

أسلوب الخبر في الحديث النبوي الشريف

من حوار يثيره الصحابة (رضي الله عنهم) *

أ.م.د. هناء محمود شهاب * و م.د. رعد رفعت محمد مولود *

تأريخ القبول: ٢٠٠٩/١٢/٣٠

تأريخ التقديم: ٢٠٠٩/١٠/٢٠

مدخل:

قبل الولوج إلى طرق الحوار عند الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا بد من الإشارة إلى مصطلح "الحوار" بشيء من التفصيل.

فالحَوْرُ ((الرجوع إلى الشيء وعنه.. يقال حارت تحور وأحارَ صاحبها وكلُّ شيء تَغَيَّرَ من حالٍ إلى حالٍ فقد حارَ يحورُ حَوْرًا.. والمُحَاوَرَةُ مُرَاجَعَةُ الكلام، حاورتُ فلاناً في المنطق وأحرتُ إليه جواباً وما أحار بكلمة))^(١). والحوار ((حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي أو بين ممثلين أو أكثر على المسرح)).^(٢)

والحوار نوع من الجدل المحمود الذي لا يكون بين الخصوم، ويقصد به الاسترشاد وحب الاستطلاع والنظر للعظة والاعتبار^(٣).

* البحث مستل من أطروحة دكتوراه موسومة بـ(أسلوب الخبر في الحديث النبوي الشريف / أنماطه ودلالاته) للباحث رعد رفعت محمد مولود بأشراف الأستاذ المساعد الدكتور هناء محمود شهاب، ٢٠٠٩

* قسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة الموصل .

* قسم اللغة العربية / كلية اللغات / جامعة كويا .

(١) العين، الخليل بن احمد الفراهيدي، تحقيق: د.مهدي المخزومي و د.ابراهيم السامرائي، دار الهلال، مادة (حور): ٢٨٧/٣.

(٢) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، مصر، ١٩٦١م، مادة (حوار): ٢٠٥/١.

(٣) ينظر: استخراج الجدل في القرآن الكريم، ناصح الدين بن الحنبلي، تحقيق: زاهر الألمعي، ط ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٩٨٠م: ٩.

إنّ الحوار عملية كلامية دقيقة، يتطلب مهارة وبلاغة من طرفي الحوار. فصوغ الحوار تجب فيه مراعاة مقتضيات معقّدة متداخلة؛ كمقتضيات مراعاة الزّمان والمكان، وحال المخاطب، وثقافة طرفي الحوار.. فليست المسألة إذاً في الحوار مسألة إنشاء جمل، بمقدار ما هي مسألة إفراز طبيعي للكلام ينطبق على الشخصية المتحاورة كلّ الانطباق، ويفيض منها كما يفيض الماء من ينبوع، وكما ينبت النوع على أصله وينمو من شجرة^(١).

وتكمن أهمية أسلوب الحوار في ميل النفس إليه، وإضافته الحيوية على النّصّ الأدبي الجميل، ودفعه الملل والشّرد، وشدّه انتباه السامعين، ويجعل الإقبال على متابعة النّصّ أشدّ، والذهن أكثر تفتحاً وتجاوباً^(٢).

ونشاهد هذه الأهمية عياناً في مجالس الناس، فالمتحدث النّاجح لا يرتضي لنفسه أن يكون هو المتحدث الوحيد، بل تراه حريصاً على أن يشرك معه الحاضرين، ويستثير اهتمامهم بخلق الحوار حتى يكون حديثه مقبولاً ومسموعاً.

ونرى هذا أيضاً في مجال التّعليم، فالدرّس الجيد قائم على مبدأ الحوار الذي يديره المدرس، متخذاً منه وسيلة لأداء المعلومات وإيصالها إلى أذهان تلامذته.

إنّ سمة الحوار سمة بديهية في الحديث الشريف، ((لأنّه حديث نبيّ إلى قومه، يعلّمهم، ويجيب أسئلتهم ويصحّح أخطاءهم، ويلتّي دعواتهم))^(٣).

وقد كان الرّسول (صلى الله عليه وسلم) يتخذ الحوار أداة تعليمية يقصد إليها ليحرّك أذهان صحابته في الموضوع الذي يريد أن يتحدّث فيه^(٤). وقد جاء الحديث النبوي في قالب الحوار، تشريفاً للمسلم وترغيباً له، وتعميقاً للمنهج التّربوي في

(١) ينظر: النقد الأدبي الحديث، د. علي عبد الرزاق حمود، ديوان العلوم للطباعة، بغداد، العراق، ١٩٩١م، ٢٩٠.

(٢) ينظر: الحديث النبوي؛ مصطلحه، بلاغته، كتبه، محمد لطفي الصباغ، ط٨، المكتب الإسلامي، بيروت-دمشق - عمان، ٢٠٠٣م، ٩٩.

(٣) بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين، د. عودة خليل ابو عودة، دار البشير، ٦٤١.

(٤) ينظر: الحديث النبوي؛ مصطلحه، بلاغته، كتبه: ٩٩ - ١٠٠.

النّفوس، حتى تسمو لغة الحوار بين المسلمين، وتنشأ بينهم الصّلات الحسنة، وكان أسلوب الحديث القائم على الحوار جزءاً من المنهج الإسلامي في ضرورة التّواصل بين المسلمين، حتى تقوى الأمة الإسلامية، وتتحد كلمتها، وتصبح أمة واحدة^(١).
وأكبر الظنّ أنّ الأحاديث النبوية أكثرها (إن لم تكن كلّها) حمّلت في محتواها أسلوب الحوار بوجه أو بآخر، وسبب ذلك أنّ الرّسول (صلى الله عليه وسلم) لا يتكلّم عن هوى ولا يقول شيئاً من فراغ؛ فأغلب أخباره تأتي نتيجة لحادثة معينة أو سؤال محدد، وما أتانا منها دون حوار ربما يُفسّر بعدم اهتمام الرواة أو النّقلة بحفظ سبب ورود الحديث. فلم يكن الرّسول (صلى الله عليه وسلم) – وحاشاه ذلك – يورد خبراً من دون سبب أو دافع.

وأسلوب الخبر في الحديث النبوي الشريف صنف على أساس الحوار القائم بين الرّسول (صلى الله عليه وسلم) وبين صحابته الكرام، إذ ركز البحث على أسلوب الخبر النبوي الذي جاء نتيجة حوار بدأه الصحابة ﷺ بصيغة إستفهام عن حدث أو واقعة معينة أو أمر محدد، فيجيب الرّسول الكريم على هذا السؤال بأسلوب خبري مطابق لمقتضى حال المتلقي.

وقد اعتمد البحث على صحيح أبي عبد الله بن إسماعيل البخاري (٢٥٦هـ –) الذي يعدّ أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى .

أنماط أسلوب الخبر النبوي الناشيء من حوار يثيره الصحابة ﷺ

قسمنا أسلوب الخبر النبوي الناشيء من حوار الصحابة ﷺ مع الرّسول الكريم إلى ثلاثة أنماط :

النّمط الأول: أن يسأل صحابي واحد أو جمع من الصّحابة ﷺ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن شيء، فيجيب الرّسول الكريم عن هذا السّؤال بخبر. وجمالية هذا الخبر تكمن في أنّه لم يُلقَ إلقاءً بدون سبب، بل جاء تأكيداً وتعزيراً لموقف الرّسول (صلى الله عليه وسلم) إزاء هذا السّؤال والطلب. وموقفه

(١) الحديث النبوي؛ رؤية فنية جمالية، د. صابر عبد الدايم، ط١، دار الوفاء، الاسكندرية، مصر، ٢٠٠٠م: ٧٩ .

(صلى الله عليه وسلم) إمّا أن يكون إيجاباً للسائل، وإمّا أن يكون سلباً. وفي كلا الموقفين يُعقّب الرسول بخبر.

أمّا مثال الموقف الإيجابي؛ فهو ما روي: أنّ حكيم بن حزام^(١) قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال: يا حكيم إنّ هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشرف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: حكيم فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر^(٢) يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر^(٣) دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً. فقال: عمر إنني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أنّي أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى توفي^(٤).

هذا الخبر النبوي كان جواباً لمسألة الصحابي الجليل حكيم بن حزام، فقد سأله ثلاث مرات، فأعطاه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وكان عطاؤه فور سؤاله بما يدل عليه الفاء في (فأعطاني)، والرسول الكريم لم يوجّه إليه هذا النصح إلا بعد ما أعطاه.

(١) هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشي هو بفتح الحاء وكسر الكاف الأسدي، عمته خديجة أم المؤمنين^(٥). له صحبة ورواية وشرف في قومه وحشمة. حضر بدرًا مشركاً وأسلم عام الفتح بالطريق قبل أن يدخل النبي (صلى الله عليه وسلم) مكة، وشهد حنيناً. ولد في جوف الكعبة، أسلم وله ستون سنة، وكان من المؤلفة أعتق في الجاهلية مائة رقبة وفي الإسلام مائة رقبة. توفي سنة أربع وخمسين، وروى له الجماعة. عاش مائة وعشرين سنة. وكان أحد علماء قريش بالنسب. ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، ط٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٤١٣هـ - ٤٤/٣، والوافي بالوفيات، الصفدي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ٢٠٠٠م / ١٣ / ٨١.

(٢) صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، دار ابن كثير، اليمامة-بيروت، ١٩٨٧م، رقم: ١٤٠٣ / ٥٣٥/٢.

إذن الحوار بدأ من الصّحابي بطلبه المتكرر للمال، وأجاب الرّسول (صلى الله عليه وسلم) بخبر، الغرض منه التّنبيه على فتنة المال والدّنيا^(١).

يبدأ الرّسول الكريم حديثه بـ (يا حكيم)، وفيه تنبيه وإيماءة إلى أنّ هذا الاسم يؤذن بقيامه بالحكمة، فكأنه قال: ((يا موصوفاً بالحكمة الدّاعية إلى الزّهادة في الدّنيا والإقبال على الآخرة))^(٢). فالرّسول (صلى الله عليه وسلم) وظّف الاسم أيضاً ليكون عوناً للخبر النّبوي، وزيادة في تخصيص الحوار من خلال النّداء باسمه تصرّيحاً دون لقب أو كنية. فهو بذلك يمهد الطّريق لإلقاء الخبر، والذي بدأ بتوكيده بـ (إنّ) والإشارة إلى المال باسم الإشارة (هذا) مباشرة، ليدلّ على تحقير المال^(٣).

وهذا التّوكيد كان لتشبيه المال بالفاكهة الجميلة في منظرها، الحلوة في مذاقها على سبيل الاستعارة المكنية، إذ شبّه المال بالفاكهة الحلوة الخضراء، وحذف المشبه به وهو الفاكهة، ورمز إليها بشيء من لوازمها، وهي الحلاوة والخضرة، فهي ذات حلاوة واخضرار، فالحلاوة تدرك بالذّوق، والخضرة تدرك بالنّظر، وكلاهما مرغوب فيهما، وفي ذلك سرّ لطيف؛ لأنّ ليس كلّ ثمرة مأكولة صفتها كذلك، أي (حلوّة خضرة)، وذلك أنّ في النّبات ما يحسن ظاهره ويقبح باطنه، ومنها ما تقبح ظواهره وتحسن بواطنه^(٤).

