

موسى وعيسى
القيصر ومكابر من الأجيال
العربية والإسلامية

(٢٦)

الرحمة

الباحث الرئيسي ورئيس الفرقة العام
أ.د. مرزوق بن صنيان بن تباك

دار رواج للنشر والتوزيع

ح) مرزوق بن صنيطان بن تنباك ، ١٤٢١ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية/مرزوق بن صنيطان بن
تنباك ... [أخ .] الرياض.
٥٢ ج : ٢٤×١٧ سم
ردمك : ٤-١٨٥-٣٨-٩٩٦٠ (مجموعة)
٧-٢١١-٣٨-٩٩٦٠ (ج ٢٦)
١- الأدب العربي - موسوعات - أ- ابن تنباك ، مرزوق بن
صنيطان (م . مشارك)
ديوي ٨١٠،٣ ٢١/٢٠٧٨

رقم الإيداع : ٢١/٢٠٧٨
ردمك : ٤-١٨٥-٣٨-٩٩٦٠ (مجموعة)
٧-٢١١-٣٨-٩٩٦٠ (ج ٢٦)

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	توطئة
٧	الرحمة لغةً
٧	الرحمة اصطلاحاً
٨	معنى الرحمة
١٢	تكون المزايا الأخلاقية
١٨	الرحمة بمعناها الاجتماعي
٢٦	معاني الرحمة في أمثال العرب
٣٢	دروس في الرحمة
٤٣	الرحمة والشفقة في أحاديث النبي ﷺ
٤٥	أهل الرحمة
٤٩	الرحمة في نفس الرسول ﷺ
٥٢	الرحمة في نفس العربي
٥٩	الرحمة في الشعر
٦٩	الشفقة
٧٥	قيمة الرحمة في الحياة الاجتماعية
٧٧	قيمة الرحمة في حياة الفرد
٧٨	أثر الرحمة في التربية وتنشئة الأجيال الجديدة
٨٧	الفهارس

فَإِذَا رُزِقَتْ خَلِيقَةً مَّحْمُورَةً فَقَدْ أَصْطَفَاكَ مُقْسَمِ الْأَرْزَاقِ
فَالنَّاسُ هُنَا حِطَّةُ مَا لَكَ وَذَا عِلْمُ وَذَلِكَ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ

حَافِظُ إِبْرَاهِيمَ

توطئة:

الرحمة شعور سام وقيمة أخلاقية تربط الإنسان بمن حوله بحس رقيق فياض بالحب والخير والتواصل الإنساني، وطبيعتها انجذاب وجداني نحو الآخر تثيره مواقف الحب والعطف المركز في نفس البشر وفي تركيب طبعه وتواصله مع من يحيط به. لكنه تواصل شفاف غير عادي بين من يتصف بطبعه بالرحمة ومن يتوجه إليه الطبع بها.

وعلى الرغم من أن نقطة ارتكاز الرحمة وشدة ظهورها تحدها علاقات إنسانية حميمة معهودة فإن مجال الرحمة دائرة واسعة تنداح فيها عندما تجد طريقها الميسر إلى التفاعل الإنساني النظيف، فتشع معانيها على مساحة واسعة من البيئة المحيطة. ولا شك أن المجتمع الذي تنشأ فيه أواصر الرحمة وعلاقاتها مجتمع تتسع فيه حركة الرحمة ومسارها في الأرض.

ولعل أبلغ دلالة على القيمة المطلقة للرحمة أنها اسم اتصف به الخالق سبحانه، فالله هو الرحمن الرحيم ورحمته ظاهرة متجلية في شتى بدائع خلقه. فكانت رحمة الإنسان أحد وجوه الرحمة الإلهية الشاملة التي لا تخص البشر والأقربين وحدهم ولكنها تعم حتى الحيوان الأبيكم. ولما كانت الرحمة موصولة بالرحمن الرحيم امتدت واتسعت باتساع رحمته وشمول رفقته وعفوه.

ولقد كانت الرحمة خلقاً اتصف العرب به وقيمة حافظ عليها المجتمع العربي ومجد أصحابها والمتصفين بها، فصار لها صدى كبير في حياتهم، وأصبحت إحدى مفاخرهم، وهي غاية الإنسان السوي، وطموحه الفطري حين يكون شعوره برأ. بمن حوله ورحمة يشمل بها كل من يعامله أو يراه أو يتصل به.

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

الرحمة لغة^(١):

نقول رَحِمَ اللهُ رَحِمًا اللهُ وَأَنَا لَنَا رَحْمَتُهُ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحِمْتَ زَيْدًا رُحْمًا وَرَحْمَةً وَمَرَحَمَةً: إِذَا رَقَقْتَ لَهُ وَحَنَنْتَ عَلَيْهِ. وَالْفَاعِلُ رَاحِمٌ، وَفِي الْمُبَالَغَةِ رَحِيمٌ، وَجَمْعُهُ رُحَمَاءٌ. وَفِي الْحَدِيثِ «إِنَّمَا يَرْحِمُ اللهُ مَنْ عَابَدَهُ الرَّحْمَاءُ»، وَالرَّحِيمُ: مَوْضِعُ تَكْوِينِ الْوَالِدِ وَيَخْفَفُ بِسُكُونِ الْحَاءِ مَعَ فَتْحِ الرَّاءِ وَمَعَ كَسْرِهَا أَيْضًا: وَفِي لُغَةِ تُكْسَرُ الْحَاءُ إِتْبَاعًا لِكَسْرِ الرَّاءِ، ثُمَّ سُمِّيَتِ الْقَرَابَةُ وَالْوَصْلَةُ مِنْ جِهَةِ الْوَلَاءِ رَحِيمًا، فَالرَّحِيمُ خِلَافُ الْأَجْنَبِيِّ، وَالرَّحِيمُ أَنْتَى فِي الْمَعْنِيِّينَ، وَقِيلَ مَذَكَّرٌ وَهُوَ الْأَكْثَرُ فِي الْقَرَابَةِ.

رحم: أصل واحد على الرقة والعطف والرأفة. يقال من ذلك: رَحِمَهُ، يَرْحُمُهُ: إِذَا رَقَّ لَهُ وَتَعَطَّفَ عَلَيْهِ، وَالرُّحْمُ وَالرَّحْمَةُ وَالْمَرَحْمَةُ: بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَالرَّحِيمُ، عِلَاقَةُ الْقَرَابَةِ، ثُمَّ سُمِّيَتِ رَحِيمُ الْأَنْثَى رَحِيمًا مِنْ هَذَا، لِأَنَّ مِنْهَا يَكُونُ مَا يُرْحَمُ وَيُرْقُّ لَهُ مَنْ وُلِدَ.

ومن اشتقاقها: رَحْمَانٌ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَرَحِيمٌ فَعِيلٌ مِنْهَا، وَالرَّحْمَنُ صِفَةٌ مُنْفَرَدَةٌ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَا يُوصَفُ بِهَا غَيْرُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: رَجُلٌ رَحِيمٌ الْقَلْبِ، وَكَانَ بِي رَحِيمًا، وَلَا يُقَالُ: كَانَ بِي رَحْمَانًا. وَالِدَلِيلِ عَلَى ذَلِكَ: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾^(٢)، فَأُضَافَ الرَّحْمَنُ إِلَى اسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ.

الرحمة اصطلاحًا:

الرحمة الرقة والتعطف، وقد رحمته وترحمت عليه، وتراحم القوم، رَحِمَ بعضهم بعضًا، والرحمة: المغفرة؛ ومثل قوله تعالى في وصف القرآن ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ﴾

^(١) ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، منشورات دار صادر، لبنان، بيروت، (١٣٨٨هـ/١٩٦٨م)،

انظر: مادة رَحِمَ.

^(٢) سورة الإسراء: ١١٠.

يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ أي فصلناه هادياً وذا رحمة؛ وقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٤) أي هو رحمة لأنه كان سبب إيمانهم، وقال الله عز وجل: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ (٥) أي أوصى بعضهم بعضاً برحمة الضعيف والتعطف عليه، وترحمت عليه أي قلت رحمة الله عليه.

معنى الرحمة:

تشترك الرحمة والشفقة بمعنى مترادف ومتقارب، والرحمة أظهر يتبعها الإشفاق، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً﴾ (٦) أي عطفاً وصنعاً، و﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ﴾ (٧) أي: حياً وخصباً بعد مجاعة، وأراد بالناس الكافرين. وترحم عليه: دعا له بالرحمة.. واسترحمه: سأله الرحمة، ورجل مرحوم ومرحم (شدد للمبالغة).
والله الرحمن الرحيم: لأن معناه «الكثرة»، وذلك لأن رحمته وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين، فأما الرحيم فإنما ذكر بعد الرحمن لأن الرحمن مقصور على الله عز وجل، والرحيم قد يكون لغيره، قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرحمن الرحيم؛ فجيء بالرحيم بعد استغراق الرحمن معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (٨) والرحيم: العاطف على خلقه بالرزق، والرحيم يوصف به غير الله تعالى، فيقال: رجل رحيم، ولا يقال: رحمن.

(٣) سورة يوسف: ١١١.

(٤) سورة الأعراف: ٢٠٣.

(٥) سورة البلد: ١٧.

(٦) سورة الأنبياء: ١٠٧.

(٧) سورة يونس: ٢١.

(٨) سورة الأحزاب: ٤٣.

والرحمة في عند العرب: رقة القلب وعطفه، ورحمة الله: عطفه وإحسانه وورقه. وقد اقتزنت المعاني الشمولية للرحمة بالصفات الإلهية، وكانت فاتحة لكل عمل يتجه للخير، وهي مبتدأ الفعل الذي سخر الله سبحانه الإنسان لفعله: «الرحمن والرحيم». وهما مشتقان من الرحمة؛ التي هي: رقة القلب وعطفه. والمراد هنا التفضل والإحسان.

وروي عن أبي عبد الله أنه قال: الرحمن اسم خاص بصفة عامسة، والرحيم بالعكس. وذلك أن لفظ (الرحمن) لا يطلق على غيره تعالى، كما سبق. وأما صفة عمومه، فلأن رحمته في الدنيا واسعة شاملة للمؤمن والكافر. وأما (الرحيم)، فيطلق على غيره تعالى، وأما صفة خصوصه؛ فلأن رحمته في الآخرة لا تشمل إلا المؤمن^(٩).

ومما يؤكد عموم (الرحمن) وخصوص (الرحيم) أن تكرار كلمة (الرحمن) في غير البسمة كان سبعا وخمسين مرة، في حين تكررت (الرحيم) ضعف هذا العدد أي: أربع عشرة ومائة مرة، كل هذا إذا كانت تحضان الذات العلية، على حين أن لفظ (الرحيم) وردت مرة واحدة في مدحه عليه الصلاة والسلام في آخر التوبة، كل هذا يؤكد لك أن (الرحمن) عامة بخلافة (الرحيم) فهي خاصة للمؤمنين وهذا من قبيل الإعجاز العددي في القرآن الكريم.

ومن مرادفات الرحمة الشفقة وقد تناول معناها اللغويون فقالوا: الشَّفَق: الخوف، تقول: أنا مشفق عليك أي أخاف، والشَّفَقُ أيضاً: الشَّفَقَةُ، وهو أن يكون الناصح مع بلوغ النصح خائفاً على المنصوح، تقول: أشفقت عليه أن يناله مكروه، والشفيق: الناصح الحريص على صلاح المنصوح، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَمَا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا

^(٩)الجزائري نور الدين، فروق اللغات، انظر ص ١٣٧-١٣٨.

مُشْفِقِينَ»^(١٠) أي كنا في أهلنا خائفين لهذا اليوم، والشفقة: رقة من نصح أو حب يؤدي إلى خوف.

ولعلنا نرى في الشفقة كل معاني الرقة والخوف والنصح، وهي مفردات سلوكية تعبر عن رقة وصفاء في النفس الإنسانية، وقد تعبر في ذلك عن طهارة.

وقد جاء في بيان الإشفاق: أشفق من الشيء خاف أن يناله منه مكروه. وأشفق على فلان: خاف أن ينزل به مكروه. وعطف عليه عناية به. وأشفق عليه: خاف من حلول المكروه به مع نصح. والإشفاق عناية مختلطة بخوف؛ لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه.

وإذا قيل: «أشفق منه» فمعنى الخوف فيه أظهر. وإذا قيل: «أشفق فيه» كان معنى العناية فيه أظهر، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾^(١١).

ويقال: أنا مشفق من هذا الأمر. أي خائف منه خوفاً يرقق القلب ويبلغ منه مبلغاً عظيماً والشفقة هي الرحمة والرقة والخوف من حلول المكروه.

والرحمة والإشفاق من أخلاق القرآن ومن فضائل الإسلام، وقد جاء ذكر الإشفاق في أكثر من آية كريمة، ونوه القرآن الكريم بشأن الإشفاق حين جعله صفة من صفات الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن هذا نفهم أن الإشفاق لا يقتضي أن يكون هناك ذنب يخاف

منه صاحبه أو يهابه، قال تعالى عن الملائكة: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ﴾^(١٢). أي خائفون من هيئته وجلاله، وهم

^(١٠) سورة الطور: ٢٦.

^(١١) سورة الطور: ٢٦.

^(١٢) سورة الأنبياء: ٢٨.

مشفقون مع أنهم ليس لهم ذنب، ومشفقون من خشيته، على قريتهم وطهارتهم، وطاعتهم التي لا استثناء فيها، ولا انحراف عنها.

وكذلك ذكر القرآن أن «الإشفاق» من صفات المتقين. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾^(١٣). أي وهم من عذاب يوم القيامة

وسائر ما يجري من السؤال والحساب مشفقون، فيعدلون بسبب هذا الإشفاق عن معصية الله تعالى، وتستشعر قلوبهم خشية الله وإن لم يروه، وهم يخافون الآخرة فيعملون لها وهؤلاء هم الذين ينتفعون بضياء الله ويسيروا على هداية^(٨).

والشفقة والرحمة متلازمتان معنى وسلوكاً، فالذي يرحم الآخرين، يكون شقيقاً بهم، خائفاً عليهم من شيء يؤذيهم في دنياهم أو آخرتهم.

والرحمة والإشفاق سلوكان حرص الإسلام على ترسيخهما في النفس الإنسانية لأنهما مصدران لكل خير، ولا يتصف بهما من الناس إلا أهل الفضل الذين يجبههم الناس ويألفونهم لما جبلوا عليه من الخير.

وهناك ما يشير إلى أن الإنسان يولد وفي ذاته كمون للخير والشر، وتبرز فاعليات أحد هذين النازعين ضمن الشروط الأخلاقية للعلاقات التي تشهدها البيئة التي يكون فيها الطفل، وثمة دراسات أجريت لتحديد مقومات وشروط التطور النفسي عند الطفل من خلال رصد المؤثرات في تكوينه النفسي وفاعلياته السلوكية فيما بعد.

وقد انتهت هذه الدراسات إلى تحديد مقومات التطور النفسي في الخصائص الوراثية، والميزات الفطرية للجسم، وعمليات النضوج، أما شروط التطور النفسي

^(١٣) سورة الأنبياء: ٤٩.

^(٨) الشرباصي: أحمد: موسوعة أخلاق القرآن، دار الرائد العربي، الطبعة الأولى، (١٤٠١هـ/١٩٨١م)،

بيروت، لبنان، انظر: ج ٤، ص ٣٣-٣٤.

فمرهون بالوضع الاجتماعي واستيعاب الخبرة الاجتماعية والنشاط النفسي للطفل، علماً بأن «الاستيعاب» يتحقق من الاختلاط مع الآخرين أثناء عملية النشاط الرئيسي والتعليم المهني»^(١٤).

إذن فللعوامل البيولوجية والاجتماعية دورٌ في التطور النفسي، وتلك نتيجة أثبتتها الأبحاث العلمية جرى إحصاء جميع العوامل والظروف التي تؤثر على تطور شخصيته وتعين على تحديد آثارها، وكيف ينتقل الطفل تحت تأثير هذه الاعتبارات من مرحلة تطور إلى أخرى.

وتكمن إحدى المهام الرئيسة للعلم في إظهار أهمية تلك المقدمات والشروط العامة التي يغدو الطفل بفضلها «إنساناً» والتي بدونها يكون التطور الطبيعي أمراً مستحيلًا. ومن الثابت أن تركيب الجسم ووظائفه يتلقاها الطفل من آباءه وأجداده بالوراثة، ثم يتطور مفهومه للحياة بأثر الوسط الذي يعيش فيه ويتلقى معارفه منه متأثراً بالبيئة؛ فالبيئة التي تربي أطفالها على الرحمة وتبعث فيهم أسبابها تخلق في نفوسهم بواعث الرحمة والرفق والشفقة.

وهذا يعني أن الخبرة الاجتماعية تشكل مصدراً للنمو النفسي لدى الناشئة حين يتلقى الطفل معارفه فتتطور مزاياه النفسية وصفاته الشخصية^(١٥).

تكوّن المزايا الأخلاقية:

يتحدد التطور الأخلاقي لشخصية الطفل بعوامل المعرفة وعادات السلوك والموقف الانفعالي من القاعدة الأخلاقية التي يعيش فيها حيث تدل على معرفة معايير

^(١٤) موخينا، فاليريا، نشأة الشخصية، ترجمة سليم توما، دار التقدم، موسكو، روسيا، (١٩٨٨)، ص ٩-١٠.

^(١٥) موخينا، نشأة الشخصية، ص ١٠، ٢١، بتصرف.

السلوك التي تتسم بأهمية كبرى بالنسبة لتطور الطفل بوصفه كائناً اجتماعياً يعيش في وسط يحدد علاقته مع من حوله، ويلم بقواعد السلوك الاجتماعية، من محيطه ويبدأ في إدراك مغزاها، وتتكون لديه عادات السلوك، وموقف عاطفي محدد من هذه القواعد. وعندما يتصرف الطفل خلافاً للقواعد المعتادة؛ فإن ذلك يثير في نفسه شعوراً بعدم الارتياح والشعور بالخطأ أو التقصير ويشعر بعدم الانضباط مع قاعدة المجتمع فيحاول الرجوع إلى ضوابط السلوك المتفق مع الوسط الذي يعيش فيه.

وقد بحث علماء نفس الطفل في تنامي وتطور اتجاهات المشاعر النبيلة وغير النبيلة، فخلصوا بناءً على بحوث ميدانية وتجارب نفسية إلى أن مشاعر طفل في سن ثلاث سنوات وأربع رغم وضوحها فهي لا تزال عرضية جداً وغير ثابتة. فمحنة الطفل لوالديه تدفعه إلى احتضانها وتقيلها، وإطلاق كلمات رقيقة؛ لكنها لا تزال مصدرًا غير عميق وراسخ لآثار المحبة الفعلية، والطفل ما زال غير قادر على التعاطف المديد والعناية بالآخرين حتى لو كانوا أشخاصاً يحبهم كثيراً. وقد دلت مراقبة مظاهر الأطفال الودية في روضة الأطفال؛ أن الطفل ما بين الثالثة والخامسة من العمر يتصادق بالتناوب مع أطفال كثيرين تبعاً للظروف لا بناءً على موقف ثابت. لكن النضج النفسي يجعل بالإمكان ملاحظة عناية الأطفال في سن السادسة والسابعة من العمر بالأشخاص المقربين، والتصرفات الموجهة نحو وقاتهم من القلق والتكدر ويجب في هذه الحال أن تركز تربية الطفل على تكريس الفضائل الخلقية في حياته الأولى.

وتغدو الصداقة أمراً نموذجياً للطفل في هذه السن مع أترابه رغم بقاء عدد كبير من حالات الصداقة التناوبية. وتكتسب عقود الصداقة بين الأطفال أهمية كبرى في التدريب على إظهار العطف المتبادل كما أن المشاعر تسير باتجاه سوية أخلاقية تضمن سيرورة الخير في ذات الطفل.

إلا أن ثمة رأياً شائعاً بأن الأطفال الصغار يتصرفون بقسوة وأنهم يعاملون الحيوانات والأشياء بلا رحمة، ونحن نلاحظ بعض ذلك ونصعق عندما نشاهدهم يؤذون الحيوانات الصغيرة، ويمزقون أوصال الفراشة مثلاً أو يأخذون القط من خناقه وهذا يولد انطباعاً مناقضاً لما يظهره في حالات أخرى من تعاطف ومواساة نحو الحيوانات، غير أن عدم المبالاة والقسوة الظاهرة أحياناً، ليست إلا نتيجة طبيعية لغياب الإدراك، ولأن فضول الطفل الراغب في التوغل داخل جميع الأشياء يقترن بالطيش الطفولي بشأن العواقب التي تؤدي إلى ظواهر يعدها الكبار غلظة وقسوة^(١٦).

وكل ما سلف يقود إلى حقيقة أن الرحمة خصيصة ذاتية إذا جاءت عن وعي وإدراك، وهي سلوك مكتسب من المحيط الذي عليه أن ينمي الإدراك عند الطفل؛ ونقصد إدراك الماهيات التي تنمي السلوك النبيل لديه وتقوي شعوره بالرحمة. والشعور بالرحمة سلوك يشترك في إيجاد العقل والروح معاً، وهذا ما يدعمه البحث النفسي.

يشير «وليم جيمس» إلى أن البالغ لديه القدرة على التمييز بين المحسوسات المختلفة بدرجة تتجاوز تمييز الطفل لها، إذ يقوم بمقارنة الأشياء، وتمييز بعضها عن بعض؛ مستعيناً بتجاربه الماضية، فيميز مثلاً بين التفاحة والبرتقالة بمجرد النظر إليهما؛ لا من حيث اللون فقط، وإنما كذلك من حيث الطعم والرائحة^(١٧).

إذن عندما يبلغ الإدراك مرحلة التمييز؛ فإننا نستطيع وصف الرحمة ها هنا من الناحية النفسية، بأنها تماهي الإحساس الظاهر بالإحساس الباطن، وإذا استقر الإحساسان في الذات الإنسانية؛ فإن حجم الرحمة ودقتها وشفافيتها ترتبط بوشيجتين

(١٦) انظر: موخينا، نشأة الشخصية، الصفحات ٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩.

(١٧) في سبيل موسوعة نفسية رقم (١٦)، د. مصطفى غالب، الإدراك، منشورات دار مكتبة الهلال،

بيروت، لبنان، (١٩٨٥م/١٤٠٥هـ)، انظر: ص ١٣١-١٣٢.

من وشائج السلوك، الأولى عقلية وتأتي من التربية الصالحة التي يربى عليها الفرد، والثانية روحية وهي الرحمة القائمة في طبيعة الإنسان وفطرته التي فطر عليها. إلا أن البيئة بعواملها المتنوعة التي يحيا وسطها الإنسان دورها الفاعل في إبراز هذه القيمة، وتشكيل مظاهرها، وتوجيه مسارها، وتحديد أحجامها عمقاً وبعداً وشعوراً بالحب نحو الآخرين والانجذاب إلى مشاركتهم وجدانياً فتكون الرحمة لهم والرفق بهم. ومن المصادر التي تورث الرحمة قيمة وسلوكاً مدركاً وممارسة حية شعور المرء بالآخرين وتعاطفه معهم حين يقوي في نفسه باعث الرحمة فيستمد معناها من العقل والروح، ويقوم إحساسه بها، والرغبة بفعلها، ويؤمن بأهمية ما يقوم به ونفعه للناس الذين يتعامل معهم، فتوحي له جبلته بالمعنى غير المحدود للرحمة والشفقة أي تجسيد الدافع للإحساس بالعطف وبشموليته غير المحدودة.

