

السيرة الجاهلية

مقوماته وحمایته

حسین الصفا

Telegram: @mbooks90

الهاتف

حسن الصفار

السلام الاجتماعي

مقوماته وحمايته

هذا الكتاب مُجازٌ لمتعتك الشخصية فقط. لا يمكن إعادة بيعه أو إعطاؤه لأشخاص آخرين. إذا كنت مهتماً بمشاركة هذا الكتاب مع شخص آخر، فالرجاء شراء

توطئة

السلم الاجتماعي وحمايته قضيتان هامتان استأثرتا باهتمام الباحثين قديماً وحديثاً، ذلك أن الاهتمام بهما جزء من الاهتمام بالإسلام نفسه لأن وحدة المسلمين وتضامنهم علامة تمسكهم بالإسلام ومبادئه. فرسول الإسلام يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وأعداء الإسلام، قديماً وحديثاً، لم يجدوا لهم منفذاً يكدون به للإسلام وأهله إلا من خلال تفرق المسلمين وتباغدهم، والأمنلة على ذلك أكثر من أن تُحصى.

من هنا، كان تصدي فضيلة الشيخ حسن الصفار لهذا الموضوع الهام، إيماناً منه بأهمية وحدة المسلمين وتضافرهم وتعاونهم على البر والتقوى.

وقد عرفث الشيخ حسن الصفار عالماً واعياً لقضايا أمته وهمومها، حريصاً كل الحرص على ما ينفعها في دينها ودنياها، وقد أدرك - مبكراً - أن الانفتاح على الآخرين ومناقشتهم، والاستفادة منهم وإفادتهم، قضية ملحة تخدم كل الأطراف الإسلامية وتقرب بينها. كما أدرك، في الوقت نفسه، أن اقتراب المسلمين بعضهم من البعض الآخر، يقرب بينهم ويجعلهم أكثر تفهماً لبعضهم بعضاً. هذان الفهم والوعي لقضايا الإسلام، هما اللذان شجعا على كتابة هذا البحث القيم الذي وسمه بـ السلم الاجتماعي: مقوماته وحمايته، وقد تحدث فيه عن الرؤية الإسلامية للسلم الاجتماعي، ورؤية القرآن والحديث النبوي في هذه المسألة. كما تحدث عن مقومات السلم الاجتماعي، وبين كيف أن العدل والمساواة في المعاملة بين أفراد المجتمع من أهم هذه المقومات، لأنهما يُشعران المواطن بأهمية الانتماء الحق إلى وطنه، ويقطعان - في الوقت نفسه - الطريق على أولئك الأعداء الذين يحاولون التسلل إلى المجتمع المسلم عن طريق بعض الطبقات التي تشعر بالظلم وعدم المساواة في الحقوق والواجبات. وقد تحدث، بإسهاب، عن التعددية المذهبية في المجتمعات الإسلامية، قديماً وحديثاً، وكيف أن هذه التعددية تصبح قوة للمجتمع إذا أحسن الاستفادة منها، وتدمر المجتمعات إذا عوملت طائفة بغير عدل وبغير حق...

والواقع، أن هذا المبحث، في هذا الوقت بالذات من تاريخ الأمة الإسلامية، هو ما تحتاج إليه هذه الأمة، وهو ما أدعو جميع المنقذين إلى الحديث عنه ومناقشته والعمل على إخراج هذه الفكرة إلى حيز الواقع. ولعل الأيام القادمة تكون خيراً من سابقتها. والله الموفق.

أ.د. محمد بن علي الهرفي
أستاذ في «جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية»

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. تلقيت دعوة كريمة من الأخ الفاضل الدكتور راشد المبارك (حفظه الله) للتحدث في ندوته الأسبوعية التي تقام مساء كل يوم أحد في مجلسه العامر بالرياض. هذه الندوة تُعتبر من معالم الحركة الثقافية ومن أعرق وأهم الملتقيات المعرفية في بلادنا: المملكة العربية السعودية، حيث مضى على تأسيسها أكثر من تسعة عشر عاماً، استضافت خلالها العديد من العلماء الفضلاء ورجال السياسة والفكر والأدب من شتى أرجاء العالم العربي.

فكان لا بد من أن أستجيب لهذه الدعوة الكريمة لما تتيحه لي من فرصة للتحدث والحوار مع شريحة مثقفة واعية مهتمة بقضايا الوطن والأمة.

وتوافق مع الدكتور راشد المبارك (أبي بسام) على أن يكون موضوع الندوة هو «السلم الاجتماعي: مقوماته وحمائته»، وانعقدت الندوة تحت هذا العنوان بتاريخ 5 صفر 1422 هـ الموافق فيه 29/4/2001 م. وكان الحضور متميزاً ولافتاً للنظر كفاً ونوعاً، حسبما أخبرني بعض المواظبين على ارتياد الندوة.

وقد أضافت التعقيبات والمداخلات التي تفضل بها بعض الإخوة المشاركين، على الندوة جواً من الحيوية والتفاعل.

فكان للندوة صدى واسع على مستوى الوطن، يدل على اهتمام المثقفين وعامة المواطنين بموضوعها، وحرصهم على تأكيد التلاحم الإسلامي الوطني، وتأييدهم لتوجهات الانفتاح والحوار بين الواعين من أبناء الوطن على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم ومشاريهم، وذلك هو ما يدعو إليه الذين، ويأمر به العقل، وتستلزمه المصلحة العامة، خاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بالأمة الإسلامية.

من هذا المنطلق، اقترح بعض الإخوة الأعزاء نشر نص المحاضرة والحوارات والمداخلات التي أعقبها، وما نشرته الصحافة حولها بعد ذلك. فكان هذا الكتاب العائل بين يدي القارئ العزيز.

أشير إلى أن محدودية وقت إلقاء المحاضرة، جعلتني أتجاوز قراءة بعض الفقرات

في نصها المكتوب، لكنها مثبتة هنا بكاملها. كذلك، فإن العداخلات والتعقيبات قد نُقلت من التسجيل الصوتي للندوة، مما استلزم بعض التعديلات البسيطة، للألفاظ العامية أو العبارات المكررة.

ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ الفاضل الدكتور راشد المبارك، لإتاحته لي هذه الفرصة الطيبة، متمنياً له وافر الصحة ودوام التوفيق. كما أشكر الإخوة الأعزاء الذين تحفوني وبقية المستمعين بحواراتهم وتعقيباتهم المفيدة خلال الندوة، وأقدر ثناءهم وحسن ظنهم، داعياً المولى الكريم أن يجعلني عند حسن ظنهم، وأن يثيبهم خيراً.

وأخيراً، أتقدم بوافر الشكر والامتنان للإخوة العاملين معي في مكتبي، على ما بذلوه من جهد كبير في إعداد هذا الكتاب للطباعة والنشر. وفق الله الجميع للخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين.

افتتاح

أحييكم في هذه الندوة المباركة إن شاء الله، وبعون الله وبحمده نفتتح ندوة ذات سمة متميزة. وإن كانت هذه الندوات التي تقام في هذا المنتدى، بعامة، متميزة، إلا أن هذه الندوة أكثر تميزاً، لأنها تطرق وتراً نحتاج إلى الظرق عليه مراراً في هذا الزمن، وفي هذه الفترة بالذات، وهو مسألة التعايش والتعاون بين الناس، وكيف نستطيع أن نضع علاقة بين جماعات وأفراد تكون واسطة لغد أفضل وأكثر إشراقاً.

السلم الاجتماعي موضوع أساسي في حياة الشعوب، والقرآن الكريم لم يركز مثلما ركز على شينين بعد التوحيد، هما وحدة الكلمة والنهي عن التفريق. وهذا التركيز نجده كثير الحضور في القرآن الكريم، على التحذير من الكفر، والأمر بالتوحيد، والتحذير من الفرقة، والأمر بالوحدة.

ثم، في تاريخنا الإسلامي، مرت دهور، واختلط نص التنزيل بالتأويل أحياناً، فهدت إلى الأمة عقائد الاختلافات، ووجد النفي، ونفي النفي، والإقصاء، وأصبح هذا طابع الثقافة الأدبية والدينية، بشكل عام، وإن لم يكن له سند من الدين. وعندما نقرأ ترائنا نلاحظ هذه الملحوظات على جميع التيارات القديمة. ونحن اليوم بحاجة إلى مراجعة ما لدينا من آراء وأفكار، وإعادة بنائها على المرجعية الأساسية، التي هي القرآن الكريم، والشنة المطهرة، لنستطيع أن نعيش معاً، وأن نتعاون في سبيل بناء مستقبل أفضل، لتنمية الوحدة الإسلامية، التي هي مطلب إسلامي ينبغي أن يهتم به المسلمون، لا أن نترك هذه الأفكار ليأتي ويذكرنا بها الغرب، وفكر الغرب، وليعطيانا لمحة، أو يذكرنا بما نسينا من ترائنا.

ولعل الملاحظ أننا بحاجة إلى الاهتمام أكثر بموضوع السلم الاجتماعي وقضايا أمتنا، لأننا أمة منكوبة في أوطان عديدة، كما يحدث مثلاً في العراق بين الأكراد والعرب، وكما حصل في لبنان أيضاً بين المسيحيين والمسلمين، وفي الصومال، وباكستان بين الشنة والشيعة، وفي بلدان عربية وإسلامية كثيرة، بحيث تُمنع أن تترايط الشعوب وتتعاون يداً واحدة في البحث عن الإخاء.

نشير هنا إلى أن قضيتنا قضية متميزة والفحاضر أيضاً متميز وهو الأستاذ الشيخ

حسن موسى الصفار، الذي له كتابات عديدة، وهو من أهالي المنطقة الشرقية ودرس العلوم الإسلامية في النجف - العراق، ومن مؤلفاته: كيف نقهر الخوف، كيف تقاوم الإعلام المضاد، التعددية والحرية في الإسلام... إلخ. والأمة، لا شك في أنها بحاجة إلى هؤلاء الكتاب الذين يمثلون ضميرها، وتتوهم فيهم ما يعيد إليها شبابها وحيويتها.

الدكتور عبد الله الحامد (مدير الندوة)¹.

1. مفكر إسلامي، أستاذ الأدب في «جامعة الإمام محمد بن سعود» سابقاً.

السلم الاجتماعي: مقوماته وحمايته

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلم كلمة واضحة المعنى، تعبر عن ميل فطري في أعماق كل إنسان، وتحكي رغبة جامحة في أوساط كل مجتمع سوي، وتشكل غاية وهدفاً نبيلاً لجميع الأمم والشعوب.

والسلم من السلام، وأصله السلامة أي البراءة والعافية والنجاة من العيوب والآفات والأخطار.

ويطلق السلم بلغاته الثلاث السلم والسلم والسلم على ما يقابل حالتها الحرب والصراع.

قال ابن منظور: السلم والسلم: الضلح. وتسالهوا: تصالحوها. والخيل إذا تسالمت تسائرت لا تهيج بعضها بعضاً.

والتسالم: التصالح. والمسالمة: المصالحة. وحكي السلم والسلم: الاستسلام، وضد

الحرب².

وكمثال على إطلاق السلم كحالة مقابلة للحرب والقتال، يمكن الاستشهاد بقول

عباس بن مرداس:

السلم تأخذ ما رضى به

والحرب تكفيك من أنفاسها جُزغ

وتقول العرب: أسلم أم حرب، أي أنت مسالم أم محارب.

قد يكون الحديث عن السلم أو الحرب على صعيد علاقة المجتمع بمجتمعات

أخرى، أو يكون على مستوى الوضع الداخلي للمجتمع والعلاقات القائمة بين أجزائه

وفنائه.

فهناك مجتمع يعيش حالة احتراب وصراع داخليين، ومجتمع تسوده أجواء الونام والانسجام والوفاق.

وحديثنا عن السلم الاجتماعي نقصد به حالة السلم والونام داخل المجتمع نفسه وفي العلاقة بين شرائحه وقواه.

إن من أهم المقاييس الأساسية لتقويم أي مجتمع، تشخيص حالة العلاقات الداخلية فيه، فسلامتها علامة على صحة المجتمع وإمكانية نهوضه، بينما اهتراؤها دلالة سوء وتخلف.

يقول الأستاذ مالك بن نبي:

نستطيع أن نقرر أن شبكة العلاقات هي العمل التاريخي الأول الذي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده. ومن أجل ذلك كان أول عمل قام به المجتمع الإسلامي هو العيثاق الذي يربط بين الأنصار والمهاجرين.

ثم يشير ابن نبي إلى أنه كما كانت العلاقات الداخلية السلمية هي نقطة الانطلاق في تاريخ المسلمين، فإن تدهورها كان مؤشر السقوط والانحطاط: «لقد كان المجتمع الإسلامي إبان أفوله غنياً، ولكن شبكة علاقاته الاجتماعية قد تمزقت».

وهكذا ظل الأمر دائماً، فإذا تطور مجتمع ما على أية صورة، فإن هذا التطور مسجل كفاً وكيفاً في شبكة علاقاته، وعندما يرتخي التوتر في خيوط الشبكة، وتصبح عاجزة عن القيام بالنشاط المشترك بصورة فعالة، فذلك أمانة على أن المجتمع مريض، وأنه ماض إلى نهايته. أما إذا تفككت الشبكة نهائياً، فذلك إيذان بهلاك المجتمع. وحينئذ، لا يبقى منه غير ذكرى مدفونة في كتب التاريخ. وقد تحين هذه النهاية والمجتمع فتخّم بالأشخاص والأفكار والأشياء. كما كانت حال المجتمع الإسلامي في الشرق، في نهاية العصر العباسي، وفي المغرب في نهاية عصر الموحدين³.

2. ابن منظور لسان العرب، ج 3، ص 191 - 192.

3. مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص 25 - 39، دار الإنشاء، طرابلس، الطبعة الثانية 1974.

الأمن والتقدم

إن تحقق السلم الاجتماعي عامل أساسي لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع. وإذا ما فقدت حالة السلم والوئام الداخليين أو ضعفت، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار، حيث تسود حالة الخصام والاحتراب، فيسعى كل طرف لإيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى والضرر بالطرف الآخر، وتضيع عندها الحدود، وتنتهك الخزمات، وتدمر المصالح العامة. حينها تشعر كل جهة بأنها مهددة في وجودها ومصالحها، فتندفع باتجاه البطش والانتقام وإحراز أكبر مساحة ممكنة من السيطرة والغلبة.

وينطبق على هذه الحالة ما زوي عن الإمام علي بن أبي طالب (ع) أنه قال: «من بالغ في الخصومة أثم، ومن قضر فيها ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم»⁴. وفي رحاب السلم الاجتماعي يمكن تحقيق التنمية والتقدم، حيث يتجه الناس صوب البناء والإنتاج، وتتركز الاهتمامات نحو المصالح المشتركة، وتتعاقد الجهود والقدرات في خدمة المجتمع والوطن، على عكس ما يحصل في حالة الخصام والاحتراب، وانشغال كل طرف بالآخر، وتغليب المصالح الخاصة والفئوية على المصلحة العامة والمشاركة. وفي مثل هذا الوضع، لا تستحيل فقط التنمية والتقدم، بل يصعب الحفاظ على القدر الموجود والقائم، فيتداعى بناء المجتمع، وينهار كيان الوطن، وتضيع مصالح الدين والأمة.

وأمامنا بعض الأمثلة القريبة المعاصرة كلبان وأفغانستان والجزائر والصومال. ففي الجزائر، وهي بلد يتمتع بثروة نفطية ولشعبها تاريخ إسلامي نضالي مشرق ضد الاستعمار الفرنسي في العصر الحديث، بلغت حصيلة العنف إلى ما قبل تطورات هذا العام 150 ألف قتيل حسب ما أثبتته النقيب والمظلي السابق في الجيش الجزائري حبيب سويدية في كتابه الذي صدر أخيراً بعنوان الحرب القذرة، عدا عن التدمير العنيف في بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. وقدرت دراسة رسمية جزائرية عام 1998 الخسائر الناجمة عن أعمال العنف خلال السنوات

العاضية بأكثر من 16 بليون دولار. وأوضحت الدراسة التي وضعها «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» أن أعمال التدمير شملت منشآت اقتصادية ومؤسسات تعليمية ووحدات إنتاج ووسائل نقل ومراكز اتصالات سلكية ولاسلكية، بالإضافة إلى حرق 1500 شاحنة و350 باصاً و80 باصاً صغيراً و700 سيارة، وتحطيم 550 آلية أشغال عمومية و22 قطاراً و231 قاطرة. وعلى صعيد المؤسسات التربوية قُذرت الدراسة عدد الفصول التي أحرقت بـ 930 في مدارس مختلفة، وثمانية معاهد للبحوث و1020 مركزاً إدارياً و16 مركزاً للتدريب المهني و3 مراكز جامعية، بالإضافة إلى آلاف المنازل. وفي القطاع الاقتصادي كشفت الدراسة أن 630 منشأة ومؤسسة عمومية تعرضت لتدمير كلي أو جزئي بما فيها مباني الخدمات العامة خصوصاً الأسواق التجارية ومكاتب البلديات⁵.

