

محمود أحمد حماد

المجتمع الإسلامي
كيف يُبعث من جديد

يطلب من
مكتبة وهبة
لا شاح الجمهورية - طابعتين
تلخون ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الاولى

ربيع الأول ١٤٠٣ هـ - يناير ١٩٨٣ م

جميع الحقوق محفوظة

دار البضامين للطباعة
٢٤ شارع سامي - ميدان لافورنوي
القاهرة - تليفون ٣٠٥٥٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسالة القرآن

القرآن رسالة الله الى البشر وهو مجمل تعاليم الاسلام ، والدين لا يتعلق بأمر السماء وحدها ولا بشأن الآخرة وكفى . . وانما هو اولا وقبل كل شيء لصالح الحياة على هذه الأرض وتحقيق انسانية الانسان على اكمل صورة ممكنة لا يمكن لأى عقل بشرى ، ولا كل عقول البشر مجتمعة أن تأتي بأفضل مما جاء فيه لأنه هدية الخالق الى الخلق وهو أعلم بهم من أنفسهم وأدرى بما فيه صلاحهم وسعادتهم ورفقيهم وما يستحقون به كل تكريم يقول تعالى :

« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » (١) . . .

فما يتناسب مع هذه الخلافة أن يكون الدستور المنزل لهدايته خاص بصلاحيته لهذه الخلافة فى الأرض أى فى المكان الذى اختاره الله له وبمقدار نجاح كل فرد فى تحقيق رسالته يكون ثوابه يوم القيامة .

وسنحاول هنا عرض أصوله الأولى وقواعده الرئيسية فى صورة منظمة حتى لا نضل طريقنا فى تفاصيلها أو يتسرب اليها ما ليس منها فتكون هذه القواعد منطلقا لما يدخل تحتها من تفاصيل وهى تتركز فى خمس نقاط كل نقطة تتضمن ثلاث مسائل ولكنها كلها مترابطة فيما بينها بحيث تؤدى كل نقطة الى التى تليها وبعد الامام بها اجمالا يمكن أن نتوسع فى التفاصيل .

والله الموفق . . وهو المستعان .

« المؤلف »

(١) البقرة : ٣٠ .

الطوائف الثلاثة

تنبهنا النقطة الأولى الى فئات البشر الثلاثة وهم : المؤمنون . . . الكافرون . . . المنافقون . . . وموقف الاسلام من كل منهم .

وفي فاتحة الكتاب بالذات نجد هذا التقسيم واضحا ثم الاشارة اليه بعد ذلك في مختلف السور والآيات يقول تعالى : « **اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين** » (١) . فالذين أنعم الله عليهم هم المؤمنون الذين تفهموا أوامر الله وعملوا بها مخلصين ، والمغضوب عليهم هم المنافقون الذين علموا هذه الأوامر ولكنهم لم يعملوا بها كسلا أو جحودا أو يتظاهرون بالدعوة والعمل أمام المؤمنين ولكنهم لا يعتقدونها عن عقيدة ثابتة بل يظهرون غير ما يضمرون ، والضالون هم الكافرون الذين لم يتفهموا رسالة الله وبالتالي لم يعملوا بها لجهلهم وضيق أفقهم وعمى بصائرهم .

ونحن لن نتدخل هنا وفي كل الخطوات القادمة بشيء من عندنا أو ندلى برأى ذاتي وإنما سنورد الآيات الكريمة نتحدث هي ولن يكون جهدنا الا مجرد الربط والتنظيم . . . لكي نعطي القارئ صورة واضحة عن أهداف القرآن كما هدانا الله اليها في ايجازا ولكنه واضح جامع حيث يستطيع القارئ أن يتحرى مفهومه حينما يقرأه بعد ذلك من شرح وتفصيل ، فلا يختلط الأمر عليه بين ما هو من صميم الدين وما هو دخيل عليه .

(١) الفاتحة : ٦ ، ٧ ، ٨

ف نجد مثلا في سورة البقرة وهى التى تلى الفاتحة مباشرة قوله تعالى في اول سورة : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » ثم يقول عنهم « أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » ، ويقول عن الكافرين « ان الذين كفروا سواء عليهم ا انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى ابصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم » ويقول عن المنافقين « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون » والقرآن يعطينا وصفا تفصيليا لهذه الطائفة الأخيرة لا كما كانت في عهد الرسول وحده وانما تنطبق على أشباههم الذين يعيشون بيننا اليوم وفي كل زمان ومكان وتأمل السمات والملاح التي حددها القرآن في دقة فتراها مجسدة في سلوكهم وأقوالهم فيقول : « واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون . الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤون » (١) .

فقد رأينا في الآيات السابقة أن الأمر قد ازداد تحديدا ووضوحا في وصف هذه الطوائف بأسمائها وموقف الاسلام من كل فريق وتجد وصف

(١) البقرة : ١ - ١٤ .

هذه الطوائف الثلاث في آيات كثيرة من القرآن الكريم نذكر بعضها
دون تعليق .

اولا - يقول عن المؤمنين :

« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من
تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا
من قبل وأتوا به متشابها ، ولهم فيها أزواج مطهرة ، وهم فيها
خالدون » (١) .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم ، تجري
من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » (٢) .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك
صحاب الجنة هم فيها خالدون » (٣) .

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، الا بذكر الله تطمئن
القلوب » (٤) .

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
الآخرة » (٥) .

« قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا
وعلانية » (٦) .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضع اجر من احسن
عملا » (٧) .

-
• (٢) يونس : ٦ .	• (١) البقرة : ٢٥ .
• (٤) الرعد : ٢٨ .	• (٣) هود : ٢٣ .
• (٦) ابراهيم : ٣١ .	• (٥) ابراهيم : ٢٧ .
	• (٧) الكهف : ٣٠ .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس

فولا » (١) .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن

ودا » (٢) .

« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا

هضما » (٣) .

« قد افلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين

هم عن اللغو معرضون » (٤) .

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في

الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى

لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا» (٥) .

« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله

وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا

واطعنا ، غفرانك ربنا واليك المصير » (٦) .

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

ولنجزيهم احسن الذى كانوا يعملون » (٧) .

« انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا

بماؤلهم وانفسهم فى سبيل الله ، اولئك هم الصادقون » (٨) .

هذه بعض اوصاف المؤمنين فى القرآن الكريم وما اعده الله لهم

(٢) مريم : ٩٦ .

(١) الكهف : ١٠٧ .

(٤) المؤمنون : ١ - ٣ .

(٣) طه : ١٢٢ .

(٦) البقرة : ٢٨٥ .

(٥) النور : ٥٥ .

(٨) الحجرات : ١٥ .

(٧) العنكبوت : ٧ .

من الجزاء في الدار الآخرة فوق ما وعدهم به من العزة والتمكين في هذه الحياة .

ثانياً - وماذا عن الكافرين ؟ :

نتقل بعد هذا الى ماورد في القرآن عن الفئة الثانية وهم الكافرون يقول تعالى : « ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ، والله عزيز ذو انتقام » (١) .

« ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئاً ، واولئك هم وقود النار » (٢) .

« ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاً . اولئك هم الكافرون حقا ، واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » (٣) .

« وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً . الذين كانت اعينهم في غطاء عن نكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاً » (٤) .

« والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه ، والله سريع الحساب » (٥) .

« والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزي كل كفور » . وهم يصطرخون فيها ربنا

(١) آل عمران : ٤ . (٢) آل عمران : ١٠ .

(٣) النساء : ١٥٠ ، ١٥١ . (٤) الكهف : ١٠٠ ، ١٠١ .

(٥) النور : ٣٩ .

أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ، أو لم نعلمكم ما يتذكر فيه
من تذكر وجاءكم النذير ، فذوقوا فما للظالمين من نصير » (١) .

• « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » (٢) .

هذه بعض الآيات التي وردت في الفئة الثانية وما اعده الله لهم
من سوء الجزاء في الآخرة مع تعاستهم في هذه الحياة .

ثالثا — المنافقون :

ثم نذكر بعض الآيات التي وردت في الفئة الثالثة يقول تعالى :
« وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين
يصدون عنك صدودا » (٣) .

• « بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما » (٤) .

• « ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا » (٥) .

« ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الى الصلاة
قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا . مذنبين بين
ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا .
يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ،
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا . ان المنافقين في الدرك
الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا » (٦) .

(٢) محمد : ١ .

(١) فاطر : ٣٦ ، ٣٧ .

(٤) النساء : ١٣٨ .

(٣) النساء : ٦١ .

(٦) النساء : ١٤٢ — ١٤٥ .

(٥) النساء : ١٤٠ .

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ، نسوا الله فنسيهم ، ان المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ، هي حسبهم ، ولعنهم الله ، ولهم عذاب مقيم» (١)

« يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ، وماواهم جهنم ، وبئس المصير » (٢) .

« اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون » (٣) .

وهكذا نجد القرآن يؤكد أن المؤمنين وحدهم هم الراجحون في الدنيا والآخرة وأن الكافرين والمنافقين هم الخاسرون في الآخرة والدنيا جميعا وقد جاء في القرآن الكريم ذكر ثلاث سور بأسماء هذه الطوائف الثلاث : سورة المؤمنون ، وسورة المنافقون ، والكافرون .

ويعد أن بينا مواقف القرآن من هذه الفرق الثلاث وما اعده الله لكل منهم جزاء عدلا على ما قدموا منتقل الى النقطة الثانية التي تبين النعم الالهية على الانسان وأن من يكفر برب هذه النعم يلقي جزاءه الحق يوم القيامة غير الهوان الذي يلاقيه في هذه الدنيا .

-
- (١) التوبة : ٦٧ ، ٦٨ .
 (٢) التوبة : ٧٣ .
 (٣) المنافقون : ١ .

النعم الثلاث

تشير النقطة الثانية الى النعم الالهية على الانسان . . والنعم الالهية لا حصر لها وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله : « **وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها** » (١) ، ولكن حينما نتصفح اصولها في القرآن الكريم نجدها تنحصر في ثلاث نعم رئيسية تتفرع منها كل هذه النعم التي لا تحصى وهي :

١ - خلق الانسان على هذه الصورة جسدا وروحا وتبنيه عن بقية المخلوقات .

٢ - تسخير ما في الكون لمنفعته وامتعته .

٣ - هدايته بالتعاليم الدينية التي تجعله يعيش على اكمل صورة ممكنة بحيث يمكن الانتفاع بمواهبه وامكاناته وجزاءه على ذلك بالنعيم المقيم في الآخرة .

النعمة الاولى - الانسانية :

خلق الله الانسان مميذا عن باقى المخلوقات من جماد ونبات وحيوان وهي نعمة كبرى اختص الله بها الانسان . فالجماد مثلا لا ينمو ولا يحس ولا يفكر ، والنبات ينمو ولكن لا يحس ولا يفكر ، والحيوان يحس ولكنه لا يفكر . أما الانسان وحده فهو الذى ينمو ويحس ويفكر ومنحه الله الأخلاق والعواطف وهداه للايمان ولذلك

(١) ابراهيم : ٣٤

جعلله وحده أهلا للتكليف والسيادة على الأرض . يشير القرآن الى هذه المزايا بقوله « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (١) ، وقوله : « انا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا » (٢) أى قبل ان يحمل امانة التكليف . وللتكليف معنيان متناقضان . تكليف يقصد به الازلال . . وتكليف يقصد به التشريف . .

الأول . . نابع من الاستبداد والفطرسة . .

والثانى . . نابع من الاحترام والثقة ، فمن النور الاول استبداد الحاكم الظالم بشعبه فيفرض عليه من القوانين ما يجعله مسخرا لخدمته أو استبداد السيد بعبده . الثانى كتكليف رئيس الدولة احد الأفراد بتشكيل الوزارة أو تكليف الشعب احد أفراده بالقيادة السياسية أو العسكرية أو الدينية . فهو تكليف تشريف نتيجة لثقته وحبه وهو المعنى المذكور فى الآية لعلمه سبحانه وتعالى أن الانسان جدير بالتكليف والتشريف فهو الذى خلقه وهو اعلم به لأنه لو لم يكن أهلا لهذا التكليف لكان معنى هذا انه يكفه بما لا يستحقه أو بما هو فوق طاقته وهذا لا يجوز بالنسبة لعدالة الله . ويقول سبحانه « هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا . انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا . انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا » (٣) ، ويقول : « والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون » (٤) ، ويقول « ألم نجعل

١ (٢) الأحزاب : ٧٢ .

١ (١) الاسراء : ٧٠ .

٢ (٤) النحل : ٧٨ .

٣ (٣) الانسان : ١ - ٣ .

له عينين • ولساننا وشفقتين • وهديناه التجدين» (١) ويقول :
«الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين • ثم جعل
نفسه من سلالة من ماء مهين • ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل
لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلا ما تشكرون» (٢) ، ويقول :
«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين • ثم جعلناه نطفة في قرار
مكين • ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة
عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله
أحسن الخالقين» (٣) ، وقد اختاره ليكون خليفته في أرضه فيقول :
«واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا اتجعل
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس
لك ، قال انى أعلم ما لا تعلمون • وعلم آدم الأسماء كلها ثم
عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين •
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ، انك انت العليم الحكيم •
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم اقل
لكم انى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم
تكتُمون • واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى
واستكبر وكان من الكافرين ..» (٤) ، وقد كرمه الله بأن جعله
محل النسخة الالهية فيقول : «واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا
من صلصال من حمأ مسنون • فاذا سويته ونفخت فيه من روحي
فقعوا له ساجدين • فسجد الملائكة كلهم أجمعون» (٥) ،
فالسجود لآدم لم يكن للإنسان جسدا وانما لأنه مستقر النسخة

-
- (١) البلد : ٨ — ١٠ . (٢) السجدة : ٧ — ٩ .
(٣) المؤمنون : ١٢ — ١٤ . (٤) البقرة : ٣٠ — ٣٤ .
(٥) الحجر : ٢٨ — ٣٠ .

من الروح الالهية وهو تكريم ليس بعده تكريم ولعل من الاشارات اللطيفة الى عظمة الانسان قوله تعالى « تبارك الذى بيده الملك » (١) وقوله : « فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء » (٢) ثم قوله مبكنا لابليس « ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي » (٣) ويد الله فى هذه الآيات كناية عن القدرة ولكنه اشار الى الملك باليد والى الملكوت بيد والى الانسان بقوله « لما خلقت بيدي » وهذه اشارة الى عظمة الانسان بالنسبة للملك والى الملكوت . هذا بعض البيان عن النعمة الاولى .

النعمة الثانية - التسخير الكونى :

اما النعمة الثانية التى تعدل هذه النعمة فهى انه لم يخلقه مميذا عن باقى المخلوقات فحسب . . وانما سخر له ما فى الكون كله ليكون سبيل وجوده فى عمره المقدر له على هذه الأرض وقد اجعل ذلك فى قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » (٤) ، وقوله : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » (٥) ثم اشار الى تفصيل ذلك فى آيات اخرى كقوله : « الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » (٦) ، وقوله : « وهو الذى انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا آكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه ، كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا ،

-
(٢) يس : ٨٣ .	(١) الملك : ١ .
(٤) البقرة : ٢٩ .	(٣) سورة ص : ٧٥ .
(٦) البقرة : ٢٢٠ .	(٥) الجاثية : ١٣ .

انه لا يحب المسرفين . ومن الأنعام حمولة وفرثا ،
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو
مبين . ثمانية أزواج ، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ، قل
الذكري حرم أم الاتنين أم ما اشتملت عليه أرحام الاتنين ،
نبئوني بعلم ان كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ،
قل الذكري حرم أم الاتنين أم ما اشتملت عليه أرحام الاتنين (١) ،
وقوله : « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش » (٢) ،
وقوله : « الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء
فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى في
البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر
دائمين ، وسخر لكم الليل والنهار » (٣) ، وقوله « والأرض مددناها
والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم
فيها معايش ومن لستم له برازقين » (٤) ، وقوله : « والله جعل
لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها
يوم ظعنكم ويوم أقامكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانا
ومناعا الى حين . والله جعل لكم مما خلق ظللا وجعل لكم من
الجبال أكنانا وجعل لكم سراويل تقيكم من الحر وسراويل تقيكم
بأسكم ، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » (٥) ، وقوله :
« الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من
السماء ماء فاخرجنا به أزواجا من نبات شتى . كلوا وارعوا
أنعامكم ، ان في ذلك لآيات لأولى النهى » (٦) ، وقوله : « والسماء

-
- (١) الأنعام : ١٤١ — ١٤٤ . (٢) الأعراف : ١٠ .
(٣) ابراهيم : ٣٢ ، ٣٣ . (٤) الحجر : ١٩ ، ٢٠ .
(٥) النحل : ٨٠ ، ٨١ . (٦) طه : ٥٣ ، ٥٤ .

بيناها بأبيد وأنا لموسعون • والأرض فرشاها فنعم الماهدون» (١) ،
 وقوله : « أفرايتم ما تحرثون • أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون •
 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلمت تفكهون • أنا لمفرون • بل نحن
 محرومون • أفرايتم الماء الذى تشربون • أنتم أنزلتموه من المزن أم
 نحن المنزلون • لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون • أفرايتم النار
 التى تورون • أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون » (٢) ،
 وقوله : « والأرض وضعها للأنام • فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام •
 والحب ذو العصف والريحان • فبأى آلاء ربكما تكذبان » (٣) ،

هذه بعض الآيات التى تشير الى نعمة تسخير ما فى الكون
 لخدمة الانسان فى القرآن الكريم تذكيرا لنعمة الخالق على
 بنى آدم ، ومع ذلك فلم تتركه تائها حائرا يبحث عن سر هذا الوجود
 ومن أبدعه بل هداه اليه وقرب طريقه فى البحث عنه فأخبره
 بوجوده سبحانه وتعالى وعرفه به فى كتابه ليستقر على الايمان
 قلبه فلا يتزعزع أو يضل فى متاهات الفلسفة .. ومن هنا ندرك نعمة
 الايمان للمؤمنين .

النعمة الثالثة — الهداية الدينية :

أما النعمة الكبرى فهى الهداية الدينية لان هاتين النعمتين
 السابقتين لا قيمة لهما مالم يتكاملا بالهداية الدينية فيكونان بذلك
 الانسان المثالى الذى يحيا حياة مثالية بقول تعالى : « اليوم أكملت
 لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » (٤) .

(١) الذاريات : ٤٧ ، ٤٨ • (٢) الواقعة : ٦٣ — ٧٢

(٣) الرحمن : ١٠ — ١٣ • (٤) المائدة : ٣ •

وشاءت رحمة الله بعباده ألا يسوق هذه الآية كخبر مجرد من الدليل ولكنه يعطينا الدليل الواقعي والبرهان المنطقي الذي لا يتطرق اليه الاحتمال على صحة هذا الحكم فمن دليل الواقع يحدثنا القرآن عن أخبار الأمم السابقة وما أحاط بها من انخسف والعذاب لما كذبت رسلها لتكون لنا العبرة مما حدث لهم يقول لرسوله **« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين »** (١) ، فالرسول كان حريصا على نجاة قومه لعلمه أن سعادتهم في الدنيا والآخرة لا تكون الا باتباعهم لما أوحى اليه وكان يضايقه اعراضهم عنه وعنادهم له فكانت مواساة القرآن في ذكر قصص من سبقه من المرسلين فيقول : **« وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ، والى الله ترجع الأمور »** (٢) ويقول : **« وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود . وقوم ابراهيم وقوم لوط . واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخفنتهم ، فكيف كان نكير »** (٣) ، ثم يعطينا العبرة لما حدث لهم فيقول : **« انا لما طغا الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية »** (٤) ، ويعقب القرآن الكريم على اخبار الأمم السابقة في سورة الشعراء بقوله : **« ان في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين »** (٥) فيقول في قصة موسى وفرعون : **« قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات والأرض وما بينهما ، ان كنتم موقنين . قال لمن حوله الا تستمعون . قال ربكم ورب آبائكم الأولين . قال ان رسولكم الذي أرسل اليكم لجنون . قال**

(٢) فاطر : ٤ .

(١) هود : ١٢٠ .

(٤) الحاقة : ١١ ، ١٢ .

(٣) الحج : ٤٢ — ٤٤ .

(٥) الشعراء : ٨ .

رب المشرق والمغرب وما بينهما ، ان كنتم تعقلون . قال لئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجونين . قال أو لو جئتك بشيء مبين . قال فأت به ان كنت من الصائقين . فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين . قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون)) (١) ثم يعقب القرآن بعد ذكر نهاية القصة بقوله « وانجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين . ان في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين)) (٢) ثم يذكر قصة ابراهيم عليه السلام وصراعه مع قومه ومحاولة هدايتهم الى دين الله وهم معرضون ثم تصوير ما يلاقون من العذاب في الآخرة وما يظهرون من الندم اذ يقولون « فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين)) (٣) يوم لا ينفع الندم يقول القرآن « واتل عليهم نبأ ابراهيم . اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم اذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون)) (٤) ثم ينتهى الحوار بذكر هذه الآية « ان في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين)) (٥) وكذلك قصة نوح وعاد وثمود ويختم قصتهم بهذه الآية . . وهذه الأخبار القرآنية تذكر لنا وتحذير لنعلم قيمة الدين وأهميته وأن فى اتباعه السعادة وفى الاعراض عنه الشقاء والدمار . . وقد يحلو لبعض المتحذلقين أن يقول ان هذه الأخبار القرآنية لم تذكر فى كتب التاريخ فنقول لهم ان كنتم تؤمنون بالقرآن فلا شك فى صدق أخباره وان لم تؤمنوا

(١) الشعراء : ٢٣ — ٣٥ . (٢) الشعراء : ٦٥ — ٦٧ .

