

الفصل الخامس

المجتمع المسلم

● مفهوم المجتمع :

يعرف « تيماشيف » (١) المجتمع بأنه « يتكون من بنى الانسان فى وجودهم الذى يقوم على التضامن والاعتماد المتبادل » . وهذا يعنى ان المجتمع يسمح بنوع من الاكتفاء الذاتى فى الغالب . . ذلك ان الجماعة لا تسمح - بمجالاتها الضيقة - باشباع كل حاجات الانسان بالمستوى الحضارى الملائم ، ما لم تتكامل تلك الجماعات مع غيرها بما يشكل المجتمع بالصورة التى تضم العديد من المؤسسات والنظم الاجتماعية التى تستطيع بإمكاناتها الفسيحة ان توفر كل وسائل الاشباع الحضارى للانسان . وعلى ذلك فانه اذا كانت الثقافة هى طريق المجتمع وأسلوبه ، فان المجتمع هو الحياة عينها ، حيث ان المجتمع حقيقة جوهرية فى حياة الانسان ، لا يستطيع بدونه ان يشبع دوافعه اشباعا حضاريا ملائما ، اذ ان المجتمع يجعل الحياة الاجتماعية ميسورة . . ان المجتمع هو الذى يشكل افكار الفرد وقيمه الاجتماعية ، ويحدد ادواره وانماط سلوكه ، ومن ثم فان وجود الفرد يتوقف على وجود المجتمع ، وبالتالي فان الثقافة لا توجد بدون وجود المجتمع . ومن هذا نتضح اهمية الفرد للمجتمع واهمية المجتمع للفرد (٢) .

ويرجع الى الشعور الفطرى لدى الانسان « بالاحساس الجمعى *Inherent Sociability* » الفضل فى ضرورة قيام المجتمع ، ولذلك

N. Timasheff *Sociological Theory : Its Nature* (١) and Growth , (3 rd. ed.) (N. Y. : Random House, 1976) . p. 10.

(٢) زيدان عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص ٩٣ - ٩٤ .

فان الحد الأدنى للشروط المطلوب توافرها فى اى جماعة من الناس لكى يطلق عليها مصطلح « مجتمع » هو أن يتكون من أسيرتين أو أكثر ترتبطان بروابط معينة ، وأنسب وصف لهذا المجتمع هو « العشيرة Clan » ومن بعدها « القبيلة Tribe » ثم القرية ، ثم المدينة المستقلة ، ثم الدولة . . وعلى الرغم من أن العشيرة أو القبيلة قد تكون - فى الحقيقة - أقل عددا من القرية أو المدينة ، غير أن القبيلة ذات « ديمومة ذاتية Self - Perpetuating » بشكل يفوق ديمومة أفرادها أو استمرارهم ، باعتبار أن الفرد فان والقبيلة باقية ومستمرة وقابلة للزيادة ، طالما كانت قادرة على ضم أعضاء جدد من المواليد . وليس معنى ذلك أن القبيلة باقية الى الأبد . . انما يمكن أن تتفكك كلية أو أن تذوب وتتدمج فى مجتمع آخر أكبر منها ، أو أن تحتفظ بكيانها دون أن يكون لها وضع متميز . وهذا ما حدث للقبائل التى هاجرت من الجزيرة العربية أو من المغرب العربى الى مصر ، وادخلت بالتدرج فى نظام اجتماعى أوسع ، مما أدى الى صهرها فى بوتقة ذلك المجتمع ، بحيث أصبحت أثرا يذكر . وهذا بعكس الحال فى مجتمعات القرى والمدن .

مما تقدم يمكن تعريف المجتمع « كجماعة منظمة من الناس ومرتبطة بروابط تضامنية فى شكل أنساق للحياة ، تقام لتوفير امكانية التفاعلات الطبيعية من خلال نظم تضمن لهم توفير متطلبات حياتهم والدفاع عن انفسهم » . وينطوى هذا التعريف على بعض المصطلحات والمفاهيم التى يتطلب الأمر ضرورة تناولها بالدراسة ، ومن أمثلتها ما يأتى (٣) :

١ - التنظيم (Organization) :

ان المجتمع - ايا كان مستوى تحضره - بدائيا كان أو متخلفا أو متحضرا ، فمن الضرورى أن يظهر فيه نمط من الحياة الاجتماعية يميزه عن أى مجتمع آخر سواه . . ذلك أن الحياة الاجتماعية تتطلب وجود قواعد وتنظيمات لتوجيه أنماط السلوك ولتوقيع الجزاءات على المخالفين

لتنالك القواعد السلوكية أو المعتدين على النظام الاجتماعي . ووجود مثل هذه القواعد والتنظيمات ضرورى بل هو « ضرورة اجتماعية » لتيسير القيام بالأعباء والمهام الناتجة عن خاصية الانتماء الى المجتمع فى شكل متكامل .

وترتيباً على ذلك ، فان كل جماعة من الناس لا تملك تلك القواعد والتنظيمات ليست أهلاً لأن يطلق عليها اصطلاح « مجتمع » ، ما دامت قد فشلت فى وضع القواعد التى تنظم حياتها الاجتماعية ، وبالتالي فان مثل تلك الجماعة تعتبر غير فعالة . ومن هنا ، فان الجماعة التى توصف عن جدارة بـ « المنظمة الاجتماعية » هى التى يعرف كل عضو فيها ما هو متوقع منه ، وما يتوقعه من الجماعة ككل ومن كل عضو من أعضائها ، وبالتالي فانه يؤدى دوره - كما تؤدى الجماعة دورها - فى وضوح كامل . ومن شأن الأخذ بتلك القواعد والتنظيمات باستمرار أن يتحول على المدى البعيد الى عادات مكتسبة تؤدى الى توفير الجهود فى العلاقات والمعاملات بين الأفراد ، وتسمح للجميع بأداء واجباتهم تلقائياً ، وفى ذات الوقت يوجهون انتباههم الى الأعمال والمهام الأساسية .

٢ - التضامن والتماسك (Solidarity) :

لا يقرم المجتمع - كما أوضحنا - بدون روابط معينة تربط الأفراد والجماعات بعضهم ببعض الآخر داخل المجتمع . ومن أهم تلك الروابط فى المجتمع ، « الرابطة الزوجية Conjugal » التى تقوم عليها الأسرة - وترجع أهمية تلك الروابط الأسرية الى أنها تنطوي على أسس بيولوجية ونفسية بالاضافة الى الأسس الاجتماعية . وبجوار تلك الروابط ، توجد الروابط القانونية وروابط الجوار والزمانة وما الى ذلك . وترجع قوة هذه الروابط الى الأسس الاجتماعية التى تقوم عليها ، ومن هنا فاننا نستدل على بناء المجتمع أو « البناء الاجتماعى Social Structure » من معرفتنا لتلك الروابط .

وقد استخدم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مفهوم

« البناء » بما يفيد معنى « البناء الاجتماعى » فى مجال توضيحه للعلاقات الاجتماعية التى تربط المجتمع الاسلامى ، مشبها اياها بـ « البنين المرصوص » :

• « المؤمن للمؤمن كالبنين يشد بعضه بعضا » .

(رواه البخارى ومسلم)

• « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .
(رواه البخارى ومسلم)

ويلاحظ ان البناء الاجتماعى بالمعنى الاسلامى له جانبان : احدهما ثابت لا يتغير باعتباره بمثابة الوعاء الضرورى للحفاظ على صورة التنظيم الاساسى للمجتمع الانسانى ، وقد اشار اليه القران الكريم بقوله تعالى : « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. » .
(الحجرات : ١٣)

وذلك ليكفل للبناء الاجتماعى الاستقرار والاطراد والثبات . وثانيهما هو الجانب المتغير الذى يتجسد فى شكل العلاقات الاجتماعية مثل : المؤمن وغير المؤمن ، والمتزوج والعزب .. الخ . وهنا تظهر بوضوح سمات البناء الاجتماعى ، اذ يمكن بالرجوع الى التاريخ الاسلامى التعرف على الامم السابقة وكيف انهار بناؤها الاجتماعى نتيجة عدم الاطراد الايجابى للعلاقات الاجتماعية ، وذلك بانتشار عادات سيئة تخالف الأوضاع الطبيعية الملائمة لحياة الانسان فى المجتمع .

واذا أخذنا مجتمعا أبسط مثل القبيلة ، فاننا نجد التضامن يقوم فيها على روابد الدم ، فتعتبر القبيلة أكثر التحاما ، وتنمو روابط القرابة التى تؤدى الى زيادة «التماسك الاجتماعى Social Cohesion» الذى يربط بين الافراد والقبائل ويزيد من قوتها . وقد رأينا ان القبائل العربية فى صدر الاسلام استطاعت - بتضامنها - أن تنتصر على قوى

الفرنجة الأكثر عددا وعتادا ، نتيجة التضامن والتماسك الاجتماعى
وقوة العقيدة الاسلامية .

مفهوم المجتمع الاسلامى

المجتمع فى الاسلام مجتمع معنوى ، اى ان العلاقات الاجتماعية
فيه بنيت على أساس القيم الانسانية من مودة ورحمة ، لا على أساس
من العلاقات المادية فقط ، لذلك يقول الرسول ﷺ : « مثل المؤمنين فى
توادهم وتراحهم ، كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر
الجسد بالسهر والحمى » . ولا شك أن العلاقات المعنوية التى
تقوم على المودة والرحمة هى التى يقوم عليها بنیان الجماعات الانسانية ،
وهى الروابط التى تربط افراد الناس بعضهم ببعض الآخر . .
أما المجتمع المادى الذى يبنى على الاقتصاد أو على الاجتماع فى
مكان ، فانه كمثل الأحجار المترابطة التى يجاور بعضها بعضا من غير
ارتباط وثيق بين أجزائها ، ولا يمكن أن يكون متلاحما متصلا ،
ولا يستمر . جنمعا ثابتا مستقرا ، الا اذا كان مهندس البناء قائما عليه
يتتبع ثغراته ، فيسارع بسد ما يظهر منها بعمل مادى قد يكون قوة
غالبة على الارادات الانسانية الحرة .