وفي أفغانستان، تركت الحرب بين الفصائل المتصارعة نحو نصف مليون قتيل، كما أجهزت على ما تبقى من البنية التحتية لأفغانستان.

وفي الصومال، أدت عمليات الاقتتال بين الميليشيات المتحاربة إلى مقتل أكثر من مئة ألف إنسان وإلى إصابة الحياة بالشلل وإلى تهجير الألاف من المدنيين وتشريدهم، معظمهم من النساء والأطفال.

لقد تحولت الصومال إلى محرقة للبشر، وجرى تدمير المدن ومظاهر الحياة المدنية بصورة منتظمة. ويقدر أن أكثر من نصف مليون شخص قد ماتوا نتيجة الجوع أو انهيار الخدمات الصحية. وبعد أن كان نصيب الفرد من الناتج القومي في الصومال يصل إلى 290 دولاراً في النصف الثاني من الثمانينيات، انحدر في سنوات الحرب إلى 36 دولاراً فقط، حسب تقدير منظمات دولية.

وفي لبنان، أودت الحرب الأهلية التي استعرا أوارها سنة 1976 واستمرت أكثر من 13 سنة، إلى مقتل 350 ألف إنسان وإلى تشريد 750 ألفاً، وإصابة 120 ألفاً بإعاقات مختلفة، وتسببت بفقد نحو 30 ألفاً.

ونلاحظ اختلاف الأوضاع والظروف في البلدان التي ابثليت بفقدان السلم الاجتماعي والوقوع في فخ الاحتراب والتناحر. فهناك بلد فقير وآخر غني، وبلد آسيوي وآخر أفريقي، وبلد تتنوع فيه الأعراق، وآخر ينتمي مواطنوه إلى عرق واحد

وقومية واحدة، وبلد تتعدد فيه الأديان والمذاهب وآخر يسوده دين واحد ومذهب واحد... وهكذا، مما يعني أن الخطر قد يدهم أي مجتمع لا يمتلك المناعة الكافية، ولا يتسلح بقوة السلم الاجتماعي المتين.

4. الشريف الرضي الموسوي، نهج البلاغة، «فصار الحكم»، 298.

5. الحيافة العدد 12735، 13 كانون الثاني/يناير 1998. 15 رمضان 1418 هـ.

الرؤية الإسلامية

جاء الإسلام دعوةً للسلام والسلام على مستوى العالم أجمع والبشرية جمعاء (والله يدعو إلى دار السلام)⁶.

وقد تكرر الحديث عن السلم والسلام في أكثر من خمسين آية في القرآن الكريم. يقول تعالى: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ}⁷.

ويقرر القرآن الكريم أن المبدأ الأساس في العلاقات بين البشر هو مبدأ السلم والتعاون. يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}⁸.

كما يوجه الإسلام الأمة المسلمة إلى إنشاء العلاقات السلمية القائمة على البر والقسط والإحسان مع الأمم الأخرى. أما المواجهة فهي محصورة في حدود من يمارس العدوان ضد الإسلام والمسلمين، أو يمنع حركة الدعوة إلى الله تعالى. يقول تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}⁹.

ويقول تعالى: {لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}¹⁰.

وحتى لو نشبت الحرب والمعركة مع المعادين المعتدين، فإن الإسلام يشجع على اغتنام أي فرصة لإيقاف الحرب والقتال إذا ما أظهر الطرف الآخر إرادته في التراجع عن عدوانه والرغبة في إقامة علاقات سلمية. يقول تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}¹¹.

ويقول تعالى: {فَإِنْ اعْتَرَفُواكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُواكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا}¹².

ويقول الإمام علي (ع) في عهده لمالك الأشتر: «ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك

ولله فيه رضى، فإن في الصلح دعةً لجنودك، وراحةً من همومك، وأمناً لبلادك»¹³.

6. «سورة يونس»، الآية 25.

7. «سورة المائدة»، الآية 16.

8. «سورة الحجرات»، الآية 13.

9. «سورة البقرة»، الآية 190.

10. «سورة الممتحنة»، الآية 8.

11. «سورة الأنفال»، الآية 61.

12. «سورة النساء»، الآية 90.

13. الشريف الرضى الموسوي، نهج البلاغة، كتاب 53.

السلم الداخلي

إذا كانت هذه دعوة الإسلام على المستوى العالمي وفي العلاقة بين الأمة وسواها، فمن الطبيعي أن تكون أكثر تأكيداً وإلحاحاً على الصعيد الداخلي. لذلك، تناولت العديد من آيات القرآن الكريم وتشريعات الإسلام قضية الوحدة والوئام والسلم ضمن الكيان الإسلامي.

يقول تعالى: (إن هذه أممكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)¹⁴.

ويقول تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ

كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً)¹⁵.

وفي إشارة واضحة إلى الآثار التدميرية للنزاع الداخلي يقول تعالى: (ولا تنازعوا

فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)¹⁶.

فنتيجة النزاع الفشل وانهيار القوة.

أما الآية الكريمة رقم 208 من «سورة البقرة»، فهي أمر واضح ودعوة صريحة

للالتهام بالسلم الاجتماعي، وتقرير له كشعار للمجتمع، وتحذير من الانزلاق عن

مساره. يقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات

الشیطان إنه لكم عدو مبين)¹⁷.

وبرغم أن أكثر المفسرين قالوا إن المقصود من السلم في الآية الكريمة هو الإسلام

والطاعة لله، إلا أن بعض المفسرين رجح أن يكون المقصود هو السلم بمعناه اللغوي

أي الصلح والمسالمة وترك النزاع والاحترااب داخل المجتمع. وهو الرأي الراجح

بالفعل.

ونقتطف من كلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير،

حول هذه الآية الكريمة، الفقرات التالية:

حقيقة السلم الصلح وترك الحرب:

وقالوا يُطلق السلم بلغاته الثلاث (السلم، السَلْم، السَلْم) على دين الإسلام، ونُسب

إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة، وأنشدوا قول امرئ القيس بن عباس الكندي في قضية ردة قومه:

دعوت عشيرتي للسلام لها
رأيتهم تولوا مدبرينا
فلمست مبدلاً بالله رباً
ولا مستبدلاً بالسلام ديننا

وهذا الإطلاق انفرد بذكره أصحاب التفسير ولم يذكره الراغب في مفردات القرآن ولا الزمخشري في الأساس وصاحب لسان العرب . وذكره القاموس تبعاً للمفسرين، وذكره الزمخشري في الكشاف حكاية قول في تفسير السلم هنا فهو إطلاق غير موثوق بثبوته، وبيت الكندي يحتمل معنى المسالمة أي المسالمة للمسلمين ويكون قوله «دينا» بمعنى العادة اللازمة كما قال الفئفب العبدى يذكر ناقته:

تقول وقد درأت لها وضيئي
أهذا دينه أبدأ وديني

والوضين: بطن منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير، أراد أنه سريع الحركة.

فكون السلم من أسماء الصلح لا خلاف فيه بين أنمة اللغة، فهو مراد من الآية لا محالة. وكونه يُطلق على الإسلام إذا صح ذلك جاز أن يكون مراداً أيضاً ويكون من استعمال المشترك في معنييه.

ويجوز أن يكون المراد من السلم هنا المعنى الحقيقي ويراد السلم بين المسلمين، يأمرهم الله تعالى بعد أن اتصفوا بالإيمان ألا يكونوا بعضهم حرباً لبعض كما كانوا عليه في الجاهلية¹⁸.

وممن رجع هذا الرأي الشيخ محمد جواد مُغنيّة من علماء الإمامية. قال في التفسير الكاشف: قيل المراد بالسلم هنا الإسلام، وقيل: معنى السلم الصلح، والمعنى اذخلوا في الصلح جميعاً. والذي نراه أن الله سبحانه وتعالى أمر من يؤمن به إيماناً صحيحاً بأن يدخل في ما فيه سلامته في الدنيا والآخرة. وطريق السلامة معلوم لدى الجميع، وهو التعاون والتألف، وترك الحروب والخصام. ويؤيد

هذا المعنى قوله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) بعد قوله بلا فاصل: (ادخلوا في السلم كافة)، حيث اعتبر الله سبحانه خطوات الشيطان الطريق المضاد للسلم، ووضع الإنسان أمام أمرين لا ثالث لهما: إما الدخول في السلم،

وإما اتباع خطوات الشيطان التي هي عين الشقاق والنزاع والشر والفساد¹⁹.
وأخيراً، فإن صفاء أجواء المجتمع من العداوات والصراعات، يجعله مهياً للتعاون والانطلاق، ويحفظ قوته من الهدر والضياع. لذلك، كان من الطبيعي أن تسعى القوى المناوئة لأي مجتمع من أجل تمزيق وحدته وإثارة العداوات بين فئاته. يقول تعالى:

(إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء)²⁰.

14. «سورة الأنبياء»، الآية 92.

15. «سورة آل عمران»، الآية 103.

16. «سورة الأنفال»، الآية 46.

17. «سورة البقرة»، الآية 208.

18. محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2، ص 275 . 276.

19. محمد جواد مغنبة، الكاشف، ج 1، ص 311.

20. «سورة العائدة»، الآية 91.

مقومات السلم الاجتماعي

لا يناقش أحد في أهمية السلم الاجتماعي وضرورته. ولو أجري استبيان أو استفتاء عام في أي مجتمع بشري، لما صوّت أحد لصالح الاحتراب والنزاع الداخلي. لكن السلم الاجتماعي له مقومات وأركان لا يتحقق إلا بتوفرها، وللغتن والصراعات أسباب وعوامل لا تُدزأ إلا بتجنبها.

فالمسألة ليست في حدود الرغبة والشعار، أو في وجود القناعة النظرية، بل ترتبط بواقع حياة المجتمع، وشكل العلاقات الحاكمة بين قواه وفنائه.

ولعل من أهم مقومات السلم الاجتماعي الأمور التالية:

. السلطة والنظام؛

. العدل والمساواة؛

. ضمان الحقوق والمصالح المشروعة لفئات المجتمع.

وسوف نشرح، في ما يلي، كلاً من هذه المقومات، ودوره وحدوده.

السلطة والنظام

لا يستغني أي مجتمع بشري عن سلطة حاكمة ونظام سائد، يتحمل إدارة شؤون المجتمع، وتعمل القوى المختلفة تحت سقف هيئته. وإلا لكان البديل هو الفوضى، وتصارع القوى والإرادات.

جاء في لسان العرب: قوم فوضى: مختلطون، وقيل: هم الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم.

قال الأفيو الأودي:

لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا²¹

وأورد الأمدي التميمي في غرر الحكم ودرر الكلم عن الإمام علي (ع) قوله: «وأل

ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم»²².

أي إذا كان أمام المجتمع خياران: حاكم ظالم أو تمزق وحرب أهلية، وبالطبع كلاهما خيار سيئ، لكن الأول أقل ضرراً من الثاني.

ولما سمع الإمام علي قول الخوارج «لا حكم إلا لله»، قال: كلمة حق يراد بها باطلاً نعم، إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير بئز أو فاجر يعمل في أمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجتمع به الفياء، ويقاثل به العدو، وتأمين به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بئز، ويستراح من فاجر²³.

ونقل هذا النص عن الإمام علي، المتقي الهندي في كنز العمال، ص 751، من الجزء 5، حديث رقم 14286، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وأورده الحافظ أبو بكر بن أبي شيبه في الكتاب المصنف، ص 315، ج 15، حديث رقم 19753. لقد كان من سمات حياة العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام، غياب السلطة المركزية، حيث كانوا يعيشون وضعاً قبلياً تسوده النزاعات، وتكثر فيه الحروب، ولا يخضع لنظام أو قانون، بل لبعض التقاليد والأعراف التي لا تصمد أمام نوازع الشر، وغرور القوة.

وبسبب ذلك، لم يكن لهم كيان ولا شأن بين الأمم. وحينما جاء الإسلام استوعب تلك القبائل المتناحرة، ووحدتها تحت لوائه، وصنع منها أمة متماسكة لم تلبث أن أخذت بأزمة قيادة العالم.

يقول تعالى مذكراً بهذا الإنجاز الإيماني العظيم: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها)²⁴.

ولمواجهة آثار حياة الجاهلية السابقة للإسلام ورواسبها، أكدت تعاليم الدين وتشريعاته على أهمية النظام والقيادة في المجتمع، وعلى ألا يعيش الإنسان خارج هذا الإطار. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله (ص) أنه قال:

«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»²⁵.

وورد مثله في أصول الكافي عن الفضيل بن يسار قال: ابتدأنا أبو عبد الله جعفر

الصادق (ع) يوماً وقال: قال رسول الله (ص): من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية. قلت: قال ذلك رسول الله (ص)؟ فقال: إي والله قد قال. قلت: فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟ قال: نعم²⁶.

وله في الحديث إشارة إلى أن عدم وجود نظام حكم وسلطة مركزية، هو سمة من سمات المجتمع الجاهلي قبل الإسلام. فمن تبنى هذا التوجه فهو يشكل امتداداً للوضع الجاهلي.

من هنا، اتفق علماء المسلمين، إلا من شذ منهم، على أن الإمامة في الأمة أمر واجب، وهو مذهب السنة جميعاً، ومذهب الشيعة جميعاً، ومذهب المرجئة جميعاً، ومذهب الكثرة الغالبة من الخوارج، والكثرة الغالبة من المعتزلة... وإن اختلفوا في مصدر الوجوب: هل هو العقل أو الشرع؟

قال الماوردي (توفي 450هـ) في الأحكام السلطانية:

واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة: وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم، ويفصل بينهم في النزاع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين، وهمجاً مضاعين... وقالت

طائفة أخرى: بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمر شرعية...²⁷

والمشهور عند أهل السنة أن وجوب الإمامة بالشرع من دون العقل، بينما يرى الشيعة وجوبها بحكم العقل.

كما يرثي الإسلام أبنائه على النظام حتى في تجمعاتهم الصغيرة. فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله (ص) قال: «إذا خرج ثلاثة في

سفر فليؤمروا أحدهم»، ومثله عن أبي هريرة²⁸.

وعلى الصعيد العائلي، جعل الإسلام قيادة العائلة بيد الزوج تأكيداً لمنهجيته في النظام والقيادة.

ومن واقع التجربة، رأينا كيف عانت الشعوب التي افتقدت سلطة الدولة، وأصبحت نهياً لمطامع الميليشيات والأحزاب المتصارعة على السلطة والحكم، كما حدث في لبنان والصومال وأفغانستان.

فلا يمكن الحديث عن سلم اجتماعي في حال غياب الدولة، بل سوف تعم حينها
الفتنة والاضطراب والدمار.

العدل والمساواة

المجتمع الذي يتساوى الناس فيه أمام القانون، وينال كل ذي حق حقه، من دون
تمييز فيه لفئة على أخرى، هذا المجتمع تقل فيه دوافع العدوان، وأسباب الخصومة
والنزاع. أما إذا ضعف سلطان العدالة، وحدثت ممارسات الظلم والجور، وعانى
البعض الحرمان والتمييز، وأتيحت الفرصة لاستقواء طرف على آخر بغير حق، فهنا
لا يمكن توفر السلم الاجتماعي. حتى ولو بدت أمور المجتمع هادئة مستقرة، فإنه
استقرار كاذب، وهدوء زائف، لا يلبثان أن ينكشفا عن فتن واضطرابات مدمرة. من
هنا، جاء تأكيد الإسلام على ضرورة العدل وأهميته في حياة البشر، واعتبره هدفاً
أساسياً لبعثة الأنبياء وإنزال الشرائع الإلهية. يقول تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} ²⁹. والقسط هو العدل. ويقول
تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعظمتكم لتذكرون} ³⁰.

ويصوّر لنا الحديث الذي أورده البخاري في «صحيحه» تحت رقم 2587، مدى
اهتمام الرسول (ص) بتربية أصحابه على التزام العدل والمساواة بين أولادهم، حتى
لا يكون التمييز بين الأبناء سبباً للعداوة والضغائن في ما بينهم.

يقول الحديث الذي رواه حصين عن عامر قال:

سمعت الثعمان بن بشير رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية،
فقالتم عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله (ص)، فأتى رسول الله
(ص) فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا
رسول الله. قال (ص): «أعطيت سائر ولدك مثل هذا»، قال: لا. قال (ص): «فاتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم».

قال فرجع ورد عطيته. وجاء في طرف آخر من الحديث نفسه تحت رقم 2650

في صحيح البخاري أنه (ص) قال: «لا تُشهدني على جور». ونظر رسول الله (ص) إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي (ص): فهلاً واسيتَ بينهما³¹.

فالمجتمع عائلة كبيرة. وعدم المساواة بين أبنائه، وتمييز بعضهم على البعض الآخر، جور يزرع الضغائن والأحقاد، ويُضعف حالة العوذة والإخاء. فالطرف الذي يحظى بالامتيازات يشعر بالحصانة والعلو تجاه سائر الأطراف، مما قد يدفعه للطفيان والعدوان. كما أن الطرف الذي يقع عليه التمييز يشعر بالغبن والاضطهاد، فيضعف ولاؤه لمجتمعه ووطنه، ويتحين الفرصة للانتقام وإعادة الاعتبار. وقد يفتش عن جهات داخلية أو خارجية يستقوي بها، مما يخلق ثغرة في أمن المجتمع والوطن، تنفذ منها مؤامرات الأعداء ودسائسهم.

يقول الإمام علي (ع) مخاطباً أحد ولاته: «استعمل العدل واحذر العنف والحيف، فإن العنف يعود بالجلاء، والحيف يدعو إلى السيف»³².

وهكذا، فإن العدل يقي المجتمع أخطار التمزق والفتن. وجميل جداً ما رواه المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 74، الصفحة 165، منسوباً إلى رسول الله (ص) أنه قال: «العدل جنة واقية وجنة باقية». فالعدل في الدنيا وقاية من الأخطار، وفي الآخرة نعيم وثواب في جنات الخلد.

ضمان الحقوق والمصالح المشروعة لفئات المجتمع

إذا كان المجتمع يعيش نوعاً من التنوع والتعدد، في انتماءاته العرقية أو الدينية أو المذهبية، أو ما شاكل ذلك من التصنيفات، فيجب أن يشعر الجميع، وخاصة الأقليات، بضمان حقوقه ومصالحه المشروعة، في ظل النظام والقانون، من خلال التعامل الاجتماعي.

وهذا، وإن كان متفزعاً من موضوع العدالة والمساواة، لكن أهميته تقتضي التركيز عليه. فعلماء الاجتماع يصنفون المجتمعات من حيث درجة تنوعها وانسجامها إلى ثلاثة أصناف:

المجتمع المتجانس:

لا يوجد في العالم مجتمع واحد متجانس كلياً، وبشكل مطلق. وإنما يقصدون بالتجانس في المجتمعات، التجانس النسبي وليس المطلق، وهذا يعني المجتمع الذي يتكوّن من جماعة واحدة منصهرة اجتماعياً وثقافياً، فتتوحد الهوية الخاصة والعامة في هوية واحدة جامعة، وتسود في هذا المجتمع عملية الانصهار.

المجتمع الفسيفسائي:

هو المجتمع الذي يتألف من عدة جماعات تغلب هويتها الخاصة على الهوية العامة، وتتّصف العلاقات في ما بينها بالتراوح بين عمليتي التعايش والنزاع وعدم الاتفاق على الأسس.

المجتمع التعددي:

وهو الذي يتشكل من عدة جماعات تحتفظ بهويتها الخاصة، إلا أنها تمكّنت من إيجاد صيغة تؤالف بين الهوية الخاصة والهوية العامة، لكنها قد تتعرض لهزات بسبب تدخل خارجي أو تسلّط لجهة داخلية على حساب أخرى.

فمع وجود التنوع والتعدد في المجتمع، لا بد من ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للجميع، ليعيش الجميع في إطار المصلحة المشتركة، وفي بوتقة الوطن الواحد.

ومبادئ الإسلام وشرائعه العظيمة تقدم النموذج الأرقى للتعايش بين الناس على اختلاف هوياتهم وانتماءاتهم، على أساس العدل والمساواة، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للجميع.

ففي السنة الأولى لتأسيس المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة، وضع الرسول (ص) ما عُرف بصحيفة المدينة التي ذكرتها كتب السيرة النبوية الشريفة وأشار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة الرسول، ص 100، طبعة «مؤسسة دار الكتاب السعودي» في الرياض.

وقد تضمّنت هذه الصحيفة الاعتراف بمواطنة غير المسلمين وعضويتهم في تكوين المجتمع الجديد، وحددت الواجبات التي عليهم والحقوق التي لهم، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المسلمين.

تقول إحدى فقرات تلك الصحيفة التي أملاها الرسول (ص) وأمضاها: «إن يهود

بني عوف أمة من المؤمنين: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم...».

وفي فقرة أخرى:

وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأتهم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

ويمكن مراجعة ما ورد في السيرة النبوية لابن هشام، وشبيه لها ما كتبه الرسول (ص) لنصاري نجران:

إن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، من بيعهم وصلواتهم، ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله. لا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم، ولا شيء مما كانوا عليه. على ذلك جوار الله ورسوله أبداً ما نصحوا واصطلحوا في ما عليهم غير متقلين بظلم ولا ظالمين.

ويكفي ما زوي عن الرسول (ص) أنه قال: «من أذى ذمياً فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله» (الطبراني، الأوسط، إسناده حسن).

وفي حديث آخر: «من ظلم فعاهداً، أو انتقصه حقاً، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة» (رواه أبو داود والبيهقي). هكذا، يرفع الإسلام حقوق ومصالح من ينتمي إلى دين آخر، ويعيش في كنف المجتمع الإسلامي.

أما عن التعامل مع فئة من المسلمين لها مذهب أو مسلك مخالف، ففي سيرة الإمام علي (ع) مثل إنساني حضاري رائع، حيث كان حريصاً على حماية حقوق مناوئيه من الخوارج ومصالحهم، مع ما أظهره من معتقدات مخالفة لما عليه جمهور الأمة، كاعتبارهم مرتكبي كبائر الذنوب كفأرا، مخلدين في نار جهنم، وكتكفيرهم بعض الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير، وأصحاب الجمل، والحكمين ومن رضي بحكمهما، وكاستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، إلا من خرج معهم، ومع ما ورد من أحاديث عن رسول الله (ص) في ذمهم وأنهم يمرقون من

الدين كما يمرق السهم من الرمية. لكن الإمام علياً، وهو الخليفة الحاكم، نهى أصحابه أن يسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثاً، كما في مصنف ابن أبي شيبة، صفحة 308، ج 15، حديث رقم 19739.

وجاء تحت رقم 19762 عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر بن معاوية، قال:

كنا عند علي فذكروا أهل النهر فسنهم رجل فقال علي: «لا تسبّوهم، ولكن إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم، فإن لهم بذلك مقالاً».

وجاء تحت رقم 19776 عن كثير بن نمر قال:

بيننا أنا في الجمعة وعلي بن أبي طالب على المنبر، إذ جاء رجل فقال: لا حكم إلا لله، ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله، ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله فأشار عليهم بيده: اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله، كلمة حق يبتغى بها باطل، حكم الله ينتظر فيكم، إلا أن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا، لن نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا نمنعكم شيئاً ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا. ثم أخذ في خطبته.

وجاء تحت رقم 19788 عن طارق بن شهاب قال:

كنت عند علي، فسئل عن أهل النهر أهم مشركون؟ قال: من الشرك فروا. قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا.

وينقل الإمام الشيرازي أنه:

لما ظهر الخوارج وأخذوا ينتقصون الإمام ويكفرونه ويقولون: لا حكم إلا لله، لم يتعزز لهم الإمام بسوء، بل كان (كما في رواية) يجري عليهم أعطياتهم من بيت المال. وقد أراد أصحاب الإمام قتال هؤلاء بادئ الأمر، ولكن الإمام أبى عليهم ذلك، وأنكره وقال: إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا حاجبناهم، وإن أفسدوا قاتلناهم.

فقوله: إن تكلموا حاجبناهم، يعني أن الأمر بحاجة إلى المحاجة، فما دام لا

عدوان على نحو الإجماع منهم فهم وشأنهم 33.

هكذا، يضمن الإمام علي، وهو الحاكم الشرعي، لفئة مخالفة فكرياً، ومناوئة سياسياً، حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالفرصة متاحة أمامها لعرض آرائها، والمساجد مفتوحة لها كسائر فئات المسلمين، وحصتها من عطاء بيت المال مضمونة.

وسياسة علي (ع) هذه تكشف عن هذي الإسلام، وإنسانية تعاليمه، وعدالة تشريعاته. ولا شك في حجية سيرة الإمام علي، فهو عند الشيعة إمام معصوم، وعند أهل السنة رابع الخلفاء الراشدين.

كما تكشف هذه المواقف عن عظمة نفس الإمام علي وسيطرته الكاملة على عواطفه وانفعالاته، وإلا فأبي حاكم في مكانه غالباً ما يندفع للانتقام من المناوئين الصلفين، وخاصة في مثل انحراف الخوارج وطيشهم.

بهذه المقومات، يتجذر السلم في المجتمع، وتُوضد أبواب الفتن والنزاع، وإذا حصلت بادرة من بوادر الشر أمكن تطويقها ومحاصرتها، وهب الجميع لمقاومتها.

21. ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 1144.

22. عبد الواحد الأمدي التميمي، غرر الحكم، حرف الواو، 50.

23. الشريف الرضي الموسوي، نهج البلاغة، كلام رقم 40.

24. «سورة آل عمران»، الآية 103.

25. مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، «كتاب الإمارة»، حديث 58.

26. محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج 1، ص 376.

27. علي بن محمد بن حبيب العاوري، الأحكام السلطانية، ص 5.

28. الحافظ أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، حديث رقم 2608.

29. «سورة الحديد»، الآية 25.

30. «سورة النحل»، الآية 90.

31. محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 487، الطبعة الأولى 1993، حديث رقم

2766، «مؤسسة آل البيت»، بيروت.

32. الشريف الرضي الموسوي، نهج البلاغة، «قصار الحكم»، 476.

33. السيد محمد الحسيني الشيرازي، السبيل إلى إنقاذ المسلمين، ص 349، الطبعة السابعة 1994.

«مؤسسة الفكر الإسلامي»، بيروت.

ثقافة السلم الاجتماعي وأخلاقياته

لماذا تنعم بعض الشعوب بالاستقرار والسلم الاجتماعي، وتتجه لبناء أوطانها وصنع تقدمها، بينما تعاني شعوب أخرى أهوال الاحتراب الداخلي، ومرارة الفتن والصراعات، لتكزس بذلك ضعفها وتخلفها، وسوء واقعها المعيش؟

هل يحصل ذلك اعتباطاً؟ وبمحض الصدفة والاتفاق؟ أم أن هناك أسباباً وعوامل تلعب دورها في توجيه حركة أي مجتمع نحو السلم والتعاون أو النزاع والشقاق؟ بالطبع، لا مجال للصدفة والعبث في هذا الكون القائم على النظام والدقة، من قبل الخالق الحكيم، سواء على صعيد التكوين والخلق حيث يقول تعالى: {أنا كل شيء خلقناه بقدر} ³⁴، أو على مستوى الحركة الإنسانية الاجتماعية، إذ يقول تعالى: {سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً} ³⁵.

34. «سورة القمر»، الآية 49.

35. «سورة الأحزاب» الآية 62.

أنموذجان متقابلان

لو درسنا تجربة أي مجتمع مستقر منسجم في داخله، وأي مجتمع مضطرب متمزق، لوجدنا أن هناك صفات وسمات متقابلة بين هذين النوعين من المجتمعات. ففي النوع الأول تتوفر مقومات السلم والوئام، من سلطة مركزية، وعدالة حاکمة، واحترام لحقوق القوى والفئات المختلفة ومصالحها، إضافة إلى العوامل المساعدة على حماية وضعي السلم والاستقرار، والمضادة لأي محاولات لنسفهما أو تخريبهما. بينما في النوع الثاني من المجتمعات، تنعدم أو تضعف تلك المقومات، ولا تتوفر الحصانة والمناعة ضد أخطار الفتن والصراعات، مما يعطي الفرصة لأي جرنومة أو ميكروب وبائي للتمكن من جسم المجتمع وإنهاكه.

ولنتأمل الآن تجربتين حاضرتين في واقعنا المعاصر، تمثلان أنموذجين متقابلين:

سنغافورة

تتعدد في دولة سنغافورة الأعراق، حيث تتكون من أربع مجموعات عرقية: صينيين 75%، ماليزيين 15%، هنود - باكستانيين 7%، وأوروبيين 2%. كما تتعدد فيها الديانات إلى ست ديانات هي: البوذية والطاوية والكونفوشية 54%، الإسلام 18%، المسيحية 13%، الهندوسية 4%. وتتعدد فيها أيضاً الأحزاب السياسية حيث تصل إلى عشرين حزباً مسجلاً رسمياً.

ومع هذه التعددية، تعيش سنغافورة استقراراً داخلياً، ووناماً وانسجاماً بين هذه الأعراق والديانات، وينشط الجميع في صنع تجربتهم الوطنية المتقدمة، وبناء واقعهم الاقتصادي المتطور. حيث يصل معذل دخل الفرد من إجمالي الناتج الوطني إلى أكثر من 17598 دولاراً وهو من أعلى المعذلات في آسيا، كما يتمتع شعبها بمستوى عال في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والمواصلات، وبمستوى مرتفع من المعيشة والرعاية الاجتماعية. ويقدر متوسط العمر التقريبي للمواطنين بـ 75 سنة.

ويتميز اقتصاد سنغافورة بدرجة عالية من التطور والتنوع، فهي مركز مالي وتجاري مهم، إضافة إلى استقطابها السياحي وإنتاجها الصناعي مع قلة مواردها الطبيعية. وبرغم محدودية أراضيها المخصصة للزراعة، والتي تساوي 2% فقط من مساحتها، إلا أن كثيراً من الفلاحين يستخدمون الطرق التقنية المتقدمة، مثل الزراعة المائية، وهي زراعة النباتات في محاليل كيميائية من دون تربة، وذلك لزيادة الإنتاج الغذائي. ويُعد ميناء سنغافورة الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث الحمولة الطننية.

إن تعددية الأعراق واللغات والديانات والأحزاب، لم تتسبب في حدوث اضطرابات ولا نزاعات، ولم تعرقل نمو البلد وتقدمه، بل على العكس من ذلك كانت مصدر إثراء ومبعث اعتزاز لدى الحكومة والشعب على السواء، حيث تعترف الحكومة بأربع لغات رسمية هي لغات تلك المجموعات العرقية التي يتشكل منها الشعب: الصينية والإنكليزية والماليزية والتاميلية. وتصدر الصحف اليومية باللغات الأربع، وثبتت برامج الإذاعة والتلفاز بأربع لغات أيضاً.

ومن الناحية الدينية، الفرصة متاحة للتعبير الحر، عن المعتقدات والعبادات للديانات الست. وقد حظي الإسلام بمجلس خاص مفوض بقانون برلماني هو المجلس الإسلامي السنغافوري، ويتولى الإشراف على شؤون المسلمين الدينية، وهناك حوالي ثمانين مسجداً في مختلف أنحاء سنغافورة. وللمسيحيين كنائسهم، ولسائر الديانات معابدها ومؤسساتها. والمشاركة السياسية مؤمنة للجميع على اختلاف أعراقهم ولغاتهم وأديانهم وأحزابهم. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ينتخبون من قبل الشعب مباشرة³⁶. وهكذا يتساوى الجميع من أبناء الأكثرية والأقلية في حقوقهم وواجباتهم، مما يعفق عندهم الشعور بالانتماء الوطني، ويدفعهم إلى التلاحم في ما بينهم، لانعدام مبررات الاستعلاء أو الشعور بالفن والاضطهاد.

رواندا

وعلى الطرف النقيض من تجربة سنغافورة، تأتي حالة رواندا؛ هذا القطر الأفريقي

الذي تبلغ مساحته أضعاف مساحة سنغافورة حيث تقدر بـ 26338 كلم² بينما لا تزيد مساحة سنغافورة على 633 كلم². كما أن عدد سكان رواندا سبعة ملايين نسمة، وهو أكثر من ضعف عدد سكان سنغافورة، الذي يقل عن ثلاثة ملايين نسمة. وخلافاً لسنغافورة، فإن رواندا تتمتع بثروات طبيعية من المعادن والبتروول والغاز الطبيعي والذهب الخام والفحم، وفيها غابات ضخمة توفر الخشب المنشور وأخشاب الصناعة وحطب الوقود، وثروة حيوانية كبيرة. كما تتنوع فيها المعالم الطبيعية، فهناك المرتفعات ذات الفوهات البركانية، والأودية المتعرجة، والبحيرات ذات المناظر الخلابة، فضلاً عن السهول الممتدة التي تغطيها الحشائش، ويطلق عليها بلد العشرة آلاف هضبة.

وفيها مجموعتان عرقيتان: الهوتو 90%، والتوتسي 9%، تنتميان إلى أصل واحد، لخضوعهما تاريخياً لملك واحد هو موامي. ويدين معظم أبناء القبيلتين بدين ومذهب واحد حيث يثبعون الكنيسة الكاثوليكية.

لكن هذا البلد يعيش وضعاً مأساوياً نكداً، بسبب افتقاده الاستقرار والسلم الاجتماعي. فمذمات السنين تسيطر قبائل التوتسي - الأقلية - على قبائل الهوتو التي تشكل الأكثرية. ونتيجة لشعور الأكثرية الهوتو بالإجحاف والغبن، تفجّر صراع دموي عام 1959 ذهب ضحيته 150 ألف قتيل، وتشرد 150 ألفاً آخرون. وسيطر الهوتو في أعقاب ذلك على السلطة والحكم، ثم تفجّر الصراع مرة أخرى سنة 1994 بشكل أعنف، فأدى إلى سقوط نصف مليون قتيل، ونزوح أكثر من مليوني مواطن، لجأوا إلى الدول المجاورة. ولقي عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين حتفهم بسبب الكوليرا وسائر الأمراض.

ونتيجة لهذا الاحتراب الداخلي، تعيش رواندا تخلفاً شاملاً فهي دولة فقيرة اقتصادياً، برغم إمكاناتها الكبيرة. فقطاع الصناعة فيها ما زال محدوداً للغاية، والحياة المعيشية صعبة مما يضطر الكثيرين من مواطنيها إلى الهجرة، طلباً للرزق في البلاد المجاورة. وتعاني عجزاً في الخدمات التعليمية والصحية، فنسبة الأمية 50%، ومتوسط العمر التقريبي 40 سنة فقط. وفي مجال المواصلات، فإن معظم طرقها بزية ترابية، وتفتقر إلى خطوط السكك الحديدية، وتحتاج دائماً إلى

المساعدات الخارجية³⁷

وبالتأمل في هذين النموذجين المتقابلين، يبدو واضحاً أن الاستقرار والسلم الاجتماعي في تجربة سنغافورة، هما ثمرة طبيعية ناتجة عن حالة المساواة والاحترام المتبادل بين الأطراف التي يتشكل منها الشعب هناك، بينما الصراع والنزاع في رواندا هما نتيجة حتمية لسياسة الإقصاء والتمييز والاضطهاد.

36. الموسوعة العربية العالمية، ج 13، ص 142-153، الطبعة الثانية 1999؛ «مكتب الأفاق المتحدة»: المعلومات 1997-1998، ص 429-432، الطبعة الثانية 1998، الرياض.

37. الموسوعة العربية العالمية، ج 11، ص 300-304؛ «مكتب الأفاق المتحدة»: المعلومات 1997-1998، ص 338-341.

الحصانة والوقاية

من الطبيعي أن تتأثر العلاقات الداخلية في أي مجتمع بمختلف العوامل السلبية والإيجابية، فهناك عوامل مساعدة على نمو تلك العلاقات وتوثيق أواصرها وترشيد مسارها، وهناك عوامل أخرى من داخل المجتمع أو خارجه، تلعب دوراً سلبياً في الإضرار بالسلم الاجتماعي، وإثارة الفتن والخلافات والنزاعات المدفوعة.

من هنا، تحتاج المجتمعات المهتمة باستقرارها ووحدتها الدينية والوطنية إلى اليقظة والوعي، وإلى تفعيل المبادرات والبرامج الوقائية والعلاجية المساعدة على حماية سلمها من التصدع، وتعزيز وحدتها وتضامنها.

ونشير هنا إلى بعض تلك البرامج الهامة في هذا المجال:

نشر ثقافة السلم

تثير ثقافة السلم في الناس فطرتهم النقية، ووجدانهم الإنساني، وتبعث عقولهم على التفكير بموضوعية وعمق في خدمة واقعهم ومستقبلهم الاجتماعي والوطني. كذلك تلفت تلك الثقافة أنظارهم إلى التحديات الكبرى والأخطار الرئيسية المحدقة بهم كأمة ووطن، وتدفعهم إلى التنافس الإيجابي في الإنتاج والعطاء والإبداع.

{فَأَسْتَبْشِرُوا الْخَيْرَاتِ} ³⁸، {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} ³⁹.

وكمسلمين، فإن ترائنا وتعاليم ديننا الحنيف، فيها ثروة عظيمة، وزخم هائل من التوجيهات والإرشادات، التي تجعل الوحدة والسلم في طليعة الفرائض والواجبات. وكما قال أحد علماء المسلمين: «قام الإسلام على شيئين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة». ففي القرآن الحكيم عشرات من الآيات التي تدعو إلى حسن التعامل مع الناس بشكل عام، ورعاية حقوقهم المادية والمعنوية. ففي سياق الحديث عن الكفار يحذر الله تعالى من الاعتداء عليهم إن لم يبدأوا هم بالعدوان (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) ⁴⁰.

وعند الأمر بالدعوة إلى الله، يؤكد الخالق، جل وعلا، على رعاية مشاعر المدعوين واحترام أحاسيسهم. يقول تعالى: {اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وجادلهم بالتي هي أحسن) 41.

وينهى المسلمين عن أن يتناقشوا مع المخالفين لهم في الذين إلا بأفضل أسلوب

وأحسن طريقة (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) 42.

وبشكل عام، يؤكد القرآن على التخاطب الأفضل مع الناس لأن أي إساءة لفظية قد تكون مدخلاً للعداوة والبغضاء: (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان

ينزغ بينهم) 43.

ويدعو القرآن الكريم إلى التعامل الأفضل حتى مع الأعداء، بغرض تجاوز حالة العداوة (ولا تشئوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه

عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) 44.

هكذا، يعتبر القرآن السيطرة على الانفعالات، والقدرة على التعامل مع المخالفين والأعداء بحكمة وروية، درجة سامية، لا يرقى إليها إلا ذو القسط الوافر من الوعي والتقوى.

هذه التعاليم العظيمة نموذج من منظومة مفاهيمية ثقافية متكاملة، تشكل رؤية الإسلام وبرنامجه، لتوطيد السلم الاجتماعي، وتنميته وحمايته.

وفي المقابل، هناك ثقافة سلبية تقوم بنشر الكراهية والحقد بين الناس، وتضخيم نقاط الاختلاف المحدودة، والتعقيم على مساحات الاتفاق الواسعة، وتشتغل بالتعبئة والتحريض، تحت عناوين مختلفة: عرقية أو مذهبية أو قبلية.

إن مثل هذه التوجهات تخالف منهج الإسلام، وتجزئ المجتمع إلى الفتن والويلات. وكما قيل: فإن الحرب أولها كلام.

ولو استقرأنا الفتن والحروب الأهلية في المجتمعات الماضية والمعاصرة، لوجدنا بدورها قد نمت في أرضية مثل هذه الثقافة التحريضية البغيضة.

لذلك، حينما يأمر الله عباده المؤمنين بالدخول جميعاً إلى رحاب السلم (يا أيها

الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) 45، يحذّرهم بعد ذلك مباشرة من الاستجابة

للإثارات الشيطانية (ولا تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) 46. فالشيطان

لا ينقل المجتمع بقفزة صاروخية مفاجئة نحو الصراع والاحتراب، بل يستدرجه عبر سياسة الخطوة خطوة، التي قد تبدأ بنشر ثقافة الكراهية والحقد.

التربية الأخلاقية

تكون أجواء الأسرة، ومناهج التعليم، وسيرة القادة في المجتمع، ملتزمة بالتربية والتنشئة على أساس الاحترام المتبادل بين أطراف المجتمع.

إننا نجد الآن العديد من المجتمعات الغربية، بعد أن تكونت فيها جاليات من أعراق وثقافات وهويات مختلفة، تهتم بوضع مناهج وبرامج للتعريف والتعازف، ولتحقيق قدر من الاندماج الوطني يستوعب هذه الجاليات.

وفي هذا الصدد، نشرت الصحف صوراً لشرطيات بريطانيات مسلمات متحجبات، كما استتنت الشرطة البريطانية قبل فترة، الشيخ من أصول هندية، من قانون لبس القبعة الخاصة الواقية عند قيادة الدراجة النارية، مراعاةً لالتزامهم بلبس عمائمهم الخاصة بهم.

بالطبع، في المجتمعات الغربية نزعات وتوجهات عنصرية معادية للآخرين، لكن هناك جهوداً تبذلها جهات عديدة، رسمية وشعبية، لمواجهة هذه النزعات، ولاستيعاب هذه الجاليات المختلفة.

وفي المقابل، تعاني بعض مجتمعاتنا الإسلامية أزمات اجتماعية، بسبب ضيقها من تحفل بعضها بعضاً، حينما تختلف جماعاتها في شيء من الخصوصيات والتفاصيل الجانبية، بينما تنتمي، جميعها، إلى دين واحد، ووطن واحد.

إصلاح ذات البين

أكد الإسلام على الدعوة إلى الإصلاح ومعالجة حالات الاختلاف والصراع داخل المجتمع بين الأفراد أو الفئات. يقول الله تعالى: (فأتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)

47

ويقول تعالى: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم

إن الخلاف والصراع أمران محتفلا الوقوع بين المؤمنين باعتبارهم بشراً لهم مصالح وأهواء. وقد يتصاعد هذا الاختلاف إلى حد الاقتتال. لكن المجتمع عليه أن يتدخل لوضع حد لهذا الصراع: (وإن طائفتان من المؤمنين ائتتلا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب الفقسطين) 49 .

وعن أبي الدرداء عن رسول الله (ص) أنه قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين» 50 .

وعن الإمام جعفر الصادق عن أبانه عن رسول الله أنه قال: «ما عمل امرؤ عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس، يقول خيراً وينمي خيراً» 51 .

إن مجتمعاتنا الإسلامية بحاجة ماسة إلى وجود هيئات ومؤسسات تعمل على تنمية السلم الاجتماعي وحمائته، وتواجه محاولات الفتن والتصدع الداخلي، بالسعي إلى التقريب بين القوميات والمذاهب والتوجهات والفئات الاجتماعية المختلفة. وإذا أخذنا المشكلة الكردية الملتهبة في العراق وتركيا على الخصوص كمثال، فإننا نسأل: ألا يجب أن ينبري العلماء والمفكرون لمواجهة مفاعيلها السياسية والاجتماعية والثقافية؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشكلة الطائفية الحادة في باكستان، ألا ينبغي أن تحظى، هي الأخرى، باهتمام الواعين المخلصين.

وما يجوز على المسألة الكردية أو المسألة الطائفية الباكستانية، يجوز بدوره على الخلافات الحزبية في أفغانستان، وبذور وأجواء الفتن المذهبية في مناطق مختلفة من بلاد المسلمين.

إنها مسؤولية عظمى، وقضية هامة، لا يصح أن نمر عليها مرور الكرام.

وهذا هو دور العلماء الواعين، والمفكرين المخلصين.

ولا يصح أبداً أن تُترك الساحة للجهات الساذجة أو المفرضة لتذكي أوار الفتن والخلافات، وتسمم الأجواء بالكراهية والحقد. كما لا يجوز أن يكتفي المخلصون الواعون بمشاعر التأثر واجترار أهات التألم، بل ينبغي تضافر الجهود المهمة

بمصلحة الذين والوطن في أرجاء عالمنا الإسلامي المترامي الأطراف، لأخذ مبادرات الإصلاح والدعوة إلى الوحدة والتقارب.

وتلوح في الأفق بشائر طيبة، نأمل أن تشق طريقها إلى الأمام، بهدف جمع شمل الأمة، وتوحيد صفوفها، وتوجيه جهودها وطاقاتها نحو مقاومة العدوان الصهيوني الفاشم، الذي يحتل مقدساتنا ويمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق إخواننا في فلسطين.

وختاماً، أشكر لكم أيها الأخوة الأعزاء حسن إصفاكم واعتذر لكم عن كل خطأ أو تقصير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

38. «سورة البقرة»، الآية 148.

39. «سورة المطففين»، الآية 26.

40. «سورة البقرة»، الآية 190.

41. «سورة النحل»، الآية 125.

42. «سورة العنكبوت»، الآية 46.

43. «سورة الإسراء»، الآية 53.

44. «سورة فصلت»، الآية 35.

45. «سورة البقرة»، الآية 208.

46. «سورة الأنعام»، الآية 142.

47. «سورة الأنفال»، الآية 1.

48. «سورة الحجرات»، الآية 10.

49. «سورة الحجرات»، الآية 9.

50. علي المتقي الهندي، كنز العمال، 5480.

51. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار ج 73، ص 43.

تعقيبات ومدخلات

الدكتور عبد الله الحامد

شكراً للشيخ حسن الصفار على هذه القراءة القيّمة عن مفهوم السلم الاجتماعي، والتي تطرقت إلى هذا الموضوع الحيوي الحساس، بقدر كبير من الموضوعية والدقة والشفافية. ولا شك في أن الشيخ الصفار تناول هذا الموضوع تناوّل العارف البصير، الذي يركّز على ملامح هامة وأساسية، لنزع فتائل الخلافات، وبراكين الكراهية، التي تعصف أحياناً بثقافتنا، والتي لا تتبيّن آثارها إلا بعد زمن. ولا شك أيضاً في أن هذا هو دور المثقف الديني خاصة، لأن للثقافة الدينية أثرها الكبير في توعية الناس بهذا الجانب المهم من السلم الاجتماعي، الذي نجد، للأسف، أن الكتاب الدينيين لم يعطوه حقه، أو لعله أحياناً صار يستخدم الدّين وسيلة من وسائل بث الكراهية. وينبغي أن نقول هذا بشكل واضح، لأن هذا من مشكلات ثقافتنا التي نعيشها الآن.

الأستاذ أمير أبو خمسين

نشكر سماحة الشيخ حسن الصقار على هذا الموضوع الشيق الذي أتحننا به من خلال تركيزه على قضايا أمتنا وقضايا عالمنا الإسلامي. وفي الواقع عندي مداخلة وتعقيب في الوقت نفسه:

تمتلئ أحاديثنا وكتبنا الإسلامية بالمفاهيم والمواضيع الحساسة، كالحوار والسلم والمناظرة وغيرها من الأفكار السلمية، التي تعبر عن تقدم المجتمع، ونموه، ووصوله إلى مستوى المجتمع المدني، الذي يتميز بهذه الصفات، وبالتالي فإن من أدوات التقدم الاجتماعي الحوار والسلم. وفي واقعنا الاجتماعي، كيف يتحقق السلم الاجتماعي، الذي نقصد به الحوار والتعاطي بين أفراد المجتمع بنفس إيجابي، في الوقت الذي تبقى الفروقات والتباين، وهذه سنة الله في الحياة، حيث لم يخلق الناس متساوين كأسنان المشط، بل خلقهم مختلفين، كل له توجهه وأفكاره، وبالتالي نحتاج إلى آلية للعمل على خلق هذه الحالة، وتجديرها في المجتمع. وهذه الآلية تتطلب منا التفاوض والتسامح، وإلا فالخلاف قائم، فنحن في مجتمع واحد حيث يجمعنا وطن واحد وتربة واحدة، وبنضوي تحت سقف واحد، وأمامنا تجارب للكثير من المجتمعات الغربية والأوروبية، فهذا المجتمع الأميركي الخليط من الجنسيات والأعراق المختلفة يتعايش بعضه مع بعض، وبدون أي عائق، وكذلك المجتمعات الأخرى كالأوروبيين وغيرهم.

