

حسن المعاملة وأثره في بناء العلاقات الإنسانية من منظور القرآن الكريم

د. بوبكر إيشو

باحث في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية

أستاذ مادة التربية الإسلامية بالثانوي التأهيلي

المملكة المغربية

الملخص

الإنسان مدنيٌّ بطبعه، ينجح إلى تكوين العلاقات مع بني جنسه، ومن هنا فقد أقرَّ القرآن الكريم المبادئ الأساسية للعلاقات الإنسانية، وأصلُّ لأدب التعامل مع الآخرين، لأنَّ الأدب يُعدُّ عاملاً مهماً في بناء حياة اجتماعية صالحة، قائمة على أساس العدل الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية النظيفة المبنية على التعاون والتناصر ومراعاة المشاعر والأحاسيس.

مقدمة:

يأتي هذا البحث من منطلق الشعور بالحاجة الماسة إلى إعادة بناء العلاقات الإنسانية على أساس من الثقة والاحترام المتبادل، ومراعاة المشاعر والأحاسيس، لما لذلك من دورٍ إيجابي في توثيق عُرى المحبة بين الناس، وفي القدرة على اختراق الكثير من الحواجز النفسية، والوصول بسهولة إلى قلوب الآخرين. وذلك بغرض تجاوز الكثير من الإشكالات والعقبات التي تعترض سبيل السعادة الإنسانية، وتشوُّش على العلاقات القائمة بين الناس. ويعالج البحث هذا الموضوع وفق وجهة النظر القرآنية، التي ركزت على تلك الروابط الإنسانية، بدءاً من الأسرة وانتهاءً بالعلاقات على المستوى الإنساني العام، في كافة جوانب الحياة ومجالاتها.

وقد عالج البحث هذا الموضوع في اتجاهين:

الأول: تحليل التوجيهات القرآنية التي تحت صراحةً على الالتزام بأدب التعامل مع الآخرين باعتباره خلقاً إسلامياً رفيعاً، منوّهً بدور ذلك في بناء العلاقات الإنسانية، وبالكيفية التي ينبغي أن تكون عليها هذه العلاقات.

الثاني: الوقوف مع نموذج تطبيقي، هو موقف يوسف عليه السلام مع السجناء، وذلك من خلال النظر في الأسلوب الذي سلكه يوسف عليه السلام في التعامل معهم، وكيف كان لذلك انعكاسٌ مباشر على علاقته بهم من جهة، وعلى حركة الدعوة بشكل عام من جهةٍ أخرى.

المبحث الأول: العلاقات الإنسانية في ضوء القرآن الكريم

أولاً: مفهوم العلاقات الإنسانية

يُطلق مصطلح «العلاقات الإنسانية» على أساليب التعامل بين الناس وتفاعلهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، في شتى جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، ومرافقه العملية والتعليمية والأسرية. وينطبق ذلك بطبيعة الحال على المؤسسة أو المنظمة التي تجمع الناس في شكلٍ من أشكال التنظيم بغرض الوصول إلى هدف معين مشترك¹. فالعلاقات الإنسانية تتعلق بتفاعل الأفراد في جميع أنواع المجالات، حيث يرتبط الأفراد بنوع من البناء والنظام الشكلي في سبيل تحقيق هدف معين من خلال الترابط والانسجام والتعاون فيما بينهم.

1 انظر: عبد الشكور، محيي الدين: «نحو مدخل إسلامي لتطوير وتنظيم العلاقات الإنسانية»، بحث مطبوع ضمن كتاب: الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، والذي يضم أبحاث اللقاء الثالث للندوة العالمية للشباب الإسلامي، المنعقد في الرياض بتاريخ 16 أكتوبر 1976م، ط2، 1405هـ، ص123.

وبعبارة أكثر وضوحاً فإن «العلاقات الإنسانية» تُطلق على تلك الروابط القائمة بين الناس أفراداً وجماعات، سواء كان ذلك على مستوى الأسرة، كالعلاقة بين الزوجين، والعلاقة بين الآباء والأبناء، أو على مستوى المجتمع على اتساعه، أو على مستوى الاتصال الإنساني والتفاهم البشري بشكل عام، في كافة جوانب الحياة ومجالاتها.

والحديث عن العلاقات الإنسانية في هذا البحث، هو حديثٌ عن هذه الروابط الإنسانية، من ناحية تأثيرها إيجاباً وسلباً بأسلوب المعاملة، والطريقة التي تتم بها، وتوجيهات الآيات القرآنية في هذا السياق.

ثانياً: التصور القرآني للعلاقات الإنسانية

الإنسان يميل بطبعه إلى مخالطة الناس والتعامل معهم، وهو بحاجة إلى ذلك بحكم المصالح المشتركة، وحاجة كل إنسان لأخيه الإنسان. فلا يمكن له الاستغناء عن الآخرين في تحقيق مصالحه. هذه الحقيقة التي جاء بها القرآن الكريم وبين أبعادها، تنبّه إليها عددٌ من العلماء وعلى رأسهم ابن خلدون في القرن الثامن الهجري¹، وما تزال الأيام تثبت لنا صدقها، ودقة وصفها للسلوك الإنساني.