وقد تمثلت عناصر الرحمة في كثير من ممارسة الإنسان، وقيمة مع من يحيط به من قرابة أو صداقة فيتحرك في نفسه باعث الخير، فيرق الخيط الناظم للعلاقات كلها حتى لا يكاد يرى، وهذا الخيط نستطيع وسمه على حذر بالرحمة والشفقة، رحمة الإنسان الواقعة على الإنسان، وامتدادها لتكون إحساساً بالشفقة على الذات والطبيعة، وهذا دليل على أولية الإحساس، وقابلية تطوره من جهة، وصدوره عن الباطن العفوي من جهة ثانية، وقد أكد علماء النفس نتيجة لأبحاثهم المستمرة حول الحواس أن الإنسان يميل بطبعه إلى الرفق وتثيرة بعض مواقف الشفقة والرحمة فينفعل وجدانياً بها ويستجيب للدوافع الذاتية التي يظهر أثرها واضحاً في تصرفاته ومواقفه من الآخرين. ولما كان للنفس الحاسة خمس قوى هي الحواس الظاهرة، التي تدرك بواسطتها المحسوسات الخارجية المختلفة؛ كان لابد من معرفة كيفية إمداد النفس الحاسة بما تحتاج إليه من المادة اللازمة للقيام بوظيفة الإدراك. ذلك لأن كل حاسة من الحواس الظاهرة

تدرك محسوساتها الخاصة فقط، ولا يمكنها التمييز بينها وبين محسوسات الحواس الأخرى. فالبصر مثلا يدرك الألوان، ولكنه لا يستطيع أن يميز بين الألوان والأصوات. ومن الضروري حتى تتم المعرفة ويحصل الغرض منها، اجتماع هذه المحسوسات المختلفة عند قوة واحدة تستطيع الحكم عليها والتمييز بينها. فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك الملون والملموس، لما كان لنا أن نميز بينها.

وقد لاحظ علماء النفس الحديثون أهمية ذلك في اكتساب المعرفة. ومن ذلك ما قاله «وليم جيمس»: إن التمييز بين الأشياء، وإضافة بعضها إلى بعض؛ أمران ضروريان لزيادة معرفتنا بها، وليس ذلك - بنظر القدماء - ضرورياً لاكتساب المعرفة فحسب، بل هو ضروري لاستمرار الحياة أيضاً. فالحياة متعذرة إن لم يكن من الممكن التمييز بين المحسوسات المختلفة والمقارنة بينها^(١٨).

هذا كله يؤكد وجود الرحمة طيفاً ناظماً لعلاقات اجتماعية معيشية ستليها علاقات رحمة تربطها وحدة الدم وتشكل باتضاح العلاقات الاجتماعية، وهذا ما نجده متخصّصاً بالعلاقات الأسرية التي تصل عند العرب الجاهليين إلى علاقات عشائرية وقبلية، تقوم على أساس تباعد النواة (الأسرة) وتقاربها، وتنسج عمل العواطف والإحساسات النبيلة الأخرى.

ومن مقومات مصادر الرحمة في الذات الإنسانية: الحكاية الموجهة، التي تبلور وتدعم معنى الإنسانية من خلال قيمة الرحمة في انتصار الخير واندحار الشر في نهاية الصراع الأبدي بين الشر والخير.

فإذا كانت الأسطورة تقوم على عنصرين أساسيين، أولهما: متخيل، والثاني محسوس موجه؛ يتمثل بالإنسان، فإن الخرافة والحكاية، تقومان على ثلاثة عناصر،

(١٨) د. غالب مصطفى، الإدراك، انظر: ص ١٠٦-١٠٨.

المتخيل، والمحسوس الفاعل، والقيمة الجوهر الذي كان كثيراً ما ينتهي إلى انتصار قيمة نتيجة لهدف نبيل سام يؤدي مباشرة إلى الرحمة التي لولاها لانتصر الشر. والمهم في هذه الحركة العقلية هو توجيه الإحساس النبيل إلى التسامي عن طريق إدراك معانيه وتحويلها إلى إيمان معتقدي يؤكد إنسانية الإنسان، إذ هو أسمى مخلوقات الله عز وجل وأقدرها على الشفقة والرحمة.

وأكدت الحكايات الشعبية على القيمة الأساس التي قامت عليها أصلاً، وهذه القيمة تمحورت في شخصية أبطال الحكايات، فكثيراً ما تكون رجلاً فقيراً يعول أسرة يغلب عليها العنصر الأثوري الأضعف الذي يقع عليه الشعور بالرحمة. والبطل يبدأ من لا شيء أو من شيء بسيط إلى شيء، الذي هو القوة والرحمة والشفقة بالنسبة للمجتمع، حيث يتحول في نهاية الحكاية إلى ملك، والملك يمثل أسمى معاني التملك والسيطرة والقوة. وأما باقي الشخصيات فيها فمن الإنس والجن والغيلان والسباع والطير والبهائم وبعض الأدوات الأخرى التي تتعاطف مع رحمة البطل بل ترفدها لاستكمال غاية الهدف الذي يسعى إليه. وهناك بعض الجمادات التي نستطيع إدخالها في عداد الشخصيات أو تعد ظلالاً لهذه الشخصيات لأنها تقوم مثلهم بالعجائب وتؤدي الخدمات للبطل.

وكثيراً ما يترك الأبطال في الحكايات بلا أسماء وقد يميزهم القارئ أو المستمع بالخصال السامية النبيلة وعلى رأسها الرحمة المتمثلة في حب الإنسان الصديق أو القريب أو الخير.

والحقيقة أن أبطال الحكايات وشخصيات متكررة في أكثر الحكايات، وهي نماذج لسلوكيات صادرة عن مشاعر إنسانية كالسلوك المؤطر بالرحمة والشفقة، لذا تركز الحكايات على وجوب كون البطل صورة لكل مثل أعلى فهو الشجاع وهو الخلق الشفيق الرحيم الحامي والذائد عن أهله وأبناء جلدته، وهو في

تصوير الراوي يرتفع حتى يكاد أن يصل إلى ضرب من الأساطير، وهذا ما يجعل الكثيرين يعيدون الحكايات إلى أصولها الأسطورية، إذ إن القاعدة الرئيسة لمعظم الحكايات الشعبية هي تعدد معاني الرحمة في الإنسان تجاه الآخرين.

ولابد للبطل من أن يكون له قريب في غالب الأحيان، فإذا كان البطل فقيراً فله أخ غني، وإذا كانت الفتاة جميلة سمحة الأخلاق، كانت لها أخت قبيحة شرسة الخلق، وإذا كان البطل شجاعاً قوياً ذا قلب أبيض كان له أخ أو أخوان ضعيفان أو جبانان أو أحمقان مما يؤدي إلى نجاح البطل في إيصال المعاني السامية إلى الآخر وعلى رأسها الرحمة التي تحب الإنسان إلى أخيه ومجتمعه.

وتتمثل معاني الرحمة والشفقة في الغاية الأخيرة التي يسعى إليها البطل، حين نجده يبرز في إنقاذ أحد أفراد أسرته وقد يكون أباً شيخاً أو أخاً مريضاً أو أختاً ضعيفة، أو أما طاعنة في السن فالدافع إلى هذا العمل هو الرحمة.

إن ما تقدم يوصلنا إلى حقيقة واحدة تؤكد أمرين مهمين، أولهما أن الرحمة والشفقة من السلوك النبيل الكامن في أعماق الإنسان وهي جوهر إنسانيته، وهذا الجوهر يظل بمثابة الفطرة التي فطر الله الناس عليها فيتعلم المرء صنوف الرحمة وقيمتها فيتدعها عقله ويصوغها ضميره ثم تشرب بها روحه التي تحوّل الرحمة إلى عنصر إيماني قيمى يجسد كمالاً إنسانياً وامتثالاً ربانياً يرضي الله الرحيم.

الرحمة بمعناها الاجتماعي:

تجلت الرحمة في ذات الإنسان بشكل فطري منذ بدايات الخلق، واختلفت درجات الشعور بها وممارستها باختلاف البيئات الاجتماعية، والعلائق الإنسانية وتطور أنماط السلوك نتيجة لتطور ظروف الزمان والمكان بناء على حركة الفرد أو الجماعة وعلاقتهم بالآخرين وشعورهم نحوهم، والتعاطف بينهم.

ولقد مارس العرب في الجاهلية أصنافاً من الرحمة، وكانت الرحمة في سلوكهم قيمة فردية تصنعها المكانة الاجتماعية، أو المرتبة الزمانية، فهي من مستلزمات الحكيم والحواد والفارس والمقدم في قومه، كما يحددها الفرد المتصدر في مجتمعه، فتغدو نهجاً ينتهجه تابعوه، والواقعون في ظل مكانته الزمانية ويقلدونه فيها.

ورأت العرب في الجاهلية بطبيعتها الفطرية الصحراوية أن قيمتي الرحمة والشفقة تقع بداية على الوالد وذريته، والرحمة في مفهومهم رعاية الأسرة والدفاع عن ذمارها، وإبلاغ الروح مستقرها إن قُتلت غيلة وظلماً، والروح عندهم في هذه الحالة لا تستقر إلا ببلوغ ثأرها من قاتلها، وإذا لم يحدث هذا فإنها تلبس لبوس الرحمة، ومن موثيق عهودهم صلة الرحم، أما العار والشنار فيقع عادة على قاطع الرحم أو العايب به. ومن بدائع أيامهم حديث متواتر عن يوم «ذي قار»^(١٩) إذ جاء فيه: كان منزل أيوب ابن محروق في اليمامة في بني امرئ القيس بن زيد مناة فأصاب دماً في قومه، فهرب، ولحق بأوس بن قلام الحارثي في الحيرة وكان بينهما نسب من قبل النساء، فلما قدم عليه أكرمه، وأنزله في داره فمكث معه ما شاء الله أن يمكث.

ثم إن أوساً قال له: يا ابن نحالي، أتريد المقام عندي وفي داري؟ فقال له: نعم فقد علمت أنني إن أتيت قومي، وقد أصبت فيهم دماً، لم أسلم، ومالي دار إلا دارك آخر الدهر.

قال أوس: إني كبرت وأنا خائف أن أموت فلا يعرف ولدي لك من الحق مثل ما أعرف، وأخشى أن يقع بينك وبينهم أمر يقطعون فيه الرحم، فانظر أحسن مكان في الحيرة إليك فأعلمني به، لأقطعكهُ أو أبتاعه لك^(٢٠).

^(١٩) يُنظر: أيام العرب في الجاهلية، تأليف أحمد جاد المولى بك، محمد، محمد البجاوي، علي، أبو الفضل

إبراهيم محمد، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت، (١٩٦١م)، ص ٦.

^(٢٠) أحمد جاد المولى، ورفاقه: أيام العرب في الجاهلية، (يوم ذي قار)، ص ٦.

وهذا ضرب من الرحمة بالولد الذي قد يتعرض للقسوة ورحمة بالقريب الذي لجأ إلى قريبه طالباً غوثه وعونه. لقد طلب الضعيف الرحمة من القوي، فاستجاب القوي شفقةً بالطالب. ثم خاف العواقب فرحم قريبه وأولاده وبدافع هذه الرحمة بحث عن سبب يرضي الطرفين ويبعد قطع الرحم عنهما.

وربما تم طلب الرحمة عن طريق التوسل بالشعر، أو بالخطاب المباشر، أو عن طريق المراسلة بواسطة رسولٍ يؤديها.

ومن الشعر الذي سلك به هذا السبيل قصيدة لعلقمة بن عبدة الخنظلي وجهها إلى الحارث بن جبلة الغساني، وكان أخوه قد أسر مع أسرى قومه حين أغار عليهم الحارث، وكان الملك العربي الغاضب يحب الشعر ويكافئ عليه ويستفزه الثناء يأخذ بمجامع قلبه، وتلك صفات العرب حين يسمعون جميل القول يهزهم ويأخذ بألبابهم ويستجيبون لما يروجوه منهم المادحون، فكانت رحمة الشاعر لأخيه وجهه له باعثاً على مدح الأسر ومحرماً للملكة الشعر حتى استطاع تجسيد السر والرحمة وقال:

وَفِي كَلِّ حَيٍّ قَدْ خَبِطَتْ بِنِعْمَةٍ فَحَقَّ لَشَأْسٍ مِنْ نَدَاكَ ذُنُوبٌ
فَلَا تَحْرِمَنَّي نَائِلًا عَنْ جَنَابَةٍ فَإِنِّي أَمْرٌ وَسَطَ الْقِبَابِ غَرِيبٌ^(٢١)

ولما بلغ إلى قوله: «فحق لشأس من ندادك ذنوب...» قال الملك: أي والله وأذنية ثم أطلق شأساً وقال له: إن شئت الحياء، وإن شئت أسراء قومك. وقال لجلسائه: إن اختار الحياء على قومه لا خير فيه، فقال (شأس): أيها الملك، ما كنت لأختار على

^(٢١) يريد بالنائل، إطلاق سراح شأس، والجنابة البعد والغربة، ومعناه: أنا منقطع عن أهلي وختلاني وصلتي في الحياة أحيي شأس فهو صلة رحمي في وحشة غربي. ذنوب: نصيب. الحياء: الأعطية عن كرم.

قومي شيئاً، فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحبّاه، وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم زاداً كثيراً، فلما بلغوا بلادهم أعطوا جميع ذلك لشأس...»^(٢٢).

فرحمة الشاعر لأخيه ورفقه به جعله يحتال لإطلاقه من الأسر، ورحمة الملك للشاعر المتوسل بغربته وبعده عن ناصره جعلت الملك يشفق على الطرفين فيتصرف بإنسانية عالية ويزيد من عطفه على المطلوب فيجعل بره ورحمته أشمل وأعم.

وكانت القبائل تتراوح من بعضها لتمتين الأواصر، وتدعيم صلوات الرحم فيما بينها، فإذا وقع تباعد بينهم، فالضرر يقع كثيراً على النساء اللواتي يسارعن إلى ذوي أرحامهن منبهات إلى الخطر المحدق بهن، بعد أن يطلعن على الخطط الميئة من ضد أهلهن، ومن أيام العرب التي أنبأت عن ذلك حرب كعب بن عمرو وفيها: «ثم إن أحيحة جمع لبني النجار وأراد أن يغترهم^(٢٣)، فواعده قومه لذلك وكانت زوجة أحيحة سلمى بنت عمرو إحدى نساء بني النجار، وكان له منها ابنه عمرو بن أحيحة، وهو يومئذ فطيم أو دون الفطيم، فلما رأته عزم أحيحة على غزو قومها عمدت إلى ابنها فربطته حتى إذا أوجعت الصبي فتركته فبات يبكي وهي تحمله، وبات أحيحة معها ساهراً يقول: ويحك! ما لابني؟! فتقول: والله ما أدري ماله؟ حتى إذا ذهب الليل أطلقت الخيط عن الصبي فنام. ولما هدا الصبي قالت: وا رأساه فقال أحيحة: هذا والله ما لقيت من سهر هذه الليلة، وبات يعصب لها رأسها ويقول: ليس بك بأس، حتى إذا لم يبق من الليل إلا أقله قالت له: قم فإنني أجدني صالحة، وقد ذهب عني ما كنت أجده، وإنما فعلت ذلك ليثقل رأسه وليشتد نومه على طول السهر، فلما نام قامت وأخذت حبلاً وأوثقت برأس الحصن، ثم تدلت منه، وانطلقت إلى قومها

^(٢٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٤، (٢٤١٤هـ/١٩٩٤م)،

٣٥٠/١-٣٥١.

^(٢٣) يغترهم: يأخذهم على غرة.

فأنذرتهم وأخبرتهم بالذي أجمع هو وقومه من ذلك، فحذر القوم، وأعدّوا، واجتمعوا؛ فأقبل أحيحة فوجد القوم على حذرٍ قد استعدّوا، فلم يكن بينهم كبير قتال، ثم رجع أحيحة وقد فقد زوجته، ففطن الحذر القوم، وعلم أن سلمى قد خدعته»^(٢٤).

وكلماً أوغل المرء في قراءة أيام العرب ووقائعهم اتضحت حدود علائق الرحمة بينهم وغدت قابلة للتوسع والتضييق حسب مقتضى الحال الذي كانت تفرضه الحروب فيما بينهم بأسبابها المختلفة. ومن شواهد تواصل الرحم في أبناء العمومة وأبناء الخوالة ما حدث في يوم أواره الثاني بين الملك عمرو بن هند وبني تميم: «بلغ عمرو بن هند شعراً لشاعر من الطائيين يهجو فيه، فبادر إلى غزو طيئ وأسر من بني عدي الطائي سبعين رجلاً ومنهم قيس بن جحدر ابن نخالة حاتم الطائي، وحاتم يومئذ بالحيرة، فلما قدم جعلت المرأة تأتيه بالصبي وتقول: يا حاتم أسير أبو هذا؛ فلم يلبث إلا ليلة حتى سار إلى عمرو بن هند فوهبهم له إلا قيس بن جحدر؛ لأنه كان من رهط عارق بن جروة الطائي، فقال حاتم:

فَكَكَّتْ عَدِيًّا كُلَّهَا مِنْ إِسَارِهَا فَأَنْعِمُ وَشَفَعْنِي بِقَيْسِ بْنِ جَحْدَرِ
أَبُوهُ أَبِي، وَالْأُمَّهَاتُ أُمَّهَاتُنَا فَأَنْعِمُ فَدَتِكَ الْيَوْمَ نَفْسِي وَمَعَشَرِي

فقال: «هو لك يا حاتم»^(٢٥).

^(٢٤) أحمد جاد المولى بك، ورفاقه: أيام العرب، (حرب كعب بن عمرو)، ص ٧٠-٧١.

^(٢٥) أحمد جاد المولى بك، محمد، ورفاقه: أيام العرب، (حرب يوم أواره الثاني)، ص ١٠٢. وعمرو بن هند: هو عمرو بن المنذر بن امرئ القيس، ويعرف باسم أمه هند بنت عمه امرئ القيس الشاعر. كان شديد البأس، وافر البطش، عظيم الكرياء، مات مقتولاً بسيف عمرو بن كلثوم الشاعر سنة ٥٧٨م.

وتزداد أواصر الرحم كلما ضاقت دائرة القربى، إذ تعد الرحم أقوى في الابن تجاه أبيه وفي الأخ تجاه أخيه، وفي الأخت تجاه أخيها، وهنا تدخل الحمية المتأتية عن الشرف فتكون الرحم أشد اتصالاً إذا ما تعلقت بأثى: أما كانت أو خالة أو عمّة، فصلتها أوثق لأنها تتعلق بلوازم الشخصية العربية، كالشرف وما يتصل به من قيم. وقد وردت قصص كثيرة من أيام العرب تؤكد على معاني الرحمة في الجاهلية على الأرحام، وصدورها عن الملوك والمتقدمين في أقوالهم ولنقرأ هذا الخبر:

«.. كان بنو عامر بن صعصعة قومًا حُمسًا، لقاحاء، فلما ملك النعمان بن المنذر؛ كان يجهّز كل عام لطيمة لتباع بعكاظ، فتعرض لها بنو عامر يوماً؛ فغضب لذلك النعمان، وبعث إلى وبرة الكلبي، أخيه لأمه، وبعث إلى صنائعه، وأرسل إلى ضبة ابن أذ وغيرهم من الرباب وقيم، فأجابوه، وأتاه ضرار بن عمرو الضبي في تسعة من بنيه كلهم فوارس، واجتمعوا في جيش عظيم، وجهّز النعمان معهم عيراً، وأمرهم بتسييرها، وقال لهم: إذا فرغتم من عكاظ، وانسلخت الأشهر الحرم، فاقصدوا بني عامر، فإنهم قريب، بنواحي السلان.

فخرجوا وكنموأ أمرهم، وقالوا: نخرجنا لئلا يعرض أحدٌ للطيمة الملك. فلما فرغ الناس من عكاظ علمت قريش بحالهم، فأرسل عبد الله بن جدعان قاصداً إلى بني عامر يعلمهم الخبر، فسار إليهم وأخبرهم خبرهم، فحذروا وتهيؤوا للحرب، وتحرّزوا ووضعوا العيون وجعلوا عليهم عامر بن مالك ملاعب الأسنة، وأقبل الجيش، فالتقوا بالسلان، واقتتلوا قتالاً شديداً وبيناهم يقتتلون إذ نظر يزيد بن عمرو بن خويلد الصديق إلى وبرة الكلبي أخي النعمان، فأعجبه هيئته وهيئته، فحمل عليه أمره، فلما صار في أيديهم همّ الجيش بالهزيمة، فنهاهم ضرار بن عمرو الضبي، وقام بأمر الناس، فقاتل هو وبنوه قتالاً شديداً، فلما رآه أبو براء عامر بن مالك وما يصنع ببني عامر وبنوه حمل عليه — وكان أبو براء رجلاً شديداً الساعد — فلما حمل على ضرار اقتتلا؛

فسقط ضرار إلى الأرض، وقاتل عليه بنوه حتى خلصوه وركب شيخاً، فلما استوى قال: من سره بنوه ساءته نفسه..»^(٢٦).

فارتباط الرحمة مع الحمية الجاهلية هي صورة لواقع الحياة التي كانت تعيشها العرب فهي صلة حافظ عليها العربي ومجدها وقويت في نفسه بواعثها وما حديث «حجر» وابنه الشاعر امرئ القيس إلا دليل على صدق ما ذهبنا إليه.. فقولته في مقتل أبيه حُجر بن الحارث بن عمرو ملك بني أسد وخطبان: «ضيعني صغيراً، وحملني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سُكر غداً، اليوم خمر، وغداً أمر»؛ باتت مشهورة، ومسوقة على ألسنة العرب^(٢٧) وقد كانت ضرباً من الحمية التي ألهمت نفسه وخلقت فيها الشعور بالتأثر لأبيه.

وقصة جليلة زوجة كليب وتشنتها العاطفي بين زوجها القليل وأخيها المطارد بدم زوجها، مثال على ضيق المعنى الإنساني للأرحام وتحوّله إلى معنى قبلي تحكّمه عادات وشرائع ونواميس جاهلية: ولما قُتل كليب اجتمع نساء الحيّ للمأتم، فقلن لزوجة كليب: يا هذه؛ اخرجي عن مأتمنا، فأنت أختُ واترنا، وشقيقة قاتلنا، فخرجت وهي تجر أعظافها، وقالت لها أخت كليب: رحلة المعتدي، وفراقُ الشامت، ويلٌ غداً لآل مرة، من الكرة بعد الكرة! فبلغ قولها جليلة فقالت: وكيف تشمت الحرّة بهتك سترها، وترقب وترها! أسعد الله جدّ أختي، أفلا قالت: نفرةُ الحياء، وخوفُ الاعتداء؟ ثم أنشأت تقول:

يا ابنة الأقومِ إن شئتِ فلا تعجّلي باللومِ حتّى تسألني

^(٢٦) أحمد جاد المولى بك، ورفاقه: أيام العرب، ص ١٠٧-١٠٨. للتوسع، يراجع ابن الأثير، ج ١،

ص ٣٩١، وتاريخ العرب القديم، ص ٤٦، ومعجم البلدان، لياقوت الحموي، ج ٥، ص ١٠٤.

^(٢٧) للاستزادة من هذا الموضوع يراجع: أحمد جاد المولى بك، أيام العرب في الجاهلية، (يوم حُجر) من

ص ١١٢-١٢٣.

