

أسس الأمن فى المجتمع

obeikandi.com

أسس الأمن في المجتمع

الأمن ضد الخوف ، ولذا يقال : أمن فلان أمناً وأماناً ، إذا لم يخف ، وقد أمنت ، ضد أخفته . والرجل الآمن : هو من يطمئن إلى كل واحد ويثق بكل أحد ، والبلد الآمن : هو من يطمئن به أهله . ويشير المفهوم العام للأمن إلى عدم توقع المكروه في الزمن الآتي ، ويتضمن هذا المفهوم عدة عناصر متكاملة :

الأول : أن الأمن تعبير عن سنة إلهية ، من حيث أنه لا يخرج عن سنن الله في خلقه ، وفي تدبيره للكون ، وتسييره للحياة ، وهو بهذا نعمة من النعم التي يضيفها الله على الكائنات الحية .

الثاني : أن الأمن حالة شعورية ، إذ لا قيمة له إن لم يوجد الإحساس به ، ويتولد الشعور بأن ثمة فارقاً بينه وبين الخوف .

الثالث : أن طبيعة الأمن كإحساس أو شعور تستلزم كائناً حياً ، إنساناً أو غيره ، ولذلك حرص الإسلام على أن يلف الأمن حياة الإنسان ، وحياة الكائنات الحية الأخرى المسخرة لخدمته ومساعدته على أداء رسالته كخليفة الله في الأرض .

الرابع : أن الأمن لكونه حالة شعورية هو اطمئنان إلى عدم وقوع مكروه في الزمن الآتي ، أيأ كان شكل ومصدر هذا المكروه ، فقد يصيب الدين ، أو العقل ، أو النفس ، أو العرض ، أو المال . وقد يصيبها كلها ، بيد أن عدم توقع المكروه لا يعنى أن الأمن حالة مستقبلية فقط ، ذلك أن من لا أمن له في حاضره ، فلا أمن له في مستقبله ، وإنما تنطلق الثقة في أمن المستقبل من الإحساس الحقيقي بأن أمن الحاضر لا موضع للشك فيه .

الخامس : أن الأمن إذا كان لا ينفصل عن الزمن مجال من الأحوال في الحاضر والمستقبل ، فهو أيضاً لا ينفصل عن المكان ، ويكفى في هذا المقام بأن أهمية اعتبار المكان عاملاً أساسياً في الأمن قد يفسر : لماذا أُلصق الإسلام صفته - أى الأمن -

بعض الأماكن المقدسة كـ : الحرم الآمن ، والبلد الآمن .]

[www.isesco.org

الآمن نعمة يتمناها ويتوق إليها كل كائن حي ؛ إذ في ظلها يتمتع بحياة هادئة ، حيث تهدأ أعصابه ، وتستقر أجهزته البيولوجية والنفسية ، فيشعر باستمتاع لا حد له ، ويمارس حياته بشكل طبيعي . هذا فيما يتعلق بالكائنات الحية عموماً ، أما ما يتعلق بالإنسان ، فالآمن ضروري لحياته ، فبدونه لا يقوى على عملٍ بَنَاءٍ ، ولا يستطيع الإسهام في مسيرة التقدم ؛ إذ يعجز عن الإبداع والابتكار ، ويجول عدة الآمن بينه وبين التركيز في مجال الفكر وآفاق الاكتشاف ، حيث يتركز جهده كله في كيفية الخروج من أحواله المضطربة ، والبحث عن السبل التي تدفع عنه الأخطار المحيطة به ، ومحاولة تجميع قواه للوصول إلى ما يبتغيه ويتمناه ، ألا وهو الآمن .

ومما لا شك فيه أن الإنسان الذي تعثر به هذه الحالة لا يتمتع بحياة ، ولا يشعر باطمئنان ، ولذلك من الله على عباده بالآمن ، طالباً منهم عبادته ، لأنه أنعم عليهم بالآمن ، فقال تعالى :

﴿ فليعبدوا ربَّ هذا البيتِ ﴿٣﴾ الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوفٍ

﴿٤﴾ [قريش : ٣-٤]]

ومن المعروف أن أمن الفرد جزء هام من أمن المجتمع ، إذ أن المجتمع يتكون من أفراد ، فإذا صلحت أعضاء المجتمع - وهم الأفراد - صلح المجتمع ، فأمن الفرد عنصر أساسي من أمن المجتمع ؛ إذ المجتمع الذي لا يتمتع أفراداه بالآمن ، لا يقوى على مواجهة الأخطار المحيطة به ، بل لا يتمتع بمقومات الحياة ، ولا ينتظر منه إنجاز أي شيء في أي مجال من مجالات الحياة ، فالعلم - وهو اللبنة الأولى في بناء الحضارة - لا يزدهر إلا في ظل الآمن ، والإنتاج الذي هو عصب التقدم لا يثبت وجوده في عالم المنافسة إلا في ظل الآمن . فالآمن عنصر أساسي في حياة الأفراد والشعوب ، ولهذا ورد في القرآن الكريم في معرض الحديث عما أنعم الله به على الإنسان ، فقال تعالى :

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَنَهُمْ بِظُلْمٍ ءُؤَلِّتِكَ هُمُ الْآمِنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

﴿ ٨٢ ﴾ [الأنعام : ٨٢] ، وقال : ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور : ٥٥]

فما هي العناصر التي يتحقق الأمن بوجودها ؟

بل ماهي الظروف والملازمات التي تساعد على وجود الأمن للفرد وللمجتمع ؟
 لو استعرضنا الوسائل التي تؤدي إلى عالم يستتب الأمن فيه ، ويعيش أفراده مطمئنين لا يعترهم خوف ، ولا يلامسهم وجل ، لوجدنا أنفسنا أمام أسباب عدة وعناصر متنوعة ، بعضها يتعلق بالفرد ، والبعض الآخر له صلة وثيقة بالنظم الاجتماعية ، وطبيعة الوضع السياسي ، وعلاقة الشعوب والدول بعضها ببعض في ظل الوضع الدولي الراهن . ولهذا سوف نقصر في عرضنا هذا على أهم العناصر المؤثرة في تحقيق الأمن ، سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع .
 ويأتي الإيمان في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى استقرار الأمن على جميع الأصعدة ، فالإيمان بالله يغرس الاطمئنان في قلب المؤمن ، فتهدأ نفسه ، وفي هدوء النفس راحة للبال واستقرار الحياة ، يقول الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا

بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد : ٢٨]

ولا شك أن الاطمئنان أمل كل إنسان في هذه الحياة ، إذ بدونه تصير الحياة جحيماً لا يطاق ، فمن يفتقده لا يهنأ بمال ، ولا يسعد بولد ، ولا يستسيغ جاهاً ولا سلطاناً ففى الاطمئنان أمان على النفس والمال والولد ، وضمن للمستقبل في الحياة الدنيا ، وشوق إلى الحياة الآخرة ، لأن جزاءه فيها جنة عرضها السموات والأرض أعدت له ، لأنه اتقى الله ، فعمل ما أمر به ، واجتنب ما نهى عنه ، يقول الله تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا

صَبْرًا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا نَجِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتٌ مُّسْتَقَرًّا
وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ [الفرقان : ٧٥-٧٦]

الإيمان حصن للفرد من تقلبات الدهر وعواصف الزمن ، وركيزة يرتكز عليها في الأوقات العصبية ، ويركن إليها إذا ادلهمت الخطوب ، واضطربت الأنواء ، فهو أمن وأمان للفرد ، يلجأ إلى المعبود في أوقات الشدة ، ويناديه إذا شعر بالخوف ، أو أحس بالخطر ، ويناجيه إذا ألم به ضرر أو أحاط به ما يعكر عليه صفو حياته .

٢- تأمين مصادر الرزق : إن من أهم الأخطار - إن لم يكن أهمها - التي تهدد أمن الأفراد والشعوب ما يصيب مصادر الرزق من آفات وكوارث ، فيقللها أو يقضي عليها ؛ لأنها قوام الحياة ، وأساس الاستقرار ، فلو نضبت ، أو أصابها الوهن والضعف ، شاع الاضطراب في المجتمع ، وتهدمت أركان الحياة الآمنة ، فلا أمن ولا استقرار ، بل تسود الفوضى ، وتنتشر الجريمة ، ويلف الملح والفرز كل أفراد الأمة ، بل لن تكون هناك أمة ، بل عصابات وجماعات منتشرة تنتهك الحرمات ، وترتكب من الأعمال ما تقشعر منه الأبدان ، وترتعد من هوله الفرائض ، لأن الجوع كافر ، كما يقولون ، فالجائع لا يردعه رادع ، ولا تمنعه أى قوة - مهما كانت قدرتها - عن البحث بكل الوسائل عما يسند به ألم الجوع ، ويسكن به روع الغرائز التي أطلقها العوز من عقالها ، ولهذا اهتمت الحكومات بتدبير وسائل العيش لشعوبها ، حتى تحافظ على الأمن والاستقرار ، ومن هنا أطلقوا على هذا العمل مصطلح " الأمن الغذائي " ، لأن تحقيقه يسهم إلى حد كبير في نشر الأمن في جنبات المجتمع ، ويساعد على وجود الطمأنينة بين الأفراد ، ويسهم إلى حد كبير في نشر أجنحة الأمن والأمان في مجال الفرد والأسرة والمجتمع .

ومن هنا يجب على الحكومات إصدار القوانين التي تساعد على توزيع الثروة على أفراد الأمة ، بحيث لا تحرم طائفة فتموت جوعاً ، و تُتخَم طائفة أخرى فيموت إحساسها ، فلا يلتفتون إلى المحتاجين والمساكين . فلكى لا يتركز المال في أيدي طبقة محدودة في المجتمع فرض الله عدة صور من شأنها تفتيت الثروة ، وإعادة توزيعها على أكبر عدد ممكن ليعتدل الميزان في المجتمع ، فلا يميل إلى ناحية دون أخرى ، وليحصل كل على نصيب يساعده على مواجهة

مطالب الحياة ، كما أن في هذا التوزيع إرضاء للمحرومين ، وإطفاء لنار الحقد لدى المحتاجين ، وفي ذلك استقرار لحياة المجتمع ، وأمن وأمان لمن حُرِمَ من أمال ، ونزع لفتيل ما يسمونه " ثورة الجياع " .

لقد أكد مؤتمر روما الذي عقد في عام ١٩٩٦م بشأن الأمن الغذائي على حق كل إنسان في الحصول على أغذية سليمة ومغذية بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع . كما أكد على أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية التي يسودها السلام والاستقرار هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي ولاستئصال الفقر ، وأن الديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما فيها الحق في التنمية ، والمشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء عوامل جوهرية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع .

٣ - الحرية من أجمع الوسائل في تحقيق الاستقرار في المجتمع ، فلا استقرار بدون حرية ، فالأمن لا يتحقق إلا إذا أُتيح لكل فرد أن يعبر عما في نفسه ، ويفصح عما لديه من آراء وتصورات ، فقد بين الإسلام أن الله خلق الإنسان ، ومنحه الحرية في سلوكه وتصرفاته ، فحرى بهذا المخلوق - بناءً على هذا العطاء الإلهي - أن يكون حراً في التعبير عن أفكاره ، وفي اعتناق ما يراه صالحاً لنفسه ومجتمعه ، وفي الإيمان بما يجيل إليه عقله ويقتنع به ، فلا يجوز لأحد أن يصادر حريته في هذا المجال ، وإلا أعطى لنفسه حقاً لم يشأ الله أن يستعمله مع خلقه ، وتصدى لطبيعة خلقها الله في الإنسان ، وكبت غريزة لا تستقيم حياة الإنسان إلا بها ، ولا تصلح النظم الاجتماعية إلا بظهورها ، ولا تسير حياة الأمم في مجراها الطبيعي إلا إذا تمتع أفرادها بهذه الحرية .

٤ - المساواة : لا أمن ولا أمان إذا ساد التمييز بين الطبقات في المجتمع على أساس اللون أو العرق أو العقيدة ، ولا اطمئنان للفرد إذا رأى أن النظام يسلبه حقه ، بينما يعطى الآخرين أكثر من حقه ، أو أحس أن هناك تفاضلاً بين الناس على أساس الفتوى والشلية ، أو بناءً على انتمائه لعلية القوم ، أو لقربه من مراكز السلطة ، أو لاعتبارات فكرية أو عقديّة ، فالتناس سواسية ، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى كما قال رسول الله ﷺ ، أي أن التفاضل بين

الأفراد يجب أن يقوم على أساس القدرات ، ويعتمد على ما يبذله الفرد من جهود فكرية أو عضوية ، كما أن من الحقوق الطبيعية أن يحصل الإنسان على ما يحتاج إليه مما سخره الله له ، فلا يجوز لأحد أن يجرمه من هذا الحق ، فليس لفرد أو فئة أن تستأثر بالموارد الطبيعية في المجتمع بينما تحرم منها فئات أخرى ، وليس لإنسان أن يستحوذ على ما يرفع مستوى معيشته ، بينما يحتاج غيره إلى ما يسد به رمقه ، أو يملأ بطنه بأطياب الطعام والشراب ، بينما آخرون يقتلهم الجوع بعد أن يمروا بطريق طويل يذوقون فيه ألواناً من الحرمان وصنوفاً من آلام تتعرض لها أبدانهم العارية وبطونهم الخاوية ، وأجسادهم التي أصبحت مستعمرة للأمراض ، وموطناً لكل أنواع العلل والأسقام .

أكد الإسلام على هذين الأمرين : الحرية والمساواة في حقوق الانتفاع بما سخره الله للإنسان لأنهما أساس العدل في المجتمع الإنساني ، ومصدر تقرير عزة الإنسان وكرامته ، وسياج المحافظة على إنسانية الإنسان ، فلا تندر ، ولا تمان ، ولا يلحقها ما يشينها ، أو يحبط من مكانتها التي بوأها الله إياها . فإذا تقرر هذا لدى ضمير المجتمع ، وحافظت عليه الحكومة ، واعترف به دعاة المذاهب والاتجاهات الفكرية ، وآمن به كل فرد إيماناً راسخاً ، بحيث يكون مستعداً للدفاع عنه بكل ما أوتى من وسائل ، وما يسر له من سبل ، لاخترقت ظواهر الظلم ومعالم الاستغلال من المجتمع ، فلا ينال أحد أكثر مما يستحق ، ولا يجرم إنسان من حرية الحياة على نحو يحفظ عليه إنسانيته وكرامته ، -ريومئذ يشعر المرء بالأمن والأمان ، والاطمئنان والاستقرار ، وذلك ما تهدف التعاليم الإسلامية إلى تحقيقه للإنسان في الدنيا ، فضلاً عن مجازاته في الآخرة على حسن عمله في دنياه ، يقول الله تعالى : ﴿ فَآلَهُمْ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ

تَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾ [آل عمران: ١٤٨]

٥ - العدل : إن من أخطر الأسباب التي تصيب الإنسان بالإحباط غياب العدل في سن القوانين وإصدار اللوائح ، فعندما يعيل المشرعون إلى تمييز فئة على أخرى في وضع القوانين التي تضبط مسيرة المجتمع مراعاة لما لها من سيطرة وجاه ، أو لقرابا من مراكز السلطة والسلطان ، أو لتمتعها بمركز مالي يفرض قوته على من يُشْرَعُونَ ، يصاب الإنسان بالاكتئاب ، ويفقد روح

الانتماء إلى المجتمع ، وقد يدفعه هذا الوضع إلى استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى حقه ، أو للحصول على ما يراه ملكاً له سلبه إياه أصحاب القوة والنفوذ ، بل قد تصل هذه الوسائل إلى العنف ، إذا لم يجد أمامه وسيلة أخرى لنيل نصيبه من ثروات المجتمع ، أو فقد الأمل في ممارسة عمل شريف يحصل منه على ما يقيم أوده ، ويحفظ له كرامته ، ويحمي أسرته من الهلاك جوعاً ، ولهذا عبر الفكر العالمي عن ضبط العدالة في المجتمع برمز يوحى بأنها - أى العدالة - لا تفرق بين غنى وفقير ، ولا بين أمير وخفير ، وذلك بتعصيب عيني من يمسك بميزان العدالة حتى لا يتأثر برؤية الأطراف ، فيميل إلى ما يروق في عينه ، فيعطيها ما لا يستحق ، أو يسلب أحداً حقه لمجرد ظهور ما ينفر منه على هيئته وشكله ، كما أن تعصيب العين إشارة إلى أنه لا يتأثر بصداقة أو عداوة ، ولا تؤثر فيه مظاهر المتخاصمين أو هيناتهم ، فالكل أمامه سواء ، فهو لا يبغي إلا إعطاء كل ذى حق حقه ، وتوقيع العقوبة على كل من يتجاوز حدوده ، فيسلب حق الآخرين أو يعتدى عليهم .

وقد عبر القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً عن وجوب الالتزام بالعدالة ، مهما

كانت صلة طرف أو آخر بمن يكلف بهذا الأمر ، فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا

تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

﴿ المائدة : ٨ ﴾ ، " أى لا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم ، بل اعدلوا فيهم وإن أساءوا إليكم ، وأحسنوا إليهم وإن بالغوا في إجحاشكم ومعناه : أمر الله جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والإنصاف ، واثرك الميل والظلم والإعتساف .. " ^{١١} ، وقد تكررت كلمة العدل والحث عليه في كثير من آيات القرآن الكريم ، وما ذاك إلا لأن العدل ركن أساسى وهام في بناء المجتمعات واستقرارها ، بل يساعد استقرار العدل إلى حد كبير في تطورها وازدهارها .

(^{١١}) الرازى : التفسير الكبير ج ١١ ص ١٢٢-١٢٣

ولا ينفصل عن ذلك التزام الدولة بتطبيق القوانين - التي شرعت على أساس العدل بين فئات المجتمع - على كل أفراد المجتمع دون استثناء ، بل لابد من الحرص على ذلك ، وإلا اضطربت الحياة في المجتمع ، وسادت الفوضى ، إذ يحاول كل من له نفوذ - من أي نوع كان - الهروب من تطبيق القوانين عليه ، ويسلك كل الطرق غير المشروعة لمنع تنفيذ القانون بالنسبة له ، بل إن بعضهم قد يتفاخر بأنه ليس من أولئك " الرعاع " الذين ينفذ عليهم القانون ، فهو معفى بجماله وسلطانه وقربه من مصادر اتخاذ القرار من خضوعه لهذه القوانين التي ما وضعت إلا لتنفيذ على الضعفاء الذين لا سند لهم ، ولا ظهر بحميتهم من الرضوخ لهذه القوانين .

فإذا شاعت هذه الظاهرة في المجتمع ، سرى الضعف إلى أوصاله ، فتفتت قواه ، وتناثرت أجزاؤه ، فلا يقوى على مجابهة الأخطار التي تواجهه ، ولا يصمد أمام العواصف والأنواء التي تعترض طريقه ، كما أنه لن يكون له من الإمكانيات ما يوهله لأن يأخذ مكانه بين المجتمعات التي تسهم في بناء الحضارة ، وتسعى إلى التقدم والازدهار ، ولهذا حذر الرسول ﷺ من هذا المرض الفتاك الذي يصيب الأمة بالانهيار والفناء ، فقد روى أن امرأة من قريش سرقت ورفع أمرها إلى الرسول ﷺ ، فقال قومها : نحن نفديها بأربعين أوقية ، ورواها أنه لا يقدر على الشفاعة لها عند رسول الله ﷺ إلا أسامة ، فأتوه وقالوا له : كلم رسول الله ﷺ ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله ﷺ : " أتشفع في حد من حدود الله " ، ثم قام خطيباً ، فقال : " إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . " ٦٢

٦ - التعليم : لما أراد الله ﷻ أن يجعل له خليفة في الأرض قال للملائكة : ﴿ إِنِّي

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

وَمَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ [البقرة : ٣٠]

(٦) صحيح البخاري ج ٣ - ١٢٨٢ رقم ٢٣٨٨

ويبدو من تعليق الملائكة على إخبار الله لهم ، بأنه سيجعل في الأرض خليفة ، أنهم كانوا على علم ودراية بما يمكن أن يحدثه هذا المخلوق من فساد في الأرض ، فلم ينف الله إمكان حدوث الفساد منه ، بل رد عليهم رداً له مغزى كبير في مجال التربية الإنسانية ؛ ذلك أنه بين لهم أنه يعلم ما خفى علمه عليهم ، وهو أن التعليم والثقافة من العوامل التي يمكن أن تُجِدَّ من هذا الفساد ، أو تقاومه ، فلا تترك له السيطرة الكاملة على حياة الإنسان ، يشير إلى ذلك قوله تعالى :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾ [البقرة : ٣١- ٣٢].

فقد وضع تفوقه عليهم في العلم رداً على اعتراضهم على خلقه ، بأنه سيفسد في الأرض ، وتلك إشارة إلى أن العلم من شأنه أن يمنع الانحراف في المجتمع ، ويقاوم الفساد في الأرض ، فمهمته تقويم السلوك ، وتهذيب الأخلاق ، وهداية الإنسان إلى فعل ما يعود عليه وعلى المجتمع بالخير العام .

وليس بلازم - طبقاً لتجربة التاريخ الإنسان - أن يقضى العلم على جميع صور الفساد في المجتمعات التي بلغت شأواً كبيراً في مجال العلوم والثقافة ، ولكنه - على الأقل - يحد منها ، أو يقضى على الصور الصارخة منه ، فلو قارنا بين شريحة متعلمة وأخرى لم تتل حظاً من التعليم ، لو جدنا أن معدل الفساد في الثانية أعلى منه في الأولى ، ولتبين لنا أنه حتى لو حدث الفساد في الأولى ، فإن صورته تكون أكثر احتمالاً ، وأقل ضرراً من الفساد في المجموعة الثانية .

فالتعليم من الأسس الهامة في تكوين هوية المجتمعات ، فإذا كان صالحاً ومبنياً على أسس سليمة أسهم إلى حد كبير في استقرار المجتمع وأمنه ، ولهذا تبذل الأمم جهداً كبيراً في تثقيف أفرادها وتعليمهم حتى يصبحوا نواة صالحة لبناء مجتمعاتهم ، إذ يقاس رقى الأمم وتقدمها بما

تؤديه مدارسها وجامعاتها ومؤسساتها الثقافية في مجال العلم والبحث والابتكار . ومما لاشك فيه أن أداء هذه المؤسسات يلعب دوراً كبيراً وفعالاً في محاربة الجريمة ومحاصرتها في أضيق الحدود الممكنة ، لأن العلم يتناقى - غالباً - مع الجريمة ، فكلما ازدهر العلم قلت معدلات الجريمة ، وترداد وتيرتها في المجتمعات التي لا تحظى بقسط وافر من التعليم ، فيسود الاضطراب ، وتعم الفوضى ، فتعرض الأرواح للخطر ، والأموال للسلب والنهب ، وعندها يبحث الإنسان عن الأمن فلا يجده ، ويشوق إلى الاطمئنان فلا يصل إليه .

كذلك يقود العلم الإنسان إلى الصواب في مجال العقيدة ، فلا يتخبط في ظلمات الشرك ، ولا ينقاد لضلالات الدجالين والكهان ، فلا تؤثر فيه خرافات الأعداء ، وشطحات المهوسين ، فتستقر نفسه بالتوحيد ، وتهدأ أعصابه في رحاب الإيمان بالله ، ولهذا كانت أول آية نزلت من

القرآن الكريم تحت على القراءة والتعلم : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ ﴾ [العلق : ١ -

٥] ، لأن كثرة القراءة والتعلم هو السبيل الوحيد إلى الطريق المستقيم ، حيث يتخلص الإنسان من قيود الكهنة ، وضلالات رجال الدين ، ويتحرر من أهواء الكذابين والمضللين ، فيشعر بأنه سيد نفسه لا يخضع إلا لله ، ولا ينقاد إلا لأوامر السماء الصافية ، فتطمئن نفسه ، وتهدأ أعصابه ، فيستمتع بالأمن والأمان في رحاب الإيمان بالله ، ويشعر بمتعة الحياة وطيباتها في ساحة التوحيد وآفاقه ، وذلك هو الأمن الحقيقي والاطمئنان الصافي من كل ما يعكر صفوه أو يهدد منابعه .

٧ - الازدهار الاقتصادي : يحتل المال مركزاً رئيسياً في الحياة البشرية ، سواء كان ذلك

على مستوى الفرد أم في حياة المجتمع ، إذ يتوقف عليه النشاط الإنساني في جميع مجالات الحياة ، وبه تدور عجلة تاريخ الأمم ، فمن لا ثروة له ، فلا تاريخ له ، إذ به تقام الحضارات التي يسجلها تاريخ الأمم والشعوب ، وعليه تُشيد امدينيات التي يفخر أصحابها بتدوينها في صفحات تاريخهم ، وفي الوقت نفسه فهو مصدر لمعظم المآسى التي تصيب الإنسان ، ومصدر كثير من

الشقاء الذى يعانى منه الأفراد والجماعات ، سواء كان ذلك فى مشقة الحصول عليه ، أو فى كثرته كثرة تدفع إلى الفساد والطغيان .

فمن يُخَرِّمَ منه ، ويعانى فى سبيل الحصول على قسط منه يقيم أوده ، ويحفظ عليه حياته ، فهو معذب فى حياته ، ومن يحصل على قسط وافر منه عن طريق غير مشروع فقد ظلم نفسه ، وذلك بإماتة الروح الإنسانية فى داخله ، إذ هو قد سلب الآخرين حقوقهم عن طريق الغش والخداع ، وبأسلوب يتنافى مع ما تقتضيه العدالة ، وتحمته الفضيلة على الإنسان . كذلك من أنفقته فى وجوه غير مشروعة ، فهو يدمر نفسه ، ويعمل على الهيار بمجمعه .

ولهذا ركزت الأديان فى كثير من تعاليمها على تنظيم التعامل مع المال ، سواء فى الحصول عليه ، أم فى إنفاقه ، فجاءت الوصية فى الإسلام بأن يلتزم الإنسان بالأمانة فى التعامل مع الآخرين ، فلا يخذع أحداً ، ولا يظلمه ، سواء كان بائعاً ، أم مشترياً منه ، فإن لم يفعل ، فسيتنظره عقاب أليم فى الآخرة ، يقول الله تعالى :

﴿ وَيَلِلُّ اللَّمَّطَفِينَ ۝ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (٥) ﴾ [المطففين : ٥-١]

ويقول : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۝ (١٩) ﴾ [النساء : ٢٩]

كما توعد من يسيء استخدام المال استخداماً سيئاً بالعذاب الأليم ، فقال تعالى :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى

عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ [التوبة: ٣٤-٣٥]

الإسلام دين ودنيا ، عبادة وعمل ، وتنظيم للحياة للاستمتاع بمحاسنها ووقاية من شرورها وآثامها ، وليس المفهوم من هذا التنظيم أن يشرح كل دقائقها ، ويبين تفاصيلها وأجزائها ، وإلا كان خاصاً بزمان معين ، ولجتمع بذاته ، لأن حياة المجتمعات تتفق في المبادئ العامة ، وتختلف في التفاصيل والفروع ، كل حسب بيئته ، وطبقاً لمقتضيات عصره ، فالعصور مختلفة والبيئات متفاوتة ، وطبيعة عناصر الحياة متطورة ومتجددة ، فلو حدد الإسلام الجزئيات وبيّن الفروع لكان ذلك منافياً لفلسفة الحياة ، ومناقضاً لمتطلباتها المختلفة ، وآفاقها المتنوعة ، ولصار ذلك حجراً على العقول من أن تمارس قدرتها في شرح المبادئ العامة التي صاغها الإسلام في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . ومن أمثلة ذلك ما جاء في آية التوبة

٣٤ ، ٣٥ ؛ ذلك أن المفسرين القدامى فسروها على وجهين :

الأول : أن المقصود بالكثر هو عدم زكاة المال ، مستدلين على ذلك بالنصوص التالية :
قوله ﷺ : " ما أدى زكاته فليس بكثر ، وإن كان باطنياً ، وما بلغ أن يُزكى ولم يُزك ، فهو كثر ، وإن كان ظاهراً .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " ما أدت زكاته فليس بكثر ."
وقال ابن عمر : " كل ما أدى زكاته فليس بكثر ، وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كثر ، وإن كان فوق الأرض ."

وقال جابر : " إذا أخرجت الصدقة من مالك ، فقد أذهبت عنه شره ، وليس بكثر ."
وقال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٤] ،
يريد الذين لا يخرجون زكاة أموالهم .

حاطب الإسلام جميع الناس على اختلاف قدراتهم العقلية ، وتنوع أفكارهم الاجتماعية ، فكان صالحاً للخلق أجمعين على هذه الأرض ، مهما اختلفت ثقافتهم ، وتنوعت نظم حياتهم ، وتباينت عاداتهم وتقاليدهم ، لأنه من العليم القدير ، العليم بقدرات خلقه الفكرية ، التقدير على

صياغة الوحي بأسلوب يفهمه كل إنسان على وجه البسيطة ، فجاءت آيات القرآن الكريم على نحو صالح لكل الثقافات والبيئات ، يفهمها ويفسرهما ، ويستنتج منها أحكاماً تلائم عصره ، وتتوافق مع متطلبات بيئته ، وذلك هو قمة الإعجاز ، الذى انفرد به القرآن الكريم ، فقد فسر علماء العصر الإسلامى الأول آيتى التوبة ٣٤ ، ٣٥ على نحو يلائم عصرهم ، فذهبوا إلى أن المقصود بالكثر ، هو المال الذى لم تُؤدَّ زكاته ، أو المال الزائد عن حاجة مالكه ، لقول العلماء السابقين : إن الله خلق الأموال ليتوسل بها إلى دفع الحاجات ، فإذا حصل للإنسان قدر ما يدفع حاجته ، ثم جمع الأموال الزائدة عليه ، فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته ، ومنعها من الغير الذى يمكنه أن يدفع حاجته بها ، فكان هذا الإنسان بهذا المنع مانعاً من ظهور حكيمته ، ومانعاً من وصول إحسانه إلى عبيده .

ومما لاشك فيه أن هذا القول مردود بعموم قوله تعالى : ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ (٣٨٦)

[البقرة : ٢٨٦] ، فإن ذلك يدل على أن ما اكتسبه الإنسان فهو حقه ، ولقوله تعالى : ﴿وَلَا يَسْتَلْكُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [محمد : ٣٦] ، وقوله ﷺ : " كل امرئ أحق بكسبه " ، بل إنه منع من أراد الوصية بماله كله من ذلك ، وأقره على الوصية بثلث ماله قائلاً له : " والثلث كثير !!! " ^{١٣}

أما علماء العصر الحديث فلهم رأى آخر ، ألا وهو : أن الضمير فى " ينفقونها " عائد على

جملة الذهب والفضة فى قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ التى يملكها الإنسان ، إذ لا يجوز عود الضمير على بعض الذهب والفضة ، وهو الجزء المستحق للفقراء كـ " زكاة " ، ولم يرد فى الكتاب والسنة ما يوجب على المسلم أن ينفق كل ماله ، بل الذى ورد عكس ذلك ، فقد روى عن سعد بن مالك عن أبيه قال : عادنى النبى ﷺ عام حججه من مرض - أشفيت منه - أشرفت منه على الموت ، فقلت : يا رسول الله ! بلغ بى الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثنى إلا ابنة واحدة ، أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال : " لا ! "

^{١٣} صحیح البخاری : ج ٣ ص ١٠٠٦ رقم ٢٥٩١

قلت : فأصدق بشطره ؟ قال : " لا ! " قال : " الثالث ياسعد ، والثالث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عائلة يتكففون الناس ... " ^{١٤}

كذلك لا يتناسب العقاب الذي ورد في الآية : ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ مع الإثم الذي يرتكبه من لم يؤدي زكاة ماله ، فلم يرد ذلك صريحاً في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، ولا فيما استنتجه علماء الفقه الإسلامي منهما من أحكام ، وعليه فالعقاب الوارد في الآية لا بد أن يكون عقاباً على إثم يفوق إثم من لم يؤدي زكاة ماله ، بل لا بد أن يكون إثماً عظيماً يتعدى أثره أسرة ، أو مجموعة صغيرة من الناس يحتاجون إلى ما يسدون به رمقهم ، إثم يترتب عليه انهيار المجتمع ، وموت الحياة كلية . هذا هو الإثم الذي يستحق من يرتكبه هذا العقاب الأليم ، وهو ما يفهم من الآية ، عندما فسر العلماء في العصر الحديث كلمة " ينفقونها " بـ " يستثمرونها " ، إذ حجب المال عن الاستثمار بكثره ، أي بوضعه في الخزائن دون تركه يعمل في الحركة الاقتصادية ، يشل حركة المجتمع ، ويوقف قلبه الناهض ؛ إذ لو تصورنا - على سبيل المثال - أن كل من يملك مالاً وضعه في خزائنه ، لمات الناس جوعاً ، بمن فيهم من يملك المال ، لأنه - وهم أيضاً - لن يجدوا ما يأكلونه ، إذ لا تكون هناك تجارة ، ولا زراعة ، ولا صناعة ، ولا أي عمل من أي نوع كان ، لأن حياة هذا كله هو المال ، ولما كان هذا هو وضع المال وأثره في حياة الأمة ، كان جزاء من يمنعه من تأدية هذه الوظيفة : أن تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، لأن ذنبهم لم يقتصر على حرمان واحد أو اثنين مما يحتاجه في حياته ، بل هو حرمان أمة بأسرها ، بل هو سبب في موتها وهلاكها كلية .

وعليه فيجب على المسلم وجوباً عينياً أن يستثمر ماله في التنمية ، أو يوكل غيره - كالبنوك مثلاً - إن كان لا يقدر على ذلك : فلا يمنع الأمة من الانتفاع بهذا المال ، وهذا هو المبدأ العام في الفقه الإسلامي : " المال ملكيته خاصة ، ومنفعته عامة " ، أي أنه ملك خاص لصاحبه ، ولكن الأمة كلها تنتفع به ؛ فالعامل - أياً كان عمله - ينتفع به ، لأنه هيأ له عملاً

^{١٤} (صحيح البخارى : ج ٣ ص ٣٧٢)

يعيش منه ، والزراع ينتفع به ، لأنه أتاح له الأرض الذى يفلحها ، والتاجر يجد ما يسد به حاجته وما يلزم أسرته من التجارة فى المنتج : زراعة وصناعة وغيرها من مناحى الإنتاج فى المجتمع ، بل إن التقدم العلمى الذى تعود نتائجه بالرخاء وتيسير مناحى الحياة كلها ، يقوم على استثمار المال فى البحوث العلمية التى تعمل على اكتشاف ما فى ظواهر الكون من عناصر لتسهيل حركة الحياة .

ولكى ينتفع المسلمون بمآلهم يجب استثماره فى الأقطار الإسلامية ، فلا يجوز وضعه فى بنوك أجنبية ، أو استثماره فى بلد غير إسلامى إلا إذا كان فى ذلك جانب من جوانب منفعته تعود على المسلمين ، لأن الاستثمار فى بلاد غير إسلامية هو حرمان المسلمين من حقهم فى الانتفاع بمواردهم الاقتصادية ، فبلاد المسلمين فى حاجة ملحة إلى كل درهم للتنمية الاقتصادية ؛ إذ نسبة البطالة فى العالم الإسلامى مرتفعة جداً ، ومستوى المعيشة منخفض جداً ، ووسيلة علاج ذلك هو المزيد من الاستثمارات ، فإذا استثمر أصحاب الأموال أموالهم فى بلاد غير إسلامية ، استفحلت مشكلة البطالة فى الأقطار الإسلامية ، وتدهورت مستويات المعيشة ، مما يودى إلى ضعف المسلمين واهيار حياتهم ، فلا يستطيعون رد غاز ، ولا يقوون على حماية بلادهم من الطامعين ، بل إنهم لن يكون فى وسعهم حماية عقيدتهم ، وعند ذلك يكون العقاب الذى تحدثت

عنه الآية : ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُوهُهُمْ

وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

[التوبة : ٣٥] موازياً لما ارتكبه أصحاب الأموال من الإثم فى حق شعوبهم الإسلامية .

فاستخدام المال فى التنمية يرفع مستوى المعيشة ، وكثرة الاستثمارات فى المجتمع عامل مهم فى ازدهار الحياة ؛ إذ يحصل الإنسان فى ظل الازدهار الاقتصادى على ما يحتاج إليه فى معيشته ، بل قد يصل إلى وفرة فى الغذاء ، وسهولة فى الحصول على مسكن ملائم يرتاح فيه مع أسرته ، وكساء يضىء عليه السعادة ، فترتاح نفسه ، ويطمئن قلبه ، وذلك هو الأمن والاطمئنان الذى تنشده الأفراد ، وتسعى إليه الأمم ليستقر النظام ويسود الأمن فى ربوع المجتمع .

٩ - البيئة : أصيب العالم بالهلع والفرع عندما انتشر خبر تسرب الإشعاعات النووية من محطة " تشرنوبل " ، وتراءت أمام أعين الناس ما رأوه من صور الملاك والدمار من جراء إلقاء القنبلتين الذريتين على " هيروشيما " و " نجازاكي " في نهاية الحرب العالمية الثانية ، وتصور البعض أنه سيصيبه ما أصاب سكان هاتين المدينتين ، وخاصة سكان المناطق القريبة من مصدر الإشعاع ، وامتنع كثير من الدول عن استيراد المواد الغذائية من المناطق المحيطة بهذه المحطة النووية ، خوفاً من انتقال ضرر الإشعاع النووي إلى شعوبها عن طريق هذه المتوجات ، بل إن كثيراً من المفكرين والسياسيين نادوا بضرورة التخلص من المحطات النووية ، كى يطمئن الناس على حياتهم ، ويعيشوا في أمن وسلام ، بعيداً عن احتمالات تكرار ما حدث في " تشرنوبل " .

هذه الحالة تبين أن المحطات النووية تمثل مصدر رعب للناس ، فتجعلهم يعيشون في قلق وتوتر ، خوفاً من تسرب الإشعاعات النووية من هذه المحطات ، التي يكفي ما فيها - حسب تقدير الخبراء - لتدمير العالم والقضاء على الحياة البشرية قضاء تاماً ؛ إذ يردد علماء البيئة أنها تأتي على رأس ما يهدد حياة الإنسان ، وتدمير مظاهر الوجود على الكرة الأرضية ، بالإضافة إلى مصادر أخرى تمثل تحديات بيئية خطيرة مثل :

- انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية ، وفقد الأراضي الزراعية بسبب تدهورها من جراء الجفاف المتكرر ،
- والمشكلات الصحية المرتبطة بالتلوث ، ولاسيما في المراكز الحضرية - وكذا في المناطق العشوائية - حيث تنتشر النفايات المفتوحة في البلديات ، واستخدام البترين الذي يحتوي على الرصاص في أسطول سيارات قديمة رديئة الصنع ، والاستخدام السيء لأنواع لوقود لتوليد الكهرباء ، و انبعاثات أكسيد الكربون ، وانتشار الضوضاء المنبعث من مكبرات الصوت ، وأبواق السيارات ، وأجهزة الإذاعة أو التلفزيون ، وأصوات جمهرة الناس في التجمعات ، وأصوات العويل ، والأصوات التي تصدر عن بعض الحيوانات .

إن قضية البيئة باتت اليوم تؤثر تأثيراً جلياً على كل مناحي الحياة اليومية للإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والصحية ، وتُنشر حولها البحوث والكتب مناشدة الدول

سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة ، حتى يعيش الإنسان في أمن وطمأنينة ، بعيداً عن الاضطرابات الصحية والهواجس النفسية التي تعكر عليه حياته من جراء الخوف على نفسه وأهله من تلوث البيئة . ولو عرفت البشرية ما جاء به الإسلام في هذا الصدد لاستطاعت أن تسهم إسهاماً كبيراً في حل هذه المشكلة ؛ فالإسلام يحرم على الإنسان أن يعمل عملاً يجلب الضرر على الآخرين ، حيث يقول الرسول ﷺ : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " ^{٦٥} ، فاليد التي تصنع ما يضر الآخر ، أو تتسبب في فساد الماء والهواء هي يدٌ آثمة في نظر الإسلام .

فالإسلام منظور شامل ، بل ومتكامل ومتميز لمفهوم البيئة وقضاياها المختلفة وطرق التعامل معها وحمايتها ، وذلك من خلال ما ورد في القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، واجتهادات علماء المسلمين وفقهائهم ، وهي كثيرة كثيرة لا تحتملها مساحة هذا البحث ، ولذلك سوف نقتصر على بيان بعض المبادئ العامة في هذا المجال ؛ فاستخلاف الله للإنسان في الأرض يتحقق بإقامة العدل ونشر الخير والصلاح في البيئة التي يعيش فيها الإنسان ، فالأرض بما تحويه من عناصر بيئية مختلفة سخرها الله لنتفيع بها ، يفرض الله علينا الالتزام بالسلوك السوي للتعامل معها ، وذلك بالحفاظ على خيراتها وعدم الاعتداء عليها بما يدمرها ، فقد نهي النبي ﷺ عن : التبول في الماء الجاري حفاظاً عليه من التلوث ، فقال ﷺ : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " ^{٦٦} ، وقد اعتبر الإسلام التبرز في الطريق سبباً لعن صاحبه فقد قال رسول الله ﷺ : " اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، و قارعة الطريق ، و الظل . " ^{٦٧} ، وفي حديث آخر : " فإن ذلك يستوجب لعنة الله وملائكته والناس أجمعين . "

كما حث على إزالة المخلفات بما في ذلك القمامة من الطريق ، يقول الرسول ﷺ :

" إمطة الأذى عن الطريق صدقة "

^{٦٥} (صحيح البخارى جـ ١ صـ ١٣ رقم ١٠)

^{٦٦} (صحيح البخارى جـ ١ صـ ٩٤ رقم ٢٣٦)

^{٦٧} (المستدرک علی الصحیحین جـ ١ صـ ٢٧٣ رقم ٥٩٤)

وهذا الحديث الكريم يتقرر مبدأ تحريم تلويث الطريق بصفة عامة ، كما يتضمن إلزاماً إيجابياً دينياً بإزالة سبب التلوث الذى يحدث أذى للناس في طريقيهم ، وهو ما ينصرف كذلك لكل المخلفات ، سواء كانت صناعية أو زراعية تحريم إلقاءها في اليابسة أو الماء بما يسبب أذى للإنسان ، ويلزم الإسلام كذلك الإنسان برفع الأذى من موقعه . وهذا المبدأ فيه استجابة للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) ، وهو مبدأ من أصول العلاقات الاجتماعية في الإسلام ، فكل ما يسبب ضرراً محرم شرعاً .^{٦٨}

وقد بين الإسلام أن من واجبات المسلم إعمار الأرض ، والبعد عما يلحق الفساد فيها ،

يقول تعالى : ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود : ٦١] ، وقال رسول الله ﷺ : " لا يفرس المسلم غرساً ، ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة . " ^{٦٩} ، وقال : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " ^{٧٠} ، وفي رواية : " من أعمار عمرة فهي له ولعقبه من بعده " ^{٧١} ، ومن مبادئ الحفاظ على البيئة أن رسول الله ﷺ نهي عن قطع شجرة يستظل بها الإنسان والحيوان ، واعتبر ذلك غشماً وظلماً كما في الحديث الذى رواه أبو داود .

ومن هذا يتبين أن الحفاظ على البيئة بكل عناصرها من المبادئ الأساسية في الإسلام ، فمن يعتدى عليها أو يهمل في تنميتها يعدّ مفسداً في الأرض ومهدداً لأمن حياة الإنسان في المجتمع وسلامته ، لأنه يعرض الحياة كلها بصورة أو بأخرى للخطر .

١٠ - الثقافة : تطلق كلمة الثقافة في اللغة ويراد بها عدة معان ، فقد ورد الاستعمال :

ثقفت الشيء ، تعلمه بسرعة ، و ثقفت الشيء : حذقته . وفي الحديث : " هو غلام لقن ثقف " ، أى ذو فطنة وذكاء . والثقيف : الحاذق الفطن ، وتقول العرب : ثقفته ، أى ظفرت به ، ومنه

^{٦٨} (إبراهيم على حسن : الإسلام والبيئة ص ١٧ سلسلة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

^{٦٩} (صحيح مسلم ج ٣ ص ١١٨٨ رقم ١٥٥٢

^{٧٠} (صحيح البخارى ج ٢ ص ٨٢٣ رقم ١٣

^{٧١} (مسند الطالى ج ١ ص ٢٢٥ رقم ١٦٨٩

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا لَثَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهَمَّ مِّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ

﴿ ٥٧ ﴾ [الأنفال : ٥٧] ، وتستعمل مادة ثقف ويراد بها أيضاً : المصادفة ، قال تعالى :

﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ظَفَفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَفْتِيلًا ﴾ [الأحزاب : ٦١] ،

واستعملت كلمة الثقافة كاسم للأداة أو الحديدية التي تسوى بها الرماح ، فهي تدل على ما يُقوِّم به الشيء ، وعليه فالثقيف : هو التسوية والتقويم . هذا هو استعمال كلمة الثقافة في اللغة ، ومنه يمكن أن تُفهم الثقافة على أنها التهذيب العقلي والتربية النفسية والخلقية والاجتماعية .

إن ثقافة الأمة :

- هي صورتها الحية ، فإن لم يُعَنَّ بها ماتت وتلاشت من الوجود ، ولا مكان لأمة ميتة على سطح الكرة الأرضية .
- وهي التي تحدد ملامح شخصيتها ، فإن أهملت ضاعت شخصية الأمة ، وتبخرت معالمها ، فلا يكون لها في خريطة الشعوب هيئة تدل عليها ، ولا شكل ينبي عن وجودها .
- وهي التي تضبط سيرها في الحياة ، وتحدد اتجاهها ، فإن فقدتها عصفت بها الأمواج في كل اتجاه ، وتقاذفتها الرياح في كل الطرق والمسالك والدروب ، فلا يعرف لها سبيل معين ، ولا طريق موصلة ، فهي تتخبط ذات اليمين وذات الشمال ، وتميل إلى الشرق تارة ، وإلى الغرب أخرى ، فترتبك أمورها وتضطرب شؤونها ، فلا يستقر أبنائها على حال ، ولا يربطهم خيط واحد ، فهم مضطربون ، ومتنافرون ، فيؤدى بهم ذلك إلى الذوبان في شعب آخر ، فيصبحون تاريخاً يقرأ ، وموعظة لكل من يفكر في إهمال ثقافته ، أو يتهاون في حراستها والدفاع عنها .

فإذا أردنا وضع الأولويات في منهج الثقافة الإسلامية التي يجب على الأمة أن تعيها وتعلمها لأبنائها ، فإن القرآن الكريم يمثل المقام الأول في سلسلة الأولويات الثقافية ، إذ هو

منهج الأمة ودستورها في حياتها الخاصة والعامة ، وعلى أساسه تتميز شخصيتها بين الأمم ، وبه تعرف هويتها وشكلها وسط الخضم المائل من الأشكال والأنماط البشرية .

ثم تليه : السنة النبوية ؛ إذ هي بمثابة المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم ، تفصل بحمله ، وتوضح ما غمض منه ، وتشرح ما استغلق فهمه واستعصى معرفة المراد منه ، فتتضح معالم الطريق أمامنا ، وتتحدد اتجاهاتنا ، فلا نتخبط يميناً أو يساراً .

كذلك يجب علينا العناية باللغة ، لأنها مقوم هام ، وأصل من أصول الثقافة الإسلامية ، إذ بها نزل القرآن الكريم ، وفي وعائها حُفِظَ الحديث ، وصيغت العلوم والفكر الإسلامي ، وفضلاً عن هذا فهي من أهم مقومات وحدة الأمة ، إذ هي وسيلة التفاهم والاتقاء الفكري والنفسى .

كما ينبغي ألا تنسى الأمة تاريخها ، فدوره كبير في بناء شخصيتها ، إذ تتخذ منه المثل العليا ، وتستأنس به الشعوب في تكوين حاضرها وبناء مستقبلها ، فهو بمثابة المدرسة التي يتعلم فيها القادة فن القيادة ، والسياسيون فن السياسة ، والعسكريون فن الاستراتيجيات في مواجهة الأعداء ، بل إن كل ذى حرفة وفن وصناعة يستطيع أن يتعلم من تاريخه ما يعث فيه المهم ، ويوقظ العزائم ، ويرفع المعنويات ، ويغرس الثقة في نفسه ، فينتقل في طريق البناء والتقدم .

ولهذا كان التاريخ الإسلامي هدفاً لسهم الأعداء ، وطعن الطاعنين ، فهو من المجالات التي وجه لها نصيب وافر من حملات الافتراء والتشويه ، لأنه أحد الجوانب التطبيقية والصور العملية للإسلام . فدراسة التاريخ هي دراسة الإسلام من الناحية التطبيقية ، وهو دراسة للذين أحلصوا له ، ولمن أساءوا إليه باسمه ، من خارجه أو داخله ، وكشف لوسائلهم . وليس المقصود من دراسة التاريخ الإسلامي أن تقتصر معرفتنا على الجانب السياسي فقط ، بل يجب أن تشمل الدراسة كل ما أنتجه الفكر الإسلامي في جميع مجالات الحياة الفكرية والعملية ، سواء كان ذلك في داخل المجتمع الإسلامي ، أو مع غيره من المجتمعات ، سلماً أم حرباً . فإن قامت ثقافة الأمة على هذه الأسس امتدت جذورها في باطن أرضها ، فلا تستطيع رياح الثقافة الأجنبية اقتلاعها أو خلخلتها ، وثبتت أركان بنائها أمام كل العواصف التي تمب عليها ، فلا تذوب شخصيتها ، ولا تضيع هويتها ، فتظل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .

وعليه فإن الإسلام هو صاحب الفضل الأول والأساسي في الشكل الثقافي للأمة ، فهو يشكل المنطلق والمعايير والغاية التي على ضوئها يتم التعامل مع مفردات الثقافات المختلفة ، وفي ذات الوقت هو الدافع الرئيسي للنشاط الإنسان في مجال خدمة الأمة أفراداً ومجتمعاً ، ومن ثم فالمقومات الفكرية للأمن الثقافي تتمثل في الإسلام بتعاليمه وأحكامه ومضامينه الثقافية والاجتماعية ، وهي مقومات لا تنوافر لدى جميع الفلاسفات والأديان الأخرى ، أو على الأقل لدى الكثير منها . ولما كانت هذا هو وضع الثقافة الإسلامية فهي تلعب دوراً كبيراً وهاماً في تحقيق الأمن للفرد والجماعة ، ويتحقق هذا الأمن بالحفاظ على عموميات وخصوصيات ثقافة الأمة في أبعادها ومجالاتها ومظاهرها وتعبيراتها المختلفة ، لأن إضعاف هذه الثقافة ، أو عدم تمكنها من النمو والازدهار ، هو إسهام مع العدو وأيديولوجيته في العمل على تقويض تعاليم الإسلام ، وبالتالي تحطيم المجتمع المسلم .

إن الاهتمام بالثقافة ينمى الشعور بالهوية لدى الأفراد ، ويحمي المجتمع من التشرذم والانحلال ، فيقوى بذلك تماسكه ، وتساند أفراده ؛ إذ يحمي بعضهم بعضاً من غلواء الزمن ، وشرور الأيام و الليالي ، كما أنها - أى الثقافة - تؤمن المجتمع وتحافظ عليه من استئراء الفساد الأخلاقي ، فلا تسمح للأمراض الاجتماعية من تجاوز الحدود المألوفة في المجتمعات الإنسانية ، كالانحلال الجنسي - على سبيل المثال - بكل أنواعه ؛ إذ لا يخلو منه مجتمع ، فهو لا يهدد البناء الاجتماعي ما دام في الحدود الفردية ، أما إذا تجاوزها وأصبح ظاهرة عامة ، فإن خطره شديد على العلاقات الاجتماعية ، وأثره كبير في تهديد أمن المجتمع وسلامته . كذلك تحمي الثقافة المجتمع من الأمراض الأخرى كالفساد بجميع صورته ، والعشوائية في أسلوب الحياة ، وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض ، كما تحميه من انتشار اللامبالاة ، والكسل ، والإهمال في مجال أنشطة الحياة المختلفة .

١١ - العقل : ولا توتى الثقافة ثمارها الإيجابية في أمن المجتمع ، إلا إذا كانت من إفرزات العقل الذي فضل الله به الإنسان على سائر الكائنات الحية ، إذ من أبرز مظاهر تكريم الله له في هذا المجال منحه قوة التفكير ، ذلك أنها من الخصائص التي تميز بها الإنسان على سائر الكائنات المخلوقة على سطح هذه الأرض ، فيها استطاع أن يتغلب على ما حوله ويسخره له ،

مهما كانت جسمه وصلابة عضلاته ، إذ بواسطة العقل استطاع الإنسان أن يخضع كل حي له ، ويسخر كل مافي الطبيعة لخدمته ، فهو المفتاح الذي منحه الله لبني آدم ليفتحوا به آفاق المجهول والمصباح الذي أعطاه الله للإنسان لينير به طريق الحياة ، والآلة التي منحها الله لمن فضله من الكائنات الحية - وهو الإنسان - ليستخدمها في الكشف عن أسرار الطبيعة ، والقوة المدركة التي وهبها الله للإنسان ليصل بها إلى إدراك الإبداع في الكون والدقة في الخلق ، فيعرف بذلك مَنْ أبداع فأحسن التكوين ، وخلق كل شيء في أحسن تقويم .

ولهذا جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث الإنسان على التفكير في نفسه وفي كيفية خلقه ، وتوضح له أن وظيفة العقل هي التفكير ، الذي يقود صاحبه إلى الهداية وإلى معرفة الواحد القهار ، وإلى الوقوف على أسرار ما حوله من مظاهر الطبيعة ، وتنوع التعبير عن هذه القوة المدركة في الإنسان ، فجاء الحديث عنها مرة بالتفكير ، وتارة : بالتعقل ، وأخرى : بالتفقه . فلو تتبعنا الآيات التي تحدثت عنها بكلمة " التفكير " ومشتقاتها اللغوية لوجدنا أن القرآن الكريم ذكر هذه المادة في سبع عشرة آية منها ما يبحث على التفكير في آيات الله ، كقوله

تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٩] ،

وما يدعو إلى التفكير في النفس ، كقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الروم : ٨] ، وما يوجه الإنسان إلى التفكير في خلق السموات والأرض ، كقوله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

﴿ ١١٠ ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهُ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران : ١٩٠-١٩١] ، وفي مظاهر الحياة حوله ، كقوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا

يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ

قَدِرُوتَ عَلَيْهَا أَتْنَهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَنْفَكْ
بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفَّصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُونَ ﴿٤٤﴾ [يونس : ٢٤] .

كما أن منها ما ينفي المساواة بين من يعطل هذه القوة ، ومن يستخدمها فيما خلقت له ،

يقول تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

﴿٩﴾ [الزمر : ٩] ، كذلك كرر القرآن الكريم كلمة (العقل) ومشتقاتها اللغوية ، لحث

الإنسان على عدم تعطيل ما أنعم الله به عليه ، فحادث في أكثر من أربعين آية ، منها قوله

تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾ [البقرة :

٧٣] ، وقوله : ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ ﴾ [الأنعام : ١٥١] ، وقوله :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي

الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٦﴾ ﴾ [البقرة : ١٦٤] . و " التعقل " و " التفكير " :

وظيفتان للقوة المدركة في الإنسان ، لا يجوز له أن يهملها ، وإلا كان معطلاً لما يميزه عن

الحيوان ، إذ ليس هناك فرق حيوي بينهما سوى هذه القوة ، فإذا لم تمارس فيما خلقت له أصبح

الإنسان كالأنعام ، يقول تعالى : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ

هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ ﴾ [الفرقان : ٤٤] ، ولم يقتصر القرآن الكريم على

دعوة الإنسان إلى التفكير في نفسه وفيما حوله وتعقله ، بل خطا خطوة أبعد منها ، فحث

الإنسان على " التفقه " وهو أبعد مدى من التفكير ، إذ من يصل إليه يكون أكثر وعياً لما يحيط

به ، وأعمق إدراكاً لأبعاد وجوده وروابط الكائنات الحية حوله ، كما يجعله منفتح البصيرة

دائماً ، وعلى استعداد للحوار البناء ، الذي يؤدي إلى نتائج تعود بالنفع عليه في جميع مجالات حياته ، حيث ترفرف عليه أجنحة الأمن والأمان في حاضره ومستقبله ، ولهذا وصف الله بما من يصل بعقله إلى إدراك أغوار ما يعرض عليه ، يقول تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام : ٩٨] ،

ويقول : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ سُورًا يُلَيِّقُ وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نَضْرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام : ٦٥] ، بل ذم من لم يفعل ذلك وتوعده بسوء المصير ، يقول تعالى : ﴿ قَالِ

هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء : ٧٨] ، ويقول : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُورٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعِينٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَأَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٧٩] .

فهذه جوانب ثلاثة للقوة المدركة في الإنسان ، ينبغى عليه دينياً ألا تفارقه ولا يفارقها ، وإلا كان مقصراً في مهمته لهذه الحياة ، ولاشك أن مثل هذا التقصير يعوق تقدمه ، فيودي به في أودية التخلف والانحطاط الذي لا يرضاه الله ، بل سوف يحاسبه يوم القيامة على إهماله لوظيفة العقل مما أودى به إلى قاع التخلف ، حيث يتحكم فيه أعداؤه الثلاثة : الجهل والفقر والمرض ، وهي ثلاثية تهدد أمن الفرد والمجتمع ، ولا يبرأ منها إلا باستخدام العقل في مجالات الحياة المختلفة بأسلوب يتفق مع تعاليم الإسلام وأحكامه التي أوصت بالحفاظ على العقل ، وتنمية وظائفه في إطار يؤمن الفرد والمجتمع ، فيحد من الشطحات الفكرية ، والتصورات الذهنية المدمرة .

إن أسس الأمن في المجتمع كثيرة ومتشعبة تشعب الحياة الإنسانية ، وقد اقتصرنا في العرض على أهمها وأبلغها أثراً في حياة الفرد والجماعة . ونظرة فاحصة إلى هذه الأسس توضح لنا أن

من بينها ثلاثة أسس تعتبر الركيزة الأساسية لأمن المجتمع ، كما أنها لو تحققت في حياة شعب من الشعوب لأثرت تأثيراً كبيراً في وجود ودعم الأسس الأخرى ، بل إنها تعتبر المفتاح أو البوابة التي تساعد على تحقيق جميع عناصر الأمن والاستقرار للفرد والمجتمع ، فهي - أى الأسس الثلاثة - بمثابة الأساس للحياة الإنسانية ، والركيزة التي تركز عليها جميع مناحي الحياة ، تلك الأسس الثلاثة هي : الإيمان ، والعقل ، والثقافة ، ذلك أن الإيمان يوجه الإنسان إلى الخير ويبعده عن الشر ، والعقل يضبط السلوك ، والثقافة تمذبه . فإذا أردنا إصلاح الفرد والمجتمع ، فيجب علينا أن نعتني أولاً بغرس الإيمان في نفوس الأفراد ، وتقوية العلاقة بينهم وبين الله حتى يكون ذلك حارساً يمنعهم من الانحراف ، ثم نبين لهم وظيفة العقل في الحياة ، فلا تناقض بينه وبين الإيمان ، فبواسطته يتوصل الإنسان إلى معرفة الله ، و به يفهم ما يلقي عليه من أوامره ونواهيهِ ، كما أنه يساعد الإنسان على التفكير ، والتدبر ، والبحث ، والإبداع ، كى يبني حياة طيبة لنفسه ولأمتِهِ . أما الثقافة فهي لتهديب السلوك وتقويمه ، حتى لا ينحرف الإنسان إلى ما يدمر حياته ، أو يهدد أمنه واستقراره .