(١) ينظر: من كنوز السنة؛ دراسات أدبية ولغوية في الحديث الشريف، محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٣م: ٧٩.

(٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد بن علان الشافعي، تحقيق: سعيد محمود عقيل، ط١، دار الجيل، بيروت، لبنان، ٢٠٠٤م: ٢١١/٤.

(٣) ينظر: معاني النحو، د.فاضل صالح السامرائي، ط٢، دار الفكر، عمان، الأردن، ٢٠٠٣م: ٨٣/١.

(٤) ينظر: المجازات النبوية، الشريف الرضي، مكتبة بصيرتي، قم، إيران: ٧٤، وبهجة النفوس، شرح مختصر صحيح البخاري، ابن ابي جمرة الاندلسي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٤م: ١٥٠/٢.

وجعل الرَسُول (صلى الله عليه وسلم) المال من نعوت النباتات ولوازمها التي تروق في العيون وتحلو في الأفواه والقلوب، فإنّ اجتماع الحلاوة والخضرة يزيد من الرّغبة في ذلك والميل إليه يكون أكثر فهو بهجة النّفس وقرّة العين^(١).

وجاءت لفظة (خضرة) في مكانها المناسب لتدلّ على دلالات ثلاثم سياق الخبر النبوي، فـ (خضرة)؛ تعني: غضة حسنة، وكلّ شيء غضّ طريّ فهو خضِر، وأصله من خضرة الشّجر^(٢). فالأخضر ممّا تستريح له العين، فالاهتزازات التي تستقبل الأخضر في العين تبلغ خمسة ملايين مليون اهتزازة، والتي تستقبل الأحمر تبلغ أربعة ملايين مليون^(٣). وهذا اللون رمز الطّبيعة، والأمل والخصوبة، والنمو، وهو منعش رطب يبعث الرّاحة والهدوء والاطمئنان في النّفس ويسمح بمضي الوقت بسرعة، وإنّ لهذا اللون تأثيراً في نفس الإنسان^(٤). ومن ذلك أنّه يعمل على تغيير النّظرة السوداوية التي تسيطر على بعض النّاس نتيجة ظروف معينة^(٥).

هذا من الواجهة العلمية والنّفسية، والأخضر من الواجهة الفكرية ((يرمز إلى الحياة، لصلته بالشّجر، وهو رمز الانبعاث الرّوحي والأمل، ويرمز إلى الإيمان

(١) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن، الطيّبي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠١م: ٧٠/٤ - ٧١، وشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، ابو زكريا يحيى بن شرف النووي، شرح محمد بن صالح العثيمين، ط١، دار البيان الحديثة، القاهرة، مصر، ٢٠٠٢م: ٢٧٥/١.

(٢) ينظر: غريب الحديث للهروري، تحقيق د.محمد عبد المعيد خان، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٣٩٦هـ - ٢٨١/٢.

(٣) ينظر: كنوز العلم، ولیم فرجارا، ترجمة: د.سيد رمضان هدارة، ط٢، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ١٩٧٨م: ٢٠٠.

(٤) ينظر: نظرية اللون، يحيى حمودة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ١٩٧٩م: ١٣٦، وأصول الرسم والتلوين، د.عبد كيوان، ط١، دار وكتبة الهلال، ١٩٨٥م: ٦٩.

(٥) من الطريف أن نذكر تلك التجربة التي تمت في لندن على جسر (بلاك فرايار) الذي يُعرف بجسر الموت، لأن أغلب حوادث الانتحار تتم من فوقه، إذ تمّ تغيير لونه الأغبّر القاتم إلى الأخضر الجميل مما سبب انخفاض نسبة حوادث الانتحار بشكل ملحوظ. ينظر: مع الطب في القرآن الكريم، عبد الحميد دياب، ط١، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، سوريا، ١٩٨٤م: ٦٢.

والجنة))^(١). وذلك أنّ الأخضر أحد مكوناته اللون الأزرق ، وهو بدوره يوحي إلى الهدوء والاطمئنان^(٢).

في حين المكوّن الثاني للون الأخضر هو اللون الأصفر، وهو يوحي بالانتهاء والزوال. وهذا دلالة (خضرة)، فإنها ((سريعة الزوال، لأنّ الخضرة لا تلبث أن تفسد أو تيبس أو تضمحل))^(٣). وهذه السرعة في الزوال واليبس إشارة إلى المؤمنين الصادقين لكي يستغلوا المال خير استغلال قبل أن تزول أو تيبس في أيديهم.

إذن لهذا اللون الأخضر دلالة ضديّة وتناقضية في تركيبها، فهو رمز الحياة، والموت، وهو رمز الدوام والزوال، وهو رمز الطراوة واليبس. فهو كالعلمة ذات الوجهين، كل يرى الوجه الذي يريده أو أريد له.

ونلاحظ أنّ الحديث أخبر عن المال وهو مذكر بـ (الخضرة والحلوة) وهما مؤنثتان، وذكر في تعليل ذلك أمور، منها:

١- إنّما أنت على معنى تأنيث المشبه به، أي إنّ هذا المال شيء كالخضرة، أو كالبقلة الخضرة^(٤).

٢- للإشارة إلى الدنيا المتضمّنة في المال؛ لأنّ المال والبنون زينة الحياة الدنيا^(٥)، لقوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(٦)

(١) الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ، د.احمد ياسوف، ط٢، دار المكتبي، دمشق، سوريا، ٢٠٠٦م : ٦٢٧ .

(٢) ينظر: الكناية في الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري ومسلم ، أطروحة دكتوراه ، عمار اسماعيل احمد ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، ٢٠٠٦ : ٤٢ .

(٣) وصايا الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأثرها في تقويم الفرد واصلاح المجتمع ، د.محمد بكر اسماعيل، ط١، دار المنار، القاهرة، مصر، ١٩٩٩م : ٤٢/٣ .

(٤) ينظر: الكاشف: ٣٣٣/٩، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان : ٥٢/٩ .

(٥) ينظر: م.ن، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب ، دار المعرفة، بيروت، لبنان : ١٤٦/١١ .

(٦) الكهف: ٤٦ .

٣- إشارة إلى فائدة المال، أي أنّ الحياة به، أو المعيشة^(١).

٤- أو أنّ تكون التّاء فيهما للمبالغة^(٢).

وقد رجّح الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى الرّأي الثّاني، وذلك ((أنّ الخضرة تعني النّبات، والقرآن الكريم يَصْرِبُ النّبات مثلاً للحياة الدّنيا))^(٣).

وأميل إلى الرّأي الرّابع (وإنّ كانت كلّ الآراء واردة)؛ لأنّ زيادة التّاء على قسم من الصّفات تكون للمبالغة، وهذا يوافق سياق الخبر النّبوي الذي يرمي إلى إظهار أقصى ما يتميز به المال. وقد جاء في الخصائص أنّه ((لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه، وإنّما لحقت لإعلام السّامع أنّ هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنّهاية فجعل تأنيث الصّفة إمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصّفة مذكراً أم مؤنثاً))^(٤). وقد ذهب الدّكتور فاضل السامرائي إلى أبعد من هذا، فرأى أنّ التّاء التي ليست للتأنيث تحوّل الوصف إلى الاسمية^(٥).

وفي تقديم (الخضرة) على (الخلوة) إشارة إلى أنّ المال يُنظر إليه أولاً، وهذا النّظر يكون من خلال متاع الدّنيا ومظاهرها المبهجة، ومن ثمّ يُستطاب تذوقه ومحاولة الحصول عليه.

وبعد أنّ انتهى الرّسول (صلى الله عليه وسلم) من الجملة الخبرية الأمّ، أخذ يرتبها بحرف (الفاء) بقوله: (فمن أخذه بسخاوة نفس..)، إذ لمّا وصف المال بما تميل إليه النّفس الإنسانيّة بجبلتها، ربّ عليها بالفاء أمرين: ((أحدهما: تركها مع ما هي

(١) ينظر: فتح الباري: ١١/٢٤٦ .

(٢) ينظر: م.ن.

(٣) شرح أحاديث من صحيح البخاري ، دراسة في سمت الكلام الاول ، محمد محمد ابو موسى، ط١، القاهرة، مصر، ٢٠٠١م : ٢٥٣ .

(٤) الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، لبنان : ٢٠١/٢

(٥) ينظر: معاني الأبنية في العربية، د.فاضل صالح السامرائي، ط١، ساعدت جامعة بغداد على نشره، ١٩٨١م : ١٢١ .

مجبولة عليها من الحرص، والشّره، والميل إلى الشّهوات. وثانيهما: كَفّها عن الرّغبة فيها إلى ما عند الله من الثّواب، وإليه أشار بقوله (بسخاوة نفس) ((^(١)).
والسّخاوة مادتها جاءت من ((السّخاوة: الأرض السّهلة الواسعة))^(٢)، والسّخاوة: السّهولة والسّعة^(٣). ومنه جاء معنى الجود والكرم^(٤)، وقيل: السّخاوة ما دلّ على اتّساع في شيء وانفراج، مأخوذ من سَخَيْتُ القَدْرَ وسَخَوْتُها: إذا جعلت للنارِ تحتها مَذْهَباً، ومنه سَخَاوِيّ الأرض، أي: سعة المفازة^(٥). والمعنيان متقاربان في أصليهما، و: ((يقال: سَخَيْتُ نفسي وبنفسي عن الشيء: إذا تركته ولم تنازِعْكَ نفسك إليه))^(٦). وعلى هذا فُسِّرَ الحديث.

والسّخاوة كما هو معروف في الإعطاء لا في الأخذ، ولكن إذا تذكرنا الأصل الذي يعني السّعة والسّهولة احتتمل الحديث معنيين:
١- عائد إلى الأصل، أي من أخذ المال بغير حرص وطمع وإشراف عليه، أي بغير سؤال ولا إلحاح^(٧). ويؤيّد قوله (صلى الله عليه وسلم): وأنت غيرُ مشرف ولا سائل فَخَذُهُ^(٨).
٢- عائد إلى الدّافع، أي من أخذه ممّن يدفعه منشراحاً بدفعه طيّب النفس له^(٩)، أي: برضاه.

(٣) الكاشف: ٧١/٤.

(٢) الصحاح، الجوهري، تحقيق احمد بن عبد الغفور عطار، ط٤، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٤٠٧ هـ، مادة (سحا): ٢٣٧٤/٦.

(٣) ينظر: عمدة القاري: ٥٢/٩.

(٤) ينظر: العين مادة (سحا): ٢٨٩/٤، ولسان العرب، ابن منظور، ط١، دار صادر، بيروت، لبنان، مادة (سحا): ٣٧٣/١٤.

(٥) ينظر: مقاييس اللغة، احمد بن فارس، ط٢، دار الجليل، بيروت، لبنان، ١٩٩٩م، مادة (سخي): ١٤٦/٣ - ١٤٧.

(٦) العين مادة (سحا): ٢٨٩/٤.

(٧) ينظر: بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري، عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٤م، ١٥٠/٢، والكاشف: ٧١/٤، وعمدة القاري: ٥٢/٩.

(٨) سيأتي تخريجه.

(٩) ينظر: الكاشف: ٧١/٤، وعمدة القاري: ٥٢/٩.

و(بورك له فيه)، أي جعل الله فيه البركة، والبركة ((خَلَقَ من خلق الله، يعني حقيقة من حقائق خلقه سبحانه، يعمل بها الدرهم عمل الدينار، وبدونها لا يعمل الدينار عمل الدرهم، والكلام يَقْرُنُ البركة بالسّخاوة، وأنّ المال يسخو أي يزيد مع النّفس السّخية))^(١).

ولا يحتاج لفظ (فيه) إلى شرح، لما تحمله من معاني البركة التي تدخل على المال وهذا تأكيد لمعنى البركة.

ثم قابل عليه السلام هذا المعنى بقوله (ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه..). والشرف: ((العلوُّ والارتفاع))^(٢)، وهو كلّ ما نَشَزَ من الأرض وأشرف على ما حوله^(٣). والمَشْرَفُ: المكان تُشرف عليه وتعلوه، ومَشَارِفُ الأرض: أعاليها^(٤)، والإشراف على الشيء: الإطّلاع عليه، والتّعرض له، والحرص عليه^(٥).

وعلى هذا المعنى فسّر الحديث، والمعنى: من أخذ المال طامعاً فيه، طالباً له، أو مكتسباً حريصاً عليه، متطلّعاً إليه لم يبارك له فيه^(٦). وقيل أنّ المسؤول يعطيه عن تکره^(٧).

وأخذ المال بإشراف النّفس منهي عنه في قوله (صلى الله عليه وسلم)، لأنّه ممحق للبركة، ولذلك دعا إلى عدم إشراف النّفس في أخذ المال بقوله (صلى الله عليه وسلم): إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ^(٨)، أي: غير

(١) شرح أحاديث من صحيح البخاري: ٢٥٩ .

(٢) مقاييس اللغة مادة (شرف): ٢٦٣/٣ .

(٣) ينظر: لسان العرب مادة (شرف): ١٧٠/٩ .

(٤) ينظر: العين مادة (شرف): ٢٥٢/٦، ومقاييس اللغة مادة (شرف): ٢٦٣/٣ .

(٥) ينظر: تحفة الأوحدي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار

الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ١٣٨/٧ .

(٦) ينظر: لسان العرب مادة (شرف): ١٧٢/٩، و عمدة القاري: ٥٢/٩ .

(٧) ينظر: م.ن.

(٨) صحيح البخاري رقم: ١٤٠٤: ٥٣٦/٢.

طامع فيه ولا طالب له، ولا سائل عنه، وهو المال الحلال^(١)، وقيل غير طامع وناظر إليه^(٢).

وفي عبارة (وكان كالذي يأكل ولا يشبع)، تمثيل حسي للبركة المعنوية، لأنّ الغالب من النَّاس - ولاسيما في زماننا - عدم معرفة البركة، إلاّ بالشيء الكثير، فأراد الرسول الكريم أن يُبين بالمثل المعروف بين النَّاس معنى البركة، وضرب للناس المثل بما يعرفه كلُّ أحد، وهو أنّه لا يقصد الأكل إلا من أجل أن يشبع ويزيل به ألم الجوع، فإذا أكل الأكل الكثير ولم يشبع فكان ما أكله من الطّعام مفسوراً، لأنّ الفائدة التي من أجلها استعمل الطّعام وهي الشّبع لم يجدها. فكذلك المال ليس الفائدة في عينه، وإنّما يُراد لما يتوصل به من الفوائد، فإذا كثر المال ولم يجد به من الفوائد ما أرادها فكان لا مال حاضر، و((ذلك موجود محسوس في أبناء الدّنيا والآخرة، تجد أبناء الدّنيا لا يقدرون أن يصلوا إلى ضرورتهم إلاّ بالأموال الكثيرة، فلمّا رأوا ذلك لم تكن همّتهم إلاّ في تكثير المال وغاب عنهم ما وراء ذلك، وجاء أهل الآخرة فبلغوا تلك الضّرورات التي لم ينلها أهل الدّنيا إلاّ بالأموال الكثيرة بأقلّ الأشياء وربما كانت أحسن منها))^(٣).

وفي هذا يتبين: أنّ الحرص على المال، يصيب المال وصاحبه؛ فأما المال فتذهب منه البركة، وهذا هو مدلول (ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه)، وأما صاحب المال، فإنّه يصير كالذي يأكل ولا يشبع، فهو في حالة معاناة دائمة، والعرب يُسمّون هذا النوع من الجوع؛ جوع الكلب^(٤)، أو الجوع الكاذب^(٥). وصاحبه كلّما ازداد أكلاً، ازداد جوعاً، ف ((شهوة الطّعام هذه تسمى الشهوة الكليّية، ومعنى هذا أن هذا

(١) ينظر: عمدة القاري: ٢٤٤/٢٤.

(٢) ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني، ط٧، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٣٢٣هـ - ٢٣٧/١٠٠.

(٣) بهجة النفوس: ١٥١/٢.

(٤) ينظر: عمدة القاري: ٥٢/٩.

(٥) ينظر: دليل الفالحين: ٢١١/٤.

الضرب من المرض الذي هو حبّ المال يورث النَّفسَ خَساسةً ودونيّةً، وهذا المفهوم من اختيار هذا التّشبيه^(١).

وعبارة (اليَدِ العَليَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السَفَلَى)، اختلف العلماء والشّراح فيها كثيراً. والأصل في اليَدِ: يَدُ الإنسان وغيره، وجمع يَدِ الإنسان والأشباح أيدي^(٢). وعند اقتران (اليَدِ) بالعليا أو السّفلَى دلّ مجازاً على المُنْفِقِ المُعْطَى، والسائل، ولكن وقع الاختلاف في تحديد المعنى المراد على أقوال؛ هي:

١- اليَدِ العَليَا: المعطية، والسّفلَى: السّائلة.

٢- اليَدِ العَليَا: المتعفة، والسّفلَى: السّائلة.

٣- اليَدِ العَليَا: المعطية، والسّفلَى: المانعة^(٣).

٤- اليَدِ العَليَا: المنفقة، والسّفلَى: الآخذة. ولم يُرْتَضَ هذا الرّأي، واستندوا إلى أنّ الصّدقة تقع أولاً في يَدِ الله قبل يَدِ المتصدّق عليه. وأنّ اليَدِ السّفلَى يَدِ السّائل أمّا يَدِ الآخذ فلا، لأنّ يَدِ الله هي المعطية، ويَدِ الله هي الآخذة، وكلتاها عليا، وكلتاها يمين. وهذا الرّأي فيه نظر، لأنّ الكلام في أيدي الأدميين^(٤).

٥- اليَدِ العَليَا: الآخذة، والسّفلَى: المعطية، وذلك أنّ اليَدِ الآخذة هي التي أعطتك بالشّيء اليسير الثّواب الكثير، واحدة بعشرة أمثالها وبسبعين وبسبع مائة، والسّفلَى هي المعطية، لأنّها هي المنتظرة للمجازاة وهي مفتقرة إلى ذلك^(٥).

وقد رُدّ؛ بأن أصحاب هذا الرّأي ما هم إلّا قوم استطابوا السّؤال، فهم يجنحون إلى الدّناءة، ولو جاز هذا لكان المولى من فوق من كان رقيقاً فأعتق، والمولى من

(١) شرح أحاديث من صحيح البخاري: ٢٥٩ .

(٢) ينظر: العين مادة (يدي): ١٠٣/٨ .

(٣) ينظر: للرأي ١، ٢، ٣ غريب الحديث للخطابي، تحقيق عبد الكريم العزباوي، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٢هـ - ١/٥٩٥ - ٥٩٦ والنهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٧٩م : ٢٩٢/٥ - ٢٩٣ .

(٤) ينظر: دليل الفالحين: ٣/١٢٢ .

(٥) ينظر: بهجة النفوس: ٢/١٥١ - ١٥٢ .

أسفل من كان سيّدا فأعتق^(١). وقد علّل ووجّه ابن أبي جمرة الأندلسي هذا الرأى بكلام لا نراه بعيداً عن الوجاهة. فقد رأى أنّه لا يخلو المعطي أن يكون هو الذي يطلبك لقبول معروفه أو أنت هو الذي تطلب منه ذلك، فإنّ كنت أنت الطالب له فيده عليك وهي العليا، وقد حصل منك ذلّ السؤال إليه. وإن كان هو الذي يطلبك بمعرفه، فقد كسر مائة وجهه إليك في أمر أنت فيه بالخيار وهو محتاج إليه، إمّا لزوال واجب عليه أو لخير يؤمّله في دنياه أو آخرته، ففي قبولك أنت إيّاه معروف وهو السائل فيه فالحاجة له و يده هي السّقى ويد الأخذ هي العليا^(٢).

٦- وقيل اليد هنا هي: النعمة، وكأن المعنى: أنّ العطية الجزيلة خير من العطية القليلة^(٣)، وهذا حثٌّ على مكارم الأخلاق.

والرّاجح من هذه الآراء أنّ اليد العليا : يد المعطي والمنفق، والسّقى: يد المستعطي أو السائل، وهذا قمة في المجاز، مراده: أنّ المعطي في الرتبة فوق الآخذ، لأنّه المحسن والمتفضّل والمراد ((أنّه خير في النّفع للسائلين، فكُنّى عليه الصلّاة والسّلام عن هاتين الحالتين بـ (اليدين)، لأنّ الأغلب أن يكون بهما العطاء والبذل، وبهما القبض والأخذ))^(٤).

وفي الحقيقة أنّه ليس ثمة يد عالية ويد نازلة سافلة، وإنّما المراد أنّ المعطي أعلى رتبة من الآخذ في مجال الرّفد^(٥).

وقد جمع ابن حجر العسقلاني كلّ هذه الآراء بقول جميل له، نصّه: ((أنّ أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعفّفة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال. وأسفل الأيدي السائلة أو المانعة))^(٦).

(١) ينظر: دليل الفالحين: ١٢٣/٣ .

(٢) ينظر: بهجة النفوس: ١٥٢/٢ .

(٣) ينظر: فتح الباري: ٢٩٨/٣ .

(٤) المجازات النبوية: ٣٦ .

(٥) ينظر: البيان المحمدي، د. مصطفى الشكعة، ط١، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ١٩٩٥م: ٧٥٢ .

(٦) فتح الباري: ٢٩٨/٣ .

ولابدّ من القول أنّه ثمة حديث آخر يُفسّر هذا الخبر النبوي بما لا يُبقي مجالاً للشك أنّ اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة، بما يجعلنا نُعرضُ عن الآراء الأخرى ولا سيما البعيدة منها عن روح الإسلام وتعاليمه السامية، وهذا الحديث قد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة. اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة^(١).

فطرفا المكان (العليا، السفلى) الذي جاء المثل بلفظهما ليس المقصود منهما الحقيقة؛ من استعلاء مكانة المعطي العليا فوق مكانة السائل السفلى، وإنما المراد بالعلو: علو الفضل والمجد والثواب^(٢). وأفضل إشارة إلى هذا المعنى هي لفظة (خير)، لأنّه (صلى الله عليه وسلم) أدخلهما في باب أفضل، وباب أفضل يشهد بالحسن أو الخير للمذكورين، غير أنّ أحدهما يكون خيراً وأفضل من غيره، كما نقول زيد خير من عمرو، وما نفينا الخيرية عن عمرو بالأصالة، ولكنّ زياداً أرفع منه درجة فيها. فكذاك هاتان اليان كلاهما حسن لأنهما امتدا إلى معروف^(٣). وقد صرّح بذلك العيني بقوله: ((وقد يتوهم كثير من الناس أنّ معنى العليا، هو أنّ يد المعطي المستعلية فوق الآخذ، يجعلونه من علو الشيء إلى فوق، وليس ذلك عندي بالوجه، وإنما هو من علاء المجد والكرم يريه به الترفع عن المسألة والتعفف عنها))^(٤).

ففي الخبر النبوي بدأ الحوار من الصحابي ثم إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثم نرى الصحابي رضي الله عنه ينهي الحوار بقوله: (والذي بعثك بالحق لا أرزأ)^(٥) أحداً

(١) صحيح البخاري رقم: ١٣٦٢: ١٩/٢٠٥١٩.

(٢) ينظر: كتاب المجتبي، ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري، ط٣، الدكن، الهند، ١٩٦٣م: ٨، والمستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٧٧م: ٣٥٦/١ - ٣٥٧، والكاشف: ٧٣/٤.

(٣) ينظر: بهجة النفوس: ١٥٢/٢.

(٤) عمدة القاري: ٢٩٥/٨.

(٥) رزأ: نقص؛ أي لا أنقص بعدك مال أحد بالسؤال عنه. ينظر: لسان العرب مادة (رزأ): ٨٥/١.

بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا). وقد أورد الرسول (صلى الله عليه وسلم) الخبر لبناء شخصيّة حكيمة ﷺ من خلال هذا الحوار، لا من جانبها الماديّ والجسديّ، بل من جوانبها النفسية، والروحية، والفكرية، وهذا هو الجانب الأهمّ في نظر الشريعة والرسول (صلى الله عليه وسلم). فقد كان ((الرسول (صلى الله عليه وسلم) يُعلّم أصحابه الاعتماد على النفس، وتولّي شؤونهم بأنفسهم، وعدم الاتكال على الغير في قضاء حاجاتهم))^(١).

وأما مثال الموقف السلبي؛ فهو الخبر الذي ورد إثر حوار نشأ من سرقة امرأة من أشرف قريش في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فخشي عليها قومها وعشيرتها أن يبلغ أمرها إلى الرسول فيقيم عليها الحد ويقطع يدها، فاهتموا بشأنها، لأنّها من الأشراف فبحثوا لها عن شفيع عند النبي (صلى الله عليه وسلم)، فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد ﷺ حبيب الرسول (صلى الله عليه وسلم) المقربّ لديه، فتكلموا معه ليتوسط في الأمر ظناً منهم أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لن يردّ شفاعته ورجاءه، لأنّه الحبيب بن الحبيب. ويأتي أسامة إلى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) فيكلمه في شأن المرأة وهو واثق من قبول هذه الشفاعة، فما يكون من الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلا أن يظهر الغضب في وجهه، والاحمرار في عينيه، غيرة على حدود الله.

وهو ما روي عن عائشة ﷺ أن قريشاً أهتمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكلمه أسامة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد^(٢).

(١) الحديث النبوي وعلم النفس، د. محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ١٩٨٨م: ٢٨٧.

(٢) صحيح البخاري رقم: ٣٢٨٨: ١٢٨٢/٣.

الإسلام دين الحق والعدل والمساواة، لا يرضى بمبدأ ظالم جائر، مبدأ التفرقة بين الناس، والتّمييز بين العناصر، فهذا شريف يُعظّم ويُكرّم لشرفه وجاهه، وهذا ضعيف لا حول له ولا قوة، يزدرى ويهان لضعفه وقلة شأنه.. وهكذا كان مبدأ الجاهلية تقسيم النّاس إلى فئات وطبقات، إلى سادة وعبيد، إلى أشرف وضعفاء، إلى أفاضل وخدم، لكلّ فئة قانون، ولكلّ جماعة نظام، فقانون السّادة غير قانون العبيد، ودستور الأشراف غير دستور العامة والسّوقة^(١). هذا الحوار الذي كان نتيجة استشفاع أسامة ﷺ من الرّسول (صلى الله عليه وسلم) وكان جوابه بالاستفهام الإنكاري (أتشفع في حدّ من حدود الله).

ولم يكتف الرّسول (صلى الله عليه وسلم) بمحاورته لأسامة، وذلك لعظم المسألة فاخطب في النّاس جميعاً، أي لم يقصر حوارهم على شخص واحد فقط، بل وسّع من دائرة كلامه ليشمل جميع الموجودين. ولقظة (اخطب) جاءت بصيغة (افتعل)، وصيغة الافتعال هذه فيها اعتمال، واحتفال، واحتشاد، وكأنّها خطبة ليست كالخطب، وإنّما فيها من الجيشان والتأثير، والتّحذير، والتّخويف، ما ليس في غيرها^(٢). وهذا يوافق، بل يدعم ما روي في رواية أخرى^(٣) أنّ وجهه الكريم قد تلوّن؛ ((إذ إنّهُ يتعلّق بحكم من أحكام الشّرع، وهو إقامة الحد على السّارق، لذلك كان الغضب على أشده، وكان جواب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصيغة الاستفهام الإنكاري معبراً هو الآخر عن شدّة الانفعال وقوته))^(٤).

وفي عبارة (ثمّ قال..)، إشارة إلى أنّ القول جزء من الخطبة، وهو بمثابة عطف الخاص على العام، وفيه مزيد عناية بهذا الخاص^(٥)، ومجيء (ثمّ) لهذا العطف ((يزيد

(١) ينظر: من كنوز السنة: ٦٤ .

(٢) ينظر: دليل الفالحين: ١،٨/٥ .

(٣) ينظر: صحيح البخاري رقم: ٤٠٥٣: ٤/١٥٦٦ .

(٤) أساليب الطلب في الحديث الشريف ، اطروحة دكتوراه ، هناء محمود شهاب ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ١٩٩٥ : ١٠٩ .

(٥) ينظر: دليل الفالحين: ١٠٨/٥ .

هذا الخاص عناية، لأنّ (ثمّ) تدلّ على التّباعد الرّتبّي بين مألوف اختطابه صلوات الله وسلامه عليه، وبين هذه الكلمة الجليّة، والتي هي وحي الله أوحاه إليه، لأنّ نفوذها وسدادها، واضطراد هذا النّفوذ، وهذا السّداد، يجعل الأمر الإلهي فيها أظهر من أن تكون لمحة عبقرية أو مصلح أو فيلسوف))^(١).

وجلّ ما ذُكر، كان ما حول النّصّ الخبري، أو ما يسمّى بالمقام. وبيان هذا المقام كان لا بد منه لإنارة ما يحيط بالخبر النّبوي من أقوال وانفعالات وردود أفعال، حتى أن راوية الحديث (عائشة رضي الله عنها) لم تكتف برواية الحديث فقط، بل روت ما قبله وما جرى فيها من أقوال وأحداث.

وفي النّصّ الخبري للرّسول (صلى الله عليه وسلم) مبدأ من مبادئ التّشريع الإسلامي وقانون من قوانينه الحدودية لا بد من تنفيذه في المجتمع الإسلامي، ولا بد أن يُحكم به، كي يسمو بين المجتمعات ويتّصف بالصّفات الأرفع والأسمى. ويحول قانون قطع يد السّارق دون انتشار الجرائم وبثّ الرّعب والفوضى، وتشجيع المنحرفين على السّلب والنّهب لأموال المسلمين والاعتداء على حقوقهم المشروعة^(٢). والخبر النّبوي تطبيقي عملي لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٣).

وتقدّم الخبر أداة القصر (إنّما) معلنة عن دلائل بلاغتها في الإثبات العالي للصّلة المعنوية (الإهلاك) الملازمة للموصوف (الذين قبلكم) وهو كناية عن بني اسرائيل^(٤) أو عن سّكان روما الأحرار^(٥) أو غيرهم.

(١) شرح أحاديث من صحيح البخاري: ٣٢٣ - ٣٢٤.

(٢) ينظر: نحو مجتمع إسلامي، سيد قطب، ط٤، دار الشروق، بيروت-القاهرة، ١٩٧٩م: ٦٤.

(٣) البقرة: ١٧٩.

(٤) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي، ط٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٩٧٢م: ٢٤٧/٦.

(٥) كان قانون روما المشهور سنة ٢٠٤ ق.م، لسكان روما الأحرار وحدهم، وعددهم نحو ربع مليون، ولا يحلم به ولا بعدائه سكان المدن الأخرى بمقتضى ما ورد فيه نفسه من نصوص قانونية، وسكان المدن الأخرى المحرومون منه والذين هم سكان المدن الإيطالية جميعا يبلغون نحو عشرين مليوناً، هذا عدا سكان المستعمرات الذين ليس لهم حق الاستفادة منه أيضاً. وكان هذا القانون الروماني يقضي بقتل السارق، أما إذا كان حراً، ومن أبناء روما، ومن الشرفاء، فإنه يلزم بإعادة المسروقات لصاحبها فقط. ينظر: أدب الحديث النبوي، د. بكرى شيخ أمين، ط٤، دار الشروق، القاهرة، مصر/١٩٧٩م: ٢٠٥ - ٢٠٦.

و(إنّما) هنا معناها ما أهلكهم إلّا هذا، ومعنى هذا أنّ مهلكات الأمم كثيرة، ولكن ترك هذا الاختلال في بنية المجتمع هو أفنكها وأشدّها^(١)، وكانّ غيره لا يذكر معه، على قاعدة القصر الدّعائي، مثل: إنّما الشّاعر زيد. وقد صرّح العسقلاني بذلك بقوله: ((الظّاهر أنّ هذا الحصر ليس عاماً، فإنّ بني إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على حصر المخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر ذلك في حد السرقة))^(٢).

وبدأ جملة الصّفة بفعل (أهلك) المذكور بالزّمنية المنصرمة يشعر بتحقيق إهلاك هؤلاء الأمم حساباً على فعلهم الشّنيع^(٣).

وفي زيادة (الألف) في الفعل (أهلك)، دلالة على ((أنّ الفاعل قد صار صاحب ما اشتق منه الفعل))^(٤)، فالهلاك كان من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم الموصوفين بهذه الصّفة الشّنيعة، وكان عدم التّسوية بين النّاس سبباً لهذا الإهلاك.

وفي الصّيغة الاسمية التي أوّمت إليها (أنّ) المضافة إلى ضمير الغياب (هم) دلالة على ثبوتية جرمهم، وسبب كونه جرمًا كامن في تقابل التراكيب في الخبر النبوي المنبئ عن التّمايز الذي يتّصف به قانونهم وعرفهم الضّال، فإذا سرق فيهم ذو المنزلة العالية الرّقيع الدّرجة والشّان^(٥) صاحب القدر والوجاهة^(٦) تركوه ولم يقيموا عليه الحد، في حين إذا سرق فيهم الوضيع الذي لا عشيرة له ولا منعة؛ وهو ضعيف ((الخموله وسقوط وجاهته))^(٧)، أقاموا عليه الحد وقطعوه^(٨).

(١) ينظر: م.ن: ٢٠٤ .

(٢) فتح الباري: ٩٤/١٢ .

(٣) ينظر: الفعل؛ زمانه وأبنيته، د.إبراهيم السامرائي، بغداد، العراق، ١٩٩٦م: ٣٢ .

(٤) التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، د.محمود عكاشة، ٢٠٠٥م: ٩٩ .

(٥) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، ط١، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، ١٣٥٦هـ: ٥٦٨/٢ .

(٦) ينظر: دليل الفالحين: ١٠٨/٥ .

(٧) م.ن .

(٨) ينظر: فيض القدير: ٥٦٨/٢ .

وهذا الجرم الذي ارتكز عليه إهلاكهم هو السرقة، و ((السَّيْنِ والرَّاء والقاف، أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وسر، يقال: سَرَقَ يَسْرِقُ سَرِقَةً))^(١)، واسترَق السَّمْع، أي: استمع متخفياً، ويقال أيضاً: يُسَارِقُ النَّظَرَ^(٢)، فالسرقة: ((أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص))^(٣). فالسرقة يمكن أن تكون بالقول أو بالنظر أو باليد.

وقد ورد الحد الشرعي للسرقة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾^(٤). حيث بينت الآية حكم السارق والسارقة بقطع اليد، والقطع يفيد الإبانة والإزالة، ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق، وفي الشيء المسروق، وفي الموضع المسروق، وفي صفته^(٥). وعرفت السرقة بأنها ((كلُّ مالٍ محرر بلغت قيمته نصاباً^(٦))، إذا سرقه بالغ عاقل لاشبهة له في المال ولا في حرزه، قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع))^(٧).

وفي حروفها السَّيْنِ (للمسير) تشابه سعي اللصّ تصيداً للفرص، والراء (للتحرك والتأود ذات اليمين وذات الشمال والتكرار)، تضاهي واقعة التلصص والمراقبة تمهيداً

(١) مقاييس اللغة مادة (سرق): ١٥٤/٣ .

(٢) ينظر: الصحاح مادة (سرق): ١٤٩٦/٤ .

(٣) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الاصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، مادة (سرق): ٢٣١ .

(٤) المائدة: ٣٨ .

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله الانصاري القرطبي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٨٧م / ١٠٩/٦ .

(٦) وهو ربع دينار فصاعداً في زمن الرسول. ينظر: صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٩٧٢م، رقم: ١٦٨٤ / ٣ / ١٣١٢ .

(٧) الأحكام السلطانية، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحلبي، تعليق: محمد حامد فقي، ط٢، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٩٦٦م / ٢٦٧ .

للجرم، والقاف (للقوة والمقاومة) تضاهي نهاية الحدث بالإقدام على انتزاع المال من حرزه بقوة^(١).

و(تركوه) فيه مجاز بالحذف، أي: تركوا إقامة الحد عليه، بدليل قوله (أقاموا عليه الحد). وهذا المجاز فيه إشارة خفية إلى أن الشريف القوي الرقيق المنزلة لا يحاسب حساب الفقير الضعيف، وهذا الترك يشمل حتى عدم المسائلة والمحاسبة لفظياً دون الفعل، فهو قبل أن يُشرع إلى المعاقبة، يُترك في الطريق قبل الوصول إلى المحاسبة، في حين الضعيف (أقاموا عليه الحد)، فلم يكتفوا بالمحاسبة القولية، بل تعدّوها إلى المحاسبة الفعلية بأن قطعوا يده على الفور، وهذا ما يفسر عدم وجود الفاء في (تركوه) و(أقاموا).

إن التفريق بين الناس في تطبيق الأحكام، وقبول المجتمع لوجود فئة تعاقب على ذنبها وتقطع يدها وإن كان في شيء خسيس، وفئة لا تقطع يدها وإن سرقت عظيماً، وجود هذا في المجتمع خطر يُفضي إلى تدمير المجتمع.

فعلى هذا نلاحظ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قدّم قوله (إذا سرق فيهم الشريف تركوه) على قوله (وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)، فإن إقامة الحد على الضعيف ((ليس فيه مخالفة بل هو واجب، وإنما الخلل في عدم إقامة الحد على الشريف، يعني الكبير المسؤول، والأمير، والوزير، وترك طبقة من غير محاسبة، ومن غير معاقبة، فتطلق أيديها، وأيدي حشمها، وعبيدها، وخدمها، وأصهارها، وزمّاريها ومدّاحيها، وشعرائها في كل شيء، وتستبيح كل شيء، وهذا هلاك الأمم))^(٢).

ولهذا نرى العلماء قد استخرجوا من هذا الخبر ((أن الحدود على جميع الناس كلهم على حدّ سواء))^(٣).

(١) ينظر: خصائص الحروف العربية ومعانيها، د.حسن عباس، مطبعة اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، ١٩٩٨م: ٢٥٧.

(٢) شرح أحاديث من صحيح البخاري: ٣٢٥ - ٣٢٦.

(٣) بهجة النفوس: ٦/٤.

وفي هذا (الكيل بمكيالين)، حالة نفسية مريرة تدخل إلى قلب الضعيف الذي لا سند له، وهو أنّ هذا الضعيف إذا أقاموا عليه الحد، وهو يرى أنّ الحد يُقام على كلّ من اقترف مثل الذي اقترفه، رضي بذلك وقرّت نفسه، أمّا إذا رأى أنّه يسرق العنزة فتقطع يده، وغيره يسرق ما يشاء من مال، وكنوز، ثم تُقبّل يده، فإنّ هذا يورثه إحباطاً، وبغضاء لهذه الجماعة، وأنّها لا تحمي أعضائها، ولا تسوّى بينهم، وإنّما هو وطبقته فيها، كأنّهم غرباء، وبهذا الشعور المفرغ يصبح المواطن عاملاً من عوامل فناء المجتمع.. وكأنّ البلاد ليست بلاده، والناس ليسوا ناسه، هو غريب، والأرض والبلاد ملك لهذه الطبقة التي تنهب ما تشاء^(١).

ونجد هذا التناقض النفسي مجسّداً بوضوح بين لفظتي (تركوا) و(أقاموا) اللتين تدلّان على الطّباق في النصّ الخبري. فهاتان اللفظتان المتضادّتان توحيان إلى وجود الصّراع النفسي القائم على التناقضات في كلّ شيء، في قلب أفراد المجتمع الذين أصيبوا بهذا الدّاء القاتل، والذي ينتهي بالإنسان إلى قتل الرّوح المعنوية الإيجابية المكنونة في داخله، ثم الإفضاء إلى حالة من اللامبالاة والتشاؤم والقناتمة في رؤية الأشياء؛ حتى الجميلة منها، وهذا بدوره يؤدّي إلى اتخاذ المواقف السلبية تجاه الإنسان والمجتمع والحياة بأكملها.

إنّ في الخبر النبوي حتّى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنّ التّحاييل في المشرّعات سيحلّ الدّمار والخسارة في البلاد والعباد^(٢)، فضلاً عن نزول البلاء بسبب المعصية، فحينما ((ينزل شؤم المعصية على النّاس يصيب الجميع؛ الصّالح والطّالح، الطّالح لطلّاحه، والصّالح لسكوته على المنكر، وعدم تغييره له، فإذا اشترك النّاس في ترك المنكر، فإنّ الله يوشك أنْ يعمّمهم بعقاب من عنده))^(٣).

(١) ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخاري: ٣٢٦ .

(٢) ينظر: فتح العلام لشرح بلوغ المرام، السيد أبو الخير نور الحسن خان، دار صادر، بيروت، لبنان: ٢٣٣/٢ .

(٣) خطب الشيخ القرضاوي، إعداد: خالد السعد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ٢٠٠٠م: ٧٩/١ .

وهذا التميّز الطّبيقي في تطبيق النّظام ومنح امتيازات لطبقة الأشراف، لا يجعل العقوبة على عاتق من مُنحوا هذه الامتيازات فقط، وإنّما تقع على كاهل المجتمع الذي قبل هذه التّفرقة وقيلَ ألا يكون النّاس فيه سواسية. وكأنّ الأشراف لا ذنب عليهم وإنّما الذّنب على من قبلوا أن يُميّزوا عليهم. وهذا ((معنى جليل، لأنّه يوقظ المجتمعات ويفرض عليها الاشتراك فيما يجري ويتوعّدها بالهلاك إذا لزمّت الصّمت وقبلت الإهانة، هذا بثُّ ثوري حيٍّ ويقظة فاعلة في ضمير الأمة))^(١). فالعقوبة جاءت من الفعل الإجرامي المشترك وليس بسبب الفاعل الأحادي المنفرد.

وأخيراً لابدّ من القول أنّ الحوار تفجّر بمعانٍ إضافية غير الذي كان سبباً له، فأسامة ﷺ استشفع للمرأة المخزومية، وقد كان يستطيع رسول الله الاكتفاء بقول: رفضتُ الشّفاعَةَ، لأنّه حقّ وحدّ من حدود الله. أو يذكر العقوبة المترتّبة على السرقة.. ترك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك وما يشبهه، وأتى بخبر الإهلاك ليضيف فائدة إلى فائدة، ويبين السنن الإلهية في الكون لتطور الأمم وهلاكها.

النّمط الثاني: حوار لم يتعمّده الرّسول (صلى الله عليه وسلم) ، ولكن بدأه الصحابة ﷺ ، إذ كانوا يسألون عن قضية مهمة أو حكم معين شغل بالهم، وهذا السّؤال والجواب وصل إلينا على شكل حوار، بيد أنّنا نقدر أنّ الرّسول (صلى الله عليه وسلم) كان يرحّب بمثل هذه المحاورات أشدّ التّرحيب، لأنّها جاءت عفو الخاطر دون تكلف أو تصنع، ولأنّها جاءت سلسلة عذبة دون تعقيد أو ابتذال^(٢).

ومن هذا النّوع؛ الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمرو بأن رجلاً سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) أيّ الإسلام خير؟ قال: تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ^(٣).

(١) شرح أحاديث من صحيح البخاري: ٣١٧ .

(٢) ينظر: الحديث النبوي؛ مصطلحه، بلاغته، كتبه: ١٠٥ .

(٣) صحيح البخاري رقم: ١٢ : ١٣/١ .

بدأ الحوار بعبارة الصّحابي: (أيّ الإسلام خير)، وهو استفهام ومعناه: أي خصاله وأمره وأحواله^(١) أكثر ثواباً عند الله^(٢). وكان جوابه (صلى الله عليه وسلم) جملة في الإيجاز البلاغي إذ جمع كمّاً من المعاني العميقة والدلالات الكبيرة في تركيب جملة الجواب، بما يُغني هذا الصّحابي بمتابعة السّؤال بسؤال آخر لفهم جواب سؤاله الأول.

وكان جوابه لهذا الصّحابي: (تطعم الطّعام وتقرأ السّلام..). نقول أنّ جوابه لهذا الصّحابي على الخصوص كان هذه العبارة، في حين نجد في أحاديث أخرى بدأ بمنطوق هذا السّؤال نفسه، وأحياناً بالعبارات والألفاظ نفسها، ونرى أنّ الرّسول الحكيم (صلى الله عليه وسلم) يجيب بغير هذا الجواب، ومثل هذه الأحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

— قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قال: من سلّم المُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِهِ^(٣).

— أن رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فقال: إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: حَجٌّ مَبْرُورٌ^(٤).

— عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: سألتُ النبي (صلى الله عليه وسلم): أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قال: إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. قلت: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قال: أغلاها ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. قلت: فَإِن لَمْ أَفْعَلْ؟ قال: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قال: فَإِن لَمْ أَفْعَلْ؟ قال: تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ^(٥).

— قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قال: الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا. قلت: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: ثُمَّ بَرٌّ

(١) ينظر: المنهاج: ١٠/٢ .

(٢) ينظر: دليل الفالحين: ٣٠٤/٥ .

(٣) صحيح البخاري رقم: ١٠ : ١٣/١ .

(٤) م.ن رقم: ٢٦ : ١٨/١ .

(٥) م.ن رقم: ٢٣٨٢ : ٨٩١/٢ .

الْوَالِدَيْنِ. قلت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قال: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) وَلَوْ اسْتَزِدْتُهُ لَزَادَنِي (١).

وقد علّلت هذه الظاهرة بأنه قد وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين أو أفضلهم، لاختلاف حال السائل والحاضرين، فإن كان في السائل حاجة أو تساهل أو إهمال في أمر من أمور أو خصلة من الخصال أو أكثر، أجاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالخبر الذي يُجبرُ نقصه ويُقويُّ ضعفه ويسدّ حاجته (٢). وهذا نلحظه في الخبر الذي نحن بصددده.

وأتوا بوجه آخر لهذه الظاهرة؛ وهو ((يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا، أو من خيرها، أو من خيركم من فعل كذا، فحذفت (من))) (٣).
إنّ (تطعم) في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بتقدير أن، أي: هو أن تطعم، فإن مصدرية والتقدير: هو إطعام الطعام.
وكذلك الأمر في (تقرأ). وهذان الخبران فيهما عدول نحووي؛ وهما يفيدان الأمر (٤).

ومجئ الأمر بأسلوب الخبر في هذا الحديث النبوي كان الغرض منه الحث على إطعام الطعام الذي هو إماراة الجود، والسّخاء، ومكارم الأخلاق، ونفع المسلمين، وأيضاً الحث على تأليف قلوبهم، واجتماع كلمتهم، وتواددهم، ومحبتهم (٥).
وفي لفظتي (تطعم، تقرأ) دلالة أسلوبية لافتة، وذلك لأنّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما أجاب السائل بهذا الخبر، فإنّه أضاف الفعلين إليه (السائل)، وهذا الأسلوب يكون أدعى إلى العمل بما جاء في الخبر جواباً عن سؤاله (٦). وذلك أنّ ((الصحابة ﷺ

(١) م.ن رقم: ٢٦٣٠: ١٠٢٥/٣.

(٢) ينظر: الكاشف: ٦/٩.

(٣) المنهاج: ٧٧/٢ — ٧٨.

(٤) ينظر: الكاشف: ٦/٩.

(٥) ينظر: المنهاج: ١٠/٢، وعمدة القاري: ١٣٨/١.

(٦) ينظر: الكاشف: ٦/٩.

إذا سألوا الرسول في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم، وإنما يريدون العمل^(١)، فجاء جوابه (صلى الله عليه وسلم) بما يوافق إرادة الصحابة. وفي دلالة (تطمع) العموم، فهو مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾^(٢)، أي ومن لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه^(٣). فهذا اللفظ (الإطعام)، ليس كغيره من الألفاظ الدالة عليه، - مثل تأكل - فإنه عام يتناول الأكل والشرب والذوق، وبعمومه هذا يتناول الضيافة وسائر الولايم وإطعام الفقراء وغيرهم^(٤). بل إن هذا التعميم يفيد أكثر من ذلك، فإنه (يشمل بإشارته معونة المسلم بماله، أي كان نوع المعونة، وأياً كان المال طعاماً أو شراباً، أو مسكناً، أو لباساً، أو نقداً)^(٥).

وفي اللفظ (تطمع) إعمام آخر، فإن (أطعمت) يقتضي مفعولين، فحذف هنا المفعول الثاني والتقدير: أن تطعم الخلق الطعام. وهذا الحذف يدل على الإعمام، إشارة إلى أن إطعام الطعام غير مختص بأحد، سواء كان المطعم مسلماً أم كافراً أم حيواناً، ونفس الإطعام أيضاً سواء كان فرضاً أم سنة^(٦). ونوعه وكمه، فيدخل فيه جليل الطعام وحقيقه وقليله وكثيره^(٧).

(١) شرح رياض الصالحين: ٦/٣ .

(٧) البقرة: ٢٤٩ .

(٣) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان: ٣٢٢/١ .

(٤) ينظر: عمدة القاري: ١/١٣٨ ، ووصايا الرسول (صلى الله عليه وسلم) : ٥٣١/٣ .

(٥) الأدب النبوي ، محمد عبد العزيز الخولي، ط٤، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ٢٠٠٢م : ١٧٢ ، وينظر: إصلاح المجتمع /شرح مائة حديث مختارة مما اتفق عليه البخاري ومسلم ، محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيهاني، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٣م : ١٣٨ .

(٦) ينظر: عمدة القاري: ١/١٣٨ .

(٧) ينظر: دليل الفالحين: ٥/٣٠٤ .

وأولى الناس بالإطعام الأهل والعائلة، فإنّ إطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأبعد؛ لأنّ إطعام الأهل قيام بواجب، وإطعام الأبعد قيام بمستحب، والواجب أحبّ إلى الله من المستحب^(١).

وفي هذا الإعمام إشارة واضحة إلى روح الإسلام المتسامح الذي لا يفرّق بين جائع مسلم وغير مسلم، وبين إنسان وحيوان، فالغرائز الجسدية في نظر الإسلام يجب أن تُشبع بطرق سليمة من خلال الحثّ على التعاون ونشر المحبة والألفة بينهم.

والخصلة الثانية التي حثّ عليها الخبر النبوي، هي: (تقرأ السّلام)، فالسّلام داعية المحبة، وآية الإخاء والألفة، وقد أمر به القرآن في عدة مواطن؛ ويبيّن أنّه تحية من عند الله مباركة طيبة: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً﴾^(٢)، وكانت تحية إبراهيم وضيّفه المكرمين لما دخلوا عليه ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾^(٣)، وهو شعار أهل الجنة ﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾^(٤) وعبارة (تقرأ السّلام) غير عبارة (تسلم السّلام)، فإنّ عبارة (تقرأ) أعمّ، وذلك أنّها تشمل سلام الباعث بالكتاب المتضمّن بالسّلام.. وفيه إشارة أيضاً إلى أنّ تحية المسلمين بلفظ (السّلام) وزيدت لفظة القراءة تنبيهاً على تخصيص هذه اللفظة في التّحيات مخالفة لتحايا أهل الجاهلية بألفاظ وضعوها لذلك^(٥). وذلك أنّ التّحية أعمّ من السّلام، ويدخل فيها: حيّاك الله ولك البشرى ولقيت خيراً.. ولا يقال لذلك سلام، وإنما السّلام هو: السّلام عليكم^(٦). فبالسّلام يسود الحب بين المؤمنين، وتتقارب أفئدتهم وأرواحهم، وتلتقي أهدافهم حول نصرة الدّين وتحقيق ما يصبون إليه بروح التّعاون والإخاء.

(١) ينظر: شرح رياض الصالحين: ٦/٣ .

(٢) النور: ٦١ .

(٣) هود: ٦٩ .

(٤) إبراهيم: ٢٣ .

(٥) ينظر: عمدة القاري: ١/١٣٨ .

(٦) ينظر: الفروق اللغوية، ابو هلال العسكري، تعليق محمد باسل عيون السود، ط٤، دار الكتب

العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠٦م : ٧١ .

إنّ كلمة (السّلام) في التّحية اسم من أسماء الله تعالى، ومعنى السّلام عليكم: ((أنتم في حفظ الله ورعايته، كما يقال: الله معك، والله يصحبك، وقيل: هي بمعنى السّلامة، أي: سلامة الله ملازمة لك))^(١).

وفي كلمة السّلام التي توافق اسماً من أسماء الله تعالى دلالة نفسية، فالسّلام هو الذي ((يبعث الأمان في نفس المؤمنين، وينشر بينهم الحبّ والوئام، وهو الذي يأمن الخلق عنده من الظّلم، فإنّه الحكم العدل، الذي حرم الظّلم على نفسه، وجعله بين عباده محرماً))^(٢).

إنّ إقراء السّلام على من يُعرف ومن لا يعرف يزيد المحبة بين المتعارفين ويجلب الصّلة والمودة بين المتناكرين. فلا يخص به من يُعرف ولا بعض من يُعرف تكبّراً وتصنعاً. بل هو إقامة لشعائر الإسلام يُبذل لكلّ مسلم ليتآلف الجميع وتزداد الصّلة بينهم متانة. وإذا مُنع هذا الشّعار على من لم يُعرف، فإنّ الإعراض عنه يؤدي إلى الوحشة بين الناس^(٣).

وبهذا يُقسّم السّلام على سلامين:

- ١- سلام معرفة؛ وهو أن يُسلم على من يُعرف فقط، في حين يُترك الذي لا يُعرف.
 - ٢- سلام المثوبة والإلفة: وهو أن يُسلم المسلم على من عرف ومن لم يعرف دون تمييز، وذلك طلباً لثواب السّلام وحصولاً للألفة بين المؤمنين.
- والنّوع الثّاني مأخوذ من قول الرّسول (صلى الله عليه وسلم): لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْلَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوه تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ^(٤).

وهذا التّمييز قد دلّ عليه لفظ (عرف) في عبارة (من عرفت ومن لم تعرف)، فإنّ ((لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره))^(٥).

(١) الأدب النبوي: ١٦٥ .

(٢) وصايا الرّسول (صلى الله عليه وسلم) : ٣٧٤/١ .

(٣) ينظر: الأدب النبوي: ١٧٢- ١٧٣ .

(٤) صحيح مسلم رقم: ٥٤ : ٧٤/١ .

(٥) الفروق اللغوية: ٩٤ .

والخبر النبوي جمع المكارم والأعمال الخيرية كلّها في هاتين الخصلتين، فالمكارم إما أن تكون مالية وإما أن تكون بدنية، فالمالية قد مُثِّلَ بها بـ (تطعم الطّعام) والبدنية بـ (تقرأ السّلام).

وأخيراً لابدّ من الإشارة إلى أنّ الخبر النبوي أظهر بجلاءً مدنية الإنسان المسلم، فالإسلام حين يُرغَّبُ معتقيه في إطعام الطّعام وإقراء السّلام إنّما يُوثِّقُ بينهم تلك الصّفة الإنسانية التي تقوم على التّعارف والمحبة والمودة والتعاون البناء في جميع المجالات^(١).

وهناك حوار جماعي من خلال سؤال جماعي لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو ما رواه عائشة ؓ أن بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) قلن للنبي (صلى الله عليه وسلم): أئنا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يداً فأخذوا قصباً يذرعونها فكانت سودة^(٢) أطولهن يداً. فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقاً به وكانت تحب الصدقة^(٣).

في الخبر النبوي نجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) يجيب عن سؤال بعض أزواجه ويريد من خلال هذه الإجابة حضاً أزواجه بصورة خاصة على الصدقة لما فيها من الأمر العظيم، والمؤمنين بصورة عامة. فهو من الأحاديث التي عنى بها المتقدمون من حيث بلاغته، فقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى أنه تلويح يريد به الرسول (صلى الله عليه وسلم) السخاء والجود وبسط اليد بالبذل^(٤).

(١) ينظر: وصايا الرسول (صلى الله عليه وسلم): ٥٣٢/٣ .

(٢) وقد وقع الإمام البخاري (رحمه الله) في وهم في تسمية سودة ؓ، وإنما الحديث في زينب بنت جحش ؓ، فهي أول نسائه لحوقاً وتوفيت في خلافة عمر ؓ وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين. ينظر: المنهاج: ٩/١٦، وفتح الباري: ٢٨٦/٣ .

(٣) صحيح البخاري رقم: ١٣٥٤: ٥١٥/٢ .

(٤) ينظر: أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، تعليق: محمود محمد شاكر، ط١، مطبعة المدني، جدة، المملكة العربية السعودية، ١٩٩١م: ٣٥٧ .

وقد فهم الكلام في الآونة الأولى بادئ ذي بدء على حقيقته الوضعية، لذلك جرى قياس الأذرع بين زوجات الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ثم انكشف لهنّ السّيّاق الإنزياحي الملمح. لقد فهمن أنه أراد بطول اليد الجارحة، ثم علمن أنه (صلى الله عليه وسلم) لم يرد طول اليد على الحقيقة، وإنما أراد بذلك كثرة الصدقة، لأنّ زينب هي التي كانت تحب الصدقة أكثر من بقية أزواجه^(١).

فدلّ الخبر على أنّ الصدقة ((مزية بَشَّرَ بها النبي (صلى الله عليه وسلم) صاحبته بها، وهذه المزية هي أن تكون أسرع زوجاته لاحقاً به))^(٢). وكنايته عليه الصلّاة والسّلام عن هذا المعنى بطول اليد ((مجاز، لأنّ الأغلب أن يكون ما يعطيه الإنسان غيره من الرّقد والبرّ، أن يعطيه ذلك بيده، فسَمّى النّيل باسم اليد، إذ كان في الأكثر إنّما يكون مدفوعاً بها، ومجتازاً عليها))^(٣). إذن في الخبر النبوي دلالتان:

الأولى: دلالة وضعيّة حقيقيّة وهي طول اليد (الجارحة). وهي البعيدة عن القصد. الثانية: دلالة مجازيّة قائمة على الكناية، وهي طول اليد في الصدقة والجود. قال أهل اللّغة: يقال فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحاً جواداً وضده قصير اليد والباع^(٤). وهي المقصودة في هذا الخبر.

إنّ هذا الخبر النبوي يتطلب من المتلقي فهماً عميقاً، ودراية كاملة بأساليب اللّغة العربية، ومعرفة بمقام الكلام. فأسلوب الكناية يحتاج إلى مستوى ثقافي معين، فالذي يقرأ العربية يعرف معنى (كتب زيد)، لكنّ الذي ليست له ثقافة عربية، ومعرفة

(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال، ضبط ابو تميم ياسر بن ابراهيم، ط١، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٠ م ٤١٩/٣.

(٢) التصوير الفني في الحديث النبوي، د. محمد لطفي الصباغ، ط١، المكتبة الاسلامي، بيروت، لبنان، ١٠٨٣ م ٣٣٩.

(٣) المجازات النبوية: ٦٧.

(٤) ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ابو الفضل عياض اليحصبي السبتي، المكتبة العتيقة، تونس ودار التراث، القاهرة، ١٣٣٣ هـ ٣٠٣/٢.

بطرائق تعبيرها لا يستطيع فهم معنى (مهزول الفصيل)، وهي كناية عن الكرم^(١)، فنترتب الصعوبة على متلقيها، فلا بد من قرائن أو وسائط تعدّ قنطرة من الدال المنطوق إلى الملامح الخفية. ففي بعض الأحيان حمل الكلام على المجاز يكون متعيّناً، وإلاّ زلّت الأقدام، وسقط المرء في الغلط^(٢).

وفي خبر (أطولكن يداً)، يتجلى للبصر من خلال الكناية امتداد في الطول، فاليد تطول تعبيراً عن كثرة الصدقة، وهكذا تصبح اليد الأساس الجمالي الحسيّ في مشهد الصورة الكنائية، ولكنها لا تظلّ يداً، بل تغدو فاعلية نفسية متجسّمة في اليد، فيركّز البصر عليها، كما تركّز الآلة المصوّرة على ركن لأهميته في التصوير، وكأنّما طول هذا العضو جعل ملامسة الآخرين وتطبيب خواطرهم هيئاً سهل المنال، وجعل التلاحم مع الآخرين ممكناً، وكأنّما نمت هذه الفضيلة مع المحركّ الذهني وهو المكرمة، كما تنمو العضلة في التدرّيب الجسماني، فمتابعة حيثيات هذه الصورة تنوّع بين الخيال والحس، وبين الذهن والتخيّل، حيث الملامح الروحية^(٣).

وقد كان قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (أطولكن) مناسباً لمقام مجيء جمع المذكر بدل جمع المؤنث في رواية عائشة ؓ: فأخذوا قصبه. فهذا الانزياح جاء تعظيماً لشأنهن^(٤).

وأخيراً لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حوار الجماعي هذا كان مربّباً وموجّهاً وذا رسالة يريد بثّها بين أزواجه أيضاً، فهو لم يُجبّ أزواجه مباشرة بإعطائهن اسم التي تلحق به، فيعطيهنّ مثلاً اسم عائشة أو زينب أو سودة أو.. الخ. ولكنّه أثرى الحوار بعبارة: أطولكن يداً.

(١) ينظر: الكناية؛ أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي، محمد الحسن علي الأمين أحمد، دار المكتبة الفيصلية، بيروت، لبنان، ١٩٨٥م: ١١٤.

(٢) ينظر: المدخل لدراسة السنة النبوية، د.يوسف القرضاوي، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ٢٠٠١م: ١٩٤.

(٣) ينظر: الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف: ٢٥٦.

(٤) ينظر: فتح الباري: ٢٨٦/٣.

النَّمط الثالث: حوار يبدأ من الصحابة وينتهي بالرَّسول (صلى الله عليه وسلم) ، ولكنه حوار ناشئ من واقعة معينة أو أمر محدّد وقع للصحابة، فيستفهمون عنها ويجيب الرَّسول (صلى الله عليه وسلم) عن هذا الاستفهام ويزيد عليه بخبر يكون قاعدة عامة تسري في هذا الحال وغيره من الأحوال. فالخبر يكون بمثابة مبدأ عام ووصية جامعة ليقتدي به الجميع. أو الخبر يكون بمثابة تعليل لجواب الرَّسول (صلى الله عليه وسلم). ومثاله ما روي عن سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه قال: كان النَّبي (صلى الله عليه وسلم) يَعودني وأنا مريضٌ بِمَكَّةَ. فقلت: لي مالٌ أُوصي بِمالي كُلِّه؟ قال: لَأ. قلت: فَالشَّطْرُ؟ قال: لَأ. قلت: فَالتُّلْتُ. قال: التُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَنْكَفِفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى التُّقْمَةَ تَرْفَعَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ^(١).

إنَّ سعداً رضي الله عنه لما أحسَّ بتقل المرض وخشي أن يكون قد دنا أجله، ثم رأى أن ماله كثير لا يأمن إذا تركه لابنته التي ليس له وارث سواها أن يطغيها أو لا تحسن تدبيره، وربما جرَّ إلى ما لا يؤجر هو ولا هي عليه، فسأل الرَّسول (صلى الله عليه وسلم) أن يأذن له بالتَّصدق بالتَّلتين إذ يرى أن ثلثه الباقي يكفي ابنته سواء أبقيت من غير زوج أو تزوجت، وإنَّ في ذلك القدر صلاحها وخيرها ويكون قد قدَّم لنفسه ما يجعل له عند الله منزلة رفيعة، فلم يجز له النَّبي (صلى الله عليه وسلم) التَّصدق بذلك، فاستأذنه في النِّصف، فلم يأذن له به أيضاً، فاستأذن في التُّلْت فأذن له.

من خلال هذا الحوار الذي جرى بينه وبين الصحابي، أتى الرَّسول (صلى الله عليه وسلم) بخبر لِيُبَيِّن الحكمة السَّامية من هذا المنع، ذلك أنَّ المسلم لا يقتصر ثوابه على ما يقدِّمه قبل وفاته من صدقته، بل أنه يثاب أيضاً على أن يجعل أولاده في غنى عن سؤال النَّاس بما يقيهم عوز الدَّهر ويدفع عنهم مصاعب الحياة وبؤس الفقر وذلكه، بل ليس ذلك فقط هو الذي يؤجر عليه المؤمن، إنَّما أقلَّ الحظوظ الدُّنيوية إذا قصد به

(١) صحيح البخاري رقم: ٥،٣٩: ٢،٤٧/٥.

وجه الله كان طاعة يثاب عليها^(١)، كما يشير إلى هذا قوله (صلى الله عليه وسلم):
(حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك).

يبدأ الرسول (صلى الله عليه وسلم) خبره بـ (الثلث)، وقد جاء هذا اللفظ مرفوعاً مرةً ومنصوباً مرةً أخرى. فتقدير الرقع: (يكفيك الثلث)، والنصب: (أعطِ الثلث)، ولكن الرقع أجود^(٢). وهو يتمشى مع دراستنا.

وقوله (أَنْ تَدَعَ) بفتح (أَنْ) على التعليل وبكسرهما على الشرطية. وقد ذهب النووي إلى أنهما صحيحان^(٣). ولكن القرطبي رأى أنه لا معنى للشرط هنا^(٤). فإن جملة (مهما أنفقت فهو لك..) معطوفة على جملة (أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ..)، وهي (علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث، كأنه قيل: لا تفعل؛ لأنك إن مت تركت وراثتك أغنياء وإن عشت تصدقت وأنفقت، فالأجر حاصل لك في الحالين)^(٥).

وقد كان للفظ (يتكفون) ظلال جميلة على النصّ الخبري، إذ صورّ الحال الذي يؤول إليه الورثة، وكان هذا التصوير الجميل باعثاً ودافعاً ومحفزاً لاختيار حال (أغنياء) على (العلة) وتفضيله بلفظ (خير).

والتكفُّ مردّه إلى (الكفّ)، وهو كفُّ الإنسان وغيره^(٦)، فهو الأصل، وثمة من ذهب إلى أنّ أصل الكفّ: المنع^(٧)، غير أنّ هذا لا يصح أصلاً، فهو تطوّر عن المعنى الأول، لأنّ الكفّ آلة منع ما يؤذي صاحبها^(٨).

(١) ينظر: الأدب النبوي: ٢٣١ .

(٢) ينظر: المنهاج: ٧٦/١١ .

(٣) ينظر: م.ن.

(٤) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تحقيق: محبي الدين مستو وجماعة، ط٢، دار بن كتي، دمشق-بيروت، ١٩٩٩م: ٤٥/٤ .

(٥) فتح الباري: ٣٦٧/٥ .

(٦) ينظر: غريب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: د.عبدالله الجبوري، ط١، مطبعة العاني، بغداد، العراق، ١٣٩٧هـ: ٣٤٤/١ .

(٧) ينظر: مشارق الأنوار: ٣٤٦/١ .

(٨) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر احمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٧٩م: ١٩٠/٤ .

والكفُّ: وسيلة المستجدي الذي يبسطها للناس^(١)، وتمدُّها بالسؤال^(٢). ومعنى الحديث: يسألون النَّاسَ كَفًّا كَفًّا من طعام، أو ما يكف الجُوعَةَ^(٣)، يقال: اسْتَكَفَّ السَّائِلُ إِذَا بَسَطَ كَفَّهُ، وَتَكَفَّفَ الشَّيْءُ: طلبه بِكَفِّهِ^(٤)، وَتَكَفَّفَهُ وَاسْتَكَفَّهُ: أَخَذَهُ بِكَفِّهِ^(٥).

وقد كان للفظ (يتكففون) أثرٌ بارز في تحديد معنى (في أيديهم)، فـ (في) تأتي بمعنى الظرفية، أو بمعنى (الباء)، وهي باء الوسيلة أو الوساطة عند النحاة^(٦). و(التكفُّف) أتى بمعنيين:

الأول: بمعنى يطلبون الكفاف من الجوع. وهو أحد تأويلين قال به ابن الأثير (ت ٦٦٦هـ)^(٧)، فيكون (يتكففون) مأخوذاً من الكفاف، سمِّي بذلك لأنه يكفَّ عن سؤال النَّاسِ، أي يترك السؤال^(٨)، يقال: كفَّ الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ يَكْفُهُ كَفًّا.. فكفَّ واكتفَّ وتكفَّفَ^(٩).

الثاني: أو المعنى يسألون النَّاسَ بأَكْفِهِمْ، لأنَّ تَكَفَّفَ الشَّيْءُ طلبه بِكَفِّهِ^(١٠).

(١) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري: ٣٤٤/١، وبهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشماثل، عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري، شرح: جمال الدين محمد الأشعر اليمني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ١٣٣٠هـ: ٦٥/٢.

(٢) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ١٩٠/٤، وعمدة القاري: ٨/٨٩.

(٣) ينظر: الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، تحقيق علي محمد الجاوي، ط٢، دار المعرفة، لبنان: ٢٤٤/٢:

(٤) ينظر: لسان العرب مادة (كفف): ٣٠٣/٩.

(٥) ينظر: م.ن.

(٦) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، ابن هشام الانصاري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، صيدا، بيروت، ١٩٨٧م: ٧٥/١.

(٧) ينظر: النهاية في غريب الحديث و الأثر: ١٩٠/٤.

(٨) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، احمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، مادة (كفف): ٥٣٦/٢.

(٩) ينظر: لسان العرب مادة (كفف): ٣٠٣/٩.

(١٠) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ١٩٠/٤.

فإذا أتى (التكفّف) بالمعنى الأول كانت (في) بمعنى (الباء)، ويكون المعنى حينئذ: يسألون الناس ما يكفّهم عن الجوع بأيديهم^(١).

ولكن يشكّل على هذا التقدير أنّ (كفّ) إذا كان بمعنى التّرك يقال فيه كفّ عن الأمر، ولفظ الحديث (يتكفّفون الناس في أيديهم). فيكون فيه حذف وتقدير وتأخير والدخول في المجاز، بأن تكون (في) بمعنى الباء. و(النّاس) يكون مفعولاً لـ (يتكفّفون) فصار بعد التقدير مفعولاً لفعل محذوف، وقدّر (عن الجوع) ليصحّ المعنى، وهذا تأويل فيه تكلفٌ وبعيد عن مساق اللّغة^(٢).

وإذا أتى (التكفّف) بالمعنى الثّاني، كانت (في) ظرفية، ويكون المعنى: يسألون النّاس بأكفّهم وضع المسؤول في أيديهم^(٣)، وعلى هذا (يتكفّفون) مأخوذ من (الكف) الذي هو اليد وليس مصدرًا بمعنى (التّرك). وقد أيّد القرطبي (ت٦٥٦هـ) هذا المعنى؛ لأنّه جاء موافقاً لأصول اللّغة دون تكلف^(٤).

وقوله (صلى الله عليه وسلم) (مهما أنفقت فهو لك..)، إشارة لتعميم النّفقة، أي سواء كانت هذه النّفقة، قليلة أم كثيرة، جليلة أم صغيرة، أبدية أم مؤقتة، جماعيّة أم فرديّة^(٥).

وفي تكبير (الصدّقة) تعظيم لأجر هذه النّفقة وثوابها الجزيل. ولا يخفى ما تودّيه (لك) من دلالة نفسيّة على المنفق، إذ يختصّ أجر الصدّقة والنّفقة له وليس لغيره، ممّا يقوّي النهج الخيري لدى سعد ﷺ للثّبات على الإنفاق.

(١) ينظر: فتح الباري: ٣٦٧/٥، وإرشاد الساري، القسطلاني، ط٧، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٣٢٣هـ: ٦/٥.

(٢) ينظر: التوجيه النحوي وأثره في دلالة الحديث النبوي الشريف؛ دراسة في الصحيحين، نشأت علي محمود عبد الرحمن، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، كلية الآداب، ٢٠٠٦م: ٧٩ - ٨٠.

(٣) ينظر: فتح الباري: ٣٦٧/٥.

(٤) ينظر: المفهم لما اشكّل من تلخيص كتاب مسلم، ابو العباس القرطبي، تحقيق: محي الدين مستو وجماعة: ٤٥/٤.

(٥) ينظر: دليل الفالحين: ١٢٠/٣.

وفي عبارة (ومهما أنفقت..) لطيفة، فإنّ سؤال سعد ﷺ يشعر بأنّه رغب في تكثير الأجر، فلمّا منعه الرّسول (صلى الله عليه وسلم) من الزّيادة عن الثّلاث قال له على سبيل التّسليّة والتّرضيّة: إنّ جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة توجر عليها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى^(١). ومن خلال هذه اللّطيفة ندرك أنّ الإسلام لا يغلق باباً إلّا ويفتح أبواباً أخرى تعويضاً للذي أُغلق، بل أعمق من هذا، أنّ هذا الباب المغلق لا يكون إلّا سبباً لفتح أبواب أرحب وأخير وأفضل من غيره. ولفظة (حتى) هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنّسبة إلى المعنى، كما يقال: جاء الحاج حتى المشاة^(٢).

وهذا التّخصيص (حتى اللّقمة ترفعها في في امرأتك) يعبر عن التّربّيب، فقد بدأ النّصّ بكلّ النّفقات معمّماً، ثمّ دخل إلى جزئية هي: إطعام الزّوجة لاستيفاء كلّ الأعمال الفاضلة، ففي هذا الخبر النبوي مشهد يكتنفه الحنان والتّراحم في مؤاكلة الزّوجة، إذ جعلت الصّورة: الإنسان المُنْفَق هو الذي يُلقم زوجته بدلاً من الاعتماد على نفسها^(٣). وقد خصّ الرّسول (صلى الله عليه وسلم) المرأة بالذّكر دعماً وتوكيداً لتسليّة سعد ﷺ، لأنّ نفقتها مستمرة بخلاف غيرها، وهذا تشجيع له على امتثال أوامره فيما يتعلّق بعدم إنفاق جميع أو شطر ماله.

ولهذا رأينا أنّ الحوار بدأ من الصّحابي وانتهى إلى الرّسول (صلى الله عليه وسلم)، وكان سببه مرض سعد ابن أبي وقاص ﷺ ممّا أدّى إلى استفهام الصّحابي ومنع الرّسول (صلى الله عليه وسلم) من إنفاق كلّ أو شطر المال، ولكنّه أتى بخبر ليعلّل المنع تسليّة له.

(١) ينظر: فتح الباري: ٣٦٧/٥ .

(٢) ينظر: م.ن، ودليل الفالحين: ١٢٠/٣ .

(٣) ينظر: الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف: ٢٦٣ - ٢٦٤ .

الخاتمة:

— إن أسلوب الخبر في الحديث النبوي الشريف وإن كان هو نفسه فناً من فنون علم المعاني في البلاغة العربية، إلا أنه استطاع أن يُسخرَ الفنون البلاغية كلها بأقسامها الثلاثة؛ (المعاني، والبيان، والبديع) خدمة للنص الشريف. وهذا ما أكسبه مرونة في التعبير عن أي موضوع كان، وكذلك بلاغة في التعبير لتحقيق الفائدة من الخبر. وفي الوقت نفسه؛ فإن هذا التواشج أصبح عاملاً أساساً لاختلاف الشراح والفقهاء في فهم الخبر النبوي واختلاف الأحكام الشرعية فيه، لأن بعضاً من هذه الفنون؛ كالكنائية والقصر وغيرها، تكون حاملة لأكثر من معنى، ونتيجة ذلك، فالخبر أيضاً يحمل أكثر من معنى.

— اعتماد الرسول (صلى الله عليه وسلم) على الحوار في إلقاء الخبر اعتماداً كبيراً، وذلك:

- لميل النفس إلى الحوار.
- إضفاء الحيوية على الخبر.
- دفع الملل والشُّرود، وشدَّ انتباه السامعين.
- جعل الإقبال على الخبر أشدّ.
- ذهن المتلقي يكون أكثر تجاوباً وتفتحاً مع الحوار، على نقيض الخبر الذي يُلقى مجرداً من الحوار.
- الحوار يكشف عن الشخصيات ويرسم أبعادها وسماتها المختلفة.
- وما التنويع الذي نشاهده في أنماط أسلوب الخبر في الحديث النبوي إلا تحقيق لهذه الأغراض من خلال الحوار.

— إن الخبر في الحديث النبوي الشريف جاء لسد حاجة المجتمع المسلم، فلم يورد الرسول (صلى الله عليه وسلم) الخبر عفويّاً دون سبب، فإمّا ألقاه النبي (صلى الله عليه وسلم) ليوجّه الصحابة ﷺ إلى حكم شرعي أو وعد أو وعيد. وإمّا هو نتيجة

لسؤال الصحابة ﷺ . وإننا وجدنا ظاهرة تعدد الخبر النبوي واختلافه جواباً لسؤال واحد، وقد علّلت باختلاف حال السائل أو الحاضرين.

– إنّ أضرَب الخبر بأقسامها الثلاثة (الابتدائي، الطلبي، الإنكاري)، وخلاف مقنضى ظاهرها، ما هي إلا وليدة القسمة العقلية لدى البلاغيين القدامى والأصوليين، وهي تعكس مدى تأثر هؤلاء ببدايات نشوء الخبر في بيئة المتكلمين. وهي تفتقر إلى الجانب الإجرائي في الحديث النبوي الشريف، ودراستها أقرب إلى التصنع والتكلف وتحميل أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) ما لا تحتل، ممّا يؤدي إلى قول ما لا يليق بالرسول المبعوث إلى الناس؛ من أنّ الصحابة شكّوا أو أنكروا كلام رسولهم أو إنزالهم منزلة هؤلاء، ولهذا أكد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خبره بمؤكّد أو أكثر. ويمكن تعليل وجود مؤكّد أو أكثر لمزيد العناية بالخبر أو توكيده أو هو بمثابة لازمة في بداية الخبر.

The Proposal Style in Prophet's Tradition From a Dialogue Kaised by AL- Sahba

***Asst.Prof.Dr.Hana` M. Shihab &
Lest.Dr.Ra`ad Rifat M. Mawlood***

Abstract

This research deals with the proposalistic style in the prophetic tradition (Hadith). Proposal style In the prophetic tradition is one of the most important aspects of sacred literature whose semantics and over tones have long occupied the interest of Arabic's, Arab grammarians and semanticians. The research contains the dialogue Al-Sahaba started with the prophet included of three types .