فقد بين لنا القرآن الكريم أن الناس مهما تعددت أجناسهم وألوانهم فإن أباهم جميعاً هو آدم عليه السلام. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾².

فالقرآن يؤكد وحدة أصل الناس وصلة القرى بينهم، باعتبارهم أخوة ينحدرون من أصل واحد. فإن هذا التوحد في الأصل والمنشأ، حري به أن يقود الناس إلى التعاون والتفاهم والالتقاء على الخير والمحبة.

والناظر في صيغ الخطاب القرآني، يجد أنها تؤكد وحدة الأصل الإنساني، فكثيراً ما تتكرر في القرآن صيغ النداء بـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ و﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾، مما يشير إلى أن الله سبحانه كرم هذا الإنسان وفضّله على كثير من خلقه، بل يرتقي بهذا الإنسان حين يعلن أن أساس الثواب والعقاب يرتكز على النوايا والأعمال لا على الظواهر والأشكال. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»³.

وكما أن القرآن بين وحدة الأصل الإنساني، فإنه يبين لنا في سياق آخر أن هذا الأصل تفرّعت عنه الشعوب والقبائل والأمم، وأن الهدف من هذا التنوع بين الناس هو الاتصال والتفاهم والتعارف فيما بينهم. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾⁴.

فالغاية التي جعل الله الناس لأجلها شعوباً وقبائل —كما تدل الآية— ليست التناحر والتنازع، ولكنها التعارف والوثام، فأما اختلاف الألسنة والألوان، واختلاف الطبائع والأخلاق، واختلاف المواهب والاستعدادات، فتتوّع لا يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف. فالناس أخوة في الإنسانية، وتنوعهم إلى شعوب وقبائل ليس أمراً يغيّر به حقيقة الإنسانية في الإنسان⁵.

وإذا كان القرآن الكريم قد اهتم ببناء العلاقات الإنسانية على المستوى الإنساني العام، فهو في الوقت نفسه لم يغفل عن أهمية بناء هذه العلاقات في مستوياتها الداخلية، بدءاً بالعلاقة القائمة بين الزوجين، مروراً بالأسرة والأقارب والجيران حتى المجتمع المسلم.

فعلى مستوى الحياة الزوجية مثلاً، فإن الشعور بالاستقرار الذي يجده كل واحد من الزوجين في الآخر نتيجة اتصافهما والألفة القائمة بينهما، يُعدّ حقلاً خصباً لتربية العلاقات الإنسانية، وبيئة مهيأة لتغذية الصلات الاجتماعية، وهو ما يصوّره قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

1 انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون، (بيروت: دار القلم، ط5، 1984م)، ص41.

2 سورة النساء: الآية 1.

3 ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني: المسند، (مصر: مؤسسة قرطبة)، رقم 10973، ج2، ص539.

4 سورة الحجرات: الآية 13.

5 انظر: قطب، سيد: في ظلال القرآن، (بيروت/القاهرة: دار الشروق، ط11، 1405هـ/1985م)، ج6، ص3384.

أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹، ثم تتسع دائرة العلاقات الأسرية في الإسلام لتشمل العلاقة القائمة على النسب والرضاع والمصاهرة.

وعلى مستوى العلاقات الإنسانية بين الأفراد على اختلاف أشكالهم يبقى هذا المفهوم حاضراً في القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا²﴾.

وإذا تحولنا إلى نطاق المجتمع المسلم، وجدنا أن القرآن يُعطي أهمية للعلاقات الإنسانية، ويجعلها أساس الاجتماع وأصل العمران. قال تعالى: ﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ³﴾.

فآلية تشير إلى أن التأليف بين القلوب نعمة ربانية جديرة بالتنويه، فبذلك "تنتفي الأحقاد، وتنمحي البغضاء، وتستواري الخلافات، وما يترتب عليها من غارات وحروب، ويذهب شبح الهلاك إلى غير رجعة"⁴.

يتبين مما سبق أن القرآن الكريم يرى أن الأخلاق الإنسانية لا يمكن أن تكتمل، إلا من خلال حياة اجتماعية صالحة، قائمة على أساس العدل الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية النظيفة المبنية على التعاون والتناصر والمشاركة والمحبة وتكران الذات، ومعتمدة على عبادة الخالق عز وجل، والخضوع لما تقتضيه ربوبيته.

وبالنظر في التصور القرآني لتنمية العلاقات الإنسانية، نجد أن الفلسفة القرآنية في هذا المجال بُنيت على ثلاثة أمور:

الأول: المسألة الأخلاقية، ذلك أن الإلزام والمسؤولية والجهد المبذول لتقوية العلاقات الإنسانية أو بناء المجتمع المسلم، إنما هو قيمة أخلاقية عليا، على الإنسان المؤمن أن يلتزم بها، باعتباره إنساناً واعياً جديراً بتحمل هذه المسؤولية وهذا الشرف الرفيع.