(٣) الشعراء : ١٠٢ . (٤) الشعراء : ٦٩ — ٧٤ .

(٥) الشعراء : ٦٧ .

فنحن نحيلكم الى ما رواه التاريخ بكل تفاصيله في قصة رسولة محمد عليه الصلاة والسلام فحينما بعث الرسول بالهدى ودين الحق كان قومه يتمتعون بالنعمتين الاوليين وهما نعمة الانسانية ونعمة التسخير ولكنهم لما حرموا من نعمة الهداية الدينية كانت حياتهم على الصورة المنحطة التي دونتها كتب التاريخ ، والفاوق واضح بين حياة الجاهلية وحياة الاسلام فما الذى حول حياة هؤلاء الاجلاف من الظلم والفساد والكبر والانحراف والهمجية الى الحياة المشرقة الوضيئة السامية التي بهرت العالم فى حينها ولا تزال تبهره حتى الآن . . . لم يجد فى حياتهم شىء الا هذا الدين وهذا الرسول الذى بلغ رسالة ربه ولقد قاوموها اول الامر اشد المقاومة لما فيها من تغيير شامل لحياتهم وطرق معيشتهم ولكنهم بدأوا يؤمنون بها شيئا فشيئا لما بدأ لهم من سموها وجمالها وأصبح منهم هؤلاء الصحابة الاجلاء الذين يشرف تاريخ الواحد منهم امة كاملة فهل بعد هذا الدليل الواقعى الذى دونته كتب التاريخ يبقى مجال لمكابرة أو جدال ؟ وبعد هذا الدليل الواقعى يعطينا القرآن الدليل المنطقى الذى لا يتطرق اليه احتمال فيقول : « ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحقاق بهم ما كانوا به يستهزئون » (١) فالقرآن يوضح بصريح العبارة أن نعمتى الانسانية والتسخير لا قيمة لهما ولا جدوى منهما ان لم يتكاملا بالنعمة الدينية والهداية السماوية وأن الامم السابقة كانوا يتمتعون بالنعمتين : نعمة التمكين فى الأرض ونعمة الانسانية ولكن ذلك لم يغن عنهم شيئا ولم يوصلهم للسعادة والفلاح وهنا يجرنا الحديث الى ماهية الدين واصوله .

(١) الأحقاف : ٢٦ .

الفصل الثالث

الواجبات الدينية الأساسية

بعد هذه المقدمة التي تحدثنا فيها عن مزية الايمان واهميته وبيان النعم الالهية على الانسان واهمها الهداية الدينية التي هي تمام النعمة ندخل الى موضوع الدين نفسه لنرى كيف يكون في تعليمه سعادة البشر ولن تكون في غيره بأى حال من الأحوال .. لذلك فالقرآن يشير الى اهميتها بالترار الذى يفيد التوكيد فيقول « ان الدين عند الله الاسلام » (١) ، ويقول : « ومن يتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » (٢) ، ويقول : « قل اننى هدانى ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » (٣) ، وقوله : « ان الحكم الا لله ، امر الا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٤) وقوله : « فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم » (٥) ، وقوله : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » (٦) وقوله « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » (٧) ونحب أن نبين أن الدين لا يقوم على العبادة وحدها كما يتوهم عامة الناس ، ولكننا نجد في القرآن الكريم يقوم على

-
(١) آل عمران : ٨٥ .	(٢) آل عمران : ٨٥ .
(٣) الأنعام : ١٦١ .	(٤) يوسف : ٤٠ .
(٥) الروم : ٣٠ .	(٦) الأنعام : ١٢٥ .
(٧) الصف : ٩ .	

ثلاثة أركان أساسية بعد الإيمان بالله وهى الأخوة والأخلاق والعبادة وهى الأنشطة العلمية للدين وفقدان ركن منه يهدمه كله ويشل فاعليته فى اثرء الحياة وسعادة الانسان كما يجب أن ننبه الى قصور الفكر الدينى السائد عن انبعائه كحركة مؤثرة فى مجرى حياة الفرد والمجتمع والعالم ، فالدراسة الدينية الآن تنحصر فى ثلاثة اتجاهات نظرية : ناحية دينية بحث كعلوم الفقه وأصول الفقه والتوحيد والتفسير والحديث وغيرها ، وناحية تاريخية كعلوم السيرة للنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ، ثم التاريخ الاسلامى عامة كتاريخ الدولة الاموية والعباسية والفاطمية والايوبية وغيرها ، وناحية ثقافية كعلوم اللغة والنحو والصرف والمنطق والبلاغة والفلسفة وغيرها .. ولكننا لم ننتبه الى الدين كحركة بعث وانتفاضة حياة تصل الحاضر بالأمجاد الماضية .. وما حققه الدين فى مراحل السابقة من اليقظة الانسانية والحضارة الشاملة فى كل ناحية من نواحي الحياة لنتم ما بداه السابقون .

وهذا هو دورنا فى بيان نقطة الانطلاق الجديدة التى تحل المسلمين المكان اللائق بهم فى قيادة الركب البشرى الى السعادة والرقى والتقدم بعد ما عجزت فلسفات العصر الحديث على تنوعها وكثرتها من تقديم الحل المنشود ولكى نصل الى مضمون الرسالة الاسلامية التى تعمل على خلق الفرد الصالح والمجتمع الصالح حسب توجيهات القرآن الكريم نقدم هذا البيان من نصوصه :

أولا - الأخوة :

نحن نعلم أن الانسان اجتماعى بطبعه فالانسان الفرد لا يستطيع أن يحقق كماله المادى أو المعنوى الا بتناعله وتآلفه مع الآخرين من ابناء جنسه والقرآن يضع يدنا على هذه الحقيقة فى صورتها الصحيحة

التي لا يمكن أن نجدها في غيره من كل ما كتب المفكرون والحكماء
وعندما نذكر هذا الحكم الاسلامي وفق قواعد أصول الفقه نشعر
بأسف عميق أن غفل مفكرو المسلمين في جميع العصور عن
استنباط هذا الحكم الأصيل مع أنهم استنبطوا كثيرا من التفرعات
التي لا تصل أهميتها الى أهمية الحكم الأساسي ، وترتب على غفلتهم
ما نحن عليه اليوم من تخلف وجمود وقعود عن اللحاق بغيرنا مع أن
موقفنا يجب أن يكون في محل القيادة والتوجيه يقول تعالى : **«وكذلك
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم شهيدا»** (١) حتى نسب هذا التخلف الى تعاليم الاسلام لا الى
غفلة المسلمين عن اصوله الرئيسية وهذا ما يجعلنا نركز على أهمية
هذا الحكم والاسراع في تنفيذه ولا نكتفى بالعلم به ثم نتكاسل عن
تحقيقه . . . فعلماء الاسلام قسموا أحكامه الى خمسة أقسام :
فرض وسنة ومباح ومحرم ومكروه . وحديثنا هنا عن حكم الفرض
وما ثبت من خلاصة أقوالهم من أن منكره كافر بدينه وتاركه هادم
لدينه والكافر والهادم في نهاية الأمر يستويان وقد اعتبروا المصادر
الأساسية للاسلام هي القرآن والسنة وعرفوا الفرض بأنه الأمر
القرآني القاطع تعززه السنة أو تفسره وعلى حد تعبيرهم هو
ما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت ، ثم بينوا ما يجوز وما لا يجوز ،
وما ينبغى تأويله وما لا ينبغى .

فمن بين ما يجوز الاجتهاد فيه ما ورد بنص قرآني يحتمل
التأويل ولم تفسره السنة كقوله تعالى في كفارة اليمين **« فكفارته
اطعام عشرة مساكين »** (٢) فرأى بعض الفقهاء أن طعام مسكين

(٢) المائدة : ٨٩ .

(١) البقرة : ١٤٣ .

واحد عشرة أيام يجزى كاطعام عشرة مساكين وحجتهم في ذلك أن المقصود بالكمارة هي العقوبة المالية لاطعام المساكين وهي تتحقق باطعام مسكين واحد عشرة أيام لكن آخرين تمسكوا بظاهر النص وقالوا : لا بد من اطعام عشرة مساكين ، وكذلك مما يجوز الاجتهاد فيه اذا نزل نص قرآني وبينته السنة عددا ولكنها لم تحدد كيفيته فيجب الالتزام بتفسير الرسول للعدد لأنه مأمور بالبيان لقوله تعالى **« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم »** (١) ولكنهم قد يتأولون بالكيفية مثال ذلك كقوله تعالى : **« وآتوا الزكاة »** (٢) ولم يبين عددها ولا كيفيتها وهنا تكلمت السنة ببيان العدد فقال عليه الصلاة والسلام : **« في كل أربعون شاة سائمة شاة »** وهناتم الاجماع على فردية الزكاة ولكنهم تأولوا في كيفيتها فقال فريق يجزى عن الشاة ثمنها نقدا فقد يكون أنفع للفقير منها عينا أما الفريق الآخر فتمسك بظاهر النص وقالوا بل يجب اخراجها عينا ولا داعى للتأويل فهذا أيضا مجال آخر للاجتهاد .

أما ما أجمعوا على ما لا يجوز الاجتهاد فيه فهو ما ورد بنص قرآني وفسره الرسول ﷺ عددا وكيفا أو قام بتطبيقه عمليا وهو الحكم القاطع الملزم لكل مسلم يكفر منكروه مثال ذلك قوله تعالى : **« واقموا الصلاة »** (٤) نص قرآني صريح ولكنه لم يبين عدد الصلوات ولا كيفيتها ثم تكلمت السنة بذلك فحددت العدد بقول الرسول ﷺ : **« فرض على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة »** ثم بين الرسول ﷺ كيفيتها بأن أقامها عمليا وقال : **« صلوا كما رأيتموني أصلى »** وبذلك أصبحت الصلاة بعددها وكيفيتها حكما واجبا التنفيذ لا يجوز

• (٢) النور : ٥٦ .

• (١) النحل : ٤٤ .

• (٣) النور : ٥٦ .

الاجتهاد فيه .. ونحن لا نريد أن نسترسل في ذكر الأمثلة و .
 اتينا بهذا الحكم المجمع عليه لنتخذة مقياسا في حكمنا على فرضية
 الأخوة ولم نكتف بشرح القاعدة الأصولية وحدها مجردة من التطبيق
 حتى لا يكون هذا الحكم محل مكابرة أو جدال .

يقول الله تعالى « **انما المؤمنون اخوة** » (١) ويقول « **واعتصموا
 بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وانذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء
 فأتف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا** » (٢) ويقول : « **والمؤمنون
 والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن
 المنكر** » (٣) . هذا عن الدعوة الى الأخوة والاتحاد والترابط .. ثم
 يحذر من الفرقة والتخاذل في نص صريح فيقول : « **ان الذين فرقوا
 دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء** » (٤) ويقول : « **مبين اليه
 واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا
 دينهم وكانوا شيعا ، كل حزب بما لديهم فرحون** » (٥) . هذا عن
 النص القرآني .

اما الأحاديث المعززة فكثيرة نختر من بينها قوله **ﷺ** : « **المؤمن
 للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا** » وقوله : « **مثل المؤمنين في
 تراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذ اشتكى منه عضو تداعى
 له سائر الأعضاء بالسهر والحمى** » ، وقوله : « **لا يؤمن أحدكم
 حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه** » وقوله : « **ان الشيطان مع
 الواحد وهو من الاثنيين أبعد ويد الله مع الجماعة** » .

وبعد بيان النص القرآني والأحاديث المعززة له ماذا عن

-
- (١) الحجرات : ١٠ . (٢) آل عمران : ١٠٣ .
 (٣) التوبة : ٧١ . (٤) الانعام : ١٥٩ .
 (٥) الروم : ٣١ ، ٣٢ .

التطبيق؟ هنا لم يترك الرسول المؤمن في حيرة ولم يترك لأحد مجال التأويل والاجتهاد فقال « تأخوا في الله أخوين أخوين » ثم أشار الى علي وقال : « هذا أخى » وتبعه المسلمون فأخى بعضهم بعضا ، وعلى سبيل المثال نذكر أن أبا بكر تأخى وخارجة بن زهير وأن عمر تأخى وعبد الله بن مالك وعثمان تأخى مع أوس بن ثابت وحمزة مع زيد بن حارثة وأبو عبيدة بن الجراح مع سعد بن معاذ وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع وطلحة مع كعب بن مالك وجعفر بن أبي طالب — وكان غائبا في الحبشة — مع معاذ بن جبل وهكذا ...

ومن خلال هذا العرض يتجلى لنا حكم الاسلام في الأخوة واضحا لا يقبل التأويل ، ولا يحتاج الى جدال في ثبوت فرضيته كبقية الفرائض وترتب على هذا أن كان الرسول يتفقد أصحابه في الصلاة فاذا غاب أحدهم سأل عنه أخاه فيخبره عن سبب غيابه ان كان عنده علم به أو يذهب فيسأل عنه ويعود فيخبر الرسول عن سبب غيابه مما جعل المسلمين أسرة واحدة بهذه الرابطة الدينية المقدسة وكان هذا الاخاء سببا في انتصارهم في كل معاركهم وفي نشر دين الله في رحاب الأرض وفي اقامة الحضارة الاسلامية الزاهية التي بهرت أنظار العالم مما ليس له مثل في السابق واللاحق من الحضارات فلما غفل المسلمون عن التنبيه الى هذا الحكم الاسلامي الأساسي . . أصبحوا في مؤخرة الصفوف وحق بهم من الهوان ما يتألم له كل مسلم وتخلوا عن مكانتهم من القيادة الرشيدة فأضاعوا أنفسهم وأضاعوا العالم معهم لأن قيادة العالم أصبحت بعيدة عن شريعة الله التي لا يصلح غيرها مهما يبذل الفلاسفة والمصلحون من أفكار ومقترحات ، وحتى نؤكد أن هذا الحكم من أصول الاسلام التي لا يقوم الا بها تذكر مؤاخاة النبي لعلي بن أبي طالب بالذات وكذلك مؤاخاة جعفر لمعاذ بن جبل ،

فعلى بن أبى طالب هو ابن عم النبى ﷺ وزوج ابنته وقد تربى فى بيت الرسول فى صغره وكذلك تربى الرسول فى بيت أبيه أبى طالب ومع كل هذه الروابط المركبة آخى الرسول بينه وبين على بالذات ليبين لنا أن رابطة الاسلام فوق كل رابطة سواها وليقطع الطريق على كل محاول أو متأول فى سلامة هذا الحكم وأنه من أصول الاسلام وكذلك حين آخى النبى ﷺ بين جعفر وهو مهاجر فى الحبشة وبين معاذ بن جبل وهو مقيم بالمدينة وذلك تأكيد سليم على تأصيل هذا الحكم .

وأوضح من ذلك فان القرآن يبين لنا بصريح اللفظ أن أخوة المسلم أعلى من كل كنوز العالم فيقول : « هو الذى أيدت بنصره وبالمؤمنين . وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » (١) ونلاحظ هنا أنه ذكرها بأسلوب النفى لا الإثبات فلو قال : « لو أنفقت ما فى الأرض جميعا لألفت بين قلوبهم » لكان معنى ذلك أن هذه الأخوة تعدل كل كنوز الأرض ولكنه قال : « ما ألفت » بالنفى ليبين لنا أنها أثمن من كل الكنوز . . ولكن السؤال الآن يأتى هكذا . . لقد آخى الرسول بين أصحابه فى المدينة وكان يضمهم مسجد واحد فكيف نطبق هذا المبدأ الإسلامى الآن ؟ والمسلمون يعدون بالملايين وينتشرون فى آلاف المساجد ؟ والجواب يسير : فما دامت لدينا القاعدة فالتأسيس عليها بأن يقوم أمام كل مسجد بتطبيق الأخوة فى مسجده فيؤاخى بين كل اثنين من المسلمين ويعلمهم أن للمسجد وظيفتان : احدهما دينية للعبادة ، والأخرى اجتماعية بين المسلمين . وقد ربط الاسلام بينهما فلا تصلح هذه الابطال ، والرسول يقول « جعلت لى الأرض مسجدا

(١) الأنفال : ٦٢ ، ٦٣ .

وتربتها طهورا « فأى امرئ حل بأى أرض فليصلى ، ومع ذلك فهو يقول أيضا « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرون درجة » فالعبادة خارج المسجد صحيحة ومقبولة ولكنها مع الجماعة يتضاعف أجرها مرات لما فى الجماعة من تعزيز الألفة والأخوة والآيات والأحاديث عن أهمية المسجد تثبت هذا المعنى يقول تعالى :

« انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله » (١) ويقول : **« فى بيوت أنن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله »** (٢) ويقول : **« ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها »** (٣) ومن أحاديث الرسول ﷺ قوله **« الا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ؟ كثرة الخطا الى المساجد »** ويقول : **« سبعة يظلمهم الله يوم القيامة تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله - وذكر من بينهم - رجل تعلق قلبه بالمساجد »** وهكذا .. فاذا تمت الأخوة فى المساجد فاننا يمكننا أن نربط بينها جميعا سواء بدأنا بها محليا ثم صعنا الى العاصمة او بدأنا من العاصمة نزولا الى القرية .. لنفرض أن نبدأ بها فى حدود محافظة كمحافظة المنيا مثلا فيقوم مدير الأوقاف .. بدعوة مفتشى المراكز للأوقاف ثم يوضح لهم هذا الحكم ويطلب منهم أن يدعوا أئمة المساجد كل فى منطقته ويوضح لهم الحكم ويطلبهم بتطبيقه فتقام رابطة المسجد ثم يجتمع الأئمة فى كل قرية فى مجلس ليؤلفوا رابطة القرية ويختار واحد منهم ليكون عضوا فى رابطة المركز ومن كل مسجد يختار عضو من رابطة المسجد فى المركز

(٢) النور : ٣٦ ، ٣٧ .

(١) التوبة : ١٨ .

(٣) البقرة : ١١٤ .

المحافظة ثم تقوم رابطة المحافظة بالاشراف على شئون المسلمين في حدود المحافظة وبعد ذلك ندعو مديرو الأوقاف من باتى المحافظات ونعرض عليهم الحكم ونطلعهم على طريقة تنفيذه فتقوم باتى المحافظات بذلك ثم نختار من كل محافظة مندوبان في الرابطة العامة بالعاصمة ثم ينشأ مجلس أعلى للاشراف على القطر كله عن طريق هذا الترابط وبذلك تتم الأخوة على مستوى الأمة كلها وتصبح المساجد وكأنها مسجد واحد ويشعر كل مسلم انه أصبح اخا لكل مسلم .

أما لو بدأنا بها من العاصمة فيقوم بذلك مجلس مشترك من علماء الأوقاف والأزهر ويقومون بدعوة مديري الأوقاف في كل محافظة ويطلبون منهم ما وضحناه سابقا . . وهذا يعتبر اقتصادا للوقت ثم يتألف من هؤلاء العلماء مجلس تأسيسي مؤقت يتم تجديده بالانتخاب في المدة التي يقررونها وعند ذلك تتحقق كلمة الله فينا « أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (١) ولكنها ليست كأي أمة متحدة غايتها الاتحاد وكفى ولكن لها مواصفات خاصة حددها القرآن بقوله « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٢) وشعارها قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الأثم والعدوان » (٣) ويدعو هذا الى الدعوة في سبيل الله حتى يشرق نور الاسلام على كل الأرض فيقول « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » (٤) أى وليكن من مجموعكم يا بنى آدم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . . وما يؤكد هذا المعنى انه عبر بكلمة أمة ولم يعبر بكلمة طائفة كما أشار

(٢) آل عمران : ١١٠ .

(٤) آل عمران : ١٠٤ .

(١) الأنبياء : ٩٢ .

(٣) المائدة : ٤٠ .

عن التخصص في العلوم التي لا تتيسر لكافة الناس نظرا لاستغفالهم بالأعمال الأخرى في باقى مجالات الحياة فقال : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » (١) وحينما نتعمق مضمون الآية الكريمة « إنما المؤمنون أخوة » (٢) نجدها تخص المؤمنين وحدهم في هذا الحق ولم يقل : إنما الناس أخوة . . لأن الأخوة لا تكون إلا بين مؤمن ومؤمن أما غير المسلم فالموقف منهم المسألة حتى يؤمنوا . . فإذا قمنا بتطبيق هذا الحكم فإننا نكون قد حققنا النعمة الأولى من نعم الهداية الإسلامية وأقمنا المجتمع الإسلامى وندلل على ذلك بدليل واقعى ملموس فنحن ننفق على الدعوة الإسلامية مئات الملايين من الجنيهات كل عام نقتطعها من أقواتنا ونلقى بها في البحر من غير أن تجزينا شيئا . . خذا مثلا . . . أكثر من ثلاثين ألف مسجد في مصر وحدها تكلفنا عشرات الملايين من الجنيهات كل عام ويقف على منابرها أكثر من ثلاثين ألف خطيب يلقون خطبة الجمعة فهل حققنا بهذا شيئا ذا قيمة أم أنها مجرد كلمات عابرة يضيع أثرها بعد سماعها .