أما المجتمع المعنوى فانه يقوم على أساس من العلاقات الروحية
التي تربط بين أجزائه ، وهو متماسك غير قابل لأن تتداعى لبناته ،
لأنه مترابط الأجزاء بما لا يقبل الانقطاع ما دام يغذى بالروح وبالدين . .
لذلك كان كل نظام وضعه الاسلام بالقرآن أو السنة النبوية ، يقوم
أساسا على التوجيه الدينى الذى يغذى نفوس الأفراد لتجتمع ، ونفوس
الجماعات لتألف ، ونفوس الحكام ليعدلوا فى دولتهم وليعدلوا مع غيرهم
وليعاملوهم بالمثل فى دائرة التقوى والفضيلة .

وقد عمل الاسلام على اقامة ذلك المجتمع الفاضل فى كل الأرض ،
لأنه دين عام يخاطب الانسانية كلها . . وكان من ذلك محاربه للأوهام

وللأخيلة الفاسدة ، كما كانت دعوته الى الوحدة الانسانية العاهة
لايجاد مجتمع فاضل ، وكان منها دعوته العامة للانسانية ثم كانت شريعته
العادلة . . بيد انه لا بد من تربية للنفوس ، وتربية للجماعات ، ليتكون
من ذلك الاجتماع الانسانى مجتمع متآلف متحاب غير متنافر او متباغض .

وان التربية الروحية تقوم على تربية الضمير ليكون صاحبه مؤنلفا
مع الجماعة ملتقيا معها ويؤثرها على نفسه ، ويحب الناس لله ، ويكون
مستجيبا بقول رسول الله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم ، حتى يحب ائشىء
لا يحبه الا لله » ، ويكون ممن قال فيهم النبى ﷺ : « ان لله عبادا ما هم
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله تعالى
يوم القيامة » . قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « قوم نحابوا
بروح من الله على غير أرحام تربطهم ولا أموال يتعاطونها ، والله انهم
لنور وانهم لعلى نور ، لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يخافون اذا خاف
الناس » : « ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا
وكانوا يتقون . لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ، لا تبديل
لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم » . (يونس : ٦٢ - ٦٤)

ولقد كانت العبادات لتربية الضمير الانسانى حتى يأتلف المؤمن
مع غيره ، ويرتبط به ارتباطا روحيا . وما كانت العبادات لحاجة الله
تعالى اليها ، ولا لمجرد التقرب اليه سبحانه ، حتى يكون ذات التقرب
ولو بظاهر من القول غرضا مقصودا . . وانما كانت العبادات لتربية
الضمير الدينى اللوام عند ارتكاب معصية او مقاربتها ، وللإحساس
بالاطمئنان اذا كان ، تذكرنا لله سبحانه وتعالى (٤) عملا بقوله الكريم :
« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .
(الرعد : ٢٨)

* * *

(٤) محمد أبو زهرة ، المجتمع الانسانى فى ظل الاسلام (ط ٢) .
جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ١٩٨١ ، ص ١٢١ - ١٢٤

خصائص المجتمع الاسلامى

الجماعة المسلمة هي الأفراد جميعا فى صلوات بعضهم ببعض .
ووجودهم كحقيقة مستمد من وجود الأفراد كحقائق قائمة . ولم يعرف
القرآن الكريم فى أوامره ونواهيه ، وفى وصاياه العامة ، الجماعة
المسلمة بعيدة عن المؤمنين أنفسهم .. بعيدة عن ذواتهم وأشخاصهم .
يقول الله تعالى : « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى
النور .. » . (البقرة : ٢٥٧)

ولا شك أنه يقصد بالولاية هنا - التى تعنى التولى والتدبير
والحماية - الجماعة المؤمنة ، ولكنه فى اعلانه هذه الولاية اعلنها لهذه
الجماعة فى أفرادها بصيغة الجمع وهم «الذين آمنوا» . وكذلك عندما يوجه
أمر أو نهيا عاما يوجهه الى المؤمنين فى صيغة الجمع ، كما فى
قوله تعالى : « واطفأوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا .. » . (النحل : ٩١)

وكذلك الشأن عندما يخبر عن حال عامة ، يخبر عنها مسندة الى
الأفراد مجتمعين ، كما فى قوله تعالى : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا » (الأحزاب : ٥٨)

واذا كانت الجماعة المسلمة هي الأفراد بعينهم وأشخاصهم - كانت
علاقة الفرد بالجماعة ، هي نفسها علاقة فرد ببقية الأفراد الآخرين
معه . فالفرد لم يبلغ اذن ، وهو باق بكيانه الشخصى المستقل ، ووجوده
كفرد وكوحدة مستقلة لم يمس ، وكل ما وجد له من الجماعة التى هو
عضو فيها - أنه قد أضيفت اليه اعتبارات خاصة بحكم هذه الجماعة ،
وهي اعتبارات الروابط المتبادلة بين كل فرد والآخرين معه فى الجماعة .
وهي اعتبارات الواجبات التى تؤدى من قبل الفرد نحو الآخرين معه ،

والحقوق التي تعطى له من هؤلاء الآخرين معه . وعلى ذلك فالفرد جزء هام من كيان الجماعة ، ليس استقلاله في التصرف استقلالاً مطلقاً ، وليست حريته مستقلة عن كيان الجماعة .

والفرد مع الأفراد الآخرين ، أو الفرد مع الجماعة - من وجهة نظر الاسلام - وحدة تتفاعل مع غيرها ، تأخذ وتعطي ، لها استقلال مقيد ، وحرية مقيدة . والفواصل التي تحدد استقلال الفرد في الجماعة المسلمة في التصرف والتملك على السواء هي الفواصل التي بين الحلال والحرام . والحلال بين والحرام بين . فالحلال هو ما يمثل النفع الفردي أو النفع العام ، وهو نفع الآخرين مع الفرد في الجماعة . والحرام عكس ذلك ، فهو يمثل الضرر الفردي أو الضرر العام ، وهو ضرر الآخرين مع الفرد في الجماعة . وعلى ذلك فالفرد محدود بحدود علاقته بالآخرين . . فان تجاوز في تصرفه وتملكه دائرة النفع ، فتصرفه وتملكه عندئذ غير مشروع . وحينئذ يجب أن يرد الفرد الى دائرة النفع ، ويحال بينه وبين الاضرار بالآخرين اضراراً مادياً أو أدبياً . وهنا يأتي دور الحكومة والولاية العامة . وقد اوجب الاسلام على المؤمنين طاعة رسالته ، كما اوجب الاحتكام اليها عند النزاع والاختلاف (٥) قال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ، فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » . (النساء : ٥٩)

● وحدة الجماعة :

كل منا قد انتمى في وقت أو آخر الى احدى الجماعات الخاملة ، كما أننا خبرنا بالمثل عضوية جماعات ذات أهداف واضحة ووسائل فعالة

(٥) محمد البهي ، الاسلام في حياة المسلم ، مرجع سابق ،

ص ٢٤٦ - ٢٤٨

لتحقيق هذه الأهداف . ويلبس الناس عادة هذه السمة من سمات عمل الجماعة ، فإذا كان للجماعة أهداف واضحة وكانت تسعى لتحقيق هذه الأهداف ، ازداد عادة الرضا الشخصى للأعضاء وارتفعت روحهم المعنوية .

وإننا فى الغالب نحتاج الى معرفة العوامل التى تحدد فاعلية الجماعة ، وما يساعدنا على تدعيم وحدة الهدف فى الجماعة ويجعلها اكثر قدرة على تحقيق أهدافها . ويمكن تحديد العوامل المؤدية الى فاعلية الجماعة فى العناصر التالية :

- ١ - درجة وجود هدف واضح .
- ٢ - درجة نجاح الهدف الجماعى فى تعبئة طاقات الأعضاء للقيام بالنشاط الجمعى .
- ٣ - درجة الصراع بين الأعضاء فيما يختص بالهدف الذى ينبغى أن يوجه نواحي نشاط الجماعة .
- ٤ - درجة الصراع بين الأعضاء فيما يختص بالوسائل التى يجب أن تستخدمها الجماعة للوصول الى أهدافها .
- ٥ - درجة التنسيق بين أوجه نشاط مختلف الأعضاء على النحو الذى تستلزمه أعمال الجماعة .
- ٦ - مدى حصول الجماعة على الموارد المطلوبة ، سواء اكانت اقتصادية او ثقافية او غير ذلك (٦) .

* * *

● الجماعة الاسلامية ذات هدف موحد :

ان الجماعة لا تكون جماعة الا اذا اتحدت على هدف ، وتمثلت بصورة هذا الهدف فى نفس كل فرد من أفرادها تمثلا واضحا . .

(٦) محمد طلعت عيسى ، مرجع سابق ، ص ١٣٠ - ١٣١

ويظهر الاسلام قامت الجماعة الاسلامية ، فأي شيء وحد هذه الجماعة ؟ أي حذف التف حوله ومن أجله المسلمون حتى صاروا جماعة معينة ؟ وما هي ايجابية الاسلام نحو وحدة الجماعة المسلمة ؟ . ان وحدة الهدف في الجماعة الاسلامية هي عبادة الله الواحد ، قال تعالى في كتابه الكريم : « ذلكم الله ربكم ، لا اله الا هو ، خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل » . (الأنعام : ١٠٢)

وسبيل الله هو سبيل الوحدة اذن بين المسلمين . فالله غاية الجماعة الاسلامية ، وسبيله هو السبيل لهذه الغاية ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » . (الصف : ١٠ - ١١)

السبيل الى الله ايمان وعمل . ايمان بالله ورسوله ، وعمل بما جاء به الله ورسوله . ايمان بالله ورسوله حتى يكون الله ورسوله أحب شيء لدى الفرد ، وعمل بما جاء به الله ورسوله حتى تكون الطاعة لما جاء به الله ورسوله فوق رغبات النفس واغراء المادة .

ان ايجابية الاسلام في وحدة الجماعة عن طريق عبادة الله . وهي ليست فحسب نصحا للأفراد بأن يعبدوا الله ، ولكن في حملهم على أن يترجموا هذه العبادة لله في سلوكهم (٧) . قال تعالى :

● « ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمأن به ، وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين » . (الحج : ١١)

● « . ان الانسان ليطغى . ان رآه استغنى » . (العلق : ٦ - ٧)

(٧) محمد البهي ، الاسلام في حياة المسلم ، ص ٢٥٧

● « ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا » .
(المعارج : ١٩ - ٢١)

● « واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خولته نعمته منه نسي ما كان يدعوا اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله .. »
(الزمر : ٨)

● « فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال ابما اوتيته على علم ، بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون » .
(الزمر : ٤٩)

وما اكثر ما تستولى شهوات النفس على الانسان فاذا هو منقاد لها ، اسير فى قيد مطالبها ، لا يرى الحياة الا فى ظل هذا الأسر الذى ألفه وركن اليه . ولم يدرك هذا الانسان انه خليفة لله على الأرض ، وانه بحكم هذه الخلافة هو خليفة على نفسه أولا ، وانه حاكم على نفسه غير محكوم لها ، وانها قوة من القوى التى وهبها الله له ، وان عاينه ان يسخرها لما فيه خيره فى دنياه وآخرته .

ان رسالة الاسلام هى رسالة توازن وانسجام بين الأفراد ، فد « التوازن » اساس تكوين الجماعة الاسلامية .. وعبادة المسلمين لله هى تنفيذ هذا التوازن والانسجام . ولا شىء أدل على التوازن من « الايثار » ، كما انه لا شىء أدل على عدم الانسجام من « الأثرة » (الأنانية) . وما أوجبه الاسلام من عبادة وأحكام هو طريق التوازن ، وما حرمه ونهى عن فعله هو عدم الانسجام . فبين الانسان واخيه الانسان علاقات ، فاذا سيطر الايثار - على كل منهما فى تعامله مع الآخر كانت المحبة وكان التوازن ، واذا تغلبت الأثرة فى علاقاتها كانت الكراهية والاحتكاك والصراع وعدم الانسجام بينهما .

ان الايثار مجاهدة وجهاد .. مجاهدة فى حمل النفس على ان تدرك حق غيرها فى المشاركة فى الحياة ، وجهاد فى ان تعطى هذا الحق عمليا لغيرها بصورة فيها وفاء للوجود المشترك . فالايثار هو

التغلب على تحكم النفس . . تغلب على طمعها ، وتغلب على حقدها .
وإذا كان الايثار مجاهدة وجهادا ، فالنفس لا تقبل عليه الا اذا كانت
لها غاية تتمثلها تمثلا واضحا وتسعد بادراكها . .

وسبيل الله هو سبيل الوحدة ، وسبيل القوة ، وسبيل البقاء . ولن
يصل انسان ما الى الوحدة فى نفسه وفى جماعته ، والى القوة فى
نفسه وفى جماعته ، الا بالتحكم فيما تدعو اليه نفسه من نزعات ،
وفىما تطلبه من عز وجاه تمثلا فى مال او ولد ، قال تعالى : « المال
والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا
وخير املا » . (الكهف : ٤٦)

* * *

● تماسك الجماعة :

من المشكلات الرئيسية التى تواجه من يحاولون فهم الجماعات
والعمل معها على نحو فعال ، مشكلة الوقوف على كيفية تفسير الاختلافات
الكبيرة فى « دوافع التجمع » التى تميز الجماعات بعضها عن البعض
الآخر . . لماذا تكون المواظبة غير منتظمة فى جماعة ما بحيث يودى
ذلك الى موتها ببطء فى حين تظل المواظبة وانواع النشاط واساليب
القيادة فى جماعة اخرى على مستوى عال من الانتظام ؟ ما الذى يجعل
جماعة ما تبدو صحيحة وثابتة بصورة تجعل اعضاءها يؤدون عملا شاقا ،
ويبدلون فى سبيلها تضحيات كبيرة ، ويكونون اشد اقبالا على تمجيد
فضائلها وابرار محاسنها ، ويبدون اكثر سعادة حينما يكونون معا ،
ويكونون اسرع فى التأثير على بعضهم بعضا ، واسرع فى الاتفاق
فيها بينهم . . من اعضاء منظمة اخرى لا حياة فيها ؟ هذه الاغراض
وما اليها مما نلاحظه كل يوم ، ولكن لا يزال يعوزنا تفسير كامل لطبيعة
تماسك الجماعة ومصادر هذا التماسك (٨) .

عندما نصف جماعة ما بأنها جماعة متماسكة فإننا نعنى بذلك أن تلك الجماعة يرتبط أعضاؤها بعضهم ببعض الآخر ارتباطا وثيقا حول بعض الأمور المشتركة فيما بينهم . وترجع أهمية تماسك الجماعة الى ما يعزى اليه من حيث تهيئة الجو الملائم لنمو روح الفريق ، وزيادة الرضا بين أعضاء الجماعة ، وتنمية الروح المعنوية للأعضاء واقتناعهم بأدوارهم فى الجماعة واستمرار احتفاظهم بعضويتها فى مواجهة المعوقات الداخلية والخارجية . ويعتمد ارتباط الفرد بالجماعة بمجموعتين من العوامل :

الأولى : بعض خصائص الجماعة كأهدافها ، وتنظيمها ، ومركزها فى المجتمع المحلى .

الثانية : حاجة الشخص الى الانتماء ، والتقبل ، والأمن ، وغيرها من الأمور التى يمكن أن تكون الجماعات مجالا لتوفيرها (٩) .

وتتعدد العوامل التى تؤثر فى تماسك الجماعة أو تفككها ، كما تتداخل بعضها مع البعض الآخر . وتتلخص هذه العوامل فى الآتى (١٠) :

١ - هدف الجماعة :

قد تتجمع الجماعة وتلتف حول هدف واحد أو عدة أهداف ، يتطلب كل منها توجيه بعض جهود أعضاء الجماعة نحو تحقيقه . وكلما كان الهدف واضحا ومحددا فى المجال النفسى لأعضاء الجماعة كلما كان ادراكهم لذلك الهدف دقيقا واضحا . ومن ناحية أخرى فإن الجماعة - بحكم تعريفها - يجمعها أصلا هدف مشترك فيما بين أعضائها . وما لم يجد كل عضو فى الجماعة أن تحقيق أهدافه الذاتية لا يتم الا من خلال تحقيق أهداف الجماعة ، فإنه لن يبذل جهدا يذكر لتحقيق أهداف الجماعة ، ولن يشعر بانتماء قوى للجماعة ، وبالتالي

(٩) سيد عبد الحميد مرسى ، العلوم السلوكية فى مجال الادارة والانتاج ، مرجع سابق ، ص ٢٠٦
(١٠) المرجع السابق ، ص ٢٠٧ - ٢١١

فان تماسك الجماعة قد يتعرض لبعض العوامل التي تساعد على تفكك الجماعة .

وكلما كانت الجماعة ناجحة فى تحقيق أهدافها كلما أدى ذلك الى تماسك أعضائها . فنجاح الجماعة أو فشلها يعنى ضمنا نجاحها أو فشلها فى تحقيق الأهداف الذاتية لكل عضو فيها ، مما يمثل حافزا ايجابيا أو سلبيا للتمسك بعضوية الجماعة والانتماء اليها .

٢ - درجة التجانس بين أعضاء الجماعة :

يلعب التجانس دورا أساسيا فى ايجاد التقارب والتماسك بين أفراد الجماعة ، فكلما زاد التجانس زادت احتمالات التماسك فى الجماعة والعكس صحيح . ويرجع ذلك الى تزايد القدر المشترك من الأبعاد النفسية فيما بين الأعضاء . فحيث ان مظهر التماسك فى الجماعة هو التزامها بمعايير سلوكية معينة خلال تعامل الأفراد بعضهم مع البعض الآخر ، ولما كانت أنماط السلوك ومعاييرها تدور أساسا حول إيمان الأعضاء بقيم مشتركة ، فان التجانس بين الأعضاء - وهو فى أساسه التفاف الأعضاء حول مجموعة معينة من القيم - لا بد وأن يؤدي فى النهاية الى زيادة التفاهم والتماسك فيما بينهم . وتمتد احتمالات التجانس لتشمل أبعادا مثل : الجنس ، والسن ، والمهنة ، والثقافة ، والمستوى الاقتصادى والاجتماعى ، والميول ، والعقيدة .

٣ - مكانة الجماعة بين الجماعات الأخرى :

كلما كانت الجماعة ذات مكانة مرموقة فى نظر الجماعات الأخرى ، كلما كان الانتساب اليها يكسب الفرد مكانة خاصة نتيجة انتمائه اليها ، بها يؤدي الى توحد الفرد مع الجماعة ، وبذلك يزداد تماسك الجماعة .

٤ - حجم الجماعة :

كلما ازداد حجم الجماعة كلما قلت احتمالات التعامل والتفاعل بين أفرادها وجها لوجه . ومن المعروف أن كفاية الاتصال بين أعضاء

الجماعة كفيلة بزيادة التفاهم المشترك وادعى الى تقارب المجال الإدراكي للأعضاء . ومن ناحية أخرى فان زيادة حجم الجماعة يتيح فرصة أكبر لزيادة التباعد الاجتماعي والنفسي فيما بين أعضاء الجماعة ، ومن ثم تضعف القوى التي تعمل على تماسك الجماعة وتزداد آثار القوى التي تؤدي الى التفكك .

