

حصون الاستقرار الأسري وأثرها على الشباب

(حصونُ الاستقرارِ الأسريِّ، وأثرُها على الشبابِ: رؤيةٌ قرآنيةٌ في ضوء سورة النساء في الآيات (٢٦-٣٤)

أ.د عبد السلام مقبل المجيدي
 كلية الشريعة/ جامعة قطر

almajeedy@qu.edu.ga

الملخص

اهتمت سورة النساء بالأسرة بصورة مدهشة، وفصلت أهم قوانين الزواج التي تحمي البناء الأسري، وتحافظ على بث الحياة الإنسانية، وذكرت في الآيات (٢٦-٤٣) منها تسعة من حصون السعادة الزوجية في صورة بديعة، تقدّم رؤية واضحة لاستقرار الأسرة، وسعادتها، وتتجلى أهمية هذا البحث في أنه يقدّم للشباب الرؤية القرآنية المدهشة في الحفاظ على الأسرة القوية المتماسكة، ويهدف هذا البحث إلى بيان الإحكام المدهش والتفصيل الدقيق المحكم لحصون الاستقرار الأسري التسعة، مستخدمًا المنهج التحليلي والاستنباطي في استكشاف هذه الحصون التي تضمنتها هذه الآيات، والتي يُحافظ بها على الاستقرار الأسري، وتكوّن البحث من مقدمة، وتمهيد، وتسعة حصون، تناول التمهيد مفهوم الأسرة وأثرها في حماية الشباب من الانحراف، ثم ذُكِرت بعد ذلك هذه الحصون التسعة، مع ما تضمنته من القوانين والحقوق والأسس التي تضبط النظام الأسري، وتحميه من الأخطار المحدقة به، وتعالج مشاكل الشباب خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه التحديات المتنوعة، وكانت شريحة الشباب أكثر الفئات استهدافًا.

وتوصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها: ١) تمثّل هذه الحصون التسعة رؤية قرآنية متكاملة لاستقرار الأسرة، تسهم في المحافظة على الشباب من الانحراف العقدي، والانحلال الأخلاقي، والأفكار الهدامة المتطرفة، التي تسعى قوى الشر جرَّ الشباب إليها. ٢) تنوعت هذه الحصون التسعة تنوعًا عجيبًا، حيث اهتمت بكافة الجوانب التي تحافظ على الاستقرار الأسري، سواء أكانت فكرية، أم إيمانية، أم مهارية، وسنَّت القوانين، وفصًلت الحقوق، ووضعت الأسس اللازمة لذلك.

الكلمات المفتاحية: الحصون، الاستقرار، الأسرة، الشباب، السعادة، سورة النساء.

ABSTRACT

The Surah an-Nisa shows a special concern for the family and outlines the most crucial marital regulations that safeguard the family's foundation and preserve the diversity of human existence. It was specified in verses (۲٦-٤٣), of which nine are the foundational elements of blissful marriage. It gave a concise description of what family stability and contentment should look like. This study's significance lies in how it offers young people a breathtaking interpretation of the Quranic ideal for preserving a stable and supportive family. This study aimed to illustrate the remarkable accuracy and meticulousness of the nine pillars of family stability. The study examined these verses that included these pillars using an analytical and deductive methodology. This study was composed of an introduction, a preamble, nine pillars, and a collection of basics, rules, and rights that govern the family system and guard it against external threats. It addressed problems that today's youngsters face.

The study's results were as follows.

- 1) These nine pillars represent an integrated Quranic picture of family stability that helps shield young people from the divisive ideologies, moral decline, and harmful extremist views that evil powers try to entice them to.
- **Y)** These nine pillars are diverse because they address all factors—intellectual, spiritual, or otherwise—that protect family stability, make laws, outline rights, and establish the required frameworks.

Keywords: Pillars, stability, family, youth, happiness, Surat An-Nisa

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فسورة النساء فريدة في تسميتها وفي الموضوعات التي احتوتها، فهي تشرق على العالم بالكلام عن حقّ الإنسانية في الحياة والبثِّ الاجتماعي البشري، وتنظيم حقوقها البينية بالقسط؛ وحمايتها وخاصة المستضعفين والنساء من الاضطهاد.

إنها تقدِّم منظومة قانونية مقسطة متكاملة مدهشة تكفل للإنسانية الوجود، والبقاء والاستقرار، وقد سبقت بذلك مواثيق الأمم المتحدة التي تدعي زورًا حماية حقوق المرأة والطفل، وهي إنما تسعى إلى تفكيك الأسرة وهدمها من خلال إطلاق الحريات الجنسية من زنئ وشذوذ، في مقابل التضييق على الزواج وتراجع قيمة العفة، وهذه مقدمة حتمية لتصدع الأسرة وانحلالها.

جاءت هذه السورة فأعلت من شأن الأسرة، ونظمت حقوقها، وجعلت الزواج الشرعي طريقًا وحيدًا لإنشائها، وسنّت القوانين التي تحمي هذا النظام الإلهي (الزواج) الفريد، ولم تكتف بذلك بل ذكرت الحصون المنبعة التي تحافظ على استقرار الأسرة وتماسكها، وذلك في الأيات (٢٦-٤٣)، ويسعى البحث إلى ذكر هذه الحصون مع ما تضمنته هذه الأيات من بصائر قرآنية توضح السبق القرآني لكافة الأعراف والمواثيق في هذا المجال.

وتتجلى أهمية هذا البحث في أنه يقدِّم للشباب الرؤية القرآنية المدهشة في الحفاظ على الأسرة القوية المتماسكة، ويبين لهم سبل المحافظة عليها، حتى تكون لبنة قوية في بناء المجتمع الرشيد.

وقد استخدم البحث المنهج التحليلي والاستنباطي في استكشاف الحصون التي تحافظ على الاستقرار الأسرى التي تضمنتها الأيات (٢٦-٤٢) من سورة النساء.

التمهيد: مفهوم الأسرة وأثرها في حماية الشباب من الانحراف:

الأسرة في اللغة: مفرد جمعها أُسَر، وهي مأخوذة من (الأَسْر)، أي الشدُّ بالقيد، والأسر أيضًا: احتباس البول، وأسرة الرجل من يتقوَّى به. (الأصفهاني، د. ت.)، ويذكر (جبل، ٢٠١٠) أن المعنى المحوي لمادة (أسر):

"شدُّ الشيءِ، أي إيثاقه بدقيق ممتد لحَبْسه على وضعٍ ما دائمًا أو مدة طويلة... ومنه الأُسرة بالضم: الدرع الحصينة مشدودة الحَلقات بعضها إلى بعض" (٩٩١/٢).

والأسرة في الاصطلاح: عشيرة الرجل ورهطه الأدنون؛ لأنه يتقوى بهم. (ابن منظور، ١٤١٤)، ويرى (المجيدي، ٢٠٢١) أن البشرية تتكون من أربع أسر أساسية:

الأولى: الأسرة المركزية، وتتكون من الزوجين والأطفال، وهي أساس بث الحياة الإنسانية.

الثانية: الأسرة المتوسطة، وتتكون من ذوي القربى والأرحام، وأولهم الوالدان العظيمان.

الثالثة: الأسرة الإنسانية العامة.

الرابعة: الأسرة المؤمنة، وهي أسرة خاصة من الأسرة الإنسانية العامة تتكون من جميع المؤمنين والمؤمنات الذين قال الله عنهم: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (القرآن الكريم، الحجرات: ١٠).

والأسرة التي تتمتع بالتماسك والاستقرار، وتحفها السكنية والاطمئنان من أهم العوامل التي تحفظ الشباب من الانحراف والزيغ، إذ هي بمثابة الحضن الدافئ الذي يجد الشباب فيه سكنهم وحياتهم السعيدة؛ ولهذا حرص الإسلام على استقرار الأسرة، فجعل للأسرة حصونًا منيعة تحميها من التصدع، وتحافظ عليها من كل ما يعكر صفوها، أو يخل توازنها.

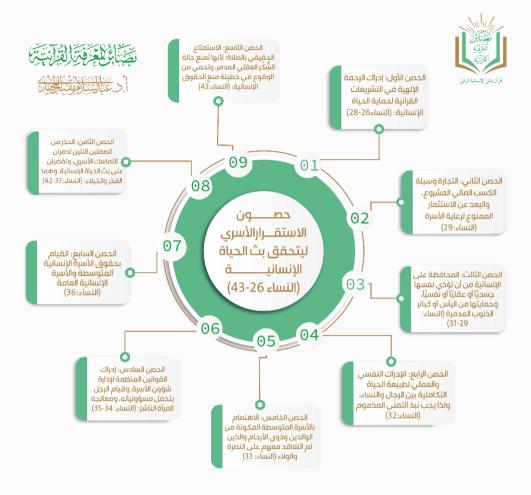

وسنتعرف في هذا البحث على هذه الحصون المنبعة التي تحمي الأسرة من خلال الآيات (٢٦-٤٢) من سورة النساء؛ والتي بها يُحافَظُ على التماسك الأسري، ويتحقق هدف بث الحياة الإنسانية، ويذكر الله على هذا الآيات تسعة حصون، فيما يأتي تفصيلها:

حصونُ الاستقرار الأسريِّ، وأثرُها على الشَّباب

شكل رقم (١) حصون الاستقرار الأسري في ضوء الآيات (٢٦-٤٣) من سورة النساء

حصون الاستقرار الأسري في ضوء الآيات (٢٦-٤٣) من سورة النساء

الحصن الأول: إدراك الرحمة الإلهية في التشريعات القرآنية لحماية الحياة الإنسانية: (النساء ٢٦-٢٨):

شكل رقم (٢) الحصن الأول: إدراك الرحمة الإلهية في التشريعات القرآنية لحماية الحياة الانسانية

يُظهِرُ الله عَلَى هذه الآيات المقاصد الكلية العظمى للتشريعات الإلهية التي تنظم الواقع الأسري، والمجتمعات البشرية، وهي ستة مقاصد غائية أنزل الله القرآن لأجلها:

1,1. المقصد الأعظم الأول: التبيين الإلهي لما تحتاجه البشرية مما لا تستطيع أن تدركه بنفسها بسهولة، وربما لا تستطيع إدراكه أبدًا.

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: (يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) (القرآن الكريم، النساء: ٢٦)، أي:

فصل لكم الأحكام السابقة في هذه السورة وفيما قبلها، وسيفصل لكم الأحكام اللاحقة في هذه السورة وفيما بعدها. كل ذلك هدفه وغايته أن يبين لكم، أن يملككم المعرفة الحقيقية لما تجهلونه، ويخبركم عن العلم الحق لما لم تعلموه.

1,۲. المقصد الأعظم الثاني: تكوين المعرفة التاريخية الحقيقية بسنن الأولين في الجوانب الإيجابية والسلبية لتهتدوا في ظلمات الحياة:

ويُبَمِّرُنا بذلك قوله تعالى جده: ﴿وَيَهُدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٢٦)، أي يدلكم ويرشدكم فهي بمعنى البيان الذي سبق في ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾، إلا أن المقصد الأول بيان عام لما تحتاجون من المعارف والسلوك والتنظيم، والهداية في هذا المقصد بيانٌ مصحوب بالحرص على الإرشاد، وقد يصحبه التوفيق والإعانة على العزم، وخصها بالمعرفة التاريخية، يعني أن يستفيد المسلمون من رصيد الخبرة البشرية المتراكمة في الجوانب الإيجابية ليكون عندهم أحسن ما آلت إليه التشريعات والتجارب السابقة، وليتقوا ما وقعت فيه الأمم من الخلل والزلل قبل مجيء النبي الخاتم، وتظهر فائدة هدايتنا سنن من قبلنا من خلال:

- ا) بيان الدين الواحد عند الله، وهو الإسلام، وهو الدين الذي جاء به كل الأنبياء، وهذا الهدف هدف معرفي فيه حث شديد على استكشاف الحضارات السابقة في جوانبها الإيجابية والسلبية.
- التعريف بالطرق التي بها تصلح المجتمعات، وتنمو عن طريقها السعادات،
   ومن ذلك تنظيم المسائل الحقوقية والأمور الاجتماعية، والمسائل الفرضية الإرثية،

وإنصاف الفئات المستضعفة في المجتمع كاليتامي والنساء، ولذا فإن سبب نزول السورة في المقام الأول هو إنصاف الأيتام والنساء، فعن جَابِر بْن عَبْدِ الله -رضي الله عنهما- قال: مَرضئتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النّبِيُ يَرْفِيْنَ يَعُودُنِي، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أُغْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّا اللّبِيُ يَرْفِيْنَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَقَقْتُ فَإِذَا النّبِيُ يَرْفِيْنَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ فَتَوَضَّا اللّبِي يُرْفِيْنَ أَلْقُ لُكِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاتِ كَيْفَ أَصْنِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاتِ (يَسُعَفْتُونَكَ قُلُ اللّهُ يُمْتِيكُمْ فِي الْكَالَةَ ﴿ (القرآن الكريم، النساء: ١٧٦) (البخاري، ١٩٨٧).

1,٣ المقصد الأعظم الثالث: التوبة عند حدوث الإخفاقات، أو ارتكاب السيئات:

ويُبَصِّرُنا بهذا المقصد قوله تعالى ذكره ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٢٦).

٤,١. المقصد الأعظم الرابع: بناء الثقة بمصدر التشريع:

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (القرآن الكريم، النساء: ٢٦)، فإن الله عليم بالجوانب الإصلاحية للحياة البشرية في الأمور الدينية، والدنيوية، وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها، ويقيمها في مراتعها، حكيم في تنزيل ما يعلمه صالحًا لهم في وقته المناسب، ومكانه المناسب، يصلح عباده في دينهم ودنياهم وغير ذلك من أمورهم.

1,0 المقصد الأعظم الخامس: حماية الناس من أتباع المحرم من الشهوات ومدمري المجتمعات.

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِواتِ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِواتِ قد تكون شهوات مالية، وقد تكون شهوات عقلية، وهذه الشهوات هي التي أوقعت العالم في التشريعات المجرمة العنصرية، وأوقعتهم في جاهليتهم الأولى والمعاصرة في تشريع إبادة البشرية من خلال إباحة الإجرام الجنسي مع الرجال والنساء الذي تراضوا على تسميته بالحرية الجنسية.

1,٦. المقصد الأعظم السادس: إرادة الرحمة بالإنسانية بتشريع الأرفق بها، والأيسر عليها، والأخف لتتبعه؛ فتجد الحياة الدنيوية الطيبة، والسعادة الأخروية المنتظرة:

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: (يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنصُمُّ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا) (القرآن الكريم، النساء: ٢٨)، فتشريعه لها في كل المجالات أخف عليها من كل النظم والتشريعات، وأوفق لفطرتها وطبيعة خلقها مهما بلغت خبرتها، ووصلت تجاربها، والإصرار على عدم تحكيم الشريعة تكلف الإنسان المشقات الحياتية الهائلة، وتجلب على البشرية الشقاء.

