

اشتراط ثلاثة شروط لقبول الولاية

عمر في المدينة.. عدل مع الناس وحرص على طاعة ولي الأمر

الذي نسميه (مجلس العشرة) إن عمر افترض - غياب أحدهم عن الحضور لعذر من الإغفار ولهذا لم يشترطه في تدبيره حضورهم كلهم، وإنما قال: (أو براى من حضر مكم)، إن هذا المجلس كان يستشار في جميع الأمور دون استثناء. وتؤكد هذه القصة أهمية العلماء الربانيين وعلو مكانتهم وأنه يجب على صاحب القرار أن يندبهم ويقرهم منه ويشاورهم في أمور الرعية، كما أنه على العلماء أن يلتفتوا حول الصالح من أصحاب القرار من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن للمصالح وتقليل ما يمكن من المفاسد، كما أن عمر بن عبد العزيز لم يختصر في شواره على هؤلاء فحسب، بل كان يستشير غيرهم من علماء المدينة، كسعيد بن المسيب، والزهرى، وغيرهم، وكان لا يقضى في قضاء حتى يسأل سعيد، وفي المدينة أظفر عمر عبد العزيز للسبب يسأله عن مسألة، وكان سعيد لا يأتي أمير ولا خليفة فأخطأ الرسول فقال له: الأمير بدعوك، فأخذ سعيد تعليه وقام إليه في وقته، فلما رام عمر قال له: عزمت عليك يا أبا محمد ألا رجعت إلى مجلسك حتى يسألك رسولنا عن حاجتنا، فلما لم ترسله ليدعوك، ولكنه أخطأ إنما أرسلناه ليسألك ، وفي إمارته على المدينة المنورة وسع مسجد رسول الله صلى

قرب العلماء الربانيين من ابن عبدالعزيز زاد المصلحة وقلل المفسدة

الله عليه وسلم بأمر من والوليد بن عبد الملك، حتى جعله مائتي ذراعاً في مائتي ذراع، زخرفه بأمر الوليد أيضاً، مع إنه رحمه الله تعالى كان يكره زخرفة المساجد ، ويتضح من موقف عمر بن عبد العزيز هنا أنه قد يضطر الوالي للتجاوب مع قرارات من هو أعلى منه حتى وإن كان غير مقتنع بها إذا قرر أن المصلحة في ذلك أكبر من وجود أخرى، وفي إمارته على المدينة في سنة 91هـ حج الخليفة الوليد بن عبد الملك فاستقبله عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال، وشاهد الوليد بأمر عينيه الإصلاحات العظيمة التي حققها عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة،

تولى عمر بن العزير في ربيع الأول من عام 87هـ إمارة للمدينة المنورة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91هـ وبذلك صار والياً على الحجاز كلها؛ واشتراط عمر لتوليهِ الإمارة ثلاثة شروط: الشرط الأول:أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحداً ولا يجوز على أحد في أخذ ما على الناس من حقوق لبيت المال، ويترتب على ذلك أن يقل ما يرفع للخليفة من الأموال من المدينة. الشرط الثاني: أن يسمح له بالحق في أول سنة لأن عمر كان في ذلك الوقت لم يحج؛ الشرط الثالث: أن يسمح له بالعطاء أن يخرج به للناس في المدينة فوافق الوليد على هذه الشروط،

ويجب على المسلم أن يكون تعامله مع غير المسلم في حدود القائلين فيه لا التآثر به، فقل له عادته وتقاليده، فلا يجوز للمسلم التشبه بغير المسلم فيما يخالف مبادئ الإسلام، كان يتشبه بهم في ملابسهم، أو يقدم مشروباً محرماً لضيفه، أو طعاماً غير حلال للمسلمين، أو ما شابه ذلك. هذه هي مبادئ الإسلام الخالدة وقيمه السامية التي تتعامل مع الإنسان وتحترمه، فقد كان سهل بن ضيف، وقيس بن سعد قاعدتين بالفارسية، فمر الناس عليهما بجنابة فقاما، فقبل لهما؛ إنهما من أهل الأرض -أي من أهل الذمة- فقلّا: إن النبي (مرت به جنابة فقام، فقبل له؛ إنها جنابة يهودي، فقال: (البيست نفساً) [بخاري].