أتصور أننا لكي نخلق واقعاً سلمياً، يحتاج الأمر إلى وقفة مبدئية، تحدد جوهر الاختلاف، في ما يتعلق بالغايات والمعنى، قبل أن نبالغ في التكرار الممل لنا، بقصورنا وقصور وسائلنا، وضعف أدائنا.

إن هذه الوقفة التي أَدْعُو لها لا ينبغي أن تبرر كسلنا أو تقاعسنا. إن الكسل والادعاء أنه لا توجد لدينا مشاكل، أو أننا غير قادرين على خلق واقع سلمي اجتماعي، لن يحقق لنا أهدافنا، بل هما تنازل عن حق الحياة ذاتها. إذا كان البديل عن اللحاق بالمجتمعات المتطورة التي عاشت ولا تزال تعيش الواقع السلمي الاجتماعي، أن نقعد في أماكننا، فكلنا، أما إذا كان البديل أن نستولي على حقنا من

أدوات ووسائل، وأن نتقنها، وأن نضاعف جهدنا، وأن نملاً وقتنا، لتتوجه بها إلى ما يليق بنا وبالبشر، وكل ذلك لتعمير الأرض وكرامة البشر، فنعم. ولنكن منطقيين في التعاطي مع الأمور بشكل عقلائي ومنطقي، بدون التعصب البغيض، والانطوائية المقيتة في مجتمعنا، وهذا الأمر موجه إلى جميع الأطراف المتعايشة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً.

الأستاذ محمد الصالح 52

بسم الله الرحمن الرحيم

أحيي فضيلة الشيخ حسن الصقار، الذي سمعنا عنه أخباراً مفرحة وصفات حميدة، وما رأيناه اليوم (من بحثه حول السلم الاجتماعي) يفوق ما سمعناه بالأمس. أخي الكريم، هناك نمط معين من التفكير القرضي، ذلك الذي يجعل المرء قادراً على الضرب أو القتل أو الاغتصاب، وهو الذي يدفع جماعة ما إلى إبادة جماعة أخرى. فالمانع الأخلاقي يتوارى كثيراً، حين يفكر الشخص في أن من ينازعه مخطئ أو شرير، أو مصدر للخطر أو أدنى منه مرتبة، بينما يعتقد أنه أفضل من الناحية الأخلاقية، أو أكثر صواباً، أو أكثر تفوقاً. إنهم سجناء الكراهية. ونحن في هذه الندوة تعلمنا الكثير وتهذبنا، وأنا أحد تلاميذ هذه الدوحة المباركة؛ هذه الدوحة التي علمتنا احترام الرأي الآخر، والحوار الهادئ، بألفة وانسجام، إلا أنني أود أن أطرح على سماحة الشيخ حسن الصقار بعض الأسئلة التي ربما هي صادرة من رجل تصفه بأنه سني، ولكنه سني معتدل.

السؤال الأول: ظهرت في الفترة الأخيرة دعوات تصحيحية للفكر الإمامي الجعفري مثل كتابات موسى الموسوي وأحمد الكاتب والشيخ محمد مهدي شمس الدين وغيرهم، ما رأي المحاضر الكريم في هذه الدعوات؟ وما موقف الشيعة منها؟

السؤال الثاني: عانى المسلمون الفرقة المذهبية وما زالوا، فما هي في رأي المحاضر الكريم عوامل الخروج والانعتاق من هذه الفرقة؟

السؤال الثالث: هناك من يؤيد فكرة التقريب بين المذاهب أو هناك من يعارض، فهل يمكن قيام تقليد، أو فتح مجال للحوار، للوصول إلى أسس يتفق عليها من الجميع؟

السؤال الرابع والأخير: يشتمل فكر بعض الطوائف على أمور غير منطقية ولا يقبلها العقل، وأصبحت تلك الأمور مثالب يستغلها أعداء الإسلام في اتهام الإسلام وتشويه صورته، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم، ونشكركم على ما تفضلتم به، وشكراً.

52. مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي.

الأستاذ سعد العليان

السلام عليكم،

القصد من السؤال هو السباب التقليدي والمعاصر، فما الحل للكف عنه؟ خاصة ما يتعلق بالصحابة، رضوان الله عليهم، وشكراً.

الدكتور علي محمد الهاشمي⁵³

بسم الله الرحمن الرحيم

شكراً جزيلاً للأخ المحاضر على روحه الطيبة السمحة، وعلى كلامه الطيب، ونحن بأمرس الحاجة إلى أن نقف عند الأخوة الإسلامية، وأن نبتعد عن هذه الخلافات المذهبية التاريخية التي عفا عليها الزمن. أنا لا أتصور أن شاباً أو إنساناً مسلماً متعلماً متنوراً يهضم مثل هذه الأشياء التي ذكرها الأخ، يعني سب الصحابة. هذا الأمر سخيف، كريبه، ومنبوذ، ومستكره، وأظن أن إخواننا الذين نقول لهم إخواننا الشيعة، نظن أن الإخوان المتنورين منهم يمجّون هذه الآفة هذه الأيام ويستنكرونها، ولا يرضون بها إطلاقاً. هذه القيم وهذه المثل وهذه المبادئ التي نسمعها، لا أحد منا لا يعرفها ولا يدركها، ولكن المهم التطبيق، المهم التطبيق العملي لها. وكلنا يعلم أن هناك عاملين أساسيين لا ثالث لهما: التربية، أي النفوذ إلى القلوب، التعليم والتهذيب، وسيف الحق الذي هو سيف القانون الذي يأخذ الناس دائماً إلى الحق والخير والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين.

53. أستاذ سابق في الرئاسة العامة لتعليم البنات - الرياض.

الدكتور عبد العزيز عبد الله الجلال 54

شكراً للأخ الرئيس. في الواقع سعدت هذه الليلة بسماع سماحة المحاضر الشيخ حسن الصفار، وقد قرأت الكثير من كتبه ومقالاته، وسمعت أحاديثه في عدة مجالس، وهذا ما دفعني إلى المشاركة والحرص على الحضور هذه الليلة.

وكما أشار الإخوان، فإن التاريخ مليء بالمآسي بين الفرق الإسلامية، ونحن في الحاضر قادرون على تجاوز هذه المآسي، وبخاصة بين السنة والشيعة، فيجب أن نتجاوز الماضي من الطرفين، من طرف السنة، ومن طرف الشيعة، وأنا أتكلم بهذا الخصوص عما تعانيه منطقتنا، وتحديداً في الخليج وفي المملكة العربية السعودية بالذات.

إنني على يقين تام بأن نظامنا الحاكم في المملكة العربية السعودية حريص على تجنب الفرقة، وحريص على وحدة المجتمع. وإنني على يقين أيضاً بأن علماءنا ومفكرينا وقيادتنا بشكل عام، حريصون على هذه الوحدة الاجتماعية.

ومما يُستغرب أن نلاحظ بين الجين والآخر بعض المطبوعات مجهولة المؤلف، وبعض المنشورات، وأحياناً نستمع إلى بعض الخطب في المنابر والمساجد، تدعو إلى الفرقة، مما يجعل الإنسان يستغرب: من وراء هذا التوجه السيئ؟ وهو توجه لا نعتقد أن قيادتنا تؤيده، أو تسعى إليه، ولا حتى علماءنا ومفكرينا. وقد يكون نوعاً من العمل الهادف إلى شق وحدة المجتمع. فيجب علينا، حتى لا تحدث مثل هذه المبادرات السيئة، العمل على إيقافها، كل على قدر استطاعته، وشكراً.

54. المدير العام لقطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ باحث ومؤلف.

الشيخ حسن الصفار

أشكر الأخوة جميعاً الذين تحدثوا، وأبدوا حُسن ظنهم، وحُسن انطباعهم نحو أخيهم المقصر القاصر، وأشارك الأخ الأستاذ محمد الصالح ما تحدث به حول هذه الندوة المباركة التي هي بالفعل مدرسة تدوم إن شاء الله، وتمتد آثارها إلى مختلف الفئات والمناطق. وقد تشرفت بحضور هذا المنتدى المبارك مرات سابقة، وبالفعل وجدت فيه مناخاً طيباً للحوار، وللتربية، وللمعرفة السليمة الصحيحة. وسوف أسعى إلى أن أزيل بعض الالتباسات وأجيب عن الأسئلة التي طرحها الأخ الأستاذ محمد الصالح.

الدعوات التصحيحية

السؤال الأول حول الدعوات التصحيحية: تراثنا الإسلامي، عند كل المذاهب، يحتاج إلى غريلة عما تراكم عليه وفيه من عصور التخلف. كل المذاهب تعاني هذه المشكلة، سنةً وشيعَةً، ولكن الجرأة على نقد التراث وعلى نقد السائد والمألوف، لا يتحلى بها أي أحد، وإنما تحتاج إلى أشخاص لديهم الإخلاص الكافي، ولديهم الشجاعة الكافية، لكي يعلنوا الحقائق ولا يتأثروا برأي الشارع، أو رأي الناس، أو الرأي السائد والمشهور المخالف للحق والصواب.

وعند الشيعة حصلت مثل هذه الدعوات من فترة طويلة وليست قليلة. عندنا علماء كان لهم دور في الإجهار بأشياء تخالف ما هو سائد، وما هو مألوف في مجتمعاتهم. والأسماء التي ذكرها الأستاذ محمد الصالح، بعض هذه الأسماء يأخذ الناس عليها أن دعواتها لم تأت من واقع معرفي، بمقدار ما جاءت ضمن سياق حالة سياسية معينة، وإلا فأصل الدعوات التصحيحية موجود، وأنا شخصياً عندي أمل كبير في أن مثل هذه الآراء والدعوات ستشق طريقها، وستغير الكثير من الأفكار السائدة، وسترفع العوائق التي تمنع تلاقي المسلمين مع بعضهم البعض. عندنا نص واحد مقدس هو القرآن الكريم، وإلى جانبه ما ثبت من السنة النبوية بإسناد صحيح

معتمد. وإذا كان النص القرآني والنص من السنة عندنا مقدساً، إلا أن تفسير هذا النص ليس مقدساً، فنحن غير ملزمين بتفسير علمائنا السابقين لآيات القرآن ولا للأحاديث النبوية، وبإمكاننا نحن أيضاً أن نجتهد في تفسير آيات القرآن، وأن نجتهد في فهم معاني ومدلولات أحاديث السنة، فنحن غير ملزمين بفهم العلماء السابقين. نعم، نستضيء بفهمهم، نستفيد من فهمهم، لكن إذا تبين لنا أن هناك خطأ، أو أن هناك فهماً أصح وأصوب، فواجبنا الشرعي يلزمنا بالأخذ بالشيء الصحيح وبالحق. فدعوات التصحيح موجودة، ومرجو لها أن تتواصل، وأن تتقدم، وأنا شخصياً أؤيد هذا المنحى، وأرجو أن يكون لي دور في الإسهام فيه إن شاء الله.

الانعتاق من الفرقة المذهبية

السؤال الثاني: الانعتاق من الفرقة المذهبية، يبدو لي أنه يتم ضمن أمور محددة. أولاً: الاعتراف المتبادل ببعضنا البعض. لا يصح لطرف أن يعتبر نفسه هو الأصل، وأن ما عداه دخيل، وأن ما عداه انحراف، وأن ما عداه ابتداع. وإذا كان هو يدعي ذلك تجاه غيره فغيره أيضاً قد ينظر إليه النظرة نفسها. إذا قلت أنا لمن يخالفني إنه مبتدع، فهو أيضاً قد يقول عني إنني مبتدع، وهذا لا يحل المشكلة، فينبغي أن يعترف الجميع ببعضهم، فهذه مذاهب ومدارس وتوجهات قائمة، وتمثل بمجملها ثروة غنية في الفقه والمعرفة الإسلامية، علينا أن نستفيد منها. فالاعتراف مسألة رئيسية. أما إذا كان البعض منا يصر على نفي الآخر، على إلغائه، على إخراجه من دائرة الدين والإسلام، فهنا لا يمكن أن يحصل تقريب، أو يحصل تقارب وتلاق.

ثانياً: الاتفاق حول المصالح الحاضرة المشتركة. أنا لا أرى أن نبدأ التقارب والتقريب بالانشغال في المناقشة حول قضايا عقدية أو فقهية أو تاريخية، لأنها ستشغلنا عن هموم الحاضر، التي تأخزنا عن معالجتها زمنياً طويلاً. وإذا انشغلنا الآن بالنقاشات والحوار في القضايا العقدية أو الفقهية، واعتبرناها مهمتنا الرئيسية في هذه المرحلة، فمتى سنتفرغ لهموم الحاضر ولمواجهة التحديات التي تحيط بنا؟

نعم، ينبغي أن يكون الحوار جنباً إلى جنب مع اهتمامنا بقضايانا الكبرى، وبمصالحنا المشتركة. لا يصح أن نؤجل التعاون في المصالح الحاضرة والمشاركة،

حتى ننتهي إلى نتيجة في حوارنا حول قضايا العقيدة أو الفقه أو التاريخ.
ثالثاً : الحوار الموضوعي يكون عبر تكوين لجان علمية، فلماذا لا تتكوّن عندنا لجان علمية لتحريّر محل الخلاف والنزاع؟ في كثير من الأحيان قد يكون النزاع وهمياً لفظياً، وليس هناك نزاع حقيقي، وقد يتهم كل طرف الآخر بتهمة هو بريء منها، أو هو يتبرأ منها، فلنحرز أماكن الخلاف والنزاع، ثم لتكن هناك لجان علمية متخصصة، تبحث هذه الأمور، وتتفق على أسس، وعلى مبادئ، تنطلق منها في معالجة سائر القضايا والمسائل. وتجربة المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن «منظمة المؤتمر الإسلامي» تجربة طيبة ورائدة، لو فُعلت، ولو أصبحت أكثر شجاعة وجرأة في مناقشة القضايا الفقهية، والاتفاق على ضوابط وأسس معينة.

وكذلك في الجانب الفكري والعقدي، لماذا لا تكون عندنا مؤتمرات؟ لماذا لا تكون هناك لجان؟ لماذا لا يكون هناك حوار؟ فإن يكفي كل واحد بأن يتخندق ويتمترس خلف خندقه ويطلق الاتهامات، ويطلق الفتاوى المضادة، من دون أن يقبل الحوار والمناظرة مع الآخرين، أمام الرأي العام، وفي المؤتمرات العلمية، فهذا لا يوصلنا إلى نتيجة.

رابعاً وأخيراً: التركيز على المشتركات. في ثقافتنا، في فكرنا، في فقهننا، الكثير من المشتركات، ولعل المشتركات أكثر من 90% بين المذاهب الإسلامية، وخاصة بين السنة والشيعة، وما يختلف عليه 10% أو 5% أو حتى أقل، فلماذا ننشغل بما نختلف فيه عما نتفق عليه.

عبر هذه الأمور، يمكن الانعتاق من حالة الفرقة والنزاع المذهبي. وفي المجتمعات الأخرى، الغربيون أيضاً لديهم مذاهب، فالمسيحيون ليسوا مذهباً واحداً، وليسوا طائفة واحدة، ولكنهم ما عادوا ينشغلون بنزاعاتهم عن بناء واقعهم، وعن تنمية أوضاعهم وأوطانهم، وعن تعاونهم مع بعضهم البعض.

أسس للاتفاق

السؤال الثالث: هل يمكن الوصول إلى أسس؟ نعم، يمكن الوصول إلى أسس، ولم لا، ما دمنا نتفق على أسس الإيمان والتوحيد والنبوة والمعاد. فهذه هي أسس

الإسلام نتفق عليها، ونؤمن بكتاب واحد، وبقبله واحدة، وأركان الدين وفرائضه عندنا واحدة، والاختلاف إنما هو في بعض التفاصيل، وبعض المسائل الجزئية الجانبية، وهي ليست اختلافاً بين فئتين، أي بين السنة والشيعة فقط، بمقدار ما هي اختلافات واردة داخل كل مذهب من المذاهب، وكل فئة من الفئات أيضاً. فليس هناك رأي موحد عند كل علماء المذهب الواحد وفقهائه في كل المسائل.