وبيَّن الله تعالى أن ضعف الإنسان سبب يوجب التخفيف، يستبين ذلك من عدة جهات:

الجهة الأولى: ضعفه الذاتي أمام المعرفة الكونية نظرًا لعمره المحدود، وضعف خَلْقه مقارنة بما في الكون.

الجهة الثانية: ضعف الإنسان أمام الإغراء الشهواني الجنسي حتى يغلبه على عقله؛ إذ داعية الشهوة قوية جدًّا عنده بالنسبة للشهوات الجنسية، حتى روى ابن أبي حاتم (١٤١٩) بسنده إلى طَاوُوس: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ "أَيْ: فِي أَمْرِ النِّسَاءِ، وَقَالَ وَكِبعٌ: يَذْهَبُ عَقْلُهُ عِنْدَهُنَّ " (٩٢٦/٣)، والمقصود شدة رغبة النساء في الرجال، ورغبة الرجال في النساء.

الجهة الثالثة: ضعف الإنسان أمام الشهوات المالية، والزعامة الشخصية، والجاه والتصدر مما يجرّئه على السرقة والتلاعب المالي والاختلاس والفساد في التعامل مع المال العام والخاص.

فخفف الله عنه هذه الأثقال الهائلة التي يجدها بسبب ضعفه بأن شرع له التشريعات الصادرة عمن أحاط بالكون علمًا، ووضع له الأحكام المناسبة للحفاظ على الحياة البشرية، والتي تحقق له الإشباع الشهواني في غير مضرة تعود عليه.

فهذه المقاصد الستة التي ذكرتها هذ الآيات تعد الحصون الأولى للاستقرار النفسي والأسري، وتجعل حياة الناس آمنة مطمئنة.

٢. الحصن الثاني: التجارة وسيلة الكسب المالي المشروع، والبعد عن الاستثمار الممنوع لرعاية الأسرة المركزية والمتوسطة والعامة (النساء: ٢٩):

الحصن الثاني: التجارة وسيلة الكسب المالي المشروع، والبعد عن الاستثمار الممنوع لرعاية الأسرة المركزية والمتوسطة والعامة (النساء:29)

التشريع الأول

المال بالباطل: ﴿يَاَ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوَاْ أُمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ (النساء: ﴿)

يحرم أكل

شكل رقم (٣) الحصن الثاني: التجارة وسيلة الكسب المالي المشروع، والبعد عن الاستثمار الممنوع

وتجد اتصالًا مبهرًا بين الحصن السابق والحصون القادمة، فتأمل الإبهار القرآني؛ إذ قرر الله جل جلاله في الحصن السابق أن إدراك المقاصد الكلية للتشريعات الإلهية ينبئك عن حقيقة هذه الحياة، وحقيقة ما شرعه الله لتنظيمها، فهذه التشريعات ترجع إلى حماية الإنسانية والرحمة بالعالم، وفيما يلي ذلك من الحصون تجد تطبيقات تتعلق بإدارة الحياة الأسرية على نحو ما سنذكره إن شاء الله.

وأهم التشريعات التي ذكرها الله في الحصن الثاني:

٢,١. التشريع الأول: يحرم أكل المال بالباطل:

وذلك ليبين لنا جلَّ مجده نوعًا من التعامل المالي الممنوع، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الْمِيْوِ وَلَكُ لِيبِينِ لنا جلَّ مجده نوعًا من التعامل المالي الممنوع، النساء: ٢٩): الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أُمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل ﴿ (القرآن الكريم، النساء: ٢٩):

بعد ذكر الأحكام المالية الجزئية في الآيات السابقة التي تتعلق بأحكام تفصيلية، أتى بتقعيد عامٍ يبين المشروع والممنوع في الكسب المالي والتجاري؛ ليكون هذا التقعيد مثالًا تطبيقيًا للمقاصد التشريعية العليا السابقة المذكورة في قوله: ﴿يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ مثالًا تطبيقيًا للمقاصد التشريعية العليا السابقة المذكورة في قوله: ﴿يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٢٦)، ولأن الكسب المالي أهم مقوّم لحياة الأسرة، وكرامتها؛ إذ من خلاله تستطيع التعامل مع بقية أفراد الإنسانية، ومن خلاله تنجز أعمالها، وتحمي نفسها من الاستغلال، ولذا كان لا بد من التحذير من أن يكون الكسب بالباطل، أو الإنفاق بالباطل، فجاء هذا التعبير المميز: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٢٩).

وإنك لتكتسب في هذا التعبير القرآني المبارك ﴿أُمُولَكُم ﴾ أربعة معانٍ:

المعنى الأول: ﴿أَمُولَكُم التي تملكونها، فيحرم على الإنسان أن يأكل أمواله بالباطل، كأن يتلاعب بها أو يصرفها في السفه واللعب والسوء والقمار وإيذاء الآخرين، والاعتداء على العالمين.

المعنى الثاني: يحرم عليكم أن تأكلوا أموال غيركم، فكلمة ﴿أَمُولَكُم أَي أموال غيركم؛ لأن أموال الأخرين بمثابة أموال النفس.

المعنى الثالث: أن يستأثر الغني بمال الله الذي استخلفه عليه غير شاعرٍ بواجبات غيره من المحتاجين، فالآية تحذره من أن الإسراف والتبذير والنفقة المبالغ فيها في الكماليات نوع من أكل الأموال بالباطل، ولذا يحته على التطوع في المجالات الإغاثية أو التي تبني الأمة بعد أن تؤخذ منه الواجبات من الزكاة والنفقات الواجبة.

المعنى الرابع: لا تأكلوا المال العام بينكم بالباطل أي بدون وجه حق واضح عندكم فيه برهانٌ بيّن، فإن النبي والمن للعمال والموظفين والولاة مقدارًا محددًا من المكافآت والحوافز ولخصها في قوله: (الشيباني، ٢٠٠١) «من ولي لنا عملًا وليس له منزل فليتخذ منزلًا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادمًا، أو ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئًا سوى ذلك فهو غال».

والأكل بالباطل يرجع إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: التعامل الاستثماري المحرم كالربا والقمار والبخس والظلم والغصب والتغرير والجهالة.

والنوع الثاني: التعامل المالي التجاري الممنوع لوصف شرعي زائد منع منه كالبيع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، أو بيع البعض على البعض، أو البيع قبل القبض كما جاء عن ابْن عُمَرَ عِن يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ النَّبِيُ الْمَنِ ابْتَاعًا طَعَام فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضنَهُ" (البخاري، ١٩٨٧).

النوع الثالث: أن يأكل إنسان مال آخر بغير عوض بغير طيبة نفسه، كأن يأكله على سبيل الحياء، أو على سبيل الغصب والإكراه، أو على سبيل المغالبة في القوة والجاه، ولذا قال النبي والسبين: «إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» (الشيباني، فالآية تبنى الاستثمار العام والخاص، وتحمى المال العام والخاص، إلى الحد

الذي يمنع فيه الشارع أن يأكل الضيف مال غيره من إخوانه فوق مقدار الضيفة المقررة شرعًا دون مبرر سائغ.

٢,٢. التشريع الثاني: الحث على الاستثمار المشروع، ويُبَصِرُنا بذلك قوله جل ذكره ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (القرآن الكريم، النِّساء: ٢٩):

فالاستثناء هنا يمكن أن يكون منقطعًا، والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن إذا كانت تجارة عن تراضٍ منكم جاز لكم الأكل لا بالباطل.

ويحتمل أن يكون الاستثناء متصلًا، والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإن تراضيتم على ذلك إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ شرعي بينكم فكلوا أرباحها، فالتجارة المتراضى عليها يجوز أن يأكل الإنسان فيها المال، أما الأكل بالباطل فلا يجوز حتى لو تم التراضي عليه. (الرازي، ٢٠٠٠).

ففي هذه الجملة المباركة (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً) تشريع التعامل الاقتصادي النزيه الحلال، والحث على إدارة التجارة والتفوق الاستثماري.

وهذه الآية تحث بمفهومها على إقامة المراكز التجارية على أوسع نطاق، وتردُّ بذلك على ثلاث فئات:

أما الفئة الأولى: فالشيوعيون؛ إذ قد تأتي الشيوعية المعاصرة لتسأل باستنكار: إن التجارة تعني وجود ربح، فلماذا يبيح القرآن أخذ الربح بدلًا من المساواة بين الناس؟ فنبنُّهم -أيدك الله- أن التشريع القرآني جاء وفق الفطرة البشرية لإقامة السعادة الحياتية، ولذلك أباح الأكل الزائد في التجارة للترويج لأكل السلع، وإلا نام الاستثمار، وتعطلت مصالح الناس.

وأما الفئة الثانية: فالكسالي الخاملون القدماء والمعاصرون الذين يزعمون أنه لا داعي للسعى والتجارة، وأن كتابة الرزق عند الله مغنية عن طلبه.

وأما الفئة الثالثة: زاعمو الزهد الذين ينسون هذه الآية، ويعرضون عن قول عبد الرحمن بن عوف في أهْلِكَ وُمَالِكَ دُلُّونِي اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوق» (البخاري، ۱۹۸۷، ۲۹/۳).

وأشار لهذه الفئة (الطبري، ٢٠٠٠)، وأخبر أن الآية رد عليهم، فقال:

"ففي هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوّفة المنكرين طلبَ الأقوات بالتجارات والصناعات، والله تعالى يقول اكتسابًا منا ذلك بها: (يَ اَ أَيُهَا الَّذِينَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣. الحصن الثالث: المحافظة على الإنسانية من أن تؤذي نفسها جسديًا أو عقليًا أو نفسيًا، وحمايتها من اليأس أو كبائر الذنوب المدمرة (النساء: ٢٩-٣١).

شكل رقم (٤) الحصن الثالث: المحافظة على الإنسانية من أن تؤذي نفسها جسديًّا و عقايًّا أو نفسيًّا

وأبرز التشريعات التي ذكرها الله على في هذا الحصن ما يأتي:

٣,١. التشريع الأول: حماية النفس الإنسانية.

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله جل ذكره: (وَلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمٌّ) (القرآن الكريم، النساء: ٢٩):

فهذه الجملة القرآنية الدستورية تتضمن عددًا من المعانى الحافظة للمجتمع:

المعنى الأول: ولا يقتل بعضكم بعضًا، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، فالضميران فيه على التوزيع، فأنتم كنفس واحدة، فمن قتل أخاه فكأنما قتل نفسه، وهذا مصطلح قرآني فريد مدهش نوجهه لأمة فعل بعض أبنائها بها ما لم تفعله الوحوش الضارية بفرائسها، فانظر لمكانة الأخ المسلم من أخيه، حيث جعل المؤمنين كنفس واحدة.

المعنى الثاني: لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار مهما كانت الآلام والهموم والغموم والغموم والقلق، ولا تقتلوا أنفسكم بالاكتئاب والحزن، بل يجب على المجتمع أن يخففوا عنكم تلك الآلام، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهْوَ فِي اللَّلام، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِهُ عَنِ النَّبِيِّ أَبُدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَلَا جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأْ بِهَا يَتَحسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا» (البخاري، ١٩٨٧ ١٩٨٧، ومسلم، في بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا» (البخاري، ١٩٨٧ ١٩٨٧، ومسلم،

المعنى الثالث: لا تقوموا بالجرائم التي تعاقبون عليها بالعقوبة القصوى لتحموا أنفسكم والمجتمع من انتشارها، مثل جريمة الخيانة العظمى التي فيها تدمير للإنسانية وبثها في الأرض.

المعنى الرابع: لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المعاصي التي تسبب البؤس الفردي، والدمار الجماعي، وتهلك عقولكم وأرواحكم، وقد جعل النبي والمن غشيان المعاصي إحراقًا للنفس، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ، عَن النَّبِي وَاللهِ وَاللهُ وَال

غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ العِشَاءَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَنَامُونَ فَلا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْنَيْقِظُوا» (الطبراني أ، ١٩٩٥، ٣٥٨/٢).

المعنى الخامس: لا تقتلوا أنفسكم بفعلٍ يؤدي إلى إيذاء النفس أو إزهاقها حتى لو كان الفعل طاعةً إلا أن تكون طبيعته مقتضية لذلك مثل الدفاع عن الإيمان والبلدان والمستضعفين، ويدل لهذا فقه عمرو بن العاص في معنى الآية.

المعنى السادس: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم في تحصيلها بل ابحثوا عن الكسب المشروع على رضا وهون، وهذا معنى جميل يظهر من السياق الخاص.

٣,٢. التشريع الثاني: حق البشرية في ردع المجترئ على العدوان بالعقوبة المناسبة، ويُبَصِرُنا بذلك قوله: (وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًاً وَكُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًاً وَكُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًاً وَكُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكُلُكُ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٠):

فهذه الآية تبصرك بأن وجود العقوبة يردع الإنسان عما يسبب الفساد في الأرض، فكلمة ذلك في قوله: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى كل المذكور القريب، وهو أكل أموال الناس بالباطل، وقتل الأنفس، ويجوز عودته إلى كل المنهيات في الشرع كانتهاك حقوق اليتامى والأطفال وإشاعة الفاحشة، وانتهاك المحرمات، وأكل الأموال باطلًا، والقتل بغير الحق، وانظر إلى ظهور الرحمة التشريعية القرآنية هنا، فقد قيد فاعل تلك المنهيات بأمرين: العدوان والظلم:

فأما العدوان فهو التعدي على الحق، وهذا القيد لبيان أن أكل المال مثلًا قد يكون حقًا لا اعتداء مثل: الدية، وأداء الحقوق، وكذلك قتل النفس قد يكون حقًا كما في القصاص.

وأما الظلم فذلك قيدٌ لبيان أن مرتكب الذنب يكون مصرًا عليه ظالمًا لنفسه فيه بخلاف التائب، فالظالم يقترف الجُرْم لا على أنه زلة عابرة فتستر، ولا خطيئة طارئة

يتوب منها فتغفر له، بل إصرارًا يدل على حب الظلم والاعتداء والانحراف عن فطرة الأسوياء.

فإذا توفر الشرطان: الاعتداء والظلم تحتمت العقوبة على الظالمين المعتدي؛ لذا قال الله: ﴿فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارَأً ﴾ ليبين أن العقوبة آتية لا محالة، وإن بدا للظالم المعتدي أن عمره يتطاول دون رقيب.

٣,٣. التشريع الثالث: حق تكفير سيئات من اتقى المهلكات:

ويُبَصِّرُنا به قول الله جل ذكره: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣١):

إنه مثالٌ تطبيقيٌ عظيمٌ يدل على المقاصد التشريعية الرحيمة بالإنسانية الواردة في قوله: تعالى (يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَكِيمٌ) (القرآن الكريم، النساء: ٢٦)، فهذه الآية من الآيات التي تفيض بالرفق والرحمة بالإنسانية.. ألا تجد أن الطبيعة البشرية تميل إلى الهوى، وتقع في الغواية والشهوة ورديء العمل، وتسقط في شباك الزلل والخلل.. قد رحم الله على ضعفها، فجعل لها حدًا فاصلًا بين نوعين من المعاصي، وفرَّق لها في الذنوب والخطايا، وفصلًا بين الجرائم الكبيرة والجرائم الصغيرة.

لقد أراد جل جلاله حقًا أن يتوب علينا وأن ييسر لنا سبيل الانتصار أمام حرب الشيطان المستعرة؛ فإن خسرنا معركة أمامه لم يدفعنا ذلك إلى اليأس والإحباط والقنوط، والاستسلام للإرادة الخبيثة للذين يتبعون الشهوات.

فقسم الله عَيْنُ الذنوب إلى كبائر وسيئات، فانظر لهذا البيان إذ قابل بين الصفة في قوله: ﴿كَبَآيِرَ وُ وَالْمُوصُوفُ فِي قُولُه {سَيِّئَاتِكُمْ}، وإذا أعملنا مبدأ الاحتباك البلاغي هنا يكون المعنى: إن تجتنبوا الذنوب الكبائر، نغفر لكم السيئات الصغائر، فالكبائر هي

الفعائل العظيمة، والذنوب الجسيمة التي يستعظم الإنسان وقوعها أو رؤيتها أو السماع عنها أو فعلها، والسيئات ما تسوء صاحبها أو تسوء غيره عاجلًا أو آجلًا.

والتقسيم إلى صغائر وكبائر يبين العظمة التشريعية الإسلامية، فهو يقيم التربية الشخصية على التوبة، والاستيعاب لأبناء المجتمع وإن أذنبوا، فالصغائر لا يقام النكير عليها بالقدر ذاته الذي يُقام على غيرها، وليس لها حد يتم بموجبه العقاب عليها، وإقامة النكير عليها بذلك القدر الذي يقام على غيرها يمكن أن يؤدي إلى الاضطراب في المجتمع.

واجتناب الذنوب كبائرها وصغائرها من الحصون المهمة لاستقرار الأسرة، بل هو حصن مهم لاستقرار المجتمع كله.

٤. الحصن الرابع: الإدراك النفسي والعملي لطبيعة الحياة التكاملية بين الرجال والنساء؛ فالحياة ليست صراعًا بينهما، ولذا يجب نبذ التمنى المذموم عند الجميع، وتنمية الطموح لنيل الفضل الإلهي (النساء: ٣٢).

شكل رقم (٥) الحصن الرابع: الإدراك النفسي والعملي لطبيعة الحياة التكاملية بين الرجال والنساء

في الحصنين السابقين بين الله -جل مجده- الموارد المالية المشروعة والممنوعة لتتمكن الأسرة من مواجهة أعباء الحياة، وربط ذلك بالمحافظة على حياة أفرادها مهما كانت الآلام، كما حصنها من الوصول إلى اليأس عند الوقوع في المعاصي المهلكات، وفتح لها أفق تكفير السيئات، والترتيب المنطقي يفرض أن يأتي بعد ذلك الحصن الخاص بمعرفة الدور المحدد للرجال والنساء في الحياة؛ إذ إن هذه المعرفة تورث الاستقرار النفسي عند النظر إلى القسمة الإلهية للحقوق والواجبات الإنسانية، وهل يمكن للأسرة أن تستقر إذا لم يشعر الزوج بدوره ويرضى به؟ هل يمكن للأسرة أن تستقر إذا لم تعلم الزوجة بدورها وترضى به؟ فإذا وصلت الأسرة إلى الاستقرار النفسي وصلت الإنسانية إلى الإعمار؟ هنا جاء الكلام في هذا الحصن عن أسس الاستقرار الأسري ليكون المتقرار الأسرة أساسًا لاستقرار المجتمع كاملًا، وأهم هذه الأسس:

الأساس الأول: الرضا بالطبيعة، والشريعة، وترك تمني الممنوع. ويُبَصِّرُنا بذلك قول الله: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ ء بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٢).

بناء الحياة قائم على تكامل نوعي الجنس البشري، ولذا يجب الرضا بالطبيعة، والرضا بالشريعة التي تحكم هذه الطبيعة، ويحرم تمني ما فُضِل به كلُّ جنسٍ على الأخر. لماذا يجب ألا يتمنى أحدنا ما فضل الله به الأخر؟

لأن الله على لما خلق الخلق زوجين ينتميان إلى جنسٍ واحدٍ هو الجنس البشري لكنهما نوعان مختلفان (وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (القرآن الكريم، الذاريات: ٤٩) فاشتراكهما في الجنس يقتضي وجود مشتركاتٍ حيويةٍ بينهما، واختلافهما في النوع يقتضي تميز كلِّ منهما بمزايا حقوقية وواجباتٍ وظيفية لا توجد عند الآخر، وهذا التنوع يُحْدِث التكامل بينهما، والمساواة في هذه الحالة ظلمٌ عظيم لكلٍ منهما، وتدميرٍ لواجب بث الجنس البشري في الأرض، ولكن العدل الحقيقي أن يكمِّل أحدهما الأخر فلا يتنافسان، ولا يتحاسدان، وقد فضل الله على بعض بصفاتٍ أو هباتٍ وعطايا خاصة ليتم الاختبار، ولتتحقق السعادة المجتمعية، وكلُّ منهما يملك أو هباتٍ وعطايا خاصة ليتم الاختبار، ولتتحقق السعادة المجتمعية، وكلُّ منهما يملك

صفات مميزة، وخصائص عظيمة، فلا خصائص الأنثى تشكل عيبًا، ولا خصائص الذكر تشكل سمعة سيئة، بل إعمال كل واحدٍ منهما ما خُلِق به لما خُلِق له يعني الوصول إلى الكمال النوعى في كل واحدٍ منهما.

ومن الإعجاز البياني: عدم تحديد الفاضل والمفضول، وهذا يُبَصِّرُنا بأن كل واحدٍ من النوعين البشريين فاضل في شيء مفضول عليه في شيء آخر، فلا يوجد تفضيلً مطلقٌ لأحدهما، والتعبير بالبعضية عن كل نوعٍ يمنحك معنى التكامل الحقيقي، ويمنع التمييز العنصري الجاهلي بين النوعين، فليس نوعٌ منهما يمثل الكل، بل كلٌ منهما يمثل بعضًا من الحياة الإنسانية.

والتمني هو رجاء حدوث ما ليس عندك، ويتعلق غالبًا بِتَشَهِي حصول ما يستحيل الحصول عليه في العادة، أو التلهف على تحقُق ما يصعب تحقيقه، وهذا التمني منه المشروع ومنه الممنوع:

النوع الأول: التمني المشروع: أن يتمنى المرء فضل الله على المطلوب شرعًا أو قدرًا من غير إضرار بالغير، وهذا هو الغبطة أو الحسد المحمود.

ومن التمني المشروع ما يتعلق بتمني خيري الدنيا والآخرة من خلال الدعاء كقول رَسُول اللهِ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَاي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْر، وَاجْعَل الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ». (مسلم، ١٩٩١، ٨١/٨).

النوع الثاني: التمني الباطل الممنوع، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٢)، ويجمعه تمني (الفضل) المذكور في الآية، والفضل معناه الزيادة، وهنا يعني المزية التي بها امتاز الذكر عن الأنثى، والأنثى عن الذكر، فالقدر المشترك بينهما يتعلق بكونهما نوعًا من الجنس الإنساني، ولكن المميز لكل منهما النوعية التي جعلت الذكر ذكرًا، والأنثى أنثى.

ومن الصور التي توضح هذا المعنى الجامع لتمني الفضل الذي ليس عند كل نوعٍ من الجنس الإنساني:

الصورة الأولى: تمني خلاف القسمة القدرية، فيترتب على تغييرها الفساد في الأرض، ومن ذلك التغيير الخَلْقي الذي لا مدخل فيه للكسب، كأن يتمنى رجالٌ ما فضل الله على به رجالًا آخرين، وأن يتمنى نساء ما فضل الله على به نساء أخريات، أو يتمنى رجال أن يكونوا نساءً، وتتمنى نساء أن يكنَّ رجالًا، فهذا اعتراضٌ تام على الله على الله على الله على الله على الله على ماذا خلقه وقسمته، وإكبار للحياة الدنيا، ونسيان لحكمة الابتلاء ونسيان للأخرة.. أتعلم ماذا يترتب على ذلك؟ إنه الإبادة للجنس البشري، وقضاء على الهوية البشرية.. الأن ماذا تقول عندما ترى الشيطان يؤزُ المنظمات الأممية لتعمل على هذه الإبادة البشرية باسم الحرية؟

الصورة الثانية: تمني خلاف القسمة الشرعية المحددة كتمني تغيير مقادير الوارثين، والاستئثار بأموال اليتامي، وحرمان النساء من الميراث، أو انتقاص الرجال من الميراث، أو أن يتمنى الرجال منازل النساء في العمل لأنه أسهل، أو تتمنى النساء منازل الرجال في العمل والكد لأنه يظهر البطولات. هذا اعتراض على الله في شرعه، وبدلًا من التمني الممنوع يجب أن يشمر الإنسان إلى المسارعة إلى العمل ليحوز الملك العريض في الآخرة قبل أن تتملكه الأماني، ويستحوذ عليه الضجر من قسمة الله وابتلائه. وقد حدث مثل هذا التمني من بعض النساء في عهد رسول الله وابتلائه. فعن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله: ولا تَتَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضَ (القرآن الكريم، النساء:٣٠)، قال مجاهد: وأنزل فيها فإن المُسْلِمِين وَالْمُسْلِمَين والْمُسْلِمَين والْمُسْلِمِين والْمُسْلِمَين والْمُسْلِمَين والْمُسْلِمَين والقرآن الكريم، الأحزاب:٣٠)..." (الترمذي، وأنزل فيها فإن المُسْلِمِين والْمُسْلِمَين والْمُسْلِمَين والقرآن الكريم، الأحزاب:٣٥)..." (الترمذي،

الصورة الثالثة: التمني الذي يدل على الحسد المذموم، وهو أن يتمنى الرجل ما اختص الله به غيره مما لا يكون له، كأن يتمنى عين ماله، أو عين أهله، ولا يكون ذلك إلا بتمنى زواله عن صاحبه، فهذا هو

٢,٤. الأساس الثاني: التكامل بين الرجال والنساء يعني تحقيق الثواب الكامل، ويُبَصِرُنا بذلك قوله جل ذكره: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبُرَ ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا الكريم، النساء: ٣٢):

وهذه الجملة ترسم لنا حقين للمجتمع: حق التكامل، وحق الثواب الكامل على الاكتساب المناسب لطرفي المجتمع حسب الخلقة والطبيعة.

قَالَ السُّدِّيُّ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ قَالَ الرِّجَالُ: نَرْجُو أَنْ نُفَضَّلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الأَخِرَةِ كَمَا فُضِّلْنَا فِي المِيرَاثِ، وَقَالَ النِّسَاءُ: نَرْجُو أَنْ يَكُونَ الوِزْرُ عَلَيْنَا نِصْفَ مَا عَلَى الرِّجَالِ كَمَا فِي المِيرَاثِ فَنَزَلَتِ الآيَةُ. (الرازي، ٢٠٠٠، ٢٦/١٠).

لا تستهلك الأماني الباطلة حياتكم، بل ينبغي أن تسارعوا إلى التفوق فيما للكسب فيه مدخل، وهذا المبدأ يبني الحياة الإنسانية ويكمل بين جنسيها، ويجمع في العقل المسلم بين الرضا بفطرة الله وخلقته، والاطمئنان إلى شرعه وحكمته، وبين التنافس في الكسب والاكتساب، والإعمار للحياة الدنيا ابتغاء القربي والثواب، فللرجال طبيعتهم الخلقية ووظيفتهم المجتمعية المتناسبة مع ذلك، وكذلك للنساء، والرضى بأن (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا المُحْتَسَبُنُ (القرآن الكريم، النساء: ٣٢) يؤدي إلى التكامل الوظيفي بين الأطراف المختلفة، وإلى السكينة في المجتمعات بين الرجال والنساء، ولن يحدث التنازع والتهارش والتصارع الذي تصر عليه المنظمات النسوية والذكورية التي يتبع الشهوات، أو تسمع لمن يتبعون الشهوات ويريدون بالناس الموبقات ويريدون بالمجتمع القلاقل والصراع.

المادية، ويُبَصِرُنا بذلك قوله: (وَسَعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِمَّةٍ) (القرآن الكريم، النساء: ٣٢).

فلا يغني بذل الأسباب المادية عن سؤال فضل الله ورحمته، فالجأ إلى سؤال الله من فضله بدلًا من الحسرات المتتابعة في الحسد، والمؤامرات على المحسودين، وعدم الرضا بقضاء الله، وعدم القيام بواجبات الحياة وتبعاتها، وتمني ما لا يحل فإن ذلك يورث سوء الظن بالله، والحرص على العدوان على الأخرين كما حدث من إخوة يوسف عليه السلام، ويوشك صاحب ذلك أن ينخلع عن الدين كما حدث من حساد بني إسرائيل حينما حسدوا النبي الأمي.. هنا يأتي الانطراح بين يدي الله ليُسألَ من فضله سبحانه، وقد حرص النبي الله ي الله الله على تربية الأمة على سؤال الله من فضله العظيم.

فعَنْ جَابِر ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَرْفِيْتُهُ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْسُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَريضَةِ ثُمَّ لِيقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ، وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُوبِ» (البخاري، ١٩٨٧، ١٩٨٧).

الحصن الخامس: الاهتمام بالأسرة المتوسطة المكونة من الوالدين وذوي الأرحام والذين تم التعاقد معهم على النصرة والولاء (النساء: ٣٣).

الم عالية المعالمة ا

شكارية و (٦) الحميد

فطناء للغيافة القرانيتها

شكل رقم (7) الحصن الخامس: الاهتمام بالأسرة المتوسطة المكونة من الوالدين وذوي الأرحام

بعد الإدراك النفسي للطبيعة التكاملية بين الرجال والنساء هنا يذكر الله على لك الأسرة المتوسطة التي تسهم في إيجاد الاستقرار المتبادل لها وللأسرة المركزية، وقد حدّد الله على لذلك الأسس الآتية:

٥,١ . الأساس الأول: كل شيء مما تركه الوالدان والأقربون، جعل الله على الله على الله على الله على الله على بعض:

ويُبَصِّرُنا بذلك اتصال ما سبق مع قوله: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٣) فالإرث جبريٌ فلا اختيار لكم في منعه.

٥,٢. الأساس الثاني: لكل إنسان حق تكوين الأسرة، والمحافظة على العشيرة، والقبيلة بجامع نَسَبي ليتم التعاضد والتناصر والموالاة

ويُبَصِّرُنا بذلك المعنى الثاني لقوله: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٣) وهنا يشير الله إلى الأسرة المتوسطة أي إلى ذوي القربى والأصدقاء.

فالمعنى: لكل إنسان جعلنا نصراء ومعاونين من الأمور التي تركها الوالدان والأقربون، وهؤلاء النصراء والمعاونون أصناف عديدة يجمعهم القرابة النسبية الرحمية، أو علاقة الولاء، فَتَكُونُ الآيَةُ مُشِيرَةً إِلَى إِرْجَاعِ الأَمْوَالِ إِلَى العَصَبَةِ عِنْدَ الجُمْهُور، وَإِلَى ذَوِي الأَرْحَامِ عِنْدَ بَعْضِ الفُقَهَاء، وَذَلِكَ إِذَا انْعَدَمَ الوَرَثَةُ الَّذِينَ فِي آيةِ المُمْهُور، وَإِلَى ذَوِي الأَرْحَامِ عِنْدَ بَعْضِ الفُقَهَاء، وَذَلِكَ إِذَا انْعَدَمَ الوَرَثَةُ الَّذِينَ فِي آيةِ المَوَارِيثِ السَّابِقَةِ (ابن عاشور، ۱۹۸۶)، فقد قرَّر الله تَعَالَى جده ذلك في قوله: ﴿وَأُولُوا المَوَارِيثِ السَّابِقَةِ (ابن عاشور، ۱۹۸۶)، فقد قرَّر الله تَعَالَى جده ذلك في قوله: ﴿وَأُولُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » (البخاري: ۱۹۸۷، دُلك في قوله: ﴿أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » (البخاري: ۱۹۸۷).

٣,٥. الأساس الثالث: حق التعامل الحسن معنويًا وماديًا مع الحلفاء، والنصراء كالموظفين، فلهم حقوق خارج الإرث:

ويُبَصِّرُنا بذلك المعنى الثالث لقوله تعالى ذكره: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴿ وَاللَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٣).

وهذه الأسس تُعَجِّبُك من البناء الإسلامي الشامخ الراسخ، وسعة بناء الحقوق المجتمعية على أفرادها، وربطهم كأنهم أسرة واحدة؛ إذ المعنى: والذين عاقدت أيمانكم فكوَّنتم معهم حِلفًا خاصًا لا يعارض أحكام الأخوة الإيمانية، وقد ينتمي إليها، وقد يكون أوسع منها فآتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة، كما مال إليه مجاهد (الطبري، ۲۰۰۰)، ويمكن أن يقال: وآتوهم نصيبهم من المال لا على التقدير بل على الرضخ [أي: العطية القليلة]، فلا تنسوهم ليزداد عقد اليمين قوة، وآصرته إحكامًا، وهذا كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَنَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا المنسجم مع نظم الآية. ونستنبط من هذه الجملة: حق التعامل الحسن معنويًا وماديًا مع الأصدقاء المقربين وهم المعبَّر عنهم بالذين عقدت أيمانكم.

٥,٤. الأساس الرابع: بناء الضمير الذاتي باستشعار الرقابة الإلهية على السلوكيات:

ويُبَصِّرُنا بهذا الأساس قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (القرآن الكريم، النساء:٣٣).

ولماذا ذكر الله على هذا الأساس بعد تلك الأسس؟ لأن القانون الجزائي المباشر لا تحل معه جميع المسائل، ولا يضبط كل شيء..

مهما وضعت من عقوبات على ترك الأفعال الواجبة أو الفاضلة فيمكن للمحتال التملص منها، والتلاعب بها، والاعتذار بتركها، ولكن الرقابة الإلهية التي لا تنفك عن

الإنسان تجعله يحقِّق الصلاح في الأخلاق والأقوال والأفعال، ولذا ختمت هذه الأسس بهذا الأساس العاصم الحازم.

٥,٥. الأساس الرابع: الثقة بالمصدر القرآني، والنظام الحقوقي الذي انبثق عنه، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٢).

وبعد أن تمتعت برؤية المعرفة القرآنية تقرّر هذه الأسس الثلاثة في نظام العلاقات الإنسانية تؤكِّد المعرفة القرآنية توثيقها في صدرك لتزداد ثقة بها وإيمانًا بمقتضياتها، فتأتي هذه المادة الحاكمة المعظمة (إنّ اللّه كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا).

٦. الحصن السادس: إدراك القوانين المنظمة لادارة شؤون الأسرة وحمايتها لقاءً ونزاعًا، وقيام الرجل بتحمل مسؤولياته، ومعالجة المرأة الناشز التي تُهمل مسؤولياتها (النساء: ٣٥-٣٥).

> يجب على الرجال القيام على توفير الحياة الكريمة للنساء زوحات وأمهات وبنات وأخوات:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ (النساء:١١٠)

الطرفان الأساسيان في تكوين الأسرة في الرؤية الإسلامية الراشدة هُما الزوج والزوجة

يجب على الـمرأة في المقابل أن تكون صالحة فــــــــــى الواقع الأسرى والمجتمع، وحتى تكون صالحة يجب أن تتصف ب: ﴿ قَانِتَنتُ حَافظتُ لَلْغَنْب بِمَا

قانون (نشوز المرأة):

حَفظَ ٱللَّهُ ﴾ (النساء: ١٠٠٠)

﴿وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾ (النساء: ١٠٠٠)

الحصن السادس: إدراك القوانين المنظمة لادارة شؤون الأسرة وحمائتها لقاءً ونزاعًا، وقيام الرجل بتحمل مسؤولياته، ومعالجة المرأة (النساء: 34-35)

الناشز التي تُهمل مسؤولياتها

للـمرأة الحق في محدودية تطبيق الوسائل الثلاث في معالجة النشوز الذي يعني عدم القيام بمسؤولياتها:

لانقاء التماسك الأسرى لا بد

من استخدام الوسائل

العلاجية لنشوز الـمرأة، وهي

وسائل للعلاج لا للثأر والظلم،

وتختلف حسب مقدار النشوز: ﴿ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾

يحب أن تُعطى المرأة الناشز

التي رجعت إلى القيام

بمسؤوليتها حقِّها في نسيان الماضي الذي أخطأتُ فيه:

﴿ فَانُ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبْغُواْ

عَلَيْهِ أَنِّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا

كَبِيرًا ﴾ (النساء: ١٠٠٠)

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَنَّعَثُواْ حَكُّمًا مِّنْ أَهْلَهُ عَ وَحَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ (النساء: ١٠٠٠)

يجب على المجتمع والزوجين أن يحافظوا على الكِيان الأسرى قدر الإمكان، فإن لم يستطيعوا فرقوا بين طرفي الأسرة بما يُبقى العلاقات الاجتماعية بين الأسر صالحة قائمة:

﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَّمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِق أَللَّهُ نَيْتَهُمَّأُ إِنَّ آللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ (النساء: ١٠٠٠)

شكل رقم (٧) الحصن السادس: إدراك القوانين المنظمة لإدارة شؤون الأسرة وحمايتها لقاءً و نز اعًا

يذكر هذا الحصن القوانين التي تبين كيفية إدارة الشؤون الأسرية بين الطرفين، وذلك ليتم التكامل، ويذهب التنازع والتجادل، ويظهر بين الزوج والزوجة التماسك والمحبة والتباذل، كما يبين الله على القوانين الضابطة لإدارة النزاع بينهما عندما ترتفع المرأة عن القيام بواجباتها الأسرية. وهذه القوانين تسهم في استقرار الأسرة، ومن خلالها يتجدد التماسك الأسري، وينعكس ذلك على المجتمع؛ إذ الأسرة تمثل حجر الزاوية في الاستقرار المجتمعي، فهل يمكن للأسرة أن تقوم دون أن يعرف طرفاها من الرجال والنساء النظام التفصيلي الذي يحكم علاقاتهما وواجباتهما، والسبيل الذي تكون به العلاقة حال التنازع؟ هنا يأتي البيان المدهش في ذكر تفصيل هذه العلاقة مما لا نجد له مثيلًا مشابهًا في الكتب الإلهية السابقة فضلًا عن الدساتير الوضعية المتضخمة ولكن بالأوهام، ولعل سبب ذلك أن الرسالة الإسلامية الخاتمة ختمت ما قبلها، وستستقر البشرية عليها، فأخذت الرسالة القرآنية بيدها لتصل إلى أعلى درجات النضج، ولذا فرض الله ويجلل فيها كل ما تحتاجه البشرية (مًا فَرَّطْنَا في ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ) (القرآن الكريم، الأنعام: ٣٨).

والآن تعال بنا إلى الإدهاش الحقيقي لترى كيف تمت صياغة ما يتعلق بالقوانين المنظمة للأسرة المسلمة سلمًا ونزاعًا في آيتين على النحو الآتي:

1,1. القانون الأول: يجب على الرجال القيام على توفير الحياة الكريمة للنساء زوجات وأمهات وبنات وأخوات، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النساء: عَلَى النّساء: ٣٤).

نعم! السياق يخصص الرجال والنساء هنا بالأزواج والزوجات، لكن إعمال العموم اللفظي أمرٌ تشهد له القواعد الشرعية الأخرى، فإن الله أوجب على الرجال القيام المضني على احتياجات النساء مهما كانت درجة القرابة، فيجب على الرجل أن يقوم على احتياجات أمه وزوجته وابنته وأخته، ولكلٍّ منهن خصوصية في مدى القيام على احتياجاتها، فإن لم يوجد الذي يقوم على النساء من الأقرباء انتقل الواجب إلى المجتمع

بمؤسساته الحكومية والأهلية، فالأصل القيام على احتياجات النساء وعدم تعريضهن لتعب أو نصب في سبيل إقامة متطلباتهن الحيوية، وهذه نظرة مدهشة تعكس لك مكانة المرأة في الإسلام.. فأخبرني بنظام في الأرض قديمًا أو حديثًا يقدِّم مثل ذلك للمرأة.

وكلمة (قرام) لا يمكن أن تقوم مقامها أي كلمة، وظلمٌ لهذا المصطلح القرآني (قوام) بما حمله من دلالات أن نجعل مكانه غيره؛ فصيغة قرَّام مبالغة من قائم، وتفسير بعض المفسرين -رحمهم الله- لها بـ(الإمرة)، تفسيرٌ أذهب زينتها وبغى عليها.. فاستمع لها، وتذوق وقعها وقرعها.. فكلمة (قرَّام) وصفّ تكليفي يقتضي التعب الشديد، والمسؤولية الجسيمة، فقوام من قام قيامًا وقِيمًا وقِوامًا، وهي بمعنى واحد، و«القيام» أصله «القوام» أبدلت الواو ياء لكسر ما قبلها كما يقال: «صُمْت صِيامًا»، والقيام يدل على الحركة، وعدم الراحة كما تلمس ذلك في هذه الكلمة الرائعة، فقيّمُ القوْم: من يسوس أمرهم، ويُقوّمُ على احتياجاتهم ونظامهم، ويُقوّمُ نقصهم واعوجاجهم، وقِوَامُ الشّيْء: عِمَادُهُ الّذِي يَقُوم بِهِ. يُقالُ: فُلان قِوام أهْلِ بَيْتِهِ، وَقَامَ الرجل على المَرْأة: صانها، وتكفل باحتياجاتها الماذية المختلفة، وَإنّهُ لقوام عَلَيْهَا: مائنٌ لَهَا (ابن الأثير، ١٩٧٩؛ ابن سيده، ٢٠٠٠؛ الطبري، ٢٠٠٠).

وبذا فهذا المصطلح الفريد يدل على تضاعف المسؤولية على الرجل بشأن القيام على أسرته، والمحافظة عليها، والسعي على ما يصلحها بالرعاية والحماية والكفالة، ولذا يشعر بالامتنان الشديد إن أعانته المرأة على ذلك، ومن الإعانة الكبيرة القيام بوظيفتها في الأمومة والزوجية على خير وجه، وهذا المصطلح القرآني الفريد في وصف قيادة الرجل للأسرة يبين طبيعة وظيفته التي تميل إلى تغطية الاحتياجات الخارجية للبيت أكثر مما يبين إمرته للأسرة، فهو قوام أي عظيم القيام؛ لأن المهتم بالأمر كثير القيام، بل تراه متحركًا قائمًا على الأمر الذي هو مهتم به، وكأنه لا يجد راحةً بسبب طول قيامه وكثرة تكرر ذلك القيام، والقيام هنا هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالى.

وعلى الطريقة القرآنية الرائعة في بيان التعليل للأحكام الشرعية، وإظهار المناسبة التشريعية للحياة البشرية والمصالح الإنسانية يُلخص الله لنا سبب مسؤولية قيام الرجال على النساء في سببين:

السبب الأول: المناسبة الخَلْقية لكلٍ منهما، ويُبَصِّرُنا به قوله: (بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ) (القرآن الكريم، النساء: ٣٤)، فهو سببٌ خَلْقي فطري:

تأمل لتجد أنه يدخل في هذا التعبير غير المحدد (بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ): لم يقل ربنا بما فضل الرجال على النساء أو بما فضلهم عليهن، بل قال: (بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ) ليبين أن مسألة التفضيل تتعلق بكلا النوعين البشريين، فكلٌ منهما فاضلٌ ومفضول عليه في الوقت ذاته:

فالرجال فضلوا على النساء بالصفات الجسدية والفكرية المناسبة للمهام الأسرية الخارجية، وهذا يناسب القوامة، والنساء فضلن على الرجال بالصفات الجسدية والفكرية المناسبة للمهام الأسرية الداخلية والاحتواء العاطفي، والسيطرة على مقاليد البيت، والقدرة الفريدة الفذة على الحمل والرعاية والسكن وإدارة شؤون البيت في المقابل فلا يوجد فاضل بإطلاق، ومفضول عليه بإطلاق، وبناء على هذا الإعداد النوعي كانت التبعات الخارجية على الرجال لا على النساء، فأدمج هذا التعبير (بعضهم على بعض) النوعين البشريين مختصرًا مزايا كل منهما فيما يليق به، يقول (الرازي، ٢٠٠٠،)

"فأَمَرَ الله الرّجَالَ أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِنَّ المَهْرَ، وَيُدِرُّوا عَلَيْهِنَّ النَّفَقَةَ، فَصَارَتِ الرِّيَادَةُ مِنْ أَحَدِ الجَانِيَيْن مُقَابَلَةً بِالزِّيَادَة مِنَ الجَانِبِ الآخَر، فَكَأَنَّهُ لَا فَضْلُ البَتَّةَ".