وقد اكد د. سلمان العودة أن الأمر للمسلمين بأن يضطروا أهل الكتاب لأضيّق الطرق عند ملاقاتهم في الطرقات والوارد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد؛ أنه إذا كان الحديث ينهى عن ابتدائهم بالسلام، كيف يمكن أن يؤول أن إبراهيم عليه السلام سلم على والده «قال سلام عليك»، والله سبحانه وتعالى ذكر لفظ السلام «لما أقبلتم ولما أقبلتم» وقال سلاماً عليكم»، وقال سبحانه لتبنيه عليه الصلاة والسلام «فاضفح عنهم وقل سلام»، وأضاف فضيلته ولذلك وقع الخلاف بين السلف في هذه المسائل بعد أن اتفق عامةهم على جواز الرد على سلام

الكافر لفظ «وعليكم السلام، سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو غيره، ولكن اختلفوا في ابتدائه بالسلام وفي لفظ السلام، أما ابتدائه بالتحية مثل مساء الخير صباح الخير فلا إشكال فيها، ولكن الإشكال في لفظ: السلام عليكم، وذلك على لولين؛ القول الأول: يجوز إلقاء السلام على الكافر، وهذا مذهب أبي امامة وحذيفة وابن مسعود وابن عباس والحنفية وكثير من فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وغيرهم، كما أن الأوزاعي -رضي الله عنه- عندما سئل عن ذلك قال : «إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون»، مما يدل على أن الأمر فيه سعة.

القول الثاني: بعدم إلقاء السلام عليهم؛ ولكن يُحْيَوْنَ بجهة أخرى.

وأوضح العودة أن حديث «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» الذي ربما هو أساس الحجة، قيل في ظرف خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنني راحل لليهود دعا، وذلك في ظل توتر في العلاقات وتهيؤ لقتال اليهود بعدما خالوا، فكان عدم إلقاء السلام عليهم -في نظري- أنه من الأمانة النبوية، فكيف تقى عليه السلام وأنا أحضر لحربة بعدما نقض العهد والميثاق مما يتطلب وضوحاً في المعاملة.

وعلى ذلك فإن النبي عليه السلام عندما نهى عن الإلقاء كان هذا في ظرف خاص له اعتبار تاريخي، حيث أشار ابن القيم في «إد المعاد» إلى هذا الاحتمال وإن لم يريحه ولكن هو الأرجح -في نظري- بمقتضى مجموع النصوص الواردة في الباب.

عرب الصحراء أصبحوا سادة الأمم بالأخلاق

«يايع هؤلاء الأخلاق الفائرة التي هي رسالة السءاء إلى الأرض، من خلال النبي الذي كان معروفاً بين قومه - من قبل أن يبعث - بالصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم - فقد حول مولد الهادي وبعثته - رعاة الغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم، كان الرجل من الصحابة - مثلاً - يأتي من الجاهلية جاهلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، غير مؤمن بشيء من أمور الدين، ولا بأخلاق، فيلفظ عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيخبره الرسول -

أمام الصلاة والسلام - بأمور الإسلام والإيمان، وما يجب عليه، وخلال جلسات قليلة - أو ساعات قليلة - نجد هذا الإنسان قد انتقب خللاً آخر، وتغير تغيراً جذرياً، تغير في سلوكه، وفي أخلاقه، وفي شخصيته، وفي نظراته، وفي تصرفاته، حتى كأنه ليس الشخص السابق، وأدلك صار يظهر منهم البطولات التي يلف الإنسان أمامها مبهوراً، وهو يقرؤها على صفحات الكتب، فيستغرب كيف وصل بشر من البشر إلى هذا الحد. وأحياناً خلال فترة قصيرة جداً.

وأكبر دليل على ذلك أننا في عصرنا الحاضر بعد أن تخلفنا عن أخلاقنا ضاعت منا الدنيا، بعد أن كنا تملكها، وأصبح أرخص دم يراق على الأرض هو دم المسلم، هذا المسلم الذي قال فيه النبي فيما يرويه عبدالله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالكعبة، ويقول: (ما أطيبك! وما أطيبك ريحاً! ما أعظمك! وما أعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده، حرمه المؤمن

إن حياة نبيّنا محمد - صلى الله عليه وسلم - مليئةٌ بما يثبت ويدلّ على أن هذا الدين ما أتى إلا لمغير طابع البشر إلى الأخلاق الحميدة الحسنة، التي كانت في مرحلة ما تكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وصلت إلى أسوأ ما تكون عليه في طابع وعادات وتقاليد، اللهم إلا القليل، ولكم كان من الصعب أن يتخیل أحد أن يكون العرب الأجلاف الصعاب الأشرء بهذه الأخلاق التي سموا بها على الدنيا! وسادوا الدنيا بعد أن هذب النبي - صلى الله عليه وسلم - أخلاقهم بوحى من الله - عز وجل - حتى يكون سبب أو أحد أسباب تملككم للدنيا هي أخلاقهم.

العرب قبل الإسلام

فبظفره إلى مجتمع العرب وقت رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - نجد أن أخلاق العرب في قمة السوء حيث أولعوا بالخمر والفقر، وشاعت فيهم الغارات وقطع الطريق على القوافل، والعصبية والقتل، وسك الدماء، والأخذ بالثأر، واغتصاب الأموال، وأكل مال اليتامي، والتعامل بالربا، والسرقة والزنا، وما ينبغي أن يعلم أن الزنا إنما كان في الإماء وأصحاب الرابات من البغايا، ويشتر أن يكون في الخمر، وليس ادل على هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة على النساء بعد الفتح: «على أن لا يشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن، ولا يزنین»، قالت السيدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: أوتزني الحرة؟

وله كان ضرباً من الخيال أن يتخیل أي أحد أن تتغير

يقع كثير من المسلمين الذين يخشون على دينهم في حيرة ولقن بسبب هذا السؤال، ويريدون بطرحه الوصول إلى قول فصل، حتى يكونوا على بيته من أمرهم، والإجابة مبسرة إلى حد بعيد، فكل ما على المسلم أن يفعله أن يرجع إلى كتاب ربه، وستة نبيه، وسيمصل إلى يقفته في ذلك، فالإسلام هو الدين الوحيد الذي قدّم لنا حلاً لتعايش المسلم مع غيره من أصحاب الملل المختلفة، ومن تعليمات الإسلام وإرشاداته أنه نهيّنا وعلّمنا كيف نتعامل غير المسلم في المائل والمشرب والنكاح وغير ذلك من الأشياء الخاصة بالعلاقة بين المسلمين وغيرهم.

البر بهم والإحسان إليهم

يرشدنا الإسلام إلى أن الأصل في معاملة الناس جميعها مسلمهم وكافرهم البر بهم، والإحسان إليهم، قال تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾ [الممتحنة: 938-]. فلم ترغب الآيات في العدل والإحسان إلى غير المسلمين فحسب، بل رغبت في البر إليهم أيضاً.

وإذا كان الإسلام لا ينهاي عن البر والإقسط إلى المخالفين من أي دين ولو كانوا وثنين أو مشركين، فإنه ينظر نظرة خاصة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقد قدم القرآن الكريم نموذجاً في أدب الحوار معهم فلا يتأديهم إلا بقوله تعالى: يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب، وذلك إشارة إلى أنهم في الأصل أهل دين مساوي، وبينهم وبين المسلمين رحم وقربى، يتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث به الله -سبحانه وتعالى- أنبياءه جميعاً قال تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾ [الشورى: 13].

وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلعة عامه؛ ودخل وقد نجران على النبي (مسجده بعد العصر)، فكانت صلاتهم، فلماوا يصلون في مسجده، فناد الناس منهم، فقال: «دعوه»!

فاستقبلوا لشرق فصلوا صلاتهم. وقد أوصى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو على فراش الموت الخليفة من بعده بأهل الذمة خبيراً، وأن يفي بعهدهم، ولا يظلمهم فوق طاقتهم، والذمة معناها العهد، الذي يشمل عنصرى الثامن والحادية

وهذا سبق وريادة يُعرف في عصرنا بالحقوق المدنية والجنسية. والإسلام جعل من بين أركان عقيدته الإيمان بكتب الله قاطبة، ورسله جميعاً، ومن ينكر ذلك يدخل في دائرة الكفر، قال تعالى: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون».

وقد أباح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب وتناول ذبائحهم ومصاهرتهم، والتزوج من نسائهم في الحدود الشرعية المسوحة، قال تعالى: ﴿ووطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات التي الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: 5].

الرفق في الحديث

حث الإسلام على الترفق في الحديث معهم، ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ لأن في ذلك ترعاً للأخلاق، وتقنية للنفوس مما يعلق بها من حقد، قال تعالى: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإليها وإلهمك واحد ونحن له مسلمون» وكذلك حث الإسلام على توفير الحياة الآمنة، كما حث على الصدق في التعامل والعهد والسلام مع غير المسلمين، وقال: (من أدّى دميّاً فلانا حلال، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة) [الخطيب]. وقال: (من قلم معاداً، أو انتقص حقا، أو كلفه فوق طاقتة، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق

نقطة نظام ١

عند الله أعظم من حرمك؛ ماله ودمه)؛ اللفظ لابن ماجه.

مكائنة الأخلاق في ديننا

للأخلاق في ديننا مكانتها الخاصة وميزانها الرقيقة، لدرجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قصر الهدف من رسالة الإسلام على تنميط مكارم الأخلاق في واقع الناس وسودهم. وهذا مدلول لوله- صلى الله عليه وسلم-: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وهذا حق وصحيح؛ حيث نلاحظ دائماً أن الهدف الخلقى والسلوكي هو المبتغى من وراء التكليف بالعبادة في إيمانها وفي تفصيلها، فعلى سبيل الإجمال نقرأ قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون)، وعلى سبيل التفصيل نقرأ قوله تعالى في شأن الصلاة: «واقم الصلاة»، وفي شأن الزكاة «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم»، فلا عجب إذا أن يعتبر سلفنا الصالح الدين هو الحق، وهذا ما عبر عنه ابن القيم- رحمه الله- بقوله: «الدين الحق، فمن زاد عنك في الحق زاد عنك في الدين، ومن نقص عنك في الحق نقص عنك في الدين». وهكذا فإن موالد النبي صلى الله عليه وسلم غير حال أمة العرب من القلام إلى النور ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخرة.