

المحور الأول

المقوم الإيماني

فى تحقيق الأمن المجتمعى فى الإسلام

حول " المقوم الإيماني " للأمن المجتمعى فى الإسلام، دار المحور الأول من محاور الدراسات التى شملها مجلد مقومات الأمن المجتمعى فى الإسلام، وشغل من المجلد الضخم (٤٣٦) ورقة، ضمت بحوثاً ودراسات لكبار علماء الإسلام منهم: الأستاذ الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، والأستاذ عصام أحمد بشير (المركز العالمى للوسطية)، والأستاذ الدكتور محمد عمارة، والأستاذ الدكتور طه أبوكريشة، وشيوخ وعلماء من الجزائر وفلسطين ولبنان والإمارات والكويت وماليزيا، ومن أستراليا والمكسيك واليونان والبرازيل والإكوادور وغيرها، ودارت دراساتهم حول دور الإيمان فى تحقيق السلام المجتمعى، والمقومات الإيمانية للأمن المجتمعى فى الإسلام، والقيم الأخلاقية والأبعاد الروحية والمادية للأمن، وأثر الإيمان فى السلوك، ومنهج الإسلام فى تحقيق الأمن، والتعددية الدينية والعرقية والمذهبية والقومية، والتسامح فى ظل التعددية.

تلقت هذه الدراسات إلى أصول المقومات الحافظة للأمن المجتمعى فى الإسلام، فالإنسانية - فيما أرشد القرآن الحكيم - تنتمى إلى أسرة بل ونفس واحدة.. "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً" (النساء: ١).. والتعاون على البر والتقوى أصل من الأصول الإسلامية.. " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " (المائدة: ٢).. هذه الرؤية التى أفاضت فيها دراسة الدكتور على جمعة

أثرت وتؤثر إيجاباً بلا شك على مفهوم الأمن والسلام المجتمعي..ترعاها
 باقة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية..فالسلم اسم من أسماء الله تعالى،
 وجعل سبحانه وتعالى إقشاء السلم غاية..وفى الحديث: "والذى نفسى بيده
 لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شىء
 إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلم بينكم ..وفى حديث برواية عمار بن ياسر:
 " ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك،
 وبذل السلم للعالم"،ويقول عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن خير الإسلام:"
 تطعم الطعام وتقرأ السلم على من عرفت ومن لم تعرف".

ودور الإيمان فى تحقيق السلم الاجتماعى، هو موضوع دراسة الدكتور
 عبد العزيز بن عثمان التويجى، يلفت إلى الفرق بين " الإيمان بالله " ويعنى
 التصديق والإثبات والاعتراف بوجوده سبحانه، وبين "الإيمان له " ويعنى
 القبول عنه والطاعة له، وهذا يعنى أن لفظ " الإسلام" يأتى مساوياً للفظ الإيمان
 بالله..هذا الإيمان هو كنف الطاعات التى هى كلها ثمرة الإيمان، ومن هذه
 الثمرات للإسلام أن يسلم قلب المسلم لله، وأن يسلم المسلمون من لسانه ويده،
 وأن يهجر السوء. هذا الإسلام إيمان وعمل.. الإيمان يمثل العقيدة والأصول،
 والعمل يمثل الشريعة والفروع المعدودة امتداداً للإيمان والعقيدة..هذا الإيمان
 هو الذى يحفظ للإنسان سلامه الروحى وأمنه مع نفسه ومع الناس، وهو أيضاً
 قوة الدفع للعمل لبناء الذات ونماء المجتمع وصنع الحضارة، وهو كذلك مصدر
 السلم والأمان والاطمئنان.

حول هذه المقومات الإيمانية، دارت أيضاً دراسة الأستاذ الدكتور عصام
 أحمد البشير، يبدؤها ببيان "الأمن" معنىً ومفهوماً، ويتنى بمكانة الأمن فى
 الإسلام: (١) هو حق إلهى للإنسان به صلاح الدنيا والدين (٢) والحفاظ
 عليه من الضرورات الخمس التى يحتاجها كل فرد: على حياته، ونفسه،
 ودينه، وعرضه، وماله. والشريعة كلها مبنية على الأمن. فالتوحيد نفسه أمان،
 وبعض أركان الدين موصولة بالأمن كالصلاة والحج، وبهذا الأمان تجرى

الدعوة نفسها مشمولة بالتبليغ وبالأمان الفكري وإجارة الناس حتى المشركين. يقول تبارك وتعالى: "وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ" (التوبة: ٦). من هذه المنظومة يتجلى أن الأمن هو عاقبة بنيان المجتمع، وهدف التربية الإسلامية، وصمام أمن المجتمع، وغايته نحو السلام.

يتوقف الدكتور التويجى ليورد معالم عشرة للأمن الفكري فى الإسلام، ووسائل حمايته، مقدما مبدأ الوسطية والاعتدال، ومنوهاً بوجوب دراسة واقع الشباب وحل مشكلاته، ولزوم اهتمام مؤسسات الدولة والمجتمع بهذه التربية.

وحول الإيمان والعقل والسلوك، كتب الأستاذ الدكتور طه أبوكريشة، فأورد كثيراً من النصوص القرآنية والنبوية التى تؤكد علاقة الإيمان والعقل والسلوك بأمن المجتمع. تثبت هذه الحقيقة أسس ومقاصد للنظام المجتمعى فى الإسلام. فى الأركان، وفى الفرائض، وفى العبادات، وفى الكسب والنشاط، وفى المعاملات، وفى رعاية الوالدين والأسرة والأولاد، ونوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وفى مسالك المعاملات التى يوصى بها القرآن الكريم: " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" (البقرة: ٨٣)، " وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ" (الإسراء: ٥٣)، وقوله تعالى: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا" (النساء: ١٤٨).. هذه المنظومة الإسلامية، تمقت ونتهى عن اللمز وعن التنجى بالإثم والعدوان والمعصيات، وعن الخيلاء والفخر، وتتادى بوصية الرحمن تبارك وتعالى: "وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا" (الفرقان: ٦٣).

تخلص دراسة الدكتور طه أبوكريشة إلى أن التوجيهات القرآنية فى سائر الجوانب العقلية تتم من خلال حوار وخطاب عقلى، يسلم فيه العقل بما يدور حوله الحوار، ثم ليكون من وراء التسليم - الالتزام بالسلوك المحمود الذى يؤمن المجتمع من الخلل، ويحوطه بسياج من الرعاية الروحية والعقلية تكفل له تحقيق أمان المجتمع فى واحة الإسلام الذى قدم الهداية والسلام للعالمين.

اختار الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد - رئيس المؤسسة الاسترالية للثقافة الإسلامية في استراليا، أن يكتب عن " منهج الإسلام في تحقيق الأمن - الرؤية والأبعاد ". - استغرقت دراسته الطويلة ٦٢ ورقة، يستهلها بالحديث النبوي الذي رواه ابن ماجه: " من أصبح منكم معافى في جسده، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا ". بهذا الاستهلال تقدم الدراسة لأهمية تأمين الإنسان في جانبيه المادى والمعنوى. المادى المتعلق بتوفير الماديات الضرورية كتأمين الغذاء والكساء والمأوى، والجانب المعنوى المتعلق بالحضانة والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والصحة البدنية والنفسية التى قوامها طمأنينة النفس.

الأمن الذى تتصرف إليه الدراسة، بهذه المقومات، هو أمن الإنسان على نفسه وذويه، وما ملكت يده، وأمنه على عقله وفكره وحرية، وكل ما يشكل ركنا من أركان وجوده المادى والمعنوى. ثم هو أمن المجتمع شاملا الأغيار إلى جوار أمن وأمان النفس.

يقسم الدكتور إبراهيم أبو محمد بحثه فى قسمين: **الأول** الأمن المادى المعنوى.. ميادينه ومقوماته. **والثانى** دور العقيدة والشريعة فى تحقيق الأمن. يركز القسم الأول على ميادين الأمن: الاجتماعى والاقتصادى والقومى (الداخلى والخارجى) والسياسى، لينطلق إلى التعريف بمقوماته وأصوله فى النواحي المادية، وفى النواحي العقلية والنفسية عبر الحضانة والتربية والتعليم والثقافة والإعلام، وفى إطار تفعيل عقيدة التوحيد وتحقيق العدل وحماية الحريات والمساواة حيث نرى كيف أن وسائل تحقيق الأمن فى ظل المنظومة الإسلامية تتعدد بتعدد أنشطة الحياة.

وفى إطار دور العقيدة والشريعة فى تحقيق الأمن المجتمعى، تتناول دراسة الدكتور إبراهيم أبو محمد - دور العقيدة، وكيف يجب صياغة معانى العقيدة ومنهج الإسلام لتحقيق هذه الغاية فى إطار عقيدة الإيمان القائمة على التوحيد

والاستغراق باعتباره موقفاً كلياً في مسرح الحياة الإنسانية، ويجب أن تدار آلياته في إطار " القدوة " في الممارسة والتطبيق، مع الالتفات إلى أهمية الوقاية من الجروح بدلاً من انتظار تداركه أو معالجته، والاهتمام بتفعيل دور العقيدة، وتدارك أثر الخوف في تعطيل القدرات الإنسانية التي يراها الإسلام نحو الكمال والجمال اللذين بهما يتحقق أمان المجتمع. لن تكتمل أجنحة الأمان لمجرد أمن الإنسان في الدنيا، وإنما توجب الرؤية الإسلامية الصحيحة ألا يفصل الإنسان بدياه الفانية عن آخرته الباقية التي تمثل الحافز الذي يدفع ضمير المؤمن نحو طلب الكمال والجمال والسلام. هذه الغايات نحو السلام المجتمعي يطلقها التحرر من هم الرزق، ومن هم خوف الضر والحرص على المنفعة.

من كلمات العلامة سعيد النورسي عن الربط بين ضياء القلب ونور العقل في معرفة الحقيقة، تورد الدراسة: "ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو الفنون المدنية، وبامتزاجهما تتجلى الحقيقة، وبافتراقهما تتولد الحيل، والشبهات في هذا، والتعصب الذمير في ذلك".

ولذلك فنحن نحتاج إلى التركيز الشديد على الربط بين الضياعين أو بين النورين، ضياء القلب ونور العقل، حتى تخرج أمتنا من دائرة العجز والتخلف والتبعية وتعود إلى دينها عوداً حميداً، وذلك هو الأمل الذي ترنو إليه عيون كل الأمناء من أبناء الإسلام في كل عصر ومصر.

* * *

الأبعاد الروحية والمادية للأمن المجتمعي فى الإسلام

اختار الأستاذ الجليل الدكتور محمد عمارة، أن يكتب فى إطار المحور الأول (المقوم الإيمانى) عن الأبعاد الروحية والمادية للأمن المجتمعي فى الإسلام، بينما كتب السيد / بشار شريف دamar نائب مفتى الأقلية الإسلامية فى اليونان - كتب عن الأمن الروحي والمادى فى الإسلام.

يبدأ الدكتور محمد عمارة دراسته بتعريف أن "الأمن" هو المقابل المضاد للخوف والفرع.. فهو الطمأنينة والاطمئنان إلى عدم توقع المكروه، أما "الإيمان" فهو اطمئنان القلب بالانتماء إلى الخالق عز وجل.. الرازق والمنعم والراعى والحافظ.. فالاطمئنان بالمعية الإلهية يعصم من أى خوف أو فرح أو اغتراب فى الدنيا والآخرة، ومن ثم كان الإيمان هو أفضل السبل لتحقيق أمن الإنسان وأمن علاقاته بالناس.. عن الوعد الإلهى بهذا الأمن، يستشهد الدكتور عمارة بآيات من سورة النور والنحل والزمر. يقول الحق جلا وعلا فى سورة النور "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" (النور: ٥٥).. وفى الحديث النبوى الشريف: " لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه .." "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم".

اختار الدكتور عمارة أن يستشهد من سورة النور بآية تحمل وعداً وبشارة للمؤمنين بتبديل المؤمنين من " بعد خوفهم أمنا " لقاء عبادتهم الخالصة من أى شرك، وتعددهم بأن الله تعالى سيمكن لدينهم الذى ارتضى لهم بهذا الإيمان إلى جوار الأمان، وبأنه عز وجل ليستخلفنهم فى الأرض لقاء إيمانهم وعملهم

الصالحات. الإيمان إذن هو مصدر أمان المؤمن مع نفسه ولمن يتعامل معهم، ومناطق ومرجعية كل شيء طيب يأمله الإنسان في آخرته وفي دنياه، أما التمكين الذى وعدت به الآيات البينات، فليس للثبته والتجبر، وإنما لغاية حميدة تضع أعينها على كفالة الأمن المجتمعى فى واحة الإسلام.

فى محاجة ابراهيم عليه السلام مقدمه، يتوقف الدكتور عمارة عند آيات من سورة الأنعام، يقول فيها الله تبارك وتعالى: "وَحَاجَّه قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي سَنِيئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ " (الأنعام: ٨٠ - ٨٢).. فيستخلص الأستاذ عمارة من معانيها أن الأمن هو ثمرة الإيمان، بينما الخوف والحيرة والقلق والضلال هى ثمرات الشرك الذى يفتقد فيه المشرك - معية الله والأنس به والانتماء إليه والاحتماء بظلال حضرته القدسية.. هذه المعانى التى تتجلى فى قول الحق جلّت حكمته:

" فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ " (الأنعام: ٨١، ٨٢).

فى الحديث النبوى الشريف: "لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها"، وضرب القرآن الحكيم مثلا للأمن والطمأنينة للجماعة والمجتمع، فى قوله عز من قائل: "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" (النحل: ١١٢).

هذا الإيمان هو القوة الروحية التى تخرج الإنسان من الخوف إذا ألم به أو حملت النوازل نذره.. هذه القوة الروحية التى منبعها الإيمان هى التى تؤمن الإنسان من الخوف ومن الجوع ومن نوازل النقص فى الأموال والثمرات وما

يصيب الأنفس، فيقول الحق تبارك وتعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" (البقرة: ١٥٥ - ١٥٧)

هذا الإيمان بصدق الوعد الإلهي هو الذي حدا بأمر موسى إلى إلقائه في اليم واثقة مطمئنة بصدق الوعد الإلهي، وكذلك كانت ثقة واطمئنان وأمان موسى عليه السلام فيما قابل به شطحات الكافرين.. وثقة وأمان واطمئنان المصطفى عليه الصلاة والسلام حين وقف الكفار الملاحقون له على مدخل الغار الذي يختبئ فيه وصاحبه الصديق من بطشهم.. كان إيمانه - صلى الله عليه وسلم - الذي واسى به صاحبه، مستمداً من الإيمان بالمعية الإلهية التي تزيج إلى خوف أو فرح.. بهذا الإيمان طفق عليه الصلاة والسلام يفرخ روع الصديق: "إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ.." (التوبة: ٤٠)

تستقصى الدراسة كثيرا من المواقف الإيمانية الجالبة للأمن والأمان.. في غزوة الأحزاب عندما بلغت القلوب الحناجر، وفي استدعاء الالتفات - في سورة قريش - إلى الأمان الذي أضفته وتضيفه المعية الإلهية "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ" (قريش: ٣، ٤).. فهو سبحانه الذي يمتن على المؤمنين بالحرم الآمن الذي لا يناله من يتخطفهم الموت من حولهم.. "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" (البقرة: ١٢٥).. وفي مزاجية متقابلة بين ما يمنحه الإيمان، وبين ما يفعله الخوف، تقول الآية الكريمة: "أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ" (العنكبوت: ٦٧).

فالعلاقة كالعروة الوثقى بين الأمن الروحي والمادى - على المعاش والمعاد، وبين الإيمان والانتماء لواهب هذه النعم وإفراده بالألوهية والربوبية والعبودية والعبادة. هذا الإيمان - وثمرته الأمن الفردى والمجتمعى - هُما جماع أداء الأمانة التى حملها الإنسان الذى استخلفه ربه سبحانه وتعالى لعمارة الأرض وفق شريعته الهادية إلى نور الإيمان وطمأنينة الإيمان.

هذه المنابع التى تصب - بالإيمان - فى أمان الفرد، تتعكس بالضرورة على أمان المجتمع الذى حرص الإسلام على بنائه وكفالة أمنه. وسيلته هو ذات الإنسان المؤمن الذى يقوم نسيجه على جناحين: "الأمن الروحي" الذى يتحقق بالانتماء الدينى والمعية الإلهية والأنس بالحضرة الربانية، "والأمن المادى" على المعاش. بهذا النسيج يكون المؤمن ركيزة ولبنة للأمن الروحي والمادى للمجتمع، يقيه بما يتحقق له من صعود إلى المعارج الإلهية - يقيه من سلبيات الواقع الاجتماعى العالمى، ومن توحشات الرأسمالية وسيطرة رأس المال على عباد الله، وإعطاء الظهر للفقير والفقراء، ويقيه من عوادم الانحصار والانكفاء على الذات الذى منه شاع الفقر والبطالة والعنوسة والعنف والفساد والعشوائيات وسرف الترف المستفز ! هذا الإيمان هو الذى ينشر أمانه فيبدل المجتمع بإيجابيات تحسر هذه السلبيات الطالحة، ويحقق من ثم للمجتمع سلامة الأسس التى تتبنى عليها حياته ويشيع الأمن والأمان فى جنباته.

ذات هذا الإيمان - فيما يورد البحث - هو الذى يمهّد السبل للإصلاح الفكرى الذى يقى المجتمع غوائل العنف العشوائى، وسلبيات الجمود والتقليد، ومثالب الدروشة والبلاهة، وهو ما يستلزم علاجه - إعادة الثقافة الإسلامية إلى "وسطية التوازن والاعتدال" وما كانت عليه فى عصور الازدهار الحضارى ومشروعات التجديد الفكرى والدينى.

يتوقف البحث توقفاً له مغزاه، عند مقتطفات للحارث بن أسد المحاسبى (٧٨١ - ٨٥٧م) الذى جمع بين التصوف والفلسفة والسلفية، فيها تحدث الحارث عن العقل فقال إنه: "غريزة وضعها الله سبحانه فى أكثر خلقه. ونور

فى القلب كنور العين. يولد العبد بها، ثم يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة
بالأسباب الدالة على المعقول. والمعرفة عن العقل تكون. وهو صفة
الروح.. ولقد سُمى العقل لباً، ولب كل شىء خالصه، وقال عز وجل: " إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ " (الزمر: ٩)

بالعقل - مع القلب - عرف الخلق ربهم تبارك وتعالى، وبتمام العقل المؤمن
أفرد ربه عز وجل بالتوحيد، وجعل الله العقول معادن الحكمة، ومقتبس الآراء،
ومستنبط الفهم، ومعقل العلم، ونور الأبصار.. إليها يأوى كل محصل، وبها
يستدل على ما أخبر به سبحانه وتعالى من علم الغيوب.. فيها يقدرون الأعمال
قبل كونها، ويعرفون عواقبها قبل وجودها، وعنهما تصدر الجوارح والأفعال
بأمرها، فتسارع إلى طاعتها، أو نرى هجرها فتمسك عن مكروها. يضيف
المحاسبى إلى ذلك أن الله تعالى قد استخلص من عباده " خالصة " من خلقه،
فهتمت عنه قوله بعقولها، فاتسع لها ما خفى عن الأبصار..

تعرض دراسة الدكتور عمارة لما قاله الإمام الغزالي عن علاقة العقل
بالنقل والشرع، وإلى مؤاخاة الفيلسوف الطيبى الفقيه أبو الوليد بن رشد -
مؤاخاته بين الحكمة والشريعة، وبين العقل والنقل، كما تعرض لما قاله شيخ
الإسلام ابن تيمية عن وجوب موافقة صريح العقول لصحيح المنقول حتى قال:
" إن ما عرف بصريح المعقول لا يتصور أن يعارضه منقول صحيح قط
".!.. وما قاله جمال الدين الأفغانى رائد اليقظة الإسلامية فى العصر الحديث: "
إن الدين الإسلامى يكاد يكون متفردا بين الأديان بتفريع المعتقدين بلا دليل،
وتوبيخ المتبعين للظنون، وتبكيه الخابطين فى عشواء العمائة، والقده فى
سيرتهم.. إن العقل مشرق الإيمان، فمن تحول عنه فقد دابر الإيمان. " !.. أما
الشيخ الإمام محمد عبده، أبرز أعلام الإحياء والتجديد فى العصر الحديث، فقد
أفاض فى ضرورة الإصلاح الفكرى، وإعادة الإخاء بين العقل والنقل فقال
مما قاله: " أن العقل هو جوهر إنسانية الإنسان.. وهو أفضل القوى الإنسانية
على معرفة الحقيقة.. ولقد تأخى العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس،

على لسان نبي مرسل، بتصريح لا يقبل التأويل، وتقرر بين المسلمين كافة -
إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه !

والله تعالى يخاطب في كتابه: " الفكر والعقل والعلم " بدون قيد ولا حد،
ولكن العقل البشرى وحده ليس فى استطاعته - بمفرده - أن يبلغ بصاحبه ما
فيه سعادته فى هذه الحياة، اللهم إلا فى قليل ممن لم يعرفهم الزمن. ومن
أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده، لهذا كان
العقل محتاجا إلى معين مستعين به فى وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة. إن
العقل هو ينبوع اليقين فى الإيمان بالله، وعلمه وقدرته، والتصديق
بالرسالة.. أما النقل فهو ينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب، كأحوال الآخرة
والعبادات..والذى علينا اعتقاده: أن الدين الإسلامى دين توحيد فى العقائد، لا
دين تفريق فى القواعد، والعقل من أشد أعوانه، والنقل من أقوى أركانه.

على أن من أهم ما تخلص إليه دراسة الدكتور عمارة من هذه الأسس،
هو حضور " الإصلاح الاجتماعى " فى المنظومة الإسلامية. فالإسلام دين
الجماعة، جمعت فلسفته وتشريعه بين المسؤولية الفردية: " وَكُلُّ إِنْسَانٍ
أَلْزَمَانُهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ " .. " كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ " .. " وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى " .. " مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " - جمعت بين هذه المسؤولية
الفردية، وبين المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية.. يتجلى ذلك فى عموم توجيه
الخطاب القرآنى إلى الأمة والجماعة وإلى الناس كافة.

فى هذه الفلسفة التشريعية تزاملت وتساندت الفروض والتكاليف الفردية -
العينية - مع الفروض والتكاليف الكفائية - الجماعية والاجتماعية المجتمعية،
ولهذه الحكمة، كان الأمن فى الإسلام أمنا فرديا واجتماعيا ومجتمعيا، يجتمع
فى واحته أمن الفرد وأمن المجتمع والناس، على أساس الأمن الدينى والروحى
والفكرى، وأمان مقومات المعاش فى دنيا الإنسان.

والعدل فى واحة الإسلام، هو الركن الركين الذى به يتحقق التكافل الاجتماعى فى الإسلام. هذا التكافل الاجتماعى هو الذى يجعل الأمة جسدا واحدا، لأن منه وإليه التضامن والإعالة والرعاية، وهو مؤسس القاعدة الإسلامية الكلية، لقيام التوازن والموازنة والميزان بين الأفراد والطبقات والجماعات والأطراف، فى رعاية وتساند يكفلان أمن الفرد وأمن الجماعة والمجتمع والناس.. ترى آليات تطبيق ذلك فى صندوق التنمية بالركاز، وفى صندوق الزكاة العامة، وفى الوقف.. ومن ذلك كله وغيره صار للمجتمع الإسلامى قواعد وأسس وتطبيقات وتاريخ فى فلسفة الأمن الاجتماعى الذى رعى الإسلام كفالاته وكفالة حاضره موصولة فى منظومته وفى واحة مجتمعه وأمانه وطمانينته المشعة فى محيطه وعلى كل الموجودين فيه.

وفى دراسة السيد / بشار شريف دامار - نائب مفتى الأقلية الإسلامية باليونان، عن الأمن الروحى والمادى فى الإسلام، يورد أن مصطلح " الأمن " ورد فى القرآن الكريم فى آيات متعددة تفيض دعوة صريحة إلى العمل من أجل استتباب الأمن وتحصيل السلم ونشر معالم الأخوة والتعاون، ولم يتوقف الإسلام عند حدود تنظيم الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن فحسب كما يجرى فى التنظيمات الوضعية الحديثة، بل حرص على أن يربى فى النفوس بناء النيات الصالحة والذواق الخيرية والنزوع الدائم والطوعى إلى الأمن والسلام، وتدعيم أسس الألفة والطمانينة.

لقد امتن الله تعالى على عباده بنعمة الأمن الروحى والمادى، بل وأمرهم بالشكر على ما امتن به عليهم من مقومات هذا الأمن فقال عز من قائل: " فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ " (قريش: ٣ - ٤).. ومن المشاهد اللافتة أن رسول القرآن عليه السلام قد أخبرنا عن ماذا يفعل الإسلام والدين والإيمان فى الفرد والمجتمع والدول.. جاء إليه بعض الصحابة يشكون حالهم فقال لهم: " والله ليؤمن الله عز وجل هذه الأمر حتى

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون"، وفي القرآن المجيد: " أَلَمْ نَرَكَيْفَ ضَرَبْتَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" (إبراهيم: ٢٤ - ٢٥).

فمن النصوص الشرعية، والمبادئ الإسلامية، والقواعد الكلية، والأحكام الفقهية، ظهر بالدليل والبرهان، والمنطق والعقل، والواقع والتجربة - عظمة الوظيفة التي يؤديها الإيمان في الحياة بما ينسجم مع الفطرة البشرية، ويوافق التصور السليم عند الإنسان والكون والحياة وخالق الحياة جل شأنه، مما يقطع بحاجة الناس إلى الإيمان على المستوى الفردي والجماعي.

يورد السيد/بشار شريف دامار أن الأيام والسنين تتوالى، وتتعاقب الحوادث والأحداث لتؤكد هذا الأمر وتزيده وضوحًا وتؤكد أن الإيمان هو أساس الأمن المجتمعي، وأن العمل والحضارة والتقدم وإن كانت علامات رقى، إلا أنها لا تحل محل الإيمان، فالعلم بذاته سلاح ذو حدين، فمع ما فيه من احتمالات النفع والفائدة، إلا أنه قد يستخدم للتدمير والفتك والإبادة ما لم يلجمه الإيمان والأخلاق والقيم والرعاية الإلهية، ولذلك تتعالى الصيحات للعودة إلى الإيمان. والالتجاء إليه، والتقيؤ بظلاله، والاستئناس بقيمه وأحكامه، واستنشاق عبيره، وعطره، ليهتدى الضال، ويؤوب الفاسق، ويستيقظ الغافل، ويستقر التائه، وينعم الجميع بما يحققه الإسلام من سعادة في الدنيا، وينتسبون إلى روضة الإسلام الفيحاء، هذا الحصاد هو الذي أدى فيما تقول الدراسة إلى بروز الحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية المعاصرة التي تستعين بالدين، وتطالب بتطبيقه، ليمارس وظيفته، ويحل المشاكل والمآسى والصعوبات التي تترشح تحتها الشعوب التي أعرضت عن دين ربها، وحجرت على حرية التدين، فنالها الشقاء واستشرت فيها الأمراض الاجتماعية والنفسية !!

أما دور الإسلام في تحقيق السلام الاجتماعي، فيتجلى في إقامة الروابط الاجتماعية الحية في إطار شعور بالولاء والانتماء يربط بين الفرد والمجتمع،

وتقوية الروابط ودعم تماسك وتساند المجتمع فى قيمة المبنقة من الإيمان، وحفظ النظام بمقومات الإيمان التى تمنع انتهاك حرّامات المجتمع برادع من السلطة التى تضمن تنفيذه وتلاحق من يخرج عنه، أو على حد ما استشهد به الباحث من قول المودودى: " والشخص الذى وقر فى سويداء قلبه وأعماق ضميره الإيمان القوى الصحيح بالأخرة، يكون حاله كرجل يصحبه فى كل حال من الأحوال رقيب يمنعه من كل إرادة تجره إلى السوء، يردعه عن اتخاذ كل خطوة نحو الإثم، ويؤنبه على كل عمل ينكره الإسلام، سواء أكان فى الظاهر بعمل شرطة تقيض عليه أم بينة تدينه، أو محكمة تعاقبه، أو رأى عام يلومه على ما يفعله - أم لا يكون، إذ يستقر فى نفس الإنسان حسيب صعب المراس لا يجرؤ الإنسان - خشية منه - أن يتهرب من فرائض الله تعالى فى الخلوة أو فى الغابة أو فى الظلام أو فى البادية، ولا يقدر على اقتراف ما حرّمه الله، وإذا اقتترف - على سبيل الافتراض - يندم على ذلك ويتوب إلى الله".

وتلفت الدراسة إلى أنه لا يوجد سلاح أقوى من ذلك للإصلاح الخلقى وتنشئة الإنسان على السلوك المستقيم، فالقيم الثابتة التى يعطيها قانون الله الذى هو أسمى من كل شىء، لا يستطيع الإنسان أن يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ، ولا أن يتصرف على هديها ولا يقبل عنها بديلا - إلا بفضل هذه العقيدة، أى: الإيمان بالله واليوم الآخر !

والسبب أن تصرفات الإنسان وحركاته تتبع من فكره وقلبه وعقله، وتتوجه حسب ما تمليه عليه عقيدته وقيمه، وليس كما يدعى ماركس وغيره من أصحاب النظريات المادية الهدامة !

تستشهد الدراسة على أهمية وأثر الوازع الأخلاقى واستجابته للأوامر الدينية أو آداب العقيدة - تستشهد بقول الأستاذ عباس العقاد:

" والغالب على الأمور القانونية أنها إرادية تكفى بتحقيق السلامة، ولا تذهب وراء الأسلم الأکزم إلى شوط بعيد ."

والغالب على الأوامر الأخلاقية أنها لدنية تعلم فيها الإرادة شيئاً، ولكنها لا تعمل كل شيء، بل يتولى الشعور أهم البواعث فى أعمال الأخلاق، ويشاهد فيها كثيراً نزوع إلى ما وراء السلامة واللزوم وتفضيل للأجمل الأمثل من الأمر، فصاحب الوازع الأخلاقى لا يقنع بفروض القانون، ولا يزال متطلعاً إلى درجة أعلى من درجات القانعين باجتتاب العقاب والتزام أدنى الحدود.

أما الغالب على الأوامر الدينية أو آداب العقيدة فهو الشمول الذى يحيط بالإرادة والشعور والظاهر والباطن، ولا يسمح لجانب من النفس أن يخلو منه، ولا يقنع بالسلامة أو بالجمال، إلا أن تكون معهما الثقة التى لا تتزعزع فى صميم الحياة، بل فى صميم الوجود ."

بهذا الإيمان، وبشحنته الروحية، ومبادئ وقواعد وأحكام شريعته، وبالوازع الدينى، يقوم بناء الفرد فى الإسلام، مثلما يقوم أمن وأمان المجتمع اللذان عليهما أمن الناس وصلاح الحياة والأحياء والبشرية جمعاء.

* * *

فى ذات محور "المقوم الإيمانى" - كتب سماحة الشيخ عثمان خان عليموف المفتى العام لجمهورية أوزبكستان - عن "القيم ودورها فى الأمن المجتمعى"، وما كتبه سماحته أقرب إلى التعريف بأوزبكستان وظروفها التاريخية وتلك الناجمة عن تعدد الأديان فيها بين الإسلام والمسيحية والزرادشتية والبوذية، وتجربتها الخاصة فى التعامل مع هذه التعددية بالقيم الإسلامية التى تقوم على المساواة والتسامح واحترام الأديان الأخرى.. لم يحل هذا التعدد دون ثراء العطاء الإسلامى للمجتمع بعامه.. ثقافته وأثاره ومعاهده ومكتباته، وعطائه لأمن هذا المجتمع الذى يسهم الإسلام بدور كبير فى صيانتة وحفظه من خلال منظور واضح للغاية والمعالم.

يحدثنا سماحة الشيخ عثمان خان عليموف عن تضامن وتعاون الجمعيات والمؤسسات الدينية والحكومية فى إحياء القيم الدينية، ومنع الحرمان الشاردة التى تهددها، وحل القضايا السلوكية وتنظيم الأسرة وتربية الأجيال الناشئة فى حضور ملحوظ للقيم الدينية والمفاهيم الإسلامية.

حول خطوط هذه المنظومة الإسلامية، يحدثنا الكاتب عن تربية الجيل الناشئ والعناية بتعليمه العلوم والفنون المختلفة وتعميق الوعي، وعن إنشاء جامعة طشقند الإسلامية ومعهد طشقند الإسلامى باسم "الإمام البخارى" لتسهم الجامعة والمعهد فى بث العلوم والقيم الإسلامية، وتخرج رجال الدين والعلماء. ويثنى الكاتب - ببيان الدور المهم الذى تؤديه القيم الإسلامية فى تأمين الأمن والسلام للقوميات المختلفة الموجودة فى أوزبكستان، والاهتمام بالمحافظة على أفضل مستوى للمعيشة القومية، مع سيادة التسامح الدينى، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الأديان بالأسس الحقوقية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب العادات والتقاليد التاريخية، وضمان المساواة أمام الدستور فى الحقوق والحريات بغض النظر عن الأجناس والأعراف والقوميات، مما يصب فى النهاية فى تعايش مشترك مائلته الأمن والأمان. الزاد الذى يبيث هذه القيم يجمع بين الأصالة متمثلة فى رعاية التراث والآثار الإسلامية الباهرة وترميم المساجد: مسجد "الكلان" فى بخارى و " شاه زنده " فى سمرقند، و " كوك كميز " فى قرشى، ومجموعة مساجد "الإمام البخارى " المبنية حديثاً، وغيرها.. وبين المعاصرة التى قوامها تكريس النشر وزيادة مساحته وامتداده للإنتاج الأدبى والفنى والمعرفى المبدع.. إلى جانب عنايته بالتراث الثقافى الذى امتد إلى اهتمام خاص بالمحافظة على المصحف العثمانى والنسخ النادرة المخطوطة والمطبوعة للقرآن الكريم بمختلف اللغات.

عنى الكاتب فى معرض استقصائه وسائل تحقيق الأمن المجتمعى، بالإشارة إلى مكافحة جهالة المتمردين وأرباب العنف والعدوان، والتعريف

بجوهر وحقيقة الإسلام ودعوته السلمية والإنسانية، ووجوب التقارب بين الأديان والثقافات لحفظ العالم وأمنه من الأخطار التي تتهدده.

الإسلام دين شامل لا ينسب إلى دولة بعينها أو إلى شعب دون آخر أو إلى جماعات معينة، فهو دين العالمين.. أحكامه وتعاليمه صالحة لكل زمان ومكان، تهدي الإنسانية إلى سواء السبيل، وتعزز قيمة وكرامة الإنسان، وتوفر بمنظومة قيمها الرفيعة الأمن والأمان للمجتمع والأسرة الإنسانية بأسرها.

المقوم الإيماني

والتعدديات الدينية والمذهبية والقومية والعرقية

من واقع اختلاف الناس في تكويناتهم ومشاربهم وعقائدهم ومذاهبهم، واختلاف الأديان في بقاع الأرض بين أكثرية وأقلية، ومفتوحة ومغلقة، وتنوع الملل والشرائع وتعدد ثقافات وحضاراتها، فإن المحور الأول، وهو المقوم الإيماني، الذي طرح في الملتقى البحثي لمقومات الأمن المجتمعي في الإسلام، قد تضمن بحوثاً ودراسات ومقالات تعرضت للتعددية بكل أنواعها وما تقتضيه معالجتها من أساليب وغايات حرص عليها الإسلام لتحقيق الأمن المجتمعي برغم هذه التعددية.

كتب سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي - من فلسطين، عن "التعددية الدينية والمذهبية والقومية" وكتب الدكتور عبد الحميد عثمان - من ماليزيا، عن التعددية الدينية والعرقية، وكتب سماحة الشيخ الأمين عثمان الأمين - من إرتيريا، عن التعددية الدينية والمذهبية والقومية، وكذلك الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباد من فلسطين، كما كتب الدكتور بروفيسور / شيخ الإسلام شكر باشا زادة - من أذربيجان عن "التسامح في ظل التعددية الدينية والمذهبية والقومية في جمهورية أذربيجان".

يبدأ سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي - فلسطين، بحثه بنفي مظنة البعض أنهم مضطرون لتفصيل مبادئ الإسلام لموافقة واقع التعددية وقبول الآخر، بينما الحقيقة أن الإسلام سبق غيره للتأصيل لهذه القضايا الفكرية ومعالجتها بما سبق الحضارة الغربية بكثير.

فمبادئ وأحكام الإسلام - كدين للعالمين - صالحة لكل زمان ومكان، وتميزت - بهذه الخاصية - بقدرتها على التعامل والتفاعل مع كل القوالب المعاصرة، وهو ما يجب تجليته وبيان اتفاق مبادئ شريعة الإسلام مع المصطلحات الحالية، فلاغرابة في تعبير " التعددية " لأن مقصودها يعنى مشروعية التعدد، وحق أصحاب المذاهب والآراء المختلفة في التعايش والتعبير، وقد حفلت مصنفات الفقه الإسلامى بالعديد من حوارات ومناقشات وبراهين العلماء على آراء كل منهم، واحترم الإسلام الخصوصية الثقافية والبيئية للشعوب التى دخلت فيه، وللشعوب الأخرى التى احتك بها أو تعامل معها.

والقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف هى أبرز لهجات العرب ليتمكنوا من استيعابه وفهمه، واتسعت التطبيقات للتوجيهات النبوية لآراء الصحابة والتابعين وأهل الفقه، مثلما اتسعت للآراء فى التفسير والتأويل والفتوى، كما اتسعت لقبول الاختلاف فى الفروع والمسائل الفقهية، وأشار القرآن الحكيم إلى تعدد واختلاف الألسنة بين بنى البشر " وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ " (الروم: ٢٢)، وفى سنن الاختلاف بين الناس قال عزّ من قائل: " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ " (هود: ١١٨)، وفى مواجهة هذه التعددية دعا القرآن الكريم إلى التعارف بين الشعوب: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " (الحجرات: ١٣).. ومع أن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الخاتم " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ " (آل عمران: ٨٥)، إلا أن الإسلام لم يسهف بل احترم الديانات الأخرى، وورد فى القرآن الحكيم بياناً لذلك قوله تبارك وتعالى: " آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" (البقرة: ٢٨٥).. ولم يخلق الإسلام باب الإجتهد أمام أهل العلم والفقهاء، وسلم الإسلام بوجود التعددية القومية.

موقف الإسلام من هذه التعددية التي تمثل واقعا في الحياة، يعبر عنه

حديث رسول القرآن ﷺ: " يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر - إلا بالتقوى ... جمع الإسلام بين عمار بن ياسر العربي، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي، ثم جمع عبر القرون بين العربي والتركي والصيني والهندي والأندونيسي والأفريقي والأوروبي، واتسعت واحتته لهم جميعا على سنة المساواة.

عن التعددية الدينية والعرقية، كتب الدكتور عبد الحميد عثمان - من ماليزيا، ليميز بين واقع يفرز حقيقتين لا خلاف عليهما: - (١) وحدانية الخالق (٢) تعددية الخلق، وأنه على هذا التصور الصحيح قامت عقيدة الإسلام وفكرته عن الوجود، فساوى لذلك بين الأجناس، وجعل التقوى هي المعيار الوحيد للمفاضلة (الآية ١٣ من سورة الحجرات). فإذا كان مصطلح التعددية مستحدثا منذ العقدين الأخيرين من القرن العشرين تقريبا، إلا أن مفهومه قديم قدم الحياة بغض النظر عن العبارات والمسميات الإصطلاحية. ولذلك لم ينكر عاقل وجود هذه التعددية كواقع للحياة، و كان للإسلام فضل السبق إلى تبنى قدرة مختلف الفئات العرقية أو الدينية أو الأيديولوجية على التعايش جنبا إلى جنب في كل بقعة من بقاع الأرض.

صرح القرآن الحكيم بهذه التعددية ودعا للسبق إلى الخيرات، فقال تبارك وتعالى: "وَالْكَلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ" (البقرة: ١٤٨)، فهذه التعددية قد تكون سلبية تؤدي إلى التناحر والصراع، وقد تكون إيجابية تصل بنضجها إلى التعايش في إطار التسليم بأن التعددية سنة كونية. هذا الفهم نراه في القرآن المجيد في مواضع عديدة، فهناك من الخلق - المفطورون على عبادة الله: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ" (التحریم: ٦).. والإنسان فى إطار آیات القرآن المجید عن وجود التعددية كسنة كونية ووجوب التعامل معها بفهم وإسماح، أورد أن الإنسان هو الذى یقرر مصيره بنفسه لنفسه "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا" (فصلت: ٤٦).. "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ" (الكهف: ٢٩).. وفى المقابل بالمشيئة الراشدة: "لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا" (الفرقان: ٦٢).

یتوقف الدكتور عبد الحمید عثمان متأملاً فاحصاً فى التعددية والاختلاف المذهبى وفى التعددية الثقافية، والتعددية العرقية.. لیبین كيف واجه الإسلام هذه التعدديات وغيرها؟.. واجهها بدعوته الراشدة للانفتاح والعدل والمساواة والتسامح، وهذه المنظومة هى التى تحقق وتضمن لكل فرد فى المجتمع الإسلامى سلامة وأمان النفس والعرض والمال، ولا ینهى الدكتور عثمان بحثه دون أن يطوف بالمجتمع الماليزى وكيف حل الإسلام فى مشكلة التعددية حلاً سبق به الإسلام جميع الشرائع والنظم وقوانين الناس.

وتحت عنوان التعددية الدينية والمذهبية والقومية، كتب سماحة الشيخ الأمين عثمان الأمين من إريتريا، والدكتور عبد الرحمن عیاد من فلسطين - فیستهل الشيخ الأمين عثمان بحثه بالتتويه إلى تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان فىما تحدثت به سورة الإسراء (الآية: ٧٠) لینقل إلى تعدد الرسالات حتى انتهت بالإسلام الدين الخاتم فىقول عز من قائل: "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (البقرة: ٢١٣)، ثم بعث سبحانه وتعالى برسول القرآن لیتكون هداية للعالمين: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ كَثَرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" (سبأ: ٢٨).. فكيف تعامل الإسلام مع ماسبقه من ديانات؟ وكيف تعامل مع أهل الكتاب وغير المسلمين؟

لقد نهى القرآن عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن: "وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (العنكبوت: ٤٦)، وأمر بمعاملة غير المسلمين بالبر والقسط: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" (المتحنة: ٨)، وأمر بالعدل بعامته حتى مع الأعداء.. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة: ٨)، وأقام علاقة المسلمين بأهل الكتاب على سنة أجملها القرآن المجيد بقوله تبارك وتعالى: "الْيَوْمَ أَجَلٌ لَّكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (المائدة: ٥).

أما العلاقة بين الإسلام والمسيحية، فعلاقة لها خصوصية تحدث عنها القرآن الحكيم، فقال عز من قائل: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسْمَيْنِ رَّهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ" (المائدة: ٨٢ - ٨٣).

لقد اتخذ الإسلام موقفاً بالغ الحكمة والإنصاف باحترامه لكافة الرسالات والنبوات السابقة على الديانة المحمدية، وبحمانيته مقدمات كل الأديان من أي انتهاك، ودعا إزاء التعددية القومية للتوحد وفي إطار العدل والمساواة، وقد استطاع الإسلام بذلك أن يؤلف بين القلوب، ولذلك وجد أهل الكتاب وغيرهم السلام والأمان في واحته التي اتسعت في عدل وإسماح لكل ضروب التعددية.

إضافة لما سبق واتفق معه بحث الدكتور عبد الرحمن عياد الأمين العام
لهيئة العلماء والدعاة فى بيت المقدس بفلسطين، فإنه نوه إلى أن سياسة الحكم
فى الإسلام تقوم على أسس ثلاثة:

(١) العدل من الولاية: " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ " (النحل: ٩٠) .. " إن
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل " ..

(٢) الطاعة من المحكومين " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " (النساء: ٥) ..

(٣) الشورى بين الحاكمين والمحكومين.. عملا بقوله سبحانه وتعالى: "وَالَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" (الشورى: ٣٨).

إن ما شرعه الإسلام، موافق مناسب لكل عصر، فى واحتة وطبقا لمبادئه
وأحكامه وهدايته وعدله وإنصافه وإسماعه، يتحقق به للجميع مظلة وارفة من
الأمن والأمان، تشمل المجتمع برمته أفرادا وجماعات.. فالإسلام قد جاء ليكفل
الحياة الكريمة للإنسان فى طعامه وشرابه وسكنه وحرية، وجعل الرحمة
جوهر الرسالة المحمدية فقال فى محكم تنزيله لرسول القرآن: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (الأنبياء: ١٠٧) .. هذه الرحمة العامة، تتسع لتشمل الكافة،
مسلمين وغير مسلمين، عربا وغير عرب.. أمام الله سبحانه وتعالى تتوارى
العصبيات والعرقيات، وتبقى هذه الرحمة العامة لهذا الدين الحنيف الذى جعله
سبحانه وتعالى رحمة للعالمين إلى يوم الدين.