يُوجِبُ اللَّوْمَ فَلُوْمِي وَاغْذِي
شَفَقٍ مِنْهَا عَلَيَّ فَافْعَلِي
حَسْرَتِي عَمَّا انْجَلَى أَوْ يَنْجَلِي
قَاطِعُ ظَهْرِي وَمُدُنِ أَجْلِي
أُخْتِهَا فَانْفَقَاتِ لَمْ أَحْفَلِ
تَحْمِلُ الْأُمُّ أَدَى مَا تَفْتَلِي
سَقَفِ بَيْتِي جَمِيعًا مِنْ عِلِ
وَأَنْتَنِي فِي هَدْمِ بَيْتِي الْأَوَّلِ
رَمِيَةَ الْمُصْمَى بِهِ الْمُسْتَأْصِلِ
خَصَنِي الدَّهْرُ بِرِزْءٍ مُعْضِلِ
مَنْ وَرَائِي وَلَطَى مُسْتَقْبَلِ
إِنَّمَا يَكِي لِيَوْمٍ يَنْجَلِي
بَدَلًا مِنْهُ دَمًا مِنْ أَكْحَلِي
وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَرْتَسَّحَ لِي

فَإِذَا أَنْتِ تَبَيَّنْتَ الَّذِي
إِنْ تَكُنْ أُخْتُ امْرِئٍ لِيَمُتْ عَلَيَّ
جَلُّ عِنْدِي فِعْلُ جَسَّاسٍ فَيَا
فِعْلُ جَسَّاسٍ عَلَيَّ وَجَدِي بِهِ
لَوْ بَعَيْنٍ فُقِئْتُ عَيْنِي سِوَى
تَحْمِلُ الْعَيْنُ قَذَى الْعَيْنِ كَمَا
يَا قَتِيلًا قَوْضَ الدَّهْرُ بِهِ
هَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِي اسْتَحْدَثْتَهُ
وَرَمَانِي قَتْلُهُ مِنْ كَتَبِ
يَا نِسَائِي دُونَكَ الْيَوْمَ قَدْ
خَصَنِي قَتْلُ كُلِّيبٍ بِلَطَى
لَيْسَ مِنْ يَكِي لِيَوْمَيْنِ كَمَنْ
لَيْتَهُ كَانَ دَمًا فَاحْتَلَبُوا
إِنَّ بِي قَاتِلَةَ مَقْتُولَةَ

ولما ذهبت إلى أبيها مرة، قال لها: ما وراءك يا جلييلة؟ فقالت: تُكَلُّ العُدد، وحرُّن الأبد، وفقدُ حليل، وقَتْلُ أخٍ عن قليل، وبين هذين غرس الأحقاد، وتفتت الأكباد، فقال لها: أويكفُ ذلك كرمُ الصَّفْحِ وإغلاء الدِّيَاتِ؟ فقالت: أمنيّة مخدوع وربِّ الكعبة! أباألبان تدعُ لك تغلبُ دمَ ربِّها^(٢٨)!. إن عاطفة المرأة هي مرآة الرحمة

(٢٨) أحمد جاد المولى بك، محمد: أيام العرب في الجاهلية، انظر ص ١٤٨-١٤٩.

والشفقة عندما تمتحن في أعز ممتلك من أخ وزوج فيصير شأنها رحمة ورفقاً وبكاء
مرّاً على ما أصابها، وقد جسدت جليلة شعور الرحمة وعبرت عنه بشعرها ونثرها.

معاني الرحمة في أمثال العرب:

إذا كان هذا شأن أهل الجاهلية مع الرحمة والشفقة وموقفهم منها، فما عسى أن
يكون موقف الإسلام من ذلك.

ما عني دين بالرحمة والشفقة بمعانيها الظاهرة والباطنة، كما عني بها الإسلام،
وما حفل شعب من الشعوب بهاتين القيمتين كما حفل بها العرب، فبالإضافة إلى
القرآن الكريم والحديث، طرح العرب رؤاهم في هاتين القيمتين في أمثالهم، ومارسوها
في أفعالهم، وجعلوها خصيصة من خصائصهم التي تميزت بها أخلاقهم.

لقد ترجم العربي إحساسه بالرحمة والشفقة إلى ممارسة ذاتية، فكانت من سلوكه
اليومي في أسرته، و مع أقربائه وذويه، ومع مجتمعه وأبناء جلدته، كما تعدّى هذه
العلائق التي خصّها بالرحمة لتتال الغريب سواء أكان عدواً أم صديقاً، بل أوغل في
سلوكه الحركي وهو يحمل هاتين الخصيصتين السلوكيتين إلى الحيوان، والنبات، وحتى
الجمادات. فهم يؤثرون الرحمة على القوة، لأن الرحمة أصلاً تصدر عن نفس قوية
وأخلاق متينة، وقلب كبير، وعقل راجح، إذ مثّلوا لذلك بكثير من أقولهم.

كما وجدوا أنها صفة لصيقة بالإنسان وهي بمثابة أعضاء الجسم البشري،
ولا يمكن الخلاص منها، لذا وجب الإحساس بها، وصونها، ووصلها، ورعايتها كقولهم:

«أنفك منك وإن كان أجدع»^(٢٩). أي فلان أخوك أو ابن عمك أو فلانة
أختك وهم من أرحامك حتى لو فسّد هذا، أو عيبت تلك، وفي المعنى نفسه قالوا:
«يدك منك وإن كانت شلاء»^(٣٠).

(٢٩) انظر: الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، ص ٢١، المثل رقم ٥١.

(٣٠) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، ص ٤٢١، المثل رقم ٤٧١٠.

فالرحم في مفهومهم وسلوكهم رابطة، وعليه توجب على الإنسان رعاية الأرحام ووصلهم، وتوجيههم، وفي كل حركة من الحركات رحمة. فإن أنت وجهت ضالاً من ذوي أرحامك، فأنت رحمتك إشفاقاً عليه من ضلاله، ووقوع الإشفاق يعني الرحمة بمن أشفقت عليه.

ومن علامات الرحمة في النفس إعادة الإنسان ذي الرحم إلى دائرة رحمه، إذا كان قد ابتعد عنها نتيجة خلاف أو خصام أو منافرة لسبب من الأسباب، لذا وجب على المؤمن أن يجتهد بتقريب البعيد، وطي أسباب الخلاف وتجاوز مسبباته لذا قالوا: «ارجع إن شئت في فوقِي»^(٣١) أي عدّ إلى ما كنت وكن من الواصلين الرحمين وفي معناه يقول الشاعر:

هَلْ أَنْتِ قَائِلَةٌ خَيْرًا وَتَارِكَةٌ شَرًّا، وَرَاحِمَةٌ إِنْ شِئْتِ فِي فَوْقِي
ومن ملحقات التراحم بين البشر وجوب اجتناء البشر واصطفائهم بناء على سيرهم وسلوكهم الصادر عن نفس طيبة؛ فتقريب من امتاز بالخلق الحسن والمعشر الطيب، من واجبات الراحم الرحيم في خلق الله، فقد حثّ المثل على ذلك إذ جاء فيه:

«رُبَّ ابْنِ عَمٍّ لَيْسَ بِابْنِ عَمٍّ»^(٣٢)، وهذا يحتمل معنيين، أحدهما، أن يكون شكاية من الأقارب، وإعلانها يطرد الدسيسة فينبه المخطئ إلى خطئهِ، لعله يثوب إلى رشده، وذلك رحمة بك وبه، أي ربّ ابن عم لا ينصرك ولا ينفكك، فيكون كأنه ليس بابن عم، والثاني «وهو الأقرب إلى إرادة المعنى كما أرى» أن يريد: ربّ إنسان من «الأجانب» يهتم بشأنك، ويستحي من خذلانك؛ فهو ابن عم (معنى)، وإن لم يكن

^(٣١) النيسابوري، مجمع الأمثال، ج ١، المثل رقم /١٥٦٥/ وتعليقاته.

^(٣٢) النيسابوري، مجمع الأمثال، ج ١، المثل رقم /١٦٣٨/ وتعليقاته.

ابن عم (نسباً).. وما يدعم الرأي الثاني ذلك المثل المتداول في الموضوع نفسه والقائل: «رُبُّ أخ لك لم تلده أمك».

ومن دواعي الرحمة وشروطها الطبيعية المنسجمة مع تعاليم الدين الإسلامي نبذ التنافر، وإدانة التخاصم والاحتراب، والدعوة إلى التأخي والتراض لأن الله هياً لعباده أسباب الرفاه والطمأنينة، والتخاصم كفر بنعم الله، وبطرٌ عليها فقالوا: «رأيتُ أرضاً تنظالم معزاهها»^(٣٣) أي تتناطح من سُمْنها وكثرة عشبها. ويضرب لقوم كثرت نعمتهم، ولذت معيشتهم؛ فهم ييطرونها.

ومن رحمة الوالد على ولده، تربيتهم، وتهذيبهم، وحثهم على مكارم الأخلاق، وإنارة درب الحق أمامهم، وتبيان الخير وحضهم عليه، وتمثيل الشر وتقيحه ونهيهم عنه، وحثهم دائماً على المضي في دروب التقى والإيمان، وتجنب الإعجاب المفرط، والاغترار بالولد والعزة؛ فقالوا في ذلك: «رُبُّ زارع لنفسه، حاصدٌ سواه»^(٣٤).

قال ابن الكلبي: أول من قال ذلك: عامر بن الظرب، وذلك أنه خطب إليه صعصعة بن معاوية ابنته، فقال: يا صعصعة، إنك جئت تشتري مني كبدي وأرحم ولدي عندي منعك أو بعثك، النكاح خير من الأئمة، والحسب كفاء الحسب، والزوج الصالح يعدُّ أباً، وقد أنكحتك خشية أن لا أحد مثلك... ثم أقبل على قومه فقال: يا معشر عدوان، أخرجت من بين أظهركم كرميتكم على غير رغبة عنكم، ولكن من خطَّ له شيء جاءه، رُبُّ زارع لنفسه حاصدٌ سواه، ولولا قسَم الحظوظ على غير الحدود ما أدرك الآحر من الأول شيئاً يعيش به، ولكن الذي أرسل الحياً أنبت المرعى ثم قسمه أكلاً لكل فم بقلة، ومن الماء جرعة، إنكم ترون ولا تعلمون.

(٣٣) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، المثل رقم /١٦٧١/ وتعليقاته.

(٣٤) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، ص ٣١٣، الخير رقم /١٦٨٥/، وحكاية الخير نقلها عن ابن الكلبي كما

أثبت في الشروح على هامش الصفحة نفسها.

في يحمل الخير الرحمة بقومه والشفقة عليهم والحض والإرشاد، وفي جوهره الهداية والإنارة والتوجيه نحو مسالك الخير.

وقد استهجت العرب الإفراط في عجب الرجل برهطه وعترته، والأقربين إليه، فقالت: «زَيْنٌ فِي عَيْنِ وَالِدٍ وَلِدٌ»^(٣٥).

وفي المثل استنكار، واستهجان وردع، إذ مهما بلغ الولد من كمال الأخلاق، وسوية السمائل، فهو محتاج إلى الأكثر والأعلى والأشمل من الرحمة والرفق.

والمثل يروى عن عمر عبد العزيز أنه قيل له: لو بايعت لابنك عبد الملك مع فضله وشأنه، وورعه، فقال: لولا أنني أحشى أن يكون زَيْنٌ فِي عَيْنِي مِنْهُ مَا يُزِينُ لِلْوَالِدِ مِنْ وَلَدِهِ لَفَعَلْتُ.. ثم توفي عبد الملك قبل عمر رحمهما الله.

وصلة الرحم تتمثل في الإحسان إلى الأقارب، ووصلهم، ورعايتهم، وتفقد حاجاتهم النفسية، والمادية، والمعنوية، وفي ذلك معروف يعود على من صدرت الرحمة عنه في رحمه، فمثلوا لذلك بقولهم:

«الرَّيْتُ فِي الْعَجِينِ لَا يَضِيعُ»^(٣٦).

أي أن الذي يشفق على أقربائه ويرحم ضعيفهم وير بهم يعمل خيراً لنفسه برهم وخيراً للناس ورحمة بهم وإن كان من أقربائه فعمله هذا قد جمع الحسنيين الرحمة من حيث هي خلق محمود، وصلة مأمور بها.

وقد مثلوا به للتدليل على من يرحم أقربائه بأن يريهم غير مقصر في الشفقة عليهم. لذا ألحوا على ضرورة العناية بذي الرحم، وفي الاستخبار عنهم، وتلبية حاجاتهم ومطالبهم، ومد يد العون إليهم، واستكمال ما قصر عنهم، ليشعروا بالسعادة، ويهنئوا بها فقالوا — في هذا الصدد أيضاً: «أَسْعِدْ أُمَّ سَعِيدٍ»^(٣٧).

^(٣٥) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، المثل رقم /١٧٢٣/، ومعه إسناده.

^(٣٦) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، المثل رقم /١٧٤٣/.

^(٣٧) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، رقم /١٧٦٧/، ومعه شروحاته.

والعلمان ولدان من أبناء ضبّة بن أدّ، ويراد بالمثل أن يبادر ذو الرحم إلى صلة رحمه، سواء أكان ذكراً أم أنثى، خوؤولة أم عمومة، مجاوراً أم بعيداً شاكياً أم عافياً، فالرحمة أن تعطي حاجة المحتاج من ذوي رحمك.

ولم تتوجه الأخلاق العربية بالرحمة نحو الإنسان فحسب، بل تعدتها لتتال الحيوان باعتباره من مخلوقات الله جلّ شأنه وإنسانية الإنسان تفرض عليه تكامل السلوك ليقع على المخلوقات كلها.

فأخذوا الحكمة الإلهية في طبائع الحيوانات ووصفوها بتصرف عقل الإنسان ليستفيد منها، وفي الحيوان رحمة بصغاره وشركائه في بعض الأحيان، ومن يتأمل قولهم: «أرغوا لها حوارها تقرّ»^(٣٨) وأصله أن الناقة إذا سمعت رغاء حوارها سكنت وهذأت. فهذه رحمة أنزلها الله في أرضه وأولاها خلقه.

ونحن إذا حملنا الفعل «الحيواني» على محمل إنساني، فإننا سننصف أما فارقت أطفالها لخلل في علاقة زوجية ما، فتنافرت هي وزوجها وتباعدا، وكان الأطفال في رعاية الوالد، فهي تظل قلقة، معكّرة المزاج، لذا حضّ الشرع على ما سمته القوانين الشرعية بالإراءة، أي: من حق أحد الوالدين أن يلتقي بأطفاله إن كانوا في رعاية أحدهما، وفي هذا رحمة للأم أو الأب، ورحمة بالأطفال أيضاً.

وإذا عكسنا الحكمة الإلهية وأخذناها من طبائع الإنسان «الرحمة» وطبقناها أو قارناها مع طبائع الحيوان، فإننا نجد الأم رؤوماً بأطفالها إن كانت أنساً أو بهيمة، لذا قالوا: «رئمت له بوضيم»^(٣٩) وأصله أن الناقة إذا ألقت سقطها فخيف انقطاع لبنها، أخذوا جلد حوارها، فيحشى تبناً، ويلطخ بشيء من سلاها، فترأمه، وتدر عليه، والناقة التي لا ترأم بؤها أو ولدها، يسمونها العلوق، وأنشدوا^(٤٠):

^(٣٨) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، ص ٢٩٢، المثل رقم /١٥٤٨/.

^(٣٩) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، ص ٢٩٣، المثل رقم /١٥٤٩/.

^(٤٠) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، ص ٢٩٣.

أَنَّى جَزَوْا عَامِرًا سُوءًا بِفِعْلِهِمْ أَمْ كَيْفَ يَجْزُونَنِي السُّوءَى مِنَ الْحَسَنِ
أَمْ كَيْفَ يَنْفَعُ مَا تُعْطَى الْعُلُوقُ بِهِ رِثْمَانُ أَنْفٍ إِذَا مَا ضُنَّ بِاللِّبَنِ

ويقال: ناقة رائم، ورؤوم إذا رثمت بوها أو ولدها، ومن هذه الصفة المشتقة عن الحيوان، أخذتها العرب فأطلقتها على الأم الحانية على أولادها، فقالت: أم رؤوم، وفيها مطابقة لـ /رؤوف/ والرافة، من منابع الرحمة.

أنشد المبرد قائلاً^(٤١):

رَثِمْتُ بِسَلْمَى بَوِّضِيْمٍ، وَإِنِّي قَدِيمًا لِأَبِي الضِّيْمِ وَأَبْنُ أَبَا
فَقَدْ وَقَفْتَنِي بَيْنَ شَكِّ وَشُبْهَةٍ وَمَا كُنْتُ وَقَافًا عَلَى الشُّبْهَاتِ

وما الأفعال التي يقوم بها الإنسان تجاه النبات، كسقاية الشجرة، ورش الورد بالماء، وتشذيب نباتات الزينة، وتنظيف ما حول النبات، إلا أفعال رحمة، جاءت عن شفقة بها من العطش، أو الذبول، أو التشرذم والاصفرار، أو الإضرار بالجذور.

وإذا ما توسعنا في مواطن الرحمة بوشيححتها العقلية والروحية فإننا سننظر في موقف الإنسان من الجمادات التي كان رحيماً بها حريصاً عليها لارتباطها بوجوده في هذا الكون الذي خلقه الله ليكون سيِّداً عليه، وإذا ما جمعنا توجهات الإشفاق على الجمادات فإن النتيجة تقوم على رحمة الإنسان بالطبيعة التي هي مصدر سعادته والطبيعة أمانة في عنق الإنسان لذا فمن واجبه أن يكون رحيماً بها شفوفاً عليها، لأن نتائج الرحمة والشفقة الواقعة عليها ستعود على الإنسان، أي أن الرحمة بالطبيعة والشفقة عليها، هي رحمة بالإنسان ذاته، وهو الأمين المؤمن على الكون الذي يعيش فيه.

^(٤١) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١، ص ٢٩٣.

دروس في الرحمة:

تبرز الرحمة والشفقة قيمةً أساسيةً من جملة ما قام عليه التركيب النفسي للإنسان العربي منذ وجوده، إذ بدأت كما أشرنا من قبل فطرية، تظهر على شكل إضاءات تدلل على نزوعه نحو الرحمة والشفقة تجاه نفسه عندما يلي حاجاته الجسدية فيأكل عندما يجوع، ويشرب عندما يشعر بالعطش، وينشد الدفء عندما يلسعه البرد وهكذا دواليك؛ ثم ارتقى هذا النزوع ليشمل الآخر المتمثل بزوجه وولده، واستمر في الصعود عندما انتمى إلى أسرة، وتوسعت إلى علائق رحمية تصاعدت باستمرار لتشكّل انتماء إلى مجتمع، وعندما كرّم الله عز وجل هذا المجتمع بالدين عظيم مفهوم الرحمة، وتحول من سلوك طبيعي إلى ممارسة تملئها الواجبات التي حددها الدين الإسلامي، فتحوّلت بسيادة الإسلام إلى ممارسة سلوكية عقديّة، وتوسعت المساحات التي تقع عليها لتشمل الكائنات والكون بما فيه.

وقد انكب علماء الإسلام على تفصيل فاعليات الرحمة ووقوعها الشمولي على الكائنات والكون إذ خطّوا عشرات الكتب النفيسة التي تؤرخ، وتؤكد، وتعلن عن سريان هذه القيمة في النفس فتبعث الحياة، فتبعث الحياة على الذات والأسرة والمجتمع، وعلى الكائنات الإنسان والحيوان والنبات والجماد وعلى الكون طبيعة في الوقت نفسه كما يبعث الدم الحياة في الجسد^(٤٢). ولم تقتصر عشرات المؤلفات المحفوظة على رصد مواقع الرحمة والشفقة في النفس وتوجهها نحو الآخر، بل فصلّت في القيم التي اشتقت منها، ودرجات السلوك

^(٤٢) للتوسع والاستزادة يُراجع، البيهقي: الآداب، في صلة الرحم ص ٣٣، في رحمة الأولاد، ص ٤٠، في تراحم الخلق ص ٤٨، في رحمة الصغير وتوقير الكبير ص ٥٥. وكذلك البخاري، الأدب المفرد، ج ١، أرحم من في الأرض، الباب ١٧٤، ص ٤٦١، رحمة العيال، الباب ١٧٥، ص ٤٦٣، رحمة البهائم، الباب ١٧٦، ص ٤٦٤. ويراجع ابن المقفع، الأدب الصغير والأدب الكبير، منشورات دار صادر، بيروت، لبنان، بلا تاريخ، ص ٣٩ وما بعدها.

التي انشعبت عنها، ورتبتها في درجات، بناء على صدورها عن النفس، وإحساس الإنسان بها، وصنفت هذه الدرجات على السلم الإيماني، فأقرت ما يبعث الرحمة في النفوس وأناطت عمل ذلك بما ينفع المجتمع الذي ينتمي إليه الإنسان الشفيق، فأضحت الرحمة فضيلة يحرص عليه أهل الشأن من الناس ومن يتولون الأمور الجسام في الأمة مثل أمراء الجيوش وشيوخ القبيلة وزعيم العشيرة ورب الأسرة، والمربي، والإداري، والمعلم وهكذا!.. إذ أحلتها في كل الأشياء الدنوية بلا استثناء.

وقد أفاض القرآن الكريم في إبراز فعل الرحمة وأكدها قيمة إنسانية وجعل لها نسبةً إلهية خالدة كما أصل معانيها وبين درجاتها، إذ قامت المعاجم وكتب اللغة بتفصيل معنى الرحمة لسعة مدلولها واهتمام الناس بها ولأنها سلوك إنساني رفيع تقوم عليه حياة مطمئنة راضية عمادها الرفاه للبشرية والرفق بالإنسان.

وقد قدم بعض الباحثين عليها إحدى مرادفاتها وهي الرأفة، لشمول معناها على جوهر معنى الرحمة فرأى أن الرأفة هي الرحمة وقيل بل هي أعلى درجات الرحمة، والرأفة أخص من الرحمة وأرق، ولاتكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة. كما مرّ آنفاً.

وأما الرحمة: فهي مطلق «العطف»، ويلاحظ فيها الصلاح والخير ولو كانت ملازمة للألم والكراهة، كما في معالجة المريض بما يكره.

فالرأفة أقوى وأرفع من جهة الكيفية، والرحمة أعم من جهة الكمية، وأكثر مورداً واتصالاً بحياة الناس.

وقد كان من أسماء الله الرؤوف قبل الرحيم، والرحمة في مقام التعلق بالنسبة إلى الخلق، وهو مقام ظهور الرأفة وتجليها ووظيفتها في المجتمع الإنساني بوجه خاص والمحيط والبنية بوجه أعم. وإذا أريد موضوع الرأفة فتذكر مجردة من ذكر الرحمة.

وهذا بخلاف ذكر الرحمة بعد الرأفة؛ فإنه في موارد تقتضى فاعلية الرحمة وجرانها وتعلقها عى العباد كما في قوله جلّ وعلا: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(٤٣).

وعندما جاء الإسلام بالرحمة وجعلها صفة من صفات الله، وخلقا من أخلاق نبيه وأنعم بها حتى صارت الرحمة: الإنعام على المحتاج إليه، وليس كذلك النعمة؛ لأنك إذا أنعمت بمال تعطيه إياه، فقد أنعمت عليه، ولا تقول إنك رحمته. وجاء القرآن بوصف الله بالرحيم مبالغة، وأشد مبالغة منه الرحمن لأنه أشد عدولاً بالفعل رحم. كما تكون الرقة والغلظة في القلب وغيره حلقة فإن الرحمة، فعل الراحم والناس يقولون رقا عليه فرحمه ويجعلون الرقة سبب الرحمة. ثم إن اللطف والرأفة أخص من الرحمة وهناك صلات دقيقة بين هذه الأفعال والأسماء ودلالاتها ولكنها جميعها تأخذ معنى الرحمة وتدل على رقة القلب نحو الإنسان والحيوان والرحمة عامة شاملة.

هكذا تتناول معاجم اللغة العربية معاني الرحمة واللغة العربية من أشرف اللغات، لأنها متسعة المدرج، نقية المبني، شريفة المعنى، بينة الهدف، هادئة الجرس، رقيقة الحاشية، فصيحة الحرف، طاهرة المغزى، واضحة التوجه، إضافة إلى خصوصيتها الدلالية؛ لذا خصها الباري - عز وجل - بالمكانة الأرقى، إذ جعلها لغة القرآن الكريم الدستور الشامل للبشرية جمعاء، وبها لهج الإسلام العالمي، ومنها نهل الفكر ليعطى للحضارة بعداً وجودياً شاملاً.

وإذا كنا في صدد إعطاء المعنى الشمولي للرحمة، وما اشتق منها، وما تفرع من الاشتقاق نفسه، وما تولد من مقاربات معنوية للفظ في معانيه القريبة والبعيدة، والعريضة والضيقة، والمباشرة وغير المباشرة، فإننا ندلل بذلك على دقة اللغة العربية

(٤٣) سورة التوبة: ١٢٨.