الثاني: أن القرآن أكد في حثه على صلة الرحم، وإطعام الفقير والمسكين، وتكريم اليتيم، وأدب التعامل مع الآخرين، وغيرها من الأمور التي تنمي الصلات الإنسانية، أكد على أن هذه الأعمال إنما هي أمور تعبدية تقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، ويُناب عليها.

المبحث الثاني: أدب المعاملة في ضوء القرآن الكريم

أولاً: مفهوم الأدب وفضله

الأدب لغةً هو الظرف وحسن التناول. يُقال: تأدب الغلام في كلامه مع أبيه؛ أي تحاشى الكلام الخارج عن حدود الأدب. وسُمي الأدب أدباً لأنه يوجه الناس إلى المحامد وينهاهم عن القبائح. وأصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للطعام الذي يُدعى إليه الناس مدعاة ومأدبة⁵. ومصطلح الأدب كما يرى ابن القيم يدل على معنى الاجتماع؛ فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد. ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس⁶.

1 سورة الروم: الآية 21.

2 سورة النساء: الآية 36.

3 سورة آل عمران: الآية 103.

4 التومي، محمد: المجتمع الإنساني في القرآن، ص271.

5 انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د.ط، د.ت)، ج1، ص206. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، (بيروت: دار الفكر، 1403هـ/1983م)، ج1، ص36.

6 انظر: ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: مدارج السالكين، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1393هـ/1973م)، ج2، ص375.

وعرف الجرجاني الأدب بأنه "عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ"¹. ووردَ عن عبد الله بن المبارك أنه عرف الأدب بأنه معرفة النفس ورعونتها، وتجنب تلك الرعونة².

ولا بد هنا من التمييز بين الأدب بمفهومه العام، وعلم الأدب بمفهومه الخاص. فعلم الأدب هو "علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقفه، وتحسين ألفاظه، وصيانتها عن الأخطاء والخلل"³. فهذا المفهوم كما يقول ابن القيم هو "شعبة من الأدب العام"⁴.

والأدب الذي يعنينا في هذا البحث هو الأدب بمفهومه العام والذي أشرنا إليه أولاً، وهو المختص بالجانب الخُلقي والسلوكي لا بدلالات اللسان ودلالات الألفاظ في حالاتها الإفرادية والتركيبية.

وقد قيل في بيان فضل الأدب: أربعة يسود بها العبد: العلم، والأدب، والفقه، والامانة⁵. وقيل: من كثر أدبه شُرف وإن كان ضيعاً، وساد وإن كان غريباً، وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيراً⁶.

ثانياً: التصور القرآني لأدب التعامل مع الآخرين

الأصل في دين الإسلام أنه دينُ تَجَمُّعٍ وألفة، لا دينَ عزلة وفراغ من تكاليف الحياة، ولم يأت القرآن ليدعو المسلمين إلى الانقطاع في دير، أو العبادة في صومعة، بعيداً عن مشاكل الحياة ومتطلباتها. بل إن نزعة التعرّف إلى الناس والاختلاط بهم أصيلة في تعاليم هذا الدين. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفضل لمن خالط الآخرين وتعرّف عليهم ولم يتفوق على نفسه، وذلك في قوله: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»^{7،8}.

والحقيقة أن أدب التعامل مع الآخرين له مفهوم شامل، يتسع اتساع العلاقات الإنسانية بين بني البشر. والروابط التي تجمع بين الناس كثيرة، فمن رابطة الدم، إلى رابطة الفكرة والمبدأ، ولهذا فإن أدب التعامل يتسع ليشمل الإنسانية كلها.

لكن لا بد لنا في هذا السياق من التفريق بين أدب التعامل مع الآخرين وبين الولاء لهم. فإن الولاء هو المحبة والنصرة، وهذه لا تكون إلا بين المسلمين. ولكن التبرؤ من أعداء الله لا يعني الإساءة في معاملتهم، أو أكل حقوقهم، أو سبهم والفحش معهم في القول، أو عدم ملاطفتهم. فالولاء "هو سلوك الباطن، والمحبة القلبية، وما يترتب على ذلك من نصرة وإعانة. أما التعامل الحسن؛ فهو سلوك الجوارح والعلاقة الظاهرية. والأول قد حُصر على المسلمين، أما الثاني فهو مع المسلمين ومع غيرهم".

غير أن هناك قاعدة قرآنية تُعدُّ أصلاً تنفرع عنه كل قواعد التعامل مع الآخرين، هذه القاعدة هي «حُسْنُ الخُلُقِ»، إذ لا نجاح ولا توفيق في التعامل مع الآخرين دون هذا الأصل المتين. ومن هنا فقد مدح الله تعالى نبيه بهذه الصفة، فقال عنه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾⁹، ووصفته عائشة رضي الله عنها بأنه «كان خلقه القرآن»¹⁰.