أشار الأستاذ محمد الصالح إلى وجود بعض الأخطاء عند بعض الشيعة، أو عند بعض السنة، وهذا ما يجب أن نقرّ ونعترف به. لا نستطيع أن نركب أنفسنا {فلا تَرْكُوا أنفسكم} و{وما أْبْرئُ نفسي إنَّ النفسَ لأُمارة بالسوء إلا ما رَجِمَ ربي}. الإسلام يعلمنا كيف نكون شجعاناً في نقد أنفسنا، وفي الاعتراف بأخطائنا. ففي أوساط الشيعة هناك أخطاء، وفي أوساط السنة هناك أخطاء، ولكن كيف يمكن تجاوز هذه الأخطاء. المصلحون في وسط الشيعة، أو في وسط السنة، يحتاجون إلى التعاون مع بعضهم حتى يسود جو الاعتدال وتسود ثقافة التصحيح.

وكمثال، ما أشار إليه الأستاذ سعد العليان وهو مسألة سب الصحابة، فلو رجعنا إلى ما ورد في مذهب أهل البيت حقيقة لوجدنا أن أئمة أهل البيت ينهون عن السب. الإمام علي، في خضم «معركة صفين»، يمر على جماعة من أصحابه يسبون معاوية وأهل الشام، فيقف عليهم ويقول: «إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنكم لو وصفتهم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذاتَ بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به». إنه ينهى أصحابه عن سب معاوية وأصحابه، وهو يخوض معركة معهم، وهذا موجود في نهج البلاغة، خطبة رقم 206، كما هو موجود في الكتب الشيعية المعتدلة.

وكما ذكرنا، كان الإمام علي يرفض أن يسب الخوارج وهم يكفرونه، وكان ينهى عن سبهم. ورد في نهج البلاغة أنه كان جالساً مع جماعة من أصحابه فمرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال الإمام علي: «إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تُعجبه، فليلمس أهله، فإنما هي امرأة كامراته»، فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه. فوثب

القوم ليقتلوه فقال (عليه السلام): زويداً، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب!
هذه هي أخلاق «أهل البيت» عليهم السلام، وحالة السباب هي حالة طارئة، نشأت بسبب حالات النزاع والخصومة. ومن المؤسف أن الصحابة هم الذين جزأوا الأجيال اللاحقة على أنفسهم، حينما تقاتلوا، وحينما تسابوا هم، فأول من سب الصحابة هم الصحابة أنفسهم، في ما بينهم. لقد سب الإمام علي سنوات طويلة في عهد الدولة الأموية، وبأمر من معاوية في البداية، كما هو مذكور في العديد من الكتب والشير والتواريخ. فالصحابه، بسبب هذه الأخطاء، جزأوا من جاء بعدهم من الأجيال على السب، ولكنه خطأ لا ينبغي الشير عليه، ولا ينبغي إقراره. والعلماء الواعون المخلصون يحاربون هذا الأمر، ولكن كما في الكثير من المجتمعات غالباً ما يكون أمر الشارع، وأزمة الرأي العام، ليس بأيدي الواعين المخلصين، بل بأيدي من يستفيدون من هذا الأمر لتكريس مواقعهم ونفوذهم. ولكن في العصر الراهن هناك العديد من علماء الشيعة، بل أكثر علماء الشيعة، يصرحون بهذا الأمر، ويدعون أبناء الشيعة إلى تجاوز هذه السلبيات الخاطئة والمفرقة.

والاحتجاج بما في بعض كتب الشيعة، ليس احتجاجاً تاماً، لأننا نعتزف بأن في تراثنا أخطاء وثورات، ونقاط ضعف. الآن كأمر واقع، هناك ثورة، هناك معارضة لمثل هذه التوجهات، وتنقية لمثل هذه التوجهات، نأمل أن نوفق جميعاً لتجاوز هذه الأخطاء والثغرات، وأن نستفيد من «أهل البيت» ومن صحابة الرسول ﷺ. وبالمناسبة، كتاب الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين علي بن الحسين، وهو كتاب معروف ومنتشر بين الشيعة، فيه دعاء من الأدعية حول الصحابة، في الثناء على أصحاب الأنبياء ومدحهم، والصلاة عليهم، والاستغفار لهم، والإقرار بفضائلهم. وهذا هو المنهج السليم الصحيح الذي سار عليه أئمة «أهل البيت»، ونأمل أن يوفقنا الله جميعاً للسير على هذا المنهج.

الدكتور عبد الله الحامد

شكراً للأستاذ الشيخ حسن الصفار. لعلي أستأثر قليلاً بسؤال إذا سمح لي الأستاذ المحاضر والإخوان.

لا شك في أنه مما يذكر التعايش هو أن نفهم الظروف التاريخية التي أدت إلى التنازع، بدءاً من التاريخ الأموي. ولا شك في أنه أيضاً من الأشياء المهمة العودة إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة علي بن أبي طالب في مسألة العلاقة مع الفرق الأخرى، أي استبعاد تكفير أهل القبلة.

لكن، يبقى بعد ذلك أن من حق كل فرقة أن تعتبر الآخرين مبتدعين وهذا شيء ومسألة فيهما وجهة نظر، فالشيء الذي أقتنع به أنا - مثلاً - أرى الآخر مخطئاً فيه، وبالتالي فمسألة اعتبار الآخر مبتدعاً، لا يمكن الخلاص منها، لأنها مسألة اجتهادية.

لكن الذي ينبغي في رأيي الإصرار عليه، هو أن يقبل بعضنا بعضاً، حتى لو اعتبر بعضنا الآخر مبتدعاً، وهذا أمر طبيعي أن يعتبره كذلك لأن عادة الإنسان إذا اجتهد في شيء، أن يعتبر الآخر الذي اجتهد اجتهاداً مخالفاً، مخطئاً. ولكن الذي يجب عليه أن يتعايش، فلا يكفر ولا يشتم، ولا يفسق، يعني مثلما حصل بالنسبة إلى المحدثين. فالبخاري ومسلم روي عن عدد كثير من رجال الفرق الإسلامية، ولم يعتبروا اعتناق هؤلاء لبعض الأفكار ما يخل بالعدالة، بل احترما أفكارهم، وهذا هو في ظني ما يجب أن نعمله الآن.

قد يصعب علينا ألا نعتبر الآخر الذي يخالفنا غير مبتدع، لكن لا يصعب علينا أن نعتبره إنساناً من أهل القبلة له حقوقه، ورجلاً عذلاً ثبتاً بصفاته الموضوعية الأخرى.

الشيخ حسن فرحان المالكي⁵⁵

بسم الله الرحمن الرحيم

نشكر للشيخ حسن الصفار هذا الحضور وهذه المحاضرة، ونشكر الإخوة المداخلين، وخاصة مشاركة الدكتور محمد الصالح، فهي من أجمل المشاركات. تقريباً معظم النقاط التي كنت أريد أن أقولها قد تطرق إليها بعض الإخوة المعلقين.

هناك نموذج لم يشر إليه الشيخ حسن الصفار، وهو موقف النبي (ص) من المنافقين. فقد ذكر صحيفة المدينة في التعامل مع اليهود، ولكن أيضاً المنافقون هم المنافقون، والنصوص تنزل فيهم، وكان النبي (ص) يعاملهم معاملة المسلم، لهم حق التوارث والتزاوج، ولهم حقوق سائر المسلمين.

المشكلة أن السنة في مجتمعات الشيعة، يشكون من الاضطهاد، والشيعة في مجتمعات السنة يشكون من الاضطهاد، وهذا يدل على أن الشخص أو الفئة لا تشعر بالظلم إلا عندما تكون أقلية في المجتمع. وهذه مشكلة عند السنة والشيعة جميعاً. لم يشر الشيخ حسن الصفار، إلا في الجزء الأخير من بحثه، إلى اللجان المشتركة، أو اللجان التي تبحث أسس الخلاف، وتحاول أن تفهم الطرف الآخر على الأقل. لم يشر إلى الأثر التاريخي على الخصومات المذهبية، وكذلك الأثر المذهبي لأنه - في ظني - أن اللجان التي ستقوم - إن قامت - أو هيئات الإصلاح ستواجه عدة أسئلة، مثل بعض الأسئلة التي طرحت في هذه الندوة، ونحن بحاجة لمعرفة الأثر التاريخي على هذا العقل المسلم، وعلى هذه النفس المسلمة، وعلى تعامل المسلمين مع بعضهم.

فالتاريخ كئيب بأهواء، ليس كل التاريخ طبعاً، ولكن جزء كبير منه خاصة الأثر التاريخي في المذهبيات، فنجد حتى داخل السنة تكفيراً صريحاً لأبي حنيفة رحمه الله، ونجد تكفيراً أو تبديعاً داخل الشيعة لبعض علماء السنة. وهناك أيضاً تكفيرات متبادلة داخل الشيعة. وهذه المشكلة تكمن في عدم فهم الآخر، أو على الأقل عدم معرفة الحق، يعني حق الإسلام.

هناك عملية الترتيب للهرم نزولاً، أي ترتيب الإيمانيات والمحرمات، هذه لم يقم بها

لا السنة ولا الشيعة. فلو يقومون بترتيب الإيمانيات: الإيمان بالله واليوم الآخر، إثبات النبوات، الإيمان بالملائكة والرسول، والقضاء خيره وشره، ثم أركان الإسلام وترتيبها، ثم ترتيب المحرمات المعروفة، من قتل النفس، ومن الزنى، ومن السرقة، هذه الأمور تقريباً لا يوجد عالم لا سني ولا شيعي ولا أباضي ولا غيرهم، إلا متفقاً على هذه المساحة الكبيرة، وهي المساحة القطعية التي نهملها بسبب جزئيات تأتي وتنسف هذه المساحة المشتركة الكبيرة.

نحن نجد أن الغرب يوظف بعض نقاط الاشتراك عنده توظيفاً قوياً، بينما نحن نوظف نقاط الاختلاف عندنا.

وأيضاً هناك مشكلة التعميم. فهناك فكرة عند الشيعة بأن السنة جميعهم منحرفون عن «أهل البيت»، وهناك فكرة عند السنة بأن الشيعة جميعهم منحرفون عن الصحابة الكبار، وخاصة المهاجرين والأنصار، وليس هناك دراسة ميدانية، بل كل يستدل على الآخر بأنه وجد كتاباً من كتبه، أو وجد خطبة فيعممها على الطائفة جميعاً.

أيضاً نادى الأستاذ أمير أبو خمسين بالتنازل عن شيء من الدين، عن شيء من الإيمانيات، وأنا لا أرى التنازل عن بعض العقائد، أو عن بعض الأفكار، فذلك صعب. يعني أنا مع الدكتور عبد الله الحامد في أن نتعامل مع بعضنا البعض، حتى لو كنا نظن أن الطرف الآخر مبتدع، أو ارتكب بعض الأخطاء، لكن يبقى له حق الإسلام، يبقى مسلماً له حقوقه كاملة، ويمكن بالنصيحة والبحث وغيرهما التفاهم.

أثار الشيخ حسن الصقار نقطة هيئات الإصلاح، إن صح لي التعبير. لم نسمع أن قامت هيئة إصلاح في أي منطقة من العالم الإسلامي جميعاً، وليس في الخليج فقط. لم نسمع أن قامت هيئة إصلاح إلا حينما دُمرت أصنام بوذا، فذهبنا نحاول أن نتوسط وما أشبه ذلك، فلماذا لم تشغلنا دماء المسلمين المسفوكة في باكستان، وغيرها، وفي أفغانستان، وفي الصومال. فلماذا لا تتشكل هيئات إصلاح بين المسلمين وتقريب وجهات النظر في ما بينهم.

كذلك، من الأشياء المهمة وجود دراسات ميدانية، حيث هي ضعيفة عندنا، فنحن لا نعرف نسبة الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر، والشيعة لا يعرفون نسبة السنة الذين يغالون في معاوية ويزيد وبني أمية. يعني مسألة الدراسات الميدانية عندنا

آخر نقطة أشارك فيها هي أن كلمة الصحابة كلمة عامة، وفي ظني أن هناك المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان، ينبغي أن نتفق حولهم. أما من بذل وغير وأساء، فحتى في السنة أنفسهم لو تراجع تراجم الصحابة، الحافظ بن حجر و الاستيعاب لابن عبد البر، هناك مجموعة من الصحابة مثل بسر بن أرطاة، أو الوليد بن عقبة... كما نزل نص الآية {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...} فهناك نقطة مشتركة، ولكن نسبة المثنى عليهم، هذه نقطة الخلاف بين السنة والشيعة، أما مسألة وجود صحابة مذمومين عند السنة موجودين في تراجم الصحابة، لكنهم غيروا أو كانوا من المتأخرين الذين أسأوا لصحبة النبي، هذا ما أحببت أن أشارك فيه.

55. باحث تربوي بإدارة تعليم الرياض، رئيس للمناهج بإدارة التطوير التربوي، مؤلف وباحث في علوم التاريخ والحديث.

الدكتور راشد المبارك⁵⁶

بسم الله الرحمن الرحيم

سعدت كما سعدتم بقاء أخينا الكريم الشيخ حسن الصفار، وسعدت بما استمعت إليه منه لأمرين:

الأمر الأول: أن موضوع حديثه هو هاجس يساور كل من يحمل هموم أمته ويعايشها.

الأمر الثاني: أنه ممن يستبطن هذا الأمر ويحسن الإبانة عنه.

ولفت نظري تركيز بعض الأخوة على الخلاف بين السنة والشيعة، وكان الخلاف والفُرقة لم يقعا إلا بين السنة والشيعة، على حين أننا نعلم أن هذا الأمر دق وتفرع حتى تغلغل بين كل أفراد الطائفة الواحدة أو المذهب الواحد. فتاريخنا يدلنا أنه قلَّ أن خلا عَلم من الأعلام ممن طعن فيه أو بُدِّع أو ضُلَّ. لقد بُدِّع البخاري، ومُنِع من الوصول إلى بلده، حتى مات محصوراً بسواها. وحُصِب الطبري، ونعرف ما حدث من منازعات بين الشافعية والحنابلة، وقيل ما قيل في ابن تيمية. ثم توالى هذا المسلسل، ونعرف ما قيل عن الشيخ محمد عبده، وما قيل عن الحسن العطيبي، وما قيل عن الحسن البنا، حتى يكاد لا يبقى عَلم من الأعلام لم ينله سهم من هذه السهام.

فلا نأخذ القضية على أنها خاصة فقط بين السنة والشيعة. البلاء أعم. وما نعيشه في الوقت الحاضر يكاد لا يستثنى من ذلك أحداً. فذلك هم ينبغي أن يعالج، وأن يكون من أهم ما تتوجه إليه الجهود لإصلاحه ومعالجته.

إذا رجعنا إلى أصل الأصول في ما نهتدي به ونقتدي، وهو كتاب الله، فإننا نجد - وأنا لا أضع نفسي موضع فقيه أو مُفْتٍ، ولكن لا يجوز أن أكف نفسي عن أن أكون قارئاً أحاول أن أفهم كتاب الله ’ أن الله قد قال في محكم كتابه {ولقد يشرنا القرآن للذكر} ثم استحث فقال {فهل من مُدْكِر}. فالقرآن وهو الهداية للبشر، ليس لغزاً من الألغاز، ينبغي أن يكون موقوفاً على فئة أو طائفة، أو لمن تخرَّجوا من الكلية أو الجامعة، وإنما هو العلم مبعوثاً في العالم، فإذا رجعنا إلى القرآن، وجدناه يضع قوانين أربعة، تتوجه إلى أربع فئات من المجتمع أو المجتمعات.

القانون الأول: هو الحاكم للعلاقة بين البشر كافة وهو قانون (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا). فهذا الاختلاف ينبغي أن يكون وسيلة للتعارف والألفة، لا للشقاق والنزاع، هذا بين أفراد البشر عامة.

القانون الثاني: هو الذي يحكم المسلم ومن يغيّره في ملته إذا كان هذا المغيّر مسالماً وغير محارب، ولم يلحق المسلمين منه أذى، ويحكمه قانون (لا ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تُبْزَوْهم وتُفْسِدُوا إليهم إن الله يحب المُفْسِدِينَ)، ثم يوضح ذلك (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تَوَلَّوهم).

القانون الثالث: الذي يحكم حالة من يطلب لنفسه الاستماع كما يُطلب منه أن يستمع، أي من يجادل، وهذا يحكمه (ولا تُجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن). وفي هذا ملحظ عجيب كما في الآية الأولى (أن تُبْزَوْهم)، فإن الله في الآية الأولى لم يكتف فقط بالعدالة، وأن يعاملوا بالعدل، وإنما ما هو أبعد من ذلك، وهو البر، الذي جعله من حق الوالدين، وهذا ملحظ عجيب أن يقارن حق هؤلاء بحق من حقوق الوالدين.

وفي الملحظ الثاني قال: (ولا تُجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) ولم يقل (وجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن)، فلو قال «وجادلوا» لكانت المجادلة مطلوبة، لكن المجادلة ليست مطلوبة، إنما إذا حدثت فلتكف شهوة النفس عن الغلبة، أو الشهوة بالمغالبة، بأن تكون بالتي هي أحسن.

القانون الرابع: الذي يحكم حالة المحاربين الذين يمنعون كلمة الله أن تصل إلى البشر، ويريدون أن يصدّوها، ويبذلون في ذلك طاقتهم، ويُخرجون المسلمين من ديارهم ويظاهرون عليهم، وهذا ما تصنعه دولة إسرائيل في الوقت الحاضر، ومن يظاهرها، فهذه في قانون البشر بأجمعهم، لا يجوز أن تقابل من يحمل مدفعاً، ويوجهه إليك، أن تقابله بالمصافحة أو العناق.

الأمر الحَسَن في هذا، أن الله أقسم بالنفس اللوامة، واللوامة ليست من تعطي ذاتها شهادة براءة، لكنها تتوجه باللوم والمحاورة مع الذات. ولا شك في أن هناك شيئاً من الأخطاء عند كثير من الجهات الإسلامية. وعلى المخلصين من كل جهة، الرجوع إلى ما لديهم، والإقرار بما فيهم من الخطأ، والتواصي على نبذ. وليس

معنى هذا أن تخرج كل فئة عما هي عليه بالكلية، وإنما عما يتفق عليه أنه خطأ واضح، وفي ظني أن هذه أولى الخطوات للوصول إلى اتفاق.

وفي هذا الجانب، أتمنى لو كان الناس يرجعون إلى رأي ابن رشد، أبي الوليد، في كتابه فصل المقال في ما بين الشريعة والعقل من الاتصال، عندما نتحدث عن فلاسفة اليونان ونعرف أنهم وثنيون أو أن أغلبهم وثنيون، فقال: «ينبغي أن ننظر فيما تركه الأقدمون فما جاء منه موافقاً للحق أخذناه منهم، وعزواناه إليهم وشكرناهم عليه. وما جاء منه مخالفاً للحق رددناه عليهم، ونبهناهم عليه، وعذرناهم فيه». وهنا الشيء الرائع، «عذرناهم فيه»، لماذا؟ لأنهم لم يقصدوا عندما اتخذوا هذا الموقف أن يغشوا أنفسهم. هم وصلوا إلى هذا اجتهداً، وإذا وجدت فيه الخطأ فينبغي أن أحارب وأخاصم الخطأ في ذاته، أي أن أخاصم وأعادي المرض، ولا أعادي المريض، فالمريض ينبغي علي أن أعالجه، وأعينه على التغلب على مرضه، ولا أعاديه خلال مرضه أو أقتله.

56. باحث ومفكر، أستاذ كيمياء الكم في «جامعة الملك سعود» سابقاً.

الدكتور مختار إبراهيم عجوبة 57

شكراً لسعادة الدكتور الشيخ حسن الصفار على هذه المحاضرة القيمة، ومن السعيد جداً أن أستمع إليه مباشرة لأول مرة. لدي بعض الملاحظات والأسئلة، ولعلي أبدأ بما انتهى إليه سعادة المحاضر من أن حماية السلم الاجتماعي تتم بنشر ثقافة السلام والتربية الأخلاقية وصالح ذات البين.

ولعلي أرى في ما توصل إليه المحاضر مسألة نظرية أكثر من أن تكون عملية، في وجود الخلاف الذي أشار إليه من سبقوني في الحديث بين أهل المذهب الواحد، والمذاهب المتعددة.

فكما أشار المحاضر، هناك مجتمعات متجانسة، ولعلّ السعودية قد تكون مثلاً على ذلك، وهناك مجتمعات تتعدد فيها المذاهب، ولكنها اختارت صيغة من التعايش كما ذكر المحاضر. ولعلّ المسألة المهمة كما أشار الدكتور راشد المبارك داخل هذه المجتمعات، وداخل المذهب الواحد، تجد الخلاف خلافاً جوهرياً وأساسياً، يذهب فيه أهل المذهب الواحد إلى تكفير بعضهم البعض.

إضافة إلى ذلك، هناك حركات إسلامية تنتسل إلى السلطة، وتسارع بعض الحركات من داخل المذهب، أو حتى من المذهب المخالف، ربما نتيجة لتقارب المصالح، لحماية ذلك الحاكم أو تلك الدولة، ربما استناداً إلى ما أشار إليه سعادة الدكتور راشد المبارك من أن الوالي الظالم خير من فتنة تدوم، ولا أرى فتنة أكبر من تعاون أهل المذهب الواحد أو المذاهب المختلفة ضد أهل الدولة أو الوطن المختلف، ولنتحدث عن هذا الجانب.

في هذا الإطار، أرى أن الاتجاه لا بد من أن يكون نحو توحيد المذهب الواحد، وتوحيد المذاهب المختلفة نحو الأسس الأساسية، ثم يترتب على ذلك ما أشرت إليه في نهاية المحاضرة.

المسألة الثانية: الحديث عن أهل الكتاب {ولا تُجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} و{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم}. فبرغم وجود هذه الآيات، هناك دول إسلامية تتوفر فيها مسألة المواطنة ربما تكون مشابهة لما ورد في صحيفة المدينة، تتعدد فيها الأجناس والأديان والأعراق، وهناك

ما يجمع شمل هؤلاء الناس. ولكن هناك حركات إسلامية تنادي بالجهاد ضد مواطنين يحاربون معها في جيش البلد نفسه، ويمتلكون حقوق المواطنة، وأرجو أن أسمع رأيك حول هذه النقطة.

المسألة الأخرى: ما أشرت إليه حول قول ابن تيمية إن السلم الاجتماعي يدوم مع الاستقامة والعدل أكثر من دوامه مع الظلم. أنا لا أعتقد أن هناك أسوأ من أن يكون هناك حاكم ظالم ونحميه تحت شعار الإسلام، ونهرع إليه لنحميه أو نقويه ضد أبناء دولة معينة، ونقول إن ذلك خير من فتنة تدوم، وشكراً جزيلاً.

57. أستاذ في قسم الاجتماع - كلية الآداب، «جامعة الملك سعود» - الرياض.

الأستاذ إبراهيم المطرود

السلام عليكم جميعاً، بعد الشكر الجزيل لسماحة الشيخ حسن الصفار، وللحضور الكرام جميعاً.

على خلاف كل الأخوة الذين تقدموا بالكلام، أوجه كلامي هنا إلى الدكتور راشد المبارك وهو مبارك إن شاء الله، أهمس في أذنه بصوت مسموع وأقول له: «الدال على الخير كفاعله» و«من سنَّ سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». الحقيقة أشعر بالفخر كثيراً كمواطن، بأنني أعيش في مثل هذه الأجواء. أنا جديد على الرياض، وأشعر بالحبور أن توجد في الرياض هذه الأجواء الرائعة الجميلة حقاً.

سماحة الشيخ حسن الصفار رجل من أعلام المنطقة المسلمين الشيعة، بجانب دكتور آخر من الأعلام المشهورين السنة، هذا فخر لنا جميعاً حقيقة، وهذا دلالة حقيقية على السلم والتعايش في وطننا.

ملاحظتي الثانية: عشت في الهند فترة سنتين من الزمن تقريباً، هزني فيها منظران:

المنظر الأول: ما لاحظته في فندق من الفنادق حينما دخلت للسكنى فيه في مدينة مدراس، وجدت أن الصورة المعلقة خلف مكتب الاستقبال هي عبارة عن صورة للكعبة المشرفة وبجانبها صورة للسيد المسيح مصلوباً، وبجانبها صورة للراجنشي أو الباقوان الذي يعتقدون به. وهذه صورة جميلة ومعبرة.

الصورة الثانية في مدينة لکنهو، وهي لمظاهرة سلمية كانت تحمل لوحتين جميلتين، اللوحة الأولى مكتوب عليها: الله، محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. والصورة التي بجانبها مكتوب عليها: الله، محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين. هذه صورة يكفي ألا أعلق عليها كثيراً، وحينما سألت أحد الإخوة وكان إلى جانبي قال لي: هاتان الصورتان تعبران عن مدى الخطر الذي يحدق بهؤلاء المسلمين. ونحن مسلمون جميعاً، ويكفيني هنا أن الحر تكفيه الإشارة.

الملاحظة الثالثة: لكي لا أطيل عليكم، أنا حقيقة من المسلمين الذين يحملون في

قلوبهم ولاء لأهل البيت وللصحابة عموماً. أنا رجل أحسب على الشيعة، وقد سميت ابني باسم أحد الدكاترة الذين يدرسونني في «جامعة الملك سعود» وهو دكتور سني؛ سميت ابني باسمه تخليداً لأخلاقه معي، وهذا ما أحببت ذكره. أكرر شكري الجزيل للحضور، وشكري الجزيل أيضاً لسماحة الشيخ حسن الصفار.

الشيخ حسن الصفار

عندي تعقيب على ما ذكره الدكتور عبد الله الحامد حول أنه يحق لكل شخص أو جهة أن ترى الطرف الآخر أنه مبتدع.

ينبغي أن نتفق على تعريف البدعة والابتداع. عرّفوا البدعة أنها إدخال ما ليس من الدين في الدين، فحينما يكون الاختلاف في الرأي نتيجة الاختلاف في تفسير النص الديني، هذا لا يقال له إنه إدخال ما ليس من الدين في الدين.

والبدعة والابتداع نوع من التنازب بالألقاب، لا ينبغي أن نجيزه داخل مجتمعنا الإسلامي. نعم، حينما أذهب أنا إلى رأي، أرى أن الرأي الآخر خاطئ، ولكنه لنقل كما ينقل عن الإمام الشافعي على ما أعتقد «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب»، ويتفق المسلمون على الحديث المروي: «إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد». وإذا كنت أرى أن الطرف الآخر مبتدع لأنه اختلف معي في مسألة عقدية مثلاً أو فقهية، فهذا لا يقف عند حد لأن الفقهاء يختلفون في المسائل، فإذا كنت أرى من يخالفني الرأي في مسألة من المسائل، مبتدعاً، فهذا أمر لا يصح. إذاً، ينبغي تعريف البدعة والابتداع، خاصة أن كلمتي البدعة والابتداع لهما ظلال، فهناك أحاديث حول التعامل مع المبتدعين من أصحاب البدع، هناك نصوص، هناك روايات، فإذا نحن قبلنا أن نسمي بعضنا البعض مبتدعاً، فمن الطبيعي أن تأتي تلك المترتبات أيضاً على هذا الأمر، فأفضل، أن نتهم بعضنا البعض بالخطأ في الرأي، لا أن نسميه بالابتداع وأنه مبتدع وما أشبه.

حول سؤال الدكتور مختار عجوبة عن بعض الحركات الإسلامية، فإن الحركات الإسلامية هي اجتهاد بشري يصيب ويخطئ، ولا يمكن تقديس تصرفات الحركات الإسلامية في أي مكان من العالم، وخاصة من يدخل منها في مجال العمل السياسي، حيث في السياسة إغراءات، وفيها ضغوطات، وفيها مزالقات، فمن الطبيعي أن تقع الحركات الإسلامية في هذه المزالقات. علينا أن نقوم هذه الأخطاء، وألا يمتنعنا التقديس لهذا الشخص أو لتلك الجهة من أن نقف أمام الخطأ، ونعترض عليه. فليس لأنه حركة إسلامية نسكت على أخطائه ومظالمه، فهذا خلاف المعنى الذي وضّحه

الإسلام من كلمة «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». ننصره إذا كان ظالماً بردعه عن ظلمه، فعلينا أن نقوم بعضنا البعض، وأن نلفت بعضنا إلى الأخطاء، وألا نتستر أو نجامل بعضنا البعض، وخاصة في الأخطاء التي ترتبط بمصالح الناس ومصالح الأمم والشعوب، أو التي تشوه سمعة الإسلام، وسمعة المسلمين بشكل عام. أكتفي بهذين التعقيبين، وشكراً للجميع.

الدكتور عبد الله الحامد

لعل الشيخ حسن الصفار يأذن لي بإيضاح بسيط في موضوع البدعة. ففي ظني بالنسبة إلى العلماء منذ العصر العباسي صار هناك ترتيب بالنسبة إلى تعريف البدعة، وهي أنها خلاف في مسألة الأصول. فأهل السنة يعتبرون الخوارج والشيعة مبتدعة، وهذا أمر معروف، والشيعة يعتبرون أهل السنة والخوارج مبتدعة وهذا أمر معروف، ثم بعد ذلك لكل منهم اصطلاحاته في التعامل مع المبتدع. ولكن كل فرقنا الإسلامية القديمة في التعامل مع المبتدع جانبت سنن الصواب، ولها تشددات في مسألة التضييق على أهل البدع، وقتل دعاة البدع. وفي ظني أنه خير من ذلك الرجوع إلى ما سلكه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في التعامل مع المبتدعة، لكن ألا يُعتبروا مبتدعين في مسألة الأصول. هذا من الصعب، فليست القضية قضية مثل التلفظ بالنية، أو الوضوء من لحم الجزور أو كذا، هذه خلافات في الفروع. أما الخلافات في الأصول فيدخل فيها الابتداع خاصة أنه، مثلاً في أصول السنة، يتم الاعتماد على البخاري ومسلم، بينما الشيعة لا يعتمدون عليهما ولهم أصول أخرى. فليس هناك ضير على أحد من الناس أن يُقال إنه مبتدع، أو أن يقول إن فلاناً مبتدع، لكن يبقى مع ذلك لكل منهم حقوقه، فهذا هو البخاري كما ذكر ابن حجر في «مقدمته»، روى عن عدد كبير ممن يُعتبرون مبتدعين بينما اعتبرهم ثقات. وأعتقد أن هذا هو الحل، يعني لا نستطيع أن نغير من الخلافات في ما بيننا، ولكن ينبغي أن نتعايش ونتعاون باحترام، وهذا هو المطلوب.

الأستاذ عبد الغني الراوي 58

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة من أولها إلى آخرها، تدعو إلى السلم للمسلمين، يعني التجمع والقربة والاقتراب، والفرقة هي الضعف والتخلف.

أنا كعسكري، أمثلتنا واضحة، الولايات المتحدة منذ أكثر من مئتي سنة، منذ حرب الاستقلال لجورج واشنطن إلى حد الآن، لم تدخل حرباً داخل الولايات المتحدة، بل كانت حروبها في دول أخرى، فالحرب العالمية الأولى كانت في أوروبا، والحرب العالمية الثانية كانت في أوروبا والباسيفيك، ثم جاءت حرب كوريا وحرب فيتنام، وبنما، والشرق الأوسط، كل هذه الحروب كانت الولايات المتحدة خلفها.

الاستقرار والسلم في البلد يعينان التقدم والنمو والرقى. والفرقة ضعف وتخلف. العالم الإسلامي متفرق، وأي تجمع هو قوة. العالم الإسلامي مقبل على إبادة، فنحن كمسلمين نعرف أن «الأعور الدجال» قادم، ونحن إذا لم نلتهم ونكوّن قوة فلن نكون قادرين على مقاومته. النصر للإسلام، نعم، لكن يجب أن نتحد ونكون قوة حتى ننتصر في المستقبل، والسلام عليكم.

58. لواء ركن متقاعد، وزير زراعة سابق في العراق.