ليس في الدلالة على الجوهر فحسب، بل وفي تجزئة أسس هذا الجوهر، وإسباغ المعنى على أدق جزئياته:

فالرِّقَّة: توجد في القلب أولاً، ثم يحصل اللطف، ثم العطف، ثم المحبَّة، ثم الشفقة، ثم الرأفة، ثم الرحمة التي هي تجلِّي الرأفة وظهور الشفقة في مقام التعلُّق والإظهار، ويلاحظ فيها الخير والصلاح، ولو أوجدت كراهة أو ألماً أو ابتلاءً، كما في إسقاء الدواء المرّ للمريض وأما الإحسان والإنعام والإفضال فيصدق في موارد الرحمة مع خصوصيات وقيود ملحوظة فيه، وكل واحد منها نوع من الرحمة^(٤٤) والفرق بين صيغة الرحمن والرحيم هو اختلاف وزنهما، وما يختص بكل من الهيئتين فإن الفعل يدل على اللزوم ويُنَى للدلالة على الثبوت، فالحميد والعزيز والكريم والجيد والبصير وصيغة الفعل تدل على امتلاء وحرارة ووفرة؛ مادية أو معنوية.

وفي الرحمة امتلاءً رحمةً، ولما كان كل شيء بحسبه، فتكون الرحمة الكلية الواسعة لجميع الموجودات، وقاطبة الممكنات ولهذا أطلقت هذه الصيغة معرفة باللام التي تفيد الاستغراق.

وقد ذُكرت في القرآن الكريم معرفة في سبعة وخمسين موضعاً^(٤٥).

وأما عمومية الرحمة وسعتها فلأنها من مقام الخالق المكوّن، قال تعالى:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٤٦)، وقال أيضاً: ﴿كَبَّ رُبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^(٤٧)،

^(٤٤) المصطفوي، التحقيق، ص ٩٠-٩١.

^(٤٥) عبد الباقي، محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (بمناشئة المصحف الشريف)،

منشورات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار المعرفة، بيروت، ط ٤، (١٤١٤هـ/١٩٩٤م)، من

ص ٣٨٧-٣٩٣.

^(٤٦) سورة الأعراف: ١٥٦.

^(٤٧) سورة الأنعام: ٥٤.

وقال سبحانه: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾^(٤٨)، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾^(٤٩).

وقال تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ﴾^(٥٠)، وقال أيضاً: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾^(٥١)، وقال سبحانه: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾^(٥٢)، وقال أيضاً: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٥٣)، وقال في آية أخرى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾^(٥٤).

وفي مقام الهداية قال تعالى: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾^(٥٥)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٥٦)، وقال في آية أخرى: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾^(٥٧).

(٤٨) سورة الأنعام: ١٤٧.

(٤٩) سورة غافر: ٧.

(٥٠) سورة الزحرف: ٣٢.

(٥١) سورة آل عمران: ١٥٩.

(٥٢) سورة الملك، ٣.

(٥٣) سورة البقرة: ١٠٥.

(٥٤) سورة القصص: ٧٣.

(٥٥) سورة الأعراف: ٢٠٣.

(٥٦) سورة الأنبياء: ١٠٧.

(٥٧) سورة النمل: ١٩.

وفي مقام رفع الضرر قال سبحانه: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^(٥٨)، وقال: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾^(٥٩).

وفي مقام المغفرة والعتو قال تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾^(٦٠)، وقال أيضاً: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ﴾^(٦١)، وقال سبحانه: ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾^(٦٢).

وفي مقام التفضل قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾^(٦٣)، وقال في آية أخرى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٦٤).

وفي مقام التوفيق والإصلاح قال تعالى: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمِنَا إِنَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ﴾^(٦٥).

وفي مقام إيجاد مقدمات للرحمة قال سبحانه: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٦٦)، وقال: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٦٧).

^(٥٨) سورة الأنبياء: ٨٣.

^(٥٩) سورة المؤمنون: ٧٥.

^(٦٠) سورة الأعراف: ٢٣.

^(٦١) سورة المؤمنون: ١١٨.

^(٦٢) سورة الأعراف: ١٥٥.

^(٦٣) سورة النور: ٢١.

^(٦٤) سورة النور: ١٤.

^(٦٥) سورة الأنبياء: ٧٥.

^(٦٦) سورة الأنعام: ١٥٥.

^(٦٧) سورة آل عمران: ١٣٢.

وقد تُذكر الرحمة مع غير الرحمن كما في قوله سبحانه: ﴿وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلْمِ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾^(٦٨)، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(٦٩)، وقوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾^(٧٠)، وقوله: ﴿أَنْ يَبْدُلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾^(٧١).

وقد يكون موضوع خارجي مصداقًا للرحمة كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٧٢)، وقوله: ﴿وَيُؤْمِنُ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٧٣).

ومما يدل على سريان الرحمة وعموميتها قوله: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٧٤)، وقوله: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ﴾^(٧٥)، وقوله: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٧٦).

ثم يستثنى من عموم الرحمة؛ ما إذا كان موجبًا للفساد، ونتيجة خلاف في المطلوب كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الْجَوِّ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٨٩).

(٦٨) سورة الإسراء: ٢٤.

(٦٩) سورة الفتح: ٢٩.

(٧٠) سورة البلد: ١٧.

(٧١) سورة الكهف: ٨١.

(٧٢) سورة النمل: ٧٧.

(٧٣) سورة التوبة: ٦١.

(٧٤) سورة العنكبوت: ٢١.

(٧٥) سورة الإسراء: ٥٤.

(٧٦) سورة النمل: ٤٦.

(٨٩) سورة المؤمنون: ٧٥.

(لو) هنا جاء شرطها (رحمتهم) في مقدمة افتراضية قد حُسمت نتيجتها في علم الله الأزلي، فالنتيجة هي إصرارهم على الكفر، وهذا مبني على المقدمة التي هي رفع الضر عنهم والذي هو عن طريق رحمته - عز وجل - فالمقدمة (رحمة بهم) ليست موجبة للفساد بمعنى: أنها لو لم تكن لما وقع فسادهم، وإنما هي كاشفة لموانع زيادة فسادهم؛ لأن فسادهم موجود في كل حين، سواء أرحمهم أم لم يرحمهم.

وفي مقابل هذا الاستثناء؛ تعبير في حق المؤمنين المتقين يدل على تشريفهم وتجلي الرحمة لهم، بعد أن أكرمهم ببلوغ مقامها، فيعبر بإدخال هؤلاء في رحمته، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾^(٩٠)، وقال: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [يعني لوطاً]^(٩١)، وقال سبحانه: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٩٢)، وقال أيضاً: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ﴾^(٩٤).

ولاشك أن الرحمة فيض منبسط، ونور متسع، ومحيط بجميع عالم الوجود، سماء وأرضاً، ظاهراً وباطناً، مبنياً ومعنى، روحاً وعقلاً، إيجاداً وإبقاءً مادياً وروحانياً. ونور الرحمة في سريانه وشموله مستمد من رحمة الله الشاملة التي عمت ووسعت كل شيء كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾^(٧٧).

^(٩٠) سورة الجاثية: ٣٠.

^(٩١) سورة الأنبياء: ٧٥.

^(٩٢) سورة الأنبياء: ٨٦.

^(٩٤) سورة النساء: ١٧٥.

^(٧٧) سورة غافر: ٧.

وجاء في وصفه سبحانه بـ «الرحمن» في أكثر من آية لأنها صيغة تدل على الثبات والكمال، أما «الرحيم» فإن الصيغة تدل على الثبوت واتصاف الذات بالوصف على سبيل اللزوم. وهو نور رحمة راسخة، وعلى هذا يُقال: إنه رحيم بالمؤمنين.

وقد ذكر لفظ «الرحيم» في القرآن المجيد في مئة وخمسة عشر مورداً، منها بعد كلمة (الغفور) في اثنين وسبعين مورداً وبعد كلمة (التواب) في تسعة موارد، وبعد كلمة (رؤوف) في تسعة موارد أيضاً، وذكر بعد لفظات: (ودود)، (العزيز)، (الرحمن)، (البر).. أيضاً^(٧٨). وقد ورد كل من هذه الألفاظ بمناسبة اقتضاء المورد.

وكل هذه الموارد التي استعمل لفظ (الرحيم) فيها؛ مرجعها إلى توبة العباد ومغفرة الذنوب، والعتق عن الخطايا، وما يرجع إلى الأمور المعنوية.

ثم أن الرحيم المطلق هو الله تعالى، كما في سائر أسمائه الحسنی، وأما الرحيم في الجملة فيطلق على كل ذي رحمة باعتبار تلك الرحمة ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(٧٩).

وأما الرَّحِم: فهذه الصيغة من صيغ الصفة المشبهة؛ والاستمرار والامتداد فيها أقل من صيغة الرحيم.

فرحمة الله واسعة: وهي التي عمت الخلق برهم وفاجرهم وقد عبر عنها القرآن الكريم بقوله: ﴿فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾^(٨٠) وقوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾^(٨١).

^(٧٨) عبد الباقي، محمد فواد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (الجدول المفهرسة في نهاية المجلد).

^(٧٩) سورة الفتح: ٢٩.

^(٨٠) سورة الأنعام: ١٤٧.

^(٨١) سورة غافر: ٧.

ورحمة مكتوبة: وهي التي خصَّ الله بها عباده المؤمنين، وعبر عنها القرآن الكريم بقوله: ﴿كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^(٨٢).

وقد فرَّق بينهما في قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ...﴾^(٨٣) فأخبر عن سعتها ثم بين أن المكتوبة منها خاصة لمن اتصف بتلك الصفات التي ذكرها لمستحقيها وعلى رأسها تقواه - عز وجل -.

فالرَّحِمُ بمعنى من يقوم به الرحمة على سبيل الثبوت، والمصداق الأتم له من بين الناس هو الأقارب من ذوي النسب الأقرب فالأقرب.

وأقرب الأرحام للمرأة هو ولدها الذي تلده وتربيه، ولما كان الولد في مقام المرحمة والقربة بمنزلة لا يوجد في الطبيعة ما فوقها؛ يطلق على محل نشوئه وتكوّنه في الرحم ويشار إليه باليد وما هو سبب بقائه وحياته.

﴿لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(٨٤)، أي مع أن الأرحام ومن بينهم الأولاد أقرب الناس إليكم رحمة ومودة. و﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾^(٨٥)، وقوله: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾^(٨٦).

فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الحكم والسلطة وكيفية التقدير والتصوير في (الأرحام) لله تعالى، إذ إن عالم التكوين والآخرة ليس للإنسان فيهما اختيار، ودار

^(٨٢) سورة الأنعام: ٥٤.

^(٨٣) سورة الأعراف: ١٥٦.

^(٨٤) سورة الممتحنة: ٣.

^(٨٥) سورة آل عمران: ٦.

^(٨٦) سورة الرعد: ٨.

الاختيار هي الحياة الدنيا وهي التي يجب أن يعمل الإنسان فيها للخير والحب والرحمة التي تعين الآخرين وتساعدهم.

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾^(٨٧).

فرحة الأقرباء والإحسان إليهم مقدم في النص القرآني، فهم أولى بالرحمة وهم أجدر بالعطف والإحسان، وقد جاءت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة بهذا المعنى على أن يبدأ المرء بأقرب الناس إليه ثم يتناول من هم أبعد منهم في عطفه ورفقه ورحمته، وقد كانت العرب تصل الرحم وتحسن إلى القرابة في الجاهلية فلما جاء الإسلام أكد ما كانت العرب تعرفه وتصنعه فاجتمعت لهم في ذلك العادة الحسنة من أخلاقهم والأجر الذي يرجوه المحسنون منهم في آخرتهم.

والنبي ﷺ مثال للرحمة العامة الشاملة للعالمين: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ﴾^(٨٨)، وكما أن قطع الرحم الظاهرة يوجب الاختلاف في الأمور الفردية والاجتماعية، فكذلك الانقطاع عن الأرحام الروحانيين الذين يحبون الخير وصلاح المجتمع والسعادة والفوز والنجاح والفلاح أي أن الهداة والدعاة والعلماء وكل من يدفون العقل إلى الهداية والروح إلى الطمأنينة والاستقرار، هم من ذوي الرحم الروحاني، وقطعهم يوجب الخيبة والضلالة والحرمان في الدنيا والآخرة.

^(٨٧) سورة الأحزاب: ٦.

^(٨٨) سورة التوبة: ١٢٨.

الرحمة والشفقة في أحاديث النبي ﷺ:

وما سرَّ نجاح الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية إلا الرحمة فالنبي ﷺ، نبي هداية ورحمة، بعثه الله رحمةً للعالمين، ولو كان فظاً غليظ القلب لانفض الناس من حوله ولأعرضوا عن دعوته، والإسلام دين الفطرة بعث به الله نبيّه محمداً ذا الخلق العظيم الذي لامس برسالته وخلقه إنسانية البشر فاستوعبها وسقى نفسها بمدد عبقرى، فجذب إليه النفوس وهوت إليه الأفئدة إذ كان خلقه القرآن. امتلأ صدره بالرحمة للناس وحبُّ الخير والهداية لهم، حتى طلب منه الوحي الإلهي ألا يرهق نفسه ولا يأسف على ضلال الكافرين وعنادهم، مما يختلج في نفسه من الرحمة بهم.

وكيف تهوي الأفئدة هويًا إلى إنسان؟ وبأي سرٍّ تمتلك القلوب؟ لاشك أن مفتاح الرحمة تفتح به مغاليق القلوب والصدور.

وسبب ذلك أن الرحمة غاية ما تحتاج إليه النفس الإنسانية وما من إنسان تعرض لأسباب الهلاك مرةً إلا وتاقت نفسه إلى رحمة سماوية أو أرضية تنجيه وتأخذ بيده.

فهذا أحد أسرار نجاح قائد الدعوة الإسلامية في الوصول إلى الناس، وكان قوله كما هو في فعله؛ رحيماً داعياً إلى الرحمة، إنساناً داعياً إلى الإنسانية. ولذلك قال: «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء»^(٨٩).

فنبه إلى أن رحمة الله بعبدة عمّن لم تتذوق قلوبهم شعور الرحمة بالمخلوقات كلها. فكان الرحمة تكاد أن تصير ركناً من الإيمان يُحرم به من لا يتعلمه.

وأجرى عليه السلام المقابلة في وقوع الرحمة ومستلزماتها على من يصدرها من عباد الله إلى الآخرين، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين: «من لا يرحم لا يُرحم، ومن لا يَغفر لا يَغفر له، ومن لا يُتَّب لا يُتَّب اللهُ عليه»^(٩٠).

^(٨٩) علي بن حسام الدين الهندي، علاء الدين: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبط وتصحيح

وتفسير وفهرسة بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٥،

(١٤٠٥هـ/١٩٨٥م)، ج ٣، ص ١٦٢، رقم الحديث ٥٩٦٥.

^(٩٠) علاء الدين، كنز العمال، ص ١٦٢، الحديث ٥٩٦٦.

والرحمة تقع عادة على الضعفاء والشيوخ والأرامل والمساكين وغيرهم ممن يحتاج إليها، والرحماء لهم مرتبة دنيوية، ومكانة أخروية: «رحماء أممي أوساطها»^(٩١) فأوساط الناس يرون الأشياء رؤية طبيعية سوية ولا تغلب عليهم نزعات خاصة تبعد بهم عن الاعتدال، وهكذا تتحرك فيهم الدوافع الإنسانية عفوية وتؤدي وظائفها بمرونة. أما من تنتفي عنده الرحمة: فإنه لا محالة خاسر في آخرته، و«خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر»^(٩٢).

والرحمة خلة وجدت في قلب من رضي الله عنه، فإن أظهرها ابتغاء رحمة الله فقد ربح الدنيا، ومن جفا عنها خسر آخرته وخسر رضا الناس عنه وحبهم له. «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»^(٩٣). وأكد الرسول ﷺ على أن الرحمة انتماء لجانب الإيمان، وانتساب لصفوف المؤمنين: «من لم يرحم صغيرنا، ولم يعرف حق كبيرنا، فليس منا»^(٩٤).

تلك النماذج من أحاديث الرسول تؤكد على وجوب وقوع الرحمة على المخلوقات بمعناها الشامل، ونجد أنه شمل التصنيف الاجتماعي بدءاً من الصلة الرحمية المتمثلة بالقربى بل أكد على وجوب الرحمة على درجات ذوي الرحم. ففي باب رحمة العيال كان الرسول ﷺ قدوة يعطي المثل بنفسه على وجوب شمول العيال برحمة رب الأسرة: روى أنس أن النبي ﷺ كان «أرحم الناس بالعيال». وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ظمئه قيئاً. وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه»^(٩٥).

(٩١) علاء الدين، كنز العمال، ص ١٦٢، الحديث ٥٩٦٤.

(٩٢) المصدر السابق، ص ١٦٢، الحديث ٥٩٦٨.

(٩٣) المصدر السابق، ص ١٦٣، الحديث ٥٩٦٩.

(٩٤) المصدر السابق، ص ١٦٣، الحديث ٥٩٧٠.

(٩٥) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، تحقيق فضل الله الجيلاني، نشر وتوزيع المكتبة الإسلامية، حمص، سوريا، ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م، ص ٤٦٣، الحديث رقم ٣٧٦.

أهل الرحمة:

وقال ﷺ: «والرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعته الله»^(٩٦).

ثم أكد على ذلك، ونبه إلى خطأ العبد عندما تنتفي الرحمة في نفسه تجاه الآخرين! «لا يرحمُ اللهُ من لا يرحمُ الناس لأن الله عز وجل يقول: إن كنتم ترجون رحمتي فارجعوا خلقتي»^(٩٧)، فميدان الرحمة واسع والمشمولون بها كثيرون.

وقد جعل الله شرط رحمته للإنسان رحمة الإنسان لغيره من الناس الذين يحتاجون الرحمة منه والرفق، ومن أهم هؤلاء اليتيم الذي أوصى النبي برحمته وحسن كفالاته وأكد أمره بالفعل والتوجيه لضمان حقه في الحياة، والبر به ورعايته في ضعفه وحاجاته فقال ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وألصق الشاهدين اليمنى واليسرى ببعضهما»^(٩٨). وبشر بالجنة أصحاب البيوت التي تكفل الأيتام، ولوَّح بعذاب النار للمسيئين إلى اليتيم في قوله: «خير بيت بيت فيه يتيم يُحسن إليه، وشر بيت بيت فيه يتيم يُساء إليه، وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا...»^(٩٩).

ولم يترك النبي ﷺ ذا ضعف إلا وأوصى به، وحث على الرحمة الشاملة وضرورة وقوعها عليه، حتى يشعر بالأمن والطمأنينة وبالتالي ترتفع نفسه إلى مصاف القوة: «إن الله تعالى إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال، وعقم النساء، فتنزل فيهم النقمة، وليس فيهم مرحوم»^(١٠٠). أي أن أهل الرحمة هم أضعف الناس الذين ترق لهم القلوب الرحيمة.

^(٩٦) علاء الدين، كنز العمال، ص ١٦٣، الحديث رقم ٥٩٦٩.

^(٩٧) المصدر السابق، ص ١٦٧، الحديث رقم ٥٩٩٠ ورقم ٥٩٩١.

^(٩٨) المصدر السابق، ص ١٦٨، الحديث رقم ٥٩٩٣.

^(٩٩) المصدر السابق، ص ١٦٨، الحديث رقم ٥٩٩٤.

^(١٠٠) المصدر السابق، ص ١٧٠، الحديث رقم ٦٠١١.

كما وضع درجات للضعف إذ وضع الطفل بحال كما البهيمة، فأوصى بالرحمة به: «لولا عباد رُكَّع، وصبيّة رُضَّع، وبهائم رُتَّع، لصبُّ عليكم العذاب صبًّا، ثم رصّه رصًّا»^(١٠١).

ولأن الشيوخ قد وهنوا عزيمة وجسمًا، فضعفوا، فهم في حاجة إلى الرحمة مثلهم مثل الأطفال والنساء، فأوجب الرسول على المؤمنين الطالبين رحمة الله أن يرحموا الشيوخ، لكي يرحمهم الله: «إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي»^(١٠٢).

وأناط المهمة بالشباب إضافة إلى القادرين، فالشباب صائر إلى شيخوخة، وكما يدين المرء يُدان، دنيا وآخرة: «ما أكرم شاب شيخاً لسنّه؛ إلا قيّض الله له من بكرمه عند سنّه»^(١٠٣). حث على مأمول الجزاء في آخر الحياة عندما يتعرض الإنسان إلى حال الضعف الذي لا بد واقع إن لم يدركه الموت قبل ذلك.

وبشر الرسول الأمة التي ترعى ضعفاءها بالنصر، فدعوة الضعيف مقبولة عند الله عز وجل، وفيها مواساة ورحمة وتكريم: «إنما تُنصر هذه الأمة بضعفائها، بدعواتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم»^(١٠٤).

وقال: «البركة في أكابركم، والخير مع أكابركم»^(١٠٥).

ولا شك أن حاجة الناس كلهم متعلقة بالرحمة، إن عباد الله بأجمعهم بحاجة إلى الرحمة، فإن حلّت على الجميع في الدنيا الفانية ساد التراحم، وإذا حصل فإن الإيمان يتوسع حتى يشمل العامة والخاصة، وتشمل رحمة الله جلّ شأنه عباده، لأنهم دخلوا

^(١٠١) علاء الدين، كنز العمال، ص ١٧٠، الحديث رقم ٦٠١٢.

^(١٠٢) المصدر السابق، ص ١٧٢، الحديث رقم ٦٠١٣.

^(١٠٣) المصدر السابق، ص ١٧٢، الحديث رقم ٦٠١٤.

^(١٠٤) المصدر السابق، ص ١٧٢، الحديث رقم ٦٠١٧.

^(١٠٥) المصدر السابق، ص ١٧٢، الحديث رقم ٦٠١٥، والحديث رقم ٦٠١٦.

إحساساً وعملاً في رحمته في الآخرة: «ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفاتكم»^(١٠٦).

إنه إشارة إلى القيمة السامية التي يرسّخها الإسلام في نفس الإنسان، وهو أنبل المخلوقات قاطبة، فالضعيف قوي برحمة الله ورحمة الآخر، والقوي يزداد قوة وإيماناً بإجراء الرحمة مجراها كما أمر الله تعالى، وكما حض عليه الرسول الكريم، وتطلبه القيم الإنسانية: «استوصوا بالكهول خيراً، وارحموا الشباب»^(١٠٧).

فرحمة الشباب تعني رعايتهم وتوجيههم، وكبح جماح طيشهم، وتهذيب رغباتهم، وزرع القيم الإنسانية السامية في نفوسهم، وتنمية الأخلاق في ذواتهم، ورسم الطريق المستقيمة نحو الأهداف المثلى لتحديد خطواتهم إلى المستقبل حتى تنهض الأمة بشبابها.

كذلك فإن من الواجب الأخلاقي على المؤمن أن يجري الاحترام مجرى نفسياً، ويطبّقه تطبيقاً عملياً ففيه فعل رحمة، تطمئن الشعور وتهذب الإحساس، وتعطي صورة صحيحة لأخلاق المجتمع المؤمن الفاضل: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويحلّ علمنا»^(١٠٨).

وفي المعنى ذاته، توضيح لوقوع الفعل على الغريب والقريب، لأنهم سواسية في الرحمة: «ليس منا من لم يجلّ كبيرنا، ولم يرقّ لصغيرنا، ويرحم ذا الرحم منا؛ فلسنا منه، وليس منا»^(١٠٩).

^(١٠٦) علاء الدين، كنز العمال، ص ١٧٩، الحديث رقم ٦٠٤٨.

^(١٠٧) المصدر السابق، ص ١٧٩، الحديث رقم ٦٠٥٠.

^(١٠٨) المصدر السابق، ص ١٧٩، الحديث رقم ٦٠٥٢.

^(١٠٩) المصدر السابق، ص ١٧٩، الحديث رقم ٦٠٥٤.

وقد ربط الرسول ﷺ الاحترام والتوقير بالرحمة ربطاً محكماً، وجعلها من الخلال، والطباع الواجب التطبع بها ليحظى المرء برضوان الله وصحبة الرسول ﷺ؛ فهو يخاطب أنس بن مالك مؤكداً على هذه الحقائق بقوله: «يا أنس! ارحم الصغير، ووقر الكبير، تكن من رفقائي»^(١١٠).