فحُسْنُ الخُلُقِ أصلٌ في أدب التعامل، وتنفرع عنه سلوكيات كثيرة، وقد نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أهمية حُسْنِ الخُلُقِ في التعامل مع الآخرين، فيقول: «إِنَّكُمْ لَا تَسْعَوْنَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»¹¹. وفي هذا الحديث الشريف عظة نافعة وحكمة بالغة، فإن الإنسان مهما بذل من المال لا يحظى برضى الناس، ثم إن المال ليس في مقدور كل إنسان، ولكن في مقدور كل واحد أن يحسن خلقه،

1 الجرجاني، علي بن محمد بن علي: التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1405هـ)، ص29.

2 انظر: الشرباصي، أحمد: موسوعة أخلاق القرآن، (بيروت: دار الرائد العربي، ط1، 1979م)، ج6، ص157.

3 ابن القيم: مدارج السالكين، ج2، ص376.

5 ابن منقذ، الأمير أسامة: لباب الآداب، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (بيروت: دار الجيل، ط1، 1411هـ/1991م)، ص229.

6 المرجع السابق، ص233.

7 البيهقي: السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب رقم 2، ج10، ص89.

8 انظر: الغزالي، محمد: خلق المسلم، (القاهرة: دار نخبة مصر، ط1، 1997م)، ص172.

9 سورة القلم: الآية 4.

10 رواه أحمد. انظر: المسند، رقم 24645، ج6، ص91، ورقم 25341، ج6، ص163، ورقم 25855، ج6، ص216.

11 رواه الحاكم وصححه. انظر: المستدرک، باب الترغيب من بلوغ المرام، حديث رقم 428، ج1، ص212.

ويلين جانبه، ويخفض جناحه، ويسيطر وجهه. وهذا الأدب في التعامل مع الآخرين، خيرٌ مُعينٌ على تذليل صعوبات الحياة، وتخفيف آلامها، لأنه يبعث السرور في النفس، وبه تطيب المعاشرة وتصفو المعيشة.

كما يشير القرآن الكريم إلى مبدأ مهم في التعامل مع الآخرين. فالدين في المنظور القرآني ليس صلاةً وصياماً في جهة، وجلافةً وجفاءً في التعامل مع الناس في الجهة الأخرى، بل هو وحدة متكاملة يرتبط فيها الجانب الإيماني بالجانب العملي في الحياة. قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ﴾¹.

وبصورة عامة فإن الأسلوب الإسلامي في التعامل مع الناس هو الأسلوب الأمثل والأحسن، وهو الأسلوب الذي يعود بانعكاسات إيجابية على العلاقات الإنسانية. ولا يزال المسلم الحق الملتزم بدينه، المحافظ على أخلاقه الإسلامية، شامةً بين الناس وقدوة حسنة لهم، يحبه كل من يخالطه، ويسر له كل من يجالس. تخلقه بأداب الإسلام ومكارم الأخلاق جعل منه نموذجاً حياً للشخصية الاجتماعية الراقية المهذبة النقية.

المبحث الثالث: أدب المعاملة ودوره في الحفاظ على وحدة الصف وحلّ المشكلات الاجتماعية

يمثل أدب المعاملة وسيلة مهمة من وسائل توحيد الصف الإسلامي، لما يحققه من تآلف بين القلوب، وتناصر بين النفوس. ولما يتمخض عنه من حلّ كثيرٍ من المشكلات الاجتماعية.

أولاً: أدب المعاملة وأثره على وحدة الصف ولمّ الشمل

يُوجه القرآن الكريم المؤمنين إلى ضرورة الالتزام بأدب المعاملة في بينهم، لأن الشيطان قد يستغل كل كلمة طائشة. فبسبب كلمة قد يتفرق الشمل؛ فتحلّ العداوة والبغضاء، وبسبب كلمة قد تتآلف قلوب؛ فتحلّ المودة وتزول الأحقاد والكراهية. قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾².

قال القرطبي: "أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصة، بحسن الأدب، وإلانة القول، وخفض الجناح، وإطراح نزغات الشيطان، وقد قال صلى الله عليه وسلم «وكونوا عباد الله إخواناً»»³.

فالله يأمرنا بأن نتحكم بأقوالنا وأفعالنا لتكون مسددة صائبة، فلا نتفوه من القول إلا بأحسنه، لنسدّ بذلك على الشيطان مسالكه، ونمنعه من التغلغل بين صفوفنا كمؤمنين متحابين متوآدين.

والعداوة بين الشيطان والإنسان مستحكمة، لأنه لا يريد صلاح الإنسان أصلاً، وقد أخذ على نفسه العهد بإضلال الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾⁴.

ولذا فلا بد أن نكون على وعي تام بما يحدث بنا من أخطار نسجتها المكائد الشيطانية، بغرض الحدّ من التواصل البناء وتفتيت العلاقات الإنسانية. ولا بدّ من العمل بشكل حثيث من أجل وحدة الصف ولمّ الشمل.

1 سورة البقرة: الآية 177.

2 سورة الإسراء: الآية 53.

3 متفق عليه. انظر: البخاري: الجامع الصحيح، كتاب الأدب، باب رقم 57، حديث رقم 5717، ج5، ص2253. مسلم: الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب رقم 27، حديث رقم 2559، ج4، ص1983.

4 القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العليم اليردوني، (القاهرة: دار الشعب، ط2، 1372هـ)، ج10، ص277.

5 سورة الأعراف: الآيتان (16، 17).

ويبين لنا القرآن الكريم أن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخرين، كان سبباً في تجميع القلوب وتوحيد الصفوف. قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ¹﴾.

"والفظ: الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك: ﴿غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾؛ أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم، لا انفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم".

فالآية الكريمة تشير إلى الرحمة التي ألقاها الله في قلب رسوله، وتثني على أخلاقه السامية وقيادته الحكيمة.

فليس من العسير إيراد المعارف ولا بذل النصيحة، ولكن العسير تحيّر أسلوب العرض لضمان النتائج، فكم من نفوس أعرضت عن كلمة الحق، ولم يكن إعراضها ناشئاً عن طعن في صحتها أو شك في وضوحها؛ بل إن السبب الذي أدى إلى نفورها، هو الأسلوب الذي غلب عليه الجمود والفظاظة.

فالملطوب من الداعية أن يكون رحيماً بعباد الله، لأن التراحم بين الناس يشد بعضهم إلى بعض، ويخلق بينهم جواً من الألفة والترابط، ويزرع في أعماقهم غيرة على المصلحة العامة.

ويشير القرآن الكريم إلى قاعدة مهمة في أدب المعاملة، تتمثل في عدم الرد على السيئة بمثله، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى مزيد من توحيد الصف، لأنه يقلب العداوة والبغضاء إلى ألفة ومحبة. قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ²﴾.

ثانياً: أدب المعاملة وأثره في حل المشكلات الاجتماعية

إن أدب التعامل مع الآخرين وعدم الرد على السفاهة بمثله، خلق كرم يُصنّف القلوب، ويزيل منها الضغائن والأحقاد، ويجعلنا نتجاوز الكثير من المشكلات الاجتماعية. فمما لا شك فيه أن القول السيئ وما يتبعه من ردود أفعال قد يحدث مشاكل ومضاعفات، يكون لها أسوأ النتائج. وهنا يأتي دور مقابلة الإساءة بالإحسان في الإصلاح النفسي والاجتماعي لنفوس الناس وطبائعهم. وهذا المنهج في الإصلاح الاجتماعي واضح في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ³﴾.

والأمر بالعرف الذي تحدث عنه الآية الكريمة، قضية مهمة في إصلاح المجتمع، وفي تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد في أحسن صورة، وعلى مستوى الأسرة يبين لنا القرآن الكريم، أن الوعظ بالكلمة هو الخطوة الأولى في رأب الصدع القائم بين الزوجين في حال النشوز. قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ⁴﴾.

ويكون وعظ الزوجة بتذكيرها بما أوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة، فإن الكلمة الطيبة أغلى عند الزوجة في كثير من الأحيان من الحلّي الثمين، والثوب الفاخر الجديد، لأن العاطفة التي تبثها هذه الكلمة هي غذاء الروح. فكما أنه لا حياة للبدن بلا طعام، فكذلك لا حياة للروح بلا كلامٍ حلو لطيف.

1 سورة آل عمران: الآية 159.

2 سورة فصلت: الآية 34.

3 سورة الأعراف: الآية 199.

4 سورة النساء: الآية 34.

وكثيرات هنّ الزوجات اللواتي يستجبن لهذا الأسلوب المذهب الرقيق، ولكن هناك صنف آخر لا يُجدي معهن ذلك، فيتمادين في نشوزهن، فهؤلاء يتبع معهن الوسائل الأخرى التي ذكرتها الآية: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾¹. ولكن بفهم ووعي وعدم تجاوز للحد².

وفي سبيل حلّ المشكلات الزوجية، فإنّ القرآن الكريم يوجّه نحو العشرة بالمعروف حتى مع الكراهة. قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾³. وتأكيدها لهذا التوجيه الكريم، وإيضاحاً لمعانيه، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يفرك مؤمن من مؤمنة، إن كره منها خلقاً، رضي منها آخر"⁴. أي لا يبغضها بغضاً شديداً يدفعه إلى فراقها، بل يتغاضى عن مساوئها، لما فيها من محاسن أخرى.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يحترم مشاعر زوجاته. فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لصفية: «لم يزل أبوك من أشدّ يهود لي عداوة حتى قتله الله». فقالت: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾⁵. فلم يُسمع النبي بعد ذلك ذاكراً أباهما بحرفٍ مما تكره. وذلك حفاظاً على مشاعرها واحتراماً لأحاسيسها.

روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير، قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل، فقال: يا ابنة أمّ رومان — وتناولها — أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلّت بين الرجل وبينك. قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. قال: فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتاني في حربكما⁶.