الدكتور مرزوق بن صنيتان بن تيباك⁵⁹

بسم الله الرحمن الرحيم

شكراً لسماحة الأخ الصديق الشيخ حسن الصفار على هذه الكلمة الطيبة، ولا أزيد على ما أثنى به الإخوان. وطلبي الحديث في الحقيقة كان متأخراً لأنني أرى أننا إذا أردنا السلم الاجتماعي فيجب أن نبدأ من حاضرنا. إذا حاولنا الرجوع إلى التنبيش في التراث، وهذا الإرث البشري المثقل بالآراء الشخصية، والأطماع والأهواء، فلن نصل إلى شيء. فالحكمة أن نبدأ بالسلم الاجتماعي، ونترك ما وراءه لمن خلفه لنا، وندعو لهم كما دعا ابن رشد لمن سبقهم. والخلافات المذهبية ظاهرة بشرية، ستوجد وستبقى، لكن الدعوة التي يتبناها فضيلة الشيخ، وهي السلم الاجتماعي، العدالة، الحقوق المتساوية، المجتمع المتواز المتحاب، هذا هو ما نريده وما يجب أن يكون. الأمر الآخر هو ضرورة التربية على هذا، وقد ألمح لها بعض الإخوان. مشكلة العالم الإسلامي، ومشكلة بعض المجتمعات، أن هذه المجتمعات لا تُرعى على التسامح، لا في مناهجها، ولا في مجالسها، ولا في اجتماعاتها الخاصة، وتظهر بمظهر نوع من النفاق في المجتمعات العامة، بينما تكون في المجتمعات الخاصة مجتمعات مغلقة طائفية حادة، وهذا ما نعانيه في مجتمعاتنا العربية مع الأسف الشديد، وهو إرث ثقيل إن لم نتخلص منه فسوف يدفعنا إلى أن نتخلص من أنفسنا. أخيراً، وهي كلمة ورجاء أن نتعرف إلى بعضنا البعض، وأن تكون أحكامنا أيضاً إذا حكمنا، ولو اضطررنا إلى الحكم، وأرجو ألا نضطر إليه، بين أصحاب الرأي أنفسهم، وليس بين المؤلفات، وآراء أعدائهم فيهم أو خصومهم، وهذه هي المعضلة الكبرى التي نشأنا عليها منذ الفتنة الأولى إلى يومنا هذا، أن الفئة تحكم على الأخرى بما تعرف، أو تراث من تقاليدها، وفقه فقهاؤها، وتحريض محرضيها، وليس الطرف الآخر. وشكراً.

59. باحث ومؤلف، أستاذ في قسم اللغة العربية، «جامعة الملك سعود».

الدكتور عز الدين موسى⁶⁰

بسم الله الرحمن الرحيم

سعدت كما سعد جميع الأخوة بالاستماع لسماحة الشيخ حسن الصفار ولا أريد أن أثنى عليه وشهادتي فيه مجروحة، إذ بيني وبينه اتصال مستمر لا ينقطع، سواء كان بالرسائل أو بالهاتف.

طلبت الكلمة متأخراً وما كنت أود أن أداخل، ولكن شعرت بأن هناك مجالاً من الدلالات التي ينبغي أن نتلمسها في الحديث.

عندما نقول إننا نريد أن نحتكم إلى الحقيقة من الكتاب والسنة، ونستشهد بالتراث فقط، أليس هناك إشكالات في تحديد ما هي الحقيقة نفسها، خاصة في مجال الحديث، لأن القضية هنا قضية أن العلم الإسلامي علم نقلي، والعلم النقلي يعتمد بالدرجة الأولى على توثيق الرجال، وهنا مجال الاختلاف الكبير، ليس بين الشيعة والسنة، بل حتى داخل السنة وداخل الشيعة أنفسهم.

النقطة الثانية: لماذا نريد أن نوحّد الناس؟ هل من الإمكانية في شيء أن يتوحد الناس أجمعين على شيء واحد؟ من حكمة الخلق أن ربنا خلق الناس مختلفين وسيظلون مختلفين. إذاً القضية ليست بتوحيد الناس. حتى مسألة الدعوة إلى التقريب بين المذاهب هي خطوة إلى توحيد الناس كما أظن، ولكن أعتقد أن القضية قضية تعايش بين المذاهب، وليست تقريباً بينهم، لأن التقريب بينهم نوع من أنواع الاستحالة في نظري، خاصة إذا سلمنا بأن العلم علم نقلي يحتاج إلى توثيق الرجال. المسألة الثالثة في هذه القضية هي قضية الحرية. الحرية مشكلة أساسية والسؤال هنا للشيخ حسن الصفار وأرجو أن يتسع صدره لذلك كما عودنا. أنا من الذين يرون أن مشكلة الفكر الشيعي، أن مرتكزه الأساسي هو مرتكز الوراثة في الحكم والوراثة في العلم، ولذلك قضية ولاية الفقيه تُنزل الفكر الشيعي من مجاله الرباني الروحاني لكل البشر. أليس هناك مشكلة أساسية في هذا المجال في تجديد الفكر الشيعي وتصحيحه؟ بالنسبة إلى أهل السنة القضية فيها إشكاليات، ولكن ليست الإشكالية كما هي عند الأخوة الشيعة. وإذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن الحكم الشني هو الذي كان موجوداً، والمعارضة الأساسية كان ركيزتها الشيعة.

فلو كان الشيعة لا يؤمنون بوراثة الحكم، ووراثة العلم، لاستطعنا أن نطوّر منهجاً ديموقراطياً شُورويّاً أكثر في المجتمع المسلم. فالسؤال إذناً، المطروح على شيخنا: إلى أي مدى يمكن للفكر الشيعي نفسه أن يستوعب مجال الحرية؟ هذه مسألة أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتعاطى معها، وشكراً جزيلاً.

60. أستاذ التاريخ في «جامعة الملك سعود».

الدكتور عبد العزيز الهلابي⁶¹

بسم الله الرحمن الرحيم

أشكر سماحة الشيخ حسن الصفار، لقد سعدت غاية السعادة بسماع محاضراته القيمة وما فيها من أفكار. في الواقع وجدت أنني أتفق معه تماماً من أولها إلى آخرها، حتى أنني لم أجد مجالاً لتعليق أو إضافة أو استفسار، فكلامه مؤسس على القرآن الكريم، واستند إلى أمثلة من واقعنا المعيش في العالمين العربي والإسلامي، وكل ما تفضل به أتفق معه فيه تماماً. ولعل من حسن حظي أنني أشتغل في تدريس مادة التاريخ، وربما لم أكن راضياً عن مهنتي وعن وضعي، ولكن في هذا المجال أجد دائماً نوعاً من الرضى بالذات في مجال تدريس التاريخ، وطلابي في هذا المجال يعطونني نوعاً من التطبيق لدعوة التسامح وضرب الأمثلة والنقد، سواء من مسلمي الشيعة أو السنة أو الخوارج على حد سواء.

ومثلما تفضل الدكتور عز الدين في سؤاله، فحتى نظرية السنة والخلافة لو نقدناها نقداً تاريخياً ربما لا تصمد إلى النقد فلنترك مسألة الحكم جانباً.

أيضاً اتفق مع الدكتور راشد المبارك حيث ينبغي فعلاً أن ننطلق من الواقع وليس من الماضي، فالواقع هو الذي يقربنا. وهذه أول مرة أستمع فيها للطرح الفكري من قبل الشيخ حسن الصفار، فقد اجتمعت معه مرات عدة، ولكنها كانت لقاءات اجتماعية، وفي الواقع سعدت غاية السعادة، وأؤيده تمام التأييد، وشكراً جزيلاً.

61. أستاذ التاريخ في «جامعة الملك سعود».

الدكتور راشد المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

ما كنت أود أن أعود للتعليق، لولا ما سمعته من الأستاذ إبراهيم المطرود، ثم أعقب ذلك ما أُلح عليه الدكتور عبد الله الحامد، وأُلح عليه الدكتور عز الدين موسى، فسأبدأ بالاثنين، فلا أدري ما الذي يحمل أخي الدكتور عبد الله الحامد على هذا الإصرار على هذا الأمر الذي سماه البدعة، وأن هذا يبقى وأن ذلك لن يضير. وأخي عبد الله يعرف أن هذه اللفظة لا يمكن أن تنقطع عن ظلالها التاريخية التي التزمت بها، وأنها صارت نبزاً لكل فرد تنسب إليه، ولا أظن أنه يرضى أن يوصف بهذا الوصف. فإذا كان هو لا يرضى أن يوصف بهذا الوصف فكيف يرضى لأخيه الآخر أن يوصف بهذا الوصف؟ وما الضير أن نتجاوز ذلك الوصف إلى ما قاله الأخ الفاضل المتحدث بأنه يمكن أن أقول لهذا الرأي إنه خطأ وإنما لا أثبتة أو لا أوافق عليه، وعلى الأخص إذا كان ذلك لا يمس ثابتاً من ثوابت الدين، الذي يجعل من خرج عنه خارجاً عن الدائرة التي تُدخله في الإسلام.

ثم سأل أبو أيمن: لماذا نوحد الناس، فليس المطلوب أن يكون الناس متساوين كأسنان المشط، ولكن نعني بالتوحيد أن تتوحد مشاعرهم، فلا نتعادي أو نتصادم. وأما الفهم فقد يختلف الأخوان الاثنان في البيت الواحد، لكن المهم عندما ندعو إلى التوحيد ألا نقصد أن نتوحد الأفهام، لأن الله لم يرد ذلك (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً)، فليس المطلوب أن يتحول الناس إلى نسخة بالكربون بعضهم مثل البعض الآخر.

أعود إلى الأستاذ إبراهيم المطرود وأشكره لنبيل دوافعه وأعرف ذلك، ولكنني أعلمه بأن ليس لراشد المبارك الفضل في ذلك، وإن يكن هناك من فضل فهو لأفراد هذه الندوة الذين عرفوها وألفوها، وأمدوها بعطائهم ووفائهم منذ أن قامت. فلولا فضلهم وعطاؤهم ووفائهم لما قامت هذه الندوة فأدامكم الله لها وأدامها لكم.

الشيخ حسن الصفار

إن الكلام الذي تكلم به الإخوان، قسم منه فيه سؤال أو تساؤل، وهو ما تحدث به الدكتور عز الدين موسى، عن قضية الحرية عند الشيعة. والذي أعرفه من خلال ما درست من فكر الشيعة وفقههم، أنهما قائمان على أساس الحرية. وحتى حينما بدأت بعض المدارس الفقهية الإسلامية تحظر الاجتهاد وأغلقت باب الاجتهاد، كان الشيعة مصرين على فتح باب الاجتهاد. في مجال العقيدة ليس هناك تقليد عندهم كما عند غيرهم، وفي مجال الفقه باب الاجتهاد مفتوح، أما مسألة الإمامة فهي بحث آخر. فكون الإمامة متسلسلة في أهل البيت، إنما جاء اعتماداً على ما يعتقد الشيعة من وجود نص شرعي. ومجرد كون الإمامة وراثية أو متوارثة فهذا ليس أمراً معيباً، ما دام يستبطن الكفاءة. إذ عندما نقُدس شخصاً لأنه ابن فلان من دون أن يمتلك الكفاءة فهذا خطأ، لكن حينما يكون فلان هو الأكفأ فكونه ابن فلان يُعدُّ نقطة قوة إضافية. والأئمة عند الشيعة لا يُقدسون لأن هذا الإمام هو ابن الإمام فلان، وإنما على اعتقاد أن هناك نصاً، وهذا بحث حول عقائد الشيعة لسنا بصدده حيث يعتقدون أن هناك نصاً ويعتقدون أنه الأكفأ.

وعندنا حتى حول الأنبياء، القرآن يتحدث عن وجود عوائل تتوارث النبوة: آل إبراهيم، وآل عمران، وآل نوح، ذرية بعضها من بعض. فوجود حالة توارث أو امتداد لحالة النبوة ضمن عائلة واحدة، ليس شيئاً منافياً ما دام هناك نص يعتقدون به، وما داموا الأكفأ. ولو كان الأمر وراثياً فقط لكان المفروض أن تذهب الإمامة إلى الولد الأكبر، فأغلب الأئمة كان لهم أخوة أكبر منهم ولكنهم لم يكونوا أئمة، وذلك لأن الإمام هو الذي يعين بالنص وليس كونه الأكبر.

وفي هذا السياق يذكر الشيعة أن الإمام محمد بن علي الجواد حينما كان يدخل على عم أبيه علي بن جعفر الصادق وهو شيخ فقيه كبير في السن، كان الأخير يقوم بتقديره للإمام الجواد واحتراماً له مع أنه كان حينذاك طفلاً صغيراً لا يتجاوز العاشرة من عمره، ومع ذلك يقوم احتراماً له ويعانقه ويقبل يده، فاستغرب بعض الحاضرين وعاتبوه على ذلك فرد عليهم قائلاً: ماذا أصنع إذا لم ير الله هذه الشيبة أهلاً لموقع

إذاً، عند الشيعة لا يقدسون أئمتهم على اعتبار الوراثة وإنما على اعتبار النص والكفاءة، وهذا ضمن معتقدتهم. ويمكن أن يُبحث هذا الموضوع وأن تتم المناقشة في هذا المعتقد.

أما حرية الفكر عندهم فهي حرية مكفولة، ويدافعون عنها، وأكبر دليل وجود الآراء المختلفة والمذاهب المتعددة. وإلى زمننا الحاضر هناك آراء للشيعة كثيرة تدل على حرية الفكر عندهم.

وحتى حول مسألة ولاية الفقيه التي أشير إليها، فولاية الفقيه ليست أمراً مُجمَعاً عليه عند علماء الشيعة، وإنما يراه بعضهم ويخالفه آخرون. ثم في تفاصيل ولاية الفقيه هناك كلام وجدل، والآن هناك في إيران نقاش في هذه المسألة بين المحافظين والإصلاحيين. فضمن الإسلام لا يمكن القبول بإلغاء حرية الفكر، لأن أساس الدين قائم على حرية الفكر: {أفلا يتفكّرون} {أفلا يتذكّرون}. ولا يمكن لمذهب من المذاهب أن يقرر إلغاء حرية الفكر. يمكن أن يلتفت على المسألة بصورة أو بأخرى، ولكنه كمبدأ لا يمكن التنازل عنه لمن يعيش في ظلال القرآن والسنة.

أكرر شكري لكم جميعاً ولحسن ظنكم أيها الأخوة، وشكري للأخ سعادة الدكتور راشد المبارك على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله يستمر هذا التواصل وهذا التلاقي ونستضيفكم عندنا في القطيف في المنطقة الشرقية.

وكلنا بحاجة إلى هذا التواصل، وإلى تدوير الفكر، وإلى النقد المتبادل، لأن أوضاعنا جميعاً، بمختلف مذاهبنا وطوائفنا، بحاجة إلى نقد وتغيير وتصحيح. وأمثال هذه المنتديات التي تعتمد الحوار وحرية الرأي هي أفضل وسيلة لتدوير الآراء وبلورة الحوار. شكراً لكم جميعاً والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.

الدكتور عبد الله الحامد

شكراً لأستاذنا الكريم الأستاذ الشيخ حسن الصفار على هذه المحاضرة المنيرة
المثيرة. ولا شك في أن أمثال هذه اللقاءات تتجدد فيها العقول والأفكار، وشكراً لكم
على حضوركم جميعاً.

حول الكتاب

نبذة عن الكتاب

إن من أهم المقاييس الأساسية لتقويم أي مجتمع، تشخيص حالة العلاقات الداخلية فيه، فسلامتها علامة على صحة المجتمع وإمكانية نهوضه، بينما اهتراؤها دلالة سوء وتخلف.

إن تحقق السلم الاجتماعي عامل أساسي لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع. وإذا ما فقدت حالة السلم الاجتماعي أو ضعفت، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار.

ولكن، ما هي مقومات السلم الاجتماعي؟ وكيف تتحقق حمايته من تأثيرات العوامل المناوئة؟

هذا هو مدار البحث على صفحات هذا الكتاب.

وهو يشتمل على نص محاضرة سماحة الشيخ حسن الصفار في ندوة شارك فيها نخبة من ذوي الرأي والفكر في الرياض، المملكة العربية السعودية، وأثروها بتعقيباتهم ومدخلاتهم المثبتة ضمن هذا الكتاب.

نبذة عن المؤلف

حسن الصفار رجل دين شيعي ومعارض سعودي سابق، ولد عام 1958 في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، درس العلوم الدينية في النجف بالعراق ثم في مدينة قم الإيرانية، ثم في الكويت. له العديد من الكتب والمؤلفات، ترجم بعضها إلى لغات مختلفة.

كتب أخرى للمؤلف

«التنوع والتعايش - بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية»