

السأن العام

بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة

إعداد

د. محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وعضو مجمع البحوث الإسلامية

١٤٤٣ هـ / ٢٠٢٢ م

لجنة البحوث الإسلامية

المهنة المصرية العامة للكتاب

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم الحاج علي

الشأن العام

بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة

إعداد

د. محمد مختار جمعة

الطبعة الأولى

للمهنة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل - رملة بولاق القاهرة
الرمز البريدي: ١١٧٩٤
تليفون: ٢٥٧٧٧٥١٠٩ (٢٠٢) داخلي ١٤٩
فاكس: ٢٥٧٦٤٢٧٦ (٢٠٢)

الطباعة والتنفيذ
مطابع المهنة المصرية العامة للكتاب

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه
المهنة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمهنة المصرية العامة للكتاب.
يحظر إعادة النشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا بإذن
كتابي من المهنة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

[هود: ٨٨]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم
أنبيائه ورسوله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه
ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد،،،

فإن الكلمة أمانة عظيمة، ومسئولية كبيرة، والكلمة غير
المسئولة كلمة خطيرة، قد تكون مهلكة لصاحبها، وقد يتجاوز
أثرها السلبي حدود قائلها إلى آفاق أوسع، فتصبح ذات أثر
بالغ على المجتمع أو الوطن بأسره، مما يتطلب من المتحدث
- ولا سيَّما في قضايا الشأن العام - غاية الدقة والتخصص،
والتثبت والتحري، وعدم الحديث بدون علم أو دراسة.

وإذا كان الإنسان حرّاً في التعبير عن رأيه، فإن هذه
الحرية يجب أن تكون حرية مسئولة وليست مطلقة، حيث
تقف حرية كل إنسان عند حدود حرية الآخرين، وقد قالوا:

«أنت حر ما لم تضر»، والقاعدة الشرعية والقانونية والوطنية والإنسانية معاً أنه «لا ضرر ولا ضرار»، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإن تفرغ عن هذه القاعدة قواعد أخرى، منها: الموازنة بين درء المفسد وجلب المصالح، فقد تُحمل المفسدة الأخص أو الأخص لتتحقيق المصلحة الأعظم والأعم، وعند الموازنة بين المفسد تحتمل أخف المفسدتين إن كان لا بُدَّ من احتمال إحداهما، وتقدم أعلى المصلحتين إن كان لا مفر من تحقيق إحداهما دون الأخرى.

على أن كل هذه الأمور إنما تتطلب خبرات تراكمية عالية عند الحديث أو إبداء الرأي فيها بالترجيح والاختيار، أو التقديم والتأخير، سواء أكان المجال سياسياً أم اقتصادياً أم كان شأنًا دينياً.

وفي هذا الكتاب نحاول أن نلقي الضوء على ضوابط الحديث في الشأن العام وعدد من القضايا المتصلة به، سائلين الله ﷻ السداد والتوفيق والقبول.

والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك

وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عضو مجمع البحوث الإسلامية

الوعي بالشأن العام

الشأن العام هو ما يتجاوز شواغل الفرد واهتماماته الشخصية إلى شواغل المجتمع واهتماماته وقضاياه العامة، سواء أكانت سياسية، أم اقتصادية، أم ثقافية، أم أخلاقية وقيمية، أم اجتماعية، أم رياضية، مما يتصل بقضايا الوطن الكبرى داخلياً أو خارجياً.

فالشأن العام يعني القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جملة المواطنين أو عمومهم أو غالبيتهم، وكلما زاد الوعي بين أبناء المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف والترابط من أجل حماية الوطن والحفاظ عليه والوفاء بحقوقه؛ فتتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد، وشعور الجسد الواحد الذي حثنا عليه نبينا الكريم ﷺ، فقال: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»^(١)، وقال ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ،

(١) صحيح البخاري، كتابُ المظالمِ والغصبِ، بابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ، حديث رقم ٢٤٤٦.

وَتَرَاهُمْ، وَتَعَاظِفُهُمْ مِثْلَ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى»^(١).

على أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان،
أو مفتيًا، أو سياسيًا، أو اقتصاديًا، أو إعلاميًا، لا بُدَّ أن
يكون واسع الأفق ثقافيًا ومعرفيًا فيما يتعرض له أو يتحدث
عنه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو
إعلامي لا بُدَّ أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية
والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث
فيه أو عنه، حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة
في الشأن العام دون دراسة أصلاً، أو دون دراسة وافية،
بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات
والاتفاقيات الدولية، مما يسبب ضررًا بالغًا أو غير بالغ على
وطنه ودولته، سواء أكان ذلك عن قصد وسوء طوية أم عن
تسرع وقصر نظر.

وإذا كان أهل العلم على أن العالم الفقيه - إذا كان من
أهل الاجتهاد والنظر المعترف شرعًا - إذا اجتهد فأخطأ

(١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ، حديث رقم
٦٠١١، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تَرَاخُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاظِفِهِمْ وَتَعَاظُدِهِمْ،
حديث رقم ٢٥٨٦. واللفظ لمسلم.

فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أنّ من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر؛ لجرأته على الفتوى وإقحام نفسه فيما ليس له بأهل، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران؛ وزر لخطئه، ووزر لجرأته على ما أقدم عليه أو قام به بغير علم، كالطبيب المختص الذي يمارس الطب ويجتهد فيه إن أخطأ خطأ مهنيًا - لا عن قصد ولا إهمال بما يقدره أهل الاختصاص في الطب - فلا حرج عليه لا شرعًا ولا قانونًا، أما لو مارس غير المتخصص في الطب عملية التطيب فهو معاقب قانونًا حتى لو نجح مصادفة فيما قام به، وذلك لحرص الإسلام على احترام الاختصاص، حيث يقول الحق ﷻ: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١)، كما أن القوانين المنظمة لشؤون الناس والحياة مبنية على ذلك.

فالحكم على الشيء - فضلًا عن الحديث عنه - فرع عن تصوره، غير أن كثيرًا من الناس لا يدركون ما يتطلبه مفهوم بناء الدول أو إدارة الدول أو سياسة الدول أو الحديث عن شؤونها العامة، فيتكلمون بها لا يعرفون، ويتعرضون لما لا

(١) [سورة النحل، الآية ٤٣].

يعلمون، ويظن بعضهم الأمر هينًا أو يسيرًا وليس الأمر كذلك على الإطلاق؛ فإن إدارة الدول والحديث في شئونها العامة أمر يتجاوز كل دوائر الهواية بمراحل، فالخبرة عملية تراكمية، جانب منها يكون ناتجًا عن علم ودراسة، وجانب آخر يبنى على الدربة والممارسة والفراسة وتوقد الذهن وشدة النباهة والذكاء والتوفيق.

كما أن الحديث في الشأن العام يحتاج إلى التخصص الدقيق والخبرة الكافية لدى المتحدث فيه أو عنه، سواء أكان تناولاً للأبعاد السياسية، أم الأمنية، أم الاقتصادية، أم الاجتماعية، أم الدينية، لا أن يجعل الإنسان من نفسه خيرًا ومحللًا لكل شئون الدول دون دراسة وافية أو مؤهلات كافية، فهذا الأمر جد خطير.

فالحديث في الشأن العام دون وعي وإدراكٍ تامين يمكن أن يعرّض أمن الوطن الفكري أو العام للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد، أم عن غفلة، أم جهالة، أم سبق لسان، لمن لا يملكون أنفسهم ولا ألسنتهم، ولا سيما أمام الكاميرات وتحت الأضواء المبهرة.

ولا شك أن الحديث في الشأن العام يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وتقديمها على

المصلحة الخاصة؛ بل تقدّم المصلحة الأعم نفعاً على الأخص، وإدراك الموازنة والترجيح بين دفع المفسد وجلب المصالح، وأن دفع المفسدة العامة مقدم على جلب المصلحة العامة، وأنه قد تُحتمل المفسدة الأخف تحقّقاً للمصلحة الأهم والأعم؛ ونحو ذلك مما لا يدركه سوى أهل الخبرة والاختصاص في كل علم وفن ومؤسسة ممن تتوافر لهم كامل المعلومات المعينة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

أمانة الكلمة

الكلمة أمانة عظيمة ومسئولية كبيرة، يقول الحق ﷺ:
﴿الْمَ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ
طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ
اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾^(١).

الكلمة أحدٌ من السيف، وأمضى من السهم، وأنفذ
من الرصاص، وأكثر فتكاً من السم، يقول الحق ﷺ: ﴿إِذْ
تَلَقَوْنَهُ بِالسَّنَةِ وَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾^(٢)، ولهذا كان تحذير
نبينا ﷺ من خطورة الكلمة، فيقول: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ
بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لَا يَلْقَى لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ

(١) [سورة إبراهيم، الآيات ٢٤ - ٢٦].

(٢) [سورة النور، الآية ١٥].

بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ
اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»^(١).

والمقصود بقوله ﷺ: «لا يلقي لها بالاً» أي: لا يفكر في
معناها ولا تبعاتها ولا ما قد تجر عليه أو على بلده، ولهذا كان
الصمت خير من الكلام فيما لا يفيد، حيث يقول نبينا ﷺ:
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٢)،
وعن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله ﷺ
فقال لي: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟
قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ
الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ
ذَلِكَ كُلُّهُ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: أَكْفَفَ
عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمَوْأَخِدُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ؟
قَالَ: ثَكَلْتِكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى
وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟»^(٣).

(١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الرِّقَاقِ، بَابُ جَفْظِ اللِّسَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٦٤٧٨، وَصَحِيحُ
مُسْلِمٍ، كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرِّقَاقِ، بَابُ التَّكَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٢٩٨٨،
وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُ الرِّقَاقِ، بَابُ جَفْظِ اللِّسَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٦٤٧٥،
وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ، بَابُ الْحُتِّ عَلَى إِحْرَامِ الْجَارِ وَالصَّبْرِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٧٤.

(٣) (١) سنن الترمذي، أَبْوَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ ٢٦١٦.

على أن خطورة الكلمة عن غفلة لا تقل عن خطورة الكلمة عن قصد طالما نزع السهم من القوس، فالعاقل هو من يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق من يتكلم دون أن يفكر، ذلك أن الكلمة قد تُودي بإنسان، بل ربما بمصير أمة، فعلى العاقل أن يقول خيرًا أو يصمت، وألا يتدخل أو يتحدث فيما لا يعنيه، وأن يفكر قبل أن يتكلم، وإن تكلم فقولا سديدًا، متحرِّيًا الصدق، والعدل، والحكمة، والقصد، حيث يقول الحق ﷺ: ﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾^(١).

ومن أمانة الكلمة ألا يتحدث الإنسان أو يفتي فيما ليس له به علم، ففي الحديث: «أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا، أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ»^(٢)، ويقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جَهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»^(٣).

[١] (سورة الأحزاب، الآيات ٧٠، ٧١).

[٢] سنن الدارمي، بابُ الْفُتْيَا وَمَا فِيهِ مِنَ الشَّدَّةِ، حديث رقم ١٥٩.

[٣] متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ، حديث رقم ١٠٠، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب رَفَعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حديث رقم ٢٦٧٣.

ومن اجتهد من أهل العلم فافتى فأخطأ فله أجر
اجتهاده، وإن اجتهد فأصاب فله أجران: أجرٌ لاجتهاده
وأجرٌ لإصابته، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَأَجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ
أَجْرٌ وَاحِدٌ»^(١)، وبمفهوم المخالفة فإن غير العالم وغير
المتخصص فإنه إن أفتى فأصاب فعليه وزر، وهو وزر
التجرؤ على الفتوى، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر
الخطأ، ووزر التجرؤ على الفتوى، ولا يشفع له التعقيب
بعبارة «والله أعلم»، فهذا ما يعقب به العالم بعد اجتهاده،
لا الجاهل تغطيةً لحمقه وجهله.

وأمانة الكلمة ليس قصرًا على المجال الديني، بل هي
أعم، فهي أمانة في المجال السياسي، والاقتصادي، والقانوني،
والعلمي، والطبي، والحرفي، وسائر المجالات والتخصصات،
يقول الحق سبحانه: ﴿فَسْئَلُ بِهِ خَيْرًا﴾^(٢)، ويقول
سبحانه: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣)،

(١) سنن الترمذي، أبواب الأحكام عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، باب ما جاء في القاضي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ،
حديث رقم ١٣٢٦.

(٢) [سورة الفرقان، الآية ٥٩].

(٣) [سورة النحل، الآية ٤٣، والأنبياء، الآية ٧].

وأهل الذكر ليسوا أهل العلم الديني فحسب، بل هم أهل
الخبرة والاختصاص في سائر المجالات والميادين.

وعلينا أن ندرك أننا محاسبون أمام الله ﷻ بكل ما
يصدر عنا من قول أو فعل، حيث يقول الحق سبحانه:
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ فَنَسُوهُ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَنْتَلِقِي السَّمَاوَاتِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ
فَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾، ويقول
سبحانه: ﴿وَوَضَعَ الْكِتَابَ فِتْرِ الْمُجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مِمَّا
فِيهِ وَيَقُولُونَ نَوَيْلُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ
رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٢٠﴾، ويقول ﷻ: ﴿مَا يَكْثُرُونَ
ثَلَاثَةَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَى
مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾.

(١) [سورة ق، الآيات ١٦-١٨].

(٢) [سورة الكهف، الآية ٤٩].

(٣) [سورة المجادلة، الآية ٧].

بناء الوعي

إن تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرتها ليس أمرًا سهلاً ولا يسيرًا، ولا يتم بين لحظة وأخرى أو بين عشية وضحاها، إنما هو عملية شاقة ومركبة، وأصعب منه إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إلى ما عسى أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها، فما بالكم لو كانت هذه الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو محاولات الطمس أو المحو أو الاختطاف، ولا سيّما لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون؟!!

لقد تعرضت ذاكرة الأمة عبر تاريخها الطويل لمحاولات عديدة من المحو أو الشطب أو التغيير، ناهيك عن محاولات الاختطاف وحالات الخمول والجمود، وأصبحنا في حاجة ماسة إلى استرداد هذه الذاكرة من خلال إعادة تنشيطها وتخليصها مما علق بها من شوائب في مراحل الاختطاف والتشويه جراء محاولات المحو أو الشطب أو التغيب.

وإذا كان من حاولوا السطو على ذاكرة أمتنا قد استخدموا المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريخية للاستيلاء على هذه الذاكرة، فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه المغالطات، وتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة، وبيان أوجه الحق والصواب بالحجة والبرهان، من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير في المجال الدعوي، والثقافي، والتعليمي، والتربوي، والإعلامي، وإحلال مناهج الفهم والتفكير والإبداع والابتكار محل مناهج الحفظ والتلقين والتقليد، مع اعتبار العمل على خلق حالة من الوعي المستنير واسترداد ذاكرة الأمة التي كانت مختطفة أولوية لدى العلماء، والمفكرين، والمثقفين، وقادة الرأي والفكر.

على أن بناء الوعي يتطلّب الإمام بحجم التحديات التي تواجهنا؛ لأننا دون إدراك هذه التحديات ودون الوعي بها لا يمكن أن نضع حلاً ناجحاً أو ناجعة لها، وإذا كان المناطقة يؤكدون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن معالجته أو مواجهة ما يرتبط به من تحديات لا يمكن أن تتم دون سبر أغوار هذا التصور وأعماقه؛ مما يتطلب تسليط الضوء على تحديات واقعا المعاصر، للعمل على خلق حالة من الوعي تسهم في معالجتها، وحل إشكالاتها أو فك شفرتها، أملاً في الخروج من حالة التآزم الفكري إلى حالة

من الرشد والديناميكية الفكرية التي تعمل على بناء الذاكرة وبناء الأمة معاً، مع التركيز على القضايا الحيوية والمحورية: دينية، ووطنية، وثقافية، ومجتمعية، مثل: إرادة التغيير، والتحول من حالة الجمود والتقليد إلى الإبداع والابتكار والتجديد، والتفرقة بين الثابت والمتغير، وما هو من شئون الأفراد وما هو من شئون الدول، وحروب الجيل الخامس^(١)، وتفكيك حواضن الإرهاب، وخطورة الشائعات، والصورة الذهنية للأفراد والمجتمعات، وفقه الحياة السياسية، وغيرها من الموضوعات، مع العمل الدءوب على تصحيح الأفكار المغلوطة، والمفاهيم الخاطئة، وكشف ضلالات وأباطيل الجماعات المتشددة والمتطرفة، وبيان زيغها وزيفها وضلالها وبهتانها، تحصيئاً للنشء والشباب والمجتمع من شر هذه الأفكار والجماعات، وعملاً على نشر صحيح الدين والعلم والفكر والثقافة، وصولاً إلى بناء ذاكرة واعية مستنيرة لمجتمعنا وأمتنا، تأخذ بأيدينا إلى الإسهام الجاد في بناء الحضارة الإنسانية، وترقى بنا إلى المكانة التي تليق بنا في مصاف الأمم الأكثر تقدماً ورقياً ورخاءً.

(١)حروب الجيل الخامس هي: حروب فكرية تهدف إلى احتلال عقول البشر بدلاً من احتلال الأرض، لإسقاط الدول من الداخل، وتكسيروها وتفتيتها إلى مجموعات يجارب بعضها بعضاً.

فقه الحياة السياسية

لعل من العجب العجاب أن يتصدى لفقه الحياة السياسية من لم يمارس السياسة قط، أو يقترب من دوائرها، أو لم يدرس كيف تدار شئون الدول يوماً من الأيام، ولم يفهم معنى الدولة ولا ظروف العصر، وربما لا يعرف أدوار المؤسسات والمنظمات الدولية فضلاً عن معرفة نظمها، ولوائحها، وطبيعة عملها، ومقارها الرئيسية والفرعية، ولم يقرأ كلمة واحدة في القانون الدولي، ولا في قوانين المجال الجوي واستخدام الفضاء، ولا أسس ترسيم الحدود بين الدول، ولا حقوق استخدام المياه المشتركة، ولا طبيعة عمل الشركات العابرة للحدود والقارات، ولا مفاهيم التكتل الاقتصادي، ولا نظام المحاكم الدولية، أو قضايا التحكيم الدولي، فضلاً عن معرفة ما هو دستوري وما هو غير دستوري، ومهام المؤسسات القضائية المختلفة، ولا نظام إدارة البنوك أو البورصات، ولا حوافز تشجيع الاستثمار، ولا آليات حفظ الأمن القومي، ولا

إدارة أمن المجتمعات، ولا كيفية توفير الخدمات الأساسية، فضلاً عن تحديدها وترتيب أولوياتها، ولا قرأ شيئاً عن شؤون الحياة السياسية وأسس بنائها، والعلاقة بين السلطات، وقواعد عمل كل منها.

وقد نرى للأسف الشديد أذعياء أو دخلاء لا يُلمون بشيء مما سبق، ومع ذلك يطلقون الفتاوى أو الأحكام في الشأن العام الداخلي والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتى إلمام به، وقد يورّط أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته في مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجها، نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات الدولية، ومن له الحق في الفتوى أو التصرف فيما يتصل بشؤون الدول، وربما يُسقط بعض النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها على أحداث غير تلك الأحداث التي تناولها هذا النص آنذاك، غير مفرّق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شؤون نظام الحكم وإقامة الدول، وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما هو متغير.

ولهذا أكدنا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها - المعبر عنه في كتب التراث بإعلان الجهاد - هو من اختصاص ولي الأمر، وليس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة منهم، كما أكدنا - أيضاً - أنه ليس لآحاد

الناس أو عامتهم الحكم على أحد بالكفر أو الخروج من الملة، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات؛ لخطورة ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين وللعلماء بيان ما يترتب على الفعل لا الحكم على الأشخاص؛ مما يتطلب التفرقة بين تكفير غير المعين وتكفير المعين، فالأول الأمر فيه للعلماء، والآخر الحكم فيه للقضاء.

وهذا كله يتطلب مزيداً من الاحتياط عند الحديث في الشأن العام، فضلاً عن ضرورة إلمام من يتحدث فيه بالواقع المعاصر سياسياً واقتصادياً وقانونياً وثقافياً وفكرياً، مع الوقوف على سائر التحديات المحلية والإقليمية والدولية، حتى نضع كل شيء في نصابه، ونحسب لكل كلمة حسابها، ونترك لكل أهل اختصاص أمر اختصاصهم، حيث يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»^(١)، وأهل العلم هم أهل الاختصاص، كل في مجاله وميدانه، شرعياً كان أو حياتياً.

(١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ، حديث رقم ١٠٠.

إدارة الدول بين الخبرة والهواية

كثير من الناس لا يدركون مفهوم بناء الدول أو إدارة الدول أو سياسة الدول فضلاً عن قيادة الدول، ويظن بعضهم الأمر هيناً أو يسيراً، وليس الأمر كذلك على الإطلاق، إنه يتجاوز كل دوائر الهواية بمراحل، إنه سلسلة متشابكة ومعقدة من الخبرات المتراكمة، إنه القدرة على سرعة قراءة الواقع وفهم تحدياته وفك شفراته وحل طلاسمه، والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء الخبرات المتراكمة.

الخبرة عملية تراكمية جانب منها يكون ناتجاً عن علم ودراسة، وجانب آخر يبني على الدربة والممارسة والفراسة وتوقُّدُ الذهن وشدة النباهة والذكاء والتوفيق.

ولقد فطن النقاد القدامى إلى أهمية الخبرة والدربة والممارسة التي يدرك بعضها بالحواس ولا يحسب بالأرقام؛

بل إنه قد يدرك ولا يوصف، يقول الأمدي في موازنته^(١) متحدثاً عن أهمية الخبرة والدربة وطول الممارسة: «ألا ترى أنه قد يكون هناك فرسان نجيبان شديداً النجابة يكادان يكونان متفقين في كل الملامح والأوصاف والصفات من العتق والنجابة غير أن أحدهما يفضل الآخر بشيء لا يدركه إلا أهل الخبرة والدربة وطول الممارسة، وكذا الحال في تمييز الإبل والنخيل وأنواع التمور وسائر الصناعات»^(٢).

وفي عصرنا الحديث نقول والأمر كذلك في تمييز الفاره من الصناعات والمميز من سائر الحرف، ألا ترى أنك قد تقف على عمل نحّاتين أو سبّاكين أو محّارين أو نقّاشين أو غيرهم من ذوي المهارات الإبداعية، وكل منهم شديد التمييز، غير أن تمييز أحدهم عن الآخر في دقة الصنعة ودقائق فنونها الجمالية والإبداعية لا يدركه إلا أهل الخبرة الشديدة ممن مارسوا الصنعة وتميزوا فيها لسنوات وسنوات.

وإذا كان الأمر كذلك في الصناعات الحرفية والمهنية الخفيفة واليدوية فما بالكم بإدارة المؤسسات، ناهيك عن

(١) الموازنة بين شعرا أبي تمام والبحري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي (ت ٣٧٠ هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، ص ١٣٤ وما بعدها بتصرف، ط دار المعارف، ومكتبة الخانجي، ١٩٩٤ م.

(٢) المصدر السابق، ص ١٣٤ وما بعدها بتصرف.

إدارة الدول مع كل تحديات العصر وتشابكاته وتعقيداته ومشكلاته الأمنية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والفنية، إن الأمر يحتاج إلى علم وخبرة ودراسة وتخصص وليس مجرد هواية.

وعندما ننظر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نجد أنها يؤكدان على ضرورة توفر الكفاءة والكفاية والأمانة، حيث يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز على لسان سيدنا يوسف عليه السلام لعزير مصر: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ﴾^(١)، ويقول سبحانه على لسان ابنة شعيب لأبيها في شأن سيدنا موسى عليه السلام: ﴿يَتَابَتِ أَسْتَعِجْرُهُ إِيَّاكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَعَجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾^(٢)، ولما طلب سيدنا أبو ذر رضي الله عنه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعمله قال له صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»^(٣)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا وَسَّدَ

(١) [سورة يوسف، الآية ٥٥].

(٢) [سورة القصص، الآية ٢٦].

(٣) صحيح مسلم، كتاب الأمانة، باب كراهة الأمانة بغير ضرورة، حديث رقم ١٨٢٥.

الأثرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»^(١)، وأهل الأمر هم أهل الكفاءة والأمانة معاً.

ونلاحظ أن نبينا ﷺ في رحلة الهجرة استأجر دليلاً غير مسلم معروفاً بكفأته وأمانته، ولم يعتمد على أحد من الصحابة الكرام رغم شدة أمانتهم جميعاً، ولا شك أن بعضهم كان على دراية بدروب الصحراء ومسالكها، على أن فارق الكفاءة هو الذي قدم الدليل غير المسلم عليهم، وهو - أيضاً - ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في استخدام بعض كُتَّاب بيت المال وكُتَّاب الدواوين^(٢).

لقد سقط الهواة والمشتاقون في أول تجربة ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا المحطة الأولى، بل كادوا يأخذوننا لطريق جد مسدود ويدمرون الوطن لولا أن الله ﷻ قيض لمصرنا العزيزة قائداً حكيماً صاحب خبرات كبيرة، أخذ مع المخلصين من أبناء مصر البلاد والعباد إلى بر الأمان.

(١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علماً وهو مُشْتَغَلٌ فِي حَدِيثِهِ، فَأْتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ، حديث رقم ٥٩.

(٢) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي ت: ٨٤٤هـ، ص ١٧٧ بتصرف، ط دار الفكر.

تصرفات الحاكم وخطورة الافتتات عليها

مما لا شك فيه أن قضية «تصرفات الحاكم» من أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر، سواء بالافتتات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته، ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فهناك أمران في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد، هما: الجهل والمغالطة، أما الأول: فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني: فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه، وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة، أو متاجرة بالدين.

وقد أدرك علماءنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم، وما هو من اختصاص العالم، وفرقوا بدقة بين ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة والرسالة من شؤون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم باعتبار الحكم أو القضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبياً

ورسولاً فحسب، إنما كان نبياً ورسولاً وحاكماً وقاضياً
وقائداً عسكرياً.

ومما تصرف فيه النبي ﷺ باعتباره رسولاً وحاكماً معاً
قوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»^(١)، يقول الإمام
أبو حنيفة رحمته: «هذا منه ﷺ تصرف بالإمامة (أي بصفته
حاكماً)، فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً إلا بإذن الإمام؛ لأن
فيه تمليكاً، فأشبهه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن
الإمام فكذلك الإحياء»^(٢).

وعليه؛ لا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من
الأرض، ويقول: أحيتها فهي لي، وبينني وبينكم حديث
رسول الله ﷺ، فنقول له: إن النبي ﷺ تصرف في ذلك
بصفته حاكماً، فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا
القرار المتعلق بالحق العام، أو المال العام، أو الملك العام،
وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى، وفتح أبواب لا تسد
من الفتن، والاعتداء على الملك العام، وربما الاحتراب

(١) سنن أبي داود، كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، حديث رقم ٣٠٧٥، ومسند أحمد، ٧/٢٣،
حديث رقم ١٤٦٣٦.

(٢) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي، ص ١١١.

والاقتتال بين الناس، إنما يجب أن يلتزم في ذلك بما توجهه الدساتير والقوانين التي تنظم شؤون البلاد والعباد.

وما تصرف فيه النبي ﷺ باعتباره قاضيًا لا يُبنى الأمر فيه على رأي العالم، ولا حتى رأي القاضي المجرد من الأدلة والقرائن والشهود، إنما يُبنى على ما يقتضيه أمر القضاء من البيئة أو الشهود وسائر القرائن المعتمدة، وقد رجَّح جمهور الأصوليين والفقهاء عدم جواز قضاء القاضي بمجرد علمه دون إقامة الدليل، أو وجود الشهود، أو توفر القرائن.

ومن أهم القضايا التي ترجع إلى رأي الحاكم - لا إلى رأي القاضي، ولا رأي العالم، ولا أحد غير الحاكم - قضية إعلان حالات الحرب والسلام المعبر عنها في كتب الفقه بالجهاد الذي هو بمعنى القتال، والذي شُرِّع للدفاع عن الأوطان والدول من أن تُستباح، فليس لأحد الناس أو لحزب أو جماعة أو لفصيل أو لقبيلة إعلان هذا الجهاد، إنما هو حق لولي الأمر وفق من أناط به دستور كل دولة، وأعطاه الحق في إعلان حالة الحرب والسلام، سواء أعطاه الدستور لرئيس الدولة، أم لمجلس أمنها القومي، أم للرئيس بعد أخذ رأي برلمانها.

وخلاصة القول: أن قضية إعلان حالة الحرب ليست
ملكاً للأفراد أو الجماعات، إنما هي من تصرفات الحاكم
التي لا يجوز الافتئات عليه فيها، وإلا أصبح الأمر
فوضى لا دولة.

مفهوم الأمن القومي

لا شك أن استقرار أي دولة إنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على أمنها القومي؛ بل بمدى حرص كل فرد من أفرادها على مستوى هذا الأمن وعدم المساس به، ولا سيما من كان في موضع اتخاذ القرار، وعلى وجه أخص القرارات التي تتصل بالتعامل مع العالم الخارجي أو تؤثر في هذا التعامل.

وإذا كان الأمن القومي لأي دولة مستقلة ذات سيادة خطأً أحمراً لا يمكن تجاوزه أو التسامح تجاهه، فإن الحفاظ على عدم المساس بهذا الخط أو السماح بتجاوزه يقتضي وعياً وثقافة وتثقيفاً مستمراً علمياً ومنهجياً بمفهوم الأمن القومي، وأستطيع أن أقول: إن عقد دورات مكثفة في ذلك لكل من يتولى موقعاً أو منصباً قيادياً بات أمراً ضرورياً شديداً إلحاحاً؛ إذ لا تكفي المهارات الفنية أو التقنية أو الإدارية في تكوين رؤية شاملة تؤدي إلى الاتجاه والمسار

الصحيح ما لم تكن هناك رؤية أبعد، ونظرة أشمل لأثر أي قرار يتخذ على الأمن القومي العام.

وقد لا يخطر ببال بعض الناس أن ما يتخذه من قرارات أو ما يقوم به من تصرفات أو ما يقيمه من علاقات يمكن أن يكون ذا أثر في الأمن القومي، وقد لا يكون ذلك عن سوء قصد وإنما لعدم الإمام بمعطيات الأمن القومي، أو لأن هذه المعطيات غير حاضرة في شعوره بالقدر الكافي، على أن المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم تحتاج من المواطن العادي فضلاً عن المسؤول أو متخذ القرار أن يكون على أعلى درجة من الوعي بالأمن القومي لبلاده، سواء في اتخاذ القرارات، أم في إقامة العلاقات، أم في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات.

وإذا كان مستوى الوعي بأهمية وخطورة كل ما يتصل بالأمن القومي متفاوتاً بين شخص وآخر لاعتبارات كثيرة، من أهمها: الثقافة، والحرص على المصلحة الوطنية، وحمل هم الوطن، وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار؛ فإن الأمر يقتضي:

أ - المزيد من التثقيف والتوعية بمفهوم الأمن القومي

من خلال الدورات التدريبية المكثفة لكل من يتولى عملاً قيادياً.

ب - التوعية بمفهوم الأمن القومي وضرورة الحفاظ عليه من السياسيين والمفكرين والكتّاب والمثقفين ووسائل الإعلام، وبخاصة من يمتلكون الرؤية الثاقبة والوعي الناضج بمفهوم هذا الأمن، واعتبار ذلك أحد أهم عوامل استقرار البلاد.

مع التأكيد على أن مفهوم الأمن القومي لأي بلد يقتضي الإمام بالأحوال السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية، فعمقنا العربي وعمقنا الأفريقي وعالمنا الإسلامي وعلاقاتنا الدولية، كل ذلك يجب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المهمة والحيوية، ودراسة مدى تأثيرها على هذه العلاقات، ومردودها الإيجابي أو السلبي على كل منها، مع دراسة الأولويات، ومعرفة مواطن الثقل وهوامش الحركة في كل اتجاه.

ولاشك أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والفنية والإعلامية إنما يرتد أثر بعضها على الآخر؛ إذ لم يعد ممكناً فصل أي منها عن الآخر فصلاً باتاً بحيث

تتحرك كل مؤسسة وكأنها عالم خاص، إنما ينبغي أن يكون تصرف كل مؤسسة ناظرًا بعين اعتبار قوية على إثر تصرفه على المؤسسات الوطنية الأخرى، ولا شك أن هذا الأمر يقتضي حسًا وطنيًا عاليًا، ودربة وخبرة كبيرة، وأن نعمل جميعًا بروح الفريق، وأن ننطلق من قاعدة: «عموم الفهم وخصوصية التكليف»؛ بأن يكون كل مسئول على مستوى مسؤوليته الكاملة بالمهام المسندة إليه واختصاصه بها، وعلى مستوى عالٍ من الفهم والوعي بعمل الفريق الذي يعمل معه، ومقتضيات اتخاذ القرار في المؤسسة التي ينتمي إليها.

على أن الدول لا تستقر بمجرد النوايا الحسنة دون الوعي والتخطيط واليقظة في عالم من لم يتذأب فيه أكلته الذئاب، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني»^(١)، وكان قيس بن سَعْدٍ رضي الله عنه يقول: «لَوْلَا الْإِسْلَامُ، لَمَكَّرْتُ مَكْرًا لَا تُطِيقُهُ الْعَرَبُ»^(٢)، فلا بُدَّ مع النية الحسنة من صحة العمل وإتقانه،

(١) العقد الفريد لأبي عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه، المعروف بابن عبد ربه الأندلسي، (ت ٣٢٨هـ)، ٤٣/١، ط دار الكتب العلمية، بيروت، وسراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي المالكي، (ت ٥٢٠هـ)، ص ٦٨، ط المطبوعات العربية، ١٢٨٩هـ.

(٢) سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قنايز الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، ١٠٨/٣، ط مؤسسة الرسالة، بيروت.

يقول الحق سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣)
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صُنْعًا﴾^(١)، ولذا أكد القرآن الكريم على شرطي الأمانة
والكفاءة؛ إذ لا تكفي إحداهما عن الأخرى، حيث يقول
سبحانه على لسان ابنة شعيب عليها السلام: ﴿يَتَأْتِيَ أَسْتَعِجْرَهُ
إِنِّكَ خَيْرٌ مِنْ أَسْتَعِجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾^(٢)، وحيث
يقول عليه السلام على لسان يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ
الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾^(٣).

(١) [سورة الكهف، الآيتان ١٠٣، ١٠٤].

(٢) [سورة القصص، الآية ٢٦].

(٣) [سورة يوسف، الآية ٥٥].

بناء الدول

بناء الدول لا يكون بمجرد الكلام ولا الأحلام ولا
الأماني، فلا بُدَّ من جهد وعرق وبذل وتضحية، يقول
الشاعر:

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم

لم يُبْنِ مُكَّ عَلَى جَهْلٍ وَإِقْلَالٍ

ويقول الآخر:

أروني أمة بلغت مناهها

بغير العلم أو حد اليماني

إشارة إلى الجمع بين العلم والقوة، مع العمل والإنتاج،
فالأمم التي لا تقوم بإنتاج مقوماتها الأساسية، وتكون
عالة على غيرها لا تملك كلمتها ولا استقلال قرارها،
فالدين والوطنية معاً يتطلبان منا الجهد والعرق والعمل
والإنتاج، ولا سيَّماً أن ديننا هو دين العمل والإتقان،

يقول الله ﷻ: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾^(١)، ويقول سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْعَثُوا مِنْ فِضْلِ اللَّهِ وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمَنْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ خَيْرَ الرِّزْقِينَ﴾^(٢)، ويقول نبينا ﷺ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»^(٣).

ولم يطلب ديننا منا مجرد العمل إنما يطلب منا العمل المتقن، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾^(٤)، ويقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتِقَنَهُ»^(٥).

(١) [سورة الملك، الآية ٢].

(٢) [سورة الجمعة، الآيات ٩ - ١١].

(٣) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ، حديث رقم ٢٠٧٢.

(٤) [سورة الكهف، الآية ٣٠].

(٥) مسند أبي يعلى، ٣٤٩/٧، حديث رقم ٤٣٨٦.

وإلى جانب العلم والعمل لا بُدَّ من الولاء والانتماء للوطن، وإيثار المصلحة العامة له على المصالح الخاصة والشخصية، وإدراك أن مصالح الأوطان من صحيح مقاصد الدين، وأن كل ما يدعم ويقوي الدولة الوطنية هو من صحيح مقاصد الأديان، وأن كل ما ينال من قوة الدولة أو كيانها إنما يتنافى مع كل الأديان والقيم الوطنية والإنسانية، ولنعلم أن التضحية في سبيل الوطن والشهادة في سبيله إنما هي من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله ﷻ، وكما تبني الأوطان بالعلم والعمل والفداء والتضحية في سبيل الوطن وحُسن الانتماء إليه فإنها يجب أن تبني - أيضًا - على القيم والأخلاق النبيلة، فالأمم التي لا تقوم ولا تبني على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها، فما بالكم وديننا دين القيم والأخلاق؟! وبعثة رسولنا ﷺ كان الهدف الأسمى منها هو إتمام مكارم الأخلاق؟ حيث يقول ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ

(١) الأذب المفرد للبخاري، باب حُسن الخلق، حديث رقم ٢٧٣، ومسند البزار، ١٥/٣٦٤، حديث رقم ٨٩٤٩.

الْخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الْقَمُّ
وَالْفَرْجُ»^(١)، ويقول ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا:
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَالْأَطْفَهُمْ بِأَهْلِيهِ»^(٢)، ويقول ﷺ: «إِنْ مِنْ
أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسَنُكُمْ
أَخْلَاقًا»^(٣) وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: «كَانَ آخِرُ مَا أَوْصَى
بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَعَلْتَ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ: «أَحْسِنُ
خُلُقَكَ لِلنَّاسِ»^(٤)، وقال ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ
مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»^(٥)، ويقول نبينا ﷺ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ،
وَاتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»^(٦)،
ويقول الشاعر:

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهب أخلاقهم ذهبوا

(١) سنن الترمذي، أبواب البرِّ وَالصَّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ، حديث رقم ٢٠٠٤.

(٢) مسند أحمد، ٤٠/٢٤٢، حديث رقم ٢٤٢٠٤.

(٣) سنن الترمذي، أبواب البرِّ وَالصَّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الْأَخْلَاقِ، حديث رقم ٢٠١٨.

(٤) شعب الإيمان للبيهقي، السابع والخمسين من شعب الإيمان، حُسْنُ الْخُلُقِ، حديث رقم ٧٦٦٦.

(٥) سنن أبي داود، كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ، حديث رقم ٤٧٩٩.

(٦) سنن الترمذي، أبواب البرِّ وَالصَّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ، حديث رقم ١٩٨٧.

التعددية السياسية والسلطات الموازية

يجمع هذا العنوان وعن قصد بين أمرين يكادان يكونان متناقضين من حيث القبول والرفض، أحدهما لا غنى عنه لإثراء العملية الديمقراطية، والآخر يشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول، ويهدد بانهارها، أو ضعفها، أو تمزقها.

أما التعددية السياسية فهي مطلب ديمقراطي عادل، فعالم القطب الواحد ودول الحزب الواحد غالبًا ما يؤول بها الحال إلى لون من الدكتاتورية، أو الضعف والاسترخاء؛ لعدم وجود منافسة حقيقية تدفع المنافس إلى استفاد أقصى ما في طاقته في الوفاء بحق ما يسند إليه من مهام وتكاليف.

أما وجود سلطات موازية في أي دولة، أو وجود جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها، أيًا كان شكل هذه السلطات والجماعات؛ فإن ذلك يُشكّل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها، وبخاصة تلك السلطات التي تتستر بعباءة الدين، وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به.

والمقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدم وجودها هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع، وبلا أي حسابات أو استثناءات، وبلا تردُّدٍ أو توجُّسٍ، وألا يُسمح لأي جماعة أو شخص بالتمترس^(١) باتباعه للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة على نحو ما كان يحدث عام الأهل والعشيرة الأسود، وأن يسلك الجميع الطرق القانونية في التعبير عن مطالبهم، وأن يلتزموا بما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة في كل مجال من المجالات، مؤكدين أننا لا نجزى الاحتيال على القانون، وأن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة الذي تنطلق منه الجماعات المتطرفة قد انحرف بالمجتمع عن جادة الصواب، وهوى به إلى مزالق خطيرة كادت تعصف به لولا فضل الله ولطفه بنا.

فأي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق المحاسبة، ويصل الأمر إلى التحسس والتوجس من محاسبته، يُعد سلطة موازية تشكل خطرًا أو ضغطًا على دولة القانون وعلى إنفاذه، وتطبيق العدالة الشاملة على الجميع وبلا

(١) مُتَمَتِرْسٌ وَرَاءَ النَّارِيسِ: قَابِعٌ يَتَحَفَّرُ وَحَدَّرُ .

أي استثناءات هو الحل الأمثل لإنقاذ دولة القانون، وهذا سيدنا رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»^(١).

وهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول عند توليه الخلافة: «إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ ضَعُفْتُ فَقَوِّمُونِي، وَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، الضَّعِيفُ فِيكُمْ الْقَوِيُّ عِنْدِي حَتَّى أُزِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ الضَّعِيفُ عِنْدِي حَتَّى أَخَذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.. أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ»^(٢).

وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رسالته التاريخية في شؤون القضاء، فيقول:

(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، حديث رقم ١٦٨٨، وسنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يُسَمَّعَ في الحدود، حديث رقم ١٤٣٠.
(٢) جامع معمر ابن راشد، باب لأطاعة في معصية، حديث رقم ٢٠٧٠٢، ومصنف عبد الرزاق، ١٧٠/٩، حديث رقم ٢١٦٢٦.

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمُوا إِذَا أَدْبَى إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَادَ لَهُ، وَأَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَبْتَاسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ، وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ»^(١).

فقد طلب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من واليه على الكوفة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يسوي بين الناس في مجلس القضاء مساواة كاملة بقوله: «وَأَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ»، أي: حتى في طريقة إجلاسهم والنظر إليهم، فلا تستقبل واحداً منهم بإكرام والآخر بغير ذلك، أو تنادي أحداً باسمه مجرداً والآخر بلقبه أو كنيته، وذلك حتى لا يطمع القوي في المحاباة أو المجاملة أو يياس الضعيف من الحق والعدل.

فبالعدالة الشاملة وغير الانتقائية وإنفاذ القانون على الجميع وإعلاء دولته واحترام سيادة القضاء يكون الأمن النفسي، والاستقرار المجتمعي.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب لا يُجِلُّ حُكْمَ الْقَاضِي عَلَى الْمُضِيِّ لَهُ، وَالْمُضِيُّ عَلَيْهِ، حديث رقم ٢٠٥٣٧. وسنن الدار قطني، كِتَابُ فِي الْأَقْضِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، باب كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، حديث رقم ٤٤٧٢.

وأخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات
أو الفصائل المذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تحاول أن
تستمد قوتها وعوامل نفوذها من دول أخرى، تجعل ولاءها
الأول والأخير لها، تعمل لحسابها من جهة وتستقوي بها
من جهة أخرى.

العدالة الإدارية

العدل هو العدل، والظلم هو الظلم، فالعدل نور لصاحبه في الدنيا والآخرة، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولذا جعل نبينا ﷺ الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلمهم الله ﷻ في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فقال ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظْلَمُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَبَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ سَأَلَهُ مَا تَنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»^(١)، ونهى نبينا ﷺ عن الظلم بجميع أنواعه حتى في تحصيل الزكاة، فقال ﷺ لسيدنا معاذ

(١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضَّلَ الْمَسَاجِدَ، حديث رقم ٦٦٠، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ، حديث رقم ١٠٣١ .

بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ،
وَآتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيَسَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»^(١)،
إِنَّ الْعَدْلَ مِيزَانُ اللَّهِ الَّذِي وَضَعَهُ لِلخَلْقِ، وَنَصَبَهُ لِلْحَقِّ، فَلَا
تُخَالِفُهُ فِي مِيزَانِهِ، وَلَا تَعَارِضُهُ فِي سُلْطَانِهِ.

على أن هذا العدل الذي ننشده ليس مسئولية رئيس
الدولة وحده ولا السلطة الأعلى في أي مؤسسة وحدها،
فإن المسئولية في تحقيق العدالة تقع على كل من ولّاه الله أمر
مجموعة من الناس في أي مجال من المجالات، يقول صلى الله عليه وسلم:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»^(٢)، فمدير المدرسة
إلى مدير الإدارة، إلى مدير المديرية، إلى وكيل الوزارة،
إلى رئيس القطاع، كل في مجاله وميدانه مسئول عن تحقيق
العدالة بين مرءوسيه وبين المستفيدين من الخدمة التي
تقدمها المؤسسة، وكذلك الحال في القسم والكلية والجامعة،
وكذلك الأمر بالوحدة الصحية، فالمستشفى، فالإدارة

(١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء
حيث كانوا، حديث رقم ١٤٩٦، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين
وشرائع الإسلام، حديث رقم ١٩.

(٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، حديث رقم ٥٢٠٠.

الطبية، فالمديرية، فالقطاع الطبي، وكذلك الحال في الزراعة، والأوقاف، والإسكان، والكهرباء، وسائر الوحدات المحلية، والخدمية، والإدارية.

إن تحقيق العدل الإداري بين الموظفين، وتحقيق العدل في تقديم الخدمات، وفي التعيينات، وفي الترقيات، وفي السفر، وفي الإيفاد والبعثات، ووضع ضوابط واضحة وحاسمة وصارمة وشفافة ودقيقة أمر في غاية الأهمية، ويسهم في تحقق الرضا المجتمعي، وقوة الإيثار بالدولة، ويعمق الولاء والانتماء لها، في حين أن الإقصاء الإداري بلا سبب حقيقي واضح ومعلوم يؤدي إلى السخط والاحتقان، أما الظلم فهو محض ظلمات، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾^(١)، ويقول سبحانه: ﴿وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً﴾^(٢٧) يَتَوَلَّى لِيَتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ لَنَا خَلِيفاً﴾^(٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ

(١) [سورة إبراهيم، الآية ٤٢].

لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿١﴾، ويقول ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا حِمْلَهُمْ» (٢).

(١) [سورة الفرقان، الآيات ٢٧-٢٩].

(٢) صحيح مسلم، كتاب البرِّ وَالصَّلَاةِ وَالْأَدَابِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ، حديث رقم ٢٥٧٨.

العواصم والحدود

العلاقة بين عواصم الدول وحدودها هي علاقة تكامل لا علاقة صراع ولا ينبغي أن تكون، إذ لا غنى لأي دولة عن أن يكون لها عاصمة هي القلب والمركز، وأطراف وحدود بمثابة الأجنحة التي لا تعلق الدول ولا ترتفع بدونها، لكن المركز يستحوذ في كثير من دول العالم على بؤرة الاهتمام، فالشواهد والواقع المعيش يؤكدان استحواذ المركز عبر التاريخ على أعلى درجات الاهتمام، غير أن مستوى هذا الاهتمام يختلف بين الدول المتحضرة والدول المتخلفة، فالدول المتحضرة لا يمكن أن تهمل جزءاً من أطرافها أرضاً أو سكاناً فتتركه هملاً أو فرصة للضياع أو الإهمال أو الاعتداء، أو حتى مجرد التفكير في الانفلات أو الانفصال، وقد دخل أحد الشعراء على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأشده قوله^(١):

(١) البيان والتبيين، لعمر بن بحر بن محبوب الكنافي، أبو عثمان الجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، ٣/٢٣٣، ط دار ومكتبة الهلال، بيروت.

إن كنت تحفظ ما يليك فأنما

عمال أرضك بالبلاد ذناب

لن يستجيبوا للذي تدعو له

حتى تجلّد بالسيوف رقاب

على أن تنمية الأطراف والمناطق الحدودية لا تقع على عاتق الحكومات وحدها أو القيادة السياسية وحدها، إذ إن العناية والاهتمام بهذه الأطراف والعمل على تنميتها مسئولية تضامنية بين جميع مؤسسات الدولة، سواء المؤسسات الرسمية، أم منظمات المجتمع المدني، أم رجال الأعمال، فالاستثمار، والتعليم، والصحة، والإسكان، والثقافة، والأوقاف، والآثار، وسائر الوزارات والهيئات، والجمعيات العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية، ورجال الأعمال الوطنيون، كل هؤلاء يجب أن يولوا اهتمامًا خاصًا بجميع أطراف الدولة وبخاصة الحدودية منها، وجعل ذلك أولوية واعتباره قضية أمن قومي من جهة وقضية تنموية من جهة أخرى، إذ ينبغي أن نعمل على تحويل كل أطراف الدولة ومناطقها الحدودية إلى مناطق جاذبة لا طاردة، ففي حالة عدم اهتمام دولة ما بأطرافها يضطر

أبناء هذه الأطراف إلى التوجه نحو المركز والتمركز به ، مما يشكل ضغطاً غير عادي على المركز وضواحيه، ويخلق كثيراً من الأحياء العشوائية حوله، ويسهم في صنع نظام طبقي تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكلات اجتماعية تحتاج إلى حلول غير تقليدية لعلاجها.

أما في ظل اهتمام الدول بالاستثمار في أطرافها ومناطقها الحدودية، وتوفير الخدمات اللازمة لأبنائها من: الإسكان، والصحة، والتعليم، والثقافة، وسائر الخدمات التي تطلبها مقومات الحياة المستقرة بأرضهم وموطن نشأتهم، مع توفر فرص العمل والإنتاج فإن ذلك كله يؤدي إلى ارتباط أبناء هذه المناطق بأرضهم، وحفاظهم على كل ذرة رمل أو تراب من ثراها الندي، مع ولاء وانتماء وطني خالص.

وفي حالة توفر عوامل جذب وحوافز للعمل بهذه المناطق والاستثمار الجاد فيها كما يحدث الآن من اهتمام الدولة بمناطق سيناء ومطروح والإسماعيلية الجديدة وحلايب وشلاتين والوادي الجديد، ومناطق الظهير الصحراوي بصفة عامة، فإن هذه المناطق ستتحوّل إلى مناطق جاذبة، مما يحدث توازناً كبيراً في التوزيع الجغرافي

والسكاني، ويوفر حياة كريمة لأبناء هذه المناطق، ويخفف الضغط على المركز وعلى ما يُقدم به من خدمات لا غنى عنها للمقيمين به، أو ما تتطلبه طبيعة العواصم ومركز الثقل السياسي والاقتصادي بالعالم كله، من الرقي بها إلى درجة تجعل منها عامل جذب سياحي وإبهار حضاري ودلالة على عظمة الشعوب ورفيها.

قيام الدول وسقوطها

لا شيء أخطر في تاريخ البشرية من المراحل الانتقالية في تاريخ الدول، حتى كتب العديد من الباحثين الكثير من الرسائل حول سقوط دول وقيام أخرى تنظيراً وتطبيقاً، ولم يأتِ الخطر الحقيقي على أي دولة من خارجها مثلما كانت عوامل سقوطها نابعة من داخلها، سواء بخيانة بعض أبنائها وعمالتهم واستخدامهم لضرب دولهم، أم بسقطات أبنائها وخروجهم عن طريق الجادة إلى طريق الانحراف أو البغي والطغيان والاستكبار، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾^(١)، ويقول تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾^(٢)، ويقول سبحانه في شأن

(١) [سورة الإسراء، الآية ١٦].

(٢) [سورة فصلت، الآية ١٥].

قوم سيدنا صالح عليه السلام: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا
الْعَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَٰعِقَةٌ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ﴾^(١)، ويقول الله تعالى في قوم سيدنا لوط عليه السلام:
﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾^(٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ^(٨١)
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن
قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظَهُرُونَ^(٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ^(٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾^(٢).

فالحكم الرشيد هو الذي يقوم على العدل، ويرتكز على
القيم والأخلاق؛ ذلك أن الأمم والحضارات التي لا تقوم
على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل سقوطها وانهارها
في أصل بنائها، يقول تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^(٣).

(١) [سورة فصلت، الآية ١٧].

(٢) [سورة الأعراف، الآيات ٨٠ - ٨٤].

(٣) [سورة الفتح، الآية ٢٣].

وقد حاول بعض من كتبوا في شأن الدول أن يبينوا عوامل استقرار الدول وعوامل انهيارها وسقوطها فذكر بعضهم أن من أهم الأمور التي تؤدي إلى انهيار الدول ما يلي:

- الأمر الأول: انتشار الفساد بكل أشكاله من المجاملة والرشوة والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة؛ إذ لا يسخط الناس في حياتهم من شيء قدر سخطهم من الفساد وإحساسهم بالغبن؛ لذا يجب على أي حكم رشيد أن يجعل لمحاربة الفساد بكل صورته وأشكاله أولوية، وهو ما أرى أننا نسير فيه بخطى ثابتة وربما غير مسبوقه؛ مما جعل مصر تحسن موقعها كثيرًا في مجال محاربة الفساد وتحقيق الشفافية.

- الأمر الثاني: شيوع الظلم سواء على مستوى الأفراد بغياب الأمن أو غياب القضاء العادل أو غياب العدالة في الحصول على الفرص المتكافئة أيًا كان نوعها، أم على المستوى الطبقي الذي يقوم على استبعاد الفقراء والكادحين وتهميشهم مع ازدراءهم والاستخفاف بهم؛ وهو يتطلب تضافر كافة المؤسسات الرسمية والاجتماعية والأهلية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال الرعاية

الاجتماعية المتكاملة من منظور ديني و وطني، فكلاهما يدعوان إلى التكافل والتراحم، فنحن في سفينة واحدة لا منجاة فيها لأحد بمفرده، حيث يقول نبينا ﷺ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا»^(١).

- الأمر الثالث: غياب الأمن، وضعف سلطة الدولة، وقيام العصابات أو الجماعات أو الميليشيات بفرض سطوتها على المجتمع أو على بعض المواطنين، مما يفقد المظلومين المقهورين الولاء للدولة؛ لذا فإن دعم المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الوطن من الأخطار المحدقة به في الداخل والخارج يُعد مطلباً شرعياً ووطنياً، على أن يكون أمن المواطن والحفاظ على كرامته أولوية لأي نظام يبحث عن الاستقرار وتحقيق الولاء والانتفاء الوطني.

(١) صحيح البخاري، كتاب الشَّرْكَة، بَاب: هَلْ يُفْرَغُ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ، حَدِيثِ رَقْمِ ٢٤٩٣.

- الأمر الرابع: تدهور القيم، فإن الحضارات قد تضعف أو تذبل أو تمرض، وأطباؤها هم العلماء والمفكرون والفلاسفة وحمّة القيم والباحثون عنها، مع التأكيد على أهمية إعداد وانتقاء واختيار من يشكلون فكر وثقافة المجتمع، وإذا كانت الحروب تنشأ في الباطن قبل الظاهر وتنمو في العقل قبل أن تنمو على الأرض، فيكون التعامل مع أصل الداء والمرض في الباطن، وهو دور العلماء والمفكرين والمثقفين والمربين والتربويين والوعاظ، ومن ثمة فإنه لا بُدَّ من حُسن انتقائهم وحسن إعدادهم وتأهيلهم ورعايتهم الرعاية المناسبة للمهام الثقيلة الملقاة على عاتقهم، وهو ما نسعى إليه ونعمل معًا على تحقيقه بإذن الله تعالى.

- الأمر الخامس: تدهور الأحوال المعيشية للأفراد بما يخل باحتياجاتهم الأساسية، فمع ضرورة تقدير الأفراد للظروف والتحديات التي تمر بها أوطانهم، ومع أننا نذكر بأن أصحاب النبي ﷺ صبروا على الحصار الاقتصادي حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع، فإننا يجب أن نواجه التحديات بمزيدٍ من العمل والإنتاج والجد والاجتهاد وحسن التكافل الاجتماعي ورعاية الضعفاء والمهمشين،

والضرب بيد من حديد على أيدي المغالين والمحتكرين،
وحسن التدبير، فنحن نحتاج إلى عمل بلا كلل، وإنفاقٍ
في غير سرف، وتكافلٍ وتراحم بين أبناء المجتمع بما يعبر
بنا جميعاً إلى بر الأمان، ولا شك أن على رجال الأعمال
ومؤسسات المجتمع المدني دوراً مهماً في إحداث التوازن
وسد الحوائج الأساسية للمحتاجين.

الأديان ومصالح العباد

الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها حيث يقول الحق سبحانه: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)، ويقول تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢)، وعن عياض بن حمار المجاشعي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلِّ مَالٍ نَحَلْتُهُ

(١) [سورة الروم، الآية ٣٠].

(٢) [سورة البقرة، الآية ٢١٣].

عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِيَّاهُمْ أَتَيْتُهُمُ
الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ
هُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا»^(١).

على أن الشرائع السماوية كلها إنما جاءت لسعادة
البشرية، فالمقاصد العُليا للأديان إنما تعمل في ضوء جلب
المصلحة أو درء المفسدة أو على تحقيقها معًا، وأهل العلم
والفقه يؤكّدون أن المصالح العُليا للشرائع قائمة على حفظ
الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فكل ما يؤدي
إلى حفظ هذه الخمس فهو مصلحة وكل ما يضر بها فهو
مفسدة، ودفعه مصلحة.

يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: «لا يخفى على عاقل
أن تحصيل المصالح المحضه، ودرء المفاسد المحضه عن
نفس الإنسان وعن غيره محمودٌ حسنٌ، وأن تقديم أرجح
المصالح فأرجحها محمودٌ حسنٌ، وأن درء أفسد المفاسد
فأفسدها محمودٌ حسنٌ، وأن تقديم المصالح الراجحة على
المرجوحة محمودٌ حسنٌ، وأن درء المفاسد الراجحة على

(١) صحيح مسلم، كتاب الجَنَّةِ وَصِفَةِ تَعْيِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ
الجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ، حديث رقم ٢٨٦٥.

المصالح المرجوحة محمودٌ حسنٌ»^(١)، وقد اتفقت الشرائع على تحريم الدماء، والأعراض، والأموال، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال.

وقد أجمعت الشرائع السماوية على جملة كبيرة من القيم والمبادئ الإنسانية، من أهمها: حفظ النفس البشرية، وحرمة الاعتداء عليها، حيث يقول تعالى: ﴿أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(٢).

ومن القيم التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها: العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق في الأقوال والأفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم، ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة، وذلك لأن مصدر التشريع السماوي واحد، ولهذا قال نبينا ﷺ: «الأنبياء إخوة لعلاتٍ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد»^(٣).

(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ١/ ٥، ط الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٩١م.

(٢) [سورة المائدة، الآية ٣٢].

(٣) مسند أحمد، ١٥/ ١٥٣، حديث رقم ٩٢٧٠.

وأروني أي شريعة من الشرائع أباحت قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت عقوق الوالدين، أو أكل السحت، أو أكل مال اليتيم، أو أكل حق العامل أو الأجير.

وأروني أي شريعة أباحت الكذب، أو الغدر، أو الخيانة، أو خُلف العهد، أو مقابلة الحسنة بالسيئة؛ بل على العكس فإن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية، من خرج عليها فإنه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسب، وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَّا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي

مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾، «هذه آيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب، وهي محرّمات على بني آدم جميعًا، وهن أم الكتاب»^(٢)، من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار»^(٣).

فالدين والدولة لا يتناقضان؛ بل يرسخان معًا أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، وأن نعمل معًا لخير بلدنا وخير الناس أجمعين، وأن نحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا، الأديان رحمة، الأديان سماحة، الأديان إنسانية، الأديان عطاء.

الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعي، وأن لا يكون بيننا جائع ولا محروم، ولا عارٍ ولا مشرد ولا محتاج، الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج والتميز والإتقان، ويطاردان البطالة والكسل، والإرهاب والإهمال، والفساد والإفساد، والتدمير والتخريب، وإثارة القلاقل والفتن والعمالة والخيانة.

(١) [سورة الأنعام، الآيات ١٥١ - ١٥٣].

(٢) أي: أصله وأساسه.

(٣) تفسير البغوي "معالم التنزيل"، ٢ / ١٤٢، ط دار المعرفة، لبنان .

المقاصد العامة والأحكام الفرعية

هناك من يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها، أو إدراك ما تحمله تلك المقاصد السامية من وجوه الحكمة واليسر والسعة، فضلاً عن عدم فهمهم للمقاصد العامة للشرع الحنيف، فيحملون الناس على العنت والمشقة، إما جهلاً وسوء فهم، وإما إخراجاً للنصوص عن سياقها عن قصد وسوء طوية.

وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع، فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى، وتستقيم به أمور الخلق، وتتحقق به مصالح البلاد والعباد، فالأحكام في جملتها بنيت على جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليها معاً، يقول الإمام الشاطبي رحمته الله: «بالاستقراء وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور عليها حيثما دارت، فترى

الشيء الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز»^(١).

وكثير من الأحكام الجزئية الفرعية لا يمكن الحكم فيها إلا من خلال فهم المقاصد العامة للتشريع، وفي ضوء فهم القواعد الأصولية وقواعد الفقه الكلية.

وقد اجتهد علماؤنا وفقهاؤنا العظام في تقرير عدد من المبادئ والمقاصد العامة في صورة قواعد كلية وأخرى فرعية على نحو قولهم: «الأمور بمقاصدها»، و«لا ضرر ولا ضرار»، و«الضرر يُزال»، و«الضرر لا يزال بضرر أكبر منه»، و«يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، و«درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، و«لا تُدفع المفسدة اليسيرة بضیاع المصلحة الكبيرة»، و«المشقة تجلب التيسير»، و«لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان»، و«الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم»، و«الضرورات تبيح المحظورات»، و«ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها»، و«العادة محكمة»، و«المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»، و«المنكر لا يُزال بمنكر أعظم منه»، و«اليقين لا يزال بالشك»، وأن كل مسألة خرجت عن

(١) الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: ٧٩٠هـ) ٣/ ٥٢٠، ط دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م.

العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى
المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة في
شيء، فلا يكفي لمن يتصدى لقضايا العلم الشرعي أن يكون
ملمًا ببعض القواعد دون بعض، ولا أن يكون مجرد حافظ
للقواعد غير فاهم لمعانيها ومراميتها ولا مدرك لدقائقها،
فيقف عند قولهم: «الضرر يزال»، دون أن يدرك أن الضرر
لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه، وأن الضرر الخاص يُتحمل
لدفع الضرر العام، أو يقف عند حدود قولهم: «درء المفسدة
مقدم على جلب المصلحة»، دون أن يدرك أن درء المفسدة
اليسيرة لا يدفع بتضييع المصلحة الكبيرة، وأنه إذا تعارضت
مفسدتان دُفعت الأشد بالأخف، بل عليه أن يسبر أغوار
هذه القواعد بما يمكنه من الحكم الدقيق على الأمور، علمًا
بأن المقاصد العامة قائمة على مراعاة مصالح البلاد والعباد،
متمثلة في الكليات الست، وهي الحفاظ على: الدين،
والوطن، والنفس، والمال، والعقل، والعرض والشرف،
فحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله ﷻ، قال
تعالى: ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

(١) [سورة الروم، الآية ٣٠].

عقد المواطنة

لا شك أن كثيرًا من المشكلات العصرية وحالات الشقاق التي تصل إلى حد الاحتراب والاقتيال المجتمعي أو الدولي أحيانًا يمكن أن يُحلَّ الكثير منها بإقرار مبدأ المواطنة المتكافئة، وترسيخ فقه المواطنة بديلاً لفقه الأقلية والأكثرية، فمصطلح الأقلية والأكثرية يشعرك ابتداءً بأن هناك فريقين، أحدهما قوي، والآخر ضعيف ولو بالمقياس العددي، أما مبدأ المواطنة المتكافئة فتذوب فيه العصبية الدينية والعرقية والطائفية والمذهبية والقبلية، وسائر العصبية الخاطئة المدمرة.

كما أن المواطنة الحقيقية تعني حُسن الولاء والانتماء للوطن، والحرص على أمن الدولة الوطنية، واستقرارها، وتقديمها، ونهضتها، ورفقيها، وتعني الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة، وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن

جميعاً دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة.

وأن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك؛ بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في واقعنا المعاصر، حتى أكد بعض العلماء والمفكرين أن الدفاع عن الأوطان مقدم في بعض الأحيان على الدفاع عن الأديان؛ لأن الدين لا بُدَّ له من وطن يحمله ويحميه، وإلا لما قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدًا من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد، رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، مسلحهم وأعزهم، كل وفق استطاعته ومكنته، حتى لو فنوا جميعاً، ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصداً من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم.

ونؤكد أن الوعي بالوطن والتحديات التي تواجه الدولة الوطنية يقتضي الإحاطة والإلمام بما يحاك له من مؤامرات تستهدف إنهاك الدولة، وبخطورة الإرهابيين والعملاء والخونة، والعمل على تخليص الوطن من شرورهم وأثامهم.

وأن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة، أو تعطيل مسيرتها، أو تدمير بناها التحتية، أو ترويع الأمنين بها، إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معاً.

على أن المواطنة ليست منّة ولا فضلاً من أحدٍ على أحدٍ، إنما هي حق، بل التزامات وحقوق متكافئة ومتساوية، فكل حق يقابله واجب، ولا شك أن مبدأ الحق والواجب أو الحق مقابل الواجب أحد أهم المبادئ العادلة التي تسهم في إصلاح المجتمع، سواء أكانت في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء، أم بين الأزواج، أم بين الخيران، أم بين الأصدقاء، أم بين الشركاء في الوطن، أم بين المواطن والدولة، أم بين العمال وأرباب العمل، أم بين المعلم والمتعلم.

فما أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجب في كل مجالات حياتنا وعلاقاتنا، إذ لا يمكن للحياة ولا العلاقات أن تستقيم من جانب واحد، فيكون أحد الشقين معتدلاً، والآخر مائلاً، إنما تستقيم الأمور باستواء الجانبين معاً، والوفاء بالحقوق والواجبات معاً، نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله ﷻ في الذي لنا.

على أن فقه المواطنة يقتضي إعلاء مبدأ الكفاءة، وإتاحة الفرص المتساوية بين المواطنين جميعاً دون تمييز بينهم، ففي مجال العمل العام والعمل المجتمعي لا صراعات ولا إقصاءات على أساس الدين أو الجنس أو العرق، فالفرص متساوية والواجبات متكافئة.

ومن أهم ما يجب أن نلفت النظر إليه هو دمج واستيعاب والعناية بكبار السن وبذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق والواجبات، وعدم النظر إلى أيٍّ من ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة تمييز، ولهذا أطلقنا مع المجلس القومي لشئون الإعاقة مبادرة «لا للتمييز»، فالمجتمع بكل أبنائه بتكافلهم وتكاملهم وتعاونهم ومشاركتهم جميعاً في بنائه، وكون كل فرد من أفرادنا إضافة إيجابية لا رقماً مخصصاً من رصيده، فهو لهم جميعاً وبهم جميعاً، وبهذه الروح تبنى الأوطان وتزدهر وتتقدم حتى تكون في مصاف الأمم الراقية المتقدمة وهو ما يجب أن نأخذ أنفسنا به حتى نصل بمصرنا العزيزة إلى المكانة التي تستحقها في مصاف الدول المتقدمة.

الآداب العامة

الأمم المتحضرة، والدول الراقية هي التي تجعل مراعاة الآداب العامة منهج حياة، ولا تعد هذه الآداب من نافلة القول أو على هامش الحياة.

الآداب العامة لا تنفك من منظومة القيم والأخلاق والإنسانية من النظافة، والنظام، والمروءة، والشهامة، والنبيل، واحترام الكبير، وإكرام المرأة، والشفقة بالصغير والضعيف، وذوي الهمم، والذوق الرفيع، قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله: «فَمَنْ أَحَبَّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»^(١).

ولا شك أن الحياء كخلق أحد أهم أعمدة الآداب العامة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»^(٢)، ويقول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ

(١) المستدرك للحاكم، كتاب الطب، حديث رقم ٨٢١٤ .

(٢) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم ٣٤٨٤

سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسَأَلْتُهُ فِي وَجْهِهِ
حُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ^{(١)(٢)}، ويقول الشاعر:

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه

ولا خير في وجه إذا قل ماؤه

حياءك فاحفظه عليك وإنما

يدل على فعل الكريم حياؤه

ويقول عنتره:

يخبرك من شهد الوقية أنني

أغشى الوغى وأعف عند المغنم

ويقول الإمام علي عليه السلام:^(٣)

لنقل الصخر من قلل الجبال

أحب إلي من منن الرجال

(١) قوله: (كدوح) بضم دوح، أي: آثار قشر الجلد بنحو عود .

(٢) سنن الترمذي، أبواب الزكاة، باب من تحل له الزكاة، حديث رقم ٦٥٠ .

(٣) ديوان علي بن أبي طالب (ت ٤٠ هـ)، ص ٣٤٠، ونزهة الألبار بطرائف الأخبار والأشعار
لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن درهم، (ت ١٣٦٢ هـ)، ص ٢٤٧، ط دار العباد، بيروت .

يَقُولُ النَّاسُ لِي: فِي الْكَسْبِ عَارٌ

فقلت: العار في ذل السؤال

ومن الآداب العامة: الحفاظ على الطرقات والأماكن العامة وعدم الظهور فيها بما لا يليق، وتركها أفضل مما كانت، والإسهام في نظافتها وتجميلها، وكذلك أفنية المنازل ومدخلها وأسطحها، يقول نبينا ﷺ: «الْإِيْبَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْبَانِ»^(١).

ومن الآداب العامة: تحير الكلمة في مخاطبة الناس، بحيث تكون بالتي هي أحسن، يقول الحق سبحانه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾^(٢).

ومن الآداب العامة: عدم استخدام ما يخص أي شخص دون إذن ولو كان ذلك شيئاً يسيراً من قلم ومناشف ومسبحة ونحو ذلك.

(١) صحيح مسلم، كتابُ الإيْبَانِ، بَابُ شُعْبِ الْإِيْبَانِ، حَدِيثِ رَقْمِ ٣٥.

(٢) [سورة البقرة، الآية ٨٣].

ومن الآداب العامة: احترام الخصوصيات، وعدم تدخل الإنسان فيما لا يعنيه، حيث يقول نبينا ﷺ: «مَنْ حَسَنَ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»^(١)، وقد قالوا: من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه.

ومن الآداب العامة: أيضًا عدم الحديث في شيء دون علم أو دراية حتى لا يجعل الإنسان نفسه مجالًا للنكتة أو التندر أو السخرية.

ومن الآداب العامة: مراعاة الذوق العام في الحركة واللباس، والحفاظ على آداب الطعام والشراب والنوم، والتحلي بكل مقومات المروءة والشهامة والنبيل، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: «السلام عليكم، السلام عليكم»^(٢).

ومن الآداب العامة: إعانة الضعيف والأخذ بيده، فعن أبي سلام، قال أبو ذر رضي الله عنه: عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ

(١) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، حديث رقم ٢٣١٧.

(٢) سنن أبي داود، أبواب النوم، باب كم مرة يُسلم الرجل في الاستئذان؟، حديث رقم ٥١٨٦.

يَوْمَ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةً مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ أَنْتَ صَدِّقٌ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: «لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيرَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعَزِلُ الشُّوْكَةَ عَنِ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهُ، وَتَدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةٍ سَاقِيكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةٍ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جَمَاعِكَ رَوْجَتِكَ أَجْرٌ»، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كَيْفَ يَكُونُ لِي أَجْرٌ فِي شَهْوَتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوَتْ خَيْرُهُ فَمَاتَ، أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟» قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ، قَالَ: فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ هَدَاهُ، قَالَ: «فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟»، قَالَ: بَلِ اللَّهُ كَانَ يَرْزُقُهُ، قَالَ: كَذَلِكَ فَضَعُهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنَّبَهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ»^(١).

(١) مسند أحمد، ٣٥ / ٣٨٣، حديث رقم ٢١٤٨٤.

السلام الذي نبحت عنه

السلام يعني الأمان، وهو نعمة من أجل نعم الله التي امتن بها ﷺ على خلقه، حيث يقول سبحانه: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾^(١)، ويقول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾^(٢)، ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ طَعَامٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّهَا حِيَزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»^(٣).

والأمن كالصحة، فكما أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يعلم قدره إلا من فقد صحته أو جانبًا منها،

(١) [سورة قريش، الآية ٤].

(٢) [سورة النحل، الآية ١١٢].

(٣) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب في التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، حديث رقم ٢٣٤٦، والأدب المفرد للبخاري، باب مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، حديث رقم ٣٠٠. واللفظ من الأدب المفرد.

فإن أمن الإنسان في وطنه على نفسه وماله وعرضه تاج على رءوس الوطنيين الشرفاء لا يستشعر عظمته إلا من ابتلوا بالخوف والتشرد داخل أو طانهم أو خارجها، فلا حياة حقيقية بلا وطن، ولا وطن بلا أمن، نسأل الله السلامة، وأن يحفظ لنا أمننا وأوطاننا ودماءنا وأعراضنا وأموالنا.

فالأمن والأمان والسلم والسلام غاية كل نبيل وشريف، وتحقيق السلام مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة، فألفاظ: السلم، والسلام، والسلامة، والإسلام، كلها تنبع من جذر لغوي واحد هو "سلم"^(١)، وأهم ما يميز هذا الجذر اللغوي دلالاته على معاني السلم والمسالمة، وفي هذا السياق يأتي حديث نبينا ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^(٢)، وفي رواية: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^(٣)، وهو ما يعني انتفاء وقوع أي أذى منه لأي إنسان على ظهر البسيطة، ذلك لأن الأذى إما أن يكون قولاً، وإما أن يكون فعلاً، واللسان رمز للقول، واليد رمز للفعال: كتابةً أو رسماً أو ضرباً أو نحو ذلك، وإذا انتفي وقوع الأذى قولاً

(١) ينظر: لسان العرب والمصباح المنير مادة: سلم .

(٢) صحيح البخاري، كتاب الإيثار، باب المُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، حديث رقم ١٠.

(٣) مسند أحمد، ١١/٦٥٨، حديث رقم ٧٠٨٦.

أو فعلاً انتفي وقوعه مطلقاً، وهكذا يكون المسلم مفتاحاً لكل خير مغلقاً لكل أذى أو شر، سلماً مع الكون كله، مع البشر والحجر والشجر، مع الإنسان والحيوان والجماد، فديننا دين السلام، وربنا ﷺ هو السلام، ومنه السلام، وهو الملك القدوس السلام، ونبينا ﷺ هو نبي السلام الذي أمرنا بإفشاء السلام وجعله ثقافة أمة، حيث يقول ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَذَلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفُسُّوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»^(١)، ويقول ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْسُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»^(٢)، وتحيتنا في الإسلام هي السلام، والجنة هي دار السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة سلام، وتحية الملائكة لهم فيها سلام، وفي الحديث عن ليلة القدر يقول الحق سبحانه: ﴿سَلِّمُوا هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾^(٣)، ولم يقل: هي سلام، فجعل السلام عمدة وأصلاً تدور عليه حركة الكون والحياة،

(١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنَّ حُبَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ

الإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْسَاءَ السَّلَامِ سَبَبٌ لِحُضُورِهَا، حديث رقم ٥٤ .

(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الأَطْعَمَةِ، بابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ، حديث رقم ٣٢٥١ .

(٣) [سورة القدر، الآية ٥].

ونہانا دیننا الحنیف أن نسیء الظن بمن ألقى إلینا السلام،
فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ
لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾^(١)؛ بل نہانا أن نقبض أیدینا عن مد یدہ
ووسطہا لنا بالسلام، فقال ﷺ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ
لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾^(٢).

غير أن السلام الذي ننشده ونبحث عنه هو السلام
العادل، سلام الأقوياء الشجعان الذي له درع وسيف
وقوة تحفظه وتحميه، فقراءة السياق القرآني تؤكد أن
السلام لا يتحقق إلا للأقوياء، فقبل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ
جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ جاء قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾^(٣)، و﴿مَا﴾ هنا هي ما الغائية
وليست الابتدائية، والمعنى هنا أقصى ما تستطيعون
من إعداد، وإذا كان نبينا ﷺ قد قال: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ
الرَّمِيَّةَ»^(٤)، وكان الرمي في سياق عصره ﷺ رميًا بالنبال

(١) [سورة النساء، الآية ٩٤].

(٢) [سورة الأنفال، الآية ٦١].

(٣) [سورة الأنفال، الآية ٦٠].

(٤) صحيح مسلم، كتاب الإمامة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه،
حديث رقم ١٩١٧.

والسهام، فإنه قد أضحى في عصرنا الحاضر رمياً بالراجمات والقاذفات وعابرات القارات والمسيرات، مما يُحتم علينا الأخذ ببناء قوة عصرية حديثة تحمي ولا تبغي، فقوة الردع أهم من مواجهة الحرب، فالدول التي تمتلك القوة تحقق ردعاً قد لا يُدخلها حرباً أصلاً، مادام هدفها هو السلام وحماية أمنها لا البغي ولا العدوان على غيرها، وما دامت قوتها قوة رشيدة تحمي ولا تبغي، ثم بعد ذلك كله تأتي آية السلام لتؤكد أن السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل، والذي له قوة تحميه، فيقول الله ﷻ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(١).

والسلام هو البديل الحقيقي للحرب ولظلم الإنسان لأخيه الإنسان سواء أكان ظلماً مباشراً أم غير مباشر، بقصد أو بدون قصد، فالسلام لا يعني فقط عدم المواجهة في الحروب التقليدية، والسلام الإنساني الذي ننشده أوسع من ذلك بكثير، فاحتكار بعض الدول للدواء مثلاً في أزمة كورونا أو للغذاء لمن يحتاج إليه ظلم فادح، وعدم احترام

[١] سورة الأنفال، الآية ٦١.]

بعض الدول لاتفاقيات المناخ غير عابئة بتأثيرات التغيرات المناخية على الدول المعرضة لمخاطر هذه التغيرات ظلم فادح من الإنسان لأخيه الإنسان ولأبناء هذه الدول.

ونؤكد أن السلام لا يصنعه ولا يملكه الجبناء ولا الضعفاء، إنما يحمل السلام ويصنعه الأقوياء، فشجاعة السلام لا تقل أبداً عن شجاعة الحرب، وهو ما نبعث به رسالة واضحة لكل عقلاء العالم، نقول لهم: تعالوا لنعالج معاً تداعيات انتشار فيروس كورونا والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ونجعل من مبادرات السلام الحقيقية بديلاً لظلم الإنسان لأخيه الإنسان بقصد أو بغير قصد، تعالوا معاً لكلمة سواء لننبد كل مؤججات الحرب والاقتيال ونُحل محلها أطر التعاون والتفاهم والتكامل والسلام.

التطرف الحاد والمضاد

التطرف تطرف على أية حال، حادًا كان أو مضادًا، غلوًا كان أو تفريطًا، فهو الذهاب إلى الطرف بعيدًا عن الوسط، وقد قال الإمام الأوزاعي رحمته الله: «ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير»^(١).

ديننا السمح الحنيف قائم على الوسطية والاعتدال في أسمى معانيهما، في كل شيء حتى مجال العبادات، فلما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم حبلًا مشدودًا في المسجد بين ساريتين^(٢) سأل صلى الله عليه وسلم: «ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تُصلي إذا كسلت أو فترت أمسكت به، قال: (حُلوه) ثم قال: ليُصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليعد»^(٣)، ولما رأى صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن

(١) أي: عمودين من أعمدة المسجد.

(٢) المقاصد الحسنة للسخاوي، ص ٣٣٢، ط دار الكتاب العربي.

(٣) صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، حديث رقم ١١٥٠.

أبي وقاص رضي الله عنه يتوضأ فيسرف في استخدام الماء، فقَالَ: «مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ: أَيْ الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتُ عَلَى مَهْرٍ جَارٍ»^(١).

وحتى الإنفاق سواء أكان إنفاقاً على النفس أم على الغير تحت أي مسمى، فالوسطية مطلب راسخ، حيث يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾^(٢)، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾^(٣).

وقد أكد القرآن الكريم على الوسطية في كل أبعادها، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾^(٤)، ويقول تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾^(٥)، ويقول الحكماء: لا تكن رطباً فتعسر ولا

(١) مسند أحمد، ١١ / ٦٣٦، حديث رقم ٧٠٦٥.

(٢) [سورة الفرقان، الآية ٦٧].

(٣) [سورة الإسراء، الآية ٢٩].

(٤) [سورة الإسراء، الآية ١١٠].

(٥) [سورة البقرة، الآية ٦٨].

يابساً فتكسر، فالرسالات السماوية جميعها أنزلت رحمة للناس، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿طه ١﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿١﴾، ويقول نبينا ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي» (٢).

الأديان يسر، وسماحة، وتراحم، وتعاون، وتكافل، فحيث تكون مصالح البلاد والعباد فتلك مقاصد الأديان العامة.

غير أن البشرية بصفة عامة قد ابتليت بتطرفين متناقضين في حدية بالغة، الأول يقتل ويخرب ويدمر ويسفك الدماء باسم الأديان وتحت رايتها، محرِّفاً النصوص ومُحرِّجاً لها عن سياقها، والأديان براء من كل ذلك، والآخر يذهب إلى أقصى الطرف الآخر تفريطاً أو انحلالاً، فالتطرف منبوذ ومرفوض على كل حال، سواء أكان غلوّاً وإفراطاً وتشدداً على نحو ما شهدنا ونشهد من إجرام الجماعات المتطرفة المتاجرة بالدين، أم كان تفريطاً وانحلالاً وخروجاً على جادة القيم والأخلاق أو هدماً للشوايت.

(١) (سورة طه، الآيتان ١، ٢).

(٢) (المستدرک للحاکم، کتاب العِلْم، حدیث رقم ٣١٩).

فخطر التفريط كخطر الإفراط، حيث يقول الحق سبحانه:
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَحْشُرَةً﴾
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَد كُنْتُ
بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْدُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي ﴿١٢٦﴾
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١﴾، وليس المقصود بالضنك هنا الفقر، إنما حياة
الكدر التي لا هناء فيها^(٢)، ولطالما حدثنا القرآن الكريم عن
الأمم والقرى التي كفرت بأنعم الله ﷻ، وكذبت رسله،
وسلكت طريق الانحراف والشذوذ - كفعل قرى قوم لوط -
فلما أسرفت في شذوذها كانت العاقبة: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
مَّنصُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
بَعِيدٍ ﴿٣﴾.

(١) [سورة طه، الآيات ١٢٤-١٢٧].

(٢) تفسير ابن كثير، تفسير سورة طه، ٥ / ٢٨٣ بتصرف.

(٣) [سورة هود، الآيات ٨٢، ٨٣].

فقه الدعوة (١)

الدعوة علم وفن وخبرة ودربة، لا يكتفى فيها بمجرد التحصيل العلمي، إنما تحتاج إلى مقومات عديدة، لا شك أن في مقدمتها إخلاص النية فيها لله ﷻ، حيث يقول الحق ﷻ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(١)، فلا يتاجر الداعي بدعوته، ولا يجعلها مطية إلى الدنيا.

فالأنبياء جميعاً قد أكدوا على عدم طلب الأجر على دعوتهم إلى الله ﷻ، حيث يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح ﷺ: ﴿وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرِئُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾^(٢)،

(١) [سورة فصلت، الآية ٣٣].

(٢) [سورة هود، الآية ٢٩].

وهو عين ما جاء على لسان سيدنا هود عليه السلام: ﴿وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١)،
وعلى لسان سيدنا صالح عليه السلام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢)، وعلى لسان
سيدنا لوط عليه السلام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣)، وعلى لسان سيدنا
شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٤)، ويقول الحق ﷻ على لسان سيدنا
محمد ﷺ: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٥).

ومن أهم عوامل نجاح الدعوة مراعاة حال المدعو
وثقافته ومدى قدرته على الفهم واستيعاب ما يلقي
إليه، وكان سيدنا علي عليه السلام يقول: «حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا

(١) [سورة الشعراء، الآية ١٢٧].

(٢) [سورة الشعراء، الآية ١٤٥].

(٣) [سورة الشعراء، الآية ١٦٤].

(٤) [سورة الشعراء، الآية ١٨٠].

(٥) [سورة سبأ، الآية ٤٧].

يَعْرِفُونَ أَتَّحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟»^(١)، لأنك إذا خاطبت إنساناً بما لا يستوعب، ربما قال لك: لا أصدق ذلك.

ومنها مراعاة ظروف البيئة المحيطة وعادات الناس وتقاليدهم وظروف زمانهم ومكانهم، وهو ما أكد عليه أهل العلم من أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال، وأن ما كان راجحاً في عصر قد يصبح مرجوحاً في عصر آخر، وما كان مرجوحاً قد يصبح راجحاً إذا تغيرت الظروف والأحوال أو البيئات، وعلى العالم والواعظ والمجتهد والمفتي مراعاة كل ذلك.

ومن أهم ما ينبغي أن يراعيه الداعي إلى الله ﷻ سد ذرائع المتربصين بالدعوة والدعاة، وذلك بانتقاء الألفاظ واختيار الكلمات، والنأي بالخطاب الدعوي عن كل ما هو مُلبس من العبارات أو الألفاظ التي تحمل كثيراً من الوجوه والتأويلات، حتى لا يترك للمتربصين فرصة يُؤتون من قبلها.

(١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب مَنْ حَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةٌ أَنْ لَا يَفْقَهُوْا، حديث رقم ١٢٧.

كما أنه لا بُدَّ من التفرقة بوضوح شديد بين ما هو جائز وما هو واقع، وما يمكن أن يطرح مما هو جائز وما لا ينبغي طرحه للعامّة على أقل تقدير، فليس كل مباح مستساغ لدى جميع الخلق وفي جميع البيئات، فينبغي مراعاة تغير الزمان والمكان في ذلك بفطنة وحنكة وذكاء، يراعي الداعي فيه حالة الرقي والتقدم والمدنية المتسارعة في عالم اليوم، وكل ما يتصل بذلك من عوامل الحضارة والتطور الإنساني وما تقتضيه النظم البروتوكولية الحديثة والعصرية.

فقه الدعوة (٢)

التفقه في دين الله ﷻ وحسن فهمه منة ونعمة عظيمة، حيث يقول نبينا ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»^(١).

والدعوة إلى الله ﷻ تتطلب الحكمة البالغة، حيث يقول الحق ﷻ: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٢).

على أن هذه الحكمة والموعظة الحسنة تجعل موقف الداعي ممن يراه عاصيًا بمنزلة الطيب وليس بمنزلة القاضي، ولا الجلاد، فدور العلماء هو البيان وليس الهداية ولا الحساب ولا المعاقبة، فالعقاب الدنيوي

(١) صحيح البخاري كتاب العلم، باب مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، حديث رقم ٧١.

(٢) [سورة النحل، الآية ١٢٥].

سبيله القانون، والعقاب الأخرى أمره إلى الله ﷻ، حيث يقول نبينا ﷺ: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِشَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلَّنِي وَرَبِّي أَبْعَثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يَدْخُلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَقَبِضْ أُرْوَاهِمَا فَاجْتَمِعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ أَوْ كُنْتَ عَلَيَّ مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمَذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَ دُنْيَاهُ آخِرَتَهُ»^(١).

والدعوة تحتاج إلى بصر وبصيرة، حيث يقول الحق ﷻ على لسان نبينا محمد ﷺ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢).

والبصيرة في الدعوة تتطلب الرفق بالمدعو كما علمنا نبينا ﷺ في دعوته التطبيقية، فعن معاوية بن الحكم

(١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب النهي عن البغي، حديث رقم ٤٩٠١.

(٢) [سورة يوسف، الآية ١٠٨].

السُّلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاتَّكَلْ أُمِّيَاهُ، مَا سَأَلْتُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَيَّ أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ يُصَمُّونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَبَى هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»^(١).

غير أن هناك أناسًا لا علم لهم ولا فقه، ولا هم من المجتهدين ولا حتى من أهل الاختصاص أو دارسي العلوم الشرعية من مظانها المعتمدة نصبوا أنفسهم قضاة أو جلادين، فأسرعوا في رمي المجتمع بالتبديع، ثم التجهيل، فالتكفير، حتى وصل الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء؛ مما يتطلب حركة سريعة وقوية وغير هيّابة لمواجهة الجمود

(١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواقع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، وتسخ ما كان من إباحته، حديث رقم ٥٣٧.

والفكر المتطرف معاً، حتى نخلص المجتمع والإنسانية من خطر التطرف الفكري وما يتبعه من الإرهاب، وسفك الدماء، وترويع الأمنين، وهدم الأوطان، وتخريب العامر، فالله ﷻ لا يحب الفساد ولا المفسدين، حيث يقول الحق ﷻ: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾^(١)، ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٢)، فديننا دين البناء والتعمير، ودعوتنا يجب أن تكون كذلك، وأن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة.

(١) [سورة البقرة، الآية ٢٠٥].

(٢) [سورة القصص، الآية ٧٧].

النص المقدس والفكر البشري

النص المقدس شيء والفكر البشري شيء آخر، ولا يجوز إنزال أحدهما منزلة الآخر، فإنزال المقدس منزلة الفكر البشري جناية على الدين وعلى النص المقدس، وإنزال اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والكتاب منزلة النص المقدس سبيل الجمود والتحجر والخروج عن طريق الجادة.

ومع أن عالمنا المعاصر يموج بثقافات متعددة، ما بين مدارس فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية، فإن من أصيبوا بالجمود الفكري يقفون عند مراحل محددة من الفكر البشري لا يتجاوزونها، وينحازون لكل قديم لمجرد قدمه فحسب، حتى في الفكر والأدب والإبداع، فهم يُؤثرون كل قديم على كل حديث، على شاكلة ما رواه ابن قتيبة وغيره من أن أحد الشعراء أنشد الأصمعي أبياتاً، فقال له الأصمعي: إن هذا هو الديباج الخسرواني؛ أي: الشعر

الجيد الذي يمتدح ويشاد به، ثم استرسل الأصمعي: لمن
تنشدني؛ فأجاب الشاعر: بأنهما من شعره أنشدهما ليلته،
وهنا غير الأصمعي رأيه على الفور، قائلاً: إن أثر التكلف
عليهما ليّن واضح^(١)، وما ذاك إلا لعصبيته للقديم دون
سواه، بغض النظر عن الجودة أو عدمها.

وهو ما تصدى له كثير من علمائنا كُتّاباً ومفكرين
وفلاسفة بالنقد والتفنيد، مؤكدين أن الله ﷻ لم يؤثر
بالعلم، ولا بالفقه، ولا بالاجتهاد، ولا بالشعر، ولا
بالإبداع قومًا دون قوم، أو زمانًا دون زمان، أو مكانًا
دون مكان، ولذا فإنهم لا يقدمون القديم لمجرد قدمه،
ولا يبخسون الحديث أو المعاصر حقه لمجرد حداثة
أو معاصرته، إنما الميزان عندهم منطقي موضوعي،
وهو ألا ننظر إلى من قال وإنما إلى ما قال، فالحكم على
العمل لا على صاحبه، وعلى النص لا على القائل، وعلى
الإبداع لا على المبدع، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم
زلة، ولكل مبدع سقطرة أو هفوة، والكمال لله وحده،
والعصمة لأنبيائه ورسله.

(١) الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص ٥٠.

وفي المقابل ثمة فريق آخر أسرف في حدائته وإطلاق العنان للعقل البشري حتى ذهب إلى رفع القداسة عن المقدس، وإنزال النصوص المقدسة منزلة النصوص البشرية القابلة للنقد والتفنيد.

ويذهب البعض - وبخاصة في الجماعات المتطرفة - إلى إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشديهم منزلة القرآن الكريم أو أشد منزلة جهلاً وحمقاً، فأكثر شباب الجماعات المتطرفة يجعلون كلام مرشدهم فوق كل اعتبار، وهو المقدس الذي لا يرد، ولا مجال للتفكير أو أعمال العقل فيه، على أن أحدهم قد يجادلك في فهمك للنص القرآني إن تناقض مع شيء من كلام شيخه أو مما دُسَّ له عبر كتبهم ومحاضراتهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم، ولا يسمح لك أن تناقضه أو تناقشه في كلام شيخه المقدس لديه، فقضية تأليه البشر، أو تقديسهم، أو رفعهم إلى درجة المهديين المنتظرين عند هؤلاء المتطرفين أمر في غاية الخطورة على التفكير المنطقي السليم.

على أننا نفرق - تفريقاً واضحاً لا لبس فيه - بين إنزال الناس منازلهم وإكرام العلماء وبين تقديس البشر، أو محاولة تقديسهم، أو إضفاء هالة من التقديس عليهم تُصوِّرُ

نقد كلامهم على أنه نقد للإسلام وطعن في فهم صحيح الكتاب والسنة، مع أن كل البشر بعد المعصوم عليه السلام يؤخذ منهم ويرد عليهم في ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله؛ ولذا نؤكد دائماً أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات كهنوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من ذلك، كما أنها ليست محاكم تفتيش، فمهمتها البيان لا الحساب.

إن الحاجة ملحة إلى مزيد من إعمال العقل في فهم النص في ضوء معطيات الواقع والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، وإلى مزيد من الاهتمام بالأبعاد الثقافية المختلفة، والتوازن في حياتنا بين دراسة العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتماع والفلسفة والآداب والتاريخ والحضارة والعمران، فالمجتمعات في حاجة إلى هذا وذلك، وإلى كل فكر إنساني يفيد البشرية في شؤون دينها أو شؤون دنياها.

فلسفة الحكم

فلسفة الحكم في الإسلام قائمة على مراعاة مصالح الناس، فحيث تكون المصلحة فثمّة شرع الله ﷻ، فكل ما يحقق الأمن والأمان والاستقرار، ويعمل على عمارة الكون وسعادة البشر يتفق ومقاصد الأديان، وكل ما يؤدي إلى الظلم أو الفساد أو التخلف لا علاقة له بالأديان، بل إنه متناقض كل التناقض مع صحيح الأديان ومقاصدها السامية، على أن الإسلام لم يضع قالباً جامداً صامتاً محدداً لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسساً ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيداً يقره الإسلام، ومتى اختلّت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها.

ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه، فأى حكم

يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة، بعيداً عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة؛ فهو حكم رشيد معتبر.

وتحت هذا العنوان الرئيس تتداعى تفاصيل كثيرة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدل بكل ألوانه السياسية والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعاً، وعدم التمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق، فلا إكراه في الدين، ولا حملٍ لأحدٍ على الدخول فيه عنوة.

فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك ويسعى إلى توفير الحاجات الأساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبنى تحتية من: صحة، وتعليم، وطرق، ونحو ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به، فإنه يُعدُّ حكماً رشيداً سديداً موفقاً، مرضياً عند الله وعند الناس إلا من حاقده، أو حاسده، أو مكابره، أو معانده، أو خائنه، أو عميل.

ويؤكد أهل العلم والرأي والفكر أن الله ﷻ ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة

الظالمة وإن كانت مؤمنة، وأن الدول قد تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام؛ لأنه لو كان هناك إسلام حقيقي لما كان هناك ظلم ولا جور.

أما من يتخذون من قضية الخلافة وسيلة للمتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص التي يسقطونها إسقاطاً خاطئاً دون أي دراية بفقهِ الواقع أو تحقيق المناط من جهة، ويجعلونها أصل الأصول الذي عليه مناط الإيمان والكفر من جهة أخرى، فإننا نرد عليهم بما أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف» من أنه لا نزاع بين أهل العلم المعتبرين في أن الخلافة ألتق بالفروع وأقرب لها، ومذهب الأشاعرة على أنها فرع لا أصل، وذكر فضيلته ما ورد في كتاب «شرح المواقف» الذي يُعد أحد أعمدة كتب المذهب الأشعري، حيث ذكر مؤلفه في شأن الإمامة أنها: «ليست من أصول الديانات والعقائد عندنا بل هي فرع من الفروع»^(١)، ثم علق فضيلة الإمام قائلاً: فكيف صارت

(١) ينظر: شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السبيلكوتي والفتناري، ٨ / ٣٤٤، ط مطبعة السعادة . مصر .

هذه المسألة التي ليست من أصول الدين عند أهل السنة
والجماعة فاصلاً عند هذا الشباب بين الكفر والإيمان، وفتنة
سُفِّكَت فيها الدماء، وخرَّب العمران، وشوَّهت بها صورة
هذا الدين الحنيف!؟

وعندما تحدث النبي ﷺ في حديثه الجامع عن الإيمان
والإسلام والإحسان لم يجعل ﷺ الخلافة ركناً من أركان
الإيمان أو الإسلام، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بَيْنَمَا
نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ
بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ
وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ
إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي
عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ،
وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجَبْنَا لَهُ يُسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ،
قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،
قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ

الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي
عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمُسْتَوَّلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ،
قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ
تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ،
قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ
السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ
يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(١).

أما جملة الأحاديث التي تتحدث عن الخلافة والبيعة
فيمكن أن نُحمل في جملتها في ضوء معطيات عصرنا الحاضر على
ضرورة إقامة نظام حكم عادل رشيد له رئيس ومؤسسات،
يعمل على تحقيق العدل بين الناس، وتحقيق مصالح البلاد
والعباد، ويستند إلى الشورى والإفادة من الكفاءات وأهل
الخبرة والاختصاص، بحيث لا يترك الناس فوضى لا سِرة
لهم، ولا إشكال بعد ذلك في الأسماء والمسميات طالما أنها
تحقق الأهداف والغايات التي يسعى الإسلام لتحقيقها بين
الناس جميعًا بما يحقق صالح دينهم ودنياهم.

(١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيَّان والإسْلام والقَدْر وَعَلَامَةِ السَّاعَةِ،
حديث رقم ٨.

ومن ثم فإن قيام بعض المجتمعات بسن قوانين لتنظيم أمور حياتها بما يحقق العدل والمساواة، ويعمل على القضاء على الجرائم بشتى أنواعها، ويؤدي إلى عمارة الكون وتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء هو مقصد مهم من مقاصد التشريع في بناء الدول واستقرارها ومما لا غنى عنه فيما لم يرد فيه نص قاطع حاسم قطعي الثبوت والدلالة بإجماع أهل العلم والفقهاء المعبرين؛ ذلك أن دراسة المستجدات والقضايا العصرية مما يحتاج إلى اجتهاد فقهي وتشريعي بما يناسب الزمان والمكان.

مع تأكيدنا على ما يأتي:

١- أنه لا تعارض بين الدين والدولة، فالدولة الرشيدة هي صمام أمان للتدين الرشيد، والعلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون، إن تدينًا رشيدًا صحيحًا واعيًا وسطيًا يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح.

على أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد بين التدين والتطرف، فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح، والرحمة، والصدق، ومكارم الأخلاق، وإلى التعايش السلمي مع الذات والآخر، وهو ما ندعمه جميعاً، أما التطرف والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد والإفساد والتخريب والدمار والهدم واستباحة الدماء والأموال؛ فهو الداء العضال الذي يجب أن نقاومه جميعاً، وأن نقف له بالمرصاد، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى نجثه من جذوره.

ونؤكد أن من يتوهمون صراعاً لا يجب أن يكون بين الدين والدولة ويرونه صراعاً محتماً إما أنهم لا يفهمون الأديان فهماً صحيحاً أو لا يعون مفهوم الدولة وعياً تاماً، فالخلل لا علاقة له بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة، إنما ينشأ الخلل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتهما معاً.

٢- ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها وإعلاء دولة القانون وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيّاً كان مصدر هذه السلطات، فهو لواء واحد

تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة، فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة^(١).

٣- أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة، أو تعطيل مسيرتها، أو تدمير بُناها التحتية، أو ترويع الأمنين بها، إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معًا.

كما أننا نحذر من حملات التشويه وقلب الحقائق من خلال المواقع الإلكترونية وبعض الوسائل الإعلامية التي تتسلل عبرها هذه العناصر محترفة الكذب والتدليس، وعلينا أن نثبت ونتبين حقائق الأخبار حتى لا نقع في شرك ما تريده هذه الجماعات من فوضى، حيث يقول الحق ﷺ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَ كُرْهُ فَاسِقُ بِنْيَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾^(٢).

(١) [سورة الحجرات، الآية ٦].

(٢) [سورة الحجرات، الآية ٦].

٤- أننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير، بين ما ناسب عصره وزمانه ومكانه من اجتهادات الفقهاء، وما يتطلبه عصرنا ومستجداته من قراءة جديدة للنصوص، يقوم بها أهل العلم والاختصاص؛ لحل إشكاليات الحاضر في ضوء فهم الواقع والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.

فلسفة الحياة والموت

ديننا دين مفعم بالحياة وعمارة الكون، ولم يجعل من فلسفة الموت عائقًا لعمارة الأرض وصناعة الحضارات، بل جعل منها أكبر دافع للعمل والإنتاج وبناء الدول، حيث يقول نبينا ﷺ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّىٰ يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ»^(١).

فحتى مع تيقن الموت نحن مطالبون بعمارة الكون، وإذا لم تدرك ثمرة عملك في الدنيا فستدركها في الآخرة، ألم يقل نبينا ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(٢)، حيث يمتد الثواب بامتداد هذا النفع، ويقول نبينا ﷺ: «سَعَىٰ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَىٰ مَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بئرًا،

(١) مسند أحمد ٢٠/٢٩٦، حديث رقم ١٢٩٨١.

(٢) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يُلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَقَاتِهِ، حديث رقم ١٦٣١.

أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ»^(١)، والثواب هنا أيضًا ممتد بامتداد النفع.

فالموت للمؤمن ليس عقدة وليس عائقًا، لأن المؤمن يدرك أنه سيجني ثمرة عمله إما في الدنيا، وإما في الآخرة وإما فيهما معًا، ليقينه بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾^(٢).

أما تذكر الموت لدى غير المؤمن فمن الممكن أن يكون وسيلة يأس وإحباط أو انصراف عن العمل؛ لظنه أنه قد لا يستفيد من جهده، كونه لا يفكر إلا فيما يستفيد هو منه أو ينتفع به في عاجل أمره.

وأما الموت عند المؤمن فدافع قوي له لعمارة الكون وصناعة الحضارة ومحفز له على العمل والإتقان، حيث يتزود المؤمن بعمارة الدنيا لرضا ربه عنه في الدنيا والآخرة، وهو مطالب أيضًا بأن يذر ورثته أغنياء،

(١) مسند البزار، ١٣/٤٨٣، حديث رقم ٧٢٨٩.

(٢) [سورة الكهف، الآية ٣٠].

حيث يقول نبينا ﷺ: "إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" (١).

ذلك أن الموت عند المؤمن انتقال لا انتهاء، حيث يعمل المؤمن على أن يأخذ من دنياه لآخرته، وزاده الحقيقي هو عمله الذي قدمه سواء أكان لنفسه أم لأبنائه أم لوطنه أم لأمته.

كما أن تذكر الموت يدفع المؤمن لحسن المراقبة في سره وعلنه، راقبناه أم لم نراقبه؛ لأنه يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (٢)، ويقول سبحانه:

(١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، حديث رقم: ٢٧٤٢، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث رقم ١٦٢٨.
(٢) [سورة البقرة، الآية ٢٥٥].

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾^(١).

(١) [سورة آل عمران، الآية ١٨٥].

الموضوع

٥	مقدمة.
٧	الوعي بالشأن العام.
١٣	أمانة الكلمة.
١٩	بناء الوعي.
٢٣	فقه الحياة السياسية.
٢٧	إدارة الدول بين الخبرة والهواية.
٣١	تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها.
٣٥	مفهوم الأمن القومي.
٤١	بناء الدول.
٤٥	التعددية السياسية والسلطات الموازية.
٥١	العدالة الإدارية.

- ٥٥ العواصم والحدود.
- ٥٩ قيام الدول وسقوطها.
- ٦٥ الأديان ومصالح العباد.
- ٧١ المقاصد العامة والأحكام الفرعية.
- ٧٥ عقد المواطنة.
- ٧٩ الآداب العامة.
- ٨٥ السلام الذي نبحت عنه.
- ٩١ التطرف الحاد والمضاد.
- ٩٥ فقه الدعوة (١).
- ٩٩ فقه الدعوة (٢).
- ١٠٣ النص المقدس والفكر البشري.
- ١٠٧ فلسفة الحكم.
- ١١٧ فلسفة الحياة والموت.

الهيئة المحترمة القائدة للكتبات

المشرف على المشروعات الثقافية

مروان حماد

متابعة

فريال فؤاد

المراجعة اللغوية

د. حسن أحمد خليل

سيد عبد المنعم

الإخراج الفني

أحمد طه محمود

رقم الإيداع بدار الكتب