ولا يخفى ما لهذا المنهج الإسلامي في الحث على أدب المعاملة بين الزوجين، من دورٍ فاعلٍ في حل الكثير من المشكلات الزوجية. وإذا كان الحديث هنا منصباً على دور أدب المعاملة في حلّ الخلافات الزوجية، فإنّ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد مثال، إذ إنّ لأدب المعاملة الدور عينه في تجاوز الكثير من المشكلات الاجتماعية بين كافة أطراف المجتمع الإنساني لا بين الزوجين فحسب.

المبحث الرابع: توجيهات قرآنية في الحث على أدب المعاملة

كثيرة هي التوجيهات القرآنية التي تحث على الالتزام بالأدب في التعامل مع الآخرين، وسنحاول فيما يلي أن نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل

حثّ القرآن الكريم على الابتعاد عن فضول الكلام وعدم الخوض في الباطل، والالتزام بهذا التوجيه القرآني من شأنه أن يصبّ في بناء مجتمع متماسك يتعد فيه الناس عن الثرثرة والإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه. قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾⁷. فهذه الآية القرآنية توجّه المؤمنين إلى أن يكون كلامهم هادفاً،

1 سورة النساء: الآية 34.

2 للوقوف على مزيد من التفاصيل في مفهوم الضرب والهجر انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج5، ص ص (170_174). الخشت، محمد عثمان: المشاكل الزوجية وحلولها، (القاهرة: مكتبة القرآن)، ص ص (77_108).

3 سورة النساء: الآية 19.

4 رواه مسلم. الصحيح،

5 سورة الأنعام: الآية 164.

6 أحمد بن حنبل: المسند، ج4، ص271.

7 سورة النساء: الآية 114.

فإنَّ من شأن المسلم الواعي ألا يخوض فيما لا يعنيه، وألا يُكثر من الكلام المباح غير الهادف والذي لا خير فيه، فإنَّ الوقت أثمن من إضاعته في فضول الكلام وهذَّره.

وكثرة الكلام تؤدي إلى قسوة القلب، فقد وردَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبَ الْقَاسِي»¹. ولا شكَّ أنَّ قسوة القلب مع الله تؤدي إلى قسوته مع الناس، مما يلقي بظلاله السيئة على الاتصال بالآخرين، وعلى العلاقات الإنسانية بشكل عام.

2. الحث على الصمت وحسن الاستماع

الصمت وحسن الاستماع مهارة لا بد من إتقانها، لما لذلك من أهمية كبرى في بناء العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات، وهي وسيلة مُجدية في إيجاد الفهم المتبادل بين الناس، ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، والتخفيف من آلامهم، وما يحسون به من ضيق وحزن.

وقد نبه القرآن الكريم إلى ضرورة حسن الاستماع. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾². قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح، فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به³.

ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ براعة الإنصات تكون بالأذن، وطرف العين، وحضور القلب، وإشراقة الوجه، وعدم الانشغال بتحضير الرد، وعدم الاستعجال بالرد قبل إتمام الفهم. فإنَّ كثيراً من الناس يخفقون في ترك أثر طيب في نفوس من يقابلونهم لأول مرة، لأنهم لا يُصغون إليهم باهتمام، إنهم يستمعون بنصف أذن، ويحصرُون همهم فيما سيقولونه لمستمعهم، فإذا تكلم المستمع لم يلقوا له بالاً، علماً بأنَّ أكثر الناس يُفضّلون المنصت الجيد على المتكلم الجيد.

ومن حسن الاستماع أنه إذا كان السامع عالماً بكلام المتحدث، فإنه ليس من الأدب مقاطعته ومداخلته فيه، بغرض الإظهار للآخرين معرفة هذا الحديث والعلم به. قال عطاء بن أبي رباح: إنَّ الشاب ليحدثني بحديث، فأستمع له كأني لم أسمع، ولقد سمعته قبل أن يولد⁴.

ومن الأدب في هذا السياق كذلك، أنه إذا سُئل شخص عن شيء، فإنه لا يحسن بغيره أن يبادر إلى الإجابة، بل ينبغي أن لا يقول شيئاً حتى يُسأل عنه، فإنَّ ذلك أحفظ للأدب وأرفع للمقام. روي عن مجاهد أن لقمان قال لابنه: إياك إذا سُئل غيرك أن تكون أنتَ المجيب، كأنك أصبتَ غنيمة، أو ظفرت بعتية، فإنك إن فعلت ذلك، أزريتَ بالمسؤول، وعنتَ السائل، ودللتَ السفهاء على سفاهة حلمك، وسوء أدبك⁵.

3. الحث على خفض الصوت وعدم رفعه

من توجيهات القرآن الكريم في الحث على الأدب مع الآخرين، الدعوة إلى خفض الصوت وعدم رفعه. ويظهر هذا التوجيه جلياً فيما جاء على لسان لقمان الحكيم في وصاياه لابنه. قال تعالى: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾⁶.

قال الألوسي: "والحكمة في غض الصوت المأمور به، أنه أوفر للمتكلم، وأبسط لنفس السامع، وفهمه"⁷.

ولعلنا أخرج ما نكون إلى الهدوء وعدم رفع الصوت في الحوار الذي يجري مع المعارضين والمخالفين، فإنه يحسن بالمحاور ألا يرفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع. فإنَّ رفع الصوت لا يُقوي حجة صاحبه قط، وفي أكثر الحالات يكون صاحب الصوت الأعلى قليل المضمون، ضعيف الحجة، يستر عجزه بالصراخ، على عكس صاحب الصوت الهادئ الذي يعكس عقلاً متزاناً وفكراً منظماً وحجة وموضوعية.

1 رواه الترمذي وقال: حسن غريب. انظر: السنن، كتاب الزهد، باب (61)، حديث رقم 2411، ج4، ص607.

2 سورة الزمر: الآية 17.

3 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج15، ص244.

4 المقدسي، ابن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعية، ج2، ص118.

5 المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

6 سورة لقمان: الآية 19.

7 الألوسي: روح المعاني، ج21، ص91.

قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعتُ أبي ناظر أحداً قط فرفع صوته¹.

وقد وُجد بالخبرة والتجربة، أنَّ الصوت المعتدل الهادئ المتأني من غير صراخ أو صياح، ومن غير إسرار وإخفات، هو الأدخل إلى النفوس، والأنفذ إلى الأعماق، والأحفظ لجلال الكلمة ووقار المتكلم.

4. الحث على طلاقة الوجه وعدم العبوس

تُعَدُّ طلاقة الوجه لوناً من ألوان التحيب إلى الناس، ووسيلة مؤثرة من وسائل التقرب إلى الآخرين ومدارحهم. قال تعالى موجهاً رسوله الكريم إلى هذا السلوك: ﴿وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ﴾²؛ أي تواضع لهم وألن جانبك، وعامل أهل الإيمان بالإحسان والرفق والحنان. كما حذَّره سبحانه من الفظاظة والغلظة والقسوة والشدة باعتبارها من المنفرات والمفرقات والمذهبات لأخوة الإيمان، فقال سبحانه: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾³. ولهي القرآن الكريم صراحةً عن العبوس في وجه الشخص في أثناء الحديث معه، فقد عاتب سبحانه وتعالى رسوله الكريم لعبوسه في وجه أحد الصحابة. قال تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * مَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهَ يَرْكَبُ * أَوْ يَذْكُرُ فِتْنَةً لَهُ الذِّكْرَى * أَمَا مِنْ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرْكَبُ * وَأَمَّا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى * كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾⁴.

والمطلع على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، يجد بما لا يدع مجالاً للشك، أنه كان القدوة في حسن الإخاء وجميل المعاشرة وطلاقة الوجه. فنظراً لأهمية هذا الخلق الرفيع، وما انطوى عليه من الآثار الجلييلة في نفوس الناس، وكونه من أبرز أسباب تجمع القلوب، وإشاعة الألفة والمحبة والوداد بين الإخوان، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على طلاقة الوجه في لقيا المؤمنين بعضهم بعضاً. فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى أَحَاكَ بَوَجهٍ طَلِقَ»⁵. وقال: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»⁶.

5. النهي عن النجوى

النجوى: هي كلام السر الذي يكون بين اثنين أو أكثر، في تخافت وهما مس، بعيداً عن أسماع الناس، ويبين القرآن الكريم أنَّ النجوى من صفات المنافقين الذين يَجِنُون دائماً عن التصريح بآرائهم ومعتقداتهم، ويعتادون على التناجي بالإنثم والعدوان ومعصية الرسول. قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوُا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِنْتِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ﴾⁷.

وفي النهي عن النجوى دليلٌ على حرص الإسلام على مراعاة شعور الآخرين، إذ إنَّ النجوى على هذه الصورة تؤدي إلى سوء الظن بالآخرين وجرح مشاعرهم، لما قد يوحيه هذا التصرف لهم بأنهم ليسوا أهلاً للمشورة أو الصحبة.

6. النهي عن الغيبة والنميمة

من الأمور التي وجَّه القرآن الكريم لاجتنابها لمنافاتها أدب المعاملة، الغيبة والنميمة. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾⁸. وقال: ﴿وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلِافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بَنَمِيمٍ﴾⁹.

1 النووي، يحيى بن شرف: تهذيب الأسماء، (بيروت: دار الفكر، ط1، 1996م)، ص84.

2 سورة الحجر: الآية 88.

3 سورة آل عمران: الآية 159.

4 سورة عبس: الآيات (1-11).

5 مسلم: الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب رقم 43، حديث رقم 2626، ج4، ص2026.

6 الترمذي: السنن، كتاب البر والصلة، باب رقم 36، حديث رقم 1956، ج4، ص339.

7 سورة المجادلة: الآيات (7-10).

8 سورة الحجرات: الآية 12.

9 سورة القلم: الآيتان (10، 11).