والحقيقية أن التفضيل موجودٌ بنص الآية، ولكنه تفضيلٌ خلقي لكل واحدٍ بما يناسبه.

فالقدرة الجسدية للرجل واضحة التفوق في مجال التحرك خارج نطاق البيت، ومواجهة المصاعب الخارجية، وبناءً على هذه القوة الجسدية والاستيعابية ظهر تقدم الرجال في الحزم العاطفي غالبًا، والقُوَّةِ، والمغالبة، والقُرُوسِيَّةِ، والاكتساب، ومواجهة

مصاعب الحياة، ولذا تم تكليفه بما لم تكلف به المرأة من القيام بالوظائف التي تحفظ الأمن العام، وبذا فقوامة الرجل تعنى التحمل لأثقال التعايش الخارجي للأسرة.

فكون الرجل يصبح قائد الأسرة في البيت مسألة طبيعية غالبًا بسبب ضرورة التنظيم لاجتماع الاثنين تحت سقف واحد، ولذا لا بد من أن يتولى أحد الفردين القيادة، وقد أُهِّلَ الرجل ليتولى ذلك الدور، ولكن كلمة (قوام) تدل على الثقل الذي يضطلع به ليقوم بمسؤوليات مقابلة، وأول أوجه تلك المسؤولية أن عليه أن يقدم مهر المرأة إشارة إلى تجشمه لعناء الإنفاق على الأسرة، فيجب على الرجل القيام المسؤول على الأسرة وتوفير الاحتياجات المعيشية لها، كما يجب عليه أن يتحمل تبعات تمثيلها الخارجي، وكلُّ هذا يفهم من صيغة (قوًام)، ولكن هذا التكليف يحمل في طياته المسؤولية يعني إقامة التفاهم الدائم مع الطرف الأخر.

ويبين النبي على مسؤولية القوامة التي كلف بها الرجل وتبعاتها وأجرها، وأنها تساوي حماية البلدان جهادًا في سبيل الله، فعَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللّهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَى وُلْدِهِ صِعَارًا كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وُلْدِهِ صِعَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَى أَبُويْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وُلْدِهِ صِعَارًا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وُلْدِهِ صِعَارًا وَهُو فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلْدِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ الللّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ» (الطبراني ب، د.ت، ۱۲۹/۱۹).

السبب الثاني: ﴿ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٤)، فهذا سبب كسبى إلزامي، فيجب على الرجل أن يتحمل الإنفاق على الأسرة.

ومسؤولية القوامة على الأسرة تقتضي أن يقوم الرجل بما يجب عليه من الإنفاق على الأسرة، ولا يجب على المرأة أن تتحمل شيئًا في مقابل ذلك، حتى لو كانت غنية.

٦,٢. القانون الثاني: الطرفان الأساسيان في تكوين الأسرة في الرؤية الإسلامية الراشدة هما الزوج والزوجة:

فالنظام الأسري الذي تنبث من خلاله الحياة الإنسانية لا بد أن يكون طرفاه الرجل والمرأة، فالله عَلَى الذي خلق البشرية جعل «الزوجية» إحدى السنن الملازمة للخلق عمومًا: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (القرآن الكريم، الذاريات: 93)، وهما يكونان نفسًا واحدة كما ينبثق عنهما الانتشار البشري ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾ (القرآن الكريم، النساء: ١)، وتصوَّر التعبير المدهش!

إنهما شطران يكوّنان نفسًا واحدة.. كيف يكون حال إنسان قطع جزء من جسده؟ فكيف حاله إذا قطع شطره؟ إن الزواج يجمع بين شطري النفس الواحدة لتكتمل صورة الجمال، وتسكن النفس الواحدة باكتمال أجزائها المتناغمة، وتهدأ الأعصاب، وتطمئن الأرواح، وترتاح الأجساد، ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ مَّ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزُواجَا للأرواح، وترتاح الأجساد، ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ مَّ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزُواجَا للأرواح، وترتاح الأجساد، ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ مَّ أَنْ فَي ذَلِكَ لَآكِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ ﴾ (القرآن المريم، الروم: ٢١)، ثم يحدث الإحصان المتبادل، فيعف كل منهما عن الحرام الذي يفسد البشرية ﴿ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (القرآن الكريم، البقرة: ١٨٧)، وتكتمل أفراحهما بقيام كلّ بدوره في بث الجنس البشري.

"ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله، ومن تكريمه للإنسان، كان ذلك التكريم للمرأة، وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند الله، وفي حقوق التملك والإرث، وفي استقلال الشخصية المدنية" (الشاذلي، ١٩٧٢، ١٩٧٢).

7,٣. القانون الثالث: يجب على المرأة في المقابل أن تكون صالحة في الواقع الأسري والمجتمع، وحتى تكون صالحة فينبغي أن تتوفر فيها صفتان: أن تكون

قانتة، وأن تكون حافظة للغيب بما حفظ الله، ويُبَصِرُنا بذلك قوله: ﴿ فَٱلصَّالِحَتُ قَانِتَتُ عَانِتَتُ حَافِظتٌ لِلْهُ وَالْقَرْآنِ الكريم، النساء: ٣٤):

فقوله جل ذكره: فالصالحات يبين مكانة المرأة في المحافظة على إدارة الحياة على الوجه الصالح، وذلك يعني المكانة المتميزة لها في منع الفساد في الأرض من خلال منع الفساد في الأسرة: فالفاء في قوله: ﴿فَالصَّلِحَتُ ﴾ فاء الفصيحة، والتقدير الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الواجب عليهم أن ينفقوها ليقوموا بحقوق الأسرة، فإذا تساءلتم: ماذا أوجب الله على النساء في مقابل ما أوجب على الرجال؟ فاعلموا أنه أوجب عليهن أن يكنَّ صالحات، والصالحات قانتات حافظات للغيب، فالرجال قوامون على النساء في بناء الأسرة واحتياجاتها، والنساء يقمن بمسؤولياتهن في البناء الأسري، وأفضلهن في ذلك الصالحات الصلاح (الإيماني والزوجي).

والمرأة الصالحة خير ما يجده المرء في الدنيا، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْتُهُ قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ، مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (مسلم: ١٧٨/٤،).

فلخص الله على معايير الصلاح في الصفتين الأخريين اللتين ينبغي أن تتسم بهما المرأة عند حضور الزوج وغيبته، هي أم الصفتين الأخريين، فالصلاح صفة شاملة تتضمن الصفتين الأخريين:

الصفة الأولى: قانتات، والقنوت صفة تدل على الهدوء، والصبر، والتذلل، وانظر كيف أمر الرجال والنساء بالقنوت في الصلاة (وَقُومُواْ بِلَّهِ قَنِتِينَ) (القرآن الكريم، البقرة: ٢٣٨)، فأي هدوء تراه وتذلل فيها.. ما أجمله، كذلك يجب أن تكون المرأة الصالحة في التعامل مع الأسرة والمجتمع:

وهذه الصفة تعني طاعة الله، وعدم منازعة الزوج، والمطاوعة له عن رغبة ومحبة وود، ويجمع قنوت المرأة أربعة أشياء: الإمساك عَنِ الكَلَامِ الذي لا داعي له

فضلًا عن الكلام الذي يوغر الصدر، ودعاءُ الله لاستجلاب الصلاح الأسري، والخُشُوعُ والإقرارُ بالعُبودية والتفكر في الأمور الأخروية، والقيامُ بِالطَّاعَةِ المحبة لله ثم للزوج فيما أمرها به من معروف.

ومن أعظم مواضع القنوت ترك الغضب، وها أنت ذا ترانا اليوم في ثقافة تلفزيونية حديثة يكون الغضب فيها جزءًا من التكوين الأسري للزوج وللزوجة، وبعض الناس يعتبر هذا جزءًا من التدين تظهر من خلاله قوته وعزته سواء كان من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، ولذا يحرص العزيز منهما أو المستعز على أن يرفع صوته.. ساء تفكيرًا الذي يهدي لمثل هذا، فأين وصية النبي المناه العضب مرارًا، إن ترك الغضب يدل على الصفة الأساسية لتربية الأولاد التربية الصالحة، ويؤدي إلى صلاحهم.

الصفة الثانية: حفظ غيب الرجل والأسرة؛ وذلك عند غيبته، في الوقت الذي يجب على الرجل حفظ الله في حق المرأة:

وهذه الصفة رقيقة عظيمة في الوقت ذاته.. فليت النساء يعرفن معناها ويفقهن مغزاها، وليت الرجال يدركون مرماها، فالجفظ كما يقرر علماء اللغة: نَقِيضُ النسْيَان، وَهُوَ النَّعاهُد وقِلَّةُ الغفْلةِ، (ابن سيده، ٢٠٠٠)، وإنما ذكر حالة الغيب لبيان أن قيامها على مسؤولياتها بإخلاص حال غيبة الرجل يدل على قيامها بذلك بصورة أكثر إتقانًا حال حضوره، فحال الغياب مظنة للغفلة والنسيان والتساهل.. لنأخذ بعض الصور الداخلة في الحفظ:

الصورة الأولى: الحفظ لما يُسْتَحْيَا مِنْ إِظْهَارِهِ أَمَام الناس، أَيْ: حَافِظَاتٌ لِكُلِّ مَا هُوَ خَاصٌّ بِأُمُورِ الزَّوْجِيَّةِ الخَاصَّةِ بِالزَّوْجَيْن، فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ مِنْهُنَّ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا هُوَ هُوَ خَاصٌّ بِالزَّوْج، ويدخل في ذلك أحاديث الرَّقَثِ وأفعاله، فتكون هذه العبارة {حَنْفِطْتُ كَاصٌّ بِالزَّوْج، ويدخل في ذلك أحاديث الرَّقَثِ وأفعاله، فتكون هذه العبارة {حَنْفِطْتُ لِللَّهُ عَنايات النزاهة. (رضا، ١٩٩٠).

الصورة الثانية: المراقبة لنفسها لئلا تقع فيما يكره الزوج، والمراقبة لماله، ورغباته، وتركته، وأولاده، فينبغي أن تراقب غيب زوجها، فلا تتكلم إلا بخير ما يأمل

منها، ولا تفعل إلا أفضل ما في وسعها له، وهذه الصفة تبين أهم واجبات المرأة من رعاية الزوج إن غاب فكيف إن حضر؟

١٠٤. القانون الرابع: قانون (نشوز المرأة) ﴿وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَعِظُوهُنَّ وَالْمَرُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ (القرآن الكريم، النساء: ٣٤):

والنشوز يعني الانزعاج في ارتفاع واستعلاء، ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض: «نَشْز» و«نَشَاز»، فعبر عن صفة المرأة المتعالية التاركة لمسؤوليتها الأسرية بالناشز؛ لأن نشوز المرأة يدل على استعلائها على زوجها، وارتفاعها عن القيام بمسؤولياتها الأسرية، وعندما يحين موعد أي من مسؤولياتها تنزعج منها، فحماية الأسرة تقتضي أن يقوم الرجل بمعالجة أمر المرأة التي يُخاف نشوزها.

وذلك لخطورة الأمر على واقع الأسرة، وهذا الوصف المعجز ﴿غَافُونَ﴾ يبين واقع التخلخل الأسري، ويدل على ضرورة معالجة حال هذه المرأة الناشز على وفق مرحلتين:

المرحلة الأولى: ما قبل وقوع النشوز، فعند ذلك تبدأ المعالجة لواقع المرأة سريعًا ومباشرة إن ظهرت أمارات نشوز المرأة للرجل، ولمس ذلك من خلال عاطفته التي خبر بها واقع المرأة، وعقله الذي يقيس الأمور، وقد تظهر له دلالات النشوز من خلال القول بأن كانت تلبيه إذا دعاها، وتظهر أحسن الخلق إذا خاطبها ثم تغيرت، وقد تظهر له دلالات النشوز من خلال الفعل بأن كانت تقوم إليه إذا دخل إليها، أو كانت تسارع إلى طلبه، وتبادر إلى فراشه باستبشارٍ إذا التمسها، ثم تغيرت فحينذ يظن نشوزها، وقد تظهر أمارات النشوز بنظرها إلى ما لا ينبغي، أو فعلها لما لا ينبغي، فعند ذلك لا بد من معالجة الواقع، وليس المقصود المغاضبة والاستعصاء المعتاد؛ فإنه قلما يظو منه بيت.

والتعبير بالخوف هنا يدل على ضرورة معالجة أسباب المشكلة كالأفكار السيئة، والخلفية الرديئة التي قد تكون عند بعض النساء في فهم الواقع الحياتي، فبادروا إلى حل المشكلة عندما تلمحون أمارات ظهورها، ولا تنتظروها حتى تتفاقم وتطل بقرنيها.

المرحلة الثانية: بعد وقوع النشوز، فتزداد الضرورة الحياتية قوة لمعالجة عوج المرأة إن استبان للإنسان إصرارها على العوج؛ إذ إن معنى كلمة (تَقَافُونَ) هذا تعلمون، وهذا تفسيرٌ باعتبار المآل حيث وقع الخوف أولًا من أمر ثم تحقق ما يُخاف منه.

ه. ٦. القانون الخامس: لإبقاء التماسك الأسري لا بد من استخدام الوسائل العلاجية لنشوز المرأة، وهي وسائل للعلاج لا للثأر والظلم، وتختلف حسب مقدار النشوز

و هذه الوسائل هي:

الوسيلة الأولى: الوعظ وهو تذكيرٌ رقيق مقترن بالتخويف من المآلات المستقبلية الدنيوية والأخروية، ويبصرنا بذلك قوله: (فَعظُوهُنَّ):

أي: قوموا بتذكير هن وحوار هن بموعظة حسنة تذكرونهن فيها بحقيقة الحياة، وقيامها على التكامل، وبأن طاعة الله في الأسرة هي ملاك النجاح في الاختبار الدنيوي، وبتخويفهن وعيده في اتخاذ الحياة عوجًا، فعن أبي هريرة ولله عن النبي النبي الله قال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (الترمذي، ١٩٧٥،

وهذا يقتضي تعليم المرأة العلم، وتعويدها على مجالس الخير، ويدخل ضمن التذكير والوعظ المصارحة والمكاشفة بالفعل الذي يدخل الربية والشك على التصرفات، وهذا ما غرسته المعرفة القرآنية في أساتذة التربية السلوكية، وفي (الطبري، ٢٠٠٠):

عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا رأى الرجل خِفّةً في بَصرها، ومدخلَها ومخرجَها. قال يقول لها بلسانه: «قد رأيت منك كذا وكذا، فانتّهي»! فإن أعْتَبت، فلا سبيل له عليها. وإن أبت، هَجر مَضجعها. (٨/ ٣٠١).

الوسيلة الثانية: ﴿وَالْهَجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ﴾ إن لم ينفع الوعظ يتم الانتقال في تدرج لافت إلى مرحلة أقوى هي مرحلة الهجران، وذلك لينبئ المرأة بخطورة سلوكها، وليعلمها بأن إهمالها، واستعلاءها أوصل الأمور إلى حالة أسوأ في الحياة:

فهجر الرجل لزوجته بسبب تصرفاتها السيئة مسألة خطرة على الحياة الاجتماعية ويقابلها في خطورتها هجر الرجل لزوجته بسبب نشوزه هو، أي بسبب عدم قيامها بمسؤولياته مما سيذكره الله في الآية (١٢٨) من هذه السورة.

ويبين رَسُول اللهِ ﴿ حَطُورة ذلك على قلب المرأة الناشز ووعيها وحياتها، فيقول: ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ﴾ (البخاري: ١٩٨٧، ١٤١٤).

والهجر في المضجع يحتمل خمسة صور:

الصورة الأولى: أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها، فهجره لها في ذلك يجعلها تتساءل عن السبب.

الصورة الثانية: يباشرها مع هجران كلامها.

الصورة الثالثة: العكس.

وهذا الإجراء (الهجر في المضاجع) وسيلة للمعالجة وليس الإذلال، فلا ينبغي أن يكون في البداية هجرًا ظاهرًا في غير مكان خلوة الزوجين.. لا يكون هجرًا أمام الأطفال، يورث نفوسهم شرًا وفسادًا.. ولا هجرًا أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها، فتزداد نشوزًا. فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال. نعم قد يتطور إذا لم ترتدع الزوجة فينتقل إلى الهجر في المضاجع، ولكن في المنزل، ويترتب عليه أن يلاحظ الأولاد أن هناك خللًا ما. وهذه هي الصورة الرابعة.

الصورة الرابعة: هجر الفراش والنوم في مكان آخر، ومنع بعض المفسرين من هجر غرفة النوم؛ لأن الله أباح الهجر في المضجع، ولكن الآية تحتمل هذه الصورة لأن هذه الجملة العجيبة من كنايات النزاهة.

الصورة الخامسة: هجران المنطق بإغلاظ الكلام لها، وإظهار الجفاء، وجاء هذا المعنى عن عكرمة رحمه الله.

الوسيلة الثالثة: المس الجسدي الغاضب باليد دون أن يترتب عليه إيذاء مادي ظاهر في الجسد، ويبصرنا الله تعالى بذلك في قوله: (وَاصْرِبُوهُنَّ)، فالضرب إيقاع شيء على شيء بسرعة حتى يلتصق به، وهذه الوسيلة لينبه زوجته على خطورة نشوزها على مستقبل الأسرة، وخص النبي استعمال هذه الوسيلة بوصول النشوز إلى مرحلة الفاحشة، ووصفه النبي النه بأنه (غير مبرِّح)، وقد أخطأ كثير من الناس في تحديد المعنى الدقيق لهذه الكلمة، وتُرجمت خطأ لعدم وجود مقابلٍ دقيق لهذا المعنى الدقيق، وبسبب عدم الجمع بين الكتاب والسنة في فهمها.

وحتى يكون هذا الإجراء شرعيًا لا بد أن يقترن به بضوابط:

أولها: هذا الإجراء لا يجوز أن يقترن بالعنف، فيجب أن يكون غير مؤثر ولا مؤلم.

واتفقت كلمة المفسرين على أن المراد بالضرب هنا الضرب غير المبرح كما فسره النبي الله وعند (العيني، د.ت):

«غير مبرّح»: بكسر الراء المشددة ومعناه: غير شديد الأذى، وعن قتادة: غير شائن، وعن الحسن البصري: غير مؤثر» (١٩٢/٢٠).

وذكر (الطبري، ۲۰۰۰) عن عطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرّح؟ قال: السواك وشبهه، يضربها به (٨/ ٣١٤).

ماذا تسمع؟ السواك؟ نعم، وماذا يكون الضرب بالسواك؟ إنه الضرب غير المؤثر، والتمثيل بالسواك يدل على أن المراد بالضرب الضرب الرمزي الذي يعلمهن أن سلوكهن قد بلغ مبلغًا لا يمكن قبوله.

وثاني هذه الضوابط: أن يكون لتنبيه المرأة الغافلة عن خطورة الوضع الأسري نظرًا لإهمالها، وترفعها عن القيام بمسؤولياتها الأسرية، لا للانتقام المؤلم.

وثالثها: هذا النوع من المعالجة جعله النبي را البيت، على أن النبي من نشوز النساء يتعلق بالتساهل في إدخال من يكره الرجل دخوله إلى البيت، على أن النبي را النبي النساء أكد على أن يكون غير مبرّح أيضًا، والمراد به أن تعلم المرأة أنه قد يترتب عليه اللجوء إلى الجهات المجتمعية لحل الإشكال أو الفراق بينهما، فقال والمراد به أن تعلم المرأة أنه في بالنساء في حجة الموداع التي ذكر الله فيها أهم القواعد الشرعية المحكمة: «فَاتَقُوا الله في النِساء؛ فَإِنَّكُمْ أَخُدُنتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُسَكُمْ أَخُدُنتُمُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» (مسلم، ١٩٩١، ١٩٩٤، ٣٩/٤).

ورابعها: تركه بالكلية أولى وخاصة إن عُلِم أنه لا يؤثر في تنبيه المرأة إلى خطورة نشوزها على المستقبل الأسري، إذ ليس المراد به الانتقام بل التنبيه، وعند ذلك يلجأ المجتمع إلى حل المشكلة بينهما بالتحكيم كما في الآية الآتية.

7, ٦. القانون السادس: يجب أن تُعطى المرأة الناشز التي رجعت إلى القيام بمسؤوليتها حقها في نسيان الماضى الذي أخطأت فيه

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله جل ذكره: (فَإِنُ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ (القرآن الكريم: النساء: ٣٤):

﴿ فَلَا تَبَغُوا ﴾ أي فلا تلتمسوا و لا تطلبوا طلبًا يؤدي بكم إلى البغي عليهن، من قول القائل: ﴿ بِغَيثُ الضالة ﴾ ، إذا التمستها، فكفوا عن إيذائهن بأدنى سبيل من كلمة أو نظرة فما فوقها، قال (الطبري، ٢٠٠٠):

«فاتقوا الله أن تظلمو هن وتبغوا عليهن سبيلًا. و هن لكم مطيعات، فينتصر لهن منكم ربُّكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيء، وأكبر منكم ومن كل شيء» (٣١٤/٨).

لماذا ختم الآية بذكر هاتين الصفتين العظيمتين: عليًا كبيرًا؟

لأن الكلام القرآني قائمٌ على الإدهاش في ظهوره البياني؛ وفي معالجته لنفس الإنسان؛ إذ كل شيءٍ في موضعه، فذكر الله هَاتَيْن الصِّقَتَيْن فِي هَذَا المَوْضِع؛ لأن المقصود منع الرجال من التعسف في استخدام حقوقهم في معالجة نشوز النساء، ومنع النساء من التمادي في غرور هن وتكبر هن عن القيام بالمسؤوليات الأسرية، فالله أعلى وأكبر من الجميع، وهو مع علوه وكبريائه يغفر للجاني، ويعود على التائب، وكذلك ينبغي أن يكون الحال بينكم.

7,۷. القانون السابع: للمرأة الحق في محدودية تطبيق الوسائل الثلاث في معالجة النشوز الذي يعنى عدم القيام بمسؤولياتها

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَتُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ ﴾ (القرآن الكريم: النساء: ٣٥).

هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الوسائل الثلاث ليست مطلقة بل محدودة زمنًا وفعلًا، فإذا لم تنفع تلك الوسائل، فليس له سلطة كاملة عليها، بل لها أن تشاقه، وإذا كان الشقاق سيبدأ بينهما فيجب أن يتدخل المجتمع، والشقاق يعني أن لها القدرة أن تكون في شقٍّ مكافئ للشق الذي يكون زوجها فيه، فأين تمكينه من أن يقسو عليها أو يعتدي على كرامتها أو جسدها؟ تجد الآية المباركة عجيبة في منع الرجل من التمادي أو التعسف في استخدام الوسائل الثلاث.

وهنا يبرز الحق الثامن من الحقوق:

7,۸. القانون الثامن: يجب على المجتمع والزوجين أن يحافظوا على الكيان الأسري قدر الإمكان، فإن لم يستطيعوا فرقوا بين طرفي الأسرة بما يُبقى العلاقات الاجتماعية بين الأسر صالحة قائمة. ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿وَإِنْ

خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَحَا يُوَقِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا أَإِنَّ وَفَتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَحَا يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا أَإِنَّا لَكُولِهِ: النساء: ٥٥).

إن للجنس البشري حقًا في المحافظة على الاستقرار الأسري لكي يواصل نموه وانتشاره الإنساني في الأرض، فالزَّوْجِيَة -كما يقول (رضا، ١٩٩٠):

"أَقُوْى رَابِطَةٍ تَرْبُطُ اثْنَيْنِ مِنَ البَشَرِ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ، فَهِيَ الصِّلَةُ الَّتِي بِهَا يَشْعُرُ كُلُّ مِنَ النَّوْرِ عَلَى رَابِطَةٍ تَرْبُطُ اثْنَيْنِ مِنَ البَشَرِ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ، فَهِيَ الصِّلَةُ الْآتِي بِهَا يَشْعُرُ كُلُّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِأَنَّهُ شَرِيكُ الآخَرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَادِّيٍ وَمَعْنَوِيٍّ، حَتَّى إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُؤَاخَذُ بِالأَخْرِ عَلَى دَقَائِقٍ خَطِرَاتِ الحُبِّ، وَخَفَايَا خَلَجَاتِ القَلْبِ...فَهُمَا يَتَعَايَرَانِ فِي أَخْفَى مَا بِالأَخْرِ عَلَى دَقَائِقٍ خَطِرَاتِ المُشْتَركَانِ فِيهِ أَحَدُهُمَا مِنَ الأُمُورِ المُشْتَركَةِ يَشْعُركَانِ فِيهِ... فَيُعْرِيهِمَا ذَلِكَ بِالتَّنَازُعِ فِي كُلِّ مَا يُقَصِّرُ فِيهِ أَحَدُهُمَا مِنَ الأُمُورِ المُشْتَركَةِ بَيْنَهُمَا» (٥-/٥٠).

فإذا لم ترجع المرأة بعد تطبيق الوسائل السابقة، فقد يكون الخلل من الرجل، وفي هذه الحالة يتدخل المجتمع لإصلاح الأوضاع بإقامة حكمين في هذه القضية، وفي كل قضية مجتمعية.

وكلمة (خِفْتُمُ) تنبئنا بضرورة تدخل المجتمع القريب أو البعيد في مرحلتين زمنيتين:

المرحلة الأولى: عند الخوف المبكر من انهيار الأسرة لظهور بوادر الشقاق بين طرفيها.

المرحلة الثانية: عند اليقين والتأكد من وجود الشقاق بعد استفحاله، فخفتم بمعنى علمتم.

﴿ فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنُ أَهْلِهِ آ﴾: فاشترط أن يكون الحكمان من أهله وأهله وأهله وأهله وأهله المنهما سيكونان أحرص على لمِّ الشمل، وجمع الأسرة، والنظر إلى ما هو الأصلح لكل من الزوجين والأطفال بعيدًا عن الانفعالات الغاضبة، والأحاسيس المتألمة، كما أنهما المؤتمنان على أسرار الزوجين.

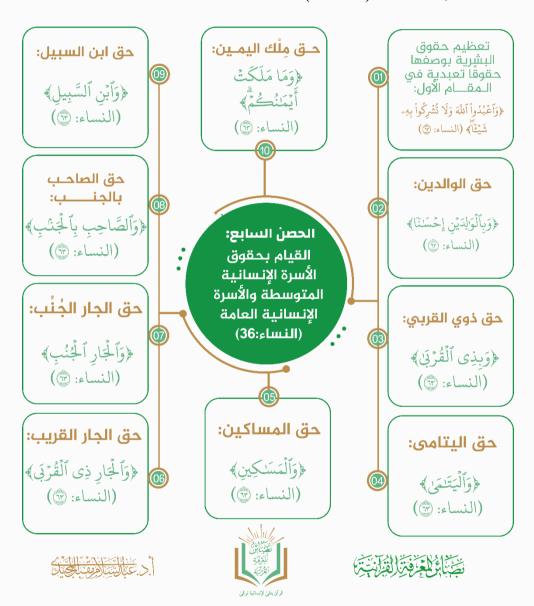

ويوضع للحكمين لائحة تنظيمية لعملهما أساسها قوله تعالى: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا لِوفق الله يُوفِق الله يُوفِق الله يُوفِق الله بَيْنَهُمَا ﴾، والضمير يعود على الزوجين أي إن يُردِ الزوجان إصلاحًا يوفق الله بينهما من خلال الحكمين، ويصح أن يعود على الحكمين، ليجددا نيتهما في الإصلاح بين الزوجين، ويظهرا رغبتهما الصادقة في المحافظة على هذا الكيان الأسري، أو يخففا من الأثار السبئة لتفرقه.

ولا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك، ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة، و"لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة، و"لهما أن يصلحا بين الزوجين، ويتعرفا الظالم منهما من المظلوم، ليشهدا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما". (الطبري، ٢٠٠٠، ٢١/٨).

٧. الحصن السابع: القيام بحقوق الأسرة الإنسانية المتوسطة والأسرة الإنسانية العامة (النساء: ٣٦).

شكل رقم (٨) الحصن السابع: القيام بحقوق الأسرة الإنسانية المتوسطة والأسرة الإنسانية العامة

ذكر الله في هذا الحصن حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى المجتمع خارج إطار الأسرة الخاصة، وذلك ليظهر التناغم والانسجام بين الأسرة الخاصة والأسرة المجتمعية العامة، فلا تصبح الأسرة الخاصة مركزًا للشح والبخل، وأساسًا للإخفاق في إقامة حقوق الأسرة الإنسانية العامة، كما أن الأسرة المجتمعية لا ينبغي أن تكون مُلهية له عن الواجبات بالنسبة للأسرة المركزية الخاصة، وقد بينت هذه الآية حقوق الأسرة الكبرى أي المجتمع وهي:

٧,١. الحق الأول: تعظيم حقوق البشرية بوصفها حقوقًا تعبدية في المقام الأول، فهي داخلة ضمن عبادة الله تعالى: ﴿وَٱعْبُدُواْ ٱللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْقاً﴾ (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

أي: اتبعوا أنظمة العبادة لله التي تعني اللجوء إليه، والإقبال عليه، والخضوع لأحكامه وقوانينه، ولا يكفي ذلك، بل لا بد ألا تجعلوا له شريكًا في الانقياد والإذعان تعظمونه كما تعظمون ربكم سواء أكان هذا الشريك وثنًا أم دستورًا أم نظامًا؛ فالله على قد بين لكم نظام الحياة، ومنهاج العبادة الذي تتم به السعادة الإنسانية، فاعبدوه ولا تشركوا به شَيْئًا.