ولأن مخلوقات الله خلقت لغاية تبرر بعض سبب الوجود الكوني، فلكل مخلوق دوره في سيورة هذا الكون المسخر لسعادة عبادة الله، فقد خصها الله برحمته منذ خلقها على الصورة التي هي عليها، وأمر برحمتها من قبل العباد العاقلين، وحض الرسول على تنفيذ أوامر الخالق عز وجل: «ينادي مناد في النار: يا حنان، يا منان، نجني من النار، فيأمر الله ملكاً فيخرجه حتى يقف بين يديه، فيقول الله عز وجل: هل رحمت عصفوراً؟»^(١١١). والرحمة الشاملة لا تقف عند حد حتى إن ما أحل الله من الطير والحيوانات للذبح والأكل يجب أن يُرحم وهو يقدم للذبح، فقد أوصانا الرسول ﷺ بالرحمة في التعامل مع تجهيزها للطعام وآداب أكلها:

«قال رجل: يا رسول الله إنني لأذبح الشاة فأرحمها أو قال: إنني لأرحم الشاة أن أذبحها قال: والشاة إن ترحمها يرحمك الله»^(١١٢).

وطلب الترفق بالحيوانات الأليفة والتعطف بها، وإحلال الرحمة الإنسانية عليها، لأنها من مخلوقات الله التي خلقت لخدمة الإنسان ووجبت رحمته لها بقلبه وإحساسه حتى تكون الرحمة جبلة وطبعاً يتعامل به الإنسان مع كل ما يحيط به من أشياء.

ففي الحديث: «بينما رجل يمشي بطريق، اشتد به العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر، فملأ خُفّه ثم أمسكها فسقى

^(١١٠) علاء الدين، كنز العمال، ص ١٧٩، الحديث رقم ٦٠٥٥.

^(١١١) المصدر السابق، ص ١٦٧، الحديث رقم ٥٩٩٢.

^(١١٢) المصدر السابق، ص ٤٦١، الحديث رقم ٣٧٣.

الكلب فشكر الله له، فغفر له؟ قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: في كل كبد رطبة أجر»^(١١٣).

وعرض الرسول ﷺ على المؤمنين عاقبة من تتفي عن ذاته الرحمة في الحيوان، ليؤكد أن الخير به يُجزى، والشر به يُلقى، فاستشهد بصاحبة القطاة التي أهملتها وعذبتها ولم ترحمها، وما آلت إليه في حساب الله جلّ وعلا:

قال: «عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار. ويقال والله أعلم: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها، فأكلت من حشاش الأرض»^(١١٤).

الرحمة في نفس الرسول ﷺ:

والرسول عليه السلام هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة، وقد وصفه التنزيل المجيد في أكثر من آية بفضيلة الرحمة، فقال في سورة آل عمران: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾^(١١٥)، وقال في سورة التوبة: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(١١٦)، وقال في سورة الأنبياء: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(١١٧). إلى غير ذلك من الآيات.

^(١١٣) البخاري، الأدب المفرد، ص ٤٦٤، الحديث رقم ٣٧٨.

^(١١٤) البخاري، الأدب المفرد، ص ٤٦٥، الحديث رقم ٣٧٩.

^(١١٥) سورة آل عمران: ١٥٩.

^(١١٦) سورة التوبة: ١٢٨.

^(١١٧) سورة الأنبياء: ١٠٧.

ولقد تحدث رسول الله عن صفة الرحمة في نفسه الشريفة، فجاء عنه أكثر من حديث حول هذه الصفة، فقال: «أنا رحمة مهداة»، وقال: «إنما بُعثت رحمة ولم أُبعث لعناً»، وحبب بالرحمة وذكر بثوابها وحسن عاقبتها، فقال: «من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة». ووصف من يتنكر لصفة الرحمة بالشقاء، فقال: «لا تُزِع الرحمة إلا من شقي»، وكان الإمام علي بن أبي طالب اهتدى بهذا الهدى النبوي فقال في نهج البلاغة هذه العبارة: «ليتأس صغيركم بكبيركم، وليرأف كبيركم بصغيركم»^(١١٨).

وما أكثر المواقف التي تجلت فيها رحمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن يعود الإنسان إلى كتاب مبسوط من كتب السيرة أو الشمائل: ليقرأ الشواهد العريضة على رحمة الرسول عليه السلام التي اتسعت وانفسحت، حتى شملت جوانب عديدة من الحياة والأحياء، لقد رحم الصغير والكبير، والقريب والبعيد، والراشد والشارد، والصديق والعدو، والإنسان والحيوان.

وقد بلغ من رحمته أنه كان يصلّي بالناس رجالاً ونساء، وفي نيته أن يطيل صلاته استلذاً لها، واستغراقاً فيها، ولكنه يسمع بكاء طفل، فيخفف في صلاته رحمة بالطفل الباكي، لعله في حاجة إلى رعاية، ورحمة بأمه التي تصلي خلفه حتى لا تقلق على وليدها.

وقد علمنا عليه الصلاة والسلام كيف تتحلى بفضيلة الرحمة في كثير من المواطن، وبيّنت السنة هذه المواطن، ومنها المعاملة للخدم والمتكسبين العاملين، فقال: «من كان أخوه تحت يديه أي يخدمه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم»^(١١٩).

^(١١٨) للاستزادة يرجع إلى: د. الشرباصي: أحمد، موسوعة أخلاق القرآن، دار الرائد العربي، بيروت،

لبنان، ط ١، (١٤٠١هـ/١٩٨١م)، ص ١٢٢، إلى ص ١٢٩.

^(١١٩) الشرباصي: موسوعة أخلاق القرآن، ص ١٢٨.

الرحمة

وها هو ذا صلوات الله عليه يرى عائشة تركب جملاً توجهه يمينا وشمالاً في شيء من الحدة، فقال لها: «يا عائشة! عليك بالرفق، فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»^(١٢٠).

هذا ومعنى الرحمة قريب من معنى الرفق كما أسلفنا، وقد ذكر الغزالي فضيلة الرفق فقال: «اعلم أن الرفق محمود، ويضادّه العنف والحدة، والعنف نتيجة الغضب، وقد يكون سببه شدة الحرص واستيلاؤه، بحيث يدهش عن التفكير، ويمنع من التثبت، فالرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب، وقوة الشهوة، وحفظهما على حد الاعتدال»^(١٢١).

ولأجل هذا أثنى الرسول ﷺ على الرفق، وبالغ في الثناء عليه فقال: «يا عائشة؛ إنه من أعطي حظّه من الرفق فقد أعطي حظّه من خير الدنيا والآخرة، ومن حُرِمَ حظّه من الرفق فقد حُرِمَ حظّه من خير الدنيا والآخرة»^(١٢٢).

وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً في عماله يحثهم على اللين والرفق والرحمة فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أيها الناس، أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقاً: النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير، أيها الرعاة، إن للرعية عليكم حقاً، فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز، من حلم إمام ورفقه، وليس جهل أبغض إلى الله ولا أعم من جهل إمام وخرقه، واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه، يرزق بالعافية من دونه»^(١٢٣).

^(١٢٠) الشرباصي: موسوعة أخلاق القرآن، ص ١٢٨.

^(١٢١) المصدر السابق، ص ١٢٨.

^(١٢٢) المصدر السابق، ص ١٢٨.

^(١٢٣) المصدر السابق، ص ١٢٩.

لقد وزّع الإسلام الرحمة على الكون بأكمله بعد أن جعلها عملاً محبباً إلى الناس وخلّة من خلال المؤمن الساعي إلى كسب مرضاة ربه، فشمل بالرحمة المرؤوس، والأسير، والجريح، والقَتيل، والعاقل والطائش وكل مخلوقاته.

الرحمة في نفس العربي:

قامت أسس التربية العربية اكتساباً من آبائهم وعاداتهم الفاضلة قبل الإسلام، وكانت الرحمة والشفقة صفة لازمت تصرفات العربي في جاهليته وفي إسلامه وقد تجذرت هذه الصفة ونمت مع مدّ الثقافة الواسع ومع مكتسبات الأجيال المعنوية والثقافية فأثمرت قيماً تولدت عنها معانٍ استهدفتها الإسلام ووضعها تحت تصرف العقل الإنساني فسادت حضارة الإسلام وأقوى أسبابها الرحمة غايةً ووسيلةً، فأصبح التراث العربي من المنابع التي أسست للرحمة في نفس العربي مكاناً بارزاً وأمدت العرب والمسلمين بعباء وافر، لأنها قد هدّبت نفوسهم، وصقلتها تهيئةً لنزول القرآن وتحمل رسالته وتشريعهِ ونشره في الناس وحثهم على فضائل الأعمال التي رداؤها الرحمة والرفق.

وقد حفل التاريخ العربي، بالمواقف الإنسانية النابعة من الرحمة، وبالقصص، والطرائف والملح، وبما حفلت به المجالس الرسمية وأندية السمر الشعبية من صور التعاون والرحمة التي جسدتها الأعمال العربية في الجاهلية والإسلام.

والرسول الكريم ﷺ هو المثال الذي اقتدى به أهله، وخلفاؤه، وأصحابه وتابعوه حتى عمّت الرحمة كل من دان بدين الإسلام، فغدت من الأخلاق المميزة للعربي وللمسلم، ولا يسعنا في هذا المجال إلا تقديم أمثلة هي غيض من فيض مما حفل به التراث للتدليل على رسوخ هذه القيمة في نفس العربي والمسلم، إذ عرضنا لأشكال الرحمة عند العربي قبل الإسلام في موقع سابق.

وعندما نسوق القصص إنما نعرض الأمثلة ناصعة الهدف والتوجه لاجتباء المعنى،
إثرائه في نفوس أبنائنا وأحفادنا لنؤكد على فضيلة الرحمة وقيمتها الأخلاقية في حياة
الفرد والجماعة، فهي عظة لا إمتاع ولا لهو.

وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طيِّبٍ فريقيًا من جنده، يتقدّمهم علي
رضي الله عنه، ففزع عدي بن حاتم الطائي، وكان من أشد الناس عداء لرسول الله
فوصل الجند إلى الشام فصبح عليّ القوم، واستاق خيلهم ونعمهم ورجلهم ونساءهم
إلى رسول الله.

فلما عرض عليه الأسرى، نهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم الطائي،
فقالت: يا محمد، هلك الوالد، وغاب الرافد، فإن رأيت أن تُخلي عني، ولا تُشمت بي
أحياء العرب! فإن أبي كان سيّد قومه، يفك العاني، ويقتل الجاني، ويحفظ الجار،
ويحمي الذمار، ويفرّج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ويحمل الكلّ،
ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحدٌ في حاجة فردّه خائبًا، أنا بنت حاتم
الطائي!

فقال النبي ﷺ: «يا جارية؛ هذه صفات المؤمنين حقًا، لو كان أبوك مسلمًا
لترحمنا عليه، خلّوا عنها، فإن أباهما كان يحب مكارم الأخلاق».
ثم قال: «ارحموا عزيزاً ذلّ، وغنيّاً افتقر، وعالمًا ضاع بين جهّال».
وامتنّ عليها بقومها، فأطلقهم تكريماً لها!

فاستأذنته بالدعاء له؛ فأذن لها، وقال لأصحابه: اسمعوا وعُوا: فقالت: أصابَ الله
ببركٍ موافقه، ولا جعل لك إلى لثيم حاجة، ولا سلب نعمةً عن كريم قومٍ إلا جعلك
سبباً في ردّها عليه.

فلما أطلقها رجعت إلى أخيها عدي وهو بدومة الجندل، فقالت له: يا أخي،
أيت هذا الرجل قبل أن تعلقك حباله، فإني قد رأيت هدياً، ورأياً سيغلب أهل الغلبة،

ورأيت خصلاً تعجبي: رأيتُه يحبُّ الفقير؛ ويفكُّ الأسير، ويرحم الصغير، ويعرف قَدْرَ الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه، فإن يكن نبياً فللسابق فضله، وإن يكن ملكاً فلن تزال في عزِّ ملكه.

فغدا عددي إلى رسول الله ﷺ؛ فأسلم، وأسلمت سفانة^(١٢٤).

فإن نحن حللنا هذه القصة وجدنا فيها عبراً، وحكماً، ومعاني أخلاقية صدرت جميعها على أثر فعل الرحمة في النفس، فالرسول الكريم ترفق بسفانة لأنها امرأة وشملها برحمته لأنها ابنة جواد ولم يدرك الإسلام، وأطلقها عن دراية ومقدرة وسياسة وكياسة، فكسب بذلك النتيجة كما جاء في خاتمة القصة.

وإذا كانت هذه القصة الآنفة تمثل عموماً أخلاق النبي القدوة للمؤمنين برسالته، فإنها تمثل في الوقت نفسه رحمة القائد المنتصر بالأسير المنكسر في أضعف مواقفه الفعلية والنفسية.

وقد اقتدى الصحابة بأخلاق رسول الله، فكانت الرحمة سبيلهم إلى التقوى والإيمان والتقرب من الله عز وجل لأنه أمر بها. والقصة التالية تعطي شكلاً آخر من أشكال الرحمة، وهي رحمة الراعي برعيته:

خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة، يطوف ويتفقد أحوال المسلمين، فرأى بيتاً من الشعر مضروباً، لم يكن رآه بالأمس، فدنا منه، فسمع فيه أنين امرأة، ورأى رجلاً قاعداً، فدنا منه وقال له: من الرجل؟ فقال: رجلٌ من البادية، قدّمتُ إلى أمير المؤمنين، لأصيبَ من فضله، قال: فما هذا الأنين؟ قال: امرأة محضت! قال: فهل عندها أحد؟ قال: لا فانطلق عمر فجاء إلى منزله، فقال لامرأته أم

^(١٢٤) جاد المولى، ورفيقاه: قصص العرب، دار الجيل، بيروت (١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ج ١، القصة رقم

(٧٢)، ص ١٨٦-١٨٧. وقد أحال إلى: الأغاني، إنسان العيون، غرر الخصائص.

كلثوم بنت علي بن أبي طالب: هل لك في أجرٍ قد ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟! قال: امرأة مخضت ليس عندها أحد! قالت: إن شئت! قال: فخذني معك ما يصلح للمرأة من الخرق والدهن، واثيني بقدر شحم وحبوب، فجاءته به، فحمل القدر، ومشت خلفه، حتى أتى البيت، فقال لها: ادخلي إلى المرأة. ثم قال للرجل: أوقد لي ناراً، ففعل، فوضع القدر بما فيها، وجعل عمر ينفخ النار ويضرمها، والدخان يخرج من خلال لحيته، حتى أنضحها، وولدت المرأة. فقالت أم كلثوم: بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام، فلما سمعها الرجل تقول يا أمير المؤمنين ارتاع وخجل، وقال: يا خجلتاه منك يا أمير المؤمنين! أهكذا تفعل بنفسك! قال: يا أبا العرب، من ولي شيئاً من أمور المسلمين ينبغي له أن يطلع على صغير أمورها وكبيرها؛ فإنه عنها «مسؤول» ومتى غفل عنها خسر الدنيا والآخرة.

ثم قام عمر، وأخذ القدر، وحملها إلى باب البيت، وأخذتها أم كلثوم، وأطعمت المرأة فلما استقرت وسكنت، طلعت أم كلثوم، فقال عمر رضي الله عنه للرجل: قم إلى بيتك، وكل ما بقي في البرمة، وفي غد آتت إلينا. فلما أصبح جاءه، فجهزه بما أغناه به» (١٢٥).

إننا نجد في هذه الرواية رجل السلطة الأول لا يخلد إلى النوم حتى يطمئن على الرعية، فيتأكد من أمنهم وسلامتهم، وهذا مثال لم يعرفه حاكم عند الآخرين، وعمر الخليفة الثاني المؤمن على أمن المسلمين يخرج منفرداً ويصل إلى أطراف الحاضرة، وباصرته قلبه العامر بالإيمان والتقوى، ويصيخ السمع فيروعه أين إنسان وتتحرك الرحمة في نفسه الكريمة فيتقصى الأمر، فيجد ضعيفاً يحتاج إلى مرحة، وينتزع زوجه

(١٢٥) أبو الفتح الأبيشي المحلي، شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف في كل فن مستظرف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (بلا تاريخ)، ج ٢، ص ٩٣، وينظر قصص العرب، جاد المولى، محمد أحمد ورفيقاه: القصة رقم (٣)، ج ٣، ص ١١-١٢.

من سكنها لتشاركه الأجر عند الله، فمن لا يرْحَمَ لا يُرْحَمَ، وتلي الزوج نداء زوجها وتخرج متجشمة عناء العمل الإيماني والإنساني الرحيم. ويعامل الرحمة بتبسط القائد الأعلى للأمة الإسلامية، المستخلف على إدارة شؤونها، ويشعل ناراً، وينضج طعاماً، يسدُّ به حاجة نفس محتاجة ولوعة امرأة في أخرج الظروف وأصعبها، يشارك برحمته حتى سهل الله أمرها. فيتنفس قائد الأمة وما برح الدخان يخرج من لحيته، ويلتصق الرماد والدهن بثوبه، فيوعدُّ من الداخل بالأجر والثوبة عند الله، ولا ينتهي إلى الراحة حتى يلقي صاحب العيال في اليوم الثاني فيكفيه زاد أيامه فيضيف إلى ذلك حسنة أخرى. إنها الرحمة بعينها، رحمة الراعي بالرعية، وحق يؤديه الخليفة إلى من استخلفَ عليهم.

ولأن الله تعالى خص المخلوقات بالرحمة، فقد أوضح رسوله الكريم أبواب الرحمة بالحيوان، طائراً كان أو سائجاً أو داباً، فأعطى أمثلة على الرحمة بالحيوان. وقد مرّت بنا أمثلة من أحاديثه الشريفة، التي غدت سنة من سنن خلفائه وصحابته والتابعين، والمؤمنين فيما بعد، ومن القصص الدالة على الرحمة بالحيوان، ما نقله الأحنف بن قيس عن الخليفة عمر بن الخطاب، قال: «قدمنا على عمر بن الخطاب بفتح عظيم نبشّره به، فقال: أين نزلتم؟ قلنا: في مكان كذا!.

فقام معنا حتى انتهينا إلى مناخ ركابنا، وقد أضعفها الكلال، وجهدّها السير، فقال: هلاً اتقيتم الله في ركابكم هذه! أما علمتم أنّ لها عليكم حقاً هلاً أرحتموها، فأكلت من نبات الأرض!

فأتى رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن فلاناً ظلمني فاعدني عليه (أي انصرتني عليه). فرفع في السماء درته فضرب بها رأس الرجل، وقال: تدعو عمر، حتى إذا شغل في أمور المسلمين أتيتموه وقتلتم؛ اعدني، اعدني، فانصرف الرجل يتدمر، فقال عمر: عليّ بالرجل! فجيء به، فألقى إليه المخففة (الدرّة أوسوط من خشب) فقال: اقتص. قال: بل أدعه لله ولك. قال: ليس كذلك؛ بل تدعه إمّا لله وإرادة ما عنده، وإمّا تدعه لي؟ قال: أدعه لله. قال: انصرف.

ثم جاء حتى دخل منزله، ونحن معه، فصلّى ركعتين خفيفتين، ثم جلس.. فقال لنفسه: يا بن الخطاب، كنتَ وضيعاً فرفعك الله، وكنت ضالاً فهداك الله، وكنت ذليلاً فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فجاء رجل يستعديك على من ظلمه فضرِبته؛ ماذا تقول لربك غداً؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبه، فظننت أنه من خير أهل الأرض...»^(١٢٦).

إن من يتمنّ في هذه الرواية التي نقلها تاريخ العرب يرى فيها حكمتين أساسيتين تكرسان الرحمة قيمة أخلاقية إيمانية، فالجزء الأول من القصة ينبئ عن عدم ابتعاد الرحمة عن نفس قائد الأمة الخليفة عمر بن الخطاب الذي نُسب إليه قوله في العدل: «والله لو تعثرت شاة على شواطئ الفرات لسئلت يوم القيامة عنها»، ولو في نشوة النصر وكثرة الغنائم، وإحقاق الحق، وانتشار الإسلام، بكونه غاية، وهذه الغاية لم تحل دون التفات الخليفة الراشد إلى الإبل المتعبة النائحة في مباركها، فتحرّكت نسمة الرحمة بها، فأمر باراحتها، ولم يهملها لكونها أداةً من أدوات النصر، فأوصى بها أولاً، وهذه حركة نفسية تمثّل رحمةً عالية.

أما الجزء الثاني من القصة فتحدث عن مظلوم أراد أن ينصفه على من ظلمه، وفي لحظة ضعف، أفلتت الحكمة الواجبة من الخليفة الفاروق فزاد على ظلم الرجل ظلماً، إذ ضربه، وما إن تاب إلى عقله، وعاد إلى هدوئه حتى أعلن توبته عن فعله، وانتصر للرجل عند الله تعالى، وعلى الرغم من أن الرجل أرجأ شكايته إلى الله، فإن عمر قد غلبه الندم، فاستغفر وزفر، وبكى، وتذكر واقعه عندما كان ضعيفاً صغيراً لا يأبه به أحد ورأى ما جال في نفسه وهو في عظمة السلطان وأبهة الخلافة؛ قارن بين

^(١٢٦) حاد المولى ورفيقاه: قصص العرب، ج ٣، القصة رقم (٤)، ص ١٣-١٤. وأحالنا إلى ابن أبي الحديد ٩٧/٣. وقصد بالمنّاخ (بضم الميم) مرك الإبل، أما الركاب فهي الإبل نفسها. والدرّة هي العصا

الصلبة الثخينة، وتطلق الصفة على السوط اليابس القاسي.

الحالين وتذكر ما كان فيه وما صار إليه فلم يبظر ولم يتكبر على الناس. لقد حقق عمر المساواة بين الحاكم والمحكوم عندما تحركت الرحمة المرافقة للفعل في ذاته، فأعطى المثال الذي سارت على هديه أجيال اقتبست من نور الإسلام، وقامت عليها تربية من جاء بعدها، وتمثلت بأخلاق الرسول المكرم وصحبه.

ومن عيون كلام العرب وحكمتهم في الرحمة، الجملة الآتية التي تحلل بفهم شمولي لمعاني الرحمة: «إذا كان لك شوق إلى الرحمة من الله، فكن رحيمًا لنفسك ولغيرك، ولا تستبد بجيرك، فارحم الجاهل بعلمك، والذليل بجاهلك، والفقير بمالك، والكبير والصغير بشفتك ورأفتك، والقصة بدعوتك، والبهايم بعطفك، وارفع غضبك. فإن أقرب الناس من رحمة الله أرحمهم لخلقهم، فكل ما يفعله من خير دق أو جل فهو صادر عن صفة الرحمة».

وأشده الحافظ ابن عساكر^(١٢٧):

بَادِرْ إِلَى الْخَيْرِ يَا ذَا اللَّبِّ مُغْتَمًّا وَلَا تَكُنْ مِنْ قَلِيلِ الْخَيْرِ مُحْتَشِمًا
وَأشْكُرْ لِمَوْلَاكَ مَا أَوْلَاكَ مِنْ نَعْمٍ فَالشُّكْرُ يَسْتَوْجِبُ الْإِفْضَالَ وَالكَرَمًا
وَأَرَحِمَ بِقَلْبِكَ خَلَقَ اللَّهُ وَأَرْعَاهُمْ فَإِنَّمَا يَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ رَحِمَا

فالرحمة كلها خير، وخير الرحمة ما صدر عن القوي تجاه الضعيف، وعن الطليق تجاه الأسير، وعن الحر تجاه المقيّد، وعن الكبير تجاه الصغير، وعن الخشن تجاه اللين، وعن العاقل تجاه الطائش، أي أن الرحمة أثوب وأجزى إذا وقعت من أعلى إلى أسفل، ففيها اقتدار، وفيها قيمة صدرت عن مقتدر.

وقد أوصى الإسلام المنتصرين أن يحموا المنتصر عليهم، وأن يضمّدوا جراح المجروح، ويعودوا المرضى، ويفرّجوا كربة المكروب، ويزيلوا همّ المهموم، ويتقوا الله في الأسير الذي غدا لا حول له ولا قوة.

^(١٢٧) حسين كعكو، أحمد: محاسن الجود والكرم، مكتبة قباء، حلب، ط١، ص٢٧.

ومن قصص القادة الذين تمثلوا كتاب الله فأطاعوا أوامره، وأحلاق الرسول وصحبه فساروا على هديهما، قصة أمير الأندلس عبد الرحمن الأموي، كما أوردتها كتب التراث:

«ثار نائر على عبد الرحمن الأموي «حاكم الأندلس»، فغزاه عبد الرحمن وظفر به، فبينما هو منصرف على فرسه، وقد حمل الثائر على بغلٍ، مكبلاً، نظر إليه عبد الرحمن وقال: يا بغلُ، ماذا تحمل من الشقاق والنفاق؟

فقال الثائر: يا فرس، ماذا تحملين من الرحمة والغفران؟

فقال عبد الرحمن: والله لا تذوق موتاً على يدي أبداً»^(١٢٨).

وهكذا تغدو الرحمة ركناً أساسياً تقوم عليه الأخلاق الإسلامية، وهي فاتحة القيم الإسلامية، في السياسة، و التشريع، و التفكير و الممارسة، لذا وُصف الإسلام من قبل أعدائه بدين الرحمة، لأن من خصائص المسلم التسامح، والتسامح من مستلزمات الرحمة، ومعنوياتها النفسية وال فعلية؛ وهي أمر الله، وتوجيه رسوله صلوات الله عليه، ومن يأخذ التوجيه بالرحمة، كما وجه به الإسلام في كتاب الله وأحاديث الرسول، سيجد أن التوجيه يأتي محمولاً على فعل أمر دائماً: «ليكن المرء مسؤولاً، وليكن رحيماً بالمضرورين لئلا يُبتلى بالضّر»^(١٢٩).

وقد حفلت كتب التراث بمعاني الرحمة، وحثت المؤمنين على التحلي بها، لأنها أمر الله إلى عباده، ولأهميتها اتخذها الله تبارك وتعالى صفة من صفاته المقدسة.

الرحمة في الشعر:

هذا بعض ما ورد في التراث نثراً، أما الشعر فقد عبر عن حياة العرب، وحفظ أيامهم، وخلّد وقائعهم، وأرّخ لرجالاتهم وأفعالهم وكريم خصالهم وخصائصهم،

^(١٢٨) حسين كعكو، أحمد، محاسن الجود والكرم، ص ٤٢.

^(١٢٩) ابن المقفع، الأدب الصغير والأدب الكبير، دار صادر، بيروت، لبنان، بلا تاريخ، ص ٣٩.

ومكّن من معرفة آمالهم وآلامهم وطموحاتهم، فكان من أهم مصادر تراثهم، والصوت الذي يشدو بفضائل أعمالهم وجيل أفعالهم.

وإذا كانت العرب قبل الإسلام لم تأخذ العلم عن كتاب، فإن الشعر قد أسهم بالفعل بتعليم أبنائها حسن المواقف، ودفعهم إلى حاميات المواقع، وحبّ إليهم مكارم الأخلاق، فحفز فيهم جوهر القيمة العليا للإنسان، وهي الرحمة بأخيه الإنسان ووجوبها عليه كلما سنحت أسبابها وتهيأت ظروفها.

وقد مرّ بنا عرض لأنواع الرحمة التي عرفها العرب في جاهليتهم قبل الإسلام ومارسوها بوعي لقيمتها وحساسية لاستشعار الخلق الجميل الذي منه الرحمة، وعندما جاء الإسلام طوّر الشعور بالرحمة ومدّه مساحات عريضة على خريطة الواقع فانفتحت على مخلوقات الله جميعاً.

وإذا عنّ لنا أن نحصر الرحمة عند العربي قبل الإسلام، فإننا سنجدها تتركز في الأقربين وأهل الصلة مثل الأخ والأب والأم والأقرب فالأقرب ثم على الناقة والفرس وغيرها، (أي الرحمة)، نشأت العاطفة الصادقة نحو الآخر.

وعندما جاء الإسلام عممّ الرحمة، وأمر الله سبحانه الإنسان أن يصدرّ رحمته تجاه المخلوقات جميعاً، ولم تكن التربية بعدئذٍ بحاجة إلى الشعر لتحت المتلقي على قبول فكرة الرحمة، لأن المرجع الأساس لها بين يدي خلق الله جميعاً؛ هو القرآن الكريم، مشفوعاً بحديث الرسول الأكرم، فجاءت الرحمة كما أرادها الله للمسلمين والمؤمنين. وفيما يأتي بعض مما عبر به العرب شعراً مصوراً للرحمة وما يتصل بها من معان.

فها هو زهير بن أبي سلمى ينعي على أبناء العمومة اقتتلهم، ويتمنى لهم حقن دماء صدرت عن صلب واحد، ويبارك الجهود التي تبذل لكفّ الشر، وإيقاف القتال رحمة بالعرب، وصوناً لعلائق الرحم الرابطة بين عبس وذبيان، يقول^(١٣٠):

^{١٣٠} ابن أبي سلمى، زهير، شرح ديوانه، صنعة أبي العباس ثعلب، قدّم له: حنا نصر الحتي، دار الكتاب

فَمَنْ مَبْلُغَ الْأَحْلَافِ عَنِّي رِسَالَةً وَذُبْيَانَ هَلْ أَقْسَمْتُمْ كُلَّ مَقْسَمٍ

ويحض على جلاء النفوس وتنقيتها ونبذ الشر واللجوء إلى الله الحق، فيقول:

فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهُ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيَخْفَى وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللَّهُ يَعْلَمِ
يُؤَخِّرْ فَيُوضِعْ فِي كِتَابٍ فَيُدْخِرْ لِيَوْمِ حِسَابٍ أَوْ يُعَجِّلْ فَيُنْقِمِ

ويعرض لأهوال الحرب وشرورها، والنتائج الأثيمة التي تركها، ويؤكد على

فعلها الطائش، فيقول:

مَتَى تَبْعْتُوهَا تَبْعُوثُهَا ذَمِيمَةٌ وَتَضُرِّي إِذَا أَضْرَيْتُمُوهَا فَتَضُرِمِ
فَتَعْرُكُكُمْ عَرَكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا فَتُنْجِحُ لَكُمْ غُلْمَانَ أَشْأَمَ كُلَّهُمْ
كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعُ فَتَفْطِمِ فَتَغْلُلُ لَكُمْ مَا لَا تَغِلُّ لِأَهْلِهَا
قُرَى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ

عرض جيد للصورة البائسة للنتائج، وعقابيلها التي تحمل الشؤم والدمار والإفناء

حتى لا تقوم للإنسان قائمة، ليصل إلى الصفحة الأخرى، وفيها يسطرّ صوراً توضح

كل واحدة منها معنى الرحمة التي ستكون بمثابة الماء الذي يسكب على النار فيطفئها؛

والرحمة تنطلق من رحمة النفس بعدم زجها في الأتون المضطرم، فيقول:

وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عَرْضِهِ يَفِرُّهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ
وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ ذَمًّا عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ
وَمَنْ يَغْتَرِبُ يَحْسَبُ عَدُوًّا صَدِيقَهُ وَمَنْ لَمْ يَكْرَمْ نَفْسَهُ لَمْ يَكْرَمْ
وَمَنْ لَا يَزَلْ يَسْتَحْمِلُ النَّاسَ نَفْسَهُ وَلَا يُعْفِهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ يُسَامِ
وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ

لقد صنع من شعره مرآة صقلها بالحكمة ووضعها أمام البصر لتأمل فيها الباصرة، فمن أحرف الشرط وأسمائه استنهض العقل، وتركه أمام الحقائق ليكون قراره في صالح الخير، وبالرحمة ينتصر حتماً.

وتبدو الرحمة أكثر وقوعاً على البهيمة التي شاركت الشاعر حياته، فمن يتأمل في الشعر الجاهلي سيقوده تأمله إلى حقيقة تقول: بأنسنة الشاعر لـ «ركوبته» الناقة، والفرس، والحصان، شريكته في الحياة، فهي ألصق به في فاعلياته الحياتية من الزوجة والولد والقريب والنديم، فهي الرفيق الذي لا غنى عنه، فيناجيه، ويحدثها، ويشهها همومه، ويشفق عليها، فلا غرو أن تقع عليها رحمته بالدرجة الأولى. فها هو عنزة يربط ربطاً حميماً بين الحبيبة وذوي القربى من الأرحام والجار والأجرد حصانه المعروف، فيتوجه إليه بالخطاب الرقيق الذي يطفح مودة ورأفة وحناناً:

هَلَا سَأَلْتَ الْخَيْلَ يَا ابْنَةَ مَالِكٍ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَمِي

ثم يصل الحديث إلى غايته مما يريد تذكيرها به فيقول:

يُخْبِرُكَ مَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ أَنِّي أَغْشَى الْوَعْيَى وَأَعْفُ عِنْدَ الْمَغْنَمِ

فالشاعر يصدر كلامه الرقيق الشفيف عن محبة لابنة عمه «عبله» والمحبة من الرمة، وعفاهه عند المغنم صادر عن أنفة وشموخ وفروسية، وهي صفات تدعم الرحمة بالنفس، ثم يعرض لإحساسه الشريف تجاه جارته ويعتبرها من المحارم، ويضعها بمنازلة الصلة الدموية، وهذه من شروط الرحمة بالجار وواجب الإنسان تجاه من حوله وهذه صادرة عن رحمة أيضاً^(١٦٠):

يَا شَاةُ مَا قَنَصَ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ حَرُمْتُ عَلَيَّ وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمِ

والشاة هنا بقرة الوحش وهي المهاة والنساء تُشبهُ بها، وهو يعني بها جارتها لأن من كانت له حمية، فالجارة عنده كالأم والأخت، وهي كذلك عند العرب وقد أكد الشعر العربي الرحمة بالجارة ومن ذلك قول أبي تمام في مدح مالك بن طوق التغلبي^(١٣١):

عَفُ الْإِزَارِ يَنَالُ جَارَةَ بَيْتِهِ إِرْفَادُهُ وَيُجَانِبُ الْإِرْفَاءَا
وفيها طباق ناقص، فالإرفاد من الكرم، والإرفاث من النذالة، وهو يريد أن يكرم الجارة ولا يفكر بسوء نحوها ولا يرفث في القول لها.

ومثله قيس بن الخطيم الأوسي إذ يقول في المعنى نفسه:
وَمَثَلِكِ قَدْ أَصِيَّتْ لَيْسَتْ بِكَنَّةٍ وَلَا جَارَةَ لِي أَوْ حَلِيلَةَ صَاحِبِ
ونعود لعنزة مرة أخرى فقد ترك وصف حاله في المعركة والأهوال والشدائد التي لاقته، ليعرض لما لقيه الشريك الفرس وينقل لنا انطباعات الفارس، وإحساسات الفرس وكأنه توحد به، وتماهى معه في المشاعر، فالأدهم جزء من الفارس والعكس صحيح، وفي هذا التماهي رحمة بالآخر الذي هو حصانه الأدهم^(١٣٢):

يَدْعُونَ عَنَّتِرَ وَالرَّمَّاحُ كَأَنَّهَا أَشْطَانُ بِيْرٍ فِي لَبَانِ الْأَدْهَمِ
فَإِذَا اشْتَكَى وَقَعَ الْقَنَا بِلْبَانِهِ أَدْنِيَّتُهُ مِنْ سَلِّ عَضْبٍ مُخَذَمِ
فَازُورٌ مِنْ وَقَعَ الْقَنَا بِلْبَانِهِ فَشَكَا إِلَيَّ بِعَبْرَةٍ وَتَحْمُحُمِ
لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَاوَرَةُ اشْتَكَى وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مُكَلَّمِي
مَا زَلَّتْ أَرْمِيهِمْ بِثَغْرَةٍ نَحْرَهُ وَلِبَانِهِ حَتَّى تَسْرُبَلَ بِالْدَمِ

^(١٣١) القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص ٩٨.

^(١٣٢) القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص ٩٩، وينظر الزوزني، الحسين بن أحمد بن الحسين، شرح

وتبدو أنسنة الراحلة واضحة، ووقوع الرحمة عليها ظاهرة في المعنى، فهو يلوذ على «الأدهم» الذي روعته الحرب، فعملت في جسده، وروحه عملها فنقل إلينا تلك المشاعر لنفهم مثله مشاعر الدابة التي يفهمها وتفهمه تماماً، فأثر بنا، وجعلنا ننظر إليها نظرة فيها من العطف والرأفة والشفقة والحنان ما يعادل الرحمة بها.

ومن أجلى صور العطف على الناقة، والإشفاق عليها، وتماهي الشعور بين صاحبها وبينها ما قاله المتلمس في ناقته، وقد هرب من غضب عمرو بن هند وقابوس اللذين أهدرا دمه ودم ابن أخته طرفة بن العبد، فنالا من الثاني بينما آثر الخال السلامة بالهروب والتخفي^(١٣٣):

حَتَّ قَلُوصِي بِهَا وَاللَّيْلُ مُطَّرِقٌ بَعْدَ الْهَدُوءِ وَشَاقَّتْهَا النَّوَاقِيسُ
مَعْقُولَةٌ يَنْظُرُ الْإِشْرَاقَ رَاكِبُهَا كَأَنَّهُ مِنْ هَوَى لِرَمْلِ مَسْلُوسُ
وَقَدْ أَضَاءَ سُهَيْلٌ بَعْدَمَا هَجَعُوا كَأَنَّهُ ضَرَمٌ فِي الْكَفِّ مَقْبُوسُ
حَتَّ إِلَى النَّخْلَةِ الْقُصُوى فَقُلْتُ هَا حَجْرٌ حَرَامٌ أَلَا تِلْكَ الدَّهَارِيسُ
أَمِّي شَامِيَةً إِذْ لَا عِرَاقَ لَنَا قَوْمًا نُوذُّهُمْ إِذْ قَوْمَنَا شُوسُ
لَنْ تَسْلُكِي سُبُلَ الْبُوبَاءِ مُنْجِدَةً مَا عَاشَ عَمْرُو وَلَا مَا عَاشَ قَابُوسُ

إنه يرضنا أمام مشهد متحرك، يؤنس فيه الناقة، التي باتت تحن، وحنين النوق ألها فبكاؤها عند الشدائد، فهي تبكي فراق ديارها، كلما تذكرت النخيل والنواقيس في أرض العراق، ويزداد حنينها عندما تعلم قرار صاحبها بقطع صلته مع ذوي رحمه وانحصارها في الشريكة الناقة، وقد نصل إلى المستوى الواحد بين الرحمة والتراحم مع الحيوان، والرحمة والتراحم مع ذوي القربى، عندما نقارن قول المتلمس في ناقته مع قول دريد بن الصمة في ذوي رحمه^(١٣٤):

^(١٣٣) القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص ١١٤.

^(١٣٤) دريد بن الصمة: ديوانه، تحقيق عمر عبد الرسول، دار المعارف، مطب (١٩٨٥م)، ص ٢٢.

وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ، وَإِنْ تَرُشِدُ غَزِيَّةٌ أَرُشِدِ
دَعَانِي أَخِي وَالخَيْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَلَمَّا دَعَانِي لَمْ يَجِدْنِي بِقُعْدَدِ
أَخٌ أَرْضَعْتَنِي أُمُّهُ مِنْ لِبَانِهَا بِثَدْيِي صَفَاءٍ بَيْنَنَا لَمْ يُجَدِّدِ
فَجِئْتُ إِلَيْهِ وَالرَّمَاحُ تَبْوُشُهُ كَوَقْعِ الصَّيَاصِي فِي النَّسِيجِ الْمُمَدِّدِ

فالمتملمس يحزن لأحزان ناقتة وكأنها ابنته، أو أخته، أو ابنة عمه، لكنه يعتذر بالظروف التي دعتة إياها إلى البعد عن الديار وفي ذلك رحمة بالحيوان، أما دريد فيحزن لحزن أخيه، ويعلن تمسكه بصلة الرحم فهو من غزيرة، وأفراحها أفراحه وأحزانها أحزانه، وكل فرد فيها أخ له، كمثل أخيه في الرضاع أو ابن أمه، رضعاً من ثدي واحد، وواجب الرحم يقضي الوقوف إلى جانبه ونصرتة في الشدائد وأن يرحمه ويحاول بكل جهد ردّ البأس عنه ولولا الرحمة ما فعل ذلك ولا خاطر بحياته في موقف تموت فيه العلائق وترتعد فيه الفرائص.

وتبرز الرحمة على حقيقتها في قصيدة أبي ذؤيب الهذلي عندما فقد أبناءه فحمل بين جوانحه حباً وتعلقاً وعظماً ورأفة عليهم، وجزع لفقدهم، مما يدل على مدى اتساع الرحمة بمعانيها المختلفة لديه فكانت قصيدته الخالدة^(١٣٥):

أَمِنَ الْمُنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالْدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتَبٍ مَنْ يَجْزَعُ
قَالَتْ أُمِيمَةٌ مَا لِحِسْمِكَ شَاحِبًا مِنْذُ ابْتَدَلْتَ وَمِثْلُ مَا لِكَ يَنْفَعُ
أَمَّا لِحِسْمِكَ لَا يَلَائِمُ مَضْجَعًا إِلَّا أَقْضَى عَلَيْكَ ذَاكَ الْمَضْجَعُ
فَأَجَبْتَهَا أَمَّا لِحِسْمِي إِنَّهُ أَوْدَى بَنِي مِنَ الْبِلَادِ فَوَدَّعُوا
أَوْدَى بَنِي فَأَعْقَبُونِي حَسْرَةً بَعْدَ الرُّقَادِ وَعَبْرَةً مَا تُقْلَعُ

^(١٣٥) القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص ١٠١.

سَبَقُوا هَوِيَّ وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمْ فَتُخَرَّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَضْرَعٌ
فَغَبِرَتْ بَعْدَهُمْ بَعِيشٌ نَاصِبٍ وَإِخَالٌ أَنِّي لِأَحِقُّ مُسْتَتِعٌ
وَلَقَدْ حَرَصْتُ بَأَنَّ أَدْفِعَ عَنْهُمْ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تُدْفَعُ

عبرة دائمة عن قلب والذ شفيق بعياله، رحيم بهم، حاول أن يرعاهم ويدفع عنهم الأذى لكنه وقف عاجزاً أمام القدر.. إنها صورة حية لعاطفة الأسي على الرحم القريب المتمثل بالأبناء.

أما مالك بن الريب فإنه يوصي بالرحم، يشفق على أهله وجزعهم لموته في ديار الغربية، ويعرض لألمهم وأساهم عليه، ويعلن عن دمع هتان، لا خوفاً من موته هو بل ترفقاً ورافةً بأهله وذوي رحمه البعيدين عنه، ولم ينس إعلان فرعه على حصانه الذي سيظل وحيداً بعد وفاته، لا أحد يرعاه من بعده^(١٣٦).

وَأَشْقَرَ خَنْدَبِدٍ يَجُرُّ عَنَانَهُ إِلَى الْمَاءِ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ الْمَوْتُ سَاقِيَا
وَلَكِنْ بِأَطْرَافِ السُّمَيْنَةِ نَسْوَةٌ عَزِيْزٌ عَلَيْهِنَّ الْعَشِيَّةُ مَايَا
فِيَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَّضْتَ فَبَلَّغْنَا بَنِي مَالِكِ وَالرَّيْبِ أَلَّا تَلَاقِيَا
وَبَلَّغَ أَخِي عِمْرَانَ بُرْدِي وَمِزْرِي وَبَلَّغَ عَجُوزِي الْيَوْمَ أَلَّا تَلَاقِيَا
وَسَلَّمَ عَلَيَّ شَيْخِي مَنِّي كِلَاهُمَا وَبَلَّغَ كَثِيرًا وَابْنَ عَمِّي وَخَالِيَا

إذن فالوصية تنم عن تعلقه بالرحم، وفرعه على أرحامه وفرعهم عليه، ومدى ارتباطه بهم، وارتباطهم به، وكان يعدد الرحم في حصانه، وأخيه عمران، وأمه وأبيه، وكبيري قبيلته، وأبناء عمومته، وأبناء خؤولته.

(١٣٦) القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص ١٤٣، ص ١٤٥.

ويعد الكميّة أن من الرحمة أن يحامي المرء عمن يعجز عن الدفاع عن نفسه أمام الملمات، كما أن منها حماية الحريم وذات القربى من النساء وأي رحم حتى لو تجشّم المرء الهول من أجلها وكان فيها حتفه، إن الكميّة في هذه الأبيات يعلن حقوق الرحمة في الأقربين وينكر على من يتخلى عنها أو يجحد موجباتها^(١٣٧):

وَأَيْنَ ابْنُهَا عَنَّا وَعَنْكُمْ وَبَعْلُهَا خَزِيمَةٌ وَالْأَرْحَامُ وَعَشَا جُؤُوبُهَا
إِذَا نَحْنُ مِنْكُمْ لَمْ نَنْلُ حَقَّ إِخْوَةٍ عَلَى إِخْوَةٍ لَمْ يَخْشَ غَشَا جُؤُوبُهَا
فَأَيَّةُ أَرْحَامٍ يُعَاذُ بِفَضْلِهَا وَأَيَّةُ أَرْحَامٍ يُؤَدِّي نَصِيْبُهَا
لَنَا الرَّحْمُ الدُّنْيَا وَلِلنَّاسِ عِنْدَكُمْ سَجَالٌ وَغِيَّاتُ اللّٰهِ وَذُنُوبُهَا

فالأرحام الواجب التزامهم بينهم هم الأصول والفروع وما تفرع عنهما لأن الدم واحد ولأن النطفة الجذر واحدة، فالرحمة مرتبطة بالصلة التي هي صلة الأرحام.

أما في استرحام المخطئ بإعلان توبته، والعدول عن الخطأ ثانية فقد تمثل في قول الخطيئة، وهو يعرض لحال أطفاله من بعده، وحاجتهم الماسة إلى وليهم ليرق قلب الحاكم ويعفو عنه وقول الخطيئة موجه إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سجنه لطول لسانه في الهجاء والتعريض بأعراض العرب^(١٣٨):

مَاذَا تَقُولُ لِأَفْرَاحٍ بِيَدِي مَرَّخٍ زُغْبِ الْخَوَاصِلِ لِأَمَاءٍ وَلَا شَجَرٍ
أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ فِي قَعْرِ مُظْلَمَةٍ فَاغْفِرْ عَلَيَّكَ سَلَامُ اللّٰهِ يَا عَمْرُ

ويرق قلب الخليفة، وتتحرك آفاق الرحمة في نفسه، ويتمثل القيم التي قامت عليها شخصيته وأركان دولته الإسلامية، فيعفو عنه، ويطلقه رحمة بأطفاله وحناناً عليهم.

^(١٣٧) القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص ١٨٩.

^(١٣٨) ينظر ديوان الخطيئة، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،

(١٤٠٧هـ/١٩٨٧م).

كذلك يتمثل الاسترحام في قصيدة كعب بن زهير الذي أهدر الرسول دمه لسعيه الخيث على طريق الفتنة والشااية والنميمة والتعريض بأحساب الناس وأعراضهم حتى تخلى عنه أصدقاؤه وأرجفوا به وتوقعوا له القتل كما قال (١٣٩):

تَسْعَى الْوُشَاةُ بِجَنِّيْهَا وَقَوْلُهُمْ
وَقَالَ كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ أَمْلُهُ
فَقُلْتُ خَلُّوا سَبِيلِي لَا أَبَالِكُمْ
كُلُّ ابْنِ أُتْنَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ
أَنْبُتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي
مَهْلًا هَذَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ
لَا تَأْخُذْنِي بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ
لَقَدْ أَقُومُ مَقَامًا لَوْ يَقُومُ بِهِ
لَطَلَّ يَرِعِدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِسَهُ

إِنَّكَ يَا بَنَ أَبِي سُلَيْمٍ لَمَقْتُولُ
لَا أَلْهَيْتُكَ إِنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ
فَكُلُّ مَا قَدَرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ
يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ
وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ
الْقُرْآنُ فِيهَا مَوَاعِظٌ وَتَفْصِيلُ
أُذِنَ وَلَوْ كَثُرَتْ فِي الْأَقْوَابِ
أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ الْفَيْلُ
مَنْ النَّبِيِّ بِإِذْنِ اللَّهِ تَنْوِيلُ

إنه يطلب الرحمة في الحكم والتزقن فيها قال الوشاة، مع إيمانه بقضاء الله وقدره، ويعلن انتسابه إلى الرسول عقيدة وخلقا وقيما.

إذا فالقيم التي حملها العربي قبل الإسلام هي مكتسبة متوارثة خضعت لقوانين التربية في ذلك الزمن، لذا نراها بدائية بسيطة تصدر عن شعور وإحساس آنيين.

ولما جاء الإسلام واستنارت عقول الناس، خصت الرحمة بمساحة كبيرة، لأنها الدرس الأول والأهم في التربية، فانصبت على الذات أولاً، ومن لا يرحم ذاته لا يرحم الآخرين، وعندما كرس في الذات توجهت إلى الأقربين من الأرحام، لتوسع الدائرة

(١٣٩) القرشي، جبهة أشعار العرب، ص ١٥٠.

وتنتشر، وتفعل القيم فتعم حتى تصل إلى المجتمع بتعريفه العريض، ومن ثم يبدأ الدرس الكوني الأشمل في وجوب وقوع الرحمة على الحيوان لأنه من مخلوقات الله، وهونفس، والنفس كرمها الله، فوجب علينا رحمتها ورعايتها بالرأفة والتزقق والتحنن، وكذلك تشمل الرحمة النبات والعمران والطبيعة لأنها مخلوقة بقصد سعادة الإنسان ورفاهه وطمأنينته، ويكون الإنسان قد تربي على الرحمة فأضاف إلى جوهره الأساس معاني وقيماً أخرى تشملها الرحمة، وهكذا تبرز إنسانية الإنسان في تعامله مع أخيه الإنسان ثم مع سائر الكائنات الحية من حيوان ونبات فهؤلاء شركاؤه في الكون.

الشفقة:

ولكي نعرف حرص الإسلام على تكريس صفتي الرحمة والشفقة في ذات المسلم منذ نشأته - بعد عرض هذه النماذج الشعرية - نعود إلى القرآن الكريم الذي ذكرنا من آياته الكريمة عدداً لا بأس به في مقدمة الحديث عن التعريف بهاتين الصفتين لنقول: لقد قرر القرآن أن الإشفاق صفة للساعين في الخيرات وهم لها سابقون فيقول في سورة المؤمنون: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ لَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾^(١٤٠). وقد نقل لنا أحمد الشرباصي رأي العلماء وتعليقاتهم على هذه الآية: ومن ذلك تعليق الفخر الرازي على هذه الآيات بقوله: «اعلم أنه تعالى لما ذم من تقدم ذكره بقوله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مجال وبينن نسارع لهم في الخيرات» ثم قال: «بل لا يشعرون» بين بعده صفات من يسارع في الخيرات ويشعر بذلك، وهي أربع صفات:

الصفة الأولى: قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ والإشفاق يتضمن الخشية مع زيادة رقة وضعف، فمنهم من قال: جمع بينهما للتأكيد، ومنهم من حمل الخشية على العذاب. والمعنى: الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ومنهم من حمل الإشفاق على أثره وهو الدوام في الطاعة، والمعنى: هم الذين من خشية ربهم دائمون في طاعته، جادون في طلب مرضاته. والتحقيق: أن من بلغ في الخشية حد الإشفاق وهو كمال الخشية كان في نهاية الخوف من سخط الله عاجلاً، ومن عقابه آجلاً، فكان في نهاية الاحتراز عن المعاصي».

ثم تحدث الرازي عن الصفة الثانية وهي الإيمان بآيات الله، وعن الصفة الثالثة وهي عدم الإشراك به سبحانه، ثم قال عن الصفة الرابعة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾^(١٤١).

معناه: يعطون ما أعطوا، فدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه. سواء كان ذلك من حق الله تعالى، كالزكاة، والكفارة وغيرها، أو من حقوق الأدميين كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل. وبين أن ذلك إنما ينفذ إذا فعلوه وقلوبهم وجلة، لأن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره، وإخلاله بنقصان أو غيره، فإنه يكون لأجل ذلك الوجل مجتهداً في أن يوفيهما حقها في الأداء.

وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله ﷺ فقالت: «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة»: أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق، وهو على ذلك يخاف الله تعالى؟!!

فقال عليه السلام: «لا يا بنه الصديق، ولكن هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق، وهو على ذلك يخاف الله تعالى».

واعلم أن ترتيب هذه الصفات في نهاية الحُسن، لأن الصفة الأولى دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغي، والصفة الثانية دلت على ترك الرياء في الطاعات. والصفة الثالثة دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاث يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصير، وذلك هو نهاية مقامات الصديقين. (١٤٢). ويرى بعض المفسرين المعاصرين أن في الآيات السابقة إبرازاً لصورة اليقظة والحذر في القلوب المؤمنة، بعد إبراز صورة الغفلة والغمرة في القلوب الضالة. فيسوق في تبيان ذلك: «ومن هنا يبرز أثر الإيمان في القلب، من الحساسية والإرهاق والتخرج، والتطلع إلى الكمال. وحساب العواقب. مهما ينهض بالواجبات والتكاليف.

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشيةً وتقوى. ويؤمنون بآياته. ولا يشركون به. وينهضون بواجباتهم وتكاليفهم. ويأتون من الطاعات ما استطاعوا. ولكنهم بعد هذا كله ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أُنْمِ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ لإحساسهم بالتقصير في جنب الله، بعد أن بذلوا جهدهم، وهو في نظرهم قليل.

إن قلب المؤمن يستشعر فضل الله عليه. ويحس آلاءه في كل نفس، وفي كل نبضة، فيستقل طاعاته، بجنب آلاء الله ونعمائه. كما يستشعر بكل حواسه جلال الله وعظمته. ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله. ومن ثم يشعر بالهيبة، وبالوجل، يشفق أن يلقي الله وهو مقصر في حقه. لم يوفه حق عبادته وطاعته، ولم يقارب أياديه عليه معرفةً وشكرًا.

(١٤٢) ينظر الشرباصي: أحمد: موسوعة أخلاق القرآن، ج٤، من ص٣٣ إلى ص٤١.

وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات. والذين يسبقون لها فينون الطليعة بهذه اليقظة والتطلع والعمل والطاعة. لا أولئك الذين يعيشون في غمرة، ويحسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة، مرادون بالخير، كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري، ومثل هذا في الناس كثير، يغمرهم الرخاء، وتشغلهم النعمة، ويطغيهم الغنى، ويلهيهم الغرور حتى يلاقوا المصير»^(١٤٣).

وإذا كان أهل التفسير المعروف المؤلف يسرون في تبيان «الإشفاق» على ما رأينا من صور، فإن آخرين يسلكون طريقهم الخاص بهم في تصوير هذه الصفة يقول مثلاً: «أمانة الإشفاق من الخشية إطراق السريرة في حال الوقوف بين يدي الله بشواهد الأدب، ومحاذرة بغتات الطرد، لا يستقر بهم قرار لما داخلهم من الرعب، واستولى عليهم من سلطان الهيبة»^(١٤٤).

والقرآن الكريم يذكر لنا فضيلة «الإشفاق» من صفات أهل الجنة المكرمين، حيث يتحدث في سورة المعارج عن المصلين المخلصين المصدقين بيوم الدين، فيقول عنهم: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾^(١٤٥).

وبعد أن يصفهم بحفظ فروجهم وأماناتهم وعهدهم، وأنهم القائمون بشهاداتهم، والمحافظون على صلواتهم، يقول: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾^(١٤٦).

وقوله: ﴿مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ أي خائفون، لأن هذا العذاب لا يأمنه أحد، بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه. ويشير الرازي إلى أن

^(١٤٣) الشرباصي: موسوعة أخلاق القرآن، انظر: ج ٤، ص: ٣٦-٣٧.

^(١٤٤) الشرباصي: موسوعة أخلاق القرآن، ج ٤، ص ٣٨.

^(١٤٥) سورة المعارج: ٢٧.

^(١٤٦) سورة المعارج: ٣٥.

«الإشفاق» يكون من أمرين: إما بالخوف من ترك الواجبات، أو الخوف من الإقدام على المحظورات بالكلية، بل يجوز أن يكون قد وقع منه تقصير في شيء من ذلك، فلا جرم أن يكون خائفًا أبدًا»^(١٤٧).

ويتعرض التفسير المعاصر البصير إلى المعاني القرآنية التي تستوحى من قوله تعالى عن «الإشفاق».

﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾^(١٤٨).

فيصورها بهذا التعبير: «هذه درجة أخرى وراء مجرد التصديق بيوم الدين. درجة الحساسية المرهفة، والرقابة اليقظة، والشعور بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة. والخوف من تقلب القلب واستحقاقه للعذاب في أية لحظة، والتطلع إلى الله للحماية والوقاية»^(١٤٩).

ولقد كان رسول الله ﷺ وهو الذي اصطفاه الله ورعاه دائم الحذر، دائم الخوف من عذاب الله. وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمة. وقال لأصحابه: «لن يدخل الجنة أحدًا عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»^(١٥٠).

وفي قوله هنا: «إن عذاب ربهم غير مأمون» إيجاء بالحساسية الدائمة التي لا تغفل لحظة، فقد تقع موجبات العذاب في لحظة الغفلة فيحوق العذاب، والله لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية، فإذا غلبهم ضعفهم معها، فرحمته واسعة ومغفرته حاضرة، وباب التوبة مفتوح ليس عليه مغاليق، وهذا قوام الأمر في الإسلام،

^(١٤٧) الشرباصي: موسوعة أخلاق القرآن، ج ٤، ص ٣٨.

^(١٤٨) سورة الماعراج: ٢٧-٢٨.

^(١٤٩) الشرباصي: موسوعة أخلاق القرآن، ج ٤، ص ٣٩.

^(١٥٠) الشرباصي: موسوعة أخلاق القرآن، ج ٤، ص ٣٩.

والقلب الموصول بالله يحذر ويرجو، ويخاف ويطمع، وهو مطمئن لرحمة الله على كل حال». والرحمة هي الصفة الغالبة التي تجسد التعامل الحسن بين الناس.

ويقول القرآن الكريم في سورة الشورى عن الإشفاق يوم القيامة:

﴿سَتَجِدُ بِهِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْأَبَدِيُّ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾^(١٥١).

فالمؤمنون بالبعث وما بعده من أحكام الآخرة، يكونون أمورهم إلى الله، فلا يتمنون الموت حذر الابتلاء، ولكن إذا ورد الموت لم يكرهوه، وكانوا مستعدين له^(١٥٢). والذين لا يؤمنون بالساعة لا تحس قلوبهم هولها. ولا تقدّر ما ينتظرهم فيها، فلا عجب يستعجلون بها مستهترين، لأنهم محجوبون لا يدركون، وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها، ومن هنا هم يشفقون ويخافون، وينتظرونها بوجل وخشية، وهم يعرفون ما هي حين تكون، وهي حق.

ويشير القرآن المجيد إلى أن فضيلة «الإشفاق» يجعلها الحق سبحانه سبب النجاة من النار، وسبب الفوز بالنعيم، فيقول في سورة الطور عن المؤمنين وهم في الجنة: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾^(١٥٣). فالله تعالى قد أنجاهم، لأنهم عاشوا بين أهليهم في إشفاق من هذا اليوم، وخوف من لقاء ربهم، مع أنهم كانوا بين أهليهم وأحبابهم.

إن فضيلة «الإشفاق» تعلم صاحبها اليقظة والحذر، والتنبيه للواجب مع الحرص على أدائه، والابتعاد عن السوء قدر الإمكان. وتعلمه أن يبذل أقصى ما في وسعه من

^(١٥١) سورة الشورى: ١٨.

^(١٥٢) الشرباصي: الموسوعة، ج ٤، ص ٤٠.

^(١٥٣) سورة الطور: ٢٥-٢٧.

طاعة وقربة، ثم لا يغتر ولا ينخدع، بل يظل على الدوام في خشية من التقصير، وهيبة من الغفلة، وخوف من النسيان، فمهما بذل أو قدم، يظل خاضعاً لجلال ربه، خاشعاً من هيئته، سائلاً منه العفو والمغفرة والرضوان^(١٥٤).

وبعد، هي ذي الشفقة والإشفاق كما أرادها الله تعالى في كتابه العزيز، وكما رسخها النبي معنىً ومبنىً، والخوف فيه فعل رحمة وإحساس استرحام، وشعور بالحاجة إلى مرحمة وترحم، والإشفاق يقع - مثله مثل الرحمة - على الذات والأقربين والآخريين من الأبعدين والحيوان والنبات والطبيعة بمجماداتها كلها، وهكذا نراها من دلائل الرحمة التي هي أشمل وأوسع وأقوى.

قيمة الرحمة في الحياة الاجتماعية:

إننا إذ نقول الرحمة فإننا نقصدها ومعانيها ومشتقاتها كلها، ومنها الشفقة، إذ لا يمكن إفراد الشفقة عنها بعد أن تفهمنا العلاقة الشعورية بينهما، والمعنى اللغوي لكل منهما.

فالرحمة إن حلت في حياة الأفراد سادت المجتمع الفضيلة، لأن الفرد هو اللبنة الأولى في المجتمع، وهي متبادلة الحركة صعوداً ونزولاً، فالفرد الذي يرحم ذاته، سيصل إلى الكفاية والقناعة، فيصدر شعوره بالرحمة إلى الآخر، وهكذا ترتفع قيمة الرحمة من الأسفل إلى الأعلى، وإذا كانت الرحمة واجبة على الفرد، فالفرد بحاجة إلى مثل يدعم المثل الإيماني فيه، وهذا المثل يأتي من الحاكم الذي يتوجب أن يكون عدلاً رحيماً رؤوفاً كما كان الرسول ﷺ، وخلفاؤه، فصالح الحاكم يعني صلاح الفرد، وصلاح الفرد يعني صلاح المجتمع، وبالتالي فإن صلاح المجتمع يشف عن عدالة الحاكم ورحمته بمن ولي عليهم.

^(١٥٤) الشرباصي: الموسوعة، ج ٤، ص ٤١-٤١.

وإذا كانت الفاعليات والأنماط الاجتماعية قد تغيرت مع انتهاء أزمنة وابتداء أزمنة، فحريٌّ بنا أن نتدبر الأمر، لتظل الرحمة قيمة أساسية من قيم مجتمعا في زمننا المعيش هذا، والأمر الذي نعتزمه يتطلب إجراءات تعقب النية الصادرة عن إيماننا بوجود بقاء الرحمة كأهم الوشائج الرابطة لعلاقتنا، الموجهة لعواطفنا، المؤطرة لمشاعرنا وأحاسيسنا إذ الرحمة لا تصح دلائلها إلا بممارسة عمل الرحمة مع الآخرين.

فإذا حددنا الفاعليات الموجهة لحركة المجتمع، المؤثرة في حياته، فإننا سننصب جلَّ اهتمامنا على هذه الفاعليات، ونصوغها ونوجهها وجهة علائقية إنسانية. وهذا الانتصار لإنسانية الإنسان لا يحدث إلا إذا كانت مفاصل هذه الفاعليات تتحرك ضمن دائرة الرحمة الواسعة بأفراده وجماعاته وفي بيئة صحيحة الإرادة قوية التماسك.

فالقانون هو الناظم للعلاقات الاجتماعية، وعلينا عند صياغته أنخذ الرحمة بعين الاعتبار كما جاء في أدبيات الإسلام وتنظيمها للمجتمع الإسلامي، فإذا كانت العلة صادرة عن أسباب نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، فلنكن الرحمة في المعلوم أساساً للحكم على مبدأ الرحمة للجميع والشفقة عليهم.

والإعلام له سيادة التوجيه في زمن التقنيات المعاصرة، لذا علينا أن نوجهه وجهة أخلاقية تقدم القيم العربية بإطار عصري مستفيدة من التراث بدءاً من العادات والتقاليد العربية الأصيلة ومروراً بمفهوم الإسلام وأخذه بمبدأ الرحمة في كل شيء، لأن إقالة العثرة الاجتماعية، هي بحد ذاتها رحمة بالمجتمع، وبناء الفكر الفردي رحمة بالفرد، وتنمية العقل الإنساني رحمة بالكون، والأمر ليس سهلاً كما يبدو لبعضهم، بل يحتاج إلى نية حسنة وفهم للمرامي البعيدة لهذه النية، ووعي شامل ومحاذ للتراث، واستيعاب لمتطلبات العصر المعيش، وتخطيط دقيق يأخذ بحسابه النتائج المرجوة وتأثيراتها بالمستقبل لثرت الأجيال القادمة هذه القيمة وتستمر حياة المسلم مطمئنة في أفياء الوشائج الرابطة بين الماضي والحاضر والمستقبل.

فسيادة الرحمة قيمة اجتماعية تحافظ على الهوية الفردية نفسياً، وشعورياً، وإحساساً وبالتالي يمنح المجتمع خصائص متفردة تميّزه عن مجتمعات أخرى تسودها الفوضى الأخلاقية نتيجة لغياب القيم، وغياب الرحمة بين أفرادها أصلاً، حيث تحل المادة محل الروح وتتفني العاطفة الرؤوم.

قيمة الرحمة في حياة الفرد:

وسبق أن قلنا إن الفرد هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، إذا فالعناية والاهتمام والرعاية، أمور تنصب عليه أساساً منذ بدء التنشئة التي يجب أن تكون مدروسة ومبرمجة، ومستقاة من تاريخنا وتراثنا وقيمنا وإسلامنا العظيم.

وللفرد على مجتمعه الذي يعيش فيه حق النفقة وحق التربية الصالحة والتعليم النافع والتوجيه والإرشاد والتثقيف، لذا فإن الحكومة العادلة تأخذ بحسابها الفرد، فترعاه، وتقدم له مستلزمات التنشئة.

ومستلزمات التنشئة إذا قامت على أسس قيمة، فإنها ستجعل الفرد مرتبطاً بدينه وتاريخه، وبالتالي يحافظ على ما يرثه من وجود، التراث وال عمران والنتائج النافع، ليسلمها بدوره إلى من يأتي بعده، وفي تلك الحركة الشمولية رحمة لاشك فيها.

إن المطلوب من الحاضر تأصيل الرحمة في قلوب الأجيال القادمة، عبر وسائل التربية والتعليم والتوجيه عامة، وذلك برسم المنهج الذي تقوم عليه، فتلمي على هذا الأساس، القانون الذي يتوجب تحديثه كلما أفرز الزمن معطيات جديدة ليواكب العصر ويلمّ بحديثاته، ولا يقصر عنه، ونعمم عادة القراءة، لأن في الكتاب فوائد، فإنه الأداة العجيبة التي تعبر الدهور والأزمان دون تحديث في آتته، وهو الحامل المطلق للقدرة التي تحتوي على حيوات الأمم في عصورها وأزمنتها المختلفة.

وتوجه الصحافة لأن تكون الإناء الحامل للقيم، وأن نترك للكاتب الحرية في تناول الموضوع، وطريقة تجسيد القيمة ورسمها وتحذيرها وإبصارها إلى الفرد.

كذلك تمدُّ وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بمواد تعرض للخير وتدعو إليه، وتصور الشر وتنهى عنه، على أن تترك للعقل الفردي أن يميز السيء من الجيد، بين الخير والشرير، بين الأخلاقي وغير الأخلاقي، حتى لا تغيب بواعث الرحمة في نفس الإنسان.

أثر الرحمة في التربية وتنشئة الأجيال الجديدة:

والرحمة أساس التربية، لأن الملاحظ أن الجريمة والسرقة والأخطاء الأخرى تحدث عند المشردين الذين لا ينعمون بدفء الحنان في أسرهم، وقد كان الرسول الكريم يعني بتربية الطفل ويحض عليها، ويوصي باليتامى، ويأمر باحتضانهم بناء على ما أمر به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.

عن أبي هريرة قال: «أن رسول الله ﷺ قبل الحسن بن علي، والأقرع بن حابس التميمي جالس عنده، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحداً منهم قط، قال فنظر إليه رسول الله ﷺ فقال: «مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يَرْحَمُ»^(١٥٥).

وبالفعل فقد أثبتت دراسات علماء النفس، أن الطفل الذي لا يلقي الحنان من أبويه، ينشأ فظاً غليظاً قاسياً لا رحمة في نفسه، وأن الأبوين اللذين لا يرحمان أطفالهما، لم يرحما من أبويهما من قبل عندما كانوا أطفالاً.

والحنان كالدين يرتجع عندما يشب الطفل إلى المدين، وقد أوصى الله سبحانه وتعالى الإنسان بوالديه، لأنه سيلقى نفسها المعاملة التي يعاملهما بها: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾^(١٥٦).

^(١٥٥) البيهقي: أحمد بن الحسين: الآداب، تحقيق أحمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، (١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ص ٤٠-٤١.

^(١٥٦) سورة العنكبوت: ٨.

وقد رتب الله العلاقة بين الولد ووالديه، ورسم الخطوط الحمراء التي يحذر عبورها حتى لو كانت تعني خروج الولد عن طاعة والده حين يدعو إلى ما لا يرضاه دينياً أو خلقياً فعليه أي الولد معاملة والده بالرحمة والرفق.

هذه هي الرحمة بالوالدين — كما حث عليها الإسلام — أما الرحمة بالأطفال فكان الرسول الكريم يحث الآباء على رعاية أطفالهم والتحنن عليهم، والحذب إليهم ويهدد من لا يفعل ذلك بعقاب الله.

عن عائشة، قالت: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: أتقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال الرسول ﷺ: «أوأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة» وحدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: عن أسامة بن زيد، قال: كان رسول الله ﷺ يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسين على فخذه الأيمن، ثم يضمنا، ثم يقول: «اللهم ارحمهما فإني أرحمهما»^(١٥٧).

كما أوجبت علينا الرحمة المساواة بين الذكر والأنثى وعدم التفريق بينهما، والرحمة بهما سواسية، فمن باب الرحمة بالإناث ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءتني امرأة وضعت ابنتين لها تسألني؟ فلم أجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي ﷺ فحدثته حديثها، فقال لي النبي: «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن سترًا له من النار»^(١٥٨).

وتلقى الرسول الكريم أمر ربه في رعاية اليتيم ووضع في ظل أسري رحيم وعدم تشريده، فوجه إلى تربيته وتنشئته رحمة بمستقبله، إذ سرحم نفسه ومجتمعته، ويكون قدوة لأسرة سبيني عليها ظلله من بعد.

^(١٥٧) البيهقي: الآداب، ص ٤١-٤٢.

^(١٥٨) البيهقي: الآداب، ص ٤٢.

عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا وامرأة ذات منصب وجمال آمت من زوجها، فحبست نفسها على يتاماه حتى بانوا كهاتين يوم القيامة وأوماً بأصبعيه»^(١٥٩). إذن فالمرأة إذا ترمّلت، ومكثت مع أيتامها، بالرغم من مالها وجمالها وإقبال الآخرين عليها، هي بمرتبة مع الرسل، لأنها أفادت مجتمعها بالنسل الصالح، إذ أنشأت منهم رحمة للمجتمع.

وقد ركّز الرسول على الطفولة ووجوب رعايتها وتنشئتها النشأة الصالحة، وذلك إكراماً لجوهر الإنسان حتى يجعل من تنشئته الجليل بجنسيه تنشئة لمجتمع يعرف حق الطفولة، ومن يعرف حق الطفولة فقد رفرفت الرحمة بنورها فوق ربوعه: ومن أقواله في هذا الصدد: «من كانت له ثلاث بنات، فصبر عليهن، فأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من جدته كنّ له حجاباً»^(١٦٠).

ويؤكد صلوات الله عليه على رعاية الأنثى ووجوب الرحمة بها، فهي نصف المجتمع وصلاحتها يعني صلاح المجتمع، إذ يقول: «لا يكون لأحد ثلاث بنات، أو ابنتان، أو أختان، فيتقي الله فيهن، ويحسن إليهن إلا دخل الجنة»^(١٦١).

كما نهى الرسول الكريم نهياً قاطعاً عن أذى الأنثى، وحث على رعايتها، وتنشئتها تنشئة صالحة، ووعدهم من يرعاها ويرأف بها ويحّن عليها ويرحمها بالجنة بقوله: «من ولدت له أنثى فلم يعدها ولم يهنها، ولم يؤثر عليها ولده، (يعني الذكور)، أدخله الله بها الجنة»^(١٦٢).

وهكذا أعطى الرسول الدرس، فكان أسوة حسنة، وكان مثلاً رائعاً للمربي والموجه، والحنون، والرحيم، فاستفاد منه وأصحابه، فأفادوا بها من استخلفوا عليهم،

^(١٥٩) البيهقي: الآداب، ص ٤٣.

^(١٦٠) البيهقي: الآداب، ص ٤٦.

^(١٦١) البيهقي: الآداب، ص ٤٧.

^(١٦٢) البيهقي: الآداب، ص ٤٨.

وتناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل. وسنقدم هنا مثلاً واحداً يمثل استفادة أصحاب الرسول من سلوكه التربوي، وكتب التراث حافلة بالأمثلة:

«دخل جندب بن عبد الله على علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم) فقال: إن

فقدناك — ولا نفقدك — فنباع الحسن؟

قال: «ما أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر»، ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء زوي عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضعيف واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصيماً، وللمظلوم ناصراً، واعملا بما في كتاب الله، ولا تأخذكما في الله لومة لائم.

ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم قال فإني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، وترين أمرهما، ولا تقطع أمراً دونهما... ثم قال: أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد علمتما أن أباكم يحب، وقال للحسن: أوصيك أي بُني بتقوى الله وإقامة الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة عند محلها، وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور، وأوصيك بغفر الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، والحلم عن الجاهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجتناب الفواحش...»^(١٦٣).

إنه درس كامل في التربية، بل هو دروس في درس، يعطي بيانا أخلاقياً عن أسس التربية التي يجب أن ننشئ عليها الجيل، فإذا أعدنا قراءة الموعظة التي وجهها الخليفة الرابع إلى أولاده فسنجدها مجموعة من القيم التي يتوجب علينا الوقوف عندها، والتعليق عليها، والاستفادة منها.

^(١٦٣) ابن الأثير، علي بن أبي محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، تحقيق عبد الله القاسبي، دار الكتب

العلمية، بيروت، (١٤٠٧هـ/١٩٨٧م)، ج ٤، ص ٢٥٧-٢٥٨.

فعلي رضي الله عنه يوصي بتقوى الله ومن اتقى الله فلا خوف منه ولا عليه، وألا يفتخر الإنسان بنفسه، مهما بلغ من القوة والفتنة، فالتواضع خلّة، وألا يتمسك بالدنيا لأنها فانية، والآخرة خير وأبقى، وألا ينظر المرء إلى شيء ليس له، ولا يحرص على شيء عنده، ويوصي أولاده بقول الحق، ويؤكد على رحمة اليتيم لأنها درب إلى الجنة، وبوابة إلى المجتمع، ودعامة من دعائم التقوى، وقيمة من قيم الإسلام، ويوصي بإعانة الضعيف أي مساعدته، ونصره على ضعفه إن كان ضعيفاً معنوياً أو أخلاقياً أو مادياً وأن يعملوا لآخرتهم وذلك بالتمسك بمكارم الأخلاق، وأن يقفوا ضد الظالم حتى يرتدع عن ظلمه، وأن ينصروا المظلوم حتى يصل إلى حقه، وأن يتلوا كتاب الله ويتمثلوه، وألا يخافوا قولة الحق وألا يجانبوه.

وعندما شعر رضي الله عنه بأنه أوصل مراده إلى الراشدين من ولده، وأنهما فهما ما أراد، وقد أدى واجبه تجاههما، انتقل إلى الصغير ليعلمه طاعة الكبير، ويفهمه أصول التربية وكيف يتقبلها صغيراً وكيف يصدرها كبيراً، حضه على احترام الكبير، ووصله، والأخذ بنصيحته ومشورته، واجتناب كل أمر يغضب الخالق كما حضه على التمسك بعروة الإسلام، والقيام بالفروض، وأن يكون نظيف القلب واللسان والسريرة.

وأن يكون رحيماً حليماً رؤوفاً غفوراً، وأن يطلب العلم ويوقر العلماء، ويعلم الجهلاء، وأن يعي أمور الدنيا كما وعي أمور الدين، وأن يحفظ المحارم، ويحسن الجوار، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يجتنب المكاره، ويكون مع الله، ليكون الله معه.

فعلي رضي الله عنه وهو ينوء بواجبات أناطها به الإسلام، وهي الجهاد، وتأدية الفروض، وحضور المجالس، وتدريس الناس، وهداية الضالين، ومع كل هذه الأمور فهو لا ينشغل عن ولده، بل يجالسهم، ويلطفهم، ويتبسط معهم، ويعلمهم الكثير مما تعلمه وهو في أفياء الإسلام منذ انطلاقة الأولى.

إنه يضع تجربته الحياتية كاملة ومسئولية الوالد المشفق الرحيم الملتزم أمام ولده على أمل إنشائهم في منشأ طيب يفيد منه أهله ومجتمعه وأهل دينه.

وهذه الدروس يجب أن نأخذها ونحتني العبر من السلف الصالح، لننشئ جيلنا الجديد، وذلك بأن نكرس لهم الجانب الأكبر من تفكيرنا فهم المستقبل، وإذا ما ضمناهم فإننا سنضمن المستقبل بإذن الله. وأجل ذلك أن تكون الرحمة خلقهم.

وهذا يتطلب أن نعنى بالأسرة أولاً، والأسرة من جانبها تتولى مسؤولية الدرس الأول في التربية، فالوالدان هما قدوة الطفل، وعندما يصلح الرأس يصلح الجسد كله، وهذا ما يرتب على الوالدين واجبات كونهما المثال لأطفالهما، فالصدق، وحسن التصرف، والإخلاص في العمل وتأدية الواجبات، كلها أمور تؤثر في نفس الطفل، فهو عندما يفتح عينيه على حقيقة ناصعة ينمو عقله في أجواء طاهرة صافية نقية وسيكون كذلك إذا صقلت أخلاقه الرحمة.

ثم تتسلم المدرسة مسؤولية الدرس الثاني، وهنا تبرز وظيفة المعلم باختيار الدرس والمادة، وإعطاء المثال الجيد لتلميذه، كذلك فإن المنهج الذي يدرس للطفل في مراحل الدراسة الأولية يجب أن يكون مختاراً ملائماً لنفسيته، موائماً لعقله ومداركه، وأن يركز على القيم ومكارم الأخلاق، وأن يفتح على العصر، ويتعلم ما ينفعه ويزيد في معارفه.

وإذا انتقلنا إلى الوسائل المعرفية الأخرى؛ فنجد في وسائل الإعلام والاتصال حصة تدريسية تضاف إلى حصتي الأسرة والمدرسة، وهنا تأتي أدوار الإدارات الإشرافية على هذه الوسائل، من حيث اختيار المادة الموجهة للطفل لكتابته مثل (القصة - الطرفة - المسابقة) والأمور الأخرى التي تصنع ثقافة الطفل خارج الأسرة وخارج المدرسة. مثل مشاهدة برامج التلفاز، واختيار القصة أو المسلسل الملائم، والرسم كالعناية بالطبيعة، والبيئة، أو المسرح والسينما، فإنها وسائل تشد الطفل ومنها يأخذ جانباً كبيراً من

ثقافته، أو المسموع عبر المذيع أو آلة التسجيل، وكل هذه الوسائل يجب أن تعلم القيم وترتكز على الرحمة والشفقة كونهما بابي الأخلاق والفضائل كما أن هناك قيماً اجتماعية كثيرة تعطي معاني الرحمة والشفقة يتوجب علينا إبرازها في الوسائل المختلفة.

إن التربية الحديثة تقول بتركيز القيم في ذهن الناشئة ثم شحذها ثم تحفيزها، وبالتالي فإن تكون شخصية الطفل عبر مراحل العمرية المختلفة تخرج هذه القيم إلى مراكز الفاعلية.

والأمة التي تغرس الرحمة في نفوس أبنائها، تضمن المستقبل لهم ولها في الوقت نفسه وتضمن صلاح المجتمع الذي يكون أفراده رحماء بينهم.

أما المصادر التي نحتاج إليها لتكون في متناول الناشئة فعلى إعادة النظر فيها، وتبسيطها بعد غربلتها وتنقيتها من الشوائب ووضعها في تصرف الناشئة، وما على الراشدين إلا مراقبتهم عن كثب، وعدم الإكثار من التدخل في شؤونهم لئلا تطمس شخصياتهم، أو توأد رغباتهم الخيرة وتطلعاتهم النبيلة.

وخلاصة ما أردنا قوله هو أن نعمل بطرق حديثة، وتقانات متطورة هي من نتاج عصرنا، وبإمكاننا أن نوجه عطاء هذا الكون في خدمة قيمنا وأخلاقنا، لنحافظ على زهو الماضي، ونفرز الحاضر، ونضمن المستقبل، ومن لا جذر له، لا فرع له، ومن لا ماضي له لا مستقبل له.

إن ما يساعدنا في مقاصدنا التربوية، أننا نمتلك نبع القيم، وهو القرآن الكريم، الذي يعد درساً تربوياً، خصنا الله سبحانه وتعالى به، فلنعمل بأوامره، ولنسر على هديه، وسنصل إلى بغيتنا بإذن الله، فما أحوج النشء إلى معرفة قيمنا والمحافظة عليها حتى يستقر توازنه الروحي والمعنوي في زمن الانهيارات الخلقية والأخلاقية، وسننجح في مقاصدنا بإذن الله، ما تمسكنا بإيماننا ومثلنا، وفاخرنا بتاريخنا، وعملنا على تمثل تراثنا

الرحمة

العربي الأصيل، وكرست أخلاقنا وسلوكنا ممارسة الرحمة والرفق في كل أمورنا والله مع الراضين.

والله مع الساعين إلى الخير حتماً.. وقبل أن نختم الحديث في الرحمة والشفقة، لابد من ذكر حقيقتين، أولاهما: أننا أبناء أمة وحمة دين من خصائصه الرحمة والشفقة، ومن سماته الحب، وثانيهما: أن الرحمة والشفقة قيمتان متصلتان بقيم كثيرة، لا يجوز إهمالهما، وهما لا تفعلان شيئاً دون تواصل القيم الأخرى وربطهما مع مجمل القيم العربية الخالدة وتكامل الصورة المثلى لمكارم الأخلاق العربية.

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

فهرس الآيات القرآنية

الصفحة	رقمها	الآية	السورة
٣٦	١٠٥	﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ... الآية﴾	البقرة
٤١	٦	﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ... الآية﴾	آل عمران
٣٧	١٣٢	﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ... الآية﴾	
٣٦	١٥٩	﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا... الآية﴾	
٤٢	١	﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ... الآية﴾	النساء
٣٩	١٧٥	﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ... الآية﴾	الأنعام
٤١، ٣٥	٥٤	﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ... الآية﴾	
٤٠، ٣٦	١٤٧	﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ... الآية﴾	
٣٧	١٥٥	﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ... الآية﴾	الأعراف
٣٧	٢٣	﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا... الآية﴾	
٣٧	١٥٥	﴿أَنْتَ وَلَيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا... الآية﴾	
٤١، ٣٥	١٥٦	﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ... الآية﴾	
٣٦، ٨	٢٠٣	﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً... الآية﴾	التوبة
٣٨	٦١	﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا... الآية﴾	
٤٢، ٣٤	١٢٨	﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ... الآية﴾	يونس
٨	٢١	﴿وَإِذَا أَدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ﴾	
٨	١١١	﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ... الآية﴾	يوسف
٤١	٨	﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ... الآية﴾	الرعد
٣٨	٢٤	﴿وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ... الآية﴾	الإسراء
٣٨	٥٤	﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُم أَوْ... الآية﴾	
٧	١١٠	﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ... الآية﴾	

الصفحة	رقمها	الآية	السورة
٣٨	٨١	﴿أَنْ يَدُلَّهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ... الآية﴾	الكهف
١٠	٢٨	﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ... الآية﴾	الأنبياء
١١	٤٩	﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ... الآية﴾	
٣٩، ٣٧	٧٥	﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ... الآية﴾	
٣٧	٨٣	﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ... الآية﴾	
٣٩	٨٦	﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ... الآية﴾	
٣٦، ٨	١٠٧	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ... الآية﴾	المؤمنون
٦٩	٦١-٥٧	﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ... الآية﴾	
٧٠	٦٠	﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ... الآية﴾	
٣٨، ٣٧	٧٥	﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ... الآية﴾	
٣٧	١١٨	﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ... الآية﴾	النور
٣٧	١٤	﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي... الآية﴾	
٣٧	٢١	﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا... الآية﴾	
٣٦	١٩	﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ... الآية﴾	النمل
٣٨	٤٦	﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ... الآية﴾	
٣٨	٧٧	﴿وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ... الآية﴾	
٣٦	٧٣	﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾	القصص
٧٨	٨	﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا... الآية﴾	العنكبوت
٣٨	٢١	﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ... الآية﴾	
٤٢	٦	﴿وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ... الآية﴾	الأحزاب
٨	٤٣	﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا... الآية﴾	
٤٠، ٣٩، ٣٦	٧	﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا... الآية﴾	غافر
٧٤	١٨	﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ... الآية﴾	الشورى

الرحمة

الصفحة	رقمها	الآية	السورة
٣٦	٣٢	﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ... الآية﴾	الزخرف
٣٩	٣٠	﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... الآية﴾	الجاثية
٤٠، ٣٨	٢٩	﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. الآية﴾	الفتح
٧٤	٢٧-٢٥	﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ... الآية﴾	الطور
١٠	٢٦	﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ... الآية﴾	المتن
٤١	٣	﴿لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ ... الآية﴾	المتن
٣٦	٣	﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ... الآية﴾	الملك
٧٢	٢٨-٢٧	﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ... الآية﴾	المعارج
٧٢	٣٥	﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ... الآية﴾	المعارج
٣٨، ٨	١٧	﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ... الآية﴾	البلد

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

فهرس الأحاديث

الصفحة	الحديث
٤٧	«استوصوا بالكهول خيراً، وارحموا الشباب»
٤٤	«أرحم الناس بالعيال...»
٤٧	«ابغوني ضعفاءكم. فإنما تُرزقون وتتصرون بضعفائكم»
٧٩	«أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة»
٥٠	«أنا رحمة مهداة»
٨٠	«أنا وامرأة ذات منصب وجمال آمت من زوجها...»
٤٥	«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»
٤٥	«إن الله تعالى إذا أراد بالعباد نقمة آمت الأطفال...»
٥٠	«إنما بعثت رحمةً ولم أبعث لعناً»
٤٦	«إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم»
٤٦	«إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي»
٤٦	«البركة في أكابركم، والخير مع أكابركم»
٤٨	«بينما رجل يمشي بطريق، اشتد به العطش...»
٤٤	«خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر»
٤٥	«خير بيت فيه يتيم يحسن إليه...»
٤٤	«الراحمون يرحمهم الرحمن...»
٤٤	«رحماء أممي أو ساطها»
٤٩	«عذبت امرأة في هرة حبستها...»
٥٠	«لا تنزع الرحمة إلا من شقي»
٤٥	«لا يرحم الله من لا يرحم الناس...»
٨٠	«لا يكون لأحد ثلاثُ بنات، أو ابنتان، أو أختان...»

الصفحة	الحديث
٧١	«لا يا ابنة الصديق، ولكن هو الرجل...»
٧٣	«لن يدخل الجنة أحداً عمله...»
٧٩	«اللهم ارحمهما فإني أرحمهما»
٤٧	«ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويُجلّ عالمنا»
٤٧	«ليس منا من لم يُجلّ كبيرنا، ولم يرقّ لصغيرنا...»
٤٦	«ما أكرم شاب شيخاً لسنه...»
٧٩	«من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن...»
٥٠	«من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة»
٨٠	«من كانت له ثلاث بنات، فصبر عليهن...»
٤٣	«من لا يرحم لا يرحم...»
٤٣	«من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء»
٤٤	«من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا، فليس منا»
٨٠	«من وُلدت له أنثى فلم يندبها ولم يهنها...»
٥٠	«من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل...»
٤٥	«والرحم شحنة من الرحمن...»
٤٨	«والشاة إن ترحمها يرحمك الله...»
٤٨	«يا أنس! ارحم الصغير، ووقر الكبير، تكن من رفقائي»
٥٣	«يا جارية! هذه صفات المؤمنين حقاً...»
٥١	«يا عائشة! إنه من أعطي حظه من الرفق فقد...»
٥١	«يا عائشة! عليك بالرفق، فإنه لا يدخل...»
٤٨	«ينادي مناد في النار...»

فهرس الأشعار

الصفحة	العدد	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
— ب —				
٢٠	٢	علقمة بن عبدة	ذنوب	وفي كل
٦٧	٤	الكميت	جؤوبها	وأين
٦٣	١	قيس بن الخطيم	صاحب	ومثلك
٣١	٢	أنشد الميرد	أبابة	رئمت
— ث —				
٦٣	١	أبو تمام	الإرفاتا	عف الإزار
— د —				
٦٥	٤	دريد بن الصمة	أرشد	وهل أنا
— ر —				
٦٧	٢	الخطيئة	ولا شجر	ماذا تقول
٢٢	٢	حاتم الطائي	جحدر	فككت
— س —				
٦٤	٦	التملمس	التواقيس	حنت
— ع —				
٦٥	٨	أبو ذؤيب الهذلي	يجزع	أمن المنون
— ق —				
٢٧	١	-	فوقي	هل أنت
— ل —				
٦٨	٩	كعب بن زهير	لمقتول	تسعى

الصفحة	العدد	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
٢٤	١٥	جلیلة زوجة كلیب	تسالي	يا ابنة
— م —				
٥٨	٣	أنشد ابن عساكر	محتشما	بادر
٦٢	٣	عنزة بن شداد	تعلمي	هلاً سألت
٦١	١٢	زهير بن أبي سلمى	مقسم	فمن مبلغ
٦٣	٥	عنزة بن شداد	الادهم	يدعون
— ن —				
٣١	٢	-	الحسن	أنى جزوا
— ي —				
٦٦	٥	مالك بن الربيع	ساقيا	وأشقر

فهرس الأمثال

الصفحة	المثل
٢٧	«ارجع إن شئت في فوقي»
٣٠	«أرغوها حوارها تقر»
٢٩	«أسعد أم سعيد»
٢٦	«أنفك منك وإن كان أجدع»
٢٨	«رأيت أرضاً تنظالم معزاها»
٣٠	«رئمت له بوضيم»
٢٧	«رُب ابن عم ليس بابن عم»
٢٨	«رب أخ لك لم تلده أمك»
٢٨	«رب زارع لنفسه، حاصد سواه»
٢٩	«الزيت في العجين لا يضيع»
٢٩	«زين في عين والد ولد»
٢٦	«يدك منك وإن كانت شلاء»

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

الأبشيهي، أبو الفتح:

المستطرف في كل فن مستظرف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دار

إحياء التراث العربي، القاهرة، ١٣٧١هـ.

ابن الأثير، أبو الحسن علي:

الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م،

ط١، ج١، دار صادر ودار بيروت، ١٩٦٥م.

الأصفهاني، علي بن الحسين:

الأغاني، دار الشعب، القاهرة، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م، طبعة خاصة،

إشراف وتحقيق: إبراهيم الأبياري، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، بلا تاريخ.

بافز، طه:

ملحمة جلعامش... أوديسة العراق الخالدة، سلسلة الثقافة الشعبية،

وزارة الإرشاد، بغداد، العراق، ١٩٦٢م.

بدران، ندى. إبراهيم والخماش، د. سلوى:

دراسات في العقلية العربية، الخرافة، درا الحقيقة، بيروت، لبنان، ط١،

١٩٧٤م.

البخاري، محمد بن إسماعيل:

الأدب المفرد، تحقيق الجليلاني، فضل الله، المكتبة الإسلامية، حمص،

١٣٨٨هـ/١٩٦٩م.

www.mtenback.com

البغدادي، عبد القادر:

خزانة الأدب، دار صادر، بيروت، لبنان، نسخة مصورة عن طبعة بولاق
بمصر، ١٢٩٩هـ.

البكري، أبي الحسن بن عبد الله:

فتوح اليمن الكبرى، ملحمة سيف بن ذي يزن، مطبعة كرم، دمشق،
بلا تاريخ.

البيهقي، أحمد بن الحسين:

الآداب، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،
ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

جاء المولى، محمد أحمد بورفاقه:

- أيام العرب في الجاهلية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،
١٩٦١م.

- قصص العرب، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

الجزائري، نور الدين:

فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات، تحقيق وشرح: د. رضوان
الداية ومحمد رضوان، منشورات المستشارية الثقافية الإيرانية، دمشق،
١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

الخطيبة:

الديوان، تحقيق د. نعمان أمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة،
١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

الحموي، ياقوت:

معجم البلدان، ج ٥، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.

خان، د. محمد عبد المعيد:

الأساطير والخرافات عند العرب، دار الحدائث، بيروت، ٣، ١٩٨١م.

الزوزني، الحسين بن أحمد:

شرح المعلقات السبع، ضبط محمد علي حمد الله، المطبعة التعاونية،

دمشق، ١٩٦٣م.

الشرباصي، أحمد:

موسوعة أخلاق القرآن، دار الرائد العربي، بيروت، ط ١،

١٤٠١هـ/١٩٨١م.

شيخو، الأب لويس:

شعراء النصرانية، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، ١٨٩٠م.

ابن عبد ربه:

العقد الفريد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٥م.

عبد الباقي، محمد فؤاد:

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف، دار

الفكر، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

علي، د. فاضل عبد الواحد:

عشتار ومأساة تموز، دار الحرية، بغداد، العراق، ١٩٧٣م.

عويس، د. سيد:

الخلود في التراث الثقافي المصري، دار المعارف، القاهرة، مصر، ١٩٥٨م.

www.mtenback.com

فيرويللو، شارل:

أساطير بابل وكنعان، ترجمة ماجد خير بك، مطبعة الكاتب العربي،
دمشق، ١٩٩٠م، ط١.

كعكو، أحمد حسين:

محاسن الجود والكرم، مكتبة قباء، حلب، سوريا، ط١.

كونتينو، جورج:

الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي
وبرهان عبد التكريتي، دار الحرية، بغداد، العراق، ١٩٥٩م.

مجموعة مؤلفين:

الإدراك، سلسلة في سبيل موسوعة نفسية رقم ١٦، عرض وتقديم:
د. مصطفى غالب، دار الهلال، بيروت، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

المصطفوي، حسن:

التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، ترجمة ونشر كتاب، طهران،
إيران، ١٣٩٥هـ.

مطبوعات بلا مؤلف:

ألف ليلة وليلة، ٤ مجلدات، دار المكتبة الحديثة، بيروت، بلا تاريخ.

ابن المقفع:

الأدب الصغير والأدب الكبير، دار صادر، بيروت.

ابن منظور، محمد بن مكرم:

لسان العرب، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨م.

موخينا، فاليريا:

نشأة الشخصية، ترجمة، سليم توما، دار التقدم، موسكو، ١٩٨٨م.

النيسابوري، أبو الفضل أحمد بن محمد:

بجمع الأمثال، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، دمشق،

١٣٩٣هـ/١٩٧٢م، ط٣، ج١.

هرسكو فيتز، ميلفيل، ج:

أسس الأنثروبولوجيا الثقافية، تعريب د. رباح النفاخ، وزارة الثقافة،

دمشق، ١٩٧٣م.

الهندي، علي بن حسام، علاء الدين:

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥،

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com