

معالم القرآن والسنّة

مجلة محكمة

السنة التاسعة، العدد العاشر ٢٠١٤ م

* نجم عبد الرحمن خلف

** ساجدة حلمي سماره

وسطية الإسلام في التعامل بين الحاكم والمحكوم

Abstract

Islamic religion has been taking good care of political issues as well as other issues. Therefore, we can find verses in Quran about governance, judiciary and peace, with other verses about prayers, zakat and decency. All those verses can be linked together with one common link, true devotion to Almighty Allah, unity in accepting everything from Him, a righteous attempt to build life according to the best standard, similar to what have been prepared to our hereafter and for meeting our Lord. There are many verses in Quran about governance and succession, as well as managing people justly. Political sides of Islamic nation in the modern era are imponderable between push and pull, and between bickering and hypocritical. It has been identified that the moderation, balance and moderation of what Allah intended to have been lost. Hence, examples of cooperation between the ruler and the rule in Islamic history that embodied three cases: 1. moderation and balance, 2. flattery and adulation, and 3. resistance and brawl. These are the major problem statement for this paper. This paper focuses on bringing back all muslims to the moderate model of politic that has been prescribed and legislated by Islamic teachings. Political issues such as the responsibilities of the ruler and his specifications, as well as the responsibilities of the followers and their obeyance, are described in this paper according to Quranic verses, Prophet's traditions, and traditions of the first three centuries of this Islamic nation, as these sources contributed to the real understading of Islamic teaching.

* الأستاذ المشارك بكلية دراسات القرآن والسنّة، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية

** الأستاذ المساعد بكلية دراسات القرآن والسنّة، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية

المقدمة:

المنهاج الإسلامي القائم على الإيمان بالله، ووحدانيته، وتتربيه، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة هو وحده الذي يضمن للبشر أن يتخلصوا من عبادة غير الله عز وجل. وهو منهاج الوسط الذي لا إفراط فيه، ولا تفريط، ولا غلو، ولا تقصير.

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الْرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...﴾^١. والوسط العدل، فهمي أمة العدل والاعتدال، التي تشهد في الدنيا والآخرة على كل انحراف يميناً أو شمالاً عن خط الوسط المستقيم.

هذه الوسطية في التشريع الإسلامي، في عقيدته وعباداته ومعاملاته وأحكامه وتشريعاته، جعلت منه تشريعاً صالحاً للناس في كل زمان ومكان، يجنب الأمة الغلو والشطط الذي نراه في كثير من شرائع البشر التي تختلف وتعارض بحسب الزمان والمكان، والظروف والأهواء.^٢

وآيات الحكم والاستخلاف، وسياسة الناس بالعدل، وما يتعلق بذلك كثيرة وافرة في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى مخاطباً داود عليه السلام محدداً وظيفته ومهمته: "ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلوك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب"^٣

^١ القرآن الكريم، سورة البقرة، ١٤٣:٢.

^٢ د. فالح بن محمد الصغير، شبكة السنة النبوية وعلومها

http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?article_no=4435

^٣ القرآن الكريم، سورة ص، ٢٦:٣٨.

ظل الجانب السياسي للأمة الإسلامية في العصور المتأخرة متارجاً جهاً بين الشد والجذب، وبين المنافقة والمنافقة، وضاعت الوسطية والاتزان والاعتدال الشرعي الذي أراده الله لعباده. وهذا الفهم يتعدد في معندين هما:

الأول: الخيرية والأفضلية.

الثاني: التوازن والعدل والقيام بالحق، والبينية بين الإفراط والتفريط.

وكلا المعندين داخل في الآخر، فإن الخيرية والأفضلية لم تتصف بها هذه الأمة إلا لكونها قائمة بالعدل والقسط والحق، ولكونها وسطاً بين الغالي والخيالي. وكل من قام بالعدل والحق فهو الأولى بصفة الخيرية والأفضلية.

والوسطية والعدل والبينية تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان الوسط والعدل.

أحدهما: يتزع إلى الغلو والإفراط.

والآخر: يتزع إلى التفريط والإضاعة والجفاء.^٤

وفي تاريخنا الإسلامي الكثير من الدروس وال عبر، والكثير من الأمثلة التي تجسد الحالات الثلاث في التعامل بين الحاكم والمحكوم، أي الاعتدال والاتزان الذي وجهتنا إليه الشريعة، ووجهت التطرف والاحتلال؛ بين المداهنة والتملق وبذلك تضيع الآخرة، والمصادمة والتمزق وبهذا تضيع الدنيا، ولربما يضيع كلامها في غالب الأحيان. وهذه هي مشكلة البحث الأساسية. والمسلم الصالح الوعي يدعوه ربه فيقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". وتكمّن أهمية هذه الدراسة في محاولة العودة بال المسلمين إلى الوسطية السياسية التي شرعها لنا إسلامنا بمناهجه المتزنة المتميزة.

^٤ http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?article_no=4435

شبكة السنة النبوية وعلومها، أ. د. فالح بن محمد الصغير

وفي القرآن الكريم، وفي السنة النبوية الشريفة من التوجيهات المباركة التي تكفل سعادة الدارين للحاكم والمحكوم، وتهدي كلاهما إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

وفي أقوال وأفعال السلف الصالح عموماً، ورجال القرون الثلاثة الفاضلة خصوصاً رصيد قيم متميز، يتسم بالفهم الكامل، والوعي الشامل لمقاصد الكتاب والسنة، ويمثل الانطباع الصادق الأصيل لما فهموه منها. لذا فإننا نرى أن أقوال وأفعال هؤلاء الصفوة أفضل الذخائر، وأوضح المعالم لفهم كتاب الله وسنة رسوله الأمين ﷺ ورضي الله عنهم أجمعين.

مفهوم الوسطية:

الوسطية في اللغة مشتقة من مادة (وسط)، ولفظة (وسط) وما شابها من مشتقات أخرى (كواسط وأوسط، و وسيط، وواسطة، وواسطة) تطلق في اللغة على معنين:

المعنى الأول: بديهي وعام، يقصد به مجرد التوسط بين شيئين مطلقاً، معنوياً كان أو حسياً، كقولهم: فلان يقوم بدور الوسيط أو الوساطة بين خصمين.

والوسطية متصلة بين طرفين كلاهما مذموم: فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والسخاء وسط بين التبذير والتفتير.

المعنى الثاني: هو المعنى الخاص، حيث يراد به — في لغة العرب — الأعدل، والأفضل، والأحسن، ومن ذلك قولهم: فلان وسط قومه، أي: من أحسن القوم وأخير الناس، وقولهم عن ﷺ أنه كان من أوسط قومه نسباً وشرفاً.

الوسطية في الشرع: بمعنى العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتغريط، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، أي عدلاً، والمراد: بلغتم القمة في الشرف والذرى.

ويفهم من هذا أن أوسط الشيء أفضله وأحسنه وأخيه، كوسط المرعى فإنه خير من طرفيها، وكوسط الدابة للركوب فإنه خير من طرفيها لتمكن الراكب.

العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام:

تقوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام على عدة أساس أهمها الاحترام المتبادل بين الحاكم والمحكوم، وأن يكون أساسها حب الشعب لهذا الحاكم والرغبة في وجوده واستمراره، ومشاركة الحاكم أعباء حكمه.

قيام العلاقة على احترام الشعوب

الإسلام يريد للفرد أن يكون مستقل الشخصية، ويريد للشعوب أن تكون مستقلة الشخصية أيضاً، لأن تكون قطبياً يسوقه سائق بعصابه، اسكنت يسكت انطق ينطق، امش يمشي، تحرك يتحرك، اسكن يسكن، فما هكذا تكون الشعوب، خصوصاً في ظل الإسلام وتحت راية القرآن، فالشعب المسلم ليس قطبياً، بل الشعب المسلم له رأيه وفكرة، ورادته، ففي الإسلام لا بد من إمارة ولا بد من حكم.

قام العلاقة على المشاركة

ولهذا قال النبي ﷺ في أبسط الأمور وأيسرها في السفر "إذا كنتم ثلاثة فأمرُوا أحدكم" أي لو كنتم مسافرين فاجعلوا واحداً أميركم، ترجعون إليه ولكن ليس معنى هذا أن يستبد هذا الأمير بالأمر، وينفذ رغباته ويضرب بإرادة الآخرين عرض الحائط ولكن تقوم العلاقة في الإسلام على مشاركة الرعية للراعي، المرؤوسين للرئيس، المحكومين للحاكم، يجب أن يشتراكوا فيما بينهم حتى تقوم العلاقة على أساس المحبة بين الحاكم والمحكوم.

قام العلاقة على الحب المتبادل:

فالنبي ﷺ يقول "خيار أئمتكم - أي أمرائهم ورؤسائهم - الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم - أي تدعون لهم ويدعون لكم - وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم" كراهية متبادلة ولعنة متبادلة من الفريقين، ما هكذا يريد الإسلام، النبي ﷺ يقول "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شيئاً" يعني لا تقبل هذه الصلاة لا تفتح لها أبواب السماء ولا يتقبلها الله من أصحابها أول هؤلاء الثلاثة "رجل أمّ قوم وهم له كارهون" إمام يصلّي بالناس والناس تكرهه، تصلي وراءه ولا تحب أن تراه ولا أن تسمعه، لأنّه مفروض عليهم، فإذا كان هذا في الإمامة الصغرى، فكيف بالإمامية الكبرى، كيف بالذى يأتي رغم أنف الناس وهم يلعنونه وهو يلعنهم، ويبغضونه وهو يبغضهم، ويتمون أن يتخلصوا منه، ليس هذا هو الذي يريد الإسلام".

وسطية الإسلام في التعامل مع الحاكم الصالح

لقد قرن الله سبحانه طاعته وطاعة نبيه ﷺ بطااعة أولي الأمر من الحكام. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على وجوب طاعة أولي الأمر الصالحين المقتضين، ما لم يأمروا بمعصية، قال تعالى: ﴿يَأَمِّنُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ...﴾^٧.

وأولي الأمر: أي الحكام. ومنكم: أي من المسلمين. وبهذه الآية الشرعية الواضحة من كلام رب سبحانه وجبت طاعة أولي الأمر، وألزمت الأمة بالخضوع لهم واتباعهم فيما وافق الكتاب والسنة. لذا قال سبحانه: ﴿وَأُولَئِكُمْ...﴾ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول ﷺ لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم، وحاشاه ﷺ أن يفعل ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع حينئذ إلا فيما هو طاعة لله ورسوله.

وأما لزوم طاعة أولياء الأمور وإن حاروا، فلأنه يتربى على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا - في الغالب الأعم - والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير".^٨ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم

^٧ القرآن الكريم، سورة النساء: ٥٩.

^٨ القرآن الكريم، سورة الشورى: ٣٠.

الأمير الظالم، فليترکوا الظلم.

أخرج الشیخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلی الله علیه وسلم قال:

"عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمِرَ^٩
بِمُعْصِيَةِ إِذَا أُمِرَ بِمُعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعٌ وَلَا طَاعَةٌ".

والسمع والطاعة تتلخص في القبول والإنقياد لقول ولی الأمر ونھیه.

وهذا الإمام المسلم العادل يستحق من الأمة جميعا التكريم والإجلال والطاعة والمناصرة والتأييد، فالإمام العادل كتب الله له حبه ورضاه بقوله "وأقسطوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" ^{١٠}

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال صلی الله علیه وسلم "إن
المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما
ولوا". ^{١١}

وقد أخرج مسلم عن عياض بن حمار رحمه الله أنه قال: سمعت رسول الله
صلی الله علیه وسلم يقول: "أهُلُّ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسُطٌ مُوفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَّحِيمٌ رَّقِيقٌ
الْقَلْبُ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ، وَمُسْلِمٌ عَفِيفٌ مُتَعْفِفٌ ذُو عِيَالٍ". ^{١٢}

^٩ البخاري، محمد بن إسماعيل، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م، صحيح البخاري، ٤ مجلدات، بيروت، لبنان:
دار الفكر (طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطبيعة العاملة باستانبول). كتاب الأحكام، باب السمع
والطاعة مالم يكن معصية، ج ٨، ص ١٠٥ .

^{١٠} القرآن الكريم، سورة الحجرات: ٩.

^{١١} مسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب فضل الإمام العادل وعقوبة الجائز، ج ٣، ص ١٤٥٨ .

^{١٢} مسلم، الصحيح، كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل
الجنة، ج ٤، ص ٢١٩٨ .

وقد جعل النبي ﷺ طاعة ولاة الأمر طاعة له، ومعصيتهم ومخالفتهم مخالفه ومعصية له، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".^{١٣}

وهذه الطاعة والموالاة والمناصرة والتأييد تجحب في المنشط والمكره، والإقبال والإدبار، ولا تخضع لهوى المسلم وذوقه وآرائه فيتتابع تارة ويختلف تارة، فيكون كمن قال الله تعالى فيهم: "أفتقؤنون بعض الكتاب وتکفرون بعض" فلا بد من إجلال الإمام وتوقيره وطاعته ومتابعته في كل حال ما لم يكن إثماً ومعصية، وهذا ماسماه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: "النصيحة" باعتبارها الكلمة الجامعة المعبرة عن خير الدنيا والآخرة، فجمع الدين فيها بقوله عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة". قلنا: لمن يارسول الله؟ قال: "الله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم"^{١٤}

وتكون النصيحة لأئمة المسلمين متضمنة عدة معانٍ ومستلزمة لحملة أمور مهمة يجب القيام بها، يقول الإمام النووي: "وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم".^{١٥}

^{١٣} البخاري، الصحيح، كتاب الأحكام، باب أطاعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ج ٨، ص ١٠٤.

^{١٤} مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ج ١، ص ٧٤.

^{١٥} النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ٤١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، المهاجر شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط ٣، ج ١٨، الجزء، بيروت لبنان: دار التراث العربي، كتاب الإيمان ن باب بيان الدين النصيحة، ج ٢، ص ٣٨.

وهذا البيان الشافي من الإمام النووي رحمه الله لحق النصيحة للأئمة في غاية الإتقان، فهو يؤكد على أن يتم التذكير للحاكم في إطار الرفق واللطف، والتلطيف في إيصال النصيحة التي نحت على اصطحابها في التعامل مع أئمة المسلمين من أهل الصلاح بلا تهاون ولا تفريط.

وهذا الأمر قضى به رسول الله ﷺ بقول فصل لا يتحمل التأويل والتعليق، ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذى عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أهان السلطان في الأرض أهانه الله في السماء" ^{١٦}

وقد اشتمل هذا الحديث على حث النبي ﷺ على احترام ذوي المياثات من الحكام والأمراء ويلحق بهم العلماء لتكون لهم هيبة في نفوس الناس فيطاع أمرهم ويُسمع لقوفهم.

وهذا بعد سياسي جميل يحرض الإسلام من خلاله على استقرار المجتمع الإسلامي، ووفر الأمان فيه، والبعد عن إثارة الفتنة وتأليب الناس على الحكام بسبب بعض المفهومات والأخطاء التي لا توجب الخروج عليهم.

ومن لطيف الترافق والتلطيف وحسن الأدب مع الإمام العادل إذا قسى أو أخطأ مارواه سالم بن عبد الله قال: نظر عمر بن الخطاب إلى رجل أذنب ذنبا، فتناوله عمر بالدرة، فقال الرجل: "والله يا عمر إن كنت أحسنت

^{١٦} الترمذى، محمد بن عيسى بن سورة، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، الجامع الصحيح، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ٥ مجلدات، بيروت: دار الفكر أبواب القدر، باب ماجاء في الخلقاء، (قال حديث حسن غريب) ج ٢، ص ٣٤٠. وصححه الألبانى، محمد ناصر الدين، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م، صحيح الجامع الصغرى وزيادته، ط ٣، ٦ أجزاء، بيروت: المكتب الإسلامي "الصحيفة رقم ٢٦٩٦" وفي "صحيح الجامع رقم ٦٧٨".

فلقد ظلمتني ولكن كنتُ أنسأتَ فما علمتني.

فقال عمر: صدقت، فأستغفر الله، ودونك فاقتدي من عمر.

فقال الرجل: أهبها الله، وغفر الله لي ولك.^{١٧}

وهذه الرواية صورة مشرقة من علو الأدب مع الأئمة والقادة فقد

قال تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بما في

أحسن"^{١٨}

أما مانراه من تأليب الناس على القائد الصالح وتجميعهم على نقه
وذمه وذكر مثالبه وعيوبه فهو من صنيع الغوغاء وال العامة من لم يفقه الشريعة
ويتأدب بأدتها.

قال التابعي الجليل أبو عبد الله الجهي، إثر مقتل عثمان بن عفان

طريقه: "إن لأرى ذكر مساويء الرجل عونا على دمه".^{١٩}

فقد اعتبر أن كل من ساهم في ذكر مثالب عثمان رضي الله عنه ونقه وحث
الناس على عدم إجلاله وتوقيره ساهم في سفك دمه، وهذا فقه جليل مهم
 عند الفتنة والمنازعات، فرط به الكثير فوقعت مأساة عظيمة بمقتل الشهيد
عثمان في دار الخلافة في المدينة النبوية في داخل بيته.

^{١٧} ابن أبي الدنيا، مداراة الناس والصبر على أذاهم، مخطوط، رقم ٢٤٤.

^{١٨} القرآن الكريم، سورة النحل، ١٢٥.

^{١٩} البخاري، محمد بن إسماعيل، هـ، التاريخ الكبير، ٩ مجلدات، حيدر أباد، الدكن، الهند
ج ١، القسم الأول، ص ٣٢، وانظر - محمد أحمد الراشد، هـ ١٤٠٨ - ١٩٨٨، العائق، ط ١٢

بيروت: مؤسسة الرسالة، ص ١٥٦.

وكم كان للترفق من أثر لو عمل به في ذلك الظرف العصيب. قال التابعي الجليل أبو مجلز: "سب الإمام الحالقة، لأقول حالقة الشعر؛ ولكن حالقة الدين" ^{٢٠}

فإن كان سب الإمام الحاكم فحسب هو الحالقة فكيف بالخروج عليه، وقتاله، والدعوة إلى سفك دمه.

وسطية الإسلام في التعامل مع الحاكم الجائر

كثيراً ما يتسلط على المسلمين إمام مسلم في أخلاقه حدة، وفي طباعه شراسة، وفي تصرفاته خشونة، فيعمل في الناس الأدى والظلم والاضطهاد إذا ما وجد خالفة أو مضادة لهواه، أو عداوة لما هو عليه من أمر، فما هو الطريق الأنسب للتعامل مع مثل هذا الحاكم هل يكون بالصبر عليه، والرفق في نصحه، أم بالخروج عليه ومحاربته.

قال رسول الله ﷺ "الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما خرج من شيء إلا شانه." ^{٢١}

فالرفق يخرج الخير من أصحابه وإن كانوا أهل جور وتجاوزوا واستبداد، قال ابن حبان: "من لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف." ^{٢٢}

قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

^{٢٠} ابن أبي الدنيا، مداراة الناس والصبر على أذاهم، رقم ٢١٤.

^{٢١} مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة والأدب، باب الرفق، ج ٤، ص ٢٠٠٤.

^{٢٢} ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان البستي، ١٣٧٤ هـ – ١٩٥٥ م، روضة العلاء، علق عليه وصححه مصطفى السقا، ط ١، مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البافى الحلبي، ص ١٩١.

وَجَدِلُهُمْ بِالِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ^{٢٣}
بِالْمُهَتَّدِينَ^{٢٤}

فَنحن نجد هنا أن الآية الكريمة توجهنا إلى اتباع إحدى الطريقتين في الدعوة إلى الله: الحكمة والموعظة الحسنة؛ أما الحكمة فهي خطاب العقل بالبرهان، وأما الموعظة فهي للتأثير في النفس. بمخاطبة الوجدان، فالأولى للخواص، والثانية للعوام، والمقصد واحد، ولا يحتاج إلى الطريقتين إلا من يدعو إلى حق موافق لمصلحة الناس الحقيقة، ولذلك قام أكثر الدعاة في العالم على الطريقة الثانية ووقفوا على منبر الخطابة ابتعاءً إقلاع النفوس بالمسلمات وجذبهم بزمام الوجدان حيث السلطان الأعلى لليقاسات الخطابية والشعرية، لا للحجج البرهانية، وإذا نجح هؤلاء في كل عصر مضى فلا يدوم نجاحهم في هذا العصر؛ لأن العلم الحقيقي الرائق سوقه فيه خصم لهم وهو الخصم الذي لا يغالب، والناطق الذي لا تدحض حجته، والسلوك الذي لا تنطمس محجته، وذكر الله تعالى الطريقتين ثم ذكر كيفية السلوك فيهما والسير عليهما، وهي المحادلة والتي هي أحسن والتلطف في القول، والرفق في المعاملة، وهذا أول ما يتadar إلى الفهم من قوله تعالى "وجادلهم والتي هي أحسن"، القرآن يبين هذا في مواطن كثيرة وآيات متعددة، والسر في التلطف أن النفوس جُبلت على حب الكرامة.

^{٢٣} القرآن الكريم، سورة النحل، ١٢٥.

^{٢٤} <http://teleghma2008.alafdal.net/t92-topic>

كما نجد التوجيهات النبوية تنبهنا على أهمية التسلح بالصبر في التعامل مع الحكام المسلمين إذا جاروا أو وقعت منهم الأثرة والشحة والتضييق فقد قال ﷺ فيما أخرجه مسلم: "إنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها.

قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم".^{٢٥}

وهذا نص صريح على بعض تجاوزات الحكام وجورهم في استئثارهم بالدنيا ومكاسبها وما فيها من رتب ومناصب وتفضيل البعض على الآخر في العطاء وغيره ، ومع كل هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بأن يؤدوا ما عليهم لأمرائهم، ويصبروا على أذاهم، ويتطلعوا إلى ما عند الله وحده من الفضل والخير على هذا الموقف النبيل الرقيق.

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ: "من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية".^{٢٦}

قال ابن بطال: "في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، وحاجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك ألا ما وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تحب مواجهته

^{٢٥} مسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ج ٣، ص ١٤٧٢ .

^{٢٦} البخاري، الصحيح، كتاب الفتنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "إنكم سترون بعدي أمورا تنكرونها، ج ٨ ص ٨٧ .

لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده).^{٢٧}

قلت: ويعني به حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه البخاري:

"دعانا النبي ﷺ فباعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا وأثرة علينا، وأن لانتزاع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان".^{٢٨}

وعلى هذا فلا بد من مداراة أئمة الجور من المسلمين والصبر على أخطائهم مع الحرص على نصحهم وتسلية لهم وإصلاحهم. ينتهي الرفق والوعظ الحسن؛ ذلك حتى لا تتفاقم الأمور وتسع المفاسد، ولما يترتب على الخروج والتجاوز من مفسدة عامة للمسلمين.

ومن كثافة التوجيهات النبوية ووفرها في هذا الباب أخذ الصحابة هذا الأمر وما يجب عليهم فيه إن وقع، فقد سأله سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ﷺ فقال: "ياني الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم وينعنونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم".^{٢٩} أي خذوهם بالسياسة والكياسة والتصير والرفق ولا تترعوا يدا من طاعة فالأمراء عليهم إثم ما قصروا فيه، والله مؤاخذهم به، وكذلك ينالكم الإثم إن قصرتم في طاعتهم، والسماع لأوامرهم في غير معصية الخالق.

^{٢٧} ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨م، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط١، مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، كتاب الفتن، باب واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ج ٢٧، ص ٨.

^{٢٨} البخاري، الصحيح، كتاب الفتن، باب واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ج ٨، ص ٨٧، ٨٨.

^{٢٩} مسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، ج ٣، ص ١٤٧٤.

قال الخطابي رحمه الله: "ومن النصيحة لهم ترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف، أو سوء عشرة".^{٣٠}

والرفق السياسي مع الحكام أمر حتى عليه الرسول ﷺ حيث قال: "ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين فيقول خيراً أو ينمّي خيراً".^{٣١} فليس من الكذب أن يتحرك المسلم المصلح في التوفيق السياسي بين الأمراء المتخاصمين أو المختلفين بشتى هيئاتهم، وهذا داخل في مهمة النصيحة التي أمرنا بها، قال تعالى: "تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله".^{٣٢}

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول الإمام الغزالي: «هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي أبعث الله له النبيين أجمعين، ولو طُوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة وفشت الضلاله، وشاعت الجهاله، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد، وقد ظهر ذلك في كثير من البلاد، ومن أهم أسباب ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستهانة به، ومما شجع الناس على تركه ما يُشار من شبّهات حول شرعيته، ووجوبه، وجدواه، وما يلقن الناس من أذار فاسدة للتهاون في شأنه».^{٣٣}

^{٣٠} النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة، ج ٢، ص ٣٨.

^{٣١} مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح فيه، ج ٤، ص ٢٠١١.

^{٣٢} القرآن الكريم، سورة آل عمران، ١١٠.

^{٣٣} الإمام الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، بدون تاريخ، إحياء علوم الدين، بخامشه المغنى عن حمل الأسفار بالأسفار للإمام العراقي، ٤ مجلدات، بيروت: دار المعرفة، ج ٢، ص ٣٠٦.

ووجدنا سلفنا الصالح يتحاشى هؤلاء الظلمة من الأئمة ويستعمل أسلوب التورية، أو التدليس، أو الإرسال أحياناً، مداراة لهم وتحاشياً لبطشهم مع إحقاق الحق والتلطف في توصيله إلى الناس، فقد أخرج الحافظ ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن جماعة التيمي، عن رجل يدعى زيداً أو زيداً، عن عليٍ رضي الله عنه قال: "لسان الإنسان قلم الملك وريقه مداده".^{٣٤}

وزيد هو شيخ جماعة التيمي الكوفي وهو زيد بن علي بن الحسين الإمام؛ ولكن الظروف العصبية التي كانت تمر بها الأمة، والصراع المحتدم بين الأمويين والإمام زيد بن علي جعل جماعة التيمي يوعز طريق الإسناد بنوع من التدليس لئلا يتعرض للفتنة فقد سجن الأمويون في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك – الإمام زيد بن علي خمسة أشهر وكان كل من يتواصل معه أو يتحزب له منقوماً عليه، لذا رأى الإمام جماعة التيمي وهو من العلماء الأكىاس ألا يلج باب الفتنة ولا يزيد في اشتعالها فحرص على تبليغ العلم الذي سمعه من شيخه الإمام زيد معأخذ الحيطه والحدر لأمره، وكذا كان يصنع الإمام الحسن البصري رحمه الله من قبل. قال يونس بن عبيد سألت الحسن البصري، قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم، وإنك لم تدركه؟

فقال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء مأسائي عنه أحد قبليه ولو لا مترلتك مني ما أخبرتك، إيني في زمان كما ترى – وكانوا في زمن الحاج وفتنة بين أمية مع آل البيت – كل شيء سمعتني أقوله: قال رسول

^{٣٤} ابن أبي الدنيا، الصمت وآداب اللسان، تحقيق دكتور نجم عبد الرحمن خلف، ص ٢٤١-٢٤٢.

الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا
أستطيع أن أذكر علياً.^{٣٥}

وهناك من يحلو له تحت شعار الجرأة في الحق، والأمر بالمعروف،
فيتجاوز المداراة والسياسية الشرعية إلى المواجهة مع الظلمة من المسؤولين
المسلمين - وهو خلاف الأولى، وخارج عن الدعوة بالحكمة والوعظة
الحسنة، والجدال باليت هي أحسن - فيستعمل الكلمة الكبيرة الجارحة،
والتحدي الصارخ، في الوقت الذي لا يملك فيه دفاعاً عن نفسه أو عنمن
زجهم معه من أتباعه. وقد صدق الإمام زيد بن حذير الأسدى أمير الكوفة
الثقة حينما قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يقطع بها ذئبَ عَزِّ مَصْرُور ولو
بلغت إمامه سفك دمه".^{٣٦}

فهو عمل عاطفى يمثل ردة فعل لالطائل من ورائه فلا يغير واقعاً
ولا يُعيى صفاء ومودة. وقد كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن
ال العاص يصور هذه الحالة السالبة فيقول: "مثل الذي يسب الإمام كمثل
رجل يرمي صخرة كلما رمى بحجر رفع الحجر إلى رأسه".^{٣٧}
وهذا الصحابي الأنباري البدرى النقىب المهاجر أبو الوليد عبادة بن
الصادق رض قال لجنادة بن أبي أمية وقد لمح إلى فتنته موشكه: "إدن حتى
أخبرك بما لك وعليك؛ إنه عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك،

^{٣٥} السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، تدريب الرواوى شرح
تقريب التواوى. ط٢، مجلدين، بيروت: دار الكتب العلمية، ج١، ص٢٤١.

^{٣٦} ابن أبي الدنيا، عبدالله بن محمد بن عبيد، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، الصمت وآداب اللسان، تحقيق
د. نجم عبد الرحمن خلف، ط١، بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامى، ص٧٠٦.

^{٣٧} ابن أبي الدنيا، مداراة الناس والصبر على أذاهم، ٢١٣.

ومكرهك ومنتسلتك، والأثرة عليك، وألا تنازع الأمر أهله إلا أن ثُمُر
معصية الله صراحة، فإن أمرت بخلاف ما في كتاب الله فاتبع كتاب الله^{٣٨}.

وهو لاء الأئمة والأمراء المسلمين من أهل الجور والظلم إنما أوصلت
الشريعة الغراء بطاعتهم واتباعهم في غير معصية إلا لغاية كريمة تدرأ المفسدة
وتجلب المصلحة وهو شر واقع لامحالة. فإنه لا بد من تقدير المصالح والمفاسد.
ومن أمثلة هؤلاء الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، الأمير؛ أبو وهب الأموي. له
صحبة قليلة، ورواية يسيرة. وهو أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه، من مسلماته
الفتح؛ بعثه رسول الله ﷺ على صدقات بنى المصطلق، وقد أمر عليه السلام بذلك بذبح
والده عقبة بن أبي معيط صبراً يوم بدراً. ولدي الكوفة لعثمان، وجاهد
بالشام، ثم اعتزل بالجزيره بعد قتل أخيه عثمان، ولم يحارب مع أحدٍ من
الفرقين، وكان سخيًا، ممدحًا، شاعرًا، وكان يشرب الخمر، وقد بعثه عمر
على صدقات بنى تعليب.

قال علقمة: كنا بالروم وعلينا الوليد، فشرب، فأردنا أن نحدده،
فقال حذيفة بن اليمان: أتحددون أميركم، وقد دنوتكم من عدوكم، فيطمئنون
فيكم؟ أما الوليد بن عقبة فكان يقول:

لأشرين وإن كانت محمرة ... وأشربن على رغم أنف من رغما
وقال حبيب بن المنذر: صلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط بالناس الفجر أربعًا

^{٣٨} الصناعي، عبد الرزاق بن همام، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، المصنف معه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط ٢ - ١٢ مجلد، بيروت: المكتب الإسلامي . باب السمع والطاعة، ج ١١: ص ٢٣١.

وَهُوَ سَكْرَانُ، ثُمَّ التَّفَتَ وَقَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَبَلَغَ عُثْمَانَ، فَطَلَبَهُ وَحْدَهُ، وَكَانَ مِنْ صَلَى وَرَاهِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْعُودٍ.

وَهَذَا مِمَّا نَقَمُوا عَلَى عُثْمَانَ أَنْ عَزَّلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْكُوفَةِ، وَوَلَى هَذَا. وَكَانَ مَعَ فِسْقِيهِ -وَاللَّهُ يُسَامِحُهُ- شُجَاعًا قَائِمًا بِأَمْرِ الْجَهَادِ.^{٣٩}

وَرَوَى جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ الْوَلَيدَ بْنَ عَقبَةَ بْنَ أَبِي مَعِيطٍ أُرْسَلَ إِلَى أَبْنِ مَسْعُودٍ: أَنِ اسْكُنْتُ عَنْ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: أَحْسَنُ الْهُدْيِيْ هَذِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحَدَّثُهَا".^{٤٠}

وَابْنُ مَسْعُودٍ ثَابَتَ عَلَى مَا عَنْهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَصَابَرَ عَلَى مَا يَتَعَرَّضُ لَهُ مِنَ الْأَذَى وَالتَّجَاوِزِ، حَلِيمٌ رَفِيقٌ فِي رَدِّهِ عَلَى هَذَا الْأَمِيرِ، وَكَانَ الْوَلَيدُ بْنَ عَقبَةَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ وَقَهَا.

وَتَبَقَّى هَذَا الْقَاعِدَةُ هِيَ السَّبِيلُ لِإِرْضَاءِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَالصَّبِرُ وَالرَّفِيقُ هُمَا عَدَدُ الْمُسْلِمِ فِي مَنْهِجِ الْمَدَارِةِ الشَّرِعِيَّةِ، فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفِيقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى شَيْءٍ سُواهُ".^{٤١}

وَقَدْ يَجْتَحِيُ الْمُتَعَرِّضُ عَلَى مَا تَقْدِمُ بِقَوْلِهِ ﷺ: (سِيدُ الشَّهَادَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ وَرَجُلُ قَامَ إِلَى إِمامٍ جَاهَرَ فَأَمْرَهُ وَنَهَا فَقُتْلَهُ).^{٤٢}

^{٣٩} الذَّهَبِيُّ، شِمسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عُثْمَانَ، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م سِيرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ، ٤ القَاهِرَةُ: دَارُ الْمَدِيْنَةِ، ج ٤: ص ٤٢٧.

^{٤٠} الذَّهَبِيُّ، سِيرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ لِلْذَّهَبِيِّ: ٤ ج، ص ٢٤٨.

^{٤١} مُسْلِمُ الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ الْبَرِّ وَالصَّلَةِ وَالآدَابِ، بَابُ الرَّفِيقِ، ج ٤، ص ٢٠٠.

^{٤٢} أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدِرِكَ" وَصَحَّحَهُ، وَالْخَطَّيْبُ، وَالضَّيَّافُ الْمَقْدُسِيُّ فِي "الْمُخْتَارَةِ" وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي السَّلِسَلَةِ الصَّحِيفَةِ، سَلِسَلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيفَةِ وَشَيْءٍ مِنْ فَقَهَهَا وَفَوَائِدِهَا، مَكْتَبَةُ الْمَعْرِفَةِ

فنقول هذا حديث صحيح ثابت؛ ولكنه سائع جائز على وجهه كما تحدث به المصطفى ﷺ إلا أنه خاص بالتصريف الفردي الشخصي، الذي ينعكس على صاحبه وحده، فيرفعه عند الله أو يخفضه عنده حسب نيته وغايته، وهو جائز لمن أراد أن يستعمله في الإنكار على الحاكم الظالم بصفته كفرد، لا كجامعة، بل ليس بواجب لا على الأفراد ولا على المجموع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيُعْبِرْ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ).^{٤٣} فهذا الحديث دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة، فالحاكم يملك التغيير باليد، ويتحقق به كل من امتلك القدرة على ذلك، ثم التغيير باللسان توبيقاً أو نصيحة حسب مقتضى الحال، ثم بالقلب وهو أضعف الحالات. وقد بين الإمام أحمد معنى التغيير باليد فقال رحمه الله: "التغيير باليد، ليس بالسيف والسلاح". ومعنى "فإن لم يستطع": يعني إنكار ما نهى الشرع عنه بيده، ولا بلسانه لوجود ما نع، كخوف فتنة، أو خوف على نفس، أو نحو ذلك.

ولا يجوز إيجاب تعميم الإنكار على موقف الجماعة والأمة والشعوب، فإن في ذلك مخالففة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين والظالمين والمخالفين. وللقاعدة: يسع الفرد المسلم ما لا يسع المجموع، وصيغتها: "يسع الفرد ما لا يسع الجماعة" فهذه العبارة صحيحة، ومن معانيها أن للشخص في خاصة نفسه أن يأخذ بالعزيمة والشدة في بعض المسائل أو يأخذ بالأقل احتياطاً أو تورعاً على أن لا يكون ذلك ديدنه، فإن

للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، وصحيح الترغيب وحسنه في "صحيف الجامع" رقم ٣٦٧٥.
٤٣ مسلم، الصحيح، بابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجْبَانِ، ج١: ص٦٩.

الشدة في كل الأحوال مرفوضة ومفضية إلى التضييع في المال، وإذا وسع الفرد ذلك فإنه لا يسع الجماعة أو الأمة، فليس له -أي الفرد- أن يحمل جمهور الناس على الشدة والضيق والعنـت.

والأدلة على هذا كثيرة نكتفي بهذا المثال: قول النبي ﷺ: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما يشاء."^{٤٤}

وكان رسول الله ﷺ يصلى من الليل حتى تفطر قدماه، وإذا صلـى بالناس خفـف، وقال معاذ بن جبل : "يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن صـلى بالناس فليخفـف فإنـهم المريض والضعيف وذا الحاجة".^{٤٥} رواه البخارـي.

ومن كلام أهل العلم في هذا المعنى قول الحصاصـ عند تفسيره لقول الله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ، قال: لما كان الحرج الضيق ونـفي الله عن نفسه إرادةـ الحرجـ بـنا سـاغـ الاستدلالـ بـظاهرـهـ فيـ نـفيـ الضـيقـ وإـيـانـ التـوـسـعةـ فيـ كـلـ ماـ اـخـتـلـفـ فـيـهـ مـنـ أحـكـامـ السـمعـيـاتـ،ـ فـيـكـونـ القـائـلـ بـمـوجـبـ الـحرـجـ وـالـضـيقـ مـحـجوـجاـ بـظـاهـرـ الآـيـةـ".^{٤٦}

وسطية الإسلام في التعامل مع الحاكم الكافر

إنـ هذاـ الـديـنـ قـامـ عـلـىـ مـكـارـمـ الـاخـلـاقـ وـإـنـ اللهـ سـبـحانـهـ قدـ كـتبـ الإـحسـانـ عـلـىـ كـلـ شـيـءـ وـإـنـ المـسـلـمـ وـهـوـ فيـ دـارـ الدـنـيـاـ يـعـلـمـ مـوـقـنـاـ أـنـهـ فيـ دـارـ بـلـاءـ وـأـمـتـحـانـ وـقـمـحـيـصـ،ـ وـقـدـ يـقـعـ شـعـبـ مـنـ الشـعـوبـ الـمـسـلـمـةـ تـحـتـ حـكـمـ

^{٤٤} البخارـيـ،ـ الصـحـيـحـ،ـ بـابـ:ـ إـذـاـ صـلـىـ لـنـفـسـهـ فـلـيـطـوـلـ مـاـ شـاءـ،ـ جـ ١ـ:ـ صـ ١٤٢ـ .

^{٤٥} البخارـيـ،ـ الصـحـيـحـ،ـ بـابـ:ـ مـنـ شـكـاـ إـمامـةـ إـذـاـ طـوـلـ،ـ جـ ١ـ:ـ صـ ١٤٢ـ .

^{٤٦} مـرـكـزـ الـفـتـوـرـىـ بـاـشـراـفـ دـ.ـعـبـدـالـلـهـ الـفـقـيـهـ رـقـمـ الـفـتوـىـ،ـ ٤٤٨٣ـ،ـ سـنةـ ١٤٢٥ـ هــ .

الكفار من القيادات والرعامات كما قد يقع بعضهم في مثل هذا البلاء الكبير، هذا هو واقع المسلمين في كثير من أقطار الدنيا في هذه الأزمان.

وال المسلم في أي حال وفي أي موقع مطلوب منه أن يدعو الناس إلى الله حاكمين ومحكومين وواجب الدعوة منوط بعنق المسلم الغيور وفق ما يوفقه الله تعالى كل حسب استطاعته وظرفه لكن التوجيه الرباني اقترب بشروط لاتنفك عن الدعوة والداعية مهما اختلفت الأحوال والواقع يقول الله سبحانه "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بما هي أحسن" ^{٤٧}

فلا دعوة بغير حكمة ولا تبليغ ولا موعظة إلا بما هي أحسن؛ فإن وجد المجادل المعاند الخصم فلا يجادله المسلم إلا بما هي أحسن. يعني أن المجادل يجادل بأسلوب أرق وألطف وأحسن من سابقه لما وجد فيه من الإعراض والأمراض وإن كان الإحسان مطلوب من المسلم في كل حال.

ولنا في رسولنا ﷺ ومن سبقه من الأنبياء الكرام أسوة حسنة عندما خاصوا مثل هذه التجربة المريرة وعاشوا في مجتمع يحكم من قبل قيادة كافرة، فقد عاش الرسول ﷺ ثلاثة عشر عاماً من تاريخ دعوته وهو القسم الأعظم منها تحت ظل حكم كافر وثني مشرك فوجدهم يُتطفّل غاية التلطف في إيصال الدعوة إلى الأعيان والساسة والكبار ويستعمل معهم أسلوب التكينة والتكرير حين يخاطبهم، ويداريهم حين يظهر منهم الصدود والأذى والتکذیب. ولقد كانت التربية القرآنية التي تلقاها الرسول الكريم ﷺ من ربه جل وعلا في تبليغ دعوته؛ فكان مما نزل عليه ﷺ من كتاب ربه سبحانه فيها

ما قصه عليه سبحانه من قصة موسى وهارون عليهما السلام وإرسالهم من قبل الرب سبحانه إلى طاغوت الدنيا يومها فرعون – لعنه الله – فقال لهم الله سبحانه: ﴿أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾^{٤٨} فَقُولَّا لَهُ، قَوْلًا لَّهِ لِيَنَالَّهُ عَلَهُ، يَتَذَكَّرُوا تَخْشَىٰ﴾^{٤٩} وهذه الآيات الكريمة هي المنطلق والمرجع في هذا الباب وفيها من الوضوح والبيان ما يشفى ويغنى ففي هذه الآية أمر الله سبحانه نبيه موسى وهارون عليهما السلام أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالته الله إليه كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاً ليس فيه ما يغضب وينفر، واتضح هذا في قوله سبحانه: ﴿فُقْلَ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرْكَىٰ﴾^{٥٠} وَاهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾^{٥١} وقد قال الشنقيطي رحمة الله: وهذا والله غاية في لين الكلام ولطفه كما ترى".^{٥٢}

والقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبراء الزائف الذي يعيش فيه الطغاة، ومن شأنه أن يوقف القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان، اذهبوا إليه غير يائسين من هدایته راجين أن يتذكر ويخشى، فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوه لا يلعلها بحرارة.^{٥٣}

فالدعوة والنصيحة فرض كفاية إذا قام بهما البعض سقطت عن الباقين، وهي كما قال ابن بطال: لازم على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه وبطاع أمره وأمن على نفسه المكروره، فإن خشي على نفسه أدى

^{٤٨} القرآن الكريم، سورة طه، ٤٣.

^{٤٩} القرآن الكريم، سورة النازعات، ١٨.

^{٥٠} الشنقيطي، محمد الأمين مختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ١٠ مجلدات، بيروت: عالم الكتب. ج ٤، ص ٤١٣.

^{٥١} سيد قطب، ١٤٠٥ هـ – ١٩٨٠ م، في ظلال القرآن، الطبعة الحادية عشرة، ٦ مجلدات، بيروت: دار الشروق، ج ٤، ص ٢٣٣٦.

فهو في سعة".^{٥٢}

وهذا كلام جميل وفقه جيد إلا أن العزيمة تليق بأصحاب العزائم.

وقد كان السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه".^{٥٣} والرفق في التعامل مع مثل هؤلاء الحكام تمنع العاملين من المسلمين مزيداً من المكاسب والفرص لإبلاغ الدعوة، وهداية الناس، وتعليم المسلمين وتفقيههم بأمور دينهم، وتکثير المساجد، والمعاهد الشرعية، والمؤسسات الإسلامية.

ووجه الله هو المقصود على كل حال، وحق على المسلم أن يتلطف ويحاول في إيصال كلمات الله وهديه إلى كل من يمكن أن تبلغهم الدعوة، وحسبه شرف وحظوة، فهو عمل الأنبياء وشغلهم الشاغل ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّمِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.^{٥٤}

وتأليف قلوب الناس ومراعاتهم مطلب شرعي نادت به مبادئ هذا الدين، ولما كان تأليف قلوب عامة الناس أمراً مطلوباً فمن باب أولى مداراة وتأليف أعيانهم ورؤسائهم وأهل الشأن منهم؛ لذلك وجدنا أمراً لله تبارك وتعالى ينص على تأليف قلوب السادات والأعيان والكهباء بالمال من أموال الزكاة ﴿إِنَّمَا أَنْصَادَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ...﴾^{٥٥} فجعل للمؤلفة قلوبهم حقاً في أموال الزكاة في المجتمع المدني

^{٥٢} النووي، شرح صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ج ٢، ص ٣٩.

^{٥٣} النووي، شرح صحيح مسلم، ج ٢، ص ٣٩.

^{٥٤} القرآن الكريم، سورة فصلت، ٣٣.

^{٥٥} القرآن الكريم، سورة التوبة، ٦٠.

فهذه الآية نزلت بعد قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة، وال المسلمين في قائم قوتهم وشوكتهم ومنعتهم.

وهذه الصورة الشرعية لها أبعادها السياسية في المجتمع المسلم، وآثارها المهمة في الكسب والتجميع وإزالة العوائق. وعلى هذا فما دامت الشريعة الغراء توصي بالأعيان ومداراً لهم والترفق معهم والاجتهاد في تأليف قلوبهم بمال والأحوال: "من دخل بيته أبى سفيان فهو آمن"^٦ "إذنوا له بعس أخو العشيرة"^٧ فمن باب أولى العمل بهذه المنهجية في ظل انعدام الدولة الإسلامية وهيمنة الكفار في هذه المجتمعات الإسلامية واستئثارهم بالحكم دون المسلمين، ويبقى الهدف والمقصد هو إيصال كلمة الله إلى الناس، كل الناس حسب الإمكانيات، وإقناعهم والتلطف في إقناعهم وعطف قلوبهم على هذا الحق المبارك القويم.

وهذا القصد الشريف يفتقر إلى وسائل شريفة ورفيعة وهادفة مناسبة ولكل مقام مقال، ولكل حالة ما يناسبها. وقد وقفنا على رسالتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، وكسرى ملك الفرس فوجدنا فيما من الرفق والتلطف ما يناسب حال الملوك الحكام، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دولة قائمة منصورة وقتذاك، وفي هذا من الهدى والأسوة ما يسع العاملين ويسعدهم، وخير الهدى هدي محمد ﷺ.

والإطار الثابت لهذه الصورة من المداراة الشرعية منضبط ومحكم بقول النبي ﷺ الذي أخرجه الشیخان عن ابن عمر: "عَلَى الْمُرِءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَّ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا

^٦ مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، ج ٣، ص ١٤٠٨.

^٧ البخاري، الصحيح، كتاب الأدب، باب لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، ج ٧، ص ٨١.

٥٨ سمع ولا طاعة".

وكذلك حال المسلم في التبليغ والنصيحة فهو ملزم بهذا التأثير فلا نفاق ولا تزلف ولا تذلل، حيث لا بد من سلوك الطريق السوي للهدف الكريم، واستعمال الوسائل الشرعية لإيصال كلمة الحق للحاكم وغيره من طبقات الناس. فقد يضطرنا البعض لاتقائه، وذلك لسوء خلقه، وهذه من الوسائل الشرعية التي استعملها الرسول ﷺ مع عيينة بن حصن— وقد قال عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه: "إِن شرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مُتَرْلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَرْكِهِ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ".^{٥٩}

وقد فرر رسول الله ﷺ في حق أمراء الصلاح والخير من أئمة الأمة الإسلامية بأن يطاعوا ويصبر على أذاهم، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من خرج من السلطان شيئاً مات ميتة جاهلية.^{٦٠}

وهذا التوجيه النبوى يصلح شاهداً أيضاً للصبر على ولادةسوء والجور من الأئمة المسلمين، فقد قال ابن بطال: (في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه إن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حرق

^{٥٨} البخاري، الصحيح، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة مالم يكن في معصية، ج ٨، ص ١٠٥ ، ومسلم في صحيحه، كتاب الأحكام، باب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأَمْرَاءِ فِي عَيْنِ مَعْصِيَةٍ وَتَخْرِيْجِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، رقم الحديث ٤٨٦٩.

^{٥٩} البخاري، الصحيح، كتاب الأدب، باب لم يكن رسول الله فاحشاً ولا مفاحشاً، ج ٤، ص ٨١ .^{٦٠} البخاري، الصحيح، كتاب الفتنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدى أثرة وأموراً تنكرونها، ج: ص ٨٧٨.

الدماء وتسكين الدھماء^{٦١}. وقد روی مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال: "تؤدون الحق الذي عليکم وتسألون الله الذي لكم"^{٦٢}. أما أئمة الكفر من الحكام والقادة في المجتمعات والحكومات غير الإسلامية فالمداراة في حقهم معتبرة مراعاة للمصلحة، ولنا أسوة في مؤمن آن فرعون، وما قصه الله علينا من قصة يوسف عليه السلام، وما وجه الله سبحانه وتعالى إليه نبيه موسى وهارون -عليها السلام - حين أرسلاهما إلى فرعون فقال سبحانه: (فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى)^{٦٣} والدعوة لا تكون إلا بالحكمة والوعظة الحسنة، وقد أكد هذا البحث على قضية في غاية الأهمية ألا وهي مراعاة جانب المصلحة وتحصيلها، ودفع المفسدة و تعطيلها فتكون المداراة السياسية هي أخف الضررین وأهون المفسدتين كما تمنع هذه المداراة السياسية الرفiqueة اللينة العامل المسلم الذي يشتغل بالإصلاح والدعوة فرصة للإنطلاق والمضي ما دام يعيش في مجتمع قد غالب الشر والفساد فيه. وقد قام هذا البحث كله على الصبر والحلم وسعة الصدر والرفق والإعذار في غير خروج على أمر الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، وإنما هو بذل المستطاع لدرء الفتنة والحرث علىبقاء الخير واستمراره ونمائه.

^{٦١} ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب الفتن، باب واتقوا فتنة لاتصين الذين ظلموا منكم خاصة، ج ٧ ص ٨.

^{٦٢} مسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأول، ج ٢، ص ١٤٧٢.
^{٦٣} القرآن الكريم، سورة طه، ٤٣.

كيفية تعامل الحاكم المسلم مع المحكوم من رعيته وشعبه:

وكما أن الإسلام قد عُني بالحاكم وعَرَّفَنا بحقوقه، فإنَّه قد اعنى بالأدنى؛ منهم وهم الرعية وشملهم بالرعاية والعنابة والمداراة، وطالب الفريق المهيمن في كل الميادين أن يعاملهم بالرفق واللين وخفض الجناح، وسعة الصدر، والتجمُّل بالصبر والحلم والحرص على السماحة وحسن الخلق.

وكان هذا التوجُّه الكريم من أساسيات الدعوة الأولى، ومن سياساتها المبكرة، فقد أمر الله تعالى النبي ﷺ في بدايات دعوته في مكة المكرمة بعد البعثة الشريفة، فقد تجسَّد هذا الأمر مترسخاً في نفس النبي ﷺ ونفوس أصحابه الكرام رضي الله عنهم منذ البدء يوم أن عاتب الله سبحانه نبيه الكريم ﷺ في شأن عبد الله ابن أم مكتوم - الرجل الأعمى عليه حساب الكبار من أهل مكة وسادتها، فقال تعالى: ﴿عَيْسَىٰ وَتَوَكَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ وَيَدْكُرُ فَتَنَعَّمَهُ الْذِكْرُ أَمَّا مَنْ آسْتَغْنَىٰ فَأَنَّتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكَّىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ تَحْشَىٰ فَأَنَّتَ عَنْهُ تَاهَىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذَكِّرَةٌ﴾^{٦٤} فكانت موعظة دعوية بلغة بليغة ومعبرة في العناية بالضعاف المقربين.

ثم قال الله تعالى لنبيه ﷺ يوصيه ويؤكِّد عليه ﴿لَا تَمُدَّنَ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَآخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^{٦٥}

^{٦٤} القرآن الكريم، سورة عبس، ٨٠ : ١١-١.

^{٦٥} القرآن الكريم، سورة الحجر، ١٥ : ٨٨.

﴿فَإِمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهِرُ ﴾٦٦، ﴿وَإِمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهِرُ﴾ ٦٦، ﴿وَلَا تَحْكُمُ عَلَى طَعَامِ

٦٧ ﴿الْمُسْكِينِ﴾

وقد حاول المشركون أن يعطفوا النبي ﷺ عن مساره بكل وسيلة وإغراء لكن الله سبحانه كان لهم بالمرصاد فنبه نبيه وسدده وحذرهم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال فيما أخرجه مسلم: كنا مع النبي ﷺ ستة نفر فقال المشركون للنبي ﷺ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله ﷺ ماشاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدُ

٦٨ ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ...﴾ ٦٩.

وقال سبحانه في موضع آخر للرسول ﷺ ﴿وَأَصِيرُنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
٦٩ ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
٧٠ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾

وهكذا من خلال هذه التوجيهات نرى اهتمام هذا الدين بالضعفة والمساكين ولكل من هم في الموضع الأدنى من المسلمين، وقد كان النبي ﷺ يثبت هذاخلق الداعي وفق ما فهمه عن ربه سبحانه، ويعمل على تعميقه وبشه في نفوس أصحابه، من كانوا في المقام الأعلى في دين أو دنيا.

^{٦٦} القرآن الكريم، سورة الضحى، ٩٣ : ١٠-٩.

^{٦٧} القرآن الكريم، سورة الماعون، ٣ : ١٠٧.

^{٦٨} القرآن الكريم، سورة الأنعام، ٦ : ٥٢.

^{٦٩} مسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، فضل سعد بن أبي وقاص، ج ٤، ص ١٨٧٨.

^{٧٠} القرآن الكريم، سورة الكهف، ١٨، ٢٨.

واستمر ﷺ يؤكّد على هذه التربية الإيمانية الدعوية التربوية إلى أنّ
لقي ربه سبحانه، فعن عائذ بن عمرو المزني - وهو من أهل بيعة الرضوان أن
أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر - أي في المدينة المنورة -
فقالوا: ما أخذت سيف الله من عدو الله مأخذها، وذلك قبل فتح مكة -
وأبو سفيان من المشركين وقتذاك - فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ
قريش وسيدهم، فأتى النبي ﷺ فأخبره بما قال، قال: يا أبو بكر لعلك
أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتم لقد أغضبت ربكم!! فأتاهم فقال: يا إخواته
آغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي".^{٧١}

وهذا نص جميل في تنازل الأعلى وتواضعه لإخوانه الأدنى منه متصلة
أو سناً فقد جاء أبو بكر الصديق معتذرًا على الفور يناديهم بنداء الإيمان
المليء بالأخوة والحنان، "يا إخواته آغضبتكم؟" ثم كان الجواب الكريم من
قبلهم: "لا، يغفر الله لك يا أخي". فهم عملوا بالمداراة الدعوية، والأدب
المطلوب مع الأعلى فلم يذهبوا للنبي ﷺ شاكين متألين ساخطين ولم يدخلوا
مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أحاطوا في حقهم - في جدال ونقاش أما أبو
سفيان - وكان لم ينزل مشركاً - وإنما جاء إلى المدينة بمهمة لقريش. ولما
جاءهم الصديق معتذرًا قبلوا العذر على الفور ودعوا له بالمغفرة ممزوجة بنداء
الإخاء الإيماني الكريم الخالص: "يغفر الله لك يا أخي" وعلى مثل هذه
الأخلاق الدعوية والمداراة الإيمانية، قام المجتمع الإسلامي الأول ويقوم المجتمع

^{٧١} مسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، فضل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم، ج ٤، ص ١٩٤٧.

الإسلامي المنشود لعمارة الأرض في ظل التوحيد، (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ^{٧٢}

"وقد كان عمر بن الخطاب رض يذهب إلى العوالى - أي عوالى المدينة - كل يوم سبت فإذا وجد عبداً في عمل لا يطيقه وضع عنه منه" ^{٧٣}. كيف لا وهو يسمع نبيه صل يحثه ويقول: "إِخْوَانَكُمْ جَعَلْنَاهُمُ اللَّهَ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ لَيَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَلْبِسَهُ مِنْ لَبَاسِهِ وَلَا يَكْلِفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، إِنَّ كَلْفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلِيَعْنُهُ" ^{٧٤} وقد أخرج مالك عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صل: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسُوْتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَكْلِفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يَطْيِقُ" ^{٧٥} وقد سجل لنا أنس بن مالك رض صورة مشرقة عن مداراة رسول الله صل للأدنى تكاد تكون في دنيا الناس من المثاليات التي يصعب أن تتحقق أو تقع، فيقول: "خَدَّمَ النَّبِيُّ صل عَشْرَ سَنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أَفَ، وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلَتْهُ لَمْ فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفَعَلْهُ، أَلَا فَعَلْتَ كَذَّا" ^{٧٦}.

قال الحافظ ابن حجر: (ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عنه باستثناف الأمر به إذا احتاج إليه، وفائدة تزية اللسان عن الزجر والذم واستخلاف خاطر الخادم بترك معايبته) ^{٧٧}.

^{٧٢} القرآن الكريم، سورة المائدة، ٥٤:٥

^{٧٣} مالك، الموطأ، كتاب الجامع، باب الأمر بالرفق بال المملوك ص ٨٣٦.

^{٧٤} البخاري، الصحيح، كتاب الإيمان، باب المعاشي من أمر الجاهلية، ج ١، ص ١٣، نحوه.

^{٧٥} مالك، الموطأ، كتاب الجامع، باب الأمر بالرفق بال المملوك ص ٨٣٥.

^{٧٦} مسلم، الصحيح، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله أحسن الناس حلقا، ج ٤، ص ١٨٠.

^{٧٧} ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب الأدب، باب حسنخلق والسماء وما يكره من البخل،

وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجْلِيُّ مِنْ صَغَارِ الصَّحَابَةِ لَكُنَّهُ حَظِيَ بِرِعَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ وَحْسَنَ خَلْقَهُ مَعَهُ مَا جَعَلَهُ يَقُولُ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: "مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذَ اُسْلِمْتُ، وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وِجْهِي" ^{٧٨}.

وَقَدْ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ قَوَاعِدَ عَامَةً فِي رِعَايَةِ أَهْلِ التَّقْدِيمِ وَالْحَظْظِ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الْأَدْنِيِّ مِنْهُمْ، وَأَمْرُهُمْ بِالْمَدَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالرِّعَايَةِ الْأَخْوَيَّةِ، وَبِثِ الرُّوحِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَخَصُّ مِنْ هُؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَالْحَكَامِ وَالْأَمْرَاءِ وَالْقَادِّيَّةِ، فَأَمْرُهُمْ بِالرَّفْقِ مَعَ رَعِيَّتِهِمْ فَعَنْ مَعْقُلِ بْنِ يَسَارٍ رض، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ غَاشِ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" ^{٧٩}.

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "رَجُلٌ مَنْ أَمْتَيْتُ لَهُ تَنَاهِمَا شَفَاعِيَّتِي: إِمَامٌ ظَلْوَمٌ غَشُومٌ، وَمَغَالٌ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ" ^{٨٠}.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَفْضَلُ عِبَادَ اللَّهِ مُتَرَلَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ، وَإِنْ شَرَّ عِبَادَ اللَّهِ مُتَرَلَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ" ^{٨١}.

وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: "اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْيَتِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَأَشْقَقَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْيَتِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَأَرْفَقَ بِهِمْ" ^{٨٢}.

^{٧٨} مُسْلِمُ، الصَّحِيفَةُ، كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضْلِ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ج٤، ص١٩٢٥.

^{٧٩} الْبَخَارِيُّ، الصَّحِيفَةُ، كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ مِنْ اسْتَرْعَى رِعَايَةً فَلَمْ يَنْصُحْ، ج٨، ص١٠٧.

^{٨٠} ابْنُ أَبِي الدِّنَيَا، مَدَارَةُ النَّاسِ وَالصَّبَرُ عَلَى آذَاهِمْ، ٢٢٩ وَانْظُرْ، الطَّبَرَانِيُّ، الْمُعْجمُ الْكَبِيرُ، ج٢٠، رقم٤٩٦-٤٩٥، وَقَالَ الْمُهِشِّيُّ فِي جَمِيعِ الرَّوَايَاتِ رَجُالٌ ثَقَاتٌ، ج٥، ٢٣٥.

^{٨١} ابْنُ حَمْرَةِ الْعَسْقَلَانِيِّ، الْمَطَالِبُ الْعَالِيَّةُ بِزَوَادِ الْمَسَانِيدِ، بَابُ فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَذَمِ الْجَائِرِ، قَالَ الْمُهِشِّيُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ ابْنُ هَبَّاعَةٍ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، ج٢، ص٢٣٢.

^{٨٢} مُسْلِمُ، الصَّحِيفَةُ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ فَضْلِيَّةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، وَعِقَوبَةِ الْجَائِرِ، ج٣، ص١٤٥٨.

ويترجم النبي الكريم بنفسه هذه المعاني السامية من عناية الراعي مع رعيته أو الحاكم مع شعبه، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بالأعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي ﷺ: "دعوه وأريقوا على بوله سحلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين".^{٧٣} وهذا الخليفة المسلم العادل الإمام عمر بن عبد العزيز المتأثر بهذه التوجيهات الكريمة لما ولي الخلافة^{٧٤} خرج ليلة ومعه حرسي فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل فغش به فرفع الرجل رأسه إليه، فقال: أ benignون أنت؟ فقال عمر: لا. فهمّ الحرسي به، فقال له عمر: مه، إنما سألني أ benignون أنت؟ فقلت: لا".^{٧٥}

هذه صورة من روائع شريعتنا، وجماليات تراثنا، وحسن معاملة سلفنا لمن هم دونهم من الناس مهما علت هم الأقدار، ونزلت بسوائهم الأحوال فهم يدركون أهمية مثل هذه المواقف والأخلاق في دفع الدعوة، وإصلاح ذات البين. والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة.

^{٧٣} البخاري، الصحيح، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ج ٧، ص ٨٠.

^{٧٤} ابن أبي الدنيا، مداراة الناس والصبر على أذاهم، رقم النص، ٢٧٠.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط١.
- الألباني، محمد ناصر الدين، ٢٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، صحيح الجامع الصغير وزيادته، ط٣، ٦ أجزاء ، بيروت: المكتب الإسلامي.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، ١٣١٦هـ، التاریخ الكبير، ٩ مجلدات، حیدر آباد، الدکن، الهند.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، صحيح البخاري، ٤ مجلدات، بيروت، لبنان: دار الفكر (طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باسطنبول).
- الترمذی، محمد بن عیسیٰ بن سورۃ، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، الجامع الصحيح، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ٥ مجلدات، بيروت: دار الفكر.
- ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان البستي، ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م، روضة العقلاء، علق عليه وصححه مصطفى السقا، ط١، مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط١، مصر: مكتبة الكليات الأزهرية.

- ابن أبي الدنيا، عبدالله بن محمد بن عبيد، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، الصمت وآداب اللسان، تحقيق د. نجم عبدالرحمن خلف، ط١، بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي.
- ابن أبي الدنيا، مداراة الناس والصبر على أذاهم، مخطوط.
- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م سير أعلام النبلاء، القاهرة: دار الحديث.
- سيد قطب، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٠م، في ظلال القرآن، الطبعة الحادية عشرة، ٦ مجلدات، بيروت: دار الشروق.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، تدريب الراوي شرح تقريب التواوي، ط٢، مجلدين، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الشنقيطي، محمد الأمين مختار، أصوات البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ١٠ مجلدات، بيروت: عالم الكتب.
- الصناعي، عبد الرزاق بن همام، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، المصنف معه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط٢ - ١٢ مجلد، بيروت: المكتبة الإسلامية.
- الإمام الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد، بدون تاريخ، إحياء علوم الدين، بهامشة المغنى عن حمل الأسفار بالأسفار للإمام العراقي، ٤ مجلدات، بيروت: دار المعرفة.
- محمد أحمد الراشد، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، العوائق، ط١، بيروت: مؤسسة الرسالة.

- مالك، مالك بن أنس، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، الموطأ، معه كتاب إسعاف المبظأ للسيوطى، قدم له فاروق سعد، بيروت: دار الآفاق الجديدة، الدار البيضاء: دار الرشاد.
- مسلم بن الحجاج، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م، صحيح الإمام مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط١، ٥ مجلدات، القاهرة: دار الحديث للطباعة والنشر.
- النووى، أبو زكريا يحيى بن شرف النووى، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط٣، ١٨ جزءاً، بيروت لبنان: دار التراث العربي.
- <http://teleghma2008.alafdal.net/t92-topic>
- <http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8439/8299/49419-2004-08-01%2017-37-04.html>
http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?article_no=4435
- شبكة السنة النبوية وعلومها أ.د فالح بن محمد الصغير.