٧,٢ الحق الثاني: حق الوالدين.

ويُبَصِّرُنا بذلك قول الله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

أي أحسنوا إليهما إحسانًا أو أوصيكم بهما إحسانًا بالغًا على أقصى درجات الوصف من غير أن يبلغ حد العبادة، وقدَّمهما على من عداهما لعظمة مكانتهما بالنسبة للزوجين، ويفترض أنه لا يوجد تعارض بين حق أحد الزوجين وحق الوالدين إلا بظلم من أحد الطرفين وخروج عن تعاليم الإسلام، بل تجد بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة التآلف والتكامل والتعاضد والتآزر.

٧,٣ الحق الثالث: (وَبِذِي ٱلْقُرْبَيْ) (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

أي وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إحسانًا أيضًا، وذو القربى أي صاحب القربى، فبينك وبينه قرابة رحمية، فذوو القربى هم ذوو الأرحام القريبون من الأسرة المركزية، وحقوقهم ينبغي تأديتها الأقرب فالأقرب، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِإِعَادَةِ حَرْفِ الْجَرِّ بَعْدَ الْعَاطِفِ. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمْ ثُوَكَّدُ بِالبّاءِ فِي حِكَايَةِ وَصِيتَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ في قوله تعالى العَاطِف. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمْ ثُوَكَّدُ بِالبّاءِ فِي حِكَايَةِ وَصِيتَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ في قوله تعالى ذكره: (وَإِذْ أَحَدُنَا مِيثَنَقَ بَنِيّ إِسْرَاءِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلّا ٱللّهَ وَبِٱلْوَلِتَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى﴾ (القرآن الكريم، البَقَرَة: ٨٣) لأن الخطاب في سورة النساء في المقام الأول للمسلمين لأمة خاتم الأنبياء والكلام عن بني إسرائيل، فالنبي الخاتم والكلام عن بني إسرائيل، فالنبي الخاتم والإنسانية بتثبيت الحقوق للبشرية بما لا تحتاج معه إلى نبي مجدد، ومن ذلك توثيق العرى الإنسانية بين ذوي الأرحام (ابن عاشور،١٩٨٤).

٤,٧. الحق الرابع: (وَٱلْيَتَنبَين) (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

أي: وأحسنوا إلى اليتامى إحسانًا بالرفق بهم والمسح على رؤوسهم والقيام على مصالحهم، وهم من فقد أبويه أو أحدهما وهو دون الخامسة عشرة، وهو دون البلوغ، وتحديد مرحلة عمرية يذهب فيها وصف اليتم أمر في غاية الجمال التربوي للمجتمع حتى لا يبقى اليتيم شاعرًا بعدم الاستقلال في الشخصية، فالتعامل مع اليتيم يقوم على الإحسان في البداية والحزم في النهاية ليتم دمجه في المجتمع، ويستطيع مواجهة تحديات العالم.

٥,٧. الحق الخامس: ﴿وَٱلْمَسَاكِينِ﴾ (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

أي وإحسانًا إلى المساكين، وهم كل من احتاج الإعانة، ولم يستطع القيام بأموره بنفسه، والإحسان لهم إما ببذل الجميل معهم ما يسد عوزهم وحاجتهم، وإما بالرد الحسن لهم.

٧,٦. الحق السادس: (وَٱلْجُارِ ذِي ٱلْقُرْبَي) (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

أي وإحسانًا إلى الجار ذي القربى، فيدخل فيه بحسب كلام المفسرين الأنواع الثلاثة.

النوع الأول: الجار الذي له رحم، فالتوصية به مضاعفة؛ والفضيلة مضاعفة والحسنة مضاعفة، إذ صار له حقان: حق الجيرة وحق القرابة.

النوع الثاني: الجار الذي قرب جواره.

النوع الثالث: الجار المسلم؛ لأن ذا القربي قد يطلق على المسلم مطلقًا، بينما يطلق على غير المسلم الأجنبي.

٧,٧. الحق السابع: ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

الجُنُب هو البعيد، من جانب أي باعد، فقد قال -تعالى مجدُه-: ﴿وَٱجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن الجُنُب هو البعيد، من جانب أي باعد، فقد قال -تعالى مجدُه-: ﴿وَٱجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن تَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾ (القرآن الكريم، إبراهيم: ٣٥) أيْ بَعِدْنِي، وَالجَانِبَانِ النَّاحِيَتَانِ لِبُعْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الأَخَر، ومنه اجتنب فلان فلانًا أي بعد عنه، و(الجنب) يقال له ذلك لابتعاده عن الصلاة.

وقد حث النبي وقد على الإحسان إلى الجار، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

٧,٨. الحق الثامن: ﴿وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ﴾ (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

و هو الرفيق فيدخل فيه: الزوجة بالنسبة لزوجها، والزوج بالنسبة لزوجته، وكذلك الرفيق في السفر -كما قال مجاهد-: منزله منزلك، وطعامُه طعامُك، ومسيرُه مسيرُك (الطبري، ٢٠٠٠، ٢١/٨).

ويدخل فيه المنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه؛ لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريبٌ منه، ومثل ذلك الصديق، ومثل ذلك التلاميذ ومن باب أولى يدخل أيضًا المعلم؛ لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريبٌ منه، وكلما كنت محسنًا إلى الصاحب بالجنب كنت أقرب إلى الله جل شأنه. (الطبري، ٢٠٠٠).

٧,٩. الحق التاسع: ﴿وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

أي وأحسنوا إلى ابن السبيل، و «السبيل»: هو الطريق، وابنه: صاحبه الضاربُ فيه أي المسافر، فله الحق على من مرّ به محتاجًا منقطعًا به، وبعض أهل العلم يجعلون ابن السبيل ليس كل من طرق الطريق، بل يجعلون ذلك مخصوصًا بالمسافر؛ لأنه ضرب في الأرض فلا يوجد له بيت يسكن فيه، فهو ابنه، والآية تدل على ما هو أعم، فإن السبيل يطلق على كل الطريق، وهذه الآية تتكلم عن الحقوق العامة لا عن حقوق الزكاة، فكل ابن السبيل له حق، كأن يمر الإنسان في طريق ويريد أن يسترشدك إلى أين يذهب؟ فينبغي أن ترشده هذا من حقه، أو يحتاج إلى أن تدفع سيارته مثلًا، أو يحتاج إلى توصيل إلى مكان ما.. هنا يجب أن تعينه، أو يحتاج إلى معونة، أو الي ضيافة، وأولى أبناء السبيل: المنقطع الذي لا يستطيع الوصول إلى جهته بسهولة، خاصة إذا كان سفره في غير معصية الله، أما إذا كان في معصية فينبغي أن لا يعان.

٧,١٠. الحق العاشر: (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ (القرآن الكريم: النساء: ٣٦):

وهم المأسورون في الحرب، فاقترن الإحسان لهم بالإحسان إلى الوالدين، أي: أحسنوا إليهم، ولم نسمع عن نظامٍ يجعل للأرقاء حقوقًا مقاربة لحقوق الوالدين والأقربين إلا الإسلام إلا بعض إشارات محدودة موجودة في التوراة.

٨. الحصن الثامن: الحذر من الصفتين اللتين تدمران التماسك الأسري، وتقضيان على بث الحياة الإنسانية، وتَحْطِمان النظام الاجتماعي، وهما الفخر والخيلاء، ومعالجة نفسيات أصحابها (النساء:٣٧-٤٢).

الحصن الثامن: الحذر من الصفتين اللتين تدمران التماسك الأسري، وتقضيان على بث الحياة الإنسانية، وتَحْطِمان النظام الاجتماعي، وهما الفخر والخيلاء، ومعالجة نفسيات أصحابها (النساء:37-42)

شكل رقم (٩) الحصن الثامن: الحذر من الصفتين اللتين تدمران التماسك الأسري لما ذكر الله عز جاره حقوق الأسرتين: الأساسية، والكبيرة بصرنا الله بأهم صفتين تتسببان في منع القيام بهذه الحقوق.

وهاتان الصفتان هما:

٨,١. الصفة الأولى: الاختيال في المشي بسبب الغرور.

٨,٢. الصفة الثانية: الفخر الجاهلي بالقول ذكرًا للافعال والإنجازات. ويُبَصِّرُنا بهاتين الصفتين قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٦)، وإنما ذكر الاختيال هاهنا؛ لأن المختال يأنف من أقاربه إذا كانوا فقراء، ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء فلا يحسن عشرتهم.

وأما «الفخور»، فهو المفتخر المزهو بلسانه على غيره بما أنعم الله عليه من آلائه، وبسط له من فضله، ولا يحمده على ما أتاه من طَوْله، ولكنه به مختال مستكبر، وعلى غيره به مُسْتطيل مفتخر، يتطاول على الناس، ويعدد مناقبه كبرًا وغرورًا.

والفرق بين الصفتين أن المختال يرجع خيلاؤه إلى الحركة، والمفتخر يرجع زهوه إلى اللسان.

ولمجاهدة الصفتين يجب التواضع والتلطف في القول والمشي على الأرض هونًا، وعَنْ أَبِي ذَرِّ ذكر أن النبي الله يبغض ثلاثة منهم: المُخْتَالُ الفَخُورُ وَأَنْتُمْ تَجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ يَعْنِي فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٦). (الحاكم، ١٩٩٠، ١٩٩٠).

ثم يُبَصِّرُنا الله عِن بأن هاتين الصفتين تُنتجان صنفين مدمرين لبث الحياة الإنسانية، وهما: البخلاء والمراؤون:

الصنف الأول: البخلاء.

ويُبَصِّرُنا بهم قوله تعالى: ﴿آلَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ (القرآن الكريم، النساء:٣٧)، ولأن منعهم للحقوق الإنسانية مؤسسى، فهم لا يكتفون بالبخل بل يجمعون لذلك عملين ينشطون فيهما:

أولهما: التعاون على الإثم والعدوان بالأمر بالبخل. ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى جده: (وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ) (القرآن الكريم، النساء: ٣٧)، فلم يكتفوا بالبخل حتى أصروا على إشاعته بين الناس، وربما شكلوا منظماتٍ محلية ودوليةً لذلك.

وثانيهما: كتمان فضل الله على من العلم والمادة، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله (وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَلهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَٰلهُ عَلَى (القرآن الكريم، النساء: ٣٧).

واجتماع هذه الثلاثية الخبيثة: البخل، والأمر به، وكتمان ما آتاهم الله على من فضله يؤدي إلى الكفر الأصغر الذي هو بريد للكفر الأكبر، ويُبَصِّرُنا بذلك مجيء قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٧) بعد ما سبق.

الصنف الثاني: المراؤون: الذين ينفقون لخداع الجماهير، ولتغطية الأعين والإعلام برؤيتهم، وبصرنا الله على بهذه الصفة فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَلَا باللَّهُ وَلَا باللَّهِ وَلَا باللَّهِ وَلَا باللَّهُ وَلَا لللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا باللَّهُ وَلَا باللَّهُ وَلَا باللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا باللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

إنهم ينفقون ويشاركون في الإنفاق الخيري.. لكن لا لأنهم يؤمنون بل ليخادعوا الجماهير، ويظهروا أنفسهم أمام أعين الناس، فهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بل يحترفون المباهاة والفخر، واللعب على الجماهير، ولذا متى ما استطاعوا ترك النفقة تركوها لأن غرضهم فقط إغراء الجماهير وجذب انتباههم.

ثم ختم بذكر البواعث على إعطاء الحقوق لذويها، وجعلها على الطريقة الشرعية، لا مراءاة، ولا سمعة، وهذه البواعث هي:

الباعث الأول: الهرب من مصادقة الشيطان، وتغيير البطانة، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: ﴿وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطُنُ لَهُ وَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ (القرآن الكريم، النساء:٣٨).

الباعث الثاني: اختيار الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وتوفية الحقوق إلى أهلها، فهو السبيل الوحيد لعدم التلاعب بها، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله جل جلاله: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٣٩).

الباعث الثالث: معرفة دقة الحساب يوم القيامة وهوله والإعداد لذلك، فلا تفوت الذرة من العمل الصالح أو السيء أثناء الحساب، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿إِنَّ الذرة من العمل الصالح أو السيء أثناء الحساب، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿إِنَّ النَّرَةِ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَوَّ ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٤٠).

الباعث الرابع: تذكر قيمة الحسنة المقبولة (وَإِن تَكُ حَسَنَةَ يُضَعِفْهَا) (القرآن الكريم، النساء: ٤٠).

ويبين قتادة هول ذلك، فيقول: لأنْ تفضئل حسناتي في سيئاتي بمثقال ذرّة، أحبُّ إلى من الدنيا وما فيها. (الطبري، ٢٠٠٠، ٨٠٢٠).

الباعث الخامس: ﴿ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٠٤).

سيعطي الله رهي لعبده أجرًا عظيمًا على غير عملٍ قام به.. انظر لعظمة الفضل، وهذه الجملة على قصرها حوت إلهابًا عظيمًا لك لتقتبس من فضل الله.

الباعث السادس: باستحضار شهادة الشهود يوم الوفود على الله على وفي مقدمة الشهود الأنبياء، ومنهم خاتمهم ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى ذكره: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُل أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاَءِ شَهِيدًا) (القرآن الكريم، النساء: ٤١).

الباعث السابع: تصور الحال المخزية للكفار الذين عصوا الرسول، ويُبَصِّرُنا بِنَاكُ قُولُه جل ذكره: ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا بِنَاكُ قُولُه جل ذكره: ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٢٤)، فعند مجيء الشهود وفي مقدمتهم سيد الخلق النه يندم النادمون من العصاة.

٩. الحصن التاسع: الاستمتاع الحقيقي بالصلاة؛ لأنها تمنع حالة السكر العقلي المدمر، وتحمي من الوقوع في خطيئة منع الحقوق الإنسانية، وذلك بتعظيم الصلاة وأماكنها، فالصلاة المعظمة من أقوى أسس بث الحياة الإنسانية (النساء:٣٤).

التدريب النفسي بمجاهدة الأهواء عن الذرائع الـموصلة إلى الـمُنكر:

﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوَةُ وَأَنتُمْ سُكَّرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء:۞)

التمتع بالصلاة مهما كانت الأحوال:

﴿ وَإِن كُنتُم مُرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنحُم مِنَ الْغَاطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ قَتَيْمَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (النساء: ﴿)

اللجوء إلى الصلاة مهما اعترى الـمرء فيها من تقصير عن الصفة الكاملة:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (النساء:۞) الحصن التاسع: الاستمتاع الحقيقي بالصلاة؛ لأنها تمنع حالة السكر العقلي المدمر، وتحمي من الوقوع في خطيئة منع الحقوق الإنسانية، وذلك بتعظيم الصلاة وأماكنها، فالصلاة المعظمة من أقوى أسس بث الحياة الإنسانية (النساء:43)

نَظِيًّا أَمْلُ عِنْ فَاتِرُ لَقِيلَ الْقِيلَةَ بَيْنِ

الصلاة بعدم قربانها إلا بوعي حاضر: ﴿يَتَأَيُّهَا أَلَّنِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ اَلصَّلُوَةً وَأَنتُمْ شُكْرَىٰ حَقَّ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء:﴿)

يجب أن نعظُم

يجب أن نعظِّم أماكن الصلاة، بعدم قربانها إلا بوعيٍ حاضرٍ:

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَنتُمُ سُكَّرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء:۞)

التعاون على كفّ المنكرات التي يقترفها بعضهم، على سبيل محبة أجزاء الجسد الواحد لبعضها: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّنِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلُوّةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ (النساء: ((3))

تعظیم الصلاة وأماكنها الـمخصصة، وهي الـمساجد، بعدم قربانها حال الجنابة، فلا تقرب إلا على طهارة كاملة:

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسلُوْلُهِ (النساء: ١٠٠٠)

شكل رقم (١٠) الحصن التاسع: الاستمتاع الحقيقي بالصلاة

بعد أن ذكر الله تعالى جده في الحصن الثامن حالة البخلاء والمرائين باعتبارهم أهم من يمنع حقوق الأسرة الصغيرة والكبيرة في المجتمع الإنساني، وذكر البواعث التي تعين على معالجة أنفسهم ينتقل بك إلى حصنٍ من أهم الحصون التي تعالج تلك النفسيات المريضة، وتعين على ضبط الأسرتين الصغيرة والكبيرة، وهي الصلاة التي تعد من أهم الحصون لاستقرار الأسر، وحلول البركة والسكينة في المجتمعات.

وللتمكن من الاستمتاع بالصلاة ذكر الله على حقوقها الأساسية هنا، وهي:

٩,١. الحق الأول: يجب أن نعظِم الصلاة بعدم قربانها إلا بوعي حاضرٍ.

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: ﴿يَآ أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَّرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ (القرآن الكريم، النساء:٤٣).

والسُّكُر -كما يقول (الفراهيدي، د.ت): «نقيض الصحو، (والسُّكُر ثلاثة): سُكُرُ الشراب، وسُكُرُ المال، وسُكُرُ السلطان. وسكُرةُ الموت: غشيته» (٣٠٩/٥)، فالسكران يصدق في حقيقته اللغوية والشرعية على من شرب المسكر بأنه أغلق عقله، وكذلك يطلق على من سكن وعيه بالنوم فلا يستطيع تمييز أفعاله.

إن حق الصلاة، وحق العبادة الاستمتاع بها ألا تُؤدَى إلا بوعي حاضر أقل أحواله أن يعرف الإنسان ما يقول، وإلا فكيف يجد سعادته أو متعته فيها.

٩,٢. الحق الثاني: يجب أن نعظِم أماكن الصلاة، بعدم قربانها إلا بوعي حاضر، ويُبَصِرُنا بذلك قوله: (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ) (القرآن الكريم، النساء: ٣٤).

فَلْفُطْ الصَّلَاةِ يحتمل أن يكون المراد به الصلاة ذاتها، ويحتمل أن يراد به مواضع تأديتها، أي: المساجد مِنْ بَابِ حَذْفِ المضافِ، أو مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الحَالِّ عَلَى مواضع تأديتها، أي: لَا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلَاةِ، كما في قوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ ﴾ المحلِّ، أَيْ: لَا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلَةِ، كما في قوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ ﴾ (القرآن الكريم، الحَج: ٤٠)، والمرّادُ بِالصَّلَةِ اتِ مَوَاضِعُ الصَّلَوَاتِ مع أن التعبير

بالصلوات هنا أعمق بكثير؛ إذ يراد في هذا الكلام أن المجرمين يحاولون هدم الصلوات نفسها من قلوب الناس.

٩,٣. الحق الثالث: التعاون على كفِّ المنكرات التي يقترفها بعضهم، على سبيل محبة أجزاء الجسد الواحد لبعضها، ويُبَصِّرُنا بذلك الخطاب في قوله: ﴿يَا أَيُهَا النَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ (القرآن الكريم، النساء:٣٤).

فالخطاب ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لمجتمع المؤمنين من غير السكارى لينبِّهوا السكارى، فيتم التعاون فيما بينهم على كفِّ المنكرات التي قد تصدر من بعضهم فَهُمْ كالجسد الواحد إن أصاب الألم منه عضوًا سهر سائر الجسد على إصلاح عوجه، وإعانته على ترك خلله وإزالة ألمه.

وذلك كله يوجب السعي لتعظيم الصلاة، ومعرفة ما يقول الإنسان في صلاته وتمييزه، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: (حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ) (النساء: ٤٣).

فينبغي أن يكون حاضر الفؤاد في صلاته.. فما أكثر ما تمر علينا الصلوات خاليات من علمنا بما نقول في غير سكر، والله المستعان.

٩,٤. الحق الرابع: تعظيم الصلاة وأماكنها المخصصة، وهي المساجد، بعدم قربانها حال الجنابة، فلا تقرب إلا على طهارة كاملة، ويُبَصِرُنا بهذا قوله: (وَلَا جُنُبًا إِلّا عَابِرى سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (القرآن الكريم، النساء: ٣٤).

فعن ابن عباس ، «لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنُب، إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء، فقد أحللتُ لكم أن تمسَّحوا بالأرض» (الطبري، ۲۰۰۰، ۳۷۹/۸)، ويستثنى من قربان الصلاة وأماكنها حال الجنابة، أن يكون المرء عابر سبيل، وذكر (الطبري، ۲۰۰۰) له معنيين:

المعنى الأول: إن جعلنا النهي عن قربان الصلاة ذاتها فيكون عابر السبيل هو المسافر، فيجوز له الصلاة حال الجنابة إن فقد الماء، ويتيمم مكان ذلك، ويكون وصف عابر السبيل وصف واقع، فيلحق به الحَضري كذلك إن وجدت علة فقدان الماء أو تعسره.

المعنى الثاني: إن جعلنا النهي عن قربان أماكن الصلاة حال الجنابة يكون عابر السبيل هو المجتاز للمسجد الذي لا ينوي الإقامة فيه، وإنما أراد الانتقال من مكان إلى مكان ولا سبيل لهذا الانتقال إلا عبور المسجد، فجاز له عبور المسجد حال الجنابة تخفيفًا له من الحكم العام؛ ليسر الدين ومعرفة الله على بحال العالمين، واحتياجاتهم المتجددة لعبور المساجد.

9,9. الحق الخامس: التدريب النفسي بمجاهدة الأهواء عن الذرائع الموصلة إلى المُنكر:

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: ﴿يَآأَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ (القرآن الكريم، النساء:٤٣)؛ إذ إن الله لا يخاطب السكران، ولا يكلفه وهو لا وعي له، وإنما قال: ﴿وَأَنتُمْ سُكُرَىٰ﴾؛ ليبين أنه خاطبهم في صحوهم؛ ليحتاطوا قبل الوصول إلى مرحلة سكرهم.

٦, ٩. الحق السادس: التمتع بالصلاة مهما كانت الأحوال:

إذ تجد التخفيف في مقدماتها أي في شروطها لأصحاب الأعذار؛ لئلا تفوتهم متعة الصلاة، وبصرنا بذلك قول الله جل ذكره: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِن الْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُم النِسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَنْدِيكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا﴾ (القرآن الكريم، النساء:٣٤)، فذكر الله تعالى العلاقة بين حق الصلاة وحق أماكنها المخصصة لها، مع حق العباد في التخفيف عنهم عند عدم إمكانية التعظيم الكامل للصلاة و لأماكنها؛ وذلك لتبقى متعة الصلاة قائمة، فلا تسقط عند ظهور عذر العبد في أدائها على الوجه الأكمل.

٩,٧. الحق السابع: تعظيم الصلاة بإيجاد بديل عن الطهارة الأساسية عند تعسرها أو تعذرها، وذلك بالتيمم عند عدم الماء إذا كانت هناك أعذار:

ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ
بُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ ۗ ((القرآن الكريم، النساء:٤٣).

٩,٨. الحق الثامن: اللجوء إلى الصلاة مهما اعترى المرء فيها من تقصير عن الصفة الكاملة:

فالتيمم من أعظم الأدلة البرهانية على يسر الشريعة، وحرصها على مصالح البشرية؛ ولذا أشار الله إلى مقصدين من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية هما: (العفو، والمعفرة)، وهما يقتضيان التيسير، ويبقيان الأمة تحت العناية الإلهية، ويُبَصِّرُنا بذلك قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا عَهُورًا﴾ (القرآن الكريم، النساء: ٤٣).

الخاتمة

وفي الختام نذكر أبرز ما توصل إليه هذا البحث من نتائج، وذلك كما يأتي:

- 1) ذكر البحث تسعة حصون لاستقرار الأسرة، تضمنتها الآيات (٢٦-٤٣) من سورة النساء، مع ذكر البصائر القرآنية التي شرحت هذه الحصون، وتنوعت صور هذه البصائر، فصيغت على هيئة قوانين، وحقوق، وأسس، ومقاصد؛ لتوضّح السبق القرآني المدهش لكافة المواثيق التي تزعم رعاية الأسرة والحفاظ عليها.
- ٢) تمثِّل هذه الحصون التسعة رؤية قرآنية متكاملة لاستقرار الأسرة، تسهم في المحافظة على الشباب من الانحراف العقدي، والانحلال الأخلاقي، والأفكار الهدامة المتطرفة، التي تسعى قوى الشرجر الشباب إليها؛ ليفسدوا هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
- ٣) تنوعت هذه الحصون التسعة تنوعًا عجيبًا حيث اهتمت بالجوانب الفكرية والقلبية من خلال الحصن الأول الذي تناول الحكمة من التشريعات القرآنية، وهي الرحمة فتمتلئ بها القلوب، ويعيش الجميع بسلام واطمئنان، ثم تنتقل إلى الحصن الثاني

الذي يدفع الفرد ليكون قادرًا على الكسب فلا يكون عبنًا ثقيلًا على الأسرة والمجتمع، ثم يأتي الحصن الثالث ليهتم بالأخلاق الحميدة، وينقّر من الذنوب والمعاصي التي تفسد الفرد والمجتمع، ويأتي بعد ذلك الحصن الرابع لمعالجة الأمور النفسية ليرضى كل فرد بما وهبه الله على وليبتعدوا عن التمني المذموم فيحصل التكامل بين أفراد المجتمع رجالًا ونساءً، ثم يأتي الحصن الخامس ليهتم بالأسرة المتوسطة من الأقارب فيعطوا ما يطيب به خاطرهم من المال والتعامل الحسن، وهذا يورث سلامة الصدور وسكينة المجتمع، ويفصِّل الحصن السادس الجوانب التي تدمِّر الحياة الزوجية، كنشوز المرأة الذي يوحي بتصدع الأسرة وتفككها، ثم يوسِّع دائرة الإحسان إلى الأسرة المتوسطة والأسرة الإنسانية العامة فتُكفل الحقوق للجميع كما بين ذلك الحِصننان السابع والثامن، ويأتي الحصن التاسع ليكون خاتمة الحسن في ذكر أهم حصون الاستقرار الأسري والمجتمعي فيذكر الصلاة ويحذر من الأشياء التي تمنع من الاستمتاع الحقيقي بها لتكون صِمام أمان لكافة أفراد المجتمع.

٤) ظهر دور بصائر المعرفة القرآنية في حماية الاستقرار الأسري للشباب من خلال بيان الإحكام المدهش بين هذه الحصون، التي قد يظنها بعضهم غير مترابطة لتناولها مواضيع متفرقة، فأثبت البحث وجوه الإحكام والترابط الوثيق بينها بشكل محكم فريد.

المراجع

الأصفهاني، الحسين بن محمد، المعروف بالراغب. (د.ت). المفردات في غريب القرآن. دار المعرفة.

البخاري، محمد بن إسماعيل. (١٩٨٧). الجامع الصحيح. دار الشعب للتوزيع والنشر.

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة. (١٩٧٥). سنن الترمذي (الجامع الصحيح). مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.

جبل، محمد حسن حسن. (۲۰۱۰). *المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن*. مكتبة الأداب.

الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. (١٩٩٠). المستدرك على الصحيحين. دار الكتب العلمية

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الرازي. (١٤١٩). تفسير القرآن العظيم. مكتبة نزار مصطفى الباز.

الرازي، محمد بن عمر بن الحسن. (٢٠٠٠). مفاتح الغيب (التفسير الكبير). دار إحياء التراث العربي.

رضا، محمد رشيد علي. (١٩٩٠). تفسير المنار. الهيئة المصرية للكتاب.

ابن سيده، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. (٢٠٠٠). المحكم والمحيط الأعظم. دار الكتب العلمية

الشاذلي، سيد قطب إبراهيم حسين. (١٩٧٢). في ظلال القرآن. دار الشروق.

الشيباني، أحمد بن حنبل. (٢٠٠١). مسند الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب. (١٩٩٥). المعجم الأوسط، دار الحرمين.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب. (د.ت.). المعجم الكبير، مكتبة ابن تيمية.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (١٩٨٤). التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر.

العيني، محمود بن أحمد بن موسى. (د.ت.). عمدة القاري شرح صحيح البخاري. دار إحياء التراث العربي.

الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو. (د.ت.). كتاب العين. دار ومكتبة الهلال.

المجيدي، عبد السلام مقبل. (٢٠٢١). التفسير المفصل لسورة النساء (بث الحياة الإنسانية وتنظيمها الإلهي الحقوقي). دار لوسيل للنشر والتوزيع.

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. (د.ت.). صحيح مسلم. دار الجيل.

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري. (د.ت.). لسان العرب. دار صادر.