٥ - درجة استقرار العضوية في الجماعة :

المقصود بذلك هو سرعة الانضمام والانفصال في عضوية الجماعة . فالمألوف ان يلتزم أعضاء الجماعة بمعايير وقيم معينة مشتركة للجماعة بحيث تصبح ممثلة في معايير الفرد وقيمه الى درجة ان يعتبرها معاييرها وقيمه الخاصة . ويستغرق امتصاص الفرد لهذه القيم والمعايير بعض الوقت حتى تصبح جزءا من مكونات شخصيته . فانفصال بعض قدامى الأعضاء وانضمام أعضاء جدد يعنى حاجة الجماعة لمزيد من الوقت حتى يتعلم الأعضاء الجدد تلك القيم والمعايير لتعويض الجماعة عن الأعضاء الذين انفصلوا عنها . لهذا يلاحظ ان زيادة معدل الدوران في عضوية الجماعة يمثل تهديدا لاستمرار تماسك الجماعة ، مما يؤدي الى تفككها في بعض الظروف .

٦ - نوع التعامل السائد بين الأفراد :

لما كانت عضوية الفرد في جماعة معينة تستلزم قيامه بأعباء معينة ، ولما كانت الأدوار المختلفة في الجماعة الواحدة مترابطة ، فان نوع التعامل الذي يسود فيما بين الأعضاء له اثر كبير على درجة تماسك الجماعة . فاذا كان الطابع السائد للتعامل السائد بين الأعضاء هو التنافس ، فان اثر ذلك على درجة تماسك الجماعة يختلف تماما عما اذا كان الطابع السائد للتعامل هو التعاون . وعلى ذلك فكثيرا ما تكون طبيعة العمل المشترك الذي تؤديه الجماعة ، وما يفرضه ذلك على نمط العلاقات السائدة بين افرادها ، سببا في زيادة التماسك أو التفكك بين الأعضاء ، كنتيجة طبيعية لنوع العلاقات السائدة بين الأعضاء .

٧ - الضغوط الخارجية :

لما كان أساس تكوين الجماعة هو القيام بعمل مشترك ، ولما كانت المحافظة على البقاء هي احدى الوظائف الأساسية للجماعة ، لذلك فان تعرض الجماعة لظروف او ضغوط خارجية مهددة يؤدي الى زيادة التماسك بين الأعضاء . وكلما ادرك الفرد أن اشباع حاجاته وتحقيقها مرتبط ببقاء الجماعة ، وان بقاء الجماعة مهدد من خارجها ، كلما ازداد تماسك أعضاء الجماعة .

٨ - توافق متطلبات الجماعة مع امكانات الفرد :

لما كان قيام الفرد بأعباء دوره ومتطلباته فى الجماعة يستلزم منه بذل جهود معينة ، فان تناسب ما يقوم به من اعباء مع قدراته وامكاناته شرط أساسى لاحتفاظه بعضوية الجماعة . وفى حالة ما اذا كانت تلك المتطلبات تشكل خبرات غير سارة أو عبئا ينوء الفرد عن تحمله وتعجز امكاناته عن الوفاء بها ، فان استمراره فى عضوية الجماعة يشعره دائما بالاحباط والفشل ولا يغريه على الاحتفاظ بعضوية الجماعة .

٩ - مدى شعور الفرد بعدالة ما تفرضه عليه الجماعة :

تتمثل عدالة ما تفرضه الجماعة على الفرد فى ناحيتين أساسيتين : الأولى ، عدالة ما تفرضه الجماعة على العضو من اعباء بالنسبة لما تمنحه له من حوافز ، والثانية ، عدالة ما تفرضه عليه الجماعة بالنسبة لما تفرضه على غيره من الأعضاء . . . ففى الظروف العادية بالنسبة للفرد تزداد جاذبية الجماعة للفرد وبالتالي تمسكه بعضويتها وانتماؤه اليها ، كلما ازداد احساسه بعدالة الجماعة فى هذه النواحي .

والخلاصة : أن تماسك الجماعة يمكن أن يزداد كلما أتيحت فرص أفضل لاشباع حاجات الأفراد . وسوف تزداد جاذبية الجماعة كلما تمكنت من أن تهيب لأعضائها درجة أفضل من المكانة والقبول وان تهيب فرص قيام علاقات تعاونية وتفاعل على درجة أعلى من الحرية .

ويمكن أن يؤدي الهجوم الخارجي الى جعل الجماعة أكثر تماسكا .
ومن الواضح أن التماسك لا يزداد - عندما تتعرض الجماعة للهجوم -
الا اذا كانت الجماعة تعتبر مصدرا للشعور بالأمن . وعندما يظهر
الجمهور الخارجى تقديرا مناسباً للجماعة فمن الواضح أنها تزداد
تماسكا ، وينشأ هذا عن ادراك أعضاء الجماعة بأن العضوية تسهم
فى رفع المكانة الشخصية لأعضائها . . .

ويبدو أن ميزان القوى التى تؤدى الى تماسك الجماعة وتلك التى
تؤدى الى تفككها فى تذبذب مستمر . وعندما يتذبذب الميزان بدرجة
كبيرة فان دوران العضوية سوف يكون كبيرا ، واذا كانت فاعلية الجماعة
تشجع الجانب السلبى لغالبية الأعضاء فان الجماعة سوف تتفكك دون شك .

ولقد قامت الجماعة الاسلامية على الأسس الآتية :

١ - ان تتجه عبادتها الى معبود واحد ، قال تعالى : « واعبدوا
الله ولا تشركوا به شيئا . . » (النساء : ٣٦)

٢ - أن تبقى فى سلام مع غيرها من الجماعات الأخرى ، قال تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ،
انه لكم عدو مبين » (البقرة : ٢٠٨)

٣ - اذا هوجمت من جماعة أخرى يجب عليها الا تستكين
لهذا الهجوم : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ،
ان الله لا يحب المعتدين » (البقرة : ١٩٠)

واذا اعتدى عليها يجب أن ترد الاعتداء بمثله ، قال تعالى :
« . . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا
الله واعلموا أن الله مع المتقين » (البقرة : ١٩٤)

هذه هى تعاليم الاسلام فى شأن قيام جماعة المسلمين فى علاقاتها

مع الجماعات الأخرى . ان ما أتى به الاسلام فى شأن تماسك الجماعة وبقائها صلبة قوية ، ينبثق أساسا من ذات الايمان بالله ، ويعود أغلبه الى الجانب الروحى فى الانسان (١١) .

فالايمان بالله - لا غيره - هو الذى ربط بين الفرد وأخيه فى الجماعة الاسلامية . وبناء على ذلك يجب ألا يهجر المؤمن بولائه مؤمنا آخر معه ، ويتجاوز بهذا الولاء وهذا الاخلاص الى من هو عدو لهما معا . قال تعالى فى محكم كتابه : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شئ الا ان تتقوا منهم تقاة ، ويحذركم الله نفسه ، والى الله المصير » .

(آل عمران : ٢٨)

وتوضح هذه الآية الكريمة الى أى مدى حرص الاسلام على تماسك الجماعة الاسلامية وبقائها قوية ، بعد ان قامت وأصبحت لها شخصيتها . ان تجارب الأيام فى تاريخ البشرية تؤكد ان العامل النفسى فى حياة الفرد والجماعة أقوى من أى عامل آخر سواه . فاذا ضعفت نفس الفرد أو ضعف الترابط النفسى بينه وبين غيره من أعضاء الجماعة ، كان التلاشى والفناء للفرد نفسه وكانت القطيعة والعزلة بينه وبين غيره . وعلى العكس تبرز صورة الوجود والحياة واضحة لمن قويت نفسه ، وكذلك للجماعة التى قويت الصلات الروحية فيما بين أفرادها .

وولاء المؤمن للمؤمن - الذى يدعو اليه القرآن الكريم هو أكثر من صلة نفسية وأكبر من شعور روحى متبادل قائم على التعاطف وعدم التنافر بين فرد وآخر . ان هذا الولاء هو الاخلاص فى العلاقة ، هو ايثار الصديق لصديقه ، هو الاحساس القوى بالكيان المشترك للاثنيين معا . وكل ما أتى به الاسلام فى آدابه ووصاياه الخلقية هو فى واقع

(١١) محمد البهى ، الاسلام فى حياة المسلم ، ص ٢٥٩ .

الأمر ذلك الولاء الذى عبر عنه فى صورة هى تعبير عن الواقع ، أو عما يجب أن يكون ، كما فى قوله تعالى : « **والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض** ٠٠ » .
(التوبة : ٧١)

وكما عبر عنه فى الآية السابقة : « **لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين** ٠٠ » .
(آل عمران : ٢٨)

ان الجاعة الاسلامية لم تقم بالأس لتفنى اليوم أو غدا . . .
ان قيامها كان نتيجة لرسالة من الله ، وكذلك بقاؤها وتماسكها ذو صلة قوية بالايان ، قال تعالى : « **ولينصرون الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز** » .
(الحج : ٤٠)

● الشعور بالامن والطمأنينة :

سكينة النفس - بلا ريب - هى ينبوع الأول للسعادة . . . ولكن كيف السبيل اليها اذا كانت شيئاً لا يثمره الذكاء ، ولا العلم ، ولا الصحة والقوة ، ولا المال والغنى ، ولا الشهرة والجاه ، ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية ؟

اننا نجيب مطمئنين : أن للسكينة مصدرا واحدا - وليس سواه ، هو الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ، الايمان الصادق العميق ، الذى لا يكدره شك أو يفسده قلق أو نفاق . . . هذا ما يشهد به الواقع الماثل ، وما أيده التاريخ الحافل ، وما يلمسه كل انسان مدرك بصير . . . فى نفسه وفيمن حوله .

ولقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقا وضيقا واضطرابا ، وشعورا بالضياع ، هم المحرومون من نعمة الايمان واليقين . . . ان حياتهم لا طعم لها ولا مذاق ، وان حفلت بالملذات ، لأنهم لا يدركون لها معنى ،

ولا يعرفون لها هدفا ، ولا يفقهون لها سرا . فكيف يظفرون مع هذا بسكينة النفس أو انشراح الصدر ؟

ان هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحه الايمان ، وشجرة التوحيد الطيبة التى « تؤتى اكلها كل حين باذن ربها » (ابراهيم : ٢٥) . فهى نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين ليثبتوا اذا اضطرب الناس ، ويرضوا اذا سخط الناس ، ويوقفوا اذا شك الناس ، ويصبروا اذا جزع الناس ، ويحلموا اذا طاش الناس .

هذه السكينة هى التى عمرت قلب رسول الله ﷺ يوم الهجرة ، فلم يعره هم ولا حزن ، ولم يستبد به خوف ولا وجل ، ولم يخالج صدره شك ولا قلق . قال تعالى : « . . فقد نصره الله اذ اخرجته الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ، فانزل الله سكينته عليه . . » (التوبة : ٤٠)

هذه السكينة روح من الله ونور ، يسكن اليه الخائف ، ويطمئن عنده القلق ، ويستروح به المتعب ، ويقوى به الضعيف ، ويهتدى به الحائر .

● اسباب السكينة لدى المؤمن :

قد يسأل سائل : لماذا كان المؤمن اولى الناس بسكينة النفس وطمأنينة القلب ، ولماذا لا يجد الانسان السكينة فى العلم والثقافة والفلسفة ، وفيما أنتجه التقدم العلمى من وسائل وأدوات يسرت العيش وجملت الحياة ؟

والجواب عن ذلك يتلخص فى النقاط الآتية (١٢) :

(١٢) يوسف القرضاوى ، الايمان والحياة (ط ٧) . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٠ ، ص ٧٧ - ١٠٠

١ - استجابة المؤمن لنداء الفطرة :

ان اول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه قد هدى الى فطرته التى فطره الله عليها ، وهى فطرة متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود الكبير كله ، فعاش المؤمن مع فطرته فى سلام ووثام . ان فى فطرة الانسان فراغا لا يملؤه علم أو ثقافة أو فلسفة ، وانما يملؤه الايمان بالله جل وعلا . وستظل الفطرة الانسانية تحس بالتوتر والجوع والظما ، حتى تجد طريقها الى الله ، وتؤمن به ، وتتوجه اليه . . هناك تستريح من تعب ، وترتوى من ظما ، وتأمين من خوف ، هناك تحس بالهداية بعد الحيرة ، والاستقرار بعد التخبط ، والاطمئنان بعد القلق . ولقد قال ابن القيم فى كتابه « مدارج السالكين » :

« فى القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله .

وفيه وحشة لا يزيلها الا الانس بالله .

وفيه حزن لا يذهب الا السرور بمعرفته ، وصدق معاملته .

وفيه قلق لا يسكنه الا الاجتماع عليه ، والفرار اليه .

وفيه نيران حسرات لا يطفئها الا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ،

ومعانقة الصبر على ذلك الى وقت لقائه .

وفيه فاقة لا يسدها الا محبته والانابة اليه ، ودوام ذكره ، وصدق

الاخلاص له ، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا . »

٢ - اهتداء المؤمن الى سر وجوده :

ان فى أعماق كل انسان أصواتا خفية تناديه ، وأسئلة تلح عليه

منتظرة الجواب الذى يذهب به القلق ، وقطمئن به النفس : « ما العالم ؟

ما الانسان ؟ من أين جاء ؟ من صنعهما ؟ من يدبرهما ؟ كيف بدءا ؟

كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ أى مستقبل ينتظرنا بعد هذه

الحياة ؟ . . هذه الأسئلة التى ألححت على الانسان منذ خلق ،

وستظل تلح عليه الى أن تطوى صفحة الحياة ، لم تجد - ولن تجد -

لها أجوبة شافية الا فى الدين . فالدين وحده هو الذى يحل عقده
الوجود الكبرى ، وهو المرجع الوحيد الذى يستطيع أن يجيبنا عن تلك
الأسئلة بما يرضى الفطرة ، ويشفى الصدور .

والاسلام - خاصة - خير دين اجاب عن هذه الأسئلة اجابة
شافية ، ترضى الفطرة النيرة والعقل السليم ، بل أعلن القرآن الكريم
ان هذا الدين هو الفطرة الأصيلة نفسها . قال تعالى : « فأقم وجهك
للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها .. » .
(الروم : ٣٠)

تقول الفطرة والعقل : ان الناس لم يخلقوا من غير شىء ، ولم
يخلقوا هم انفسهم ، ولم يخلقوا ما حولهم ، فيقول القرآن الكريم :
« ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون . ام خلقوا السموات والأرض ،
بل لا يوقنون » .
(الطور : ٣٥ - ٣٦)

وتقول الفطرة والعقل : لا بد - اذن - من خالق لهذا الانسان
العجيب ، ولهذا الكون العريض ، ولا بد أن يكون هذا الخالق واسع
العلم ، بالغ الحكمة ، نافذ المشيئة ، عظيم المقدرة . يقول القرآن :
« ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا اله الا هو ، فانى تؤفكون .
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون . الله الذى جعل لكم
الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من
الطيبات ، ذلكم الله ربكم ، فتبارك الله رب العالمين » .
(غافر : ٦٢ - ٦٤)

وتقول الفطرة والعقل : ان هذا الخالق الحكيم لا بد أن يكون
وراء تنظيمه لهذا الكون ووضع الانسان فيه غاية وحكمة ، وتعالى حكمته
ان يكون خلق هذا كله عبثا . وأن لهذا الانسان فى الوجود رسالة ،
وأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى هى الغاية واليها المنتهى ،
يجزى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساعته ، حتى لا يستوى الخبيث

والطيب ، وهذا ما تقتضيه الحكمة . وإن لهذا الخالق العظيم - بحكم خلقه لعباده وامدادهم بنعم لا تحصى - حقا عليهم : بأن يعرف فلا يجحد ، ويشكر فلا يكفر ، ويطاع فلا يعصى ، ويفرد بالعبادة فلا يشرك به . وفى هذا المجال يقول القرآن الكريم :

● « وما خلقتنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » . (الدخان : ٣٨ - ٣٩)

● « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » . (سورة ص : ٢٧ - ٢٨)

● « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون » . (المؤمنون : ١١٥)

● « يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون » . (البقرة : ٢١ - ٢٢)

● « الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ان الله على كل شىء قدير وإن الله قد أحاط بكل شىء علما » . (الطلاق : ١٢)

● « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون » . (الذاريات : ٥٦ - ٥٧)

٣ - نجاة المؤمن من عذاب الحيرة والشك :

بهذا الايمان الواضح العميق ، سلم المؤمن من الشك والاضطراب ، واستراح من البلبلة والحيرة العقلية والنفسية ، حين عرف مبداه

ومصيره ، وغايته ومهمته . . بل عرف مبدأ الوجود كله وغايته وهدفه
ومنتهاه ، فانحلت عقدة الشك من نفسه ، وزالت علامات الاستفهام
الكبيرة من حياته .

لقد عرف أن له ربا - هو رب كل شيء - هو الذى خلقه فسواه ،
وكرمه وفضله ، وجعله فى الأرض خليفة ، وكفل له رزقه ، وسخر له
ما فى السموات وما فى الأرض ، وأسبح عليه نعمه ظاهرة وباطنة . .
فاطمأن الى ربه ، واعتصم بحبله ، فأوى بهذا الايمان الى ركن شديد ،
ولأن بقرار مكين ، واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها .

وعرف المؤمن أنه لم يخلق فى هذه الحياة عبثا ، ولم يترك
سدى ، فبعث الله اليه رسله بالبينات ، هداة ومعلمين ، ليهتدى الناس
الى الحق ، ويستبينوا معالم الطريق ، ويعرفوا ما يرضى الله فيتبعوه ،
وما يسخطه فينقوه . وعرف المؤمن أنه ليس غريبا على الكون الكبير
من حوله أو معزولا عنه ، انه بايمانه لم يعد وحده . ان هذا الكون
كله معه . ففطرة هذا الكون هى الايمان . . هى التسبيح للرب الأعلى .
الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى . قال تعالى : « تسبح له السموات
السبع والأرض ومن فيهن ، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون
تسبيحهم ، انه كان حليما غفورا » . (الاسراء : ٤٤)

٤ - المؤمن يعيش فى معية الله وفى صحبة النبيين والصديقين :

والمؤمن لا يعتره ذلك المرض النفسى الوبيل ، انذى يفتك بالمرحومين
من الايمان ، ذلك هو مرض الاحساس بالوحدة المقلقة ، فيحس من
يتعرض له أن الدنيا مقفلة عليه ، وأنه يعيش فريدا منعزلا ، وأى
احساس امر من هذا الاحساس . . ويجمع المختصون على أن هذا
مرض نفسى شديد ، لما يجلبه على صاحبه من عزلة وفقدان الثقة بمن
حوله . والايمان القوى هو دواء ناجع لهذا المرض ، كما أنه خير وقاية

من شره • والمؤمن يعتقد أن الله معه حيثما كان • أن الله تعالى يقول
في الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ،
فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ، ذكرته
في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلى شبرا ، تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب
إلى ذراعا ، تقربت إليه باعا • وإن اتانى يمشى ، أتيته هرولة » •
(رواه البخارى)

ويقول الله تعالى فى كتابه الكريم :

- « ولله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا فثم وجه الله ، أن الله واسع عليم » •
(البقرة : ١١٥)
- « وهو معكم أين ما كنتم ، والله بما تعملون بصير » •
(الحديد : ٤)

● « •• اذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا ، فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود لم تروها •• » •
(التوبة : ٤٠)

والمؤمن لا يشعر أنه فى عزلة عن اخوانه المؤمنين • انهم يعيشون
دائما فى ضميره ، ويحيون فى فكره ووجدانه •• فهو اذا صلى -
ولو منفردا - تحدث باسمهم : « اياك نعبد واياك نستعين » ، واذا دعا
كان دعاؤه باسمهم « أهـدنا الصراط المستقيم » ، ويقول ما قال
الصالحون : « ••• ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان •• » •
(الحشر : ١٠)

والمؤمن يشعر بأنه يعيش بايمانه وعمله الصالح مع الأنبياء
والرسل ، ومع كل صديق وشهيد وصالح من كل أمة وفى كل عصر ،

قال تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا » .
(النساء : ٦٩)

٥ - الرضا واليقين :

ان شعور الانسان بالرضا من أول أسباب السكينة والأمن
والاستقرار النفسى ، التى هى سر السعادة . وفى الحديث الشريف :
« من سعادة المرء استخارته ربه ، ورضاه بما قضى ، ومن شقاء المرء
تركه الاستخارة وعدم رضاه بعد الفضاء » . (رواه البزار)

فالرضا نعمة روحية جزيلة ، يصل إليها من قوى ايمانه بالله وحسن
اتصاله به . وقد خاطب الله رسوله بقوله : « فاصبر على ما يقولون وسبح
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ومن آناء الليل فسبح وأطراف
النهار لعلك ترضى » . (طه : ١٣٠)

وقال رسول الله ﷺ : « ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا ،
وبالاسلام ديناً ، وبمحمد رسولا » . (رواه أحمد ومسلم والترمذى)

فالمؤمن يشعر بنعمة الله عليه فى كل شىء حوله ، ويرى فى كل
ذرة فى الأرض أو فى السماء منحة من الله له ، تيسر له معيشته ، وتعينه
على القيام برسالته فى الحياة . . انه يرى نعمة الله فى هبوب الرياح ،
وسير السحاب ، وتفجر الأنهار ، وبزوغ الشمس ، وطلوع الفجر ،
وضياء النهار ، وظلام الليل ، وتسخير الدواب ، وانبات النبات .
قال تعالى :

● « ألم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض
واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة . . » (لقمان : ٢٠)

● « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ، ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

(الجاثية : ١٢ - ١٣)

● « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون . سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » .

(يس : ٣٣ - ٣٦)

● « او لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون . وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب ، أفلا يشكرون » .

(يس : ٧١ - ٧٣)

● « وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا . وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، وانزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما واناى كثيرا » .

(الفرقان : ٤٧ - ٤٩)

وهكذا يرى المؤمن - بتوجيه كتاب الله له - آثار رحمة الله ونعمته فى كل شىء حوله ، أما نعمة الله عليه فى شخصه فما اعظمها وما اغزرها . فأولها : نعمة الخلق ، وثانيها : نعمة الانسانية ، وثالثها : نعمة العلم والادراك ، ورابعها : نعمة البيان اللفظى والخطى ، وخامسها : نعمة الرزق ، وسادسها : نعمة الايمان والهداية الى صراط الله المستقيم ، وسابعها : نعمة الأخوة والمحبة .. وهذا على سبيل المثال لا الحصر .

وتتفق جميع المدارس الفكرية للعلاج النفسى على ان القلق هو السبب الرئيسى فى نشوء اعراض الأمراض النفسية ، ولكنها تختلف فيما بينها فى تحديد العوامل التى تسبب القلق . وتتفق هذه المدارس

أيضا على أن الهدف الرئيسي للعلاج النفسى هو التخلص من القلق ،
ويث الشعور بالأمن فى نفس الانسان ، ولكنها تتبع لتحقيق هذا الهدف
أساليب علاجية مختلفة .

وتمدنا دراستنا لتاريخ الدين الاسلامى بأدلة عن نجاح الايمان
بالله فى شفاء النفس من امراضها ، وتحقيق الشعور بالأمن والطمأنينة
والوقاية من الشعور بالقلق وما ينشأ عنه من امراض نفسية . وما هو
جدير بالملاحظة أن العلاج يتدخل عادة بعد حدوث الاصابة بالمرض
النفسى ، أما للايمان بالله اذا ما بث فى نفس الانسان منذ نعومة
أظفاره ، فانه يكسبه مناعة ووقاية من الأمراض النفسية (١٣) . وقد
وصف القرآن الكريم ما يحدثه الايمان من أمن وطمأنينة فى نفس
المؤمن بقوله :

● « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم
مهتدون » . (الأنعام : ٨٢)

● « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن
القلوب » . (الرعد : ٢٨)

● « ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ، ومن يؤمن بالله يهد
قلبه ، والله بكل شىء عليم » . (التغابن : ١١)

● « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . (البقرة : ١١٢)

● « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون » .
(فصلت : ٣٠)

(١٣) محمد عثمان نجاتى . القرآن وعلم النفس . ص ٢٤١ - ٢٤٢

مقومات المجتمع الاسلامى

لقد قام المجتمع الاسلامى منذ نشأته على عدة مقومات اساسية
تتلخص فى الآتى (١٤) :

١ - المجتمع الاسلامى قام على الايمان بالمثل والدفع الذاتى الى

تحقيقها :

لقد قام المجتمع الاسلامى منذ اللحظة الاولى للدعوة الاسلامية
على الايمان بالله الواحد القهار ، والايمان بالمثل العليا فى حياة
الانسان . ان الايمان هو الحافز على السلوك المستقيم للأفراد ، وعلى
حسن العلاقات والمودة فيما بينهم . وليس هناك مجتمع انسانى قائم
دون ان يكون بين أفراده هدف مشترك ، أو حسن علاقة وترابط فى
سبيل تحقيق هذا الهدف المشترك . . ان نضال المسلمين فى سبيل
دعوة التوحيد وكفاحهم المرير ضد الشرك فى بداية ظهور الاسلام ،
يوضح الى اى مدى قيمة الايمان بالله وحده كههدف مشترك بين المسلمين
الذين آمنوا بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام - منذ أن دعا الى
الاسلام سرا ثم جهرا بعد ذلك - كما يوضح الى اى مدى لا يحتاج
المؤمنون الى دفع خارجى عن ذواتهم نحو العمل بما يحقق نتائج هذا
الايمان فى حياة الانسان سواء بمفرده أو فى جماعة .

ان الايمان بالله وحده هو أساس قيام المجتمع الاسلامى فى
ماضيه وحاضره ، وعن هذا الايمان تتحقق أهداف المجتمع الاسلامى
من قوة الترابط وحسن العلاقات بين الأفراد ، وحسن الاستعداد للدفاع
عن الحق والقيم والمثل العليا . وان وظيفة فروض العبادات هى تأكيد
هذا الايمان من جانب ، وتحقيق المثل الانسانية فى حياة المجتمع الاسلامى

(١٤) محمد البهى ، الاسلام فى حياة المسلم ، مرجع سابق .

باب ٣ ف ٤

من جانب آخر • وشعارنا دائما - فى الماضى والحاضر - لا اله الا الله ،
محمد رسول الله •

٢ - المجتمع الاسلامى قام على اساس الاقرار بالوجود المشترك ورعاية الحرمات الفردية :

لا يتحقق مجتمع انسانى على وجه الارض ، اذا ركز الافراد
تفكيرهم فيما يحفظ على كل فرد حياته الخاصة وفيما يصون وجوده
الضرورى فحسب • فلا يكون هناك مجتمع انسانى بحال من
الأحوال ، اذا كان كل فرد يعتبر نفسه عالما مستقلا عن غيره ، يجول
فيه حرا طليقا ، دون أن يرعى حياة هؤلاء الذين يشاركونه فى
الوجود •• ان وجود أى مجتمع بشرى معناه قيود والتزامات يتبادلها
أفرادها •• معناه واجبات تؤدى ، وحقوق تؤخذ ، معناه تبادل المعاونة
فى السلم ، والتكتل ضد أى دخيل أو خطر خارجى • وهنا يستلزم
قيام المجتمع الوعى بين الأفراد والوجود المشترك الذى يظل حياتهم
جميعا •

والاسلام - فى رسالته - جاء ليوقظ فى نفوس المؤمنين الشعور
بهذا الوجود المشترك ، ووسيلته الى ذلك ان جعل لكل فرد من
المسلمين حرمة تراعى ، وحدد له حقا يؤدى ، وفرض عليه واجبا
يقوم به ازاء غيره • قال تعالى : « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ،
الا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا ، ولا تقتلوا اولادكم من املاق ،
نحن نرزقكم واياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون •
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل
والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها ، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان
ذا قربى ، وبعهد الله اوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » •

(الأنعام : ١٥١ - ١٥٢)

ان هذه الآيات الكريمة تحدد معالم الوجود المشترك بين أفراد المجتمع الاسلامى ، وتجعل لكل فرد فيه مكانه ، ووضعه ، ومأمنه ، فى الحياة من أن يعتدى عليه من غيره فى نفسه ، أو فى ماله ، أو فى عرضه ، أو فى أن يسقط حقه فى الحياة بسبب ضعفه لصغره أو وهنه بشيخوخته .

٣ - المجتمع الاسلامى قام على التعاون :

من الضرورى - لبقاء المجتمع الانسانى - أن يكون هناك ميل واستعداد لدى الانسان كى يساعد غيره فى المجتمع الذى يعيش فيه مع أقرانه ، وأن يقوى هذا الميل الى المعاونة فى نفس كل فرد بحيث يصبح ذا مظهر عملى فى حياة الأفراد ، بحيث ينشأ بينهم التعاون وتظهر آثاره فى سد حاجات الأفراد . . ولا تنحصر حاجة الفرد فى حياته الى المال أو الى تيسير العمل له حتى يحصل على المال ليدبر به شؤونه ويشبع حاجاته . بل قد تكون حاجته اشد الى المعرفة أو النصح والارشاد ، أو الى دفع الأذى البدنى أو النفسى عنه ، حتى لا تكون هناك عقبة فى طريق سيره فى المجتمع .

ونظرا لأن التعاون له اثره الحيوى فى محافظة الانسان على حياته المادية والمعنوية ، فقد لقى رعاية من الاسلام ، مما جعله مظهرا من مظاهر الامتنان التى امتن به الخالق سبحانه على المجتمع الاسلامى بعد قيامه . فيذكر القرآن الكريم هذا المجتمع بنعمة التعاون التى انعم بها عليه ، والتى بلغت مداها حتى أصبحت العلاقة بين أفراد، علاقة أخوة فى القلب والايمان وفى المحبة والمودة ، أى فى العلاقة الانسانية الخالصة ، فيقول تعالى : « . . واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » .
(آل عمران : ١٠٣)

ولكى يبقى التعاون ذا أثر حيوى فى المجتمع ، يجب أن يكون تعاوننا فيما يودى الى الأخوة الانسانية ، والى صهر العلاقات بين الأفراد ، بحيث تكون علاقات مودة ومحبة . . . فذلك هو التعاون فى سبيل المصلحة العامة ، وفى سبيل الخير ، الذى لا يتأتى الا اذا ضعفت روح الفردية وسيطرة الأنانية ، واصبح الشعور عند الفرد بحب الغير لا يقل عن الشعور بحب الذات . ولذا كان من وصايا الرسول الكريم ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . (متفق عليه)

وهى وصية قصد منها الرسول ﷺ أن يصفى النفوس من الحقد والكراهية والبغضاء ، حتى تكون بعد ذلك على استعداد لأن تتقبل الغير على نحو ما تتقبل نفسها فى الحياة .

٤ - المجتمع الاسلامى يقوم على رعاية الطبيعة البشرية للأفراد :

فالمجتمع الاسلامى - بانتسابه وانتمائه الى الاسلام - لم يخرج عن كونه مجتمعا بشريا يتكون من افراد لهم ميول واستعدادات وسمات فردية تنحى بها طبائعهم ، ككائنات حية لها صفاتها الفطرية المختلفة ، بجانب ما تميزت به من قدرة على التفكير . . . ودور الاسلام ازاء هذه الطبائع البشرية لا يتعدى حملها - عن طريق الاقناع والايان - على أن تحقق فى حياتها الخير والسلام . وعلى ذلك فان الاسلام يعترف بما لدى الأفراد من استعدادات وميول واهتمامات ، ولا يحاول أن ينكر واحدا منها أو يتجاهله . كما لا يحاول أن يعمل على افناء بعضها أو محوها حتى لا تظهر فى الأجيال القادمة ، اذ لو حاول ذلك ، لكانت وظيفته تبديل خلق الله ، وليس ذلك من رسالة أى دين سماوى ، فضلا عن تكون رسالة الاسلام وهو دين الانسانية .

ولهذا يقر الاسلام ميل الانسان الى التملك ، وميله الى النسل ، وميله الى العلم والمعرفة ، وميله الى الاجتماع . يقر الاسلام ميل الانسان الى حب الذات وكذا ميله الى مشاركة الغير مشاركة

وجدانية ٠٠ ومن هنا لا يحرم الاسلام على الفرد الملكية الفردية ،
على شرط الا تكون ملكية مستغلة يتحكم عن طريقها فى غيره من
الأفراد . وقد ايقظ الاسلام فيه روح البذل لغيره ، وحبب اليه المنح
والعطاء لصاحب الحاجة . قال تعالى :

● « يحق الله الربا ويربى الصدقات ٠٠ » (البقرة : ٢٧٦)

● « ٠٠ وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ٠٠ » (النور : ٣٣)

● « ٠٠ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ٠٠ »

(الحديد : ٧)

● « وفى أموالهم حق للسائل والمحروم » (الذاريات : ١٩)

وكذلك لا يحرم الاسلام على الفرد النسل والانجاب والذرية ٠٠
وانما يوجهه فحسب الى ان يكون تحقيق ذلك عن طريق شرعى هو
« الزواج » ، لا عن طريق آخر . لأن ذلك اكرم بالانسان واليق بالمنهج
المستقيم فى الحياة ، واحفظ لمستوى الانسان ككائن له وحدة
شعور بالمسئولية ، وله وحدة شخصيته واستقلاله فيها - وان كان يدور
فى اطار الحياة مع غيره فى مجتمعه . قال تعالى : « ومن آياته ان خلق
لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ٠٠ »
(الروم : ٢١)

وكما لا يحرم الاسلام على الفرد حق التملك وحق النسل -
لأنهما من فطرته البشرية - فانه لا يحرم عليه الاطلاع والبحث والتنقيب
عن المعرفة وطلب العلم . ويوجهه فحسب الى ان يستخدم علمه ومعرفته
فى سبيل الخير ، فى سبيل البناء والتعمير ، فى سبيل التعاون ،
فى سبيل دفع الأذى والمكروه ، فى سبيل رفع مستوى المعيشة
للانسان ، وفى سبيل أمنه وسلامته بدنيا ونفسيا ، وليس فى
سبيل التدمير أو التخريب أو الايذاء ٠٠ ومعرفة الانسان لا تكون
خيرة الا اذا عرف فى النهاية بها ربه وآمن به عن طريقها ، وأدرك بها

الكون وخالقه . . فعندئذ فقط يضمن أن يطيع الله في توجيه ما حصله لمعرفة الكون وطاعة الخالق سبحانه . وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا (أى منفعة مادية) من الدنيا ، لم يجد عرف الجنة (أى الريح الطيبة) يوم القيامة » . (رواه أحمد وأبو داود)

٥ - المجتمع الاسلامى ليس مجتمع طوائف أو طبقات :

يقول الله تعالى فى كتابه الكريم : « وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . (الانعام : ١٥٣)

بهذه الآية الكريمة يحرص الله جل شأنه على أن يكون المجتمع الاسلامى - كما هو ذا غاية واحدة - ذا سبيل واحدة ، وذا طريق واحد الى هدف واحد . ويحذر المؤمنين من الفرقة التى تؤدى بالمجتمع الى طوائف ، وهى تلك الفرقة التى تجعل من الافهام للقرآن الكريم ولتعاليم الاسلام ، مذاهب يتعصب اليها التابعون لها ، ويؤثرون الطاعة لها على طاعة القرآن ذاته . وبذلك يتوزع المجتمع الى مجموعات . . كل مجموعة لا ترى الحق الا فيما تتبعه ، وتخاصم المجموعات الأخرى فى سبيل الدفاع عنه ، وعندئذ تكون طاعة كل مجموعة فى واقع الأمر هى الطاعة لانسان ، هو امام ذلك المذهب الذى تتبعه الطائفة . وحينئذ يتردى المجتمع وينزل الى مجال الشخص والمخاصمة فى امره ، بعد أن رفع الاسلام المؤمنين به الى ما فوق مستوى الأشخاص . . الى المبادئ ، والى الله جل شأنه الذى هو مجمع كل كمال ، ومركز المثل الرفيعة كلها .

ونظرا لأن الاسلام يقر اختلاف الافهام ، بل ويدفع الأفراد المؤمنين به الى الفهم والتفقه ، ولأنه من جانب آخر لا يقر الطائفية ولا الفرقة على أساس من اختلاف الفهم ، فانه رسم الطريق الى وحدة الأمة بقوله تعالى : « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم ،

فان تنازعتكم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر .. » . (النساء : ٥٩)

فاوجب طاعة الله فى قرآنه ، واوجب طاعة الرسول فى أقواله
وفى أفعاله مما يعد توضيحا لكتاب الله ، ثم علم أن سيكون حتما اختلاف
فى فهم قول الله وقول رسوله ، ولكنه حذر أن يدخل هذا الاختلاف
منطقة التنازع بينهم .

وعندما قامت الدعوة الاسلامية ، دعت الى تحرير الانسان من
اثر العوامل التى اوجدت حواجز وفواصل بين الأفراد ، وخلقت منهم
مجموعات وطبقات .. فانها دعت الى الغاء الاعتزاز بشرف النسب ،
وثرء المال ، وسلطة الجاه ، ووضعت جميع المسلمين بالمجتمع وضعا
متساويا امام الله ، وامام تعاليم رسالة الاسلام ، وهيات لهم فرصا
متكافئة للسعى فى الحياة . ويأتى تفاوتهم بعد ذلك حسبما تدفعهم
استعداداتهم ويدفعهم ايمانهم قوة وضعفا .

ولذلك ، فالمجتمع الاسلامى ليس مجتمع طبقات .. اى ليس
مجتمعا يقوم على تفاضل فى الوضع الاجتماعى حسب الطبقة التى
ينتمى اليها الأفراد ، وليس مجتمعا يقوم على تحكم عنصر الشرف فى
النسب أو عنصر الثراء أو عنصر الجاه . فكل ذلك عنصر غريب عن
خصائص الانسانية ، بعيد كل البعد عن البشرية ذاتها فى تقييم
الأفراد ، وفى وضعهم فى منازل مختلفة فى النظرة والاعتبار .. ولكن
المجتمع الاسلامى أولا واخيرا مجتمع بشرى انسانى ، يتميز أفراده
بما تميزت به البشرية ذاتها بالسلوك المهذب القائم على الادراك
المستقيم ، وبالقلب العاير بمحبة الغير ، وهو القلب الذى يؤمن
أولا بالله .

لقد قرر الاسلام مبدأ المساواة الانسانية ، ومبدأ العدل

بين الجميع ، ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل ، كما وضع فى الميزان قيما اخرى غير القيم الاقتصادية . قال تعالى :

● « ٠٠ ان اكرمكم عند الله اتقاكم ٠٠ » (الحجرات : ١٣)

● « ٠٠ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ٠٠ »

(المجادلة : ١١)

● « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير

عند ربك ثوابا وخيرا املا » . (الكهف : ٤٦)

● « ٠٠ ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم باخرين » .

(غافر : ٦٠)

● « ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض ٠٠ »

(الاعراف : ١٤٦)

● « فاذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون .

فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين

خسروا انفسهم فى جهنم خالدون » . (المؤمنون : ١٠١ - ١٠٣)

- وقال رسول الله ﷺ : « قال الله عز وجل : العز ازارى ،

والكبرياء ردائى ، فمن ينار عنى عذيبته » . (رواه مسلم)

- وعن رسول الله ﷺ انه قال : « اذا كان يوم القيامة امر الله مناديا

ينادى : الا انى جعلت نسبا ، وجعلتكم نسبا . فجعلت اكرمكم اتقاكم ،

فأبىتم الا أن تقولوا : فلان ابن فلان . فاليوم ارفع نسبى واضع

انسابكم » . (رواه البيهقى)

المعاملات بين الأفراد فى المجتمع الصالح (١٥)

أولا - بين الجار وجاره والصديق وصديقه :

✽ من القرآن الكريم :

● « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم .. »
(النساء : ٣٦)

● « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين »
(الزخرف : ٦٧)

● « ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول
سبيلا • يا ويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا • لقد اضلنى عن الذكر بعد
اذ جاءنى ، وكان الشيطان للانسان خذولا » • (الفرقان : ٢٧ - ٢٩)
✽ ومن الحديث النبوى الشريف :

- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم
الآخر ، فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل
خيرا أو ليسكت » •
(متفق عليه)

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ :
« ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » •
(متفق عليه)

- « حق الجار أن مرض عدته ، وأن مات شيعته ، وأن افتقر
اقرضته ، وأن أصابه خير هنأته ، وأن أصابته مصيبة عزيته ، ولا ترفع
بناحك فوق بنائه فتسد عليه الريح ، ولا تؤذ به بريح قدرك الا أن تغرف
له منها » •
(رواه الطبرانى)

(١٥) عز الدين بليق ، مرجع سابق ، ص ٣٧٧ - ٤٢١

- « من أحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث ، وليؤد الأمانة ، ولا يؤذ جاره »
(رواه البيهقي)

- « خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره » .
(رواه الترمذى)

- « مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه . ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من سواده أصابك من دخانه »
(رواه ابو داوود)

* * *

ثانيا - بين العامل ورب العمل :

* من القرآن الكريم :

- « ٠٠ ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا ٠٠ »
(يونس : ٦١)
- « ولكل درجات مما عملوا ، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون »
(الأحقاف : ١٩)
- « ٠٠ فنعم أجر العاملين »
(الزمر : ٧٤)
- « وان لك لأجرا غير ممنون »
(القلم : ٣)
- « ٠٠ انا لا نضيع أجر من أحسن عملا »
(الكهف : ٣٠)
- « لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون »
(يس : ٣٥)

* ومن الحديث النبوى الشريف :

- « ان أشرف الكسب كسب الرجل من يده » . (رواه احمد)
- « اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه » .
(رواه ابن ماجه)

- « قال الله تعالى : ثلاثة انا خصهم يوم القيامة : رجل أعطى
 بى ثم غدر ، ورجل باع حرا فاكل ثمنه ، ورجل استأجر اجيرا فاستوفى
 منه ولم يعطه أجره » .
 (رواه البخارى)
 - « ظلم الأجير أجره من الكبائر »
 (رواه أحمد)

ثالثا - بين البائع والمشتري والدائن والمدين :

* من القرآن الكريم :

● « يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ،
 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، فليكتب
 وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ، فان كان الذى
 عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ،
 واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
 ممن ترضون من الشهداء أن تضل احدهما فتذكر احدهما الأخرى ،
 ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ، ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى
 أجله ، ذلكم أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ، الا أن
 تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ،
 وأشهدوا اذا تبايعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فانه فسوق
 بكم ، واتقوا الله ، ويعلمكم الله ، والله بكل شىء عليم » .

(البقرة : ٢٨٢)

● « ٠٠ واحل الله البيع وحرم الربا ٠٠ » (البقرة : ٢٧٥)

● « يحق الله الربا ويربى الصدقات ٠٠ » (البقرة : ٢٧٦)

● « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون

(النساء : ٢٩)

تجارة عن تراض منكم ٠٠ » .

● « والى مدین احاهم شعيبا ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله

غيره ، قد جاءتكم بينة من ربكم ، فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا

الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها ، ذلكم خير لكم ان
كنتم مؤمنين « . (الأعراف : ٨٥)

● « ٠٠ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ٠٠ »
(النساء : ٣٢)

* من الأحاديث النبوية :

- « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء
يوم القيامة » . (رواه الترمذى)

- « دع الناس يرزق بعضهم بعضا » . (رواه البيهقى)

- « عليكم بالتجارة فان فيها تسعة أعشار الرزق » .

(رواه أحمد)

- « رحم الله رجلا سمحا اذا باع ، واذا اشترى ، واذا اقتضى » .
(رواه البخارى)

- « من حمل علينا السلاح ، فليس منا ، ومن غشنا ، فليس منا » .
(رواه مسلم)

- « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالافلاس والجذام » .
(رواه أحمد وابن ماجه)

- « لا يحتكر الا خاطيء » . (رواه مسلم)

- « اياكم والدين فانه هم بالليل ومذلة بالنهار » .

(رواه البيهقى)

- « رأيت على باب الجنة مكتوب : القرض بثمانية عشر والصدقة

بعشر ، فقلت : يا جبريل : ما بال القرض اعظم اجرا ؟ قال : لأن صاحب

القرض لا يأتيك الا وهو محتاج ، وربما وقعت الصدقة فى غنى » .

(رواه الطبرانى)

- « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » .
 (رواه أحمد)
- « لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها ، قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟
 قال : الدين » .
 (رواه أحمد)

رابعا - التعاون على البر والتقوى :

* من القرآن الكريم :

- « ٥٠ » وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ٥٠ » .
 (المائدة : ٢)
- « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ٥٠ » .
 (آل عمران : ١٠٣)
- « انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلمكم ترحمونه » .
 (الحجرات : ١٠)
- « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، واولئك لهم عذاب عظيم » .
 (آل عمران : ١٠٥)
- « واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ٥٠ » .
 (الانفال : ٤٦)
- « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، واولئك سيرحمهم الله ، ان الله عزيز حكيم » .
 (التوبة : ٧١)

* ومن الحديث النبوي الشريف :

- « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » .
 (رواه البخارى ومسلم)

- « مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .
(رواه البخارى ومسلم)
- « المؤمن مرآة المؤمن . والمؤمن اخو المؤمن ، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه » .
(رواه ابو داوود)
- « انصر اخاك ظالما او مظلوما ، ان كان ظالما فاردده وان كان مظلوما فانصره » .
(رواه البخارى)
- « من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ، ومن خلف غازيا فى أهله بخير فقد غزا » .
(متفق عليه)
- « ان لله عبادا اختصهم لحوائج الناس ، يفرغ الناس اليهم فى حوائجهم ، اولئك الآمنون من عذاب الله » . (رواه الطبرانى)
- وعن على كرم الله وجهه قال : قال لى رسول الله ﷺ :
« يا على . ان الله تعالى خلق المعروف ، وخلق له اهلا فحبيه اليهم ، وحبب اليهم فعاله ، ووجه اليهم طلابه ، كما وجه فى الأرض الجذبة لتحيا به ، ويحيا به أهلها . ان أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة » .

خامسا - النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

* من القرآن الكريم :

- « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، واولئك هم المفلحون » . (آل عمران : ١٠٤)
- « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .. » . (آل عمران : ١١٠)
- « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » . (المائدة : ٧٨ ، ٧٩)

- « فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يتهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » . (الأعراف : ١٦٥)
- « والعصر . ان الانسان لفى خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . (سورة العصر)
- « ٠٠ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقى الا بالله ، عليه توكلت واليه انيب » . (هود : ٨٨)

✳ ومن الأحاديث النبوية الشريفة :

- « الدين النصيحة » . (رواه مسلم)
- عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : « بايعت رسول الله ﷺ على قيام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم » . (متفق عليه)
- « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان » . (رواه مسلم)
- « الأمر بالمعروف كفاعله » . (رواه الديلمي)
- « والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنتهون عن المنكر ، او ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » . (رواه الترمذى)
- « افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » . (رواه أبو داود والترمذى)
- « لا ينبغى للرجل ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى ، عالم بما ينهى ، عدل فيما ينهى » . (رواه الديلمي)
- « يا ايها الناس مروا بالمعروف ، وانهاوا عن المنكر قبل ان تدعوا الله فلا يستجيب لكم ، وقبل ان تستغفروه فلا يغفر لكم ، ان الأمر بالمعروف

لا يقرب أجلا ، وإن الأبحار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم وعمهم البلاء » . (رواه الطبرانى)

• « إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه » . (رواه الديلمى)

• عن أبى زيد أسامة بن زيد بن حارثة ، رضى الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار ، فتندلق أقتاب بطنه (أى أمعاؤه) فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحما ، فيجتمع اليه أهل النار فيقولون : يافلان ، مالك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى ، كنت أمر بالمعروف ولا آتية ، وأنهى عن المنكر وآتية » . (متفق عليه)

سادسا - الاصلاح بين المواطنين والمبادرة الى فعل الخيرات :

• من القرآن الكريم :

● « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فان بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء الى أمر الله ، فان فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، ان الله يحب المقسطين .
• انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » . (الحجرات : ٩ - ١٠)

● « لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما » . (النساء : ١١٤)

● « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا ان الله شديد العقاب » . (الانفال : ٢٥)

● « .. فاستبقوا الخيرات .. » . (البقرة : ١٤٨)

● « ٠٠ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا
واعظم اجرا ٠٠ » . (المزل : ٢٠)

● « ٠٠ وما تنفقوا من خير فان الله به عليم » .
(البقرة : ٢٧٣)

● « ٠٠ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » . (الحج : ٧٧)

* ومن الحديث النبوي الشريف :

- عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال : « بادروا
بالاعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنا ويمسى
كافرا ، ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا » .
(رواه مسلم)

- وعنه انه قال : قال رسول الله ﷺ : « مر رجل بغصن شجرة
على ظهر طريق ، فقال : والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم ،
فادخل الجنة » .
(رواه مسلم)