وعشرات الملايين بل ومئاتها التي تتفق على وزارة الأوقاف والأزهر والمعاهد الدينية ومجمع البحوث الإسلامية ومحطة إذاعة القرآن الكريم وتحقيق التراث الإسلامى والبعوث الإسلامية والمجلات والكتب الدينية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمؤتمرات الإسلامى والجمعيات الإسلامية وغيرها وغيرها . . هل استطاعت كل هذه الجهود أن تنشئ مجتمعا إسلاميا ؟ ومع أن الأخوة وحدها تقييم المجتمع الإسلامى وتشد أزر المسلمين وتعيد لهم عزتها

(٢) الحجرات : ١٠ .

(١) التوبة : ١٢٢ .

الضائفة لا تكلف الدولة أو الشعب قرشا واحدا فأى سفاهة تكون لو قصرنا في تحقيقها . . . وليس معنى ذلك أن هذه الأجهزة غير لازمة فهى ضرورة من ضرورات المجتمع الاسلامى لنشر الوعى الدينى وازدهار الثقافة الاسلامية ولكن لما غاب هذا الحكم الاسلامى الاصيل عن اذهان المجتهدين أصبحت هذه الأجهزة عاجزة عن أداء وظيفتها لتفكك أوصال المجتمع ولم يعد الناس يحسون لها اثر أما بعد تطبيق هذا الحكم فيمكنها أن تؤدى رسالتها كاملة وتؤتى أطيب الثمرات .

ثانياً - الأخلاق :

الأخلاق فى الفكر الاسلامى عامة سواء الفكر الدينى أو الفكر الفلسفى قائمة على ركنين هما :

- ١ - الدافع الخلقى .
- ٢ - القيم الخلقية .

فالدافع هو الحافز الذى يجعل المرء يلتزم بعمل أخلاقى معين حتى وان كان ضد منفعته ، والقيم هى العمل المادى المجدد لهذه الدافع ولكن الاسلامى يمتاز عن كل التفاسير الفلسفية للأخلاق للحكم الصائب ويجعل الأفكار الأخرى متخلفة وراءه فى هذا المضمار . . . والالتزام بالدافع الخلقى فطرة لدى البشر ولكنهم يختلفون فى اخلاصهم لهذا الدافع وفى تطبيقهم لبعض القيم وسنرى من المقارنة أن الفلسفة الفكرية للأخلاق قد قصرت عن المفهوم الدينى الذى أنزل على محمد ﷺ منذ أربعة عشر قرناً مع انتعاشها فى العصور الأخيرة على يد كثير من عمالقة المفكرين . . . لقد أجمع مفكرو الأخلاق تقريباً على أن الدافع الخلقى هو الجزء الذى

يتمثل في جزء المجتمع أو الجزء القانوني وإن كان بعض المحدثين قد أشار إلى جزء باطنى ولكنهم لم يحددوا تعريفه فقال بعضهم بالضمير أو الواجب أو الحاسة الخلقية .

وقد جارا هم مفكرو الاسلام فقالوا بالجزاء الأخرى الواردة في الكتاب ووقفوا عند هذا الحد ولم يتعمقوا في سر الدافع الدينى الكامل في سر مفهوم الآيات . . فمن مضمون آيات القرآن نرى أن الدافع الخلقى هو الجزء الذاتى وليس أى جزء خارجى سواء كان جزء دنيوى أو آخرى والجزاء الذاتى أى الاطمئنان النفسى واحساس السعادة بنبل العمل الخلقى وما ينطوى عليه من سمو وشرف ، وأهم من ذلك أنه لم ينظر إلى الأخلاق كفرع مستقل كما يرى علماء الأخلاق وإنما يجعله ركيزة الحياة المثلى بكاملها مرتبطا بكل القيم العليا فى وحدة عضوية لا انفصام لها فنراه يسمى عمل الخير بلغة الفلسفة : العمل الصالح ، والعمل الصالح لا يكون جزاؤه خارجيا وإنما مبعثه الجزء الذاتى الذى ترتبط فيه سعادة المرء بعمل الخير فيكون انسانا نبيلًا يشعر بأن عمل الخير نابع من فطرته لا يتكفنه ولا يضيق به ولا يبذله لقاء أى جزء ولا يتعارض هذا مع إيمانه بالجزاء الأخرى مادام يؤمن بالله واليوم الآخر .

فالعمل الصالح إذن هو ما يصدر عن نفس صالحة تسعد به كما يؤلمها عمل الشر فتتفر منه يقول تعالى « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » (١) كما أن العمل الصالح هو ما يصلح النفس ويزكيها فيقول : « ونفس وما سواها . فآلهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاهها » (٢) والعمل الصالح هو ما تطمئن له

(٢) الشمس : ٧ - ٩ .

(١) فصلت : ٤٦ .

النفس ويأنس به القلب فيقول : « يا أيها النفس المطمئنة . ارجعى الى ربك راضية مرضية » (١) فاذا فهنا معنى العمل الصالح بأنه ما كان بدافع الجزاء الذاتى نجد صورة العجز وحدها تعتبر منهاجا كامل الحياة كما يريدنا القرآن للمسلمين فتصبح هذه الصورة معادلة منطقية لهذه الحياة . . . فالجزاء الذاتى يترتب عليه مبدأ الحق من طريق الاقتناع لأن المجتمع الذى يسود فيه مبدأ الجزاء الذاتى يكون مبرءاً من الارهاب والخداع فلا يفرض على أفرادة الحكم بغير دليل ولا يستغل قدرته المنطقية فى الخداع والتويه وانما يستغل هذه القدرة فى البحث عن الحقيقة لذاتها فى صورة مقنعة تدفع بالمجتمع الى الرقى والتقدم ، وحينما يسود هذان العاملان يترتب عليهما الثقة لأن فقدان الثقة فى أى مجتمع يكون نتيجة الاستغلال والخداع . فاذا توفرت هذه المبادئ الثلاثة كان الحب نتيجة حتمية لها وبما أن ملكات الانسان العليا بعد الايمان هى العقل والخلق والعاطفة وقد وجدت سبيلها للانطلاق فيكون قد تحقق لكل فرداً حريته لتحقيق ذاته واذا تم لكل فرد تحقيق ذاته على هذه الصورة فقد تحققت الحياة المثلى لأول مرة فى التاريخ واذا وصل المرء الى هذه الدرجة من الرقى الروحى والصفاء النفسى والتكامل الاجتماعى فقد أصبح الطريق أمامه الى الصلة بالله على أرقى مستوى وبذلك يتم التكامل والربط بين الايمان والعمل الصالح كما يبينه الاسلام وحتى نتأكد من ما وضحناه فائنا يمكننا تحويل الصورة الى معادلة منطقية تعطى يقين المعادلة الرياضية فى الدقة والوضوح

الجزء الذاتى + الحق من طريق الاقتناع = ثقة .

الجزء الذاتى + الحق من طريق الاقتناع + الثقة = حب .

(١) الفجر : ٢٧ ، ٢٨ .

الجزء الذاتى + الحق من طريق الاقتناع + الثقة + الحب
= حرية .

الجزء الذاتى + الحق من طريق الاقتناع + الثقة + الحب
+ الحرية = حياة مثلى .

الجزء الذاتى + الحق من طريق الاقتناع + الثقة + الحب
+ الحرية = حياة مثلى + الايمان = دين الاسلام .

ومن هنا ندرك قول الامام الشافعى حينما قال عن هذه السورة :
لو لم ينزل غيرها من القرآن لكفت . وندرك وصية رسول الله ﷺ
لأصحابه اذا التقى اثنان منهما الا يفترقا حتى يقرأ أحدهما للآخر
صورة العصر (١) .

وحتى نتأكد من صحة هذا التفسير نأتى بدليلين آخرين يعززان
ما ذهبنا اليه . .

الدليل الاول :

ان هذه السورة تناولها قبلنا كثير من المفسرين على مر
العصور فلم يربطوا بين أجزائها لأنهم لم يتبينوا سر التوجيه الدينى
فى معنى العمل الصالح كما وضحناه وانما نظروا الى فضائلها كبقية
الفضائل المنتشرة فى ثنايا القرآن . فاذا رأينا ان معنى العمل
الصالح ما كان بدافع الجزء الذاتى ثم رأينا السورة تترايط على

(١) لنا كتاب فى هذا المعنى بعنوان الحياة المثلى وكيف نحققها
صدر فى سلسلة اقرأ عام ١٩٦١ رقم ٢٢٢ ، يمكن العودة اليه
للإمام الكامل بهذا التحليل .

هذه الصورة فتمثل منها حياة يختلف عن جميع المناهج التي
قمتها كل الفلسفات فنطمئن الى هذا التفسير .

الدليل الثاني :

في الكتب الرياضية ككتب الحساب مثلا نجد المؤلف يضع
الجواب في ورقة من الكتاب كمرشد للطالب حينما يصل الى الحل
الصحيح ليطمئن على صحة تقديره وعندنا جواب بهذا المعنى في
سورة الرعد حيث يقول تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنَ مَا أَجْرُهُمْ » (١) فكلية (طوبى) معرفة فلسفيا بانها
المجتمع المثالي أو المدينة الفاضلة أو الحياة المثلى فنرى ان الانسان
اذا آمن بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدق منهج الحياة
الدينى نال سعادة الدارين بأن يحيا حياة مثالية في مجتمع مثالى مع
حسن المآب في الآخرة وبذلك يكون مفهوم هذه السورة قد جمع بين
الفردوس السماوى والفردوس الأرضى معا وهو دليل آخر على
صدق هذا التفسير . . ووجه الاعجاز في القرآن الكريم انه لم يكتب
بجنا مطولا في مجلدات كالبحوث الفلسفية وانما يحصر ذلك في بضع
كلمات بينما نرى آلاف الأبحاث التى قام بها الفلاسفة لم تستطع حتى
الآن أن توفر للبشر حياة صحيحة حتى في هذا العمر المحدود .

فالتوجيه الدينى يختلف عن التوجيه الفلسفى في نقطتين :
الأولى أنه لم يعتمد على الجزاءات الخارجية سواء اكانت دنيوية
أو أخروية وانما اعتمد على فطرة الانسان ذاته وأن عمل الخير يعبر
عن ذاته بصرف النظر عن الدوافع الأخرى والتوجيه الدينى يقوم
بتذكيره ان غفل عنه في زحمة الصراع الدنيوى فهو أصل من أصول

(١) الرعد : ٢٩ .

الدين . . الثاني : انه لم ينظر الى الاخلاق ككرع مستقل يتناوله علماء الاخلاق وانما اقامه ركيزة للحياة المثلى وتحقيق الانسان لذاته . . وما يميز هذا المعنى أن القرآن يعتبر الظالم انما يظلم نفسه اولا فيقول : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمًا . » (١) ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه » (٢) ويقول : « والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » (٣) ويقول : « ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون » (٤) ويقول : « وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون » (٥) أى انا لم نظلمهم بما امرناهم به وانما هم ظلموا انفسهم لمصيانهم بما امرناهم به ومن الواضح أن الظالم انما يظلم نفسه اولا قبل أن يظلم غيره ، فالله قد اودع الضرر فطرة في كل نفس والضرر ينتعش بالخير ويفزع من الشر فالذى يقترف الشر يظلم نفسه بايذاء ضميره وهو عنصر من مقوماته الذاتية ثم ينال حقد المظلوم وغضبه بل وانتقامه أن امكنته فرصة ثم تسوء سمعته في مجتمعه بحذرهم منه وابتعادهم عن معاملته وفوق ذلك له عذاب الآخرة يوم القيامة . . ومن يعمل صالحا يرضى ضميره ويحظى باحترام مجتمعه ورضا ربه وثواب الآخرة ، وبالموازنة بين المكسب والخسارة نجد الخسارة اضعاف اضعاف ما يكسبه من الظلم . . والضرر هو السلاح القوي الذى منحه الله للانسان ليقاوم به نزعات الشيطان ذلك العدو اللدود ، الذى حذرنا الله منه في كثير من آياته فيقول : « ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير » (٦)

(١) النساء : ١١٠ ، ١١١ ، (٢) آل عمران : ١٣٥ .

(٣) يونس : ٤٤ . (٤) آل عمران : ١١٧ .

(٥) فاطر : ٦ .

ويقول : « **وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن ، ان الشيطان**
ينزغ بينهم ، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا » (١) . ويقول :
« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن
فصق عن امر ربه ، افتغذونه وذريته اولياء من دونى وهم لكم
عدو ، بنس للظالمين بدلا » (٢) . ويقول : **« يا ايها الذين آمنوا**
لا تتبعوا خطوات الشيطان ، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه
يأمر بالفحشاء والمنكر » (٣) فالشيطان عدو جبار مآكر ولكن
الله وهب للانسان السلاح المضاد الذى يقهر به كيد الشيطان
فالذى لا يستجيب لصوت ضميره انما يلقى سلاحه لعدوه كما ان
الضمير هو باب الطريق الى الله وكلما ازداد ارتفاعه كلما تسرب
الانسان من ربه ، فلننظر الآن مدى ظلم الانسان لنفسه حينما
لا يستجيب لصوت ضميره . . فالدافع الخلقى لا يستورده الانسان من
الخارج وانما هو اصيل فى فطرته وكل ما عليه ان يعمل على تقويته
بالتدريب والعزيمة فالاخلاق لا تقوم على الرغبة والرغبة وانما
تقوم على الاستجابة والنور . . الاستجابة للقيم الخلقية الدينية
والنور من المنكر الذى نهى عنه الدين تحقيقا لقول الرسول ﷺ
« لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » ويقول تعالى :
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (٤) . . هذا عن
الدافع الخلقى .

اما الجانب الآخر وهو القيم الخلقية او الفضائل العملية فقد
اهتدى البشر الى بعضها بفطرتهم وتجربتهم ولكهم لم يتفقدوا

(٢) الكهف : ٥٠ .

(١) الاسراء : ٥٣ .

(٤) النساء : ٦٥ .

(٣) النور : ٢١ .

عليها فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فما يكون فضيلة في مجتمع يكون رذيلة في مجتمع آخر ، وما يباح في مجتمع يكون محظورا في غيره فهي تختلف باختلاف التجربة والمعيشة ، فاذا صح لدينا تفسير الدين للدافع الخلقى فيجب أن نطمئن الى صحته . . الى تجديد القيم التي تصلح للناس في كل وزمان مكان . . . وقد اجتمع كثير منها في سورة الاسراء والفرقان والحجرات وتفرق باقياها في سور القرآن ففي سورة الاسراء يقول الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا » (١) « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » (٢) « ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ، نحن نرزقهم وايامكم ، ان قتلهم كان خطئا كبيرا . ولا تقربوا الزنا ، انه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، انه كان منصورا . ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا بالعهد ، ان العهد كان مسئولا . وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلا . ولا تنفق ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا . ولا تمش في الارض مرحا ، انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها . ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة » (٣) ويقول في سورة الحجرات : « يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (٤) ، « يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من

- (١) الاسراء : ٢٦ .
 (٢) الاسراء : ٢٩ .
 (٣) الاسراء : ٣١ - ٣٩ .
 (٤) الحجرات : ٦ .

نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ،
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون .
يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ،
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، اوجب احدكم ان يأكل لحم
اخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله ، ان الله تواب رحيم» (١) ، ويقول
في سورة الفرقان : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم
سجدا وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، ان
عذابها كان غراما . انها ساءت مستقرا ومقاما . والذين اذا
انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما . والذين لا يدعون
مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ،
ومن يفعل ذلك يلق أثاما » (٢) ويقول في سورة المؤمنون : « قد أفلح
المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو
معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم
حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين .
من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم
وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم
الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » (٣) .

وهكذا بقية الفضائل الخلقية في القرآن الكريم فالذي يطيب
نفسا لعمل هذه الخيرات ويضيق لضدها هو الانسان الاخلاقي
كما يريدنا الانسان والأخلاق بهذا المفهوم .. أى ، بتحديد الدافع
من جهة وتحديد الفضائل الخلقية من جهة اخرى هي النعمة الثانية

(١) الحجرات : ١١ ، ١٢ . (٢) الفرقان : ٦٣ — ٦٨ .

(٣) المؤمنون : ١ — ١١ .

من نعم الهداية الالهية بعد الاخوة فالالتزام بالقيم الخلقية وحده لا يكفي الا اذا كان بدافع الجزاء الذاتى كما أن دافع الجزاء الذاتى لا يجزى الا اذا التزم المرء بالقيم الدينية فكلها متمم للآخر لمعنى الاخلاق فى الاسلام . . فأى فلسفة بشرية أمكنها أن تصل الى هذا المستوى السامى حتى الآن ؟ فقيام الاخوة هو المناخ الطبيعى لتنمية الاخلاق وتأصيلها لأن الانسان ليس كاننا مسمطا منفلقا على ذاته وانما هو محكوم بقانون الفعل ورد الفعل ، فاذا عاش فى مجتمع متآلف متكامل تهذب خلقه ونما ضميره وسعد بما يسدى من الخير لمجتمعه وما يسديه المجتمع له من الخير ومن التأثير والتأثر من الفعل ورد الفعل يصل الى كماله الانسانى . . وعلى العكس لو عاش فى مجتمع متنافر متباغض فان ردود الفعل من المجتمع تؤلمه وتنغص عليه عيشه وتشل فاعلية ضميره ويكون رد الفعل بجانبه سواء بسواء ، جزاء وفاقا على ما يلقي من المجتمع فتضطرب الأحوال وتسوء العلاقات ويعم الشقاء وتختفى القيم فلا يأمن بالمعروف ولا ينه عن المنكر وبذلك يخسر الانسان الدنيا والآخرة معا . . . فالانسان شاء أم أبى لابد أن يتأثر بحال مجتمعه صلاحا وفسادا ولا يمكن لفرد أن يعيش بمعزل عن مجتمعه فالبذرة الطيبة ان وجدت السواد الصالح والرى الوافى والمناخ الملائم اكتملت وتضجت وابتت بأطيب الثمر واذا لم يتوفر لها هذا تضمحل وتصر هقيا فاذا لم تتم الاخوة بين المسلمين غلب سوء الظن وانعدمت الثقة وسيطرت عصابات الاجرام على المجتمع فلا نجد لها دفعا ولا مقاومة . . فبناء الانسان يجب أن يبدأ ببناء معنوياته أولا ، ثم بعد ذلك يتم بناؤه السياسى والاقتصادى وليس العكس . . وعلينا أن نعتبر بما جرى فى أوروبا من الانحلال لاهتمامهم بالماديات وحدها على حساب الروح فلم تنفعها علومها المتقدمة ولا اقتصادها الوخير

بل جعلها تركز الى شريعة الغاب . . فالانسيان ليس حيوانا
اقتصاديا غايته توفير ماديته بل قبل ذلك يجب تمكين انسانيته
واخلاقيته والرتباطه بباريء الكون فلو أهملنا بناؤه الروحي بحجة
بفائه الاقتصادي أولا لخسرنا الانسان نفسه بحيث لا يمكن تعويضه
بالرقامية المادية مهما اتسعت وتنوعت . وانما نضع الاقتصاد
في مكانه الصحيح كوسيلة لا غاية . . والنفس الانسانية تمور بثتى
الانفعالات والفرائز والرغبات والدين وحده هو الذى ينظم هذه
النزعات ويحدد وظيفة كل منها ويضعها في مكانها الصحيح بحيث
لا يصاب المرء بالانشطام والتمزق بين شتى الاتجاهات وانما يجعلها
وحدة متألفة متناسقة يشد بعضها بعضا فلنسلم امرنا الى الله
فيما هدانا ولنتوجه اليه بالشكر على ما احبانا من فضل لا نجده
في غير تعاليمه ولنتوجه اليه وحده بالعبادة وهى النعمة الثالثة من
الهداية الدينية .

ثالثا - العبادة :

لقد رأينا ان الله سبحانه وتعالى قد هدى البشر الى نعمتى الاخوة
والاخلاق لتوثيق الصلة بين المؤمنين . . وبين لنا ان هذه الصلة
اغلى من كنوز الأرض لأن الانسان لا يمكنه تحقيق كماله الانساني
الا بتفاعله مع الآخرين ونضرب مثلا لذلك بالعضو فى الجسم فكل
عضوله وظيفه خاصة ولكن هذه الاعضاء لا يمكن ان تؤدي وظائفها
الا اذا كانت تؤلف جسدا واحدا . اما لو انفصل عضو عن هذا الجسد
فستشل فاعليته ويعجز عن أداء وظيفته . كذلك الانسان كعضو فى
جسد المجتمع . فلو اكتفى الدين بهذا التوجيه لكان فضله لا ينكر
خاصة اذا رأينا ان الفلاسفة قد إجهدوا انفسهم على من التاريخ
فى محاولة رسم الطريق الى هذه الحياة فلم يفعلوا بدليل الواقع

الذى نعيشه ونشده ولو أن فيلسوفا سما الى هذه الامكار لتلقفتها البشرية وطبقته بكل اهتمام .

ولكن الله تقضل على عباده فهداهم الى الصلة به أيضا عن طريق العبادة وجعل هذه القيم مترابطة يكمل بعضها بعضا فصلة الانسان بأخيه الانسان تعمل على صفاء روحه وتزكية خلقه فيكون اقرب الى الله . . وصلة الانسان بالله تزيده صفاء وسموا وتجعله أوثق صلة بالانسان . . . ولكن العبادة كالأخلاق لها حافظ روحى بجانب الأركان العملية . . وهذا الحافظ الروحى يتلخص فى الاقبال على الله فى الشكر والتعظيم والحب وكلا الجانبين مرتبط بالآخر فلا تصلح العبادة الا بهما . فالذى يؤدى الصلاة بأركانها العملية وحدها وهو فارغ القلب من تأمل العظمة الالهية واستحضارها فى صلاته لا تكون عبادة ولذلك نلفت نظر الغالبية العظمى بان الصلاة تكون بالفرح للقاء الله كما يفرح المرء بقاء من يحب والله سبحانه وتعالى أعظم من كل حبيب والعبادة لله وحده ارتقاء بالكرامة الانسانية حتى لا يتجه بها لغير مولاة يقول تعالى : « قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون » (١) ويقول : « قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولى دين » (٢) والله سبحانه وتعالى لخص لنا نعم الدين كله فى توثيق صلة المؤمنين ببعضهم وتوثيق صلتهم به فى هذه الآية : « ان هذه أممكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (٣) بهذا التحديد

(٢) سورة الكافرون .

(١) الزمر : ٦٤ .

(٣) الانبياء : ١٦٢ .

الذى بينه فى الكتاب عن طريق الاخوة والأخلاق والعبادة وتلك هى النعمة الكبرى التى اختص الله بها عباده المؤمنين . وهنا يحق لنا أن نقف قليلا لنلمح الترابط بين النقط الثلاث التى أشرنا إليها حتى الآن ففى النقطة الأولى بين أن البشر طوائف ثلاث : المؤمنون ، والكافرون ، والمنافقون . . وأن المؤمنون وحدهم هم الرابحون فى الدنيا والآخرة وأن الكافرين والمنافقين هم الخاسرين دنيا وأخرى وبين فى النقطة الثانية أصول النعم الإلهية على العباد وهى :

- ١ - خلق الإنسان على هذه الصورة جسدا وروحا .
- ٢ - تسخير كل ما فى الكون لخدمته .
- ٣ - هدايته بالتعاليم الدينية .

وأن النعمتين الأولىين لا قيمة لهما بدون نعمة الدين ثم أشرنا الى الأصول الأساسية للدين وهى الاخوة والأخلاق والعبادة لتوثيق صلة الإنسان بالله وبالبحر فيغتنم السعادة من جميع أطرافها . . . وهذه القيم الثلاث مترابطة فيما بينها لا تتم العبادة الا وهى مجتمعة كذلك لا يتم اسلام المسلم الا بتكاملها . وحتى نجعل هذه الصورة واضحة فى الأذهان نرسم دائرة للاسلام لتعرف من هو داخلها ومن هو خارج عنها فنرى البشر ينقسمون الى خمسة أقسام اثنان فقط داخل الدائرة وثلاثة خارجها . .

القسم الأول : من هم بلا ايمان ولا أخلاق وهؤلاء مرفوضون تماما من الاسلام .

القسم الثانى : من كانوا على خلق ولكن بلا ايمان . . . وهذا القسم مرفوض أيضا لأن الايمان بالله أصل الدين كله كما أن العبادة لا يؤديها الا مؤمن .

القسم الثالث : هم المؤمنون بالله ولكن بلا أخلاق وهؤلاء أيضا خارج دائرة الاسلام وليس كما يظن البعض أن الاسلام ينعقد بمجرد الشهادة فان القرآن قد حدد بصريح اللفظ أن المؤمن بلا خلق يتساوى مع غير المؤمن يقول تعالى : « هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا » (١) وآيات ربك قد تكون علامات الساعة وعلامات الموت المحقق وعندها كما يقول القرآن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل أو آمنت ولكنها لم تكسب من إيمانها خيرا من عمل صالح أو خلق قويم ، وهنا نرى القرآن سوى بين النفوس التي لم تؤمن أصلا أو التي آمنت ولم تكسب من إيمانها خيرا وشاهدنا على ذلك أيضا موقف أبي بكر حينما أمر بقتال مانعي الزكاة كما أمر بقتال المرتدين سواء بسواء .

القسم الرابع : مؤمن أخلاقي ولكنه منطو على نفسه عزوف عن الجماعة بعيد عن مشكلاتهم فهو ان كان داخلا في محيط الدائرة الا انه لا يمثل مركز الدائرة لأن الفرد لا تتكامل انسانيته الا بالتفاعل مع الآخرين ومشاركتهم همومهم وأحلامهم .

القسم الخامس : هو المؤمن الأخلاقي المتلاحم مع المجتمع يؤثر ويتأثر ويأخذ ويعطى ويسير مع القافلة لا متخلفا عنها فهو الودود الذي يآلف ويؤلف كما عبر عنه الرسول ﷺ وهو المسلم المثالي الذي يرجو الاسلام لأن الاسلام لم يأت ليخاطب الناس افرادا ولكن ليقيم مجتمعا اسلاميا يكون كل فرد فيه عضو في هذا المجتمع

(١) الأنعام : ١٥٨ .

تلا قيمة للمسلمين وهم فرادى وان كانوا يتمتعون بالايمان والاخلاق ومن هنا ندرك أهمية هذه النعم الثلاث في ترابطها لقيام المجتمع الاسلامى المنشود كما نضيف اضافة لا بد منها لزيادة الايضاح فقد رأينا علماء الدين قالوا ان شريعة الله تقوم على دعامتين أساسيتين : حقوق الله وحقوق البشر . ولكهم حينما قسموا أحكامها الى فرض وسنة وغير ذلك جعلوا الفرائض ما كانت من حقوق الله وحده وهى الفرائض التعبدية من صلاة وزكاة وحج ولم ينتبهوا الى الفرائض الاجتماعية او الانسانية مثل الأخوة والأخلاق . . وكذلك حينما قالوا بتقسيم الفرض الى قسمين : فرض عين وفرض كفاية . أقرروا غرض الكفاية التعبدى وحده كصلاة الجنازة وصلاة الجماعة ولم ينتبهوا الى فرض الكفاية الاجتماعى الذى يقوم عليه صلاح المجتمع من أنواع العلوم والفنون كالطب والهندسة والطبيعة والكيمياء والزراعة والصناعة والتجارة والصيدلة وغيرها وكانت نتيجة هذا الفهم ان صلة الانسان بالدين لا تكون فى أوقات العبادة بينما يزاول المرء أعماله المهنية الأخرى بعيدا عن الشعور الدينى وبذلك يحدث الانفصام بين الدين وبين الحياة فيكون العمل للدين فى جانب والعمل للحياة فى جانب آخر ، أما لو علمنا أن هناك فرض كفاية اجتماعى وأن الانسان يمارس دينه فى كل أمور الحياة سواء منها الجانب التعبدى أو الجانب الاجتماعى وبذلك ينتظم الدين نشاط المرء كله فيصبح الدين هو الحياة والحياة هى الدين ويعلم أن كل خطوة يخطوها الى عمله زارعا فى حقله أو عاملا فى مصنعه أو موظفا فى مكتبه تقربه الى الله بنفس القدر حينما يخطو خطوته الى المسجد فيحس بمتعة الدين فى كل عمل يقوم به فيؤدبه باخلاص ويقتطع ضمير كما يقول الرسول ﷺ « ان الله يحب اذا عمل احكم

عملا أن يتقنه » . فلا تكون صلة الانسان بالله حين العبادة وحدها ولكن في كل حين يقول تعالى : « قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » (١) .

ثم نسأل هل أمكن لاي فكر بشرى حتى الآن — أو حتى يمكنه في المستقبل — أن يهتدى وحده في يوم من الأيام الى هذه الدرجة العليا من السمو والكمال ثم هل يتفهم المسلمون هذه المعاني ويتحمسوا لتطبيقها ليحققوا لأنفسهم ما أراده الله لهم من الرشاد والصلاح وليصلوا حاضرهم بماضيهم الجيد وليأخذوا مكانهم في قيادة البشرية الى الهدى والصلاح . . « أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أولقى السمع وهو شهيد » (٢) .

(١) الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣ . (٢) سورة ق : ٢٧ .

الحُرْمَاتِ الْأَسَاسِيَّةِ

والحرّمات الدّينيّة هي التي يحرم على الغير أن يعبث بها أو يعتدي عليها . فبعد أن بين لنا سبحانه ما أوجب علينا لنعمل به فصل لنا ما حرم علينا لتجنبه وهذا البيان فضل من الله سبحانه لأنه لولا بيان المحرم لاختلط الأمر علينا فلن نفرق بين ما ينبغى وما لا ينبغى ونحن قد رأينا أن من ثمرات الواجبات الإسلاميّة العمل على تدعيم كيان المجتمع والترابط بين أعضائه ، والعكس من ذلك عمل المحرم فانه يؤدي الى زعزعة كيان المجتمع وتخلخل بنيانه فمن نعمة الله علينا انه بين لنا ذلك حتى يبقى المجتمع قويا ثابتا الأركان يحقق لكل فرد سعادته وأمنه فما حرمه الله علينا ليس تقييدا للإنسان ولكن ليسير الإنسان في الطريق الصحيح ولا يتخبط في المسالك الملتوية أو يضل الطريق قال تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه » (١) وتفصيل المحرم مبسوط في كتب الفقه ولكن أصولها ثلاثة وهي :

١ - حرمة المال . ٢ - حرمة العرض . ٣ - حرمة الحرية .
وحتى ندرك فضل الله فينا فيما أمر وفيما نهى ننظر الى موقفه الإنسان من باقى المخلوقات فالملائكة خلقوا من نور لا يأكلون ولا يتناسلون ولا يتنازعون فيما بينهم وانما دأبهم التفرغ لعبادة الله لذلك فهم لا يحتاجون الى بيان ما يجب وما يحرم عليهم . ومن

(١) الأنعام : ١١٩ .

ناحية أخرى نجد أن الحيوان الأعجم جسدا محضا لذلك فهو غير قابل للتكليف . . أما الإنسان فهو روح وجسد أى مزيج من هذا . وذلك فكان لابد أن توجد الحدود الفاصلة بين ما يجوز وما لا يجوز . . والإنسان جسدا يعيش كما يعيش الحيوان للطعام والشراب والتنفس ولكنه مع ذلك يمتاز بملكات عليا خاصة به ان عرف كيف يستثمرها في ضوء الهداية الدينية يكون في درجة أرفع من الملائكة ، والإنسان مجبور على الفرائز الجسدية التي تدفعه الى الطعام والشراب ليضمن بها وجود شخصه والى الاتصال الجنسى ليضمن بقاء نوعه ، وهنا فقط يشترك مع الحيوان في هذه الجبله ثم هو بعد ذلك يتمتع بالطاقات الروحية الخاصة به جعلته أهلا للتكليف ليميز الخبيث من الطيب وبسبب هذه الملكات الروحية استحق الخلود في الدار الآخرة فالذى يعيش أسير جسده يتنازل عن رتبته الإنسانية وينحط الى درك الحيوان وكذلك ليس مطلوبا منه أن يكون روحا محضا متفرغا للعبادة فهذه وظيفة الملائكة ، ولكن المطلوب منه أن يتلاءم مع دوره الإنسانى الذى فطره الله عليه فيعطى لجسده حقه ولروحه حقه بلا اجحاف لأحدهما فيتحقق التناسب المأمول . . لذلك أرسل الله الرسل والكتب ليهديه الى ما يحفظ له توازنه بين الجانبين ولو كان الله يعلم أن بإمكانه وحده أن يصل الى تحقيق هذا التوازن لما كانت هناك حاجة الى الرسالات لانارة السبيل .

١١ - حرمة المال :

الإنسان مدفوع لطلب المال لحفظ وجوده والاستزادة من النعم المادية والدين لا يقف حائلا بينه وبين ذلك ولكن يحدد هذه الدوافع بشروط ثلاث .

- ٢ - أن يجمعه من حلال .
 ٣ - أن ينفقه في حلال .
 ٤ - أن يخرج منه حق الله والمجتمع الذي يعيش فيه .

وبعد ذلك يستمتع به كما يشاء ولكن دون اسراف لأن الاسراف في اللذائذ المادية يؤدي الى عكسها من سقم الجسم والآلامه نتيجة الامراط يقول تعالى « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » (١) . . . فتحصيله يكون عن طريق العمل والميراث فلا يأكل اموال الناس بالباطل لقوله تعالى « ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون » (٢) كما حرم ان يكون عن طريق الربا « الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ، واحل الله البيع وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون . يحق الله الربا ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار اثيم » (٣) ، « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فانهوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ، وان تصدقوا خير لكم ، ان كنتم تعلمون » (٤) فاذا اقترض المرء اخاه فالدين يخبره بين ثلاثة احتمالات اما ان يسترد دينه بلا زيادة فان لم يجد عنده يصبر عليه فلا يرهقه بالطلب ، فان كان في سعة من المال يمكنه ان يتصدق

(١) الاعراف : ٣١ . (٢) البقرة : ١٨٨ .
 (٣) البقرة : ٢٧٥ ، ٢٧٦ . (٤) البقرة : ٢٧٨ - ٢٨٠ .

عليه به في حالة العسرة وذلك أن نعمة المال يجب أن تكون مدعاة للتأفف لا للتأفف . . وحرّم الله تطفيف الكيل عند الشراء ونقصه عند البيع فقال « ويل للطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » (١) وحرّم أن يكون المال عن طريق السرقة فقال « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله » (٢) كما حرّم اكتنازه واحتكاره دون العمل به فقال « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » (٣) .

هذا عن طريق تحصيله .

أما عن إنفاقه فيجب أن يكون أيضا فيما أحل الله فلا ينفقه في الفسوق أو الخمر أو الميسر فيقول : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » (٤) ويقول : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » (٥) وحرّم أن يستعين به على اذلال الغير فيقول :

« وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه » (٦) .

وعن دعوته الى حق الله والجمع يقول : « خذ من أموالهم

-
(١) المطففين : ١ - ٣ .	(٢) المائدة : ٣٨ .
(٣) التوبة : ٣٤ .	(٤) المائدة : ٩٠ .
(٥) الأنعام : ١٥١ .	(٦) الحاقة : ٢٥ - ٢٩ .

صدقة تطهرهم وتزكّهم بها» (١) ويقول : « وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » (٢) ويقول : « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ، ان الله يحب المحسنين » (٣) ويقول : « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » (٤) ويقول : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء » (٥) . . . وينهى عن تبذيره في سفاهة لأنه عصب الحياة فيقول : « ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » (٦) ويقول : « ولا تبذروا ثمنكم بغيره ، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين » (٧) وحرّم الضمن به عن انفاقه في مجال استحقاقه في المشروعات الاجتماعية والعمرائية فيقول : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » (٨) ويقول : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا » (٩) .

وهكذا أحاطت به قضية المال من جميع نواحيه ليكون مصدرا نعمة وسعادة للمجتمع يبعد عنه الحقد والجشع والاستغلال لتسود الثقة والاطمئنان . ولا نظن ان مذهبنا سياسيا أو اقتصاديا أحاط بموضوع المال كما أحاط الدين .

(١) التوبة : ١٠٣ .	(٢) الذاريات : ١٩ .
(٣) البقرة : ١٩٥ .	(٤) البقرة : ٣ .
(٥) البقرة : ٢٦١ .	(٦) النساء : ٥ .
(٧) الاسراء : ٢٦ — ٢٧ .	(٨) آل عمران : ١٨٠ .
(٩) النساء : ٣٧ .	

٤ - حرمة العرض :

شرع الله الزواج وحرّم ما عداه وجعل الأسرة قوام المجتمع لأن الإنسان يحتاج إلى تربية طويلة في رعاية الأبوين يتلقى منهما أصول دينه وقيمه وتقاليده وليس كالحَيوان الذي لا يحتاج إلى شيء من هذا ، لأنه غير قابل للتكليف . ولبيان أهمية الأسرة في الإسلام فصل القرآن أمورها تفصيلا ولم يشر إليها إجمالا كبقية الواجبات فتكون الأسرة نعمة من نعم الهداية الإلهية فيقول : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» (١) والقرآن يذكرها قبل ذكر الطيبات من الرزق فيقول : « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات » (٢) وحرّم الصلّة غير الشرعية وجعلها إحدى الكبائر التي لا تغتفر إذ قرنّها بالشرك فقال : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرّم ذلك على المؤمنين » (٣) وصيانة لهذه الحرمة فقد أقام الدين لها حدان من حدود العقاب لا حدا واحدا فالزاني حده الجلد أو الرجم والقاذف للمحصنات حده الجلد فقال : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون » (٤) وقال : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » (٥) وقد جعل الله هذا الدعاء على لسان المؤمنين فقال : « رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين » (٦) فمن هم الأزواج الذين يكونون قررة العين ؟ هل الزوجة المنحرفة التي

(٢) النحل : ٧٢ .

(٤) النور : ٤ .

(٦) الفرقان : ٧٤ .

(١) الروم : ٢١ .

(٣) النور : ٣ .

(٥) النور : ٢ .

تصورها الأفلام فتبدل كل يوم عشيقا جديدا هي قرّة العين ؟ هل
 الزوجة التي تعتبر بيتها مجرد فندق تلتقى فيه بزوجها ساعة
 النوم هي قرّة العين ؟ هل الزوجة التي تعتبر الزواج وظيفة اجتماعية
 يدرا عنها تهمة العنفس ثم تسير على هواها هي قرّة العين ؟ هل
 الزوجة التي تعتبر الزواج مجرد رخصة تبيح لها الانطلاق الى
 المحرم تحت ستار الزوجية هي قرّة العين ؟ ... ثم هل الزوج الذي
 يهيم على وجهه في شهواته الخاصة المنحرفة هو قرّة العين ؟ هل
 الزوج الذي يقضى وقته كله في ملاحيه وملذاته تاركا بيته واولاده
 هو قرّة العين ؟ .. وهل الذرية التي تكون ثمرة هذا الزواج هي
 قرّة العين ؟ ... ان اعظم افضال الاسلام هي تدعيم كيان الأسرة
 واحاطتها بسياج من الفضيلة والعفاف بما أصدر من التشريعات
 التي تجعله ثابت الأركان قوى البنيان فماذا جنت البشرية بعد ان
 القت بنفسها في غواية الشيطان وأصبح الأولاد غير الشرعيين
 يقدرون بالملايين ؟ ولعل هذه المأساة وحدها عبرة لمن انحرفوا عن
 مسار الهداية الالهية .

لقد بين الله سبحانه وتعالى ان الأسرة يمتد أثرها حتى الى
 الدار الآخرة ولا يقتصر على هذه الحياة فيقول « ان اصحاب
 الجنة اليوم في شغل فاكهون . هم وازواجهم في ظلال على الأرائك
 متكئون . لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون . سلام قولا من رب
 رحيم » (١) ويقول « يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا انتم
 تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة انتم
 وازواجكم تحبرون » (٢) ويقول : « والذين آمنوا واتبعتم نريتهم
 بايمان الحقا بهم نريتهم وما التناهم من عملهم من شيء » (٣)

(١) يس : ٥٥ — ٥٨ . (٢) الزخرف : ٦٨ — ٧٠ .

(٣) الطور : ٢١ .

ويقول : « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويبدؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار . جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ونuriasهم ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عقبى الدار » (١) وبين حقوق كل من الأبوين والأولاد فعلى الأبوين الإشراف والتوجيه وعلى الأبناء البر والطاعة فيقول « واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ، ان الشرك لظلم عظيم » (٢) « وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما وصاحبهما في الدنيا معروفا » (٣) « يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ، ان تلك من عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس ولا تمشى في الأرض مرحا ، ان الله لا يحب كل مختال فخور » (٤) ترى هل يصل هذا الصوت الى المشرفين على أجهزة الاعلام عندنا الذين يبذلون كل ما في طاقتهم لهدم كيان الأسرة واثساعة الانحلال بين الشباب بما يذيعون وينشرون من سموم الأقلام المأجورة التي تثير الفرائز وتدمر القيم ؟ .. أم هم تجردوا نهائيا من كل معنى للكرامة والحياة؟!

٢ - حرمة الحرية :

صيانة الحرية في النظام الاسلامى تقوم على مبدئين : البيعة والشورى . . يقول تعالى « فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم

(٢) لقمان : ١٣ .

(١) الرعد : ٢٢ - ٢٤ .

(٤) لقمان : ١٧ ، ١٨ .

(٣) لقمان : ١٥ .

وشاورهم في الأمر» (١) ويقول «وأمرهم شورى بينهم» (٢) فليس يكفي ان تتم البيعة لتطلق يد الحاكم على هواه بلا رقيب أو حسيب بل يجب ان تنتخب مع الحاكم لجنة للرأى والتوجيه لتعرض عليها كل ما يهم أمور المسلمين حتى لا يكون الرأى الفرد حكما في كل الأمور يقول تعالى «اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» (٣) ولم يقل ولى الأمر وحده وكذلك لم يقل أولوا الأمر فيكم وإنما قال أولوا الأمر منكم أى ممن تختارونهم منكم لا من يفرضون عليكم من الحاكم ولا يمثلونكم حق التمثيل .. والشورى في الاسلام ليست مجرد الحكم النظرى ولكنها التطبيق العملى بما قام به الرسول في كثير من المواقف تذكر من بينها مثلا واحدا يجمع معناها كلها وذلك حينما نزل الرسول ﷺ وأصحابه في غزوة بدر بعيدا عن الماء فقام احد الصحابة وهو الحباب بن المنذر وقال : يا رسول الله .. أهذا منزل أنزلك الله اياه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال عليه السلام : «بل هو الرأى والحرب والمكيدة» فقال : فلنتقدم اذن الى الماء ونبنى حوضا نشرب منه ولا يشربون . ونظر الرسول ﷺ الى أصحابه ولم يجد اعتراضا ثم ارتحل هو وأصحابه الى المكان الذى أشار به أصحابه المسلمين .. هذا الموقف يوضح لنا الشورى في الاسلام فالرسول ﷺ ومعه كبار الصحابة والمستشارون المجربون الذين خُبروا الحروب ومكائدها لم يعترضوا على ما عزم عليه الرسول أول الأمر ولكن واحدا من عامة المسلمين يرى غير هذا الرأى فيبادر باعلانه بغير تردد ثقة منه في رحابة صدر الرسول ﷺ وحسن استماعه لما يبديه أى صحابى من رأى كما لم

(٢) الشورى : ٣٨ .

(١) آل عمران : ١٥٩ .

(٣) النساء : ٥٩ .

يسخر منه الباقون أو يسفهوا رأيه . وبذلك أصبح مبدأ الشورى
حقا لكل مسلم في المجتمع الاسلامى وليس قاصرا على الأمر أو
بكل المسؤولين .

هذا رأى الاسلام في الحرمات الانسانية وصيانتها حتى يعيش
المجتمع في امان واطمئنان ويمكنه أداء الواجبات الدينية مادام مطمئنا
على صيانة جرماته ، وهنا ندرك أهمية التوجيه الدينى فى مسائل
الحرمات حتى يمكننا أن نتمتع بأداء الواجبات وفى كلا الجانبين
نرى رحمة الله لعباده فى هدايتهم الى اقوم طريق .

وقد يقول قائل : لماذا لا نتحدث عن حرمة النفس وهى احدى
الحرمات الدينية الاصلية ؟ فاقول : اننا هنا نبحث فى المشاكل
الاساسية للحياة الانسانية ونبين كيف وضع لها الاسلام الحل
الصحيح . . اما جريمة القتل فليست مشكلة مختلف عليها بين امة
واخرى لانها مسألة واضحة بذاتها كما أنها لا تحدث الا نتيجة
الصراع حول الاعتداء على الحرمات التى اشرنا اليها فليس لها
دافع غريزى فى أساس الفطرة بحيث يمكن أن يكون مشكلة
تتطلب الحل وبزوال الأسباب تترتب عليها تلقائيا زوال النتائج ،
والرسول ﷺ يوضح لنا ذلك بقوله « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات
يوم القيامة واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم ، سفكوا دماءهم
واستحلوا محارمهم » فالرسول ﷺ يبين لنا بوضوح أن أسباب
الصراع الدموى هى الظلم والشح . والظلم اعتداء اجلبى والشح
اعتداء سلبى لأن حظوظ الرزق تتفاوت من فرد الى آخر . . هذا
للرزق لا يأتى من فراغ وانما هو نتيجة نشاطه فى المجتمع الذى

يعيش فيه زراعة أو تجارة أو صناعة فمن واجبه للمجتمع الذي كان
سبب رزقه الا يكون عقبة في سبيله باحتجاز ما تجمع لديه من المال
لأن تركيز المال في يد أفراد يصيب المجتمع كله بالشلل والضييق
ويترتب على ذلك الحسد ثم الصراع الدموي في نهاية الأمر وهنا
نرى أن جريمة القتل ليست مطلوبة لذاتها كالطمع في المال أو العرض
أو الاستبداد فاذا خلا المجتمع من هذه الأطماع اختفت هذه الجريمة
بلا جدال .

الحضارة الإسلامية

عرضنا في النقط السابقة الأسس الدينية ليجاد الفرد الصالح والمجتمع الصالح بصورة متميزة تختلف عن كل الصور الأخرى التي عاشها الناس أو قدمتها عقول الفلاسفة والحكماء ، ورأينا أنها أفضل صورة ممكنة إلا أنها هدية الخالق الذي احاط بكل شيء علما . . . وكل مجتمع نام متطور يترتب على وجوده حضارة متلائمة والا أصيب بالجمود والركود الذي يعقبه التدهور والانهيار . . . وللحضارة دعائم ثلاث هي : الفكر والعلم والفن . . . والدين يباركها جميعا ويدعو إليها ولا يقف حائلا دونها لكن الحضارة الإسلامية تختلف عن الحضارات الأخرى في قيامها على أساس ديني فالحضارة القائمة بيننا اليوم حضارة زائفة لأنها لا تقوم على أساس الاسلام مع أنها تقوم على هذه الركائز الثلاث ولكن لأنها قامت بمعزل عن الهداية الالهية لم تنفعها أفكارها ولا علومها ولا فنونها وإنما زادت تعاسة وشقاء لأن الدين وحده هو أساس السعادة البشرية ، والحضارة التي لا تقوم عليه حضارة مادية بلا روح . فعظمة الحضارة الإسلامية أنها لا تبدأ من فراغ وإنما تقوم أولا على تكوين الفرد الصالح والمجتمع الصالح الذي يبني الحضارة الصحيحة على أساس سليم .

فإنه سبحانه وتعالى لم يمنح الفكر للانسان ليقف به عند مرحلة معينة ولكن ليتعمق به في أسرار نفسه فيطورها الى الأحسن والأكمل وليتعمق أسرار الكون بكشف قوائمه فيسخرها لمنفعته

وكما ازداد الانسان تعمقا في أسرار نفسه وفي الكون ازداد قربا من الله واستحق بجدارة لقب الخلافة في الأرض وهنا نرد على بعض المتدينين المتزمتين الذين يحصرون الدين في دائرة العبادة وحدها وينادون بتحريم الفلسفة والفن أو التبخر في العلوم بحجة انها ليست من الدين وانها تشغل المرء عن العبادة ، فنقول لهم ان الحضارة الاسلامية نتيجة طبيعية للمجتمع الاسلامي ، وان ازدهار هذه الأدوات في المجتمع علامة صحة ودعائم بناء وليست هذه الأدوات شرا في ذاتها وانما شرها في سوء استعمالها والمجتمع الذي لا ينتج حضارة مطبوعة بطابعه يكون مجدبا عقيبا لا ينمو ولا يتطور .

فالإيمان والأخلاق وحدهما لا يقيمان مجتمعا متحضرا بالمعنى الكامل لأن المجتمع المتحضر هو الذي يعيش عصره ويواكب سير الزمن فيستفيد من ميراث الماضي ويضيف اليه الجديد من جهده ويطبعه بطابع شخصيته مبهدا لما يأتي بعده من تقدم ورقى في كل ناحية من نواحي الحياة لا أن يكون عقبة كؤودا في سير الزمن وعاطلا أو معوقا في مسيرة التاريخ . والعصر الاسلامي الأول كان وثبة لا نظير لها في أي عصر سابق أو لاحق لما فهم المسلمون دعوة الاسلام الى الحياة . والنكسة التي حدثت بعد ذلك كانت بسيطرة فريق من المتزمتين الذين فهموا الدين في أضيق حدوده فضاعوا واضاعوا وضلوا وأضلوا وكانوا نكبة على من جاء بعدهم من الأجيال .

فالدعوة الى قيام الحضارة الاسلامية على أسسها المعروفة من الفكر والعلم والفن دعوة شاملة في القرآن الكريم ولكن عظمة الاسلام أنه مهد لها أولا بقيام المجتمع الاسلامي حتى لا تضل الطريق أو تنحرف عن سواء السبيل . وهؤلاء المتزمتون كانوا أضر على الاسلام من أعدائه لأنهم فهموا أن الدين عدو الحياة وليس

صانع الحياة ثم نسبت آراؤهم ظلماً الى الاسلام . . فما قيمة مجتمع بدون حضارة نابغة من روحه ؟ وكيف نغض الطرف عن كل ما في الكون من أسرار وجمال وقوانين ؟ وكيف نتلمذ اعجاباً بعظمة الخالق الا بكشف هذه الأسرار المعجزة الباهرة وما فيها من خير وجمال .

فالدين يدعونا ان نفتح صدورنا للحياة بكل ما فيها ونقبل عليها بشغف العاشق فنستجلى كنوزها الدفينة بما اودع الله فينا من المواهب ولنضرب صفحا عن أقوال هؤلاء المخربين الذين تعطلت في رؤوسهم عاطفة الشوق الى الحياة وتذوق ما فيها من الوان الجمال والجلال . الدين روح الحياة وسرها ولبابها ، والفكر والفن والعلم ادواته التي يفتش بها عن كنوزها مما ادخره فيها الخالق من النعم التي تتجدد على مر الزمان يقول تعالى ميكئا الغافلين من امثال هؤلاء « **وكاين من آية في السموات والأرض يهرون عليها وهم عنها معرضون** » (١) ولفظ « كاين » هنا للتكثير اى هناك آيات كثيرة ومعجزات باهرة في هذا الكون يمر الغافلون عليها دون اهتمام فلا يحاولون كشف اسرارها او الاستمتاع بجمالها او التأمل فيها وادراك عظمة الله في صنعها فيزدادون له خشوعا وتوقيرا يقول تعالى : « **فاعلم انه لا اله الا الله** » (٢) اى انعم النظر واشحذ الفكر متأملا في هذه العوالم الكونية وما تنطوى عليه من قوانين متناسقة ووحدة متألفة لتدرك انه لا اله الا الله ليس له من شريك . فالايمان المتفتح للعظمة الكونية هو الذى يدعو اليه الدين وليس الايمان الذى يقوم على الادراك الساذج والخيال المريض فانه قد خلق لنا الكون وسخره لمنفعتنا وابدع فيه من الوان الجمال ما لا حصر به فإى عقل مخبول يرفض هدايا الخالق لعباده ؟ وعلام يكون

(٢) محمد : ١٩ .

(١) يوسف : ١٠٥ .

الشكر لله ان لم يكن على هذه النعم السابقة الظاهرة منها والباطنة يقول تعالى : « ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » (١) فهل بعد هذا توضيح للحض على طلب العلم ودقة النظر والنفاد الى أسرار هذه النعم في الكون والباطنة في النفس والملكات الروحية التي نهتدى بها الى التدوق والادراك .

وقبل ان نبدأ في ذكر الآيات القرآنية التي تدعو الى استعمال هذه الأدوات نذكر لهؤلاء المتخلفين قصة حدثت أيام الرسول ﷺ لعل فيها العبرة .

ذهب ثلاثة من الصحابة الى احدى زوجات الرسول ﷺ يسألونها عن عبادة الرسول ﷺ فأخبرتهم . . فكانهم رأوا انها قليلة وقالوا : هذا رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن فعلينا ان نجهد أنفسنا حتى نصل الى مرتبة القبول عند الله . فقال أحدهم : انى سأصوم الدهر كله ، وقال الثانى : انى سأقوم الليل كله ، وقال الثالث : وأنا لا أتزوج النساء . فلما علم رسول الله ﷺ بما قالوا دعاهم وقال لهم « أما والله انى لأخوفكم من الله بأتقاكم لله ولكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتى ومن رغب عن سنتى فليس منى » . وهذه القصة نهديها الى هؤلاء المعوقين الذين يريدون سد الطريق عن رحمة الله ثم ننظر الى دعوة القرآن الى الفكر الحر بذكر بعض الآيات الواضحة بذاتها .

٤ - الفكر :

يقول تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض ، وما

(١) لقمان : ٢٠ .

تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» (١) ويقول : « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم اضل ، أولئك هم الغافلون » (٢) ويقول : « أفلا ينظرون الى الأبل كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى الأرض كيف سطحت » (٣) ويقول : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » (٤) ويقول : « ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » (٥) ويقول : « أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، إنما يتذكر أولوا الألباب » (٦) وقوله : « لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم ، أفلا تعقلون » (٧) وقوله : « أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » (٨) وقوله : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » (٩) وقوله : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، إن هم إلا كالأنعام ، بل هم اضل سبيلا » (١٠) وقوله : « أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » (١١) . . . ونكتفى بهذه الآيات من القرآن الكريم لأن هناك آيات كثيرة حول هذه

(٢) الأعراف : ١٧٩.

(٤) البقرة : ١٧٠ .

(٦) الرعد : ١٩ .

(٨) الحج : ٤٦ .

(١٠) الفرقان : ٤٤ .

(١) يونس : ١٠١ .

(٣) الغاشية : ١٧ — ٢٠ .

(٥) الأعراف : ٥٢ .

(٧) الأنبياء : ١٠ .

(٩) الطور : ٣٥ .

(١١) النمل : ٨٠ ، ٨١ .

المعاني الداعية الى اعمال الفكر والتأمل وتشديد النكير على من يفلتون عقولهم وقلوبهم عن النظر في آيات الله الدالة على عظمته وقدرته ثم التأمل في أسرار الهداية الالهية العميقة لما فيه صلاح الانسان التى تحتاج الى صبر طويل لاستخراج كتوزها ، فاقه قد وهب الفكر للانسان لكي يقوم بوظيفته ولا يقف عاطلا حتى يطمئن على الايمان قلبه ، ويكفى ان نذكر ان اولى آيات التنزيل هى : **« اقرا باسم ربك الذى خلق • خلق الانسان من علق • اقرا وربك الأكرم • الذى علم بالقلم • علم الانسان ما لم يعلم »** (١) اى مهمما تمتد الاجيال فستتعلم علما جديدا لم يكن معروفا للسابقين وان كل جيل سيصل الى ما لم يصل اليه سلفه بفضل هذه الموهبة الربانية : موهبة العقل الانسانى .

٢ - العلم :

هذا عن الفكر ودوره فماذا عن العلم فى القرآن الكريم ؟ هل هى دعوة هامشية ام هى دعوة ملحة ومكررة على سبيل التوكيد . اننا لا نريد ان نحصيها هنا لكثرتها ولكننا سنشير الى بعضها على سبيل المثال يقول تعالى : **« ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والظلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض آيات لقوم يعقلون »** (٢) ويقول : **« وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتوا بها فى ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون • وهو**

(١) العلق : ١١ - ٥ = (٢) البقرة : ١٦٤ .

الذى أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنت من أعناب والزيتون والرمان مثسابها وغيره متشابه ، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ، ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون)) (١) وقوله : ((وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون)) (٢) وقوله : ((والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، ان فى ذلك لآية لقوم يسمعون . وان لكم فى الأنعام لعبرة ، نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين . ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك خلا ، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ، ان فى ذلك لآية لقوم ينفكرون)) (٣) وقوله : ((يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)) (٤) وقوله : ((ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وخرابيب سود . ومن الناس والذواب والأنعام مختلف الوانه كذلك ، انما يخشى الله من عباده العلماء)) (٥) .

هذه الآيات وامثالها لم يذكرها الله على سبيل العرض وانما

(٢) الرعد : ٣
(٤) المجادلة : ١١

(١) الأنعام : ٩٧ — ٩٩ .
(٣) النحل : ٦٥ — ٦٩ .
(٥) قاطر : ٢٧ ، ٢٨ .

طلباً للبحث عن أسرارها فهو سبحانه وتعالى يقول : « سنزيبهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (١) فهل معنى ذلك أننا ننم في مخادعنا أو نتكئ على الأرائك ويعرض علينا هذه الآيات الكونية والنفسية على شاشة تلفزيونية مثلا ؟ أم يطلب منا أن نكافح ونجد ونعمل لكشف هذه الآيات وعندئذ نراها ؟ ولكنه حينما يدعوننا الى ذلك لا يقف عند الانتفاع بها وإنما لتدبر عظمته وبتدبير صنعه وهذا هو الفرق بين التوجيه الديني الذي يدفع الى الفائدة والتأمل معا وبين التوجيه المادي الذي يقف عند حدود المنفعة ولا يتدبر ما وراءها .

٣ - الفن :

على أن هؤلاء المتزمتين يختلفون درجة ونوعا فمنهم من يرى الاضرار من الفكر الحر والبحث العلمي بشروط يضيقونها أو يوسعونها حسب مداركهم ولكنهم يكادون يجمعون على عداوة الفنون من كل نوع لأن الفن عندهم عبث ولهو من عمل الشيطان مع أننا نكرر أن هذه الأدوات ليست شرا في ذاتها وأن الشر في سوء استعمالها .

ونجيبهم في هدوء . ألم يخلق الله في نفوسنا عاطفة الاحساس بالجمال ؟ ألم يودع أسرار الجمال في الكون بكل ما فيه ومن فيه فهل الجمال الكوني والاحساس الانساني من عمل الشيطان ؟ القرآن يقول : « الله خالق كل شيء » (٢) فهل أشرك الشيطان

(٢) الزمر : ٦٢ .

(١) فصلت : ٥٣ .

معه في خلق الجمال الكوني والاحساس الانساني ؟ فالفن والفكر والعلم نعم انعم الله بها على عباده ، وكلما عمق تذوق الانسان للجمال دل ذلك على صفاء جوهره ونضج شخصيته وارتقاء انسانيته . فالفن هو التعبير الجميل عن الاحساس الصادق ، والانسان العادي قد يتذوق الجمال ولكن لا يعكسه فنا جميلا . أما الفنان فهو الذي يملك موهبة الاحساس ومعها يملك موهبة التعبير عما يتذوقه . فالمنظر الطبيعي الجميل يعرض على ثلاثة أشخاص أحدهم لا يرى فيه شيئا والثاني يتذوقه ولكن لا يحسن التعبير عن جماله والثالث يتذوقه وينفعل به ويترجم عنه شعرا أو لحنا أو صورة فهل نقول ان هذا الثالث خارج عن دائرة الدين والمطلوب منه أن يكتب عاطفته ويمسح موهبته ؟ ومع ذلك فنحن لا نناقشهم بالمنطق لأنهم أغلقوا عقولهم على ما تلقوه من مواريتنا وإنما نضع أمام أعينهم بعض آيات القرآن التي تشير الى ما في الكون من جمال ومع ذلك فقه لا يقتنعون أيضا فانت لا تستطيع أن تتعجب شخصا مصابا بعمى الألوان أن هناك لونا اسمه اللون الأخضر . انما نورد هذه الآيات لمن صحت بصائرهم وتشككوا في أقوالهم ولكنهم لا يجدون الدليل الذي يعصمهم من السر خلفه لينفضوا من حولهم ويفتتموا ما أنعم الله به عليهم من تذوق الجمال والجلال .

يلفت القرآن نظرنا الى تذوق الجمال الكوني فيقول : « **ونكف جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين** » (١) فتدبروا جملة وزيناها للناظرين اليس فيها ما يوجي الى تذوق هذا الجمال ويزيدنا توكيدا لهذا فيقول : « **ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ، قالتا اتينا طائعين . ففضاضن سبع**

(١) الحجر : ١٦ .

سماوات في يومين واوحى في كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح » (١) وقوله : « انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » (٢) وقوله : « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها » (٣) فماذا نفهم من هذا التكرار الا لفت النظر الى جمال السماء وما فيها من النيرات كالشمس والقمر والنجوم ، وكذلك الأرض وما عليها من انواع الزينة فعن جمال النبات يقول : « امن خلق السموات والأرض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تثبتوا شجرها ، الله مع الله ، بل هم قوم يعدلون » (٤) فتصوروا جملة « حدائق ذات بهجة » انه هنا لا يتحدث عن فوائدها بلغة العلم ولا يحصى منافعها وانما يبصرنا بسر جمالها فيقول « حدائق ذات بهجة » ويقول : « والأرض مدناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » (٥) ويقول : « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » (٦) ويقول : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » (٧) والجنات تطلق على الحدائق التي تنتج الورود لالوانها الزاهية وزخارفها الفاتنه وعطورها الجميلة كما تطلق على البساتين التي تنتج الفاكهة بمختلف انواعها وحلاوة طعمها وجمال مذاقتها فهل قيلت هذه الآيات عفوا من غير قصد أو من غير تدبير .

وعن الجمال في الحيوان يقول : « والأناعام خلقها ، لكم فيها نفع ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

-
(١) فصلت : ١١ ، ١٢ .	(٢) الصافات : ٦ .
(٣) الكهف : ٧ .	(٤) النمل : ٦٠ .
(٥) سورة ق : ٧ .	(٦) الحج : ٥ .
(٧) الأناعام : ١٤١ .	

تسرحون» (١) فلماذا لفت الله نظرنا الى الجمال في الحيوان بعد أن بين لنا فائدته ولماذا لم يقف بنا عند حدود المنفعة وحدها ولماذا قرن الفائدة بالجمال في كل ما يحويه الكون من جماد ونبات وحيوان ؟ الا يدل ذلك على أن العلم والفن قرينان وانهما عنصران أساسيان في تكوين الحضارة وأن غياب أحدهما يعطل جانباً من الكيان الإنساني انظروا ماذا يقول في سورة البقرة : « **قَالُوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين** » (٢) فلماذا ذكر القرآن جملة « **تسر الناظرين** » ولم يقف عند قوله « **فاقع لونها** » فلو كان ما يرى من الجمال محرماً اكانت آيات القرآن تتساند على هذه الصورة في ذكر الجمال ؟ وماذا ننتظر بعد كل ذلك في التوجيه الديني ؟ هل ننتظر من القرآن أن يعطينا دروساً في أصول الفن ويضع لنا منهجاً أكاديمياً يفصل لنا فيه مذاهب الفنون ؟ نحن نعلم أن القرآن الكريم أتى بالأصول الكلية في كل أوامره حتى في دائرة العبادات وهي أخص خصائص الدين فهل يخرج عن هذه القاعدة فيما يتعلق بتذوق الجمال ويعرض لنا بحثاً خاصاً في أصول الفنون ؟ اننا نعلم أن الأشياء المحرمة دعا إليها القرآن بلفظ صريح فأمر في القرآن يدعو الى تحريم الفنون .

وحتى النظر الى الجمال الإنساني أشار اليه القرآن الكريم فقال : « **لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم** » (٣) وأحسن هنا تشير الى جمال الخلقة فلم يخلقه على صورة منفرة مكروهة فوق ما أمده بها من مزايا الروح ويقول : « **يا أيها الإنسان ما غرك**

• (٢) البقرة : ٦٩ .

• (١) النحل : ٦٤ ، ٥ .

• (٣) التين : ٤ .

برك الكريم • الذى خلقك فسواك فعدلك (((١) فجملة ((فسواك فعدلك)) تشير الى الصورة السوية من اعتدال القامة وتناسق الأعضاء وجمال التكوين من جمال الوجه بانتظام أعضائه على هذه الصورة الجميلة التى أبدع فى وصفها الشعراء والفنانون ويؤكد هذا بقوله تعالى : ((الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء)) (٢) ويقول : ((خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم)) (٣) فهل بعد هذا نريد مزيدا من التأكيد ؟ وما هى حجة المتحذلقين ؟ فالله قد خلق الكون ترتبط فيه المنفعة بالجمال فمن ضاق أفقه وانحطت معنوياته وتعطل احساسه فلم يتذوق الجمال وأراد أن يحصر نفسه فى دائرة المنفعة وحدها فليكن له ذلك بشرط الا يجعل نفسه حكما او وصيا على من أنعم الله عليهم بقوة الاحساس وتذوق الجمال والانفعال بما أبدعت يد الله فالله قد برا الكون على هذه الصورة ودعا الانسان خليفته فى أرضه لينعم بها ماديا ومعنويا وهذه آيات القرآن خير شاهد على ما نقول وأن الحضارة الاسلامية نتيجة صحية لقيام المجتمع الاسلامى وعلى ذلك فان التخلف الحضارى فى أى ناحية عصيان لأوامر الله . . . ومن خلال هذه النظرة المستتيرة نرى أن الاسلام قد كفل للبشر السعادة الكاملة من جميع النواحي فى هذه الحياة وفى الدار الآخرة جميعا وليس كما يتصور الجاهلون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بالمعنى الحرفى لهذه العبارة حتى ان صحت فالله الرحمن الرحيم يقول : ((قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم

(١) الانفطار : ٦ ، ٧ . (٢) البقرة : ٢٢ .

(٣) التغابن : ٣ .

القيامه ((١)) أى ان هذه الزينة وهذه النعم هى للمؤمنين أولا وان كان قد اشرك معهم بعض الكافرين فى هذه الحياة لابتلائهم وابتلاء المؤمنين أيضا لأن هذه الحياة محدودة أما فى الحياة الأخرى فهى خالصة للمؤمنين وحدهم محرمة على غيرهم فى دار الخلود .

فما هدينا اليه هنا هو النظرة الدينية الشاملة للانسان ككل على أساس انه المحور للدين والفكر والعلم والفن وتنبهنا الى التصور الذى يركز على ناحية واحدة محاولة أن تستوعب الانسان وتقوته فى داخلها فتصيبه بالتمزق بين شتى الاتجاهات . وبهذه النظرة المحيطة استطعنا أن نتنبه الى أشياء أساسية فى كمال التصور الانسانى .

فالتجديد الدينى ليس اضافة شئ الى من خارج أو ترقيةه بفكر انسانى وانما هو استنباط حكم من صلبه يناسب تطور العصر لم يتنبه اليه السابقون . . أو فهم حقيقة دينية فهمت على غير وجهها الصحيح أو اكتشاف معنى جديد لم يكن قد جاء أو انه . . وخلاصة ما قدمناه أن اهداف الدين ثلاثة :

١ - تحقيق انسانية الانسان . ٢ - كيفية تآلفه مع مجتمعه .

٣ - حسن صلته بربه . .

وكل فكر يعمل على تحقيق هذه الأهداف هو فكر دينى وكل ما يخالفه وان استند الى بعض النصوص فهو بعيد عن الدين وانما هو سوء استخدام الفهم الصحيح لهذه النصوص .

وهكذا نرى من خلال هذا العرض الموجز قيمة الهداية الاسلامية ونعرف مصداق قوله تعالى : « **اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً** » (٢) .

(٢) المائدة : ٣ .

(١) الأعراف : ٣٢ .

وكل نقطة ذكرناها هنا تحتاج الى شروح لاننا اردنا ان نشير
الى الأصول وحدها للالمام بها في صورة جامعة يسير المسلم على
هداها . فدعوتنا هي لايجاد الفرد المسلم والمجتمع المسلم .

والحضارة الاسلامية على هدى القرآن مبراة من الحشو
والتلبيس لنستفيد امجادنا وننتفع بما أوحى الله لرسوله من الحق
والخير .. والله ولى التوفيق .

الفصل السادس

تفصيل موضوع الأخلاق

لقد ذكرنا فيما تقدم أننا نعرض أصول قيام المجتمع الاسلامى في صورة مجهلة وقلنا ان كل نقطة من هذه النقط تحتاج الى شروح وتفصيل يمكن ان يساهم فيها كل مفكر بجهده . . . لتعميقها وزيادة الايضاح . . . وسنأخذ هنا على سبيل المثال تفصيل موضوع الأخلاق وبيان رؤيتنا له خاصة ما يتعلق بفكر الجزاء الذاتى لأننا نجد عليها اعتراضا من بعض رجال الدين كما أن قيام المجتمع الاسلامى لا يتم فقط بمجرد قيام القوة بل لا بد ان يتكامل بفكرته عن الأخلاق وسنرى بعد هذا العرض قدسية الدين وسموه عن كل ما أتى به الفكر البشرى فيما يختص بقيام المجتمع المثالى الذى يحيا كل فرد فيه حياة مثالية طالما دارت في أحلام البشر ولكنهم لم يصلوا اليها ولم يحددوا مواصفاتها . . . وسنرى أن الجزاء الذاتى هو بؤرة الاشعاع التى تكشف لنا عظمة هذا الدين وأنه وحده مصدر الهداية للبشر دنيا وأخرى .

لقد بينا أن فكرة الأخلاق تقوم على دعامتين :

١ - الدافع الخلقى . ٢ - القيم الخلقية .

ولقد تناول رجال الدين والفلسفة هذين الأساسين بالتفسير فعن الدافع قال رجال الفلسفة : انه الجزاء القانونى أو الاجتماعى من الاستحسان والاستهجان وكذلك لم يتفقوا على القيم فما يكون خيرا في مكان يكون شرا في مكان آخر وما يباح في شعب يحرم عند غيره فالخمر تباح في مكان ، وتمنع في آخر وعلى ذلك فالانسان يعايش القيم معايشة خارجية لا يحس بأصالتها في ذاته وانما يخضع

لتقاليد المجتمع والقانون الذي يعيش في ظله ولا يشعر بالدافع الذاتي تجاه العمل الخلقى فالأخلاق إذن لا تكون أخلاقا بالمعنى الصحيح وإنما هي عادات وتقاليد تفرض على الإنسان من الخارج وليس له يد في تكوينها وبذلك يكون الصواب أخطأهم في الناحيتين ناحية الدافع وناحية القيم الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان . على أن فريقا منهم كان أكثر صوابا ، بالنسبة للدافع فقالوا بالواجب أو الضمير أو الحاسة الخلقية وهنا نراهم قد اقتربوا من معنى الجزاء الذاتي مجرد اقتراب لأنهم لم يوضحوا لنا القيم الخلقية التي يشعر الفرد ازاءها بهذا الدافع الداخلى ومن ناحية أخرى نرى أن رجال الدين قد أجمعوا تقريبا على أن الجزاء الخلقى هو الجزاء الأخرى وحده وان كانوا قد التزموا بالقيم الخلقية الأصلية في الدين وهؤلاء قد أخطأوا أيضا في مفهوم الخلق لأنهم أقموه على جزاء خارجي من الرغبة في الجنة أو الرهبة من النار . وهنا نجد رجال الدين والفكر جميعا قد قصرت افهامهم عن المعنى الصحيح للأخلاق ، فالفريق الأول من رجال الفلسفة قد جانبهم التوفيق في المسألتين : تحديد الدافع اذ أقموه على جزاء خارجي من المجتمع والقانون ثم عدم اتفاقهم على القيم ، والفريق الثاني منهم اقترب من الصواب من ناحية الدافع ولكنهم لم يحددوا لنا القيم .

أما رجال الدين فقد أخطأهم التوفيق من ناحية الدافع اذ أرجعوه الى الجزاء الأخرى مع اتفاقنا معهم على القيم .
أما نحن فقد اهتمدنا بعون الله الى تلافى أخطاء الفريقين وبيننا مقصود الدين في موضوع الأخلاق حينما عرفنا الدافع بأنه الجزاء الذاتي مع اتفاقنا مع رجال الدين على القيم الخلقية الدينية وأثبتنا عمومية الدين وصلحه لكل زمان ومكان وأنه رحمة للبشر جميعا

فلا يختص بمجتمع معين يختلف عن مجتمع آخر ولا لزمان من زمان . . غاى فرد يؤمن بالجزاء الذاتى وبالقيم الدينية لا يخضع لتقاليد مجتمع خاطئة أو لعادات شعب منحرف وانما يقوم بتصحيح هذه العادات والتقاليد حتى تستقيم على المنهج السوى الذى شرعه الدين . وبما أن الدين تعبير عن الفطرة الانسانية فسيثق المؤمن أن كل ما أمر به الدين يصادف هوى فى نفسه واطمئنانا فى قلبه فلا يعايشه معايشة خارجية كما لا يخضع له خضوعا أعمى ولا يقوم به تحت تأثير الرغبة أو الرهبة وانما يستجيب له تلقائيا كما تهفو نفسه لأى شىء جميل ، وحتى ندلل على صدق نظرتنا والأعماق البعيدة التى تؤدى إليها نبث موضوع الحرية كما قدمه فلاسفة السياسة وكما يقدمه لنا الدين فى هذه الصورة التى اللهمنا الله اياها ولا ندعى أن لنا فضلا فيها وان كان لنا فضل فهو فى تلقينها لا أكثر .

ومشكلة الحرية متشعبة عند كثير من الفلاسفة ولقد دارت حولها أبحاثا ضخمة متنوعة على مر التاريخ ولكننا هنا سنحاول أن نستخلص تعريفا لها بعد غريبة كل ما قالوه فى موضوعها . فاقصى ما وصل إليه الفكر البشرى حتى الآن أن الحرية لها جانبان أو مفهومان : مفهوم سلبي ، ومفهوم ايجابي . المفهوم السلبي هو فك القيود ، والمفهوم الايجابي هو حق المساواة لكل فرد فى منجزات شعبه ، أى أن المفهوم السلبي هو حرية العبد فى عتقه أو حرية الأمة المستعمرة فى جلاء الفاصب عنها أو حرية شعب مستعبد بزوال الطاغية . . والحرية بمعناها الايجابي هى حرية كل انسان فى أن ينال من الحقوق الاجتماعية ما يناله غيره . وقد انتهى فلاسفة السياسة الى حصر هذه الحقوق وتقريرها فى ست حقوق أساسية هى :

- ١ - حق الأمن وصيانة الحرمات .
- ٢ - حق التعبير عما يجيش في النفس من افكار .
- ٣ - حق المساواة امام القانون .
- ٤ - حق التعليم في كل مستوياته .
- ٥ - حق العمل في كل مستوياته .
- ٦ - الحق السياسي في كل مستوياته .

ثم اضافوا مع ضمان المستوى الاقتصادي الذي يكفل ممارسة هذه الحقوق هذا اقصي ما وصل اليه العقل البشرى حتى الآن في موضوع الحرية . واذا كنا نعلم أن الفلسفة بلغت مرحلة النضج في البلاد اليونانية قبل الميلاد بخمسة قرون فمعنى هذا أن ما نقرره هنا هو الجهد البشرى على مدى خمسة وعشرين قرنا . واذا علمنا أيضا أن في كل قرن نبغ أكثر من فيلسوف ووضع أكثر من بحث ، وفي القرون الأخيرة بالذات زاد عدد الفلاسفة والمفكرين بتيسر وسائل الطباعة وكانت نتيجة كل هذه الجهود هي الوقوف عند هذه الحدود . . عندئذ نبدأ بعرض موضوع الحرية في الاسلام وسنرى هداية الدين في اخطر مشكلة صادفت البشرية وكيف تعرض لحلها وكيف أضاء لنا وجه الصواب فيها بصورة منقطعة النظر .

الدين يرى الحرية الحقيقية هي حرية الفرد في تحقيق ذاته وتحقيق الذات هو في اشباع ملكاته العليا كلها بصورة متساوية متكاملة فلا تحجب ملكة مهمة أخرى ثم قام بتحديد هذه الملكات وهي الايمان والخلق والعقل والحب مشيراً اليها في سورة العصر بقوله :
« والعصر . ان الانسان لقي خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (١) وتحديد

(١) سورة العصر .

الخصائص والملكات لا يكفى بل لابد من بيان كيفية استثمارها لتؤدي
 وظيفتها متساندة متآلفة حتى تصل بالانسان الى درجة الكمال
 الممكن . ونبدأ بالخلق ، فلو قلنا ان الدافع الخلقى هو الجزء الأخرى
 كما يقول المفكرون الدينيون فمعنى ذلك أن ملكة الخلق ستبقى
 عاطلة لا عمل لها ولا تجد اشباعها لأنه مادام الجزء خارجيا فان
 المرء سيمائش القيم الخلقية معايشة خارجية وكأنها شيء غريب
 عنه طارئ، عليه وليست تعبيرا عن ذاته أو عن الملكة الخلقية في
 ذاته . أما لو حددنا الدافع الخلقى بالجزء الذاتى فمعنى هذا أن
 العمل الخلقى تعبيرا عن ذات الانسان واشباع لاحدى ملكاته وتحقيق
 ذاته في مجال الأخلاق . ولكن الدين لا يقف بنا عند هذا الحد ولو
 انه أروض لنا هذا المفهوم وحده لكان فضله لا ينكر لأنه بهذا
 التحديد يكون قد وضع الحل النهائى لهذه المشكلة المعقدة : مشكلة
 الأخلاق . ولكنه بعد ذلك يقول لنا ان الجزء الذاتى هو نقطة
 انطلاق الى الحرية الشاملة للذات الانسانية فلو تأكد كل فرد من
 هذا المعنى للأخلاق وسرى في المجتمع كله مفهوم الجزء الذاتى
 فسيرتبت عليه حتما المبدأ الذى يليه وهو (الحق من طريق
 الاقتناع) وبذلك تتاح الفرصة كاملة لاشباع الملكة العقلية فلا
 يستطيع طاغية ان يفرض على شعب نظاما معيناً أو يقيد حرية
 الفكر فلا يسمح الا بما يوافق هواه مما يتسبب عنه شلل الملكة
 العقلية والخسارة الضخمة التى يصاب بها المجتمع من انعدام
 الأفكار السليمة ، فمبدأ الحق من طريق الاقتناع ضرورة
 انسانية لأن العقل ينتعش بما يأخذ ويعطى من الفكر فيتحقق عنصر
 آخر من عناصر الذات هو الملكة العقلية التى لا تجد اشباعها الا في
 جو من الحرية كما عبر عنه القرآن بقوله : « **وتواصوا بالحق** »
 أى يوصى بعضكم بعضا باتباع الحق . . ولا يتم ذلك الا بالبحث الحر

والنقاش حول المسائل من وجوهها المختلفة حتى يستبين وجه الصواب . . وابتاع هذين المبدأين . . الجزء الذاتى والحق من طريق الاتناع تتوفر الثقة . وإشاعة الثقة فى المجتمع عنصر أساسى فى شد أركانه وتماسك بنيانه وفى غيابها يتبدد الشمل وتحل الروابط وتسد الفوضى . أما إذا توازت هذه القيم الثلاث فيمهد السبيل للحب وبذلك يحقق المرء عنصرا آخر فى ذاته وهو الجانب العاطفى . وإذا تحققت هذه القيم مجتمعة فمعنى ذلك حرية الفرد فى تحقيق ذاته وهذه هى الحرية العظمى التى اختص الدين بالكشف عنها ووضع الحل النهائى لها بحيث لا يطمع أحد أن يصاغ الحل أفضل من هذه الصورة التى أوحى بها الدين . وإذا حقق كل فرد ذاته بهذه الكيفية فقد تحققت الحياة المثلى على أكمل صورة لم يكن يحلم بها مفكر أو فيلسوف .

وهذه المعجزة القرآنية لم تأت فى عدة بحوث بل جاءت فى سطر واحد من القرآن الكريم وبهذا يكون الدين قد وضع فلسفة للحياة أو عقيدة للحياة ظلت خافية عن الجميع حتى جاء أوانها بعد أن تخبطت البشرية وأصابها الدوار بين مختلف المذاهب والآراء . . وحتى تبدو لنا عظمة التوجيه الدينى نعود الى المقارنة بين مستويات الفكر كله وبين الدين ، فالحرية بمعناها السلبى كانت أملا حينما اشتد ضغط المستبدين على شعوبهم . والحرية بمعناها الإيجابى أى الحرية الاجتماعية أو السياسية بدأ التنبه إليها حينما كان فريق من الأمة يتمتع بكل الامتيازات والحقوق والباقى محروم منها ثم انتهوا بعد هذا المشوار الطويل الى تقرير هذه الحقوق الست ، تناولوها على مدى التاريخ واحدا بعد آخر وكل حق من هذه الحقوق كان نتيجة دراسات مستقيضة وصراعات

منطقية بل ودموية حتى استخلصت هذه الحقوق .. وكان هذا منتهى طاعة الفكر البشرى بعد تجارب العمر الطويل الذى امتدت عشرات القرون .. بل ان هذه الحقوق مقررة على الورق فقط محروم منها معظم البشر وبدأ الفكر المضاد يتصارع معها مرة أخرى لتعوه البشرية الى سابق عهدها من الاستبداد والهمجية عن طريق المذاهب الاشتراكية التى اتخذت كلمة العدالة شعارا مضللا تخفى تحته شر ما يبيت للجنس البشرى من الكبت والقهر وسلب الحقوق التى اجهدت الفكر طوال تاريخه للوصول اليها عن طريق الارهاب والتجسس الذى يعطى عصابة الحكم وحدها حق السيطرة على جميع السلطات، وهنا تبدو عناية الله للبشر فى هداية الدين الى بيان افضل منهج للحياة يتمتع فيه كل فرد بتحقيق ذاته ثم تكون جميع الحقوق الاجتماعية والسياسية التى كانت محط آمال البشر نتيجة حتمية لتحقيق الذات، وبهذه المقارنة الحرة الواعية بين منهج الدين ومنهج الفلسفة يتجلى لنا الاعجاز الدينى فى ابهى صورته .. هذا مع أن الدين جاء به رجل لم يقرأ ، ولم يكتب ، ولم يتلق علما على بشر ، وانما نشأ فى الصحراء منذ أربعة عشر قرنا ، لها الدراسات الفلسفة فقد قام بهاكل المفكرين من البشر على مر التاريخ حتى وقتنا الحاضر فهل يبقى شك بعد هذا الوضوح فى رسالة الدين وأنه وحى الهى تنزل على الرسول كما أخبرنا القرآن فى قوله : ((وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم)) (١) . وشيء آخر فالنظام الديمقراطى كئلى للفرد هذه الحقوق الستة وجعل وسيلته للمحافظة عليها هى القانون والقانون لا يتعامل الا مع الظاهر ولا يمكنه التغلغل الى طوايا للضمير ولذلك فيمكن عن طريق الخداع المنطقى العبث بهذه الحقوق

وقد رأينا أن السلطة التنفيذية حتى في أعرق الدول ديمقراطية كثيرا ما تعتدى على بعض هذه الحقوق أما حينما يتمتع الفرد بالحرية الإنسانية أى حريته في تحقيق ذاته فإنه لا يسعى إلى العبث بأى حق من هذه الحقوق بل يسعى مخلصا إلى تدعيمها والحفاظ عليها لأن في تدعيمها تمكين لحقه في التمتع بمزاياها . وشيء ثالث : فالحقوق الاجتماعية في النظام الديمقراطي غايتها المصلحة أما في المجتمع الدينى فإن الدافع والغاية هى الصلاح أولا ، وستكون المصلحة متحققة عندئذ بكل تأكيد . فأهمية الحرية الإنسانية كما يوضحها الدين لا تجعل أحدا يحاول أن ينتقص من حقوق غيره لأن هذا يتناقض مع تحقيق ذاته فلا محل هنا للخوف من القانون أو استهجان المجتمع وإنما هو حرص الإنسان ذاته، وفى ذلك وحده كله الضمان أما في المجتمع الديمقراطي الذى يقوم على القانون فإن الفرد الذى يجد الفرصة ليعتدى على حقوق غيره خلصة من القانون أو خفية عن المجتمع فلن يتردد مادامت الغاية هى المصلحة لا الصلاح . . أما في المجتمع الدينى فلا تعارض بين المصلحة والصلاح . فالفرد يعمل على تحقيق ذاته ببذل ما فى طاقته من خير وفكر وحب للجميع وفى نفس الوقت يتلقى من المجموع كل ما عنده من خير وفكر وحب بلا تكلف ولا إكراه . . وهذه العقدة التى قام بحلها الدين وحده هى التى عجزت كل فلسفات البشر أن تجد لها حلا وإنما هى محاولات تميل إلى الفرد حيناً وإلى المجتمع حيناً آخر ولا راحة فى أى الاتجاهين . فهل نطمع من البشر بعد هذا الوضوح أن يفيئوا إلى الحق وينصفوا أنفسهم فينقذوها من التخبط فى متاهات المذاهب وضلالات الفكر البشرى فنحن هنا لم نقدم لهم خدعة جديدة نصرفهم بها عن تحقيق أمهم فى الحرية والكرامة أو نحتال عليهم بالآمال المسولة لتسلط عليهم وتتخذهم مطية لتحقيق غرض خبيث وإنما نقدم لهم

الحق وحده منزها من كل غرض مبرأ من كل غاية الا الاخلاص لله
ولدينه الذى فيه تحقيق كل آمالهم . . ولم يكن جهد الدين قاصرا على
حل مشكلة الحياة وهداية كل فرد الى تحقيق ذاته لأول مرة فى التاريخ
بحيث يقام الفردوس الأرضى بل هدى البشر الى الايمان بالله واليوم
الآخر وجعل الفردوس السماوى جزاء على اقامة الفردوس الأرضى
وبذلك يكون الدين قد هدى البشر الى سعادة الدنيا والآخرة معا
والربط بينهما ، وليس كما يتصور المتدين أن الدين تكليف شاق
بالعبادات والخيرات لنيل الثواب الأخرى دون الاهتمام بهذه
الحياة ووضع حل لمشاكلها مما جعلهم يعتمدون فى حياتهم على علوم
السياسة وحدها مع أننا رأينا هنا أن الدين قد وضع المثل الكامل
لنظام الحياة ووضع قدم الانسان على طريق السعادة فى عالم
الغيب والشهادة . . بل أن مما يدعم الايمان بالغيب هو عجز
الفلسفات السياسية عن ايجاد حياة أفضل على كثرة ما كتب
فى فلسفة السياسة من بحوث بينما يقدم الدين الحل الصالح فى
بضع كلمات مما جعلنا نؤكد أن الجزاء الذاتى هو بؤرة الاشعاع
الذى تكشف لنا عظمة هذا الدين وأنه رسالة سماوية معجزة
لا يأتيا الباطل من بين يديها ولا من خلفها وهذا ما جعلنا نفرذ
لبحث الأخلاق تفصيلا خاصا لالقاء الضوء على فهمنا له حتى
لا يختلط بمفهوم آخر ودليلنا على صدقه هو أنه يوصل الفرد الى
تحقيق ذاته واقامة الحياة المثلى التى عجزت عنها الأفكار
السياسية . . . فالدين نظام شامل للحياة يعلم الانسان كيف يحسن
صلته بربه بعد أن يهوى له المناخ التنظيف والحياة الطاهرة فتسمو
روحه وتصفو نفسه ويكون أقرب الى الله .

والعالم الآن قد تبلبلت افكاره وتششت مذاهبه ولا خلاص له
الا فى اسلام امره الله رب العالمين ولا عذر بعد ذلك لمقصر أو متهاون

عن سلوك هذا السبيل .. ونحب ان نلفت نظر الجميع ان من هنا فقط نقطة الابتداء لاقامة مجتمع اسلامى وليس بمحاولة تقنين الشريعة التى انفق فيها علماء المسلمين سنين طوالا ، فقيام المجتمع الاسلامى اولا على الاخوة والأخلاق ثم بعد ذلك يكون تقنين الشريعة وليس العكس لأن تطبيق الشريعة على مجتمع غير اسلامى غير مأمونة العواقب مادام الانسان لا يعرف حكمة التشريع بل ان تطبيق الشريعة على هذا الوضع القائم يزيد الانسان نفورا من الدين مادام الدين لم يقدم له حلا لمشكلة الحياة فاصلاح النفوس مقدم على تطبيق الشريعة وتطبيق الشريعة على مجتمع لم يهيا لها نفسيا يدفعه الى التحايل عليها لأنه غير ملائم لها ولا هى ملائمة له فقيمة الشريعة ان يتقبلها المرء باخلاص ويسعد بجدواها ولا يراها قيادا على نزواته .. كما نحب ان نلفت النظر ان من مزايا الاسلام ان الجانب التطبيقى فيه منبثق من الأساس النظرى وقائم عليه فلا يقوم بذاته ولا يفصل عنه ، والأساس النظرى هو التصور الشامل وموقف الانسان منه ، فلا يحصر نفسه فى ماديته وحدها أو فرغ من فروع العلوم دون ان يكون على علم بوجود الخالق جلّ وعلا وصفاته واسمائه الحسنى وكذلك موقف الانسان من وجوده ومصيره وغايته من الحياة وما بعد الحياة .. وهذا التصور الكلى يعطى الانسان فسحة فى النظر الى أقصى ما يستطيع فينتشله من التثوق فى احدى جزئيات الحياة التى تعطل كثيرا من اهتماماته الانسانية ، والدين وحده هو الذى يعطى الانسان التصور الصحيح الذى يترتب عليه السلوك الصحيح ويتجه به الى الغاية الصحيحة لأنه من عند علام الغيوب الذى احاط بكل شيئا علما اما جهد الانسان فى هذا المجال فهو نوع من التخمين المتضارب الناقص لانه نتيجة اجتهادات عقلية ليس فى طاقتها الاحاطة بهذا الموضوع

العريض أو التاكيد من صحة هذه الاتجاهات . . فالأساس النظرى فى الاسلام ليس المقصود به الثقافة وانما العقيدة . والفرق بينهما أن الثقافة تقوم على العقل أما العقيدة فتقوم على الامتزاج بين الاقتناع العقلى والاستجابة الشعورية بنسبة متساوية واذا كان الاقتناع العقلى وحده قد لا يدفع الى العمل فان العقيدة يترتب عليها حتما العمل بموجب الاعتقاد ولذلك أجمع علماء الاسلام على أن العقيدة أصل والشريعة فرع ، أى أن التطبيق العملى مطابق للتصور النظرى ومتعلق به واذا تأملنا سر الهوان الذى لحق بالمسلمين فى عصورهم الأخيرة لا نجد له الا تعليلا واحدا هو غياب العقيدة القائمة على سلامة النظر للحياة التى تشبع الاقتناع العقلى وتلائم النزوع الفطرى . فاذا صحت العقيدة واستجابات لها النفس بملء رغبتهما أيقظت من أشواقها الى المثل العليا فيتحول الشخص السلبي العادى الى قوة ايجابية فعالة يستسهل الصعب وتستهويه المخاطرة ويستعذب الألم فى سبيل ما يعتقد كما حدث لدى المسلمين الأوائل فينزع الى الجهاد فى كل ميدان : جهاد الفكر فى دحض الباطل والدفاع عن الحق . وجهاد الخلق فى التخلّى عن الدوافع الدنيئة والارتباط بالدوافع النبيلة وجهاد الصلوة بالله عن طريق العبادة فلا تثقل على المرء أو يركز الى التكاسل وهذه الدوافع تمد الانسان بالشجاعة فى الجهاد دفاعا عن هذه المزايا الانسانية فلا يتراجع امام القوة الغاشمة التى تريد أن تسلب منه هذه المزايا فاما أن يحققها أو يموت دونها شهيدا فينعم بأجر الشهداء . وليس هذا من شطح الخيال بل هو تسجيل أمين لما حدث فى بدء الدعوة الاسلامية من هذه اليقظة غير المتوقعة التى بهرت العالمين ولعلنا بهذا نفهم حكمة الدين فى قول الله تعالى : **« كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو**

خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (١) أى أن الجهاد إذا كان مكروها لما فيه من المشقة والمخاطرة إلا أنه الأصوب والخير أن تعرض المرء لفتنته عن دينه ، فهو الذى يضمن له العز في الدنيا والسعادة في الآخرة ويوضح لنا القرآن هذا المعنى في قوله : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، أن الله لقوى عزيز » (٢) أى لو استسلم الناس للأشرار ولم يقوموا لاستحوذوا عليهم وهدموا معابدهم وأنسدوا أخلاقهم فلا يذكر اسم الله ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيعم الأرض الظلام والفساد كما أشار الى هذا في آية أخرى بقوله : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » (٣) أى لولا أن الله فرض الجهاد على المؤمنين في مقاومة الكافرين الظالمين لفسدت الأرض لسيطرة العصاة الباغية الظالمة التي تصد البشر عن شريعة الله التي فيها وحدها الهدى والعزة والرشاد ولكن الله ذو فضل على العالمين حينما جعل الجهاد فريضة من فروض الدين ليصبح زمام الأمر كله في يد من قال الله في حقهم : « الذين أن مكناهم من الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وبته عاقبة الأمور » (٤) وذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .

هذه كلمة الحق أهدبها الى المسلمين والى رجال الفكر منهم خاصة على أن دورى فيها هو دور المتلقى لا أكثر فهي اذن رسالة كل مسلم ودورى فيها دور كل مسلم ليس لى الا فضل تلقيها . .

(٢) الحج : ٤٠ .

(٤) الحج : ٤١ .

(١) البقرة : ٢١٦ .

(٣) البقرة : ٢٥١ .

وائى باسم القرآن الكريم اتحدى هل كان يمكن أن يصوغ عقل
 بشرى منهجا للحياة بهذه المواصفات والوضوح وان يحدد معالمها
 بهذه الدقة وان يضع يده على مركز الاثارة في نفس الانسان فينتقل
 في تحقيق ذاته خطوة بعد خطوة حتى يصل الى تحقيق ذاته
 متكاملة في خطوات طبيعية لا تكلف فيها ولا غموض . وحتى يكون
 التحدى واضحا لكل ذى نظر وانصاف نسأل : هل تغنى آلاف
 الأبحاث والدراسات الانسانية عن هذا المنهج المركز في سطر
 واحد من القرآن الكريم ؟ أم أن هذا المنهج يغنى عنها كلها ولا تغنى
 كلها عنه؟ وبتناول هذه الدراسات واحدة بعد واحدة فنقول : هل
 استطاعت الدراسات الاخلاقية أن تحدد الدافع الخلقى بهذا
 المعنى الواضح وهو الجزء الذاتى وكيف أن دافع الجزء الذاتى
 يعتبر تحقيقا لذات المرء في مجال الاخلاق ثم هو نقطة الانطلاق
 الرئيسية لتحقيق المرء لذاته على أوفى صورة واكملها ؟ وهل
 استطاعت الدراسات الاجتماعية أن توفق بين دوافع الفرد ودوافع
 المجتمع وأن يكون كلاهما عوناً للآخر في بنائه لا عامل هدمه وأن
 تكسر الحاجز بين رغباتهم المتناقضة فتجعلها تتلاءم بدل أن
 تتصارع ؟ .. ان معظم الدراسات الاجتماعية تميل الى حقوق
 المجتمع على حساب حقوق الفرد وهذه النظرة التى تضع الفرد في
 جانب والمجتمع في جانب خاطئة .. لأن العلاقة بين الفرد والمجتمع
 علاقة تكامل لا تناقض ومع صدق الشعور بهذا المعنى الا انه لم
 يستطيع أى باحث اجتماعى أن يوضح السبيل الى تحقيق هذه
 العلاقة قبل بيان الدين الذى قدمناه .. وهناك أيضا الدراسات
 السياسية التى تحدد حقوق الأفراد وعلاقة الفرد بالدولة ومدى
 سلطة الدولة وحقوق التشريع والرقابة ، وبعد غربلة هذه الدراسات
 المستفيضة نجدها تنتهى الى نظامين ..

نظام استبدادى يحرم الفرد كل حقوقه ويجعله ترسا في آلة المجتمع الكبير. وهذا النظام كله عيوب ليس به ميزة واحدة لانه باسم المساواة والعدالة الاجتماعية يحرم الشعب كل حقوقه الانسانية والاجتماعية ويجعله مسخرا كالرقيق في سبيل القلة التي تظفون على سطح المجتمع. تتمتع وبعدها بأقصى ما يحلم به تلك او ليمراطور .

ونظام ديمقراطى بدأ البحث فيه منذ خمسة وعشرين قرنا وانتهى بتحديد حقوق الفرد الستة ومبدأ الفصل بين السلطات وهذا النظام بعضه مزايا وبعضه عيوب . اما مزاياه فهى انه يجعل الفرد نقطة انطلاقه ، ثم محاولة سلب السلطة الاستبدادية سطوتها بتحديد الحقوق الاجتماعية ومبدأ الفصل بين السلطات ولكن الغاية من هذا النظام هى تحقيق المنفعة وحدها دون البحث فى لقران بين المنفعة المادية والمتعة الروحية ثم انها تركز على سلطة القانون ، والقانون لا صلة له الا بالظاهر وليس فى مقدرته الوصول الى ادراك الدوافع النفسية او صلاحها . لذلك يكمن فى ثوب براق على انه الحق وان يبدل كل صاحب منفعة جهده فى الخداع المنطقي للوصول الى هدفه مادامت الغاية هى المنفعة . غير ما ثبت من ان السلطة التنفيذية لا تكبح جماح شهواتها فى التسلط وتحقيق مآربها رغم انق القانون .. هذان هما النظامان من وضع البشر . اما النظام الاسلامى فكله مزايا وليس به عيب واحد. ولسنا نحصى مزاياه هنا فهى اكثر من ان تحصى ولكن نذكر بعض مزاياه مقارنة بالبحسن النظامين السابقين .

١ - فالنظام الاسلامى يركز على اساس اخلاقى ولا يبدأ من فراغ كالنظام الديمقراطى .

٢ - النظام الاسلامى صاغ حقوق الحرية الانسانية تعبيراً عن ملكات الانسان العليا اما النظام الديمقراطي فقد حصر نفسه في الحقوق الاجتماعية وحدها .

٣ - النظام الاسلامى اهدى الانسان حريته في تحقيق ذاته وهي اسمى نموذج من نماذج الحرية بلا ثورة ولا نزاع . اما الحقوق الاجتماعية فلم يقرر كل حق منها الا بعد فيض من الدماء .

٤ - النظام الاسلامى جعل تحقيق الحرية الانسانية ضماناً لتحقيق الحرية الاجتماعية وتدعيماً لها وقد بينا أن الحرية الاجتماعية بدون الحرية الانسانية عارية من الضمان .

هذه بعض مزايا النظام الاسلامى بالمقارنة الى اكمل نظام بشرى ، أما مزاياه فهي شئ غير محدود وهذه هي احدى النعم الالهية التى تفضل الله بها على عباده والتى تجعلنا ندرك معنى قوله تعالى : « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » (١) . . . والآن هل نقرأ هذا كما نقرأ رواية مسلمية ثم نلقيه لنستأنف حياتنا التى ألفناها ونستكين لمانعائيه من تعاسة وشقاء وانحطاط ؟ أم نحزم أمرنا كله ونعبيء جهدنا كله للعمل على تحقيقه وانقاذ أنفسنا مما نعانيه ؟ ان قيام المجتمع الاسلامى المرتكز على الاخوة والأخلاق كما أوجبه القرآن وطبقه الرسول فى صدر الاسلام هو الضمان الوحيد الذى لا بديل له ولا يغنى عنه غيره فى صيانة حقوق الفرد والأمة وهو الحصن

(١) المائدة : ٣ .

الحصين الذى يتصدى لكل طاغية أثيم وكل العبارات الطنانة عن الحرية والديمقراطية لا قيمة لها أمام استبداد السلطة التنفيذية ولقد مضى على الأمة الاسلامية عشرات السنين بل ومئات السنين وهى تسمع عن الوعود الخلابة والمشروعات الوهمية التى لا يقصد بها الا استمرار الحكام فى مقاعدهم ، وما دام المجتمع الاسلامي ممزقا متفرقا لا يملك من امره شيئا فسيخطو كل يوم خطوات الى الوراء وكل محاولة لعرقلة هذا النظام الدينى هى خيانة محققة ولا نظن ان شعبا بلغ حد السفه يرى طريق الخلاص واضحا ثم ينكص على عقبيه كما لا نظن أن حاكما يقف فى طريق ذلك مهما يكن مجردا من الشرف والضمير . وهذا المجتمع الاسلامي الذى ندعو المسلمين اليه لتكون كلمة الله هى العليا ندعو أيضا غير المسلمين بالعقل والمنطق الى تدبره وأنه ليس ضد أحد ولما هو دعوة خالصة الى الانسان حيث كان . لقد انتشرت فى العصر الحديث عشرات النظريات السياسية والاجتماعية وكلها انحرافات ومغالطات فاذا كنا نحن المسلمين نقيم هذه الحياة على انها اوامر الهية ترفع الانسان الى مستوى انسانيته الحقيقية وتصله برب هذا الوجود وتضمن له سعادة الآخرة فائنا نطالب غيرنا أن يأخذوها كمنهج حياة افضل من كل ما عرض عليهم من النظريات الفكرية السائدة . لذلك ندعو الشعوب وهم ضحايا الافكار المختلفة أن يتدبروا ما عرضناه من الهداية الدينية ليحكموا بانفسهم هل هناك صلاح لهم الا فى ظل هذا المنهج وهذا النظام . فنحن لا ندعو الى قيام المجتمع تعصبا ضد شعب أو دين وانما ندعو كل شعب وأهل دين أن يفسحوا صدورهم لما نقول وأن يعاونوا فى تطبيقه رحمة بانفسهم فى هذه الحياة المحدودة على الأقل ان لم يستطيعوا أن يتخلصوا من رواسب معتقداتهم فيؤمنوا به كتعاليم الهية . . ثم

تعود الى المسلمين لنقول لهم ان التكاسل في تطبيق هذا النظام
 كفر بنعمة الله عليهم فليثبتوا للعالم أولا أنهم جديرون بهذه النعم
 عند ذلك سوف تفيق الشعوب المخدوعة والمغلوبة على أمرها
 لترى نعمة الله مجسدة في سلوك المسلمين ، وعندها لنحتاج الى دعوة
 أو دعاية للإسلام لأن تطبيقه وحده هو الدعاية المجدية فالدعوة
 بالكلام لا تكفى بل لا تجدى ما دام العالم يرى أن المسلمين أبعد
 ما يكونون عن العمل بدينهم وتطبيق تعاليمه ومن يتكاسل بعد هذا
 فهو خائن لدينه وربه وانسانيته وتذكروا قول الله تعالى : **« واتقوا
 يوما ترجعون فيه الى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم
 لا يظلمون »** (١) .. فنحن لم ننظر الى القرآن كنظرات السابقتين
 من المفسرين الذين تناولوه آية آية أو سورة سورة ووقفوا عند
 بيان معانيها أو نظروا الى أحكام الإسلام من حيث بيان الحلال
 والحرام أو التركيز على العمل به لنيل الثواب في الآخرة وإنما
 ركزنا فقط على هدى القرآن كنظام ومنهج للحياة هنا على الأرض
 بحيث يثبت تفوقه على كل النظم الأخرى التي تناولت هذا الجانب
 بالذات وذلك مع إيماننا بالله وباليوم الآخر وما فيه من الثواب
 والعقاب ، وبهذه النظرة ندرك مدى سمو الإسلام وجلاله وتنبه
 الى ناحية هامة غفل عنها دارسو الدين اذ ركزوا كل جهودهم على
 النظر الى الآخرة وحدها ولم ينتبهوا الى عظمة الإسلام في وضع
 فلسفة للحياة تفوق ما عداها وتؤكد قدسية الدين والإطمينان إلى
 تنزيله من رب العالمين .. فقضية الدين في محك الاختبار المعصري
 لا تقف عندما وقف أسلافنا من علماء التفسير والفكر والكلام ، فهذه
 مسائل قاموا بواجبهم فيها وأثبتوا تفوق الدين في مشكلة الألوهية

ومسائل التشريع بالمقارنة إلى الفلسفات والقوانين التي كانت سائدة في عصرهم وقد ثبت لدى كل منصف حتى ولو لم يكن مسلماً سلامة النظرة القرآنية إزاء هذه المسائل والمشكلات ... ولكن قضايا عصرنا اليوم تختلف عما سبقتها وما تناولها السلف الصالح . انه عصر النظم السياسية والأيدولوجيات الشاملة لعنى الحياة والمفاهيم الموصلة إلى غايته كما يتراءى لكل فريق والبحث عن عقيدة للحياة تحيط بنشاط الإنسان كله وتوجهه وجهة معينة ظن أصحابها أنها أقوم طريق .. فإذا لم ننتبه إلى هذه الناحية وندرك موقف الإسلام منها وتفوقه على كل ما قدمه الفكر البشرى كما فعل أسلافنا بالنسبة لقضايا عصرهم فلا نكون مقصرين فحسب بل نكون قد خسرنا قضية الدين كله بحيث لا يفينا كل ما قدم السابقون من أفكار وما وقفوا عنده من تحليل وتفصيل .. فنحن لا نخدم ديننا اليوم بعرض آراء الأقدمين وان كنا نجزم بأهميتها لأنها جوانب أساسية في الإسلام وانما نخدم ديننا حينما نستخلص من تعاليمه نظاماً ومنهجاً للحياة يحيط بنشاط الإنسان ويوجهه إلى أقرب غاية ويتفوق على كل النظم الحالية .

ولنعرض بصورة موجزة موقف أسلافنا وكيف قاموا بواجبهم في تصديهم لمشكلات عصرهم واستنباط الأحكام الإلهية من القرآن التي أثبتت اعجازه في كل مجال .

نزل القرآن على رسول الله ﷺ حيث كانت عبادة الأصنام التي يقولون أنها تقرهم إلى الله وكان التركيز على الآيات التي تتحدث عن توحيد الله وتنزيهه وأثبات وجوده وكمال صفاته ، فلما انتقل الرسول ﷺ إلى المدينة وأقام المجتمع الإسلامي بدولة المدينة نزلت الآيات مفصلة أحكام الإسلام ، وكان الصحابة يتلقون تفسير ما غمض عليهم من الرسول مباشرة ، فلما انتهى عصر الخلفاء الراشدين

وجاءت الدولة الأموية قام في عهد التابعين امان جليلان بوضع علم الفقه وهما الامام مالك بالمدينة والامام أبو حنيفة بالعراق فدونا احكام الاسلام بنظرهم في الكتاب وسيرة الرسول ﷺ ، ولما انتشرت الفتوحات الاسلامية ودخل الناس في دين الله اُنواجا خشي المسلمون تفشى اللحن في اللغة العربية فقاموا بوضع علم النحو وقواعده التي تحفظ صحة نطق اللغة وتدوينها ، وكان لابد من قيامهم بهذا العمل الجليل لأن العربية لغة القرآن والحديث . . وفي عهد الدولة العباسية بدأت ترجمة التراث الحضارى الى اللغة العربية فلم يقف علماء المسلمين مذهبين أمام هذا السيل الجارف وانما نظروا فيه ثم نظروا في كتابهم وبينوا صواب حكم القرآن بالمقارنة الى كل ما ترجموه . . فالفلسفة اليونانية سبقت الاسلام بأكثر من الف عام في نظرتهم الى الوجود والموجد وقالوا اقوالا كثيرة منها الخطأ ومنها الصواب فتصدر علماء التوحيد لكل هذه الآراء وناقشوها وبينوا ما فيها من خطأ أو صواب على هدى فهمهم للقرآن ، فلو لم يكن القرآن قد جاء بالرأى السديد في هذه المشاكل ولو لم يوجد من بين علماء المسلمين عباقرة أثبتوا تفوق القرآن على كل ما سبقه لانتهى دوره عند ذلك . . وحينما نظروا في شريعة الرومان التي سبقت الاسلام بقرون كثيرة وكانت ارتقى ما وصل اليه الفكر البشرى من قوانين قام علماء أصول الفقه ووضعوا قواعد علم الأصول وكيفية استنباط الأحكام وأثبتوا تفوق الدين أيضا في كل تشريعاته بالمقارنة الى هذه القوانين . . ثم توقفت قوة الدفع الاولى لما لعبت الأهواء السياسية والمطامع الشخصية فانقسمت دولة الاسلام الى دويلات ينازع بعضها بعضا ولم تقف الكارثة عند هذا الحد بل جاءت غزوات الشمال من الصليبيين وغزوات الشرق من الوثنيين وحملة التتار فأضعفت شوكة

المسلمين لما حل بديارهم من الخراب وتقوقعوا في أماكنهم بينما سطت أوروبا على كوزهم العلمية والفكرية فكانت منطلقا لسا وصلوا اليه من التقدم وازدهار العلوم وتأصيل فلسفات الأخلاق والسياسة والاجتماع ووضعوا المذاهب للعمل بالبراهين ولم يقفوا عند هذا الحد بل صاغوا نظريات شاملة للحياة ، وجعلوها ركيزة للمعتقدات السياسية والاجتماعية حاولوا بها اصلاح الحياة لتناسب تقدمهم العلمى . . . وهنا نقول : ما موقف الاسلام من هذا الوافد الجديد؟ فاما أن نقوم بالتصدى له بوضع منهاج للحياة نستخلصه من القرآن الكريم يثبت به تفوق الاسلام في هذا المجال بالذات كما فعل اسلافنا في اثبات اعجاز الدين وتفوقه على ما أنتج الفكر البشرى ، واما أن يجرفنا هذا الوافد الجديد فنخسر قضية الدين كله ونتوقع في دائرة الحلال والحرام والاتجاه الى الآخرة فيضيع الدين كله ونخسر الآخرة والدنيا معا ، ولا شيء يسر اعدائنا أكثر من هذا ، فهم يريدون أن يضعوا الدين كله في دائرة العبادات والحلال والحرام ، اما مشاكل الدنيا فليس للدين موقف ازائها لأنها تتطور بترقى الفكر البشرى وتتعقد المشاكل الاجتماعية جيلا بعد جيل . وحينما نجاريهم في هذا الادعاء نكون قد وضعنا أنفسنا في الفخ المنصوب لنا للقضاء على الدين نفسه — فما عجز الدين عن حل مشكلات الحياة — فأولى ثم أولى أن يكون عاجزا عن مشاكل ما وراء الحياة .

فلسيوعية — وهى فكر صهيونى — ترمى الى هدم الأديان والأخلاق والغاء الغيبيات وبالتحديد ترمى الى هدم الاسلام لغايات سياسية ونزعات دفينة عند اليهود لا محل لتفصيلها هنا — لأن لنا بحثا وانيا حول هذا الموضوع سينشر فى كتاب مستقل — فلما اعجزهم ذلك عن الدعاية المباشرة غيروا تكتيكهم بهدم الدين على خطوتين . بعزله أولا عن حل مشكلات الحياة بقولهم ان الاشتراكية منهج اقتصادى

لإشاعة العدل بين الناس ، والدين مجاله العبادات والغيبيات . فيمكن أن تكون مصالحة بين الدين والاشتراكية على هذا الأساس . ثم تكون الخطوة الثانية هي : مادام عاجزا عن تقديم الحل السياسي فكيف نصدقه في مجال الغيبيات ؟ وسرورون أن منطقتهم عندئذ معقول ومقبول . ومع أن الحل الذي قدموه يقوم على الاستبداد الذي لم تشهد له البشرية مثيلا في تاريخها كله وعلى دولة الارهاب والجاسوسية لكبت الأفكار وسحق كل الحريات والعودة بالبشرية الى الهمجية الأولى فانهم يتجحون ويقولون : ان لدينا منهجا للحياة وليس لديكم هذا المنهج . فيماذا نرد على هذه الوقاحة وهذا الالك والزور ؟ هل يكون بالموقف السلبي كما كنا نقول : ان الاسلام بخير وان الشيوعية لا مكان لها في بلاد المسلمين ؟ وماذا تقولون لم علمتم ان الشيوعية غزت بعض المستويات الثقافية العليا فانضوا تحت لوائها وأصبح أكثر من نصف حكام العالم الاسلامي من الشيوعيين ؟ ستقولون أنهم عملاء . فأقول : وما جعلهم عملاء الا الفراغ الديني الذي يعيشون فيه وغياب المنهج الروحي الذي يثر اشواقهم الى المثل العليا . فباعوا انفسهم رخيصة لأنهم لم يجدوا المبادئ الحقة التي تعلق قيمة الانسان وقيمة الحياة . . فاذا أثبتنا أن منهج الدين للحياة هو اصدق واصلح ما قدم للبشرية من حلول كان ذلك عوننا على تصديقه في مجال الغيبيات . وبذلك نقطع الطريق عليهم ونفسد ما دبروه . . فيكون اتباع الدين هو أسمى ما يرضى مطامح الانسان في دينه ودينه على السواء . . وهل نكون جديرين بنعمة الدين لو تركنا أمور الحياة لاهواء الفكر البشري وقصوره واختلاف المنازع وتشتت الاتجاهات ؟ انظروا الى قول الله سبحانه وتعالى :

« إن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة . » (١)

(١) النساء : ١٣٤ .

والثواب هنا هو النعيم .. مضمون الآية يقول : من كان يريد نعيم الدنيا وحدها والبحث بفكره عن أفضل وسيلة وأقوم منهج للحصول على هذا النعيم فان دين الله ليس فيه ثواب الدنيا وحدها ولا الآخرة وحدها وإنما فيه ثواب الدارين جميعا بما تضمن في آياته عند النظر الشديد لها عن أفضل وسيلة وأقوم منهج للحصول على هذا النعيم الدنيوى بحيث لا يستطيع الفكر البشرى وان تعاون عباقرته جميعا على وضع هذا المنهج ، ومع ذلك فان الدين لا يقف بنا عند أفضل طريق لأكرم حياة على هذه الأرض في هذا العمر المحدود ولكنه مع ذلك ينفرد وحده لبيان السبيل الى سعادة الآخرة الخالدة الباقية .. وبذلك نتأكد ان المنهج الدينى للحياة من صلب الدين وفي صميمه يتوجب علينا العمل به كما يوجب علينا العبادات والايمان بالفئبيات فاذا كنا مسلمين فلا مفر لنا من أن نطيعه في منهجه للحياة كما نطيعه في باقى الأوامر والا حدث الانفصام الذى يودى بالدين الى التشكك والضياع ولنعلم أن ثواب الدنيا والآخرة معا عند الله لا عند الناس .. وعلينا أن نتذكر أن أقوى طعنة أصابت الدين هي في هذا الانفصام وعزله عن أمور الحياة وتمركزه في مجال العبادات والفئبيات ، فمهمتنا اليوم هي أولا في بيان اعجاز الدين في وضع منهج للحياة ، وثانيا في العمل به وجوبا لا استحبابا لضمان سعادة الدارين كما تبين الآية الشريفة .. وبهذا الفهم الصحيح للاسلام فقد قمت بهذه المحاولة لوضع الاسس الأولى لهذا المنطلق على أمل أن تتبعه محاولات على هذا الطريق تعمق مفهومه وتوسع دائرته حتى تكون جديرين بالقيام بأمر هذا الدين الذى أنزله الله رحمة للعالمين .. وسأشير هنا الى بعض الآيات التى تعزز هذا المفهوم فى الربط بين الحياتين يقول تعالى : « الا ان

اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • الذين آمنوا وكانوا يتقون • لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» (١) وقوله : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون • نحن اولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» (٢) ، وقوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» (٣) ، وقوله : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» (٤) وهكذا

فهذه الدعاوى الكثيرة التى يموج بها عنصرنا وهذه الوفرة الوفيرة من النلسفات والنظم التى تحاول شد الانسان اليها والتفانه حولها ثم المحاولة الماكرة لعزل الدين عن الحياة كخطوة اولى للقضاء عليه بعد ذلك لا نجاة لنا منها الا بالايمان بمنهجنا الدينى ومبادرتنا الى تطبيقه ليكون واقعا مشهودا يقطع الطريق على هذه المحاولات فننقذ انفسنا ونقدم للعالم كله خير ما يقدم له لانقاذه من محنته الحاضرة التى جعلته يتجرع كنوس الشقاء على الرغم من تقدمه العلمى والفكرى ، وهذه هى معجزة الدين لعالم اليوم الضائع الذى ضل الطريق .. وهذا المنهج هو حقيقة واردة بالنص القرآنى وليس من قبيل الاجتهاد فيما لا نص فيه ، وغياب هذا المنهج هو الذى جعل الفكر الدينى يتخبط فى اتجاهات مختلفة يحاول الربط

(١) يونس : ٦٢ — ٦٤ • (٢) فصلت : ٣٠ ، ٣١
(٣) ابراهيم : ٢٧ • (٤) النحل : ٩٧ •

بين الاسلام وبعض النظم الأخرى كالديمقراطية والاشتراكية ..
فغرى بعض المفكرين يكتب عن الديمقراطية فى الاسلام وأخر
يكتب عن الاشتراكية فى الاسلام وثالث يحاول التوفيق بين الاتجاهين
لتلافي عيوبهما فيكتب عن الاشتراكية الديمقراطية ويأتى كتابه
نسيجا مهلهلا لأنه يحاول الجمع بين ضدتين .. فهل الاسلام عاجز عن
وضع منهج مستقل عن الآخرين ؟ .. وبعضهم يقول انه لا علاقة بين
الدين والسياسة تكريما له عن الانزلاق فى حبالها ، وبعضهم يريد
عزله عن السياسة حتى يخلو لهم الجو فيتجهون الى حيث تريد لهم
المطامع والأهواء .. فلو آمننا بهذا المنهج وقمنا بتصديقه فسينتهى
كل هذا العبث وسنقطع الطريق على كل انتهازى أو مستبد أو
عميل .

وهذا الكشف فيما نعلم هو أروع كشف فى تاريخ الاسلام وهو
هدية الله الى العالم فى مطلع القرن الخامس عشر للهجرة ، وإذا
كان ذلك فلا ادعى ان طائفتى الفكرية أو الثقافية أوصلتنى اليه
ولكنه توفيق الله .. ولعل فى هذا ما يعزز ايمان المؤمنين الذين
أذهلتهم دعاوى المفرضين والعملاء فوقنوا حيارى بين ايمانهم
بقدسية الدين وبين دعاوى المبطلين .. وسيكون هذا أكبر حجة
للمسلمين على غيرهم فى مجال اجهد فيه الغلاسفة أذهانهم على
مر التاريخ ولن يصلوا الى الحل المريح .. ولا بد ان يأخذوا بهذا
المنهج اما لصالح دنياهم على الأقل ، أو بشرح الله صدورهم للدين
كله فيؤمنوا به كاملا فيجمع بين سعادة الدارين وعندئذ يغمر
نور الاسلام الارض كلها كما تنعم بنور الشمس من اقصاها الى
اقصاها وتصدق كلمة الله : « كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من

الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد « (١) وحينما
 نقرأ قوله تعالى : « **انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون** » (٢)
 لا يكون المفهوم حفظه من التحاريف فقط .. ولكن الحفظ في القلوب
 بالايمان والعمل بتوجيهاته وفي هذا المقام نتوجه باللوم الى هذه الطائفة
 من المستشرقين الذين درسوا الاسلام وعرفوا ما فيه من نبل وسمو
 وبدلا من أن ينضموا تحت لوائه وينشرون دعوته بين شعوبهم
 لينقذوها من الضلال راخوا يعملون على التئيل منه والطنع فيه
 وتلفيق الاكاذيب حول معانيه لأن النزعة القومية والتعصب الديني
 تغلب على نزعتهم الانسانية فحسروا انفسهم واطلوا شعوبهم
 فلا معنى للتعصب ضد الاسلام ، لأنه ليس للمسلمين وحدهم ولكنه
 هداية للبشر جميعا .

نسأل الله أن يوفقنا الى العمل به كما هدانا الى استجلائه
 انه سميع الدعاء .

(٢) الحجر : ٩ .

(١) ابراهيم : ١ .

خاتمة

كلمة أخيرة ...

من استعراضنا لموقف العاملين بحقل الدعوة الاسلاميه نجدهم
طوائف ثلاث :

- ١ - علماء الدين .
- ٢ - المفكرون الدينيون .
- ٣ - اعضاء الجمعيات الاسلامية .

وبملاحظاتنا نجد منهم القاصرون عن فهم الدعوة بمعناها
الحيط .. الجامدون على موقف السلف أو المتشددون على بعض
الاصول وحدها أو على بعض الفروع أو المتحمسون ولكن فكرتهم
مشوشة ومختلطة ببعض المفاهيم التي لا تمت الى الاسلام بصلة .
وبعضهم له اجتهادات لا بأس بها حول بعض الآيات أو الوقوف
عند تفسير معين أو دراسات النظرية في مجال الثقافة الاسلامية .
وفي وسط هذه التيارات المختلفة نتقدم بمنهجنا الواضح عن الدين
الى المسلمين عامة والى العاملين بحقل الدعوة الاسلامية بوجه
أخص عسى أن يجدوا في هذا المنهج ما يوحد كلمتهم ويجمع جهودهم
حول محور واحد يؤدي في النهاية الى تحقيق كل ما يطمون به من
نصرة الاسلام وعزة المسلمين .. وأملى أن ينظروا في هذا المنهج
بروح بحايد وفكر مستقيم وأن يتخلصوا مما ترسب في معتقداتهم
من أفكار سابقة لم توصلنا الى شيء حتى الآن ويعلموا أن تفرق
الكلمة واختلاف الدعوات لا نتيجة له الا تشتت الجهود وضياح
الوقت عبثا ونحن في حاجة الى صرف كل دقيقة الى عمل قائم على
وضوح الرؤية ودقة النظر واستقامة الفكر ووحدة الهدف .. وثلفت
نظرم الى أنه مهما تعمق الوعي وازدهرت الثقافة فان ذلك لن

يغير من حياتنا الا بخطة عملية يمكنها تحويل الاحلام والنظريات الى واقع ملموس . . ولناخذ العبرة مما حدث من فشل الدعوات السابقة التي قامت للعمل على عودة المجد الاسلامى مع أن من قاموا بها كانوا على درجة عالية من الامتياز والنبوغ بشهادة الجميع ويكفى أن نذكر من بينهم عمالقة مثل محمد بن عبد الوهاب وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وغيرهم لأنهم ركزوا معظم جهودهم على الجانب الالهى فى الدين كالتوحيد والعبادة ولم ينظروا الى الانسان الا على أنه مكلف تلقى عليه الأوامر الدينية مع أن الدين فى حقيقته تعبير عن ملكات الانسان العليا وترجمة عن الانسان فى صميم ذاته وأنه ليس كالقوانين الوضعية التى تلقى اليه من حاكم أو تحت ضغوط المجتمع بتجاربه الناقصة وأفكاره القاصرة فنحن حينما بدأنا بدعوتنا بالتركيز على الجانب الانسانى أولا لم يستفترقتنا هذا الجانب وانما وضعناه فى مكانه الصحيح من بناء الدين وبذلك نكون قد تلافينا القصور الذى قامت عليه الدعوات السابقة من التركيز على الجانب الالهى واغفال الجانب الانسانى وكذلك تلافينا قصور الدعوات الفلسفية التى حاولت اصلاح المجتمع عن طريق السياسة والاجتماع وأثبتنا أن للدين منهجه الاصلاحى المستقل الذى يتفوق على كل ما عداه وهو فى نفس الوقت ركن أساسى من أركان الدين وبهذا يتم الترابط بين جوانب الدين الأساسية متكاملة : جانب الانسان مع الجانب الالهى — فنكون قد أثبتنا للدين منهجه للحياة من جهة ومن جهة أخرى تحاشينا فضول الفكر الفلسفى بمختلف اتجاهاته الذى سيطر وحده على هذا الجانب الانسانى طوال فترات التاريخ ومع ذلك لم يحل المشكل ولم يستطع الوصول الى المنهج السليم . .

هذا هو الطريق الوحيد — في نظرنا — ولا طريق غيره لبناء
الواقع الإسلامى ، والا ستظل نتخبط في صراعات نظرية واجتهادات
فردية وتعصبات وراثية لم يفد منها الا اعداؤنا المتربصون بنا في كل
لحظة والذين يعملون بكل قواهم للقضاء علينا ماديا ومعنويا لتختفى
كلمة الله من ارض الله ولكن الله غالب على امره معز لدينه ولو كره
المجرمون .. وهو حسبنا ونعم الوكيل .. نعم المولى ونعم النصير *

محتويات الكتاب

	مقدمة : رسالة القرآن
	الفصل الأول : الطوائف الثلاث
	١ — المؤمنون
	٢ — الكافرون
	٣ — المنافقون
	الفصل الثاني : النعم الالهية
	١ — نعمة الانسانية
١٥	٢ — نعمة التسخير الكونى
١٧	٣ — نعمة الهداية الدينية
	الفصل الثالث : الواجبات الدينية الأساسية
٢١	١ — الأخوة
٢٢	٢ — الأخلاق
٢١	٣ — العبادة
٤١	الفصل الرابع : الحرمات الأساسية
٤٧	١ — حرمة المال
٤٨	٢ — حرمة العرض
٥٢	٣ — حرمة الحرية
٥٤	الفصل الخامس : الحضارة الاسلامية
٥٨	١ — الفكر
٦١	٢ — العلم
٦٣	٣ — الفن
٦٥	الفصل السادس : تفصيل موضوع الأخلاق
٧٢	خاتمة : كلمة أخيرة
٩٧	

رقم الايداع ١٨٣٩ / ٨٣

الترقيم الدولي ٧-٠١٠-٣٠٧-٩٧٧