والهدف من هذه التوجيهات، هو تنقية المجتمع الإسلامي من شوائب الحسّة والضعة، وبناء العلاقات الاجتماعية على أسس المودة والإخاء والنصيحة، وشغل الوقت بالإيجابيات النافعة، وصون الأمة عن السلبات المبددة، فالؤمن طاهر القلب أبداً عفيف اللسان، إذا رأى عورة لأخيه سترها، وإذا شاهد نقيصة أعرض عن نشرها، ونبيه سرّاً للإقلاع عنها.

وذكر هذه الأشياء التي يُعاب بها الإنسان يُساعد على شيوعها، والله سبحانه لا يحب أن تشيع هذه السلبات في حياة الناس. ولا يخفى ما ينشأ من آثار سيئة في العلاقات بين الناس نتيجة سماع هذه المعايير، وما يُثار من ضغائن وأحقاد عندما يُنقل هذا الكلام إلى الطرف الآخر. وقد سعى الإسلام إلى إقامة سياج حول حرّمات الأشخاص وكراماتهم وحرّياتهم، وتعليم الناس كيف يطهروا مشاعرهم وضمائرهم في أسلوب متفرد عجيب.

خاتمة:

في نهاية هذا البحث نذكر أهم الخلاصات، وهي:

1. الإنسان مدني بطبعه، ينجح إلى تكوين العلاقات، وبناء الروابط مع بني جنسه والتعامل معهم، وهو بحاجة إلى ذلك بحكم المصالح المشتركة، وحاجة كل إنسان لأخيه الإنسان. فلا يمكن له الاستغناء عن الآخرين في تحقيق مصالحه.
2. أقر القرآن الكريم المبادئ الأساسية للعلاقات الإنسانية، وأصل لأدب التعامل مع الآخرين، وأقامه على مجموعة من القواعد والفنون، التي تضمن من خلالها نتائج إيجابية وحسنة في بناء العلاقات، وهذه القواعد والفنون كثيرة ومتنوعة، غير أن هناك قاعدة قرآنية تُعدّ أصلاً تتفرع عنه كل قواعد التعامل مع الآخرين، هي «حُسْنُ الْخُلُقِ»، إذ لا نجاح ولا توفيق في التعامل مع الآخرين دون هذا الأصل المتين.
3. يرى القرآن الكريم أن الأخلاق الإنسانية لا يمكن أن تكتمل، إلا من خلال حياة اجتماعية صالحة، قائمة على أساس العدل الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية النظيفة المبنية على التعاون والتناصر والمشاركة والمحبة ونكران الذات، ومعتمدة على عبادة الخالق عزّ وجل، والخضوع لما تقتضيه ربوبيته.
4. يُعدّ الأدب في المعاملة عاملاً مهماً في الحفاظ على وحدة الصف ولَمّ الشمل وحل المشكلات الاجتماعية. فإنّ عدم الرد على السفاهة بمثلها، خلّق كريم يصفّي القلوب ويزيل منها الضغائن والأحقاد، ويجعلنا نتجاوز الكثير من المشكلات.

المراجع والمصادر:

- ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: مدارج السالكين، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1393هـ/1973م).
- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني: المسند، (مصر: مؤسسة قرطبة).
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون، (بيروت: دار القلم، ط5، 1984م).
- ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت).
- ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د.ط، د.ت).
- ابن منقذ، الأمير أسامة: لباب الآداب، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (بيروت: دار الجيل، ط1، 1411هـ/1991م).
- الألوسي، أبو الفضل محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت).
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح، تحقيق: مصطفى البغا، (بيروت: دار ابن كثير/اليمامة، ط3، 1407هـ/1987م).
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، د.ط، 1414هـ/1994م).
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى: سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت).
- الجرجاني، علي بن محمد: التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1405هـ).
- الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرک علی الصحيحین، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ/1990م).
- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، (بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت).
- الشرباصي، أحمد: موسوعة أخلاق القرآن، (بيروت: دار الرائد العربي، ط1، 1979م).
- عبد الشكور، محيي الدين: «نحو مدخل إسلامي لتطوير وتنظيم العلاقات الإنسانية»، بحث مطبوع ضمن كتاب (الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية)، الرياض، 16 أكتوبر 1976م، ط2، 1405هـ.
- الغزالي، أبو حامد محمد: إحياء علوم الدين، بذيله كتاب المغني عن الأسفار لزین الدين العراقي، تحقيق: أبو حفص سيد بن إبراهيم بن عمران، (القاهرة: دار الحديث، ط1، 1412هـ/1995م).
- الغزالي، محمد: خلق المسلم، (القاهرة: دار فضاء مصر، ط1، 1997م).
- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، (بيروت: دار الفكر، ط1403هـ/1983م).
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، (القاهرة: دار الشعب، ط2، 1372هـ).
- قطب، سيد: في ظلال القرآن، (بيروت/القاهرة: دار الشروق، ط11، 1405هـ/1985م).
- مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري: الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت).