محاضرات في:

التراحم الإنساني

شارك فيه:

أ.د علي القره داغي

د. أحمد الفراك

د. موسي ماطو

تنسيق:

لخضر حمَّادي

ISBN 978-1-80352-408-5

9 781803 524085

من إصدارات

المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري

لندن

محاضرات في التراحم الإنساني

Lectures on Human Compassion

أ.د علي القره داغي - أ.د أحمد الفراك - أ مويسيس ماطو

Moises Mato - Ahmed Elfarrek - Ali al-Qaradaghi

تنسيق Coordination

لخضر حمادي

Lakhdar Hammadi

المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري .لندن

International Center for Human Values and Cultural Cooperation - London

الترقيم الدولي ISBN

978-1-80352-408-5

دجنبر 2022 December

ISBN 978-1-80352-408-5

فهرس الموضوعات

For a compassionate human world 7

من أجل عالم إنساني متراحم، لخضر حمادي 9

Ethical Challenges of Humanity..... 14

التحديات الأخلاقية للبشرية: أخلاق السلم والرحمة والتعاون وفق فقه الميزان، أ.دعلي القره داغي 17

On the Philosophy of common human standards..... 51

في فلسفة المشترك الإنساني: الأسس الدينية والقيم الكونية، أ.د أحمد الفراك ... 54

The Culture of Non-Violence..... 99

ثقافة اللاعنف، الأستاذ مويسيس ماطو..... 101

For a compassionate human world

Hammadi Lakhdar
Director of Makarim Ambassadors Program
Book coordinator

This book includes lectures presented in the “Makarim Ambassadors” Program in its first session the 2022 session, organized by the International Center for Human Values and Cultural Cooperation-London. The program focused on the ethics of compassion, peace and cooperation.

These lectures were given by thinkers known for their relentless pursuit of peace, cooperation and compassion:

Prof. Dr. Ali Muhyiddin Al-Qara Daghi is an encyclopedic religious scholar, born in 1949 AD in the Qara Dagh region in Iraqi Kurdistan. He is known for his moderation and advocacy of the ethics of compassion, peace and cooperation, he is a founding member of the International Mercy Commission. He wrote more than 30 books, the most famous book: “Fiqh al-Mizan”.

During the inaugural lecture of the “Makarim Ambassadors” program, tagged with: “Ethical Challenges of Humanity,” he spoke to the participants about the most important challenges facing humanity before presenting the Islamic vision of morality, its importance, and what is required to be done according to an analysis that invoked Islamic texts with the “Al-Mizan” approach that he calls for.

Professor Dr. Ahmed Al-Farak, a thinker and researcher, born in 1973, he obtained a PhD for his thesis on the topic: "Muslims' Relationship with the West and the Qur'anic Institution of the Human Common".

He works as a professor of philosophy and logic at Abd al-Malik al-Saadi University in Tetouan, Morocco. He is distinguished for his deep research and writings in the field of Islamic philosophy and the human common. He has a number of books, most notably: “The Philosophy of the Human

Common: A Study of Methodological and Epistemological Obstacles," and the book "The Culture of Non-Violence in Islam."

During his lecture in the "Makarim Ambassadors" Program, entitled: "On the Philosophy of common human standards," the lecturer presented a definition of what is meant by the human commonality and the bet on establishing a planetary morality, before referring to the major foundations of this human commonality and its regulating values, among which he counted the religious foundations and the moral basis.

Moises Mato, a Spanish writer, artist, and theater director, holds a license in Christian theology, an associative activist, and the founder of the Non-Violence Gathering in 2018, and because he is a Spanish citizen, he is most aware of the absence of values and morals in the West, especially with regard to the values of mercy, equality, freedom, dignity, and justice, and his thesis, which is The summary of 15 years of hard work, and activity, based mainly on the idea that there is no way to change reality except through education and moral culture, and through a gentle struggle.

During his lecture entitled "The Culture of Non-Violence," he presented a definition of the concept based on the experiences of Gandhi, Abdul Ghaffar Khan, Nelson Mandela and others, and analysed some of the causes of the spread of violence, before explaining what he called a series of changes derived from the non-violence experiences that represent a moral, cultural and political heritage.

We consider that these lectures constitute a basis for expanding the dialogue on the need for compassion, cooperation and peace. We have been keen to diversify between religious and philosophical vision and practical experiences, and we think that they are valuable and integrated lectures in their indication of the importance of what we call for in terms of compassion, cooperation and peace.

We hope that this book will be useful and enriching, and contribute, even if only a little, to the need to establish a "compassionate human world."

من أجل عالم إنساني متراحم

لخضر حمادي
مدير برنامج سفراء المكارم
منسق الكتاب

يضم هذا الكتاب محاضرات قدمت ببرنامج سفراء المكارم في دورته الأولى دورة ريان 2022، التي نظمها المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري ـ لندن، وهمت أخلاق التراحم والسلم والتعاون.

قدم هذه المحاضرات ثلة من المشهود لهم بالسعي الحثيث لترسيخ السلم والتعاون والتراحم، منهجا للتعامل مع الموافق والمخالف:

ـ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور على محي الدين القره داغي هو عالم وفقيه أصولي موسوعي، ولد عام 1949م في منطقة قره داغ في كردستان العراق، مشهود له بالوسطية والاعتدال والدعوة بالحال والمقال لأخلاق التراحم والسلم والتعاون، وهو عضو مؤسس لهيئة الرحمة العالمية، ألف أكثر من 30 كتابا أشهرها: "فقه الميزان".

خلال المحاضرة الافتتاحية لبرنامج سفراء المكارم الموسومة ب: "التحديات الأخلاقية للبشرية: أخلاق السلم والرحمة والتعاون وفق فقه الميزان" تحدث للمشاركين عن أبرز التحديات التي تواجهها البشرية اليوم، قبل أن يقدم الرؤية الإسلامية للأخلاق وأهميتها والمطلوب فعله وفق تحليل استحضر النصوص الإسلامية بمنهج "الميزان" الذي ينادي به.

ـ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الفراك وهو مفكر وباحث في فلسفة الأخلاق والمشترك الإنساني، من مواليد سنة 1973م، نال شهادة الدكتوراه عن أطروحته في موضوع: "علاقة المسلمين بالغرب والتأسيس القرآني للمشترك الإنساني"، ويعمل أستاذا للفلسفة والمنطق بكلية أصول الدين جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المغرب، يتميز ببحوثه وكتاباته العميقة في مجال الفلسفة الإسلامية والمشترك الإنساني وله مجموعة من الكتب والتآليف من أبرزها كتاب: "فلسفة المشترك الإنساني: بحث في العوائق المنهجية والمعرفية"، وكتاب "ثقافة اللاعنف في الإسلام".

قدم الدكتور خلال محاضرته ببرنامج سفراء المكارم المعنونة ب: "في فلسفة المشترك الإنساني: الأسس الدينية والقيم الكونية" تعريفا للمقصود بالمشترك الإنساني والرهان على إنشاء مخالقة كوكبية، قبل أن يحيل على الأسس الكبرى لهذا المشترك الإنساني وقيمه الناظمة، وعد منها الأسس الدينية، والأساس الأخلاقي.

ـ الفاضل مويسيس ماطو وهو كاتب وفنان ومدير مسرحي إسباني، له أعمال مسرحية عديدة ومؤلفات كثيرة كلها لها طابع نقد الواقع المتردي؛ العالمي عموما والغربي على وجه الخصوص، مُجاز في علم اللاهوت المسيحي، وناشط جمعوي، ومؤسس تجمع اللاعنف سنة 2018، ولأنه مواطن إسباني فهو أعلم بما يعيشه الغرب من غياب للقيم والأخلاق خاصة فيما يتعلق بقيم الرحمة والمساواة والحرية والكرامة والعدل، وأطروحته التي هي خلاصة 15عاما من العمل الدؤوب والنضال والنشاط، ترتكز بالأساس على فكرة أنه لا سبيل إلى تغيير الواقع إلا بتربية وبثقافة أخلاقية، وعن طريق تدافُع رِفقي.

قدم خلال محاضرته المعنونة ب:"ثقافة اللاعنف" تعريفا للمفهوم استند فيه إلى تجارب غاندي وعبد الغفار خان ونلسون مانديلا وغيرهم، وحلل بعض أسباب انتشار العنف حسب فهمه، قبل أن يوضح ما أسماها سلسلة تغييرات مستنبطة من تجارب اللاعنف المشار إليها والتي تمثل تراثا أخلاقيا وثقافيا وسياسيا، نحن حسب قوله مطالبون بمعرفته وإعادة بنائه.

إن هذه المحاضرات في تقديرنا في المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري تشكل أساسا لتوسيع الحوار حول ضرورة التراحم والتعاون والسلم، حرصنا أن تتنوع بين الرؤية الدينية والفلسفية والتجارب العملية، ونحسب أنها محاضرات قيمة للغاية ومتكاملة في دلالتها على أهمية ما ندعو إليه من تراحم وتعاون وسلم، ولذلك حرصنا أن تصدر كتاب.

تجب الإشارة إلى أن تحويل المحاضرات من طابع الإلقاء إلى المقال المكتوب اقتضى بعض التعديلات لكننا في المجمل حافظنا على

المحاضرات كما ألقيت، وقد أضفنا قبل كل محاضرة ملخصا لها بالإنجليزية، وأملنا أن يكون هذا الكتاب ذا فائدة وأثر وأن يساهم ولو بالقليل في التنبيه إلى ضرورة تأسيس "عالم إنساني متراحم".

A summary of the opening lecture: 'Ethical challenges to humanity: peace, mercy, and cooperation ethics under jurisprudence scale. Dr. Ali Al-Qara Daghi

Dr. Daghi began his speech by emphasizing the idea that ethics is an issue for the entire world, and it is rather not a purely Islamic issue. The more science advances in various (medical, technical, communications, and social) fields, the more ethical issues become complex, risky, and encompass more negatives. The reason for this, according to the American Psychologist Robert Sternberg.[١] "We were concerned with nurturing minds and not with the development of moral thinking. As a result, they (people) exploit their intelligence and gifts for their sake at the expense of the common good.»

He divided the lecture into two major parts: the first part discussed the challenges facing the world and summarized them in three challenges: atheism, family, and science, and the second part shed light on the importance of ethics in Islamic law.

The first challenge: Atheism

One of the biggest challenges we face today is atheism – a matter which many encourage destroys ethics' foundations because they, in general, stem from and are based on religion. The Messenger of God, peace and blessings of God be upon him, was sent as a mercy to the worlds (we have sent you 'O Prophet' only as a mercy for the whole world) (Al-Anbiya: ١٠٧). This mercy is meant for the whole world (i.e., for Muslims and non-Muslims, animals, and inanimate objects), only through these ethics that include all of these aspects as the Islamic legal provisions charge only those who believe in them, unlike ethics that are inclusive. If they establish atheism, especially among young people, as they try, the world will go for the worst.

The second challenge: Family.

Dr. Daghi considered the family as the incubator of ethics, and he warned against CEDAW agreements that, if implemented in practice, nothing would remain of the family. He also warned against homosexuality and the elimination of natural differences between the sexes as the universe is based on marriage (Glory be to Allah, Who created all things in pairs: the

١ - An American psychologist famous for his love, intelligence, and creativity theories; born in New Jersey on December ٩, ١٩٤٩ AD.

plants of the earth, mankind themselves, and other living things which they do not know.) (Ya-Sin: ٣٦). He also considered the solution to be in complementarity between sexes, not equality, and that our most essential duties towards the West are to show them what is going to benefit them in this world and the Hereafter as well.

The third challenge: Education.

Dr. Daghi considered education one of the most critical and significant challenges since if it leaves the circle of ethics, it will lead to the collapse of the world and its annihilation. He attributed the world›s climatic fluctuations to the separation of science from ethics and indicated that the Holy Qur'an set for man the ethical methodology for scientific issues in the first verse that was revealed, which is: to read the universe and man comprehensively, yet from two sides. The first side is in the light of ethics and Lordship. God Almighty said: (Read, [O Prophet], in the name of your Lord who created) (Al-Alaq: ١), and the second side is in the light of human dignity and human rights, (Read! And your Lord is the Most Generous) (Al-Alaq: ٣). In the absence of Lordship, morals, doctrine, and faith, science tyranny will prevail as we notice nowadays. Besides, without human dignity, the man God created to populate the universe will be humiliated. So the correct analysis is achieved from both sides to attain balanced and moderate civilization and prosperity while preserving the environment, humans, and animals.

Ethics and its importance in Islam

Professor Daghi clarified that the nation's crisis arose when our previous scholars began to refer to ethics as Islamic manners, which detracts from it. Ethics are not only Islamic manners, but Islam, and Islam is ethics. God glory be Him summarized the Islam message as a mercy for the entire world (We have sent you ﷺ only as a mercy for the whole world.) (Al-Anbiya: ١٠٧). He did not say as a mercy for Muslims, but rather mercy for the worlds, for the universe. When God Almighty described and exalted His Noble Messenger in this way, may God›s peace and blessings be upon him, he swore (N ﷺ n. By the pen and what everyone writes! By the grace of your Lord, you ﷺ are not insane. You will certainly have a never-ending reward. And you are truly ﷺ of outstanding character.) (Al-Qalam: from ١ to ٤). With this emphasis on the outstanding character, There is no verse like this, even in the Messenger worship; may God bless and grant him peace.

Islam has made the most significant reference in all good ethics to piety, which is the top of

ethics. It is this piety that protects men and pushes them towards good ethics. Even acts of worship are prescribed for the sake of piety (O humanity! Worship your Lord, Who created you and those before you, so that you may become mindful of Him.) (Al-Baqarah: ٢١). God also referred to bad ethics to injustice (surely committing shirk is the worst iniquity) (Luqman: ١٣). So God did not mention that injustice is polytheism nor is it a part of it, yet all wrong ethics are linked to injustice; injustice in God's rights, Human rights, Animals' rights, and even environment rights. All of them are injustices that do not come out of this circle. It is the pinnacle of wrong ethics, so the Lord of the worlds linked all problems to this injustice. Therefore when the oppressor perishes, God Almighty praises God for Himself, (So the wrongdoers were utterly uprooted. And all praise is for Allah—Lord of all worlds.) (Al-An'am: ٤٥). God Almighty restricts decay to injustice and not to disbelief, the Almighty said: (--who would be destroyed other than the wrongdoers?) (Al-An'am: ٤٧), which is a complete restriction on this issue.

We must control ethics and base them on two principles: piety (positive) and injustice (negative). The doctor also focused on graciousness with men regardless of being Muslim or non-Muslim. The Almighty said: (Cooperate with one another in goodness and righteousness, and do not cooperate in sin and transgression.) (Al-Ma'idah: ٢). It is cooperating in righteousness and goodness, i.e., in charity and piety. Charity is the materialistic aspect, and piety is the moral one. So if it happens to find anyone who bases his behavior on these two aspects or at least one of them, we have to cooperate with them regardless of being Muslim or not. In addition, Muslims should not behave with all Muslims in a certain way and with non-Muslims in another different way. Multiple personalities do not have room in Islam and do not have a place in Islamic doctrine. Therefore, a Muslim should cooperate with everyone on one condition: cooperating in goodness and righteousness, and should not cooperate with anyone, even a father, a brother, or a Muslim, if in sin and transgression; this is the Islam method.

التحديات الأخلاقية للبشرية
أخلاق السلم والرحمة والتعاون وفق فقه الميزان

أ.د علي القره داغي ـ قطر
عضو مؤسس هيئة الرحمة الإنسانية

هـذا العنـوان يسـتحق أن نعمل له عـدة نـدوات وحلقات لأنه قضيـة عالمية، ومشـاكل العالم اليوم حـتى عند الخـبراء الاجتماعيين والاقتصاديين وحتى السياسـيين هي: مشـكلة الأخلاق.

حينمـا حدثـت الأزمـة الماليـة العالميـة في ٢٠٠٨م نطـق بهـذه المشـكلة كبـار الاقتصاديـين وعلمـاء السياسـة والاجتمـاع. القضية إذن ليسـت قضيـة إسـلامية محضة، أو قضيـة تخص العالـم العربي و الإسـلامي، إنمـا هي قضيـة عالمية.

يقـول عالـم النفـس الأمريكـي روبـرت سـتيرنبرغ[1] : «لقـد أنتجنـا عقـولا كثيرة مبدعة خلاقـة، لكن هذه العقـول كانت وراء الانهيـار الكبـير للاقتصاد الذي حدث إبـان الأزمة العالميـة الثانية، لقـد اهتممنـا بتنشـئة العقـول، ولم نهتـم بتنمية التفكـير الأخلاقي،

١ عالـم نفـس أمريكـي اشـتهر بنظرياتـه في الحـب والذكاء والابـداع، ولد في نيـو جـيرسي في ٩ ديسـمبر ١٩٤٩م

فكانت النتيجة أن استغل هؤلاء ذكاءهم و مواهبهم لصالحهم الشخصي على حساب الصالح العام»، ومثال ذلك ما حصل لبنك ليمان برادرز الذي يعتبر البداية لما يسمى بالفقاعة العقارية أو الرهون العقارية، كانت الإدارة التنفيذية قدمت ميزانية عام ٢٠٠٧م، (أي مباشرة قبل الأزمة) لأن البنك قد ربح مئات المليارات لأنه من أكبر البنوك في العالم، و مع ذلك كان البنك في انهيار وحتى حصلت هذه الإدارة التنفيذية على مكافأة مقدرة ب ٥٠٠ مليون دولار لفريق العمل، وإذا بهذا البنك ينهار بعد شهرين أو ثلاثة أشهر وهكذا، ويقول عالم الاجتماع الأمريكي البروفيسور غاردنر[٢] وهو صاحب كتاب (العقول الخمسة) «الناس يهتمون بالعقل الاستراتيجي، وبالعقل الإداري، وبالعقل الاقتصادي»، وقال: «فوق هذه العقول هناك عقل أهملناه وهو: العقل الأخلاقي»، وقال: «إن أهم ما يميز العقل الأخلاقي هو المسؤولية الاجتماعية، وادراك الفرد لمسؤولياته تجاه الاخرين، وسعيه للصالح العام».

---

٢ هوارد غاردنر، ولد بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، عام ١٩٤٣م، من أشهر نظرياته: «نظرية الذكاءات المتعددة»، وكتابه «خمسة عقول من أجل المستقبل» يقدم فيه أنواع العقول والقدرات العقلية التي يجب اكتسابها وتطويرها، وهذه العقول هي: العقل المتخصص، والعقل التركيبي، والعقل الإبداعي، والعقل المحترِم، والعقل الأخلاقي.

إن القضية اليوم أنه كلما تقدمت العلوم في المجالات المتنوعة (المجالات الطبية، والتقنية، والاتصالات، والتواصل الاجتماعي) كلما تعقدت قضايا الأخلاق، وأصبحت فيها من المخاطر والسلبيات الكثير والكثير، لأن هؤلاء مع الأسف الشديد لا يهتمون بهذه الاخلاقيات؛ التي على أقل التقدير تحقق الأمن النفسي للإنسان، وقبل الحديث عن أهمية الأخلاق في الإسلام، سأتحدث عن التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم.

التحدي الأول: الإلحاد

من أكبر التحديات التي نواجهها اليوم؛ الإلحاد، هذا التحدي الذي يشجَّع له الكثيرون، يحطم الأخلاق من أساسها، وإن كان هؤلاء الملحدون (إن صح التعبير) يقولون بأننا أمام نوعين من الأخلاق: الأخلاق العملية، والأخلاق الدينية، ويقولون نحن لا ننكر أهمية الأخلاق العملية، وإنما لا تهمنا الأخلاق الدينية، لكن الأخلاق بصورة عامة منبعها وأساسها الدين والداخل (النفس/ الروح) و هذا الداخل مرتبط بالله سبحانه و تعالى، ولذلك جميع الأحكام الشرعية وجميع العبادات المحضة والشعائر والأذكار كلها لتقوية هذا الداخل وتحقيق التقوى؛ التي هي الأساس

للالـتزام بالأخـلاق، فـإذا نجـح هـؤلاء في تأسـيس الإلحـاد، وخاصة بـين الشـباب كمـا يحاولـون، فـإن العالم سيسـير نحو الأسـوأ بشـكل واضـح. لذلـك تـأتي هنـا العلاقة بـين هـذه القضيـة وبقيـة القضايا الأخـرى ارسـال الرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم رحمـة للعالمـين (وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلا رَحْمَـةً لِلْعَالَمِـينَ) (الأنبيـاء: ١٠٧) وهـذه الرحمـة حقيقـة لا تكـون للعالمـين أجمـع، (أي للمسـلمين وغير المسـلمين، وللحيوانـات، وللجمـادات)، إلا من خلال هذه الأخلاق التي تشـمل كل هـذه الجوانـب، لأن الأحكام الشرعية لا تشـمل إلا مـن يؤمن بها، أمـا الأخلاق فهي تشـمل الجميـع، وإنني أتذكـر حينما قابلـت وزيرة الاقتصـاد الفرنـسي حـول الأزمـة الماليـة العالميـة، وكانـت تريـد أن تسـتفيد مـن الاقتصاد الإسـلامي والصيرفـة الإسـلامية، فقالت لي يا بروفيسـور عـلي هل إذا أخدنا نحن بالاقتصاد الإسـلامي أننا أسـلمنا؟ قلـت لا، الاقتصـاد الإسـلامي أنتم تأخـذون بالجانب الأخـلاقي، كما أنكـم أيضـا تأخـذون بالمبـادئ العـشرة التي شرحتهـا لها.

التحدي الثاني: الأسرة

العالـم اليـوم مـع الأسـف الشـديد يجـري بخطـى ثابتـة وبتشريعـات وبقوانـين وبـكل الوسـائل، لجعـل الأسرة تنهـار،

وأخلاقيات الأسرة تباد من أساسها، من خلال تشريع اتفاقيات سيداو[٣] التي وضعت في الأمم المتحدة ووافقت عليها معظم الدول، وحتى الدول الإسلامية وافقت عليها ماعدا دولتين[٤] مع الأسف الشديد، و هذه الاتفاقية إذا طبقت عمليا فلا يبقى شيء من الأسرة، وإنما تتحول إلى ما يسمونه الأسرة النووية[٥]، التي ستكون بديلا عن الأسرة المتماسكة؛ الأسرة الإنسانية التي هي المحضن للأخلاق، هذا في اعتقادي التحدي الذي يمس أخلاقيات الأسرة من خلال الشذوذ والمثلية، ومن خلال إزالة الفوارق الطبيعية بين الجنسين، هذه الأمور في اعتقادي يجب أن لا نستحي من ذكرها، بعض الاخوة يخافون من ذكر قضية المثلية في الغرب، وأنا أرى أنه علينا نحن أن نبين لهم مخاطر هذه المسألة، وأن الحل ليس فيما يطرحونه في هذا الجانب، فرضا لو انتشرت قضية المثلية هل

---

٣ اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتكون من مقدمة وثلاثين مادة وضعت لتحديد ما يشكل تمييزا ضد المرأة، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٩م، على أنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة، وتم التوقيع عليها في يونيو ١٩٨٠م، ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر ١٩٨١م، بعد تصديق عشرين دولة عليها، وقد بلغ عدد الدول الموقعة عليها ١٩٠ دولة، ورفضت مس دول فقط التوقيع عليها.

٤ إيران والسودان والصومال

٥ الأسرة النووية، أو الأسرة النواة هي السرة المتكونة من الزوجين والبناء فقط، ولا تشمل أي أقارب آخرين.

يبقى للعالم وجود؟ الوجود إنما يتحقق بهذه الزوجية، فالكون كله قائم على الزوج الانسان، هذا ما أثبته العلم الحديث فكل شيء في هذا الكون، وكل ذرة من ذرات الكون حتى القنبلة الذرية قائمة على الزوجية، على السالب والموجب، وعلى الذكر والأنثى بالنسبة للحيوانات، لذلك رب العالمين أنزل شريعة قائمة على الجناحين، على الكفتين، لهذا الإنسان يتكون كذلك من هذين الجناحين، و الأرض كذلك أيضا قائمة على هذه الزوجية، (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) (يس: ٣٦)، ولذلك الحل على سبيل المثال هو في أخلاقية التوازن وليس في المساواة، فالحل في قضية الأسرة هو التوازن والتكامل، هذه الكفة تكمل الكفة الأخرى، كما أن الطائر يطير بجناحيه، فالأسرة والمجتمع يطير كذلك بجناحيه؛ الذكر و الأنثى، وكل واحد يكمل الآخر، وكما أن الذكر ليس مثل الأنثى، كذلك الأنثى ليست مثل الذكر، حيث خلق الله سبحانه وتعالى الله الإنسان من كروموسومين، من ثلاثة وعشرون كروموسوم، كل واحد يتكون من كروموسومين، أي ٤٦ كروموسوم، هذه الكروموسومات هي التي تتكون منها الزوجية؛ الذكر والأنثى، وكل الكروموسومات زوجية

لا يمكن أن تكون فردية، المرأة من البداية مكونة من إكس إكس، بينما الذكر مكون من اكس واي، هذا ما يقوله الأطباء، وهذا لا يختلف فيه اثنان، هذا ليس من باب التفاضل، فليس هناك تفاضل وإنما هناك تكامل، فهذه النظرية الشفعية؛ نظرية الميزان التي تقوم على هتين الكفتين، أو على هذين الجناحين، لذلك قضية الأسرة حقيقة من أكبر التحديات التي تواجهنا وبخاصة في الغرب، وإذا لم نستطع ولم تكن لنا الجرأة في أن نجلس مع العقلاء مع الخبراء، لا أعتقد أننا حقيقة أدينا واجبنا، فمن أهم واجباتنا نحو الغرب أن نبين لهم ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم كذلك.

التحدي الثالث: التعليم

التعليم من أهم التحديات الكبرى التي أشار إليها القرآن الكريم في أول سورة نزلت؛ التحديات العلمية، والتحديات التقنية، والتحديات الطبية التي خرجت من دائرة الأخلاق، وإذا خرجت هذه التقنيات العلمية فعلا من دائرة الأخلاق ستؤدي كما قال هؤلاء الفلاسفة إلى انهيار العالم وتحطمه تماما، وخلال السنتين الأخيرتين اكتشف العالم أنه أمام أزمة خطيرة من حيث التغير

المناخي الخطير، لقد رأينا العام الماضي عام ٢٠٢١م كوارث طبيعية: سيول وحرائق وأشياء كثيرة جدا، لأن الأخلاق لم تستعمل في العلوم، ولم يهتم الغرب الرأسمالي والشرق اللاديني كذلك بالجانب الأخلاقي، ولم يولوا له أية عناية، ليس مع المسلمين فقط، بل مع الكون كله، كان همهم الوحيد تعظيم الأرباح، وتحقيق الرفاهية، كما قال الاقتصاديون الغربيون: الغاية الأساسية والدافع الأساسي لإدارة الثروة، ولإدارة الأموال، وحتى القضايا العلمية، تحقيق الرفاهية للفرد، وبالنسبة للدولة تحقيق الهيمنة الاستعمارية من خلال العلوم، فبعلومهم وقدراتهم احتلوا العالم الإسلامي والعالم الآخر، وأدى ذلك إلى عدم إعطاء أي قيمة للأخلاق. مما جعل العالم أمام إشكالية كبيرة يحس بها اليوم، ويصرف كما وجدنا في مؤتمر المناخ في فرنسا مئات المليارات، ولكن أعتقد أنه فاتهم الكثير، فالعالم اليوم يسير بخطى ثابتة إلى ازدياد نسبة الحرارة، ربما تصل في سنة ٢٠٥٠م إلى أن تزيد بنسبة ٢,٥، وحينئذ يكون انهيار كبير جدا لهذا العالم، لذلك القرآن الكريم في أول آية نزلت، يضع لنا المنهجية الأخلاقية في القضايا العلمية، لماذا؟ لأن هذه الأمة التي أنزل الله تعالى عليها القرآن الكريم هي أمة الشهود

هي الأمة التي تشهد على العالم وتقول هذا خطأ وهذا صواب، لأنها لديها وثيقة ثابتة وهي القرآن الكريم، الذي أنزله الله على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الجانب العقلي والفطري، وهنا تأتي الآية الكريمة وتبين لنا العمليات الأخلاقية في قراءتنا للكون، وفي قراءتنا للإنسان، وفي قراءتنا للكتب، وفي تحصلينا لكل شيء، فيقول الله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق: ١)، والذين قيدوا القراءة هنا بالقرآن لم يكونوا دقيقين لأن القرآن لم ينزل بعد، إنما المقصود هو المنهاج، منهاج هذه الآمة فقال: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) (المائدة: ١١٥)، لنا منهاج محدد بينه الله سبحانه وتعالى من أول سورة منهاج، وهي: أن تقرأ الكون والإنسان قراءة شاملة، لكن بكفتين؛ الكفة الأولى في ظلال الأخلاق والربوبية (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)، والكفة الثانية في ظلال الكرامة الإنسانية، وحقوق الانسان، (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ) (العلق: ٣)، لأنه في ظل عدم وجود الربوبية والأخلاق والعقيدة والإيمان بالله سيطغى العلم كما نراه اليوم. وفي ظل عدم وجود كرامة الإنسان، سيذل الإنسان الذي خلقه الله لتعمير الكون، بهاتين الكفتين وفق فقه الميزان تتحقق

القـراءة الصحيحـة، الـتي تحقـق فعـلا الحضـارة المعتدلـة والرفاهية مع الحفـاظ على البيئـة والإنسـان والحيوان.

كانـت القـراءات السـابقة تـدور على احـدى القراءتـين إمـا قـراءة لحظية ماديـة كما لدى الفلاسـفة، أو كانت قـراءة دينية محضة كمـا لدى بقيـة الأديـان السـماوية أو حـتى الأرضية، فجاء الإسـلام لتصحيـح النظـام التعليـمي والتقـني والابـداعي، وربطـه بهاتـين الكفتـين أو الجناحـين، لذلـك حينمـا فقدنـا نحن في العالم الإسـلامي هـذه القراءة الشـاملة سـبقتنا إليهـا الدول الأخـرى، وبالتـالي فقدنا اليـوم دور الشـهود الحضـاري، وإذا أردنـا أن نعيـد الكَـرَّة والأخلاق إلى مجالهـا الحقيـقي، علينـا أن نعلـم النـاس بـأن فلاحهـم ونجاحهم، والرفاهيـة الحقيقـة تكمـن في هاتـين الكفتـين، ونحـن بالإضافة إلى هـذه التحديـات الثلاثـة وخاصـة التحدي العلـمي، وما يتفـرغ منه مـن التحديـات العلميـة والطبيـة وخاصـة في علـم الجينـات، وفي الدراسـة الوراثية، والاستنسـاخ، والعلم البيولوجي، وخاصة الأسـلحة البيولوجيـة، والذريـة، والدمـار الشـامل، كل ذلـك يـدور حـول هـذه القضيـة، لأن الغرب كمـا أراد الهيمنة على مسـتوى المجتمع والدولة، أراد بالنسـبة للأفـراد الرفاهيـة على حسـاب الآخريـن، كمـا قـال

روجيه جارودي[٦] في كتاب حوار الحضارات: «بأن الغرب استطاع أن يأخذ خيرات ثلاث قرات: أسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبنى على هذه الخيرات حضارتها التي وصلت الى هذا التقدم».

وعندنا تحديات التربية الأخلاقية في الغرب، ومدارسنا الإسلامية مع الأسف الشديد لا تولي العناية بهذه التربية الأساسية، وقد جمع الله تعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه التربية الشاملة العظيمة فقال: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (الجمعة: ٢)، تلاوة الآيات لسمو الروح، لأن غذاء داخل الإنسان (الروح) مما هو منسجم معه، فالروح نفخة من الله تعالى مرتين: عندما خلق آدم (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) (الحجر: ٢٩)، وعندما يصل عمر الطفل إلى أربعة أشهر يأتي الملك فينفخ فيه هذه الروح التي هي من عند الله، قال رسول الله صلى الله

٦ فيلسوف فرنسي ربته والدته على المسيحية الكاثوليكية، وكان ابوه ملحدا، بينما آمن هو بالإسلام، ولد يوم ١٧ يوليو ١٩١٣م بمدينة مارسيليا الفرنسية لأم كاثوليكية وأب ملحد، اعتنق البروتستانتية في الرابعة عشر من عمره، وفي العشرين من عمره تبنى الفكر الشيوعي التحق بالحزب الشيوعي الفرنسي وظل فيه إلى أن طرد منه سنة ١٩٧٠ بسبب انتقاده اللاذع للغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا سنة ١٩٦٨م، وفي ٢ يوليو ١٩٨٢م أعلن إسلامه، وصار واحدا من دعاة حوار الأديان.

عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ»[٧]، وبالتالي عندما تعيش هذه الروح مع الآيات القرآنية تسمو ولا تكون ذليلة، ولا خانعة، ولا خاضعة، وإنما تعتمد على الله أولا، ثم على الأسباب ثانيا، لكن مشكلة في العالم الإسلامي اليوم أن الأرواح هابطة وذليلة، وليست في المستوى المطلوب، حتى العرب كانوا يعيشون على الفطرة كما يقولون، حينما يقول أحدهم[٨]:

إذا أظمأتك أكف اللئام *** كفتك القناعة عزا وفخرا

فكن رجلا رجله في الثرى*** وهامة همته في الثريا

فإن إراقة ماء الحياة *** دون إراقة ماء المحيا

وقد سمعنا وأنا سمعت بنفسي باللغة الإنجليزية ترامب

٧ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة رقم الحديث: ٣٢٠٨

٨ أبو الحسن النُّعَيْمي، علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري، المعروف بالنعيمي سكن بغداد، كتبتُ عنه، وكان حافظا عارفا متكلما شاعرا، مات النعيمي في يوم الإثنين مستهل ذي القعدة من سنة ثلاث وعشرين وأربع مائة (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي).

يقول لأحد كبار المسؤولين في عالمنا الإسلامي كلاما لا يقال «أنه لو كذا لا تستطع أن تحمي طائرتك أو أقل من ذلك»، أنا شخصيا تألمت لهذا الكلام، لأنه مهما كان لا يجب أن يصل إلى هذا المستوى، (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ) هنا أخلاقيات للتزكية، قضايا التربية الأخلاقية والتزكية للقلوب والنفوس، للقلوب حتى تكون سليمة، وللنفوس حتى تكون مطمئنة، ثم ينتقل في دور الرسول (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ)، الكتاب هنا رمز للعلم، رمز لكل ما هو مكتوب ومقروء، يعلمهم الكتاب، جنس الكتاب وهو القراءة، والقراءة نوعان: قراءة في الكتب وقراءة في الكون، نحن عندنا قراءتان: قراءة الكون المفتوح، وقراءة الكتاب المقروء، لذلك (ويعلمهم الكتاب والحكمة) تعليم الكتاب والحكمة هذا الجانب العقلي والعلمي، يوجههم للأحسن، فإذا تحققت هذه النتائج، الضلال الذي كان عند الجاهلية ينتهي، لذلك نحن بصراحة أمام مجموعة من التحديات التي لا بد أن نواجهها في كل مجالات الحياة.

الأخلاق في الإسلام وأهميتها

ما المطلوب منا وما الذي نستطيع أن نفعله؟

نحن لدينا إشكالية في المصطلحات فعلماؤنا السابقون درسوا الأخلاق باسم الآداب الشرعية، وهذا منهج أكاديمي صحيح، لكن كان له تأثير كبير، وهو فصل الأخلاق عن الكثير من الأشياء، وأنا أعتقد أن هذا تنقيص كبير جدا للأخلاق، فالأخلاق ليست مجرد آداب شرعية، فالأخلاق حقيقة هي الإسلام، والإسلام هو الأخلاق، ومع ذلك بعض علمائنا السابقين حينما يتحدثون مثلا عن مبطلات الصيام، يقولون إذا دخلت قطرة ماء في جوف الصائم بطل صومه، وإذا ارتكب ظلما كما في أحاديث صحيحة قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ**»[٩]، فليس الصيام أن يصوم الإنسان عن الأكل والشرب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ**»[١٠]، أحاديث

٩ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصوم، بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ، رقم الحديث: ١٩٠٣

١٠ مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم الحديث: ٨٨٥٦

كثيرة في هذا المجال لم يولوا لها العناية الكاملة، وحينما نتكلم في العلوم أو في الفقه، وعندما نتكلم عن باب البيوع أو باب الإجارة نتكلم عن أركان العقل الستة مفصلا وثلاثة موجزة: العاقدان والمعقود عليه والصيغة أي (الايجاب والقبول)، وكذلك الثمن والمثمن والبائع والمشتري أي (المؤجر والمستأجر)، لكن قلما يتطرق الفقهاء إلى مسألة الغش في جعل العقد باطلا، أو على أقل شيء جعل العقد قابلا للإبطال، أو قابلا للخيار، حتى الغش ربطوه مع الأسف الشديد بالضرر والغبن، يعني لا يولون العناية القصوى، ونعتقد أنهم أرادو أن تدرس الأخلاق من جانب، والجانب العملي والفقهي من جانب آخر، لأنهم حينما عرفوا الحكم قالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو المنع أو التخيير، لكن أليست الأخلاق جزءا من هذه الأفعال، أنا في فقه الميزان أوليت عناية بها وقلت هذه كفة، وتلك كفة ثانية، الجانب المادي؛ العقول، هذا جانبه، ولكن الجانب الشرعي؛ الجانب الأخلاقي، هذا جانبه الثاني، نحن عندنا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، نحن عندما نتكلم عن الحكم الوضعي وهو: الصحة والبطلان، ولكن في جانب

الحكم التكليفي: الايجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه الأحكام لا بد أن تربط بالجانب الديني والأخلاقي، وبالتالي يكون لها تأثير في العقود، وهذا هو منهاج هذا الدين (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) (المائدة: ١١٥)، كما قلت الإسلام له منهجيته في الابداع والعلوم، وله منهجيته في قضية الأخلاق، نحن لسنا مثل القانون الروماني الذي انفصلت عنه الأخلاق منذ عهد جستنيان[١١]، لكنا نحن أخلاقنا جزء من عقودنا ومن ديننا، ننظر على سبيل المثال أهمية هذه الأخلاق في الإسلام، الله سبحانه وتعالى لخص واختصر وحصر هذه الرسالة بكمالها وكلياتها وشمولها (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (المائدة: ٣) بأنها رحمة للعالمين (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء: ١٠٧)، حصر كلي، كيف نستطيع إذن أن نفصل هذه المنهجية (الرحمة للعالمين) عن منهجية العبادات، وعن منهجية المعاملات، وعن منهجية السياسة، وعن منهجية الاقتصاد، وعن منهجية علم الاجتماع، وعن منهجية الأسرة، وكل المناهج أو كل البرامج التي تتفرع من

١١ الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول (٥٢٧ - ٥٦٥م)، أحد أعظم أباطرة الرومان والبزيزنطيين، من أكبر إنجازاته وضع دستور جستنيان الذي يجمع بين القوانين الرومانية التي صدرت من زمن الإمبراطور هادريان وحتى عصره

ذلك، لذلك القرآن الكريم لم يقل رحمة للمسلمين، وإنما قال رحمة للعالمين؛ للكون، وأيضا حينما وصف الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة قسم (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم: من ١ إلى ٤)، بهذا التأكيد لعلى خلق عظيم، أعتقد أن هذا ليس هناك آية بهذا الشكل حتى في عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يذكر الله عبادته، ولكن وصفه ومدحه لها لم يكن بهذا الشكل، وإنما وصفه أنه على خلق عظيم، ومن فقه الميزان الذي أصابنا فيه الخلل، وهو نظرتنا إلى الكون، في بداية الخليقة الله عرض موضوع استخلافه للإنسان على الملائكة، والملائكة استفسروا، (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (البقرة: ٣٠)، كان معيار ومنهاج الملائكة وميزان الملائكة، أن الفضل لمن لا يعصي، وأن الفضل لمن يسبح ويقدس، فبين الله سبحانه لهم أن ذلك ليس صحيحا لهذا المخلوق، أنتم نعم لا تعصون، لأن لكم وظيفة، ولكن هذا الإنسان وظيفته

تعمير الكون، وتعمير الكون يحتاج إلى التسبيح والتقديس والعبودية لأنها تُصلح هذا الإنسان، ولكن هذا الإنسان لم يخلق فقط للتسبيح والتقديس، وإنما خلق مع التسبيح والتقديس لتعمير الكون والاستخلاف، وأكد ذلك فقال: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود: ٦١)، وهاذان الجانبان والكفتان المتوازيتان في هذا الانسان، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى بما يصلحه، وليس كبيرا ولا يشكل أكثر من الربع أو العشر من وقته، وبقية وقته لتحقيق الاستخلاف، حتى تكون هذه الأمة التي تعبد الله، هي الأمة التي تكون قائمة على تعمير الكون في ضوء منهج الله سبحانه وتعالى، ولذلك عندما نحن تركنا جاء الغرب، وجاء الشرق فعمروا الكون بغير منهج الله، وعمروها بالاستكبار والغلبة والهيمنة، دون النظر إلى البيئة وإلى الأرض، وحينما رب العالمين يتكلم بأن هذا الانسان مخلوق (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) وبعدها خَلَقه الله تعالى من الأرض، معنى ذلك أخلاقيا أن هذه الأرض بمثابة الأم لهذا الإنسان، لذلك أنا ألقيت محاضرة في جامعة أوكسفورد بحضور ولي العهد البريطاني وقلت البيئة أمنا وشرحت ذلك، ثم استغربوا وقالوا كيف البيئة أمنا، وقلت

ألسنا نحن في نظرنا وفي نظر جميع الأديان السماوية أننا مخلوقون من الأرض، فإذا كنا مخلوقين من الأرض يجب أن نبر بها كما نبر بآبائنا وأمهاتنا، وهذا حقيقة أخلاقية عظيمة جدا في تعاملنا مع هذا الكون، وحينما نقون بهذا تتحقق النتيجة، الأرض تحبك، والأرض تبكي عليك عند فقدك، (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) (الدخان: ٢٩)، يعني الآن أهل الغرب بهذه الأسلحة لو انتهوا، الأرض تشكر الله تعالى، والسماء كذلك لما يصل إليها من هذه الغازات، بلا شك لن تبك عليهم وإنما تلعنهم، لأنهم يؤذون الأرض. ولكن هذا الإنسان الذي يريده الله بجناحين؛ بجناح التسبيح والتقديس الذي يصلحه، وجناح التعمير والقراءة الشاملة في ظل الربوبية وكرامة الانسان، هو الذي يستطيع أن يصلح لهذا الكون ويحقق الأمن، الإسلام جعل المرجعية العظمى في جميع الأخلاق الجيدة والطيبة التقوى، حتى العبادات شرعت لأجل التقوى (يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: ٢١)، والتقوى هي قمة الأخلاق، هي خوف من الله تعالى، الإيمان بالله وبالآخرة كل ذلك يكون التقوى، وهذه التقوى هي التي تحمي الإنسان وتدفعه نحو

الأخلاق الجيدة، ويصبح مثل سيدنا يوسف ليس في الجانب الشهواني فقط، بل في كل المجالات، (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (يوسف: ٢٣)، قال معاذ الله بدون فاء وبدون ثم وبدون أي تردد، إذن مرجعية الأخلاق الطيبة إلى التقوى، والتقوى قمة الأخلاق، ومرجعية الأخلاق السيئة إلى الظلم، (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان: ١٣)، ولم يقل إن الظلم لشرك، ولا جزء من الشرك، جعل الله تعالى الظلم الذي هو مخالف لقضية السلم، ومخالف للرحمة والتعاون، جعله المرجعية العظمى لقضية الأخلاق السيئة، جميع الأخلاق السيئة تعود إلى الظلم، ظلم في حقوق الله، ظلم في حقوق الانسان، ظلم في حقوق الحيوان، ظلم في حقوق البيئة، كلها ظلم لا يخرج من هذه الدائرة، وهو قمة الأخلاق السيئة، لذلك رب العالمين ربط كل المشاكل بهذا الظلم، ولذلك حينما يهلك الظالم، الله سبحانه يحمد الله على نفسه، (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام: ٤٥)، حتى حصر الهلاك بالظلم وليس بالكفر، فالله سبحانه لا يهلك الكافر لكفره فقط، وإنما يهلك

الكافر لظلمه إذا ظلم، ولذلك رب العالمين يقول (هَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) (الأنعام: ٤٧)، (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (الأنعام: ٢١)، (وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) (القصص: ٥٩)، حصر كلي في هذه المسألة، لذلك أيضا من الجانب الآخر أثار الأعمال الطيبة جعلها الله تعالى للأخلاق، وهذه الأخلاق تنشأ من خلال الإيمان بالله، ومن خلال التدريب والتزكية وغير ذلك، فإذا أردنا أن يعم الخير والرحمة والسلم بين الناس علينا أن ننشر الرحمة، هناك آيات كثيرة أذكر منها في المجال الاقتصادي (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) (الإنسان: ٨)، اختيار لأضعف خلق الله تعالى دون النظر حتى الى جانب الدين، لأن الأسير غير مؤمن، واليتيم لا يعرف قد يصبح صالحا وقد يصبح غير ذلك، والفقير المسكين لا أمل لك به أن يساعدك بشيء، (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا) (الإنسان: ٩)، ولكن بالنسبة للرأسمالية وبالنسبة لمن ليست له الأخلاق ماذا يفعل، القرآن ضرب لنا مثالا آخر (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) (الماعون: ١ إلى ٣)، وهذا الجانب الأساسي المتنور في

قضية السلم والرحمة والتعاون إنما تحقق من خلال غرس الأخلاق في النفوس، ولذلك كان سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس شفقة بالأمة، وقد ثبت في بعض كتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم عندما أصابت قريش مجاعة جمع مبلغا من المال وأرسله إلى فقراء قريش، وهم كانوا يعادونه ويفعلون ما يفعلون قبل فتح مكة المكرمة[١٢]، وطبعا من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنسان أنه لما يرى الفقير يتألم ويجمع له، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوانات وبالطيور أنه تألم لما رأى حمرة قد أخذت فراخها، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: **كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا». وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ**

---

١٢ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ» فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا العِظَامَ وَالجُلُودَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: حَتَّى أَكَلُوا الجُلُودَ وَالمَيْتَةَ، وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: أَيْ مُحَمَّدُ، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ، فَدَعَا. (البخاري، الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، بَابُ {ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، وَقَالُوا: مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ}، رقم الحديث: ٤٨٢٤

النَّارِ»[١٣]، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا بد أن نقتدي به في هذا المجال، كل عباداتنا بدون استثناء مربوطة بالأخلاق، إذن كيف تكون الأخلاق آدابا: الصلاة (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (العنكبوت: ٤٥)، الصيام: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: ١٨٣)، الزكاة: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة: ١٠٣)، طبعا (تطهرهم) من حيث الحقد والجشع والطمع، وكذلك (وتزكيهم) تنميهم التنمية الشاملة، التنمية الداخلية والتنمية الخارجية، والحج (لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) (الحج: ٣٧) وكذلك (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ) (البقرة: ١٩٧). وكذلك الله تعالى أنزل في سورة النساء اثنتي عشرة آية لأجل تحقيق الجانب الأخلاقي في مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: (وَلا

١٣ أبو داوود، السنن، كتاب الجهاد، بَاب في كراهية حرق العدو بالنار، رقم الحديث: ٢٦٧٥

تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) (النساء: ١٠٥) هذه الآية نزلت في بعض أهل المدينة من المسلمين حيث سرق أحدهم والمسروق منه اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشك في هذا الرجل، ولكن قومه اجتمعوا والقوا (المسروق) وكان درعا في بيت أحد اليهود، وكان في ذلك الوقت صراع شديد جدا بين اليهود وبين المسلمين، وشهد عدد كبير أن الدرع في بيت اليهودي، وبالتالي اليهودي هو الذي تقطع يده أو يعاقب معاقبة شديدة جدا، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصدر هذا الأمر، فنزلت هذه الآيات التي أوسطها (وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) ويقولون إن هذا اليهودي لما علم ذلك أسلم[١٤]، يعني نستطيع أن نقول بكل

١٤ قال الطبري في سبب نزول هذه الآية: «ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أنزلت في شأن طعمة بن أبيرق وفيما هم به نبي الله صلى الله عليه وسلم من عذره، وبين الله شأن طعمة بن أبيرق، ووعظ نبيه صلى الله عليه وسلم وحذره أن يكون للخائنين خصيما. وكان طعمة بن أبيرق رجلا من الأنصار، ثم أحد بني ظفر، سرق درعا لعمه كانت وديعة عنده، ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم، يقال له زيد بن السمين، فجاء اليهودي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يهتف، فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليعذروا صاحبهم، وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام قد هم بعذره، حتى أنزل الله في شأنه ما أنزل، فقال : {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم} إلى قوله: {ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة} يعني بذلك قومه، {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا}، وكان طعمة قذف بها بريئا فلما بين الله شأن طعمة، نافق ولحق بالمشركين بمكة، فأنزل الله في شأنه: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} .

صراحة أنه يجب أن نضبط الأخلاق ونرجعها إلى أصلين: في الجانب الإيجابي إلى التقوى، وفي الجانب السلبي إلى الظلم، ويمكن أيضا أن نضبط هذه الأخلاق الإسلامية بأصولها الأربع وهي: حسن الظن بالله تعالى، وحسن التعامل مع الله، وبالتالي هذا يترتب عليه آثار، وفي نفس الوقت هو تعامل أخلاقي مع رب العالمين من حيث توحيده والإيمان به، كذلك حسن التعامل مع أخيك الإنسان سواء كان هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم، وهنا تأتي قضية السلم وقضية الرحمة وقضية التعاون، ورب العالمين لم يذكر مع من تتعاون، (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: ٢) التعاون على البر والتقوى، أي: على الإحسان وعلى التقوى، الإحسان هو الجانب المادي، والتقوى هي الجانب المعنوي، فإذا وجدت أي شخص يتعامل على هاذين أو على أحدهما تتعاون معه مسلما كان أو كافرا، أي جنس كان، إلا إذا كان محتلا، نحن نتكلم عن عامة الناس، (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين، ولا نتعامل مع المسلمين بوجه ومع غير المسلمين بوجه آخر، فالشخصية الازدواجية ليست من الإسلام وليست من عقائد الإسلام أبد،

على سبيل المثال لما رئيس دولة الاحتلال ذهب إلى تركيا، هل ندين هذا أم لا؟ رغم أنني على صلة قوية جدا بالأستاذ أردوغان والرجل له مواقف جيدة ومشرفة مع قضايانا، لكن لا بد أن نقول الحق كيفما كان، فهذا واجبنا، فلا ندين دولة لأننا نكرهها، ولا ندين دولة أخرى لأننا نحبها، الميزان واحد، أنا كنت خمس سنوات أعيش في ضلال، ثم خمس وعشرون سنة أخرج الموازين حتى انتهى الكتاب، استغرق الكتاب ثلاثين سنة تقريبا، لكن كنت في حالة من الاضطراب جدا، يا رب أنت أنزلت هذا الكتاب بين الناس أجمعين (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (النحل: ٦٤)، يا رب المسلمين مختلفون من أصل الصحابة الكرام، وكلهم يستشهدون بالقرآن الكريم، الخوارج، والمعتزلة، والجبرية، والقدرية، وفرق كثيرة اليوم: الدواعش، والقاعدة، وبوكو حرام، والشباب، والإخوان، والسلفية، والصوفية، والتبليغ، كلهم يستشهدون بك، لذلك كنت أعيش حالة خطيرة جدا وفي إحدى الليالي كنت اقرأ القرآن وأراجعه وصلت إلى هذه الآية من سورة الحديد (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد: ٢٥)، هنا نطقت وأنا في الصلاة مع الأسف الشديد بدون وعي، وقلت نعم يا رب الخلل ليس في الكتاب، الخلل في الميزان، الموازين هي التي اختلت، موازين التصورات وموازين التصرفات، لأنه ليقوم الناس بالقسط، القسط في التصورات، والقسط في التصرفات، هذه الموازين التي اختلت، فلذلك موازيننا يجب أن تكون منضبطة، نعم عندنا موازين الاضطرار يعملها الشخص، لكن لا يجوز للعالم الشرعي أخلاقيا أن يبرر شيئا غير الشرع، إلا وفق فقه الميزان، وحالة الاضطرار لا تجعل الشيء مباحا بصورة عامة، ولا تغير الحكم، وإنما تكون رخصة لتداوله وسماحا من الله سبحانه وتعالى لتناوله أو لارتكابه، فلذلك على المسلم أن يتعاون مع الجميع بشرط واحد (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)، ولا يتعاون مع أي شخص سواء كان أبا أو أخا أو أي مسلم مادام (عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، هذا هو الإسلام الذي هو صاحب المنهاج.

وجهت لي دعوة قبل خمسة عشر عاما لمناقشة بعض القضايا الفكرية والعملية للمسلمين في النرويج، التي كان يحكمها حزب العمل الاشتراكي، وكان جيدا مع المسلمين، لكن ظهرت عندهم

مشاكل مع المسلمين الموجودين هناك، قبلت الدعوة وقلت لهم أرجو أن تحضروا لنا إخواننا في الإنسانية؛ القسس والرهبان حتى نلتقي معهم، ورتبنا بالمناسبة مباراة في كرة القدم، وأنا كان معي بعض أئمة المساجد في ذلك الوقت، وعرض علينا ممثل حزب الحاكم وحضر معه أحد الوزراء مشكلتهم، قال نحن عندنا مشكلة هل دينكم دين ازدواجي يجيز شيئا مرة ولا يجيز مرة أخرى؟ قلت كيف؟ فعرضوا علي فيلم وثائقي يذهبون بالصورة الرسمية إلى أئمة بعض المساجد ويقولون لهم ما موقفكم من الضرائب بالصورة الرسمية؟ فيجيبون على الناس أن يدفعوها، وبعدها يرسلون إليهم بعض من الناس السيئين من المسلمين ومعه آلة التسجيل والتصوير ويسألونهم نفس الأسئلة، فيقولون لهم هؤلاء كفرة واستعمرونا وكذا وكذا، ثم يقولون بصراحة لا ضرائب ولا كهرباء ولا ماء، كان هذا ملتبس عليهم فبينا لهم الحقائق وبينا لهم أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، وكانت معنا من هولندا أخت مستشرقة كان اسمها كالين، بقيت معنا يوما كاملا، وفي آخر اليوم وأمام المسؤولين، قالت والله لو كان هؤلاء المسلمون يلتزمون بما ذكره البروفيسور علي القره داغي لأسلمنا

أو أسلم معظمنا، ولكن مع الأسف الشديد نرى كلاما ولا نرى تطبيقا، بل نحن لا نرى حتى الكلام لأن لهؤلاء ازدواجية في المعايير، وبعدها أنا جمعت هؤلاء، طبعا ليس بالضرورة كلهم، قلت لهم يا جماعة ما وجهة نظركم في اباحة هذه الأموال، أنتم دخلتم بعقد، والله سبحانه وتعالى يقول: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: ١)، وسيدنا إبراهيم يدعو الله أن لا يجعله فتنة للذين كفروا، قال تعالى: (رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (الممتحنة: ٥)، وهي فتنة، قالوا لي بصراحة هؤلاء كفرة، قلت طيب هل أنتم جئتم إلى هنا فاتحين؟ أو جئتم إلى هنا لأنكم مضطهدين في بلادكم؟ أو جئتم للاسترزاق؟ وهل أنتم تمثلون الأمة؟ المهم ناقشتهم مناقشة مستفيضة والحمد لله اقتنعوا بما نقول، لذلك الأخلاق هي التي تقربنا إلى الإسلام، وأختم كلامي بحادثة حقيقية أذكرها مع أخي وصديقي العزيز جارودي رحمه الله، سألته مرة من المرات كيف أسلمت؟ قال أقول لك الحقيقة؟ قلت نعم أنا أريد أن تعطيني السبب، أنت كنت مع الفيلسوف الوجودي سارتر، وكان سارتر يقول أملي الوحيد بأن يكون جارودي هو الذي يحيي فكري

ويطوره أكثر، فإذا بك أسلمت والحمد لله، قال يا شيخ علي أنا اسلمت على يدي جندي جزائري، قلت سبحان الله وكيف؟ قال كنا نحن حوالي خمسة أو ستة ضباط احتياط سنة ١٩٤٤م أسرنا الألمان، وكان ضمن الجنود الألمان جندي جزائري، والضابط الألماني يعرف كره الجزائريين للفرنسيين، قال نادى الضابط أمامنا على الجندي وقال له أنت رجل تستحق أن تكرم، هؤلاء سبعة أو ستة أشخاص من الفرنسيين، خذهم لكن لا تقتلهم بسهولة، اقطهم قطعة قطعة، قال أخذنا والأغلال في أيدينا إلى خارج المعسكر، ثم صعد فوق حجر كبير وقال: يا جماعة أنا مسلم، واضطررت أن أكون جنديا في هذا المكان، ولكن الإسلام لا يجيز قتل الأسرى، لذلك أنا اطلق سراحكم، وأطلق الرصاص فوقكم، أرجوكم بكل ما تؤمنون به أن تبتعدوا، لأنه إذا أخذ واحد منكم أنا الذي يقطع قطعة قطعة، فَكَّنا وأراد الله أن ننجو جميعا ستة أو سبعة أشخاص، هذا الكلام بقي له صدى في رأسي خمسة عشر عاما ليل نهار، من هذا الرجل الذي يضحي بنفسه في سبيل مبادئه؟ كان بإمكانه أن يقتلنا ونحن غير مسلمين، ونحن أسرى، ثم بعدها قلت هذا الإسلام لا بد أن أدرسه، بعدها درس

الإسلام وأسلم، فهذه هي الأخلاق، إندونيسيا وملیزیا وبروناي والفلبين دخلوا في الإسلام عن طريق الاخلاق.

إضافات ومناقشة

ـ نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قبل أكثر من عشر سنوات قمنا بورش العمل ومؤتمر وندوة للوصول إلى وضع ميثاق عالمي للأسرة، والحمد لله وصلنا لذلك، وحاولنا بشتى الوسائل أن نهتم بالأسس والمبادئ ولا ندخل في أي شيء خلافي بين فقهاء المذاهب الفقهية، الأسس القرآنية والنبوية والمجمع عليه بين العلماء، ثم دعونا منظمات العالم الإسلامي في حدود ٣٦٠ منظمة إنسانية وحقوقية ومهتمة بالمرأة وما أشبه من ذلك، وأضافوا عليه بعض التعديلات وأقروه، بعد ذلك قابلت الأستاذ أردوغان وطلبنا أن يقدموه إلى منظمة التعاون الإسلامي، لأن تركيا كانت ترأس المنظمة في تلك الفترة، لكن صارت مشاكل بين تركيا والسعودية، والسعودية لها دور كبير في منظمة التعاون، وهي الممولة الأساسية لها، ومقرها في المملكة العربية السعودية، لذلك مع الأسف لم يتم ذلك ولم تتبنى منظمة التعاون الإسلامي، فلازلنا ننتظر والميثاق عندنا يتكون في حدود ثلاثون مادة، وأنا

حتى عرضتها بالمناسبة على بعض القسس، وعلى بعض يعني اليهود في بريطانيا، طبعا هؤلاء علاقتهم جيدة مع القضايا العربية وهم ضد الصهاينة، قالوا لا مشكلة لدينا، لأننا هذه المشاكل أخلاقية وكلنا نعاني منها، ونأمل إن شاء الله أن تقدم الوثيقة إلى منظمة التعاون الإسلامي، فإن تبنتها منظمة التعاون الإسلامي (٥٧ دولة) تستطيع أن تضعها في الأمم المتحدة، وإن وضعت في الأمم المتحدة يكون على الأقل أمام العالم وثيقتان: وثيقة السيداو التي وضعت من سنة ١٩٧٨م، وهذه الوثيقة، لكن مع الأسف الشديد خلافتنا السياسية تؤثر في كل الأمور.

ـ الحقيقة الكتب كثيرة ومن أهمها دستور الأخلاق في القرآن لأستاذنا الشيخ عبد الله الدراز[١٥]، وكذلك الموسوعة الأخلاقية الكبيرة لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني[١٦] أحد كبار العلماء

١٥ الدكتور محمد عبد الله الدراز، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ولد سنة ١٨٩٤م، حاصل على الدكتوراه من السوربون سنة ١٩٧٤م رفض منصب شيخ الأزهر، توفي رحمه في يناير ١٩٥٧م أثناء حضوره المؤتمر الإسلامي في باكستان، من أهم مؤلفاته: مدل إلى القرآن، دستور الأخلاق في القرآن، النبأ العظيم...

١٦ ولد عبد الرحمن بن حسن مرزوق حبنكة الميداني سنة ١٩٢٧ في حي الميدان بضواحي دمشق، وكان والده من أبرز المكافحين ضد الاحتلال الفرنسي، أسس العديد من المدارس الشرعية في المحافظات السورية، ولما رحل إلى السعودية اتير عضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وعضوا في مجلس هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، توفي رحمه الله في دمشق يوم ١١ غشت ٢٠٠٤م.

في سوريا، وكذلك كتاب أخلاق الإسلام للشيخ القرضاوي، وأنا كتبت كتابا حول المبادئ الأخلاقية في عالم الطب والبيولوجيا، باللغة العربية وترجم للغة الإنجليزية وهو كتاب بديل عن كتاب المبادئ الأخلاقية التي ألفها اثنان من الامريكان.

أما بالنسبة للأسباب في عالمنا الإسلامي فترجع أولا إلى المناهج والبرامج، وثانيا إلى القدوة خاصة داخل الأسرة والحكومة، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

ـ الأخلاق في الجانب الفقهي لم تأخذ حقها تماما، ففي الصلاة مثلا لا يتكلمون عن الخشوع إلا قليلا، إنما يتكلمون عن أركان الصلاة، وسنن الصلاة، وفي باب البيوع يتكلمون عن أحكام العقد وأركان العقد، ولا يتكلمون عن الغش والتدليس والأخلاق «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»[١٧]، لذلك أنا بدأت من خلال فقه الميزان بإعادة كتابة الفقه الإسلامي من هذا الجانب، بدأت بكفتيه الجانب المادي (إن صح التعبير) المحسوس والملموس، والجانب العقدي والإيماني أيضا، حتى في جانب الاقتصاد، موسوعتي قائمة على هذا الأساس، ما مررت على

١٧ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، رقم الحديث: ٢٠٧٦

شيء إلا بدأت بجانب الأخلاق، أنا رأيي ربط الطالب بالجانب الأخلاقي يكون له دور كبير، لكن أرجو أن نوفق ليس في كتابة الفقه وإنما في أكاديمية في الجمع بين هذه المسألة.

ـ مما لاحظت من خلال معايشتي هو: التوازن بين الأخلاق والمبادئ، لا تكون لهم ازدواجية، ومن أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها المواعيد، كان معي رئيس جامعة طوال ستة أشهر وهو يتكلم معي عن إشكالية كبرى في أخلاق المسلمين، قضية المواعيد، قضية العقود والوعود، قضية ازدواجية الشخصية التي ذكرتها، فالشفافية مهمة جدا، الالتزام بالمواعيد أيضا، هم الآن يقولون إن المسلم لو قال إن شاء الله معناه لا يلتزم بوعده، هذه إشكالية كبيرة جدا حتى بايدن لما تكلم مع ترامب قال أنا سأدفع الضرائب كاملة، قال: إن شاء الله إن شاء الله، فقد أصبح هذا المصطلح مع الأسف سيئا لدى الغربيين، لأن المسلمين عودوهم على ذلك، بينما كلمة إن شاء الله بالإجماع ليست للتعليق. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا ولا أريد ان أطيل على نفسي وعليكم وسبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك نشهد أنك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

أكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم والسلام عليكم

On the philosophy of common human standards: religious foundations and universal virtues

Abstract

Ahmed Elfarrak

The idea of common human standards stems from exploring the common features in all human communities irrespective of their background differences in religion, culture, geography, ethnicity, and others. As human beings, they all share the same creation, earth, nature, life, environment, and sustenance. All of them initially enjoy these gifts because they belong to the common humanity before the differentiation of cultures evolves between communities and peoples. Our positive moral judgment entails acknowledging the other's good deeds and merits and their equality to us by human standards.

The discourse of human shared standards is challenging. It entails establishing universal morality, exploring its origins to build on a "global citizenry," surpassing the limits of Kant's suggestion towards the horizon of God, the Almighty, when He says in the Qur'an: "So travel its regions, and eat of His provisions. To Him is the Resurgence" (al-Mulk, 15). The conviction of living according to the theory of common human standards today is liable to enrich human thought and provide the philosophical, moral, and emotional horizon to forge ahead towards coexistence, accord, and cooperation between all human beings, be it within their geographical countries or worldwide. Moreover, stop capitalizing on the culture of hostility and exclusion, which was unilaterally shaped in times of tribulations, and unfortunately. This culture still prevails, impedes the reflection on establishing common standards, and deprives the world of its many benefits now and in the future. This culture hides behind assumptions demonizing the other and initially leveling accusations of conspiracy and treason, particularly when the interests of the world have become so complicated and intertwined that it would be difficult to abolish or ignore.

The persuasion of the importance of human shared values will undoubtedly push the "self" to recognize the different other, subsequently strive for communication and cooperation, and

unreluctantly seek to find elements leading to fraternity, agreement, and understanding; This would result in openness to the others' backgrounds, respect for their particularities, and aspiration for common values without condescending attitude or attempt to subordination. This process should occur alongside revisiting the "self" consciousness disfigured mainly by the traditional, ideological, and philosophical patterns produced by stark misunderstandings and misinterpretations of the underlying texts and their explanations. It should be noteworthy that stressing the shared values does not necessarily require denying the foundational sources but rethinking them through an approach that contains the other, does not exclude them, recognizes their presence, and does not alienate them.

Humanity today desperately needs insight into unifying components and consideration for the main shared things between the fundamentals of religion (the religion of divine revelation and the religion of fitra [natural disposition]) and science, between the ultimate purposes of civilization and the vital interests. All this calls for an intelligent rethinking of the philosophy of struggle, confrontation, and reciprocal lack of recognition between rivals. This hopeful assumption is backed by several ideas and attitudes in modern philosophy of politics, morality, religion, and law to converge into the common human standards. What are the overarching foundations of the discourse of human shared values, and what are the virtues that support the spirit of this discourse?

It is noteworthy that seeking human shared values does not restrict cultural diversity and does not erase intellectual differences or coerce people to adopt a unilateral perspective of faith. Instead, it focuses on the converging benefits that appeal to all human beings in faith, knowledge, and interest. Meaning can rally humanity to "respect human dignity and soul irrespective of their different religion or race." That is the philosophy of religion as presented by the divinely revealed texts, which refute any coercion of man into a specific belief or conduct.

The holy Qur'an is a genuinely human-based ground as it is a book for man, not for a specific denomination, doctrine, or time, and all people have the right to read it, examine

it, extract its treasures and interpret it. Also, the significant issues the Qur'an reminds of or draws humanity to take heed of are inclusive and momentous and are of central concern for man as a man. These issues touch on man's individual and collective life, the many blessings on earth, the differences in skin colors, languages, cultures, issues of serenity, good life, felicity, death, and after death, among other issues; it is inevitable to look into them, listen to the other, and manage points of convergence and divergence about them.

The Qur'anic base of Muslim standard fundamentals and demands provides a broad space for communication, acquaintance, and interaction with others. The Qur'an lays out the absolute spiritual guidance and the solid moral exhortation for individuals, peoples, and communities to believe in meaningful virtues and act accordingly: starting from the common belief in the Unique God, the unique creation, the unique truth, the one life, the unique earth, the unique blessings and the unique central values that are lasting as long as human life exists; and aspiring to meet the demands of all common good in terms of justice, freedom, peace, and fraternity as the rationale behind creation, and the sending of Books and Messengers is people knowing the ultimate truth and doing good, including the establishment of fraternal civilization with one spirit even though forms and colors might differ; a civilization that would be a haven for lost humanity in an age fraught with woes and calamities.

These ideas are what we want to elaborate on in this article by drawing attention to the outstanding universal values that all the sensible from the east, the west, the north, and south seek as we consciously consider in depth the future of humanity menaced today by the leaders' conducts and who are mainly preoccupied with more hegemony, supremacy, and control.

في فلسفة المشترك الإنساني

الأسس الدينية والقيم الكونية

د أحمد الفراك ـ المغرب
أستاذ الفلسفة بجامعة عبد المالك السعدي

د. أحمد الفراك[1]

مقدمة

المشترك الإنساني هو مجموع القواسم المشتركة الكبرى بين الناس، على اختلاف مرجعياتهم الدينية والثقافية والجغرافية والعرقية وغيرها، إذ الناس شركاءٌ مع بعضهم في الخِلقة الآدمية والأرض والفطرة والحياة والبيئة والطيبات... جميعهم أوتوا هذه الأعطيات ابتداءً بوصفهم ينتمون إلى الإنسانية المشتركة قبل تمايز الثقافات بين الأمم والشعوب. فالناس شركاء في الوجود والحياة والمصير، أحرارٌ ابتداءً بوصفهم ينتمون إلى الإنسانية المشتركة قبل تمايز الثقافات بين الأمم والشعوب[2]، والنظرة الأخلاقية الإيجابية

---

١ رئيس شعبة الفلسفة والفكر الإسلامي والحضارة بكلية أصول الدين بتطوان.

٢ انظر: الفراك، أحمد. المسلمون والغرب والتأسيس القرآني للمشترك الإنساني، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، ط ١، ٢٠٢١م، ص ٣٧

للآخرين تقتضي أن تعترف بخيريتهم وأفضالهم ومساواتهم في مبدأ الإنسانية.

لخطاب المشترك رهانه، والرهان في المشترك أو «الطبيعة المشتركة بين أشخاص الناس»[٣] بتعبير ابن سينا هو إنشاء مخالقة كوكبية نكتشف أصولها ونبني عليها «مواطنة عالمية» تتجاوز حدود الاقتراح الكانطي إلى أُفق قوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} (الملك:١٥). ومن شأن بالمشترك الإنساني في الوقت الراهن سيُغني التفكير البشري، ويوفر له الأفق الفلسفي والأخلاقي والعاطفي للمُضي قدما نحو التعاون والتعايش والتوافق والتواثق بين جميع الآدميين، عوض الارتكاز على ثقافة العداوة والإقصاء التي تشكلت بطريقة أحادية من خلال الفتن التاريخية والتي لا تزال تعيق التفكير في إقامة المشترك وتمنع منافعه في الحاضر والمستقبل، والتلفُّع خلف مقولاتٍ تُشيطن الغير بشكل مطلق وتتَّهمه بالمؤامرة والخيانة ابتداء. وخاصة أن العالم قد أضحى اليوم شبكة مركبة ومتداخلة من العلائق المعقدة التي يستعصي إلغاؤها أو تجاهلها.

٣ ابن سينا، أبو علي. منطق المشرقيين، تقديم شكري النجار، دار الحداثة، بيروت، ط ١، ١٩٨٢م، ص ٤٠

ولا شك أن الاقتناع بأهمية المشترك الإنساني يجعل الذات تعترف بالآخر المخالف، وتسعى إلى التعارف والتعاون معه، وتُعنى بالبحث في ثقافته عن عناصر التآخي والاتفاق والتفاهم. والانفتاح على مرجعيات الآخرين واحترام خصوصياتهم ونُشدان القيم المشتركة معهم دون استعلاء ولا استتباع، جنبا إلى جنب مع مراجعة الوعي الذاتي المشوَّه بالتمثلات التراثية والإيديولوجية والفلسفية المتقلصة التي صدرت وتصدر عن سوء فهم كبير في تأويل النصوص المؤسِّسة وشروحاتها. مع التأكيد على أن التركيز على المشترك لا يطلب التنكر للأصول المرجعية المنطلق منها بقدر ما يطلب تجديد النظر فيها بمنهجية تستوعب الآخر ولا تقصيه، وتُحضِره ولا تنفيه.

والإنسانية اليوم في حاجة ماسة إلى استلهام العناصر الجامعة، ومراعاة المشتركات الكبرى التي تجمع بين كليات الدين (دين الوحي ودين الفطرة) ونظريات العلم ومقاصد العمران وأمهات المصالح، وما يقتضيه ذلك من مراجعةٍ فكرية لفلسفة الصراع والصدام والتناكر بين الأغيار. وتسنُد هذا الرأي الكثير من الأفكار والمواقف الحديثة في الفلسفة السياسية والأخلاقية

والدينية والقانونية لتلتقي في فكرة المشترك الإنساني. فماهي الأسس الكبرى التي يستند إليها خطاب المشترك؟ وماهي القيم الناظمة لروح هذا الخطاب؟

أولا: الأسس الدينية للمشترك الإنساني

لا توجد من الناحية التاريخية والأنثروبولوجية ثقافة بلا دين، بل «لا وجود لإنسان بغير دين» يدين به، حتى قيل إن «الإنسان كائن حي مُتدين»، ولذلك فإن هوية الكائن البشري هي في الأصل «هوية دينية»[٤]، يؤكد ذلك الحضور الكبير والدائم للدين في العالم قديما وحديثا، وحيوية هذا الحضور وديناميته، وتأثيراته الواسعة في الأفراد والجماعات والأمم رغم مختلف التغيرات الطارئة في الحياة العلمية والتقنية والسياسية وغيرها.

قد يتراخي تدين الناس ويضعف الوازع الديني لكن الدين يتجدد باستمرار ولا ينقطع، فهناك طوائف دينية لا تزال تحافظ على صحف النبي آدم والنبي شيت عليهم السلام (الصابئة مثلا)، وفي كل زمن توجد «بقية» «صالحة» تنهى عن الكفر والفساد، في كل أمة ومِلة، قال الله تعالى: {فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ

٤ انظر الفراك، أحمد. المسلمون والغرب والتأسيس القرآني للمشترك الإنساني، ص ٥٧

أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ} (هود:١١٦).

بين الأديان مشترك كُلي، يُعبَّر عنه بمبدأ «الوحدة المتعالية للأديان»، إذ غالب أهل الأرض يدينون بدينٍ مُنزل، وعليه يكون بين المسلمين والغرب مشتركُ التوحيد العقدي، أو «الدين المشترك» بحسب تعبير ابن تيمية. كما يلاحظ استمرار الأسئلة الدينية المُلِحة والمشكلات المطروحة المتعلقة بقضايا الإنسان المعاصر، وهي متسمة بالكونية وتنسحب على جميع الثقافات تأثيرا وتأثراً، من قبيل: الخلق والمخلوقية، الوجود والمصير، العبادة والجزاء، التحسين والتقبيح، الخير والشر ...ونظرا لأهمية الدين في الاجتماع البشري وتأثيره في قلب جميع مجالات الحياة، ينصبُّ الاهتمام عليه من مختلف التخصصات، لذلك نلاحظ تنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية، وإصدار مجموعة من الوثائق والإعلانات والاتفاقات، فضلا عن غزارة البحث والتأليف والدراسة في ما يعنى بالموضوع.

وفي السياق نفسه، استأنفت رسالة الإسلام الخاتمة رسالات

النبوات السابقة، مستصحبة بشارتها ونذارتها في العالمين، فما جاء به القرآن الكريم في الوحي الخاتم هو من جنس القول الذي قيل للأنبياء من قبل، فهو يحمل مضامين خالدة خلود الكلام الإلهي المقدس، وموجه إلى الإنسان المبتلى بالوجود والمؤتمن عليه في الوقت نفسه، يُنبئ عن حكمة ربانية عُلوية في هذه الوحدة والانسجام في المهام والوظائف بين الأنبياء عليهم السلام، قال الله تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} (الشورى: ١٣)، وفي ذلك يقول ابن تيمية: «**هذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك فيه جميع الأنبياء، والإسلام العام والإيمان العام**»[٥]، الذي ورثه القرآن الكريم والنبوة الخاتمة إلى يوم الدين.

وانسجاما مع حقيقة «أن الدين عند الله الإسلام في جميع الرسالات، وعند كل المرسلين» فقد جاء القرآن مؤكدا لما جاءت به الكتب السابقة من العقائد والحقائق والأصول، متمما لها لا قاطعا معها، بل مرتقيا بالبشرية إلى أبلغ مدى يمكنها الترقي إليه

٥ ابن تيمية، أحمد عبد الحليم. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مطابع المجد التجارية، الرياض، د.ت، ٣٣/٤

في تدينها الخاتم الأخير في الأرض، التي ليس بعد أنبيائها نبي، ولا بعد كتبها كتاب. ومن هنا جاءت الرسالة الخاتمة لتتمم الخير وتستأنف البناء، لا لتلغي ما سبق وتهدم ما بُني، إلا ما كان من باطلٍ طرأ في التاريخ مِن فعل الإنسان الظالم لنفسه ولغيره، فهذا لا يخلو منه تاريخ ولا تديُّن.

وانسجاما مع ما سبق، فبين الأنبياء أزمان وليس بينهم «خلافات»، إذ هي نُبوة واحدة وكأنها أبوة واحدة مستمرة إلى الختم المحمدي المتمم والمكمل والمصدق، ففي الحديث: «**مَثَلي ومَثل الأنبياء قبلي، كمثلِ رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنةٍ من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون هلا وُضعت هذه اللبنة! فأنا تلكم اللبنة وأنا خاتم النبيين.**»[٦] البيت واحد والنبيؤون لبناتُه، والناس جميعا يطوفون بهذا البيت المشترك، وينتظرون كماله الذي يتم فيه كمالهم وتمامه الذي تتمم به أخلاقهم. لذلك فالدين الذي ارتضاه الله للإنسانية شجرةٌ واحدة ممتدة جذورها من لدن آدم إلى محمد عليهم السلام،

٦ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب خاتم النبيئين، رقم: (٥٧٦٩)

إنه «الدين المشترك»[٧] الذي يبني العالمية التي تستقبلها الإنسانية لما تستيقظ من قراءاتها العضين التي صنعتها تأويلات المبطلين ونقلتها متون الوراقين.

في الحديث: «**الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد**»[٨]، وفي رواية مسلم: «**أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي**»[٩]، لأن ما جاءوا إلا بدين واحد، وبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، وأما وجه التسمية فرجح القاضي عياض وغيره أن الأنبياء مختلفون في أزمانهم وبعضهم بعيد الوقت من بعض، فهم أولاد علات إذ لم يجمعهم زمان واحد كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحد، وعيسى لما كان قريب الزمان من النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بينهما نبي كانا كأنهما في زمان واحد، فقال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام. قالوا

٧ ابن تيمية، أحمد عبد الحليم. مجموع الفتاوي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ١٤١٢هـ/١٩٩١م، ٧/٢٣٩- ٢٣٥

٨ البخاري، محمد بن اسماعيل. صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم}، رقم الحديث: (٣١٨٧)

٩ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام، رقم الحديث: (٢٣٦٥)

كيف يا رسول الله؟ فقال «**الأنبياء إخوة من علات**»[10]، وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه، بابا بعنوان «باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد» وذكر هذا الحديث، وقال: هذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله مِن أولهم نوح إلى خاتمهم محمد فهو بمنزلة الأب الواحد لبني آدم أجمعين، قال تعالى: {**قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا**} (الأعراف: ١٥٨)، وقال أيضا: {وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا} (النساء:٧٩)، فهو في روحه وأصله ومقصده دين واحدٌ لجميع الناس، أي أن «دينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يُعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت»[11]، وإذا كانت الرسالة موحدة والرسول مُرسل إلى الناس كافة فالخطاب والتفكير ينبغي أن ينصرف إلى إعداد مشروع العالم الذي يستقبل هذه الرسالة. وحين يكون هذا هو المبدأ، حين تكون هذه هي الركيزة الموجودة في باطن النفس، فإن صراع الشر

---

١٠ صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، رقم الحديث: ٣٢٥٨، وصحيح مسلم؛ كتاب الفضائل، رقم الحديث:(٢٣٦٥)

١١ ابن تيمية، أحمد عبد الحليم. اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، د.ت، ٨٤٨/٢

في الناس يكون هو الحالة الطارئة التي لا تلبث أن تزول[١٢].

ثانيا: القرآن الكريم آخر رسالات الإسلام

صدَّق القرآن الكريم على الكتب السابقة واستأنف مسيرة الهداية للخلق والتصحيح للمعارف والتصديق على الحقائق، بوصفه رسالة عالمية إلى جميع الناس، قال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} (الفرقان:١)، وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (سبأ:٢٨)، فهو كتاب العالم، ليس بلُغته اليوم، بل برسالته الخالدة والوارثة للرسالات والمستأنفة لنور الهداية في الأزمان المستقبلة. وقد تواترت النبوات وتوارثت أصل الإيمان المحكم الذي تفسر به باقي المعتقدات وترجع إليه كل المشتبهات، ورسائل الوحي كلها نبعت من مشكاة واحدة، ولذلك فالأسس والأصول والقيم واحدة وإن تنوعت الشرائع أحيانا بين الأمم؛ فكان لكلّ أمة شرعتها ومنهاجها.

يذكرنا القرآن الكريم وفي غير ما موضع ببديهية وحدة

١٢ انظر: ياسين، عبد السلام. العدل، دار الآفاق، الدار البيضاء، ط١، ١٩٩٨م، ص ٣٣١-٣٣٢

الخالق وحقيقة وحدة الرسالات الإلهية للرُّسل جميعا، ووحدة الفطرة البشرية، ووحدة الأرض والطيبات المبثوثة فيها والسنن الناظمة لحركتها، ليُنبهنا إلى أن الناس جميعا يشتركون في مخلوقيتهم ومجعوليتهم الخارجة عن إرادتهم واختيارهم، وكأنهم ذات واحدة، مكلفة بالتكليف نفسه. ناهيك عن الخضوع الجِبلي لهذه الذات لقوانين الطبيعة التي تحمل قدر الله الكوني الثابت الذي لا يتبدل إلا بإذنه، كما يشتركون في توجه خطاب التكليف إليهم جميعا بمضمون الوحي لعلهم يهتدون ويقصدون إلى مصالحهم العاجلة والآجلة. فنحن إخوة في الخِلقة والتكليف والمصلحة والمصير.

في جميع الرسالات تبقى المرجعية المطلقة هي الوحي المنزل من الله تعالى على أنبيائه، ومدار الوحي على معرفة الله تعالى ونسبة الخلق والأمر إليه، ومعرفة مراده من خلقه، من قبيل العمل الصالح والمسارعة في الخيرات والإصلاح في الأرض، أي الجمع بين الإيمان لأن «أصل الدين هو الإيمان بالله ورسوله»[١٣]، وبين العمل الصالح في الأرض، إذ الاستخلاف عمل، بل مقصد من مقاصد الجَعْل في الأرض والمُكث فيها إلى حين. أو

١٣ ابن تيمية، أحمد عبد الحليم. رسائل من السجن، مطبعة فضالة، ط١، ٢٠٠٥م، ص ٤٥. ومجموع الفتاوى، مرجع سابق، ص ٤٥٢

قل باختصار إن الإيمان بالله هو: «الإقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق بها»[١٤] عمليا.

ومن شأن التأسيس القرآني للمشترك الإنساني أن يُنهض الأمة المسلمة ويذكرها بواجبها الائتماني لتؤدي رسالتها العالمية وتستثمر أعطيات التسخير الإلهي لعباده في صناعة العمران الإنساني الجامع للفضائل، وإسعاد الإنسان بفضائل إكمال الدين ومكارم ختم النبوات، واستئناف مسيرات الدلالة على الخير والإعراض عن الشر، إنصاتا لصوت الحق السماوي الذي ينتشل الإنسان المنغمس في أوحال الأشيائية، ويقيمه مستويا على صراط مستقيم .

وقدوةُ البشرية في كل حين بقيةٌ صالحة في كل أمة من الأمم وملة من الملل، شاهدة بالقسط بين الناس، قائمة لله لا للتاريخ والقوم والمِلكية، لا تخشى لومة لائم ولا تخضع لسطوة ظالم. طليعةٌ صالحة ومُصلحة في كل جيل تدفع آفات الاستفساد والتخسير والظلم في الأرض، قال الله تعالى: {فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ

١٤ الألوسي، شهاب الدين محمود. روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٤هـ/١٩٧٧م، (٤/٢٢٧)

قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ} (هود:١١٦).

ولا يفيد القول بالمشترك إلغاء التنوع الثقافي ومحو الاختلاف الفكري وإكراه الناس على الإيمان برؤية أحادية في الاعتقاد، بقدر ما يفيد تركيز الاهتمام على المجامع التي تشد إليها كل بني آدم، دينا ومعرفة ومصلحة، أي التي تجمع شمل الإنسانية على «احترام الكرامة الإنسانية واحترام النفس الإنسانية من غير نظر إلى دينها أو جنسها، فنفس غير المسلم على سواء في المعاملة مع نفس المسلم...ومن الكرامة الإنسانية التسوية المطلقة بين بني آدم في التكريم، لأنهم جميعا متساوون في هذا القدر الذي يستحق التكريم»[١٥]، تلك هي فلسفة الدين كما يقدمها نص الوحي في نفي الإكراه أصلا عن الإنسان في الاعتقاد والسلوك.

القرآن الكريم مشتركٌ إنساني من حيث هو كتاب الإنسان، وليس كتاب طائفة أو كتاب مذهب أو كتاب عصر بعينه، وللناس جميعا الحق في قراءته واستنطاقه واستخراج كنوزه وتأويله، كما أن مجمل القضايا التي يُذكِّر بها أو يُنبه الإنسانية إليها هي قضايا

١٥ أبو زهرة، محمد. تنظيم الإسلام للمجتمع، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٩٦٥م، ص ٢٨

مصيرية ومشتركة وهي محط اهتمام الإنسان من حيث هو إنسان؛ الحياة الفردية والجماعية، وخيرات الأرض والطيبات المبثوثة فيها، واختلاف الألوان والألسن والثقافات، ومسائل الطمأنينة والحياة الطيبة والسعادة والموت وما بعد الموت وغيرها، فلا مناص من النظر فيها والإنصات إلى الآخر وتدبير المشترك منها والمختلف. ويوفر التأسيس القرآني للأصول والمطالب المشتركة للمسلمين فضاء فسيحا وممتدا للتواصل والتعارف والتبادل مع الغير، فهو يمدهم بمبادئ التوجيه الروحي المطلق والحفز المعنوي الأقوى للأفراد والشعوب والأمم على الإيمان بأمهات الفضائل والعمل بها، انطلاقا من الإيمان المشترك بوحدة الخالق، ووحدة المخلوق، ووحدة الحق، ووحدة الحياة، ووحدة الأرض، ووحدة الطيبات، ووحدة القيم الكبرى الخالدة خلود الحياة البشرية. ونُشدانا لمطالب الخير العام كلها عدلا وحرية وسلما وأخوة، إذ القصد من خلق الخلق، وإنزال الكتب وإرسال الرسل هو معرفة الحق وفعل الخير، ومنه إقامة عمران أخوي بروح واحدة وإن اختلفت الأشكال والألوان، عمران يكون ملاذا للبشرية التائهة في عصرٍ كثرت مواجعه وعمَّت فواجعه.

ويتبين من التطبيقات النبوية للوحي الحرص الدائم على إشراك الغير والتعاون معه والتركيز على المشترك الجامع الذي ترتضيه جميع الأطراف وتحقق به مصلحتها في العاجل والآجل. بل تحفظ المختلف فيه أيضا وتحترم التنوع دون منازعة المختلفين أو إجبارهم على مغادرة اعتقاداتهم، وفي هذا انسجام مع فطرة الحياة التي فُطر عليها النوع الإنساني، حيث التنوع عطاء فطري أصيل، وحكمته سبحانه اقتضت أن نأتلف ونختلف، و»إذا جعلنا في بؤرة وعينا أن خطاب القرآن الكريم إنما هو بكل بساطة تعبير عن الفطرة الإنسانية السوية الغائية الإعمارية الأخلاقية، وعن سنن الفطرة والكون من حولها، والتي ليست هي إلا حقائق الخلق وجوهره، والتي جاء الوحي(النقل) لا ليتجاوزها، أو ليتنكر لها، أو ليُغيرها، وإنما جاء لكي يجعل جوهر هذه الفطرة السوية الإنسانية والسنن الكونية في بؤرة وعي الإنسان، وفي بؤرة إدراكه، وذلك لكي يرشِّد فطرة الإنسان، ويهدي مسيرته في سعيه لتحقيق ذاته وفطرته الإنسانية الروحية السوية، والاستجابة لحاجات فطرة خلقه ونوازعه التسخيرية الإعمارية الحضارية، وبالأسلوب

والوسائل البناءة الصحيحة لتحقيق الذات الإنسانية السوية، وبذلك يهتدي سعي الإنسان.»[١٦]

ثالثا: الأساس الأخلاقي للمشترك الإنساني

من خلال تتبع مختلف الخطابات المطلبية للإنسان المعاصر يُنتبه إلى أنها تتركز عموما في أربعة أساسية نزعم أنها من أمهات المطالب التي أكد عليها الخطاب القرآني والتي لا تختلف فيها الأمم، وهي في نظرنا من أولى أولويات الاجتهاد المعاصر:

١- مطلبُ العدل نداءٌ قرآني ومشتركٌ إنساني

من المطالب المشتركة اليوم ومستقبلا مطلبُ ضمان العدالة في المجتمعات الإنسانية، وفي كل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية، فما لم تقم حياة الأمم على قيم العدل والقسط والإنصاف فإن جميع الفضائل الأخرى ستنتقض الواحدة تلو الأخرى. فالحرية بلا عدل ستتحول إلى فوضى، والحق بلا عدل يتحول إلى فتنة، والخير بلا عدل قد يستحيل ضربا من الشر. وكل تعطيل للعدالة هو إذنٌ بتفشي الرذيلة وتوابعها من السلوكات الإفسادية في المجتمع، من ظلم واعتداء وانتهاك

١٦ أبو سليمان، عبد الحميد. الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني، دار السلام، القاهرة، ط١، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م، ص ٣٤-٣٥

للحرمات وسفك للدماء وسلب للأموال والأوطان، وترويع للآمنين، وفي ذلك إذن بخراب الأمم.

فالعدل اسم من أسماء الله تعالى، وصفة من صفاته، وميزانه في الكون {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ} (الرحمن:٧)، ومطلب خالد تنشده الإنسانية جمعاء، ومن أجل إقامته في الأرض بعث الله الأنبياء وأنزل الكتب، {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}(الحديد:٢٤)، والعدل هو الميزان الذي تقدر به الأعمال ويوزن به الأشخاص وهو الوحيد الذي لا تميل كفته، ولا يختل وزنه، ولا يضطرب مقياسه، وهو قوام الدنيا والدين، وبه يكتمل صلاح العباد وعمران البلاد»[١٧].

والأمر الإلهي بالعدل عامٌّ لجميع الأمم، وفي جميع الظروف، وهذا المشترك منه هو الذي سماه الأصفهاني بالعدل المطلق بقوله: «عدل مطلق يقتضي العقل حسنه، ولا يكون منسوخا في شيء من الأزمنة ولا يوصف بالجور في حال»[١٨]، وإذا كان العدل هو تاج العمران والصلاح، فإن الظلم هو علة الخراب والهلاك،

١٧ الفراك، أحمد. المسلمون والغرب والتأسيس القرآني للمشترك الإنساني، ص ١١٧

١٨ الأصفهاني، الراغب. الذريعة إلى مكارم الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٠م، ص ٢٤١

قال الله تعالى: {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا}(الكهف:٥٨)، و{ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ}(الأنعام:٧)، مَن جانَبَ العدل جانب الصواب وعرّض عمرانه للخراب، وإذا غاب العدل هلك الناس وفسدت معيشتهم. ومن تجنب العدل وخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها تعرض لغضب الله وعذابه في الآخرة: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} (الأنبياء:٤٧)، وفي الحديث القدسي: «**يا عبادي إني حرمتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا**»[١٩]، والبشرية طيلة مسيرتها لم تعرف شيئا أبعث للسعادة والرخاء من العدل، كما لم تعرف شيئا أبعث للشقاء والدمار من الظلم، لذلك فوجود العدل هو الشهادة الحقة على سلامة المجتمع الإنساني أو فساده، وهو الضمانة لتآلف القلوب وتعارف الناس، وتقارب الأمم،

١٩ صحيح مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم الحديث: (٢٥٧٧)

وتعايش الأجناس.

العدل بلا ريب هو مطلب إنساني دائم، ومن صميمه الاعتراف بالغير والاتفاق معه على قيم مشتركة ومعايير عامة للاحترام المتبادل، وسريان قيمة العدل في فكر الإنسان وسلوكه تسفه في التعالي عن قيود العرق واللغة والقومية والجغرافيا والزمان، لكل ذلك ركز القرآن الكريم على قيمة العدل وجعلها قيمة القيم، فلا يوجد ركن في القرآن إلا والعدل فيه مطلب، سواء ارتبط بالفرد أو الجماعة أو الأمة، وسواء اتصل بالعقيدة أو المعاملة أو العبادة. بل إن القرآن جعله أهم المطالب التي دعا إلى تحقيقها، وصُلب حقوق الإنسان التي لا تكريم له في الأرض إلا بها، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}(النحل:٩٠)، لذلك كانت هذه الآية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أجمع آية في القرآن»[٢٠]. فيتبين أن العدل مطلب البشرية جميعا.

٢٠ ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، ط٥، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م، ص٥٩٦

ولذلك جاءت الآيات الآمرة بالعدل كثيرة ومتواترة، منها: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}(الأنعام:١٥٣)، و{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}(المائدة:٩)، و{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً}(النساء:٥٨)، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(المائدة:٤٢)، و{إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}(البقرة:١٩٠)، و{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}(النساء:٥٨)، ورفع الحجاب عن دعوة المظلوم. ولأهمية العدل أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على «الإمام العادل»، وهو من السبعة الفائزين بظل الله يوم الحشر، ففي الحديث «سبعةٌ يُظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله إمامٌ عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل

تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»[٢١]، فليس العدل إذن قضية ثانوية في القرآن، ولا يقتصر على مجال دون آخر، إذ ليس لسلطانه حدود، فهو يتجاوز العقيدة والمذهب والقرابة والجغرافية والجنس واللون واللغة، ويتصل بوحدة الإنسانية الكونية المشتركة.

يتشوف الناس عبر تاريخ البشرية إلى عدلٍ يقيم أودهم وينتشلهم من بؤس الحرمان والفقر والظلم، ولذلك أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين شهداء لله قوامين بالقسط بمعناه الشامل فيضعون الشيء في موضعه ويحققون التوازن في القسمة والاتزان في العمران، يُؤمِّنون للمحتاج حقه ويهذبون فضول أموال الأغنياء، ولا ينسون الجانب الآخر المتمثل في حقوق الله على العباد، فأعظم الظلم أن يظلم العبد ربه، ولذلك جاء القرآن الكريم بالكِلِم الجامع وهو القسط بمعناه الشامل «الاستقامة في حقوق الله وحقوق العباد»، ولعل هذا ما وضحه ابن القيم بقوله: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها،

٢١ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم الحديث: (١٣٥٧)

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون.»[٢٢]

وكل إفساد في الأرض يتحمل مسؤوليته الإنسان، وكل خراب يطرأ في العمران فهو مما كسبت أيدي الناس، ولا دين له يسوغه وإن استُخرج دليله من الدين وتأوله الديانيون والدنياويون، ودفعُه في الدين واجبٌ بكل السبل لأنه سلوك هادم للقيم الدينية والإنسانية كلها. وما جاء دين الحق طبعا إلا ليُحرمه ويحث الناس على اجتنابه لعلهم يفلحون، وهل جاءت الرسائل السماوية إلا لإزاحة الظلم من حياة الناس؟ داعية إلى تحسين الأخلاق وتطييب الأرزاق وتوحيد الأعراق وإصلاح الأفكار وتقصيد الأعمال في الحال والمآل.

٢٢ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. أعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١ه/١٩٩١م، ١٢/٣

٢- مطلب الحرية ونبذ الإكراه

في قوله تعالى: {لا إكراه في الدين}(البقرة:٢٥٥)، و{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}(يونس:٩٩) رفعٌ للإكراه في الاعتقاد، دخولا وخروجا، حيث يتحرر الإنسان من آفات الإكراه والإجبار، وتؤَمَّن له فضاءات الإبداع والعطاء والإسهام في البناء العمراني الشامل، ذلك أن قدرات الإنسان العقلية والقلبية والعاطفية والجوارحية تحتاج إلى تحريرٍ في مستوى مبدأ التوحيد الذي جاء به القرآن الكريم، والذي فتح بصيرة الإنسان على ربه وعلى نفسه وعلى عوالم الكون الفسيح؛ اللامتناهي في الصغر لدقته واللامتناهي في الكبر لجلاله، وأرشده إلى الاهتداء بالآيات البينات في الكتابين: القرآن المجيد المُيَسر للذِّكر والكون الفسيح المسَخر للإعمار، من أجل بناء عمران الإنسان المؤتمن؛ عمران العلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصادق. والإنسان المؤتمن في وجوده على نفسه والأحياء المسخرة له من حوله قادر على اختيار أفعاله، إذ على حريته تترتب مسؤوليته

على تلك الأفعال خيرها وشرها[٢٣]، لكن حريته كما يؤكد أبو الوليد ابن رشد رهينة بضرورة مواتاة الأسباب الداخلية، أي القدرات الذاتية للفرد، والأسباب الخارجية «التي سخرها الله مِن خارج»، ويعني نظام الكون المقدر مِن الله، وهي قدرات وأسباب يستحيل إلغاؤها أو تجاهلها، بمعنى أن حريته مقرونة بإرادته ومسؤوليته من جهة ومشروطة بمختلِف الحتميات البدنية والكونية التي تحدد وجوده من جهة ثانية»[٢٤]، وهذا يفيد أن حرية الإنسان ليست سائبة كما كانت تتصورها بعض المذاهب الفلسفية المعاصرة، مثل الفلسفة الوجودية، ولا معدومة كلية كما تصورتها بعض المواقف الفكرية كموقف باروخ اسبينوزا (١٦٣٢-١٦٧٧)، وإنما هي في نظرنا على الأقل اختيارٌ ومواتاة ومسؤولية. اختيار الأفعال ومواتاة الأسباب وتحمل مسؤولية التبعات. قال الله تعالى:{وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}(الصافات:٣٩).

يكفل الإسلام الحرية للشخص بوصفه إنسانا نوعا يعمر

٢٣ انظر: ابن باجة، محمد بن أبي بكر. تدبير المتوحد، ضمن رسائل ابن باجة الإلهية، بيروت، ط ١، ١٩٦٨م، ص ٤٦

٢٤ انظر: ابن رشد، محمد أبو الوليد. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ٢، ٢٠٠١م، ص ١٨٨- ١٨٩

الأرض بإرادة متعالية مقدسة أنشأته وكتبت له التعمير في الحياة إلى حين، ذلك أن «الصورة الإنسانية والماهية الإنسانية طبيعة لا محالة يشترك فيها أشخاص النوع كلها بالسوية، وهي بحدّها شيء واحد»[٢٥] كما يؤكد ابن سينا، ولا يجبر الشخص على عقيدة محددة أو مذهب مخصوص أو طريقة معينة، بل يترك له أن يختار ما يشاء ويقدر صحته دون إكراه، حتى يتحمل مسؤوليته في ذلك الاختيار. فتكون لكل شخص الحرية في اختيار العقيدة التي يؤمن بها وفي أن يمارس شعائرها من غير إكراه، أو أن ينتقل من عقيدة إلى أخرى بحسب اقتناعه وإيمانه، وقد «جيء بنفي الجنس لقصد العموم نصًّا، وهي دليل إبطال الإكراه بسائر أنواعه؛ لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال والتمكين من النظر»[٢٦]، فلا يجوز حمل الناس كرها على الدين فبالأحرى على عقيدة بعينها لأن ذلك مخالف لحكمة الله في خلقه إذ جعل منهم المؤمن والكافر، البر والفاجر، التقي والشقي، وغاية الإسلام أن يبين هذا السبيل دون أن يلزم الناس به أو ينفي وجود باقي السبل.

---

٢٥ ابن سينا، كتاب الشفاء، نقلا عن: جلال الدين، سعيد. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، ص ٢٥٠

٢٦ ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج ٣، ص٢٦

قاعدة «**نفي الإكراه في الدين**»، تثبت الحرية الأصلية للإنسان في الاعتقاد وفي السلوك، وتؤكد ما ذهب إليه ابن سينا من أن «ماهية كل شخص هي بإنسانيته»، فالحرية وصف للفطرة التي نشأت عليها البشرية، وما مادام الدين دين الله، والإنسان عبد الله فهو مخير في دينه وفي درجة تدينه، وإلا لا يسلم التدين في غياب الحرية.

أقر القرآن الكريم حرية الفكر والسلوك للناس على اختلافهم، ودعا الإنسان إلى التدبر القلبي والتفكر العقلي والتجريب الحسي للدلالة على الهداية والرشد والطريق القويم، وإن كانت أديانهم مختلفة فقاعدة {**لكم دينكم ولي دين**}(الكافرون:٦) لا تجعل لأحد سلطة الإكراه على أحد، {**وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ**}(الكهف: ٢٩)، لذلك كان الإلحاح القرآني على أصل الحرية لتحرير الأفراد من جميع الانحرافات والخرافات والعقائد الزائفة والأخلاق الفاسدة والمعاملات الظالمة، والتأويلات المنغلقة، وخاصة تلك التي تعبث بإنسانية الإنسان وتبيح إهدار كرامته، وتمنعه من حقوقه البدينة والفكرية التي ولدت معه بوصفه إنسانا قبل

أن يكـــون له رأي واعتقـــاد ومذهـــب.

وحفظـا لمطلـب الحريـة بوصفهـا أصـلا سـابقا عـن الاعتقاد، شـاهدا بـبراءة الإنسـان لا بخطيئتـه الأصليـة، أنكـر الله تعالى على الذيـن يعتـدون على النـاس ويظلمونهـم، وشـدد النكـير على الذيـن يتلبـدون بالذيـن آمنـوا وعملـوا الصالحـات ويقتلون الذيـن يأمرون بالقسـط من الناس ويسـخرون من خطابهم ويسـتهزئون بأخلاقهم، ويضحكـون من اسـتقامتهم.

إن كل سـلوك إفسـادي في الأرض، مـن ظلـمٍ واعتـداءٍ وانتهاكٍ للحرمـات وسـفكٍ للدماء وهدمٍ للبيوت أو تشـميعها وسـلب للأموال واحتـلال للأوطـان، أو ترويع للآمنـين أو اسـتعباد للآدميين لا دين له ولا دليـل يقوم عليه، ينبذه كل الأسـوياء والعقـلاء، ويكون دفعُه واجـب بـكل السُّـبل لأنـه سـلوك هـادم للقيـم الدينية والإنسـانية كلهـا. وجـاء الديـن ليُحرمه ويوجـب اجتنابـه، وهل جاءت الرسـائل السـماوية إلا لإزاحـة الظلـم مـن حيـاة النـاس؟ بتحسـين خُلقهم، وإصـلاح تعقلهـم، وتقويم تصرفهـم، وتقصيد سـعيهم، وبيـان علل خلقهـم وغايـات وجودهـم ومآلهـم. هـذا ما تدعـوا إليـه كل الشرائع المكونـة لرسـالة الإسـلام، وكل القيم الإنسـانية النبيلة الـتي توارثتها

البشرية.

وعلى هذا الأساس، لابد لمن يحمل مشروع إعادة البناء على الأساس الأول لتحرير الإنسان من عبودية الأهواء والأشياء والأسماء إلى عبادة الله الخالق البارئ الحكيم، ومن جور تزوير الأديان وتحريفها إلى عدل الإسلام دين الرحمة للعالمين، ومن ضيق الدنيا المختزَلة في الملذات البدينة وحدها إلى سعة الدنيا والآخرة سعادة ممتدة بلا انقطاع، لابد له من تجديد النظر في الوجود والقيم والمعرفة بمنهاج القرآن الكريم المؤسس على المقاصد القرآنية الكلية؛ التوحيد والعدل والإحسان والعمران... ولا يتحقق النظر بمنهاج القرآن إلا عبر تحرير العقل والإرادة، وتخليصهما من آفات التقليد والجمود والتجزيء من جهة، ومن آفات التغريب والتبعية والانقياد من جهة ثانية. ف«الشارع متشوف للحرية»[٢٧] في كلمة واحدة.

٣- مطلب الأخوة الآدمية ومخالقة الغير

بالرغم من وجود أساس مشترك أكبر بين الرسائل السماوية، وهو ما ذكرنا مظاهره فيما سبق، فإن حكمة الله اقتضت أن

٢٧ ابن عاشور، الطاهر. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، دار السلام، القاهرة، ط٢، ٢٠٠٦، ص١٥٨

يختلف الناس فيما بينهم ليحققوا التعايش والتعارف وإلا لكان التطابق والتوحد، ولو لم يكن الاختلاف بينهم لفقد الوجود سُننه التدافعية والتنافسية والتكاملية والتداولية[٢٨]، إذ الاختلاف واقع بمشيئة الله وحكمته، وعليه قام الوجود وبه يستمر، من حيث لا يتصور وقوع خلافه. قال تعالى:{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ}(هود:١١٨)، أي أنه لا ينقطع الاختلاف بين الناس ولا تذوب الثقافات في ثقافة واحدة، ولا تستطيع قيم العولمة أن تبتلع الحضارات المختلفة وتطمس آثارها، قال ابن كثير في تفسير الآية: «ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم»[٢٩]، وقال الطاهر بن عاشور: «لا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف بينهم في الأمور... الاختلاف دائم بينهم لأنه من مقتضى ما جبلت عليه العقول»[٣٠]، واللام في {ولذلك} هي «لام التعليل لأنه لما خلقهم على جبلةٍ قاضية باختلاف الآراء

٢٨ التداولية، بمعنى تداول القيادة وتبادل المنتجات الفكرية والسلعية، تدبرا في قوله تعالى: {وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (آل عمران:١٤٠)

٢٩ ابن كثير، إسماعيل. تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص ٣٦٢

٣٠ ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص١٨٨

والنـــزعات وكان مريـدا لمقتـضى تلك الجبلـة وعالما به كمـا بيناه آنفا كان الاختـلاف علـة غائية لخلقهـم، والعلة الغائيـة لا يلزمها القصر عليهـا بـل يكـفي أنها غايـة الفعـل.»[٣١] إذ اقتضـت الحكمـة الإلهية أن يختلـف النـاس وأن يعيشـوا مختلفـين، ولذلـك لا يفكـر العاقـل في إلغـاء الشرائـع مـن الأرض أو محـو اختـلاف أهلهـا أو إجبـار النـاس على تنميط اعتقادهـم وتفكيرهم ورغباتهم وسـلوكهم. لكـن المطلـوب المرغـوب هو التقليـل مـن دواعي الخلاف بينهـم والتكثير مـن دواعي الائتلاف.

وفي مقابـل ذلـك فرفـضُ الاختـلاف جهـلٌ بالحكمـة الإلهيـة في الخلـق والغايـة مـن الوجـود، بالإضافـة إلى كونـه نقـصٌ في العقل وفـرضٌ للوصايـة على النـاس، فـالله تعـالى وحـده يهـدي وهـو وحده يحكـم بـين عباده يـوم القيامـة فيما كانوا فيـه يختلفون، قـال تعالى: {وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} (الشـورى:١٥).

وهكـذا فرغـم الاتفاق على وحـدة الخالـق {اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ}

٣١ المرجع نفسه، ص ٩٠

فإن ذلك لا يفيد وحدة العمل والإحساس والسلوك والموقف {لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ}، إذ تدخل عوامل الزمن والتنشئة الاجتماعية والتطبيع الثقافي والتكيف البيئي والوضع الاقتصادي وتعاقب الأجيال وتداخل المصالح واختلاف الأهواء في تعدد الفهم وتباين التأويل واختلاف التمثلات والأفكار المسبقة، و«لا حجة بيننا وبينكم»، بمعنى لا خصومة بيننا ولا جدال في أن يُحترم الغير ويُتعامل بالحسنى والرفق والرحمة. لكن ثبوت الاختلاف لا يفيد تأبيده وتوسيع دائرته، مثلما لا يفيد السعي لإنهائه وقطع دابره، فهو اختلاف داخل مشتركات كبرى، قائم بأسبابه الذاتية والموضوعية وتاريخه الحقيقي والمتوهم، وإنما هو عامل إنهاض للقيام بواجب تنظيم هذا الاختلاف في إطار البناء على أسس المشترك بين الناس قصد حماية الحياة الجماعية للبشرية من أن تجتالها تصرفات الذين اجتالتهم الأهواء وأعمتهم الأطماع، وقد ورد في الحديث القدسي: «خلقتُ عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً.»[٣٢]

٣٢ رواه البيهقي، باب بيانِ معنى قوله: خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، رقم الحديث: (٥٢٣).

إذا رفع اللَّبس عن ضرورة الاختلاف والتنوع بين الثقافات والحضارات والشعوب، ما ثبتت ضرورة الوحدة الآدمية بين الأفراد والشعوب والقبائل[٣٣]، وهي وحدة لا تلغي التدافع والاختلاف والمنافسة والمغالبة والحوار، فإن التحدي لا يقع في نبذ الاختلاف ومحو أثره أو مجرد الاعتراف به، وإنما يقع في كيفية تدبيره تدبيرا تشاركيا يُسهم فيه الجميع كل بمؤهلاته وقدراته وإنجازاته، دون أن يطغى طرف على طرف فيستكبر عليه ويستضعفه. ولا يحصل هذا التدبير في نظرنا إلا بالاتفاق على مبدأ المخالقة.

ومقتضى المخالقة محبة الخير للغير، ومنه الاعتراف بحق الغير في الاختلاف بوصفه جزءا لا يتجزأ من الكُل الإنساني وجوديا ومعرفيا وأخلاقيا، بل وأن يحب له ما يحبه لنفسه وأن يكره له ما يكره لنفسه، ففي الحديث: «**لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه**»[٣٤]، وفي إنجيل متى: «كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، فافعلوه أنتم أيضا.»[٣٥] ولهذا فأول ما ينبغي استحضاره في

---

٣٣ انظر: رفيع، محماد. المنهج القرآني في بناء المشترك الإنساني، مجلة إسلامية المعرفة، عدد ٦٦، (٢٠١١)، ص: ١١٦.

٣٤ صحيح البخاري في كتاب الإيمان: باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم: (١٣)

٣٥ إنجيل متى: ١٢/٧، وإنجيل لوقى: ٣١/٦

النظـر لموضوع تنظيـم الاختـلاف واسـتيعابه بغية اسـتثماره في بناء مشـترك إنسـاني هـو قيمـة الاعـتراف بالغير، فالغـير موجـود ووجوده ضروري لوجـود الذات ولا يتصـور وجود لهذه الأخـيرة إلا به ومعه، إذ «لا يتعـرف الفـرد إلى الخير وقواعـده وطرقه وعلاماتـه إلا من خلال العمـل الاجتمـاعي»[٣٦]، الذي يجتمـع فيـه مـع غـيره، وحـتى إن ادعت بعـض الفلسـفات اكتفـاء الذات بذاتها وعـدم حاجتها لوجـود الغير فلسـفة ديـكارت مثـلا، فإنه لا يتصـور حتى ذهنيا خـلاص الذات مـن التفكـير في الآخريـن وبالآخريـن ومـع الآخريـن. ثـم إن معرفة الآخريـن ممكنـة عن طريـق التواصل والتعـارف والتبـادل والتعايش معهـم، عمـلا بالـوازع الأخـلاقي الفطـري والديـني الذي يبعـث في الإنسـان روح التعـاون والتـآخي والتضامن، على خلاف الفلسـفات الـتي تنظر للآخرين بريبة وشـك واتهـام الفلسـفة الوجودية مثلا، أو نظـرة إقصـاء وتنـاف وكراهيـة وانتقام واقتتـال كما روجت فلسـفة فريديريـك هيغل.

ولمـا ثبت أنـه لا مندوحـة من الحياة مـع الغير وثبـت أن الحياة مـع الغـير لا تسـتقيم إلا بالاعـتراف المتبـادل، فإنه لا بـد أن يحصل

٣٦ هانـس، كينـغ. مـشروع أخـلاقي عالـمي، دور الديانـات في السـلام العالـمي، ترجمـة: جوزيـف معلـوف وأورسُـولا عسَّـاف، بـيروت: دار صـادر، ط١، ١٩٩٨م، ص ١١٢

التفاضل بين الأمم وبين الشعوب كما هو واقع بين الأفراد أيضا، سواء في الكفاءات أو في الإنجازات، أوفي الطبائع والعادات، لذلك وجب على كل طرف أن يعترف بخير الغير وما خصه الله به من مكرمات، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (البقرة:١٠٥). ولا شك أن الاختلاف المحمود والتنوع الراشد قائدان إلى التنافس والتدافع والتكامل والتعارف، وتوسيع مساحة المشترك المستوعب والمنفتح، وما يقتضيه ذلك من درء أسباب ومظاهر التناحر والتشاحن والإقصاء، لأن كثيرا من النزاعات الاجتماعية وأشكال عدم التفاهم، تأتينا من سوء تبادل النظرة بيننا وبين غيرنا، فكل النزاعات تحركها قناعات أخلاقية تصدر عن مرجعيات تأسيسية توفر لها المعنى والمعقولية، حتى وإن بدت وكأنها مجرد وسائل وأدوات.

ولو لم يكن الاختلاف رحمة لجعلنا الله أُمة واحدةً بلغةٍ واحدةٍ ولونٍ واحدٍ وسيرورةٍ واحدة، وهذا غير واقع ولا يُتصور وقوعه. قال الله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}(المائدة:٥٠)، فمِن سُنن الله في الكون أن يستمر الاختلاف، ومن مطالب الدين أن يُنظم هذا الاختلاف ولا يُطمس .

الغير هو الذات الأخرى، هو الإنسان نفسه، هو الإنسانية التي يشترك أفرادها في الخلق والأرض والمصلحة والمصير، من حيث لا يستغنى عن الغير، يقول الفارابي بهذا الصدد: «وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج، في قوامه، وفي أن يبلغ أفضل كمالاته، إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو وحده، بل يحتاج إلى قومٍ يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل واحد بهذه الحال...ولهذا كثرت أشخاص الإنسان، فحصلوا في المعمورة من الأرض، فحدثت منها الاجتماعات الإنسانية»[٣٧]، أي أن العلاقة مع الغير هي علاقة اشتراك وتعارف وجودي عمراني لا محيد عنه، إلا من جهة الغفلة عن السنن الكونية التي تنتظم الوجود العمراني عموما. ولعل هذا ما يؤكده ابن خلدون بقوله: «الاجتماع ضروري للنوع الإنساني. وإلا لم يكمل وجودهم وما أراد الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم. وهذا هو معنى

٣٧ الفارابي، أبو نصر. آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق ألبير نصري نادر، بيروت: دار المشرق، ط ٤، ١٩٧٣، ص ١١٧

العمران.»[٣٨]

ومن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}(الحجرات:١٣)، تتأصل ثقافة التعارف العابرة للتصنيفات العرقية والعقدية والقومية والفكرانية، فصيغة «لتعارفوا» غير مقيدة بالقوم أو المذهب أو الوطن، وإنما هي منفتحة على الجميع، وهو ما يقتضي التفكير في العيش الجامع القائم على المخالقة والاحترام.

ومنطق التعارف لا يلغي كون ذريات آدم عليه السلام مختلفة في تدينها، منها الصالح المصلِح ومنها الصالح القاعد ومنها من يقبل الإصلاح، ومنها الظالم لنفسه أو لغيره وغير ذلك، قال الله تعالى:{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ}(فاطر:٣٢)، وقال تعالى:{لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ

٣٨ ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة، تحقيق عبد السلام الشدادي، بيت الفنون والعلوم والآداب، الدار البيضاء، ط١، ٢٠٠٥، ٦٨/١

أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} (النساء:١٢٢-١٢٣)، وفي هذا إبطالٌ للدعاوى الملتصقة بالأنساب والألقاب والأساطير والأماني.

٤-مطلب السِّلم في العالم ونبذ العنف

لا أمان ولا سلام في اجتماعٍ إنسانيٍ تسود فيه ثقافة العنف وسلطة السيف وحق القوة ومنطق الاستكبار، إذ العنف تغييبٌ لثقافة الحوار والتجاور والتعارف والسلام، وإنما الأمان والرخاء في مجتمع السلم، ومقتضى قاعدة السِّلم دخول الناس جميعا في عقد السلام الجماعي المستوحى من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً}(البقرة:٢٠٦)، إذ بالدخول فيه تُفَك الرقاب وتُحقَن الدماء، ويتعايش الناس في رحاب إنسانية متراحمة متآخية متواصية بالحق والصبر والمرحمة، متعاونة على البر والخير والتقوى، مُرسية قواعد الأمن والأمان والطمأنينة، دافعة لكل صنوف الشر والعدوان والفساد. وإن اختلفت المعتقدات، ويمكن سوغ هذه القاعدة كما يلي: «الأصل في العلاقات بين الناس السِّلم»

السِّلم تحرير للأفراد والجماعات من الخوف والانحراف، وتعايش جميع أفراد النوع الإنساني في بيئة عمرانية واجتماعية

وسياسية مع الانسجام التام بالأمن والعدالة والاحترام المتبادل، بعيدا عن كل أشكال العنف والصدام والحرب. غير أن ذلك لا يفيد إقامة حياة ملؤها السلم المثالي الذي لا حرب معه وكأنها جنة الآخرة. إذ من الممكن أن يحدث القتال بين طرفين أو أكثر، بين الأفراد أو بين الجماعات، والدولة جماعة. أو بين تكتلات كبرى كما وقع فيما سمي بـ«الحرب العالمية» في النصف الأول من القرن العشرين. وهذا لا يتعارض مع قاعدة السّلم، وإنما هو استثناء له قاعدته التي يمكن أن نضعها كما يلي: «القتال ضرورة للمضطر غير باغٍ ولا عادٍ»

ولا يرادف مصطلح القتال مصطلح الحرب في القرآن، لأن الحرب تعني المواجهة المادية أو المعنوية، أما المواجهة المادية فقد وردت في مثل قوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}(محمد:٤-٥)، أما المعنوية فتستفاد من قوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (البقرة:٢٧٨).

وأما مصطلح القتال فقد ورد بدلالتين أيضا: قتال مادي يُفضي

إلى موت الجسد وإنهاء حياة الكائن البشري، وهو في الغالب قتال سلبي إلا أن يكون دفاعا عن النفس لرد الاعتداء، وقتال معنوي روحي يفضي إلى تطهير النفس من الفواحش والآثام الباطنة، وهو في الغالب قتال إيجابي إلا أن يكون تعذيبا للنفس وتحملا لما لا يطاق.

القتال المادي هو الضرب الذي قد يفضي إلى الموت، وهو محكوم في القرآن والسنة بجملة من الضوابط الصارمة التي تقننه، ومنها ألا يقع القتال إلا دفعا لعدوان، وألا يُقتل الأسير والمستسلم والطفل والعجوز والمرأة. وحتى في الحالة التي يشرع فيها القرآن استعمال القوة في ظل شروط معينة وصارمة، فإن القيم القرآنية تدعو إلى الصفح والعفو والصبر بدلا من الثأر والانتقام والعنف، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}(الشورى: ٣٧-٤٠). أما القتل انتصارا للرأي، أو انتقاما من الخصم، أو رفضا للاختلاف الديني أو العرقي أو الجنسي، فهو خُسران مبين، وأمر ذلك لائحٌ في قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (المائدة:٣٢).

وأما القتال المعنوي فهو إلزام النفس بطاعة الله وإن كرهتها وحملها على فعل الخير واجتناب الشر، وإجبارها على الحكم بالعدل ورفض الظلم، أي قتل الصفات الذميمة في النفس، قال الله تعالى:{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (البقرة:٥٣)، أي «حمل الأمر بقتل النفس هنا على معنى القتل المجازي وهو التذييل والقهر.»[٣٩]

الدخول في السلم حِصنٌ وأمانٌ من الحرب التدميرية

٣٩ ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص: ٥٠٣

والصراع العبثي الذي ألحق أضرارا جسيمة بعالمنا، ولا يزال يهدد مستقبلنا الذي تتلبد سماءه غيوم العنف الأعمى، زادته التقانة الحديثة دقة وقدرة على الفتك والتدمير في أقل مدة من الزمن. والسلم مجال تعايش كل أفراد النوع الإنساني، أي «الكافة»، في بيئة اجتماعية وسياسية منسجمة وآمنة، في إطار ما يسميه طه عبد الرحمن بـ«هوية أوطانية».

لقد كانت دعوة القرآن إلى السلم دعوة عالمية عامة، تشمل جميع أفراد وجماعات البشرية على اختلاف مِللهم ونِحلهم، لأنه «لا بلوغ إلى السلام الديني إلا من خلال دمج الآخرين»[٤٠] المختلفين ثقافيا وعرقيا ودينيا، وهي نفس الدعوة التي جاءت بها باقي الرسالات السماوية، إذ الأصل في الدين نبذ العنف لا تشريعه، وتزكية نفس الإنسان لا تدسيتها، ورحمة الغير لا النقمة عليه.

خاتمة واستنتاجات

إن المطالب الكلية التي تسعى الإنسانية لتحقيقها في تاريخها الطويل هي التي دعا القرآن الكريم لحفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم، وتيسير ما يحفظها ودفع ما يفسدها أو يضر

٤٠ هانس، كينغ. مشروع أخلاقي عالمي، دور الديانات في السلام العالمي، مرجع سابق، ص ١٧٤

بضمانها، وتحريم تفويت هذه الأمور «يستحيل ألا تشتمل عليه مِلة من المِلل، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذا لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر، والقتل، والزنا، والسرقة»[٤١]، وبتوجيه السعي نحو هذه المطالب المرعية «في كل ملة، بحيث لم تختلف فيها الملل، كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين، وقواعد الشريعة، وكليات الملة»[٤٢] كما يقول الشاطبي.

يحمل القرآن الكريم تذكيرا للإنسان بوحدة الأصل الخِلقي، إذ خرجت الإنسانية من روح واحدة، ونشأت من زوج واحد، وتشكلت من أسرة واحدة، وتصاهرت بين العُمومة والخُؤولة، وسارت قبائل وشعوباً وأُمماً، وكُلّفت التكليف نفسه، وتعيش على الأرض نفسها، وترجع الرّجعة نفسها، وتخضع للسُّنن الإلهية التي لا تتبدل. وبناء عليه وجب أن تستثمر هذه الوحدة الأصلية من أجل بناء المشترك الإنساني بين مختلف الدول والشعوب في المستقبل، وبشكل من الأشكال الميسَّرة والممكنة. ومن شأن بيان الأسس القرآنية للمشترك الإنساني في جميع

٤١ الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول، تحقيق مصطفى أبو العلا، القاهرة: مكتبة الجندي، ٢٧٨/١

٤٢ الشاطبي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣م، ١٩/٢

مجالات الحياة أن ينبه الإنسانية إلى «الماهية المشتركة»[٤٣] بين جميع الناس بتعبير ابن سينا، أي الكليات الجامعة التي تؤسس لعمران الاستخلاف الراشد، كما يساعد نظريا وعمليا على بلورة تصورٍ واضح المعالم عن فكرة «وحدة الإنسانية»، وإقامة علاقات إيجابية بين الشعوب وتكامل فعَّال بين الثقافات، على أساس القيم المشتركة؛ الدينية والأخلاقية والحقوقية والبيئية... ونبذ قيم الاستكبار والاستضعاف والاستفساد. كما سيحاصر في نظرنا الفلسفات الصّراعية والعبثية والفوضوية التي تشعل الحروب والصدام والكراهية بين الأمم. آنذاك ستؤول الأمور إلى إمامة الصالحين للعالمين، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} (الأنبياء:١٠٥). وقال سبحانه:{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا}(النور:٥٥). والاقتناع بالمشترك الإنساني يجعل الذات تعترف بالآخر

٤٣ ابن سينا، أبو علي. منطق المشرقيين، مرجع سابق، ص ٤٠

المخالف وتستحضره كما هو لا كما تريده في تفكيرها وسعيها، وتُعنى بالبحث في ثقافته عن عناصر التوافق والتعاقد والاحترام والتعايش. والانفتاح على مرجعيات الآخرين واحترام خصوصياتهم ونشدان القيم المشتركة معهم دون استعلاء ولا استتباع، موازاة مع مراجعة الوعي الذاتي المشوه بالتّمثلات التراثية والإيديولوجية والفلسفية المتقلصة التي تصدر عن سوء فهم كبير في تأويل النصوص المؤسِّسة وبعض شروحاتها المتحيزة. مع العلم أن المشترك لا يشترط التنكر للأصول المرجعية المنطلق منها بقدر ما يطلب تجديد النظر فيها بمنهجية تستوعب الآخر ولا تلغيه، وتُحضره ولا تنفيه.

كما نستنتج أن الخطاب الذي يستحضر «المشترك الإنساني» هو الخطاب الوحيد في نظرنا المؤهل لبناء ثقافة عالمة جديدة تمثل الإجماع المعنوي على قبول الرُّشد والعمل بمقتضاه، وتمكن من التخلص من الأفكار الميتة المنقولة من الماضي دون تجديد، والحماية من الأفكار المدمرة المستوردة دون تمحيص، فالمشترك الإنساني مُعطى أصلي وضرورة حضارية آنية ومستقبلية، والإعراض عنه ينشئ واقعا هوياتيا متصارعا ومتكارها يكرر

مآسي الماضي ويؤبد آفات الاستفساد في العرض والاستكبار في الأرض. الأمر الذي يستدعي علماء الأمة المسلمة ومثقفيها لبناء فقهٍ جامعٍ ينطلق من معالجة أدواء الصراع الهوياتي الذي تعيشه الإنسانية اليوم ويبحث عن سبل النهوض به إلى واقع عمراني عامرٍ بقيم ومعاني الأخوة الإنسانية، التي يعيش فيها الإنسان مطمئنا على حياته، مستشرفا عالم التسخير المشترك. ولن تجد الإنسانية غير القرآن الكريم منهاجا لحل إشكالاتها ومعالجة مشكلاتها، ولن تجد سوى رسالة الإسلام العالمية لإعادة صياغة إمكانات الالتقاء والتفاهم والتعارف والتعايش، في أفق عالمية جديدة تقطع مع ثقافة شمال/جنوب، وشرق/غرب، وأبيض/أسود، وتنشئ ثقافة جديدة أكثر قربا من الحق وأكثر تقريبا بين الناس وأكثر رحمة للخلق، شعارها {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} (الملك:١٥).

Summary of the lecture of Mr. Moises Mato

The lecturer focused on the problem of contemporary European reality, and many other countries, in which violence has spread to include all segments of society and state institutions, wherein the misuse of power, the enactment of unjust laws, dictatorial rules and the spread of wars. This created an urgent need to spread the culture of nonviolence in the twenty-first century. Hence, the lecture was an opportunity to spread the theoretical and practical experience that has been developed in Spain during the last fifteen years, emphasizing on its openness to many social groups and religions, and highlighting the current promotion of Dr. El-Farak›s book «Culture of Nonviolence in Islam» in its Arabic and Spanish editions, as well as the experiences of historical leaders from all continents, throughout the twentieth century, as they succeeded in using non-violent strategies such as boycott, public fasting, protest, organized disobedience, and other creative forms. He also referred to the Indian leader Gandhi and the South African leader Mandela on several occasions of his lecture.

In terms of details, there was a talk about the advantages of non-violence and the secret of its success in not humiliating the opponent in order to avoid revenge, as well as zeroing the death toll and material losses, and sharpening the principles that make a person human.
The lecturer, aware of the many challenges facing nonviolence, identifies on the most important of these challenges by focusing on the moral backwardness of the world in comparison with technological progress, which maintains the dominance of the logic of war, whether verbal or field, in which destructive weapons are used.
When the lecturer enumerates the reasons behind this disparity, he clarifies the most dangerous of them when he emphasize on the media machine to describe it as a servant of warlords and traffickers with human suffering, he then called religious people, intellectuals and others to direct world public opinion to reject wars and all forms of aggression against human dignity. Then, to education and training programs aiming to enhance competitiveness and supporting economic and political forces, while avoiding the implementation of nonviolence principles, in order to guarantee the continuity of the current system that is passed down through generations without change.
If, according to Mr. Mato, politics is the service of the public good, he sees, throughout history, experiences of multiple political regimes working to legitimize themselves

by claiming to search for this service, so he stated that the matter of the philosophy of nonviolence is to bring love to the political field, calling on everyone to engaging in it in order to expel corruption and achieve the public good, in different ways from what is known by practices that lack the content of love.

Nonviolence, as the lecturer explains, depends more on human foundations, including awareness of the centrality of the human being, defending his dignity by reviving conscience and giving priority to the collective over the individual in order to build a society without privileges. He also adds, among other foundations, is to make public policy focus on the weak people on earth, as well as establishing the ethics of non-violence in the practice of activists. He also mentioned the possibility that everyone could participate with a leadership role in the non-violence contest in order to enhance the ability of society as a whole to play its political role by promoting its moral conscience.

Before concluding, the lecturer addressed the importance of strategies and plans of nonviolence that defined the last century. First of all, making the means of social change more fair and respectful of human dignity, as they should be set before goals, in contrast to the authoritarian approach where the end justifies the means, including war as the harshest means of violence. Second of all, to work to renounce the love of victory so that conflicts are overcome in a positive way, such as bringing the opponent closer, or making the enemy a collaborator or even a friend. Thus, he clarifies that nonviolence remains a symbol of a culture that emphasizes on brotherhood as a guarantee of freedom and equality. He also insisted on strengthening unity at all levels; physical, mental and spiritual, in order to resist to discrimination and division. Furthermore, he explained that loving the truth and investigating the truth by nonviolence activists and all the oppressed, are important to a strategy that avoid the false truths spread by the beneficiaries of social injustice and the professionals of lies. The lecture concluded by considering the strategy of civil disobedience as a moral duty, and that in the thought and movement of non-violence, there is an act of love: A love of the oppressed by liberating them from injustice, and a love of the oppressor, with hatred of his act, by keeping him away from the act of injustice. The lecturer did not miss to point out the trap of disobedience directed by the authority, carried out by an artificial opposition that does not reach the depth of the problem and does not practice a radical opposition.

ثقافة اللاعنف

الفنان موسي ماطو ـ إسبانيا
مخرج وفنان مسرحي إسباني

أود أن أشارك مع حضراتكم التجربة النظرية والعملية التي طورناها في إسبانيا خلال ١٥ سنة الأخيرة في مختلف مجموعات «اللاعنف»، وحاليا بين مجموعة» اللاعنف «و «معهد المصالحة» وأنشطة أخرى من بينها الترويج للطبعة الإسبانية و الطبعة العربية لكتاب «ثقافة اللاعنف في الإسلام» للدكتور أحمد الفراك و الذي يشارك معنا في هذه الندوات. كما أننا أعلنا مؤخرا عن برنامج تكويني لفائدة الأشخاص أو المجموعات الذين يرغبون في حضور تدريب حول اللاعنف، والذي يمكِّنهم من الاستفادة من تكوين متكامل ومناسب. نتمنى أن تترجم هذه المادة للعربية في وقت من الأوقات. كما أننا حاليا نعزز النقاش مع مجموعات اجتماعية وديانات مختلفة حول الحاجة الملحة لإشاعة ثقافة اللاعنف في القرن الواحد والعشرين. ونعتقد أن هذا العمل ذو أهمية بالغة.

يشير الواقع بإلحاح بضرورة فتح سبل سلام بين جميع شرائح المجتمع. لقد طوّرنا تجارب وأعمال مع شرائح اجتماعية مختلفة: مع المهاجرين والشباب بشكل خاص، ونحن على ثقة من أن هذا لقاء اليوم يمكنه أن يسهم في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بيننا.

أدرك أن بعض المسائل التي سأطرحها قد تجيب على هموم الواقع الأوروبي الحالي، والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في السياقات الأخرى التي تستمعون إليّ منها. إنني على ثقة من أن المشاركين في هذا التجمع يعرفون كيف يعوضون هذا الاختلاف بمحاولة تكييفه مع واقعهم. جهد أقدره بداية.

في البداية، لا بد أن أشرح، سيرا على نهج غاندي، أننا نفهم اللاعنف كتجربة. تجربة ضرورية لكسر ديناميكية العنف التي ترسخت في جميع شرائح المجتمع. لقد تم تطوير هذه التجربة بالفعل طوال القرن العشرين في العديد من الأماكن مع نتائج إيجابية: في الهند مع غاندي وفي باكستان مع عبد الغفار خان ،

وفي جنوب إفريقيا مع نيلسون مانديلا ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية مع سيزار شافيز .وفي بولونيا مع اتحاد التضامن، وفي جواتيمالا وتشيلي والبرازيل وإيطاليا والمجر والدنمارك وليبيريا والفلبين ... وفي أنحاء كثيرة أخرى من العالم. في كل هذه التجارب قرر مجموعة من الناس مواجهة سوء استخدام السلطة والقوانين الجائرة والحروب والديكتاتوريات باستخدام استراتيجيات غير عنيفة. قاموا بالمقاطعات والصيام العام، بمظاهرات، بعصيان منظم ، و مئات الأشكال الإبداعية،... التي حرمت على نفسها استخدام العنف. بلغ عدد هذه التجارب الآلاف على مدى ١٢٠ سنة الماضية، وقد أدت نجاحاتها ببعض الباحثين إلى إدراك أن اللاعنف هو بالتأكيد الطريقة الأكثر فعالية لحل المشكلات، لأنه يتعارض مع منطق العنف:

أولاً : لأنه بتصميمه على عدم إذلال الخصم، يتجنب الانتقام اللاحق المحتمل، والذي تكرر مرات عديدة في التاريخ.

ثانيًا: لأن العمل اللاعنفي لا يولد وفيات أو دمارًا، أي لا خسائر ولا آثار جانبية سلبية.

لا مجال للشك، أنه لو كان التقدم الأخلاقي في العالم موازيا

للتقدم التقني، فإن اللاعنف اليوم سيكون الطريقة الطبيعية لحل المشاكل. لكن للأسف نحن لسنا في تلك المرحلة وما زلنا نرى كيف تدوي طبول الحرب في أرجاء كثيرة من العالم.

من الواضح أن سباق التسلح المحموم لا يمكن إلا أن ينذر بصراعات وحروب جديدة. تُصنع الأسلحة لتستخدم بالطبع، وتزداد ميزانياتها ضخامة من ناحية أخرى، ويمكننا القول أن منطق الحرب هذا لا يتوافق مع رغبات الغالبية العظمى من الناس على هذا الكوكب. هناك الكثير ممن يريدون السلام، ويريدون نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم حتى يتسنى لجميع الناس العيش في ظل أنظمة حرة، ويمكننا ملاحظة أن هذه الغالبية العظمى في العالم لا تستطيع وقف الحروب. لا يمكنها وقف الحروب المتلفزة، ناهيك عن الحروب غير المتلفزة، وهي الأكثر. نحن نرى كيف أن هذه الأمنيات الطيبة غير قادرة في كثير من الحالات على ممارسة الدفاع الفعال عن حقوق الإنسان.

لماذا يحدث هذا؟ لماذا لا تستطيع الأغلبية الاجتماعية في العالم أن توقف تجاوزات الطبقات الحاكمة والمنظمات الدولية؟ كيف يمكننا أن نفسر أنه على الرغم من الأدلة على حدوث كارثة

مناخية، من الصعب للغاية اتخاذ قرارات معقولة؟ كيف نفسر أن الدول التي وقّعت على إعلان حقوق الإنسان لا تستطيع أن تضمن حتى الحد الأدنى منها على أراضيها؟

هناك العديد من الأسباب، لكن لا يسعني إلا أن أذكر سببين يبدوان مناسبين لي وأعتقد أنه من المناسب مشاركتهما في هذا المنتدى:

١- تأثير الإعلام: وسائل الإعلام تبرر الحروب وتزوّر تفسير الأسباب الحقيقية الكامنة وراء نشوبها، وتحدد الأطراف المذنبة كما تراها هي. لقد تمكنا من مراقبة هذا والتحقق منه في جميع الحروب التي قررت بثها على التلفزيون وأيضًا في تلك التي لا يريدون منا رؤيتها. هناك عملية تحمل اسم صناعة «العدو» من خلال الرواية والتأثير العاطفي، والحكم غير النقدي، وإخفاء الأسباب والخيارات الممكنة التي تجنبنا الحرب. نحن في أيدي عدد قليل جدًا من وكالات الأنباء والتي تخدم أمراء الحرب، الذين يتاجرون دائمًا بالمعاناة. يمكننا أن نرى الشيء نفسه في قضايا مثل الهجرة، واستغلال العمل أو الإخلاء القسري من السكن...

من ناحية أخرى، نحن في حاجة إلى أن تقوم الأديان، والمثقفون والفرق الاجتماعية بإعدادنا ليس فقط لإدانة الحروب بل لتوقعها قبل كل شيء، لإعداد رأي عام يخبر الأقوياء بأننا لا نقبل ثقافة العنف، والحروب من أقسى مظاهرها. من الواضح أنه يجب علينا بذل جهد أكبر من أجل السلام وتوقع والتنبؤ بحروب قادمة. وينبغي أن يكون الرأسمال الأخلاقي للأديان الكبرى، وأتباعها الذين يعدّون بمئات الملايين في العالم أكثر قوة في مواجهة جميع الاعتداءات على كرامة الإنسان. ماذا يمكننا أن نفعل ؟

نحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن اللاعنف يمكن أن يكون الأداة التي تساعد في مكافحة وسائل الإعلام الخانعة، لاعتمادها استراتيجيات العنف، وأيضًا الأداة التي تساعد الناس المؤمنين وغير المؤمنين أصحاب النوايا الحسنة...، على تصميم استراتيجيات قادرة على كسر دوامة العنف. من الضروري البدء في العمل. لا يمكننا الاستغناء عن تجارب اللاعنف التي تعطي شكلاً ملموسًا وعمليا للقاعدة الذهبية: «عامل الآخرين كما تريد أن يعاملوك». لقد أثبت اللاعنف، كما أشرنا، في بداية هذا العرض

فعاليته حقيقة. فما الذي يمنعنا من تعلمه وتطويره؟

ربما نجد عاملا في وسائل الإعلام نفسها، حيث تخفي هذه التجارب ولا تذكرها، أو تنشر روايات تصور اللاعنف شيئا مستحيلا وغير فعال.

٢- **برامج التعليم و التكوين لا سيما في الجامعات** العمومية التي تعزز القدرة التنافسية وتدعم القوى الاقتصادية والسياسية، ولا تقوم بتعليم هذه الخبرات. يتم نشر فكرة استحالة تغيير النظام الحالي بين الأجيال الصاعدة. وهذا أمر خطير وغير مسؤول بشكل كبير.

وجود هذه العوامل لا يعني أنها لا تُقهر، بل بالعكس، فهي التي كانت سببا في وجودنا و عملنا، لقد قمنا لسنوات بعمل ثقافي يهدف إلى التعريف بتاريخ اللاعنف. و نعتقد أن العمل الثقافي السابق لا غنى عنه، وهذا ما توحي به العديد من التجارب التاريخية، حيث ساعدت الحركة الثقافية على تهيئ وعي جديد في مواجهة حالات الاضطهاد. فلولا هذه المرحلة السابقة لما كتب لهذه التجارب النجاح. كما نحتاج إلى تعزيز مرحلة الوعي والتكوين الثقافي. وفي هذه اللحظة يبدو من الضروري إقناع

المجتمع بإمكانية مكافحة الظلم، وأن هناك أدوات نجحت يمكن إعادة تشكيلها و العمل بها. هذه الثقافة، هذه الأدوات تسمى ثقافة اللاعنف. إنها فلسفة، وهي تكتيك في نفس الوقت. وهي أكثر وسيلة إنسانية للتغيير. أولاً، لأن الجميع يمكنه الإنخراط و المضي قدمًا في اللاعنف. ثانيًا لأن اللاعنف لا يولد أضرارًا جانبية، وثالثًا لأنه يطور عمليًا المبادئ التي تجعلنا بشرًا.

تطمح فلسفة اللاعنف إلى جلب الحب إلى المجال السياسي. إذا كانت السياسة هي خدمة الصالح العام، فمن الضروري أن يكون الحب هو محرك هذا العمل. فمثلما لدينا جميعًا تقدير إيجابي لقيمة الحب على المستوى الخاص، يجب أن نجده أيضًا في العمل السياسي. يجب أن تكون السياسة خدمة دائما. وهذا يتطلب تجسيد السياسة كعملية محبة. يمكننا ويجب علينا جميعًا المشاركة في السياسة. السياسة مهمة للغاية بحيث لا يمكن تركها للسياسيين المحترفين. السياسة بحاجة إلى الحب. وإلا فإن الفساد سيسود. بهذا المعنى يمكننا تعريف اللاعنف على أنه حب سياسي. ويمكننا جميعًا ممارسة هذا الحب في المجالات المختلفة التي تتطلب منا التزاما.

نحن مدينون لأرسطو بفهم الإنسان على أنه «حيوان سياسي». ادعى الحكيم اليوناني أننا كائنات اجتماعية بطبيعتنا، وبالتالي يمكننا القيام بأعمال نبيلة اتجاه بعضنا. بالنسبة له، كان العيش خارج المدينة ممكنًا فقط إذا كنت «إلهًا أو وحشًا»، لكن ليس كإنسان قطعا. حقيقة تعايشنا في مجتمع لها سبب دقيق للغاية عند فيلسوفنا: أن نعيش حياة طيبة، أي أن نعيش وفقًا للفضائل. وبهذه الطريقة يمكننا الوصول إلى الهدف النهائي للوجود والذي كان بالنسبة لأرسطو السعادة. وفقا لرؤيته. في مجتمع المدينة ينظم المواطنون أنفسهم، مسترشدين بالعقل، لضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي والعدالة. وتشكل كل هذه الإجراءات عملا سياسيا. بالطبع، يمكن أن يكون هناك مواطنون لا يريدون ممارسة السياسة، أي المشاركة في الشأن العام. هناك كلمة في اللغة اليونانية تسمّي هذا النوع من الناس: الحمقى أو الأغبياء. إن الحمقى هم الذين لا يريدون التعامل مع القضايا المشتركة، بل يحرصون فقط على مصالحهم الخاصة. تمت دعوة المواطنين في تلك الديمقراطية الوليدة لممارسة السياسة حتى لا يكونوا أغبياء كما هو معروف.!! ومنذ ذلك الحين تم ربط السياسة بالسعي لتحقيق الصالح العام،

حتى لو كانت في السياق اليوناني تشير فقط إلى صالح المواطنين الذين كانوا يمثلون في ذلك الوقت أقلية من السكان.

على مر التاريخ نجد تجارب لأنظمة سياسية مختلفة حاولت بطريقة ما إضفاء الشرعية على نفسها بادّعاء البحث عن الصالح العام. ومن الواضح أن العديد من هذه التجارب قد أزيلت جذريًا من الضمير لبُعدها عن هذه الغاية النبيلة، لذلك سرعان ما تم مكافحتها. عرّف غوتفريد لايبنيز (١٦٤٦-١٧١٦) السياسة على أنها فن الممكن. فتحت هذه الفرضية نقاش سيوصل إلى أيامنا هذه تأملاتٍ مثيرة، مثل تأمل السياسي المحافظ تشارلز موراس (١٨٦٨-١٩٥٢) الذي أكمل صيغة الفيلسوف العقلاني: السياسة هي فن جعل ما هو ضروري ممكنًا. تشير الصيغ الأخرى الأقرب والأكثر استفزازًا إلى أن السياسة هي حقًا فن جعل المستحيل ممكنًا. على أية حال، سينتهي الأمر بالنشاط السياسي إلى أن يصبح النشاط البشري الذي يستدعي أفراد المجتمع بأكمله لحل مشاكلهم معًا. لهذا السبب علينا جميعًا ممارسة السياسة. لكن ليس بنفس الطريقة.

مما لا شك فيه أن اللاعنف يضفي عمقا وبعد نظر على هذا

المطلب، طالما أن مقترحاته مستوحاة من الأسس التالية:

- الوعي بمركزية الفرد. سيؤكد غاندي أنه «ليس لدى القانون ما يقول حين يتكلم الضمير».

- الدفاع عن كرامة الفرد المستوحاة من الضمير الإنساني. لن يقبل أي اقتراح سياسي لا يدافع عن هذه الكرامة. لذلك، وفي مواجهة انتهاكات الكرامة الإنسانية، يجب علينا إحياء الضمير، حتى لو كان ذلك يعني عصيان القوانين.

- أولوية الجماعي على الفردي. هذه هي قوة اللاعنف. في مواجهة الأنظمة السياسية التي تعطي الأولوية لامتيازات النخبة أو الأقلية، يضع اللاعنف المصلحةَ في الصالح العام، مصلحة الأغلبية. لذلك سيدعو دائمًا إلى مجتمع بدون امتيازات.

- اعتبار أو مراعات الأخيرين أي المستضعفين في الأرض (المتواجدين في آخر السلم الإجتماعي). وينبغي أن يكون أولئك الذين يعيشون في ظروف أسوأ نصب أعين السياسة العامة وأن تكون الأولوية لهم.

- أخلاقيات الأعمال المنجزة. يتحقق اللاعنف في أخلاق الذين يمارسونه. نشيط اللاعنف لا يقاتل من أجل نفسه بل من

أجل الجميع، لكنه على استعداد لتحمل عواقب أفعاله شخصيًا. دعونا لا ننسى أن مانديلا هزم نظام الفصل العنصري الأبارتهايد وهو ماكث في السجن ما لا يقل عن ٢٧ سنة.

- الدور القيادي لجميع المعنيين. يمكن للجميع المشاركة في اللاعنف: بعض أهم أعمال حركة Martin Luther King لحقوق الإنسان قام بها الأطفال. نتذكر ملالا، وإقبال مسيح. صبِيّان من باكستان ناضلا حتى تتمكن الفتيات من الذهاب إلى المدرسة وحتى لا يباع الأولاد كعبيد في مصانع النسيج. إذا كان بإمكان الأطفال تغيير العالم، فذلك لأنهم استخدموا أسلحة اللاعنف. وكانوا قدوة للعديد من البالغين.

تكتمل الفضائل اليونانية التي أعلنها أرسطو قبل ٢٥ قرنا وتتجاوزها اليوم المساهمات السياسية التي حولت اللاعنف إلى حركة عمالية في القرن التاسع عشر، وتجربة غاندي في النصف الأول من القرن العشرين. اللاعنف لا يشترط البحث عن قائد جيد أو نظام جيد. كما أنها لا تقتصر على إيجاد حلول تقنية و آنية لمشاكل كل حقبة. بل على العكس من ذلك، فهي تتطلع إلى تعزيز مجتمع قادر على القيام بدوره السياسي عن طريق الرقي بضميره

الأخلاقي. وبهذه الطريقة، سيكون المجتمع، القوي الأخلاقي واللاعنفي هو الذي سيلهم مختلف أشكال التنظيم التي يتطلع من خلالها إلى أن يكون ديمقراطيًا وعادلاً حقًا.

من الضروري أن نتوقف للتفكير فيما تعنيه استراتيجيات اللاعنف التي مرّت خلال القرن الماضي. تمثل هذه الاستراتيجية بديلاً حقيقيًا لهذا النظام الرأسمالي. الاستراتيجيات التي أحدثت تغييرات من الأسفل والتي لا تزال قادرة على إحداثها اليوم أيضا. تغييرات تجعل العالم أكثر إنسانية بلا شك. يساهم اللاعنف بمفاتيح أساسية أعتبرها ضرورية لكل الذين يدركون اليوم ضرورة تغيير الواقع، هناك سلسلة تغييرات يمكن الإشارة إليها وهي من أكثر التجارب وضوحا في القرن الماضي. وهذه العناصر التي سأذكرها بعد قليل تمثل تراثا أخلاقيا وثقافيا وسياسيا نحن مطالبون بمعرفته وإعادة بنائه.

١. في اللاعنف، الوسائل تسبق الغايات.

كان غاندي يذكر مثلا قديما يقول: «وجود الغايات في الوسائل مثل وجود الشجرة في البذرة». بطريقة ما يعارض هذا المبدأ المبدأ الميكافيلي الذي يعلن أن الغاية تبرر الوسيلة. هناك

رؤيتان متضاربتان لفهم السياسة. الأولى، رؤية غاندي بأن الوسائل تتقدم عمليا الأهداف وتعلن عنها. وهكذا تصبح الوسائل النموذج والمثل الأعلى الذي نسعى إليه. كل خطوة على الطريق تضيء الهدف، كل خطوة تسمح لنا بمراجعة معنى هذا المسار، كل خطوة تضمن العدالة والحقيقة. وفي الحالة الثانية، كثيرا ما تختفي العدالة والحقيقة الميكافيلية، كما أظهر التاريخ في مناسبات عديدة، لأن الوسائل لا تحترم كرامة الإنسان. الأول هو طريق اللاعنف لأنه يفترض مسبقًا وسيلة أكثر إنسانية، وواقعية أيضًا، لمواجهة عمليات التغيير الاجتماعي. والثاني هو المسار الإستبدادي الذي اتبعه الكثيرون عبر التاريخ المعاصر.

إذا كنا نتطلع إلى عالم عادل فلا يمكننا استخدام وسائل غير عادلة. لا يمكننا الوصول إلى مجتمع غير عنيف بوسائل عنيفة. لقد سئم التاريخ من إثبات هذا، ومع ذلك لا يزال يعتبر محاولة مستمرة ومنطقا اعتياديا حتى في المجموعات ذات مستوى اجتماعي راقي.

تقع الحروب لأنه يتم إعدادها بشكل دائم ومستمر. لقد بنينا منظومات وأسواق للحرب. وهذا يؤدي إلى إمكانية واختيار

حمل السلاح أمام الظلم ولمواجهة الصراع. والحروب ترتبط ارتباطا مباشرا بمصالح شركات الأسلحة. ولو قمنا ببناء منظومات للسلام، لكان الإعداد والموارد اللازمة كافيا لضمان السلام. وترتبط الحروب ارتباطا مباشرا بمصالح شركات الأسلحة.

ستعتني الاستراتيجية اللاعنفية بوسائل الإعلام باعتبارها أهم شيء، باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية لجعل اقتراحنا ذا مصداقية. إنها الوسيلة التي تجعل الغايات ذات مصداقية وفي نفس الوقت تغذي الرغبة في الوصول إلى تلك الغايات. إنها الوسائل التي نستخدمها والتي تسمح لنا بالسير بموضوعية، فهي أفضل دعاية. إذا كانت هذه الوسائل تعني حياتنا اليومية، فنحن نقول إننا ملتزمون بمهمة تشمل كل الحياة. إذا تم بناء هذه الوسائل بيننا هذا يعني أننا نستطيع بناء بدائل معا.

إذا لم تكن هذه الوسائل بحاجة إلى دعم من الدولة أو الشركات، فهذا يعني أننا لسنا بحاجة إلى الدعم الاقتصادي من أي جهة ذات تأثير. إذا كانت هذه الوسائل تعتني ببناء البطولة عند الناس، فهذا يعني أننا نتطلع إلى ثورة يقودها الجميع... ولذا يمكننا تحديد خصائص الوسائل التي تتقدم بالفعل وتجعل الغايات موثوقة.

٢. نبذ حب الإنتصار

يبدو جنونًا، شيئًا مستحيلًا في نظر أولئك الذين يكبرون وهم يغذون المواجهة، ومع ذلك فهو احتمال حقيقي للتغلب على الصراعات بشكل إيجابي. اقتراح نبذ الرغبة في الانتصار يعني العمل على تقريب الخصم. إن جعل العدو متعاونًا، وإذا أمكن، صديقًا هو انعكاس جذري للمنطق الذي تشكلنا من أجله. صرح مانديلا بوضوح أن أفضل طريقة لهزيمة العدو هي جعله صديقًا، باجتناب إراقة الدماء، ووضع هذه العقيدة موضع التنفيذ يعطي نتائج نعرفها جميعًا. مع هذه الفرضية، يشير اللاعنف إلى ثقافة تؤكد على الأخوة كخطوة لضمان الحرية والمساواة. ليس من الصدفة أن تغيب الأخوة من شعار الثورة الفرنسية، فهي أساس تحقيق القيمتين الأخريتين: الحرية الدائمة والمساواة الحقيقية.

إن نظرتنا السلبية جدا لخصومنا تقودنا بسهولة إلى الاعتقاد بأنهم يستحقون معاملة غير عادلة ويستحقون أن ننتقم منهم. إنه اتجاه دعانا اللاعنف دائمًا للتغلب عليه. وهو محق في ذلك. لا يتعلق الأمر بكراهية العدو ولكن بكراهية شر أفعاله. في النهاية، سعت تجارب اللاعنف العظيمة إلى تحرير المضطهدين

وتحرير الظالم أيضًا من ظلمه في نفس الوقت. هذا ما كان يؤمن به مارتن لوثر كينج و مانديلا بشدة، نادوا الرجال البيض الذين اضطهدوهم بالإخوة. في كلتا الحالتين لم تكن الغاية الانتصار على الخصم وإنما الانتصار على الاضطهاد.

الانتصار لا يكسر دوامة العنف أبدًا، لذلك فهو ليس حلاً صلبًا ودائمًا. و قد صرخ م. ل. كينج أمام شرطة مكافحة الشغب التي منعت مظاهرات حركة الحقوق المدنية: «في مواجهة قدرتك على توليد المعاناة، سنتغلب عليك بقدرتنا على تحملها. سنحبك» ولم يكن من ردّ فعل الكثير من رجال الشرطة سوى التخلّي عن أسلحتهم ودروعهم ورفضوا قمع المظاهرات.

من الضروري أن نتعلم هذا المنطق، الذي نشهده بالفعل في الصراعات الصغيرة في كل يوم، يجب استيعابه جيّدا. من المهم أن نمارسها في الصغر حتى نمتلك التحكم في شعورنا و نستطيع تطبيقها في الصراعات الكبيرة إذا احتاج الأمر.

٣. تعزيز الوحدة

تمثل استراتيجية أساسية أخرى للاعنف في مواجهة فخاخ الانقسام التي تنصبها لنا السلطة وذلك بتعزيز حركة معاكسة ترسخ الوحدة.

يجب أن أكرر: الانقسام هو سبب العنف ونتيجته في نفس الوقت، فاسم الشيطان في معناه الأصلي -ديابلوس باللاتينية- هو من يفرّق، وعكسه الرمز -سيمبولوس- ما يوحد. اللاعنف رمزي، إنه يسعى للوحدة. إنه لا يبحث عن منتصرين ومهزومين. إن استمرارية المنتصرين والمهزومين تطيل الحرب دائما. نحن لن ننضج حقًا كمجتمع حتى نفهم أن «الانتصار على إنسان آخر أمر مرير مثل الهزيمة»، كما تقول إديث شتاين. وبهذا المعنى، فإن المستجد الجذري للاعنف هي أنها تشير إلى عالم بدون منهزيمين أو منتصرين. عالم يتخلى عن الانتقام بالنضج على الرغم من أن جزءًا من طبيعتنا البشرية يدعي حقه في ذلك. اللاعنف يتجاوز الطبيعة الغريزية. إنه أخلاقي، إنه روحي. ولذلك فثقافة اللاعنف تفهم وتعزز بحيوية قيمة الوحدة.

يجب أن نخطط لإمكانيات للالتقاء، ومد الجسور، كعنصر جوهري يسمح بالتفكير وتجربة نوع آخر من مبادرات التدافع المباشر.

يجب علينا أيضًا تعزيز الوحدة الداخلية، وحدة كياننا. من الفئات الكلاسيكية المقبولة على نطاق واسع، نؤكد أننا جسد وعقل وروح. بصفتنا بشرًا، نحن مدعوون لتطوير إمكانياتنا كاملة. علينا أن نبني مشروعا بشريا وسياسيا مثل المشروع الذي يحمله «اللاعنف»، ونسعى إلى تطوير الأبعاد الثلاثة السالفة الذكر. وإلا فلن تكون هناك وحدة داخلية، وبالتالي لن توجد وحدة اجتماعية أيضًا و في هذا مخاطرة. لأن أولئك الذين يولون الأهمية للجسم أولا سينتهي بهم الأمر إلى إعطاء الأولوية للعمل الميداني باعتباره الشيء المهم الوحيد. وهذا حال النشطاء الحركيين الذين يمكن أن ينتهي بهم الأمر بالإجهاد في عمل عقيم، غير مبني على أساس. المجموعة التي تروج لأهمية العقل ستصبح فئة من المفكرين والمنظرين الذين يعتبرون أن الأفكار هي الأهمّ، وعالم الأفكار بعيد جدا على أن يكون ملموسًا في الحياة الواقعية. ومجموعة ثالثة، ممن يضعون اليد على الروح يصبحون مثاليين ويرسمون آفاقًا طوباويًا

منفصلة عن المسارات التي تحتاج سفرا طويلا للوصول إليها. ونعتقد أن هذه الفئة أصبحت تمثل الأغلبية في الآونة الأخيرة.

وهكذا نجد مجموعات من النشطاء يقومون بأعمال عديدة ولكنهم لا يولدون فكرة أو رؤية. من ناحية أخرى، نرى مثقفين يقدمون تحليلات معينة للواقع ولكنهم بعيدون عن المشاركة الشخصية المستمرة في العمل. ويمكننا أيضًا ملاحظة مجموعة ثالثة من الأشخاص الذين تستهلك جهودهم كل طاقاتهم في الحديث عن المثل العليا.

عادة ما يكون لهذه المجموعات نشاطاتها الخاصة ولا يكاد يكون بينها أي تعاون. وهذا يمنع صراعًا طويل الأمد.

بالنظر إلى هذا المشهد ليس من الصعب استنتاج أن هذا المنطق يفرض انقسامًا داخليًا للصراعات الاجتماعية. اللاعنف يميل نحو الوحدة على جميع المستويات. يجب على كل واحد منا تطوير كل إمكاناته. نحن جسد وعقل وروح، وبالتالي نحن مدعوون لأن نكون نشطاء ومثقفين ومثاليين. الثلاثة دفعة واحدة. من الواضح أن الصفات الفطرية توجه كل منا في اتجاه مختلف، وبهذه

الطريقة يكون البعض أكثر نشاطًا، والبعض الآخر أكثر تفكيرا والبعض الآخر أكثر مثالية. هذه ليست مشكلة. المشكلة هي تغييب الجهد الشخصي لتنمية تلك المهارات. إن الجهد الشخصي والجماعي في العمل على تحقيق الإنجازات في كل المراحل، في التحليل والتنظير والحركة، ما يجعل منا تجمعا إنسانيا يؤثّر في المجتمع ويأتي بنتائج في الواقع. لا شك أن الأفراد والجماعات الذين يبذلون جهدًا في هذا الاتجاه سينسجمون مع ثقافة اللاعنف. أولئك الذين لا يتعرضون لفخاخ متعددة قد تتعرض نتائج أعمالهم للخطر على المدى الطويل. غالبا ما يزيغ النشطاء الحركيون على طريقهم بسهولة شديدة، ويميل المثقفون إلى بيع أنفسهم لإمبراطوريات التواصل العظيمة والتورط في النظريات، ويلجأ المثاليون إلى مجموعات تقاربهم وفي الرسم الأبدي للمدينة الفاضلة.

طبيعتنا تصرخ بأننا وحدة. تُظهر مراجعة صادقة للصراعات الاجتماعية، أن المجموعات التي تقدمت حقًا في تحقيق أهداف تغييرية، سعت بطريقة ما إلى أن يطور أعضاؤها الإمكانات والعناصر الثلاثة. تشهد المجموعات الأكثر قوة في الحركات العمالية والعديد من تجارب اللاعنف في القرن الماضي على هذه الحاجة إلى الوحدة.

٤. حب الحقيقة

«الحقيقة لا تضر أبدا قضية عادلة». مبدأ آخر لغاندي يحتوي على واحدة من أكثر الخصائص المثيرة للجدل اليوم. تريد النسبية والذاتية المهيمنة محاصرة الحقيقة دون أن تدرك الانتحار الذي تنطوي عليه. القول بأن للحقيقة وجوها مختلفة، وأنه قد لا يملكها أحد، وأنها تخضع إلى لحركية الواقع لا يصلح ولا يجوز أن يقودنا إلى إنكار وجود الحقيقة. يظل البحث عنها أمرًا أساسيًا لأولئك الذين يعانون من الظلم وغير مهمة لأولئك الذين يستفيدون من الظلم بطريقة ما.

ما يسمى بما بعد الحقيقة والاختراعات المماثلة لها تساهم جدريا في ترك المجال مجانا لبناة «الحقائق» ليجعلونا نؤمن بحقائقهم المزيفة كما لو كانت نتاج تفكيرنا وتحصيلنا نحن. تنمو تجمعات اللاعنف عندما تجعل البحث النشط عن الحقيقة هدفها الأساسي. اللاعنف ليس أكثر من البحث عن الحقيقة. الإمبراطورية التي تبرر الحروب والسيطرة الاجتماعية تحتاج إلى الكذب والتزييف لتحافظ على نفسها. الحقيقة المؤسفة والمزعجة في الآن نفسه هي أن الضحية الأولى لجميع الحروب هي الحقيقة نفسها.

٥: تعلم العصيان

إنه التحدي الكبير في المستقبل. العديد من القوانين المكتوبة وغير المكتوبة تكرس وتطيل الظلم. إنه واجب أخلاقي أن نعصيها وأن نكون على استعداد لدفع ثمن عصياننا. العصيان المدني في فكر وحركة اللاعنف هو عمل من أعمال الحب. وهو يحتاج إلى كل الصفات المذكورة سابقا. العصيان هو قول نعم وقول لا. إنها مقاومة والتزام في نفس الوقت. العصيان من اللاعنف هو فعل حب.

لقد انتبهت السلطة وتعلمت من تاريخها في اضطهادها للمقاومين الرافضين لجبروتها واختاروا العصيان لدوافع أخلاقية. ولأنها كانت تخرج منهزمة أمام الرأي العام باضطهادها للمعارضين العصاة، أدركت في الآونة الأخيرة أن محاولة توجيه هذا العصيان سيكون أكثر فعالية من مطاردته وجهاً لوجه. تحتاج السلطة إلى خلق معارضة مسموح بها شرط ألا تصل إلى عمق المشاكل، وبالتأكيد لا تروج لثقافة معارضة جذرية.

إنه تحد كبير أن نعصى نظاما لديه وسائل بها يسعى للسيطرة على الضمائر. قد تبدو مهمة عملاقة، ومع ذلك فإن النضال

قام به دائمًا المستضعفين الذين يبدون بلا حول ولا قوة، أولئك هم الذين جسدوا روح اللاعنف، وأولئك الذين وجدوا القوة للانتفاضة من الأسفل.

لا شك أننا إذا ركزنا على عملنا اليومي، ومهنتها، ومساحتنا القريبة، فسنجد بسهولة أسبابًا للعصيان وبالتالي لتمهيد طريق الأخوة.

لقد خدمت هذه المفاتيح الخمسة - وأعتقد بصدق أنها يمكن أن تخدمنا جميعًا- الذين يريدون اتخاذ خطوات في نهج اللاعنف. من الضروري اختبارها يوميًا شخصيًا وجماعيًا، وبهذه الطريقة نستطيع اكتشاف كيف يمكن أن تساعدنا على أن نكون أفضل وأن نتخذ مبادرات أفضل لإضفاء الطابع الإنساني على الواقع.

في الختام، أريد أن أذكر عبارة غاندي التي يقول فيها: «قد نعتقد أن ما يمكننا القيام به ضئيل للغاية، لكن من الضروري أن نفعل ذلك القليل». نأمل أن نشجع أنفسنا على القيام بذلك، مهما كان صغيرًا، يتعين علينا القيام به وأن نقوم به برفق ولا عنف.

شكرا جزيلا.

Lectures on:

Human Compassion

من اصدارات

Participants:

Prof. Dr. Ali Al-Quradaghi

Dr. Ahmed Al-Farrek

Artist Moises Mato

Coordination:

Lakhdar Hammadi

ISBN 978-1-80352-408-5

9 781803 524085 >

Versions of:

International center for human values and cultural cooperation

London