

المجتمع الإسلامي بين الوسطية والتطرف

قراءة انتروبولوجية في منظومة النصوص الإسلامية

أ.م. د أحمد عبد الرضا محمد الحسني

جامعة بغداد / كلية الآداب / قسم علم الاجتماع

(ملخص البحث)

تناولت الدراسة عدة محاور منها: المجتمع المسلم تطرف أم اعتدال؟ والنص الإسلامي، واقفة على جملة من النصوص والمفاهيم التي عبّرت بها يد الوضع والتدعيس، مما شكلت ولا زالت تشكل تهديداً لبنيّة المجتمعات المسلمة التي قامت صيرورتها وقيمومتها على المحبة والإخوة الإنسانية منشأ فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن مثل مفاهيم التطرف والتكفير التي اسست لها بعض من هذه النصوص هدفت تقديم المسلمين على أنهم دعاة للشر والعدوان وعدم قبول الآخر أيا كان عرقه و انتماوه ،ولذا حاولت الدراسة الوقوف على اتجاهات التطرف والاعتلال والنصوص المؤسسة لهما ، ومعرفة ايهما اوسع مساحة وأصالحة في المبتدئات العقدية والإنسانية، وقد اعتمدت الدراسة المنهجية التحليلية القائمة على الاتجاه الانثروبولوجي القيمي الذي يتناول الإنسان على وفق وجوديه المادي والروحي هذين المكونين اللذين يشكلان هويته الحقيقية والاصلية.

كلمات مفتاحية: المجتمع، الاعتدال ، التطرف، النصوص الإسلامية

المقدمة:

منذ امتد بعيد والامة الاسلامية تعاني من تصدع داخلي يفل القوى ويفتك العرى، ويسيهم في تقطيع الاوصال وتشتيت الاولويات والاهداف وذرورة الخطر في ذلك ان الامة اصبت ضعف الاحساس بھويتها، و انتماءها، و وحدة هممها وقضاياها في ظل ارتقاض وتيرة الحس المذهبی او العرقي وما رافق ذلك ويرافقه من الانشغال بصغرى الامور و هوامش الاهتمام على حساب القضايا المصيرية لامة، وما لا ريب فيه ان اسباب هذا التفكك عديدة منها ما هو داخلي و منها ما هو خارجي. وربما اسهم علم الكلام الاسلامي بوضعيته التاريخية و الراهنة المبنية على فقه الشفاق ومبادر تسجيل النقاط و المملوكة لمنطق الفرقة الناجية في التأسيس لفقه النزاع و التدابر والتنظير لحضارة انكار الآخر والغاءه، وهكذا ضعفت المناعة الداخلية في الامة وغدت في معرض السقوط امام ادنى اهتزاز خارجي، فهل من سبيل للخروج من هذا النفق المظلم والواقع المؤلم؟ الجواب بالإيجاب على الرغم من

الصعوبات فالمجتمع، المسلم يملك من الضوابط الدينية والقواعد الإسلامية ما يكفل ترميم التصدع المذكور ويعيد تجسير العلاقة المفتقدة ، شرط ان يتم تفعيل هذه الضوابط و تلك القواعد و تربية الامة عليها، كما ان في المجتمع من الفقهاء الكبار من يمكن التعويل على فتاواهم في سبيل اعادة اطلاق فقه الوفاق بدلا من فقه الشقاق واستباحة الآخر .

ان القاعدة الأساسية التي يبني الاسلام العلاقة الداخلية بين ابناءه على ضوئها بما يكفل وحدتهم و تكاملهم و يضمن تحقيق الامن الاجتماعي وازالة كل عوامل التوتر والتطرف، هي قاعدة الاخوة اليمانية بما تعنيه ان المسلم ليس مجرد صديق او رفيق او نظير للمسلم الاخر بل هو قبل ذلك اخوه كما في الآية ١٠ من سورة الحجرات (*إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ*)، وكما وصفها الامام علي في عهده الى عامله على مصر مالك الاشترا فهو يوصيه في كيفية التعامل والنظر الى التوعي الديني والعرقي ويقول له (ان الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق)، والاخوة ليست مجرد شعار يرفع او نشيد يتلى ، انما نظام متكامل يتتألف من مجموعة من الحقوق والواجبات لا بد من ترجمتها عمليا من خلال التكافل و التعاون بين الاخوة، والحماية والنصرة لبعضهم البعض و دفع الاذى و كف اللسان عن الاخر الى غير ذلك من الحقوق والواجبات التي اكدت عليها النصوص القرآنية والنبوية. وعلى الرغم من ان عنوان الاخوة يبدو واضحا غير ملتبس من الناحية المفهومية لكنه من الناحية المصداقية تعرض لعملية منع و تقييم، وغدت كل طائفة ترى الاخوة اليمانية بكل مستلزماتها حكرا على اتباعها و وقا على جماعتها ، فالسنني يرى ان الاخوة بينه وبين السنبي، والشيعي كذلك وانطلاقا من ذلك فلا يرى احدهما حقا للأخر عليه و لا يرعى له حرمة و يغدو مفاد قوله تعالى ((أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُنْمُوهُ)) الوارد في النهي عن الغيبة مساوايا - لدى السنة - لقولك: أيحب احدكم ان يأكل لحم أخيه الشيعي!!) و لدى الشيعة مساوايا لقولك: ((أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ الشَّيْعِي!!)) ضاربين عرض الجدار كل النصوص الإسلامية التي تؤكد ان الاسلام يظلل الجميع وان اليمان او الاخوة في كلام الله ورسوله لا يراد بها معانيها الطائفية الضيقة.

ان هذا البحث سيتناول تحليل المفاهيم الواردة فيه و التي تمس المجتمع المسلم ما بين التطرف و الاعتدال و كذلك الوقوف مع النصوص المؤسسة لذلك

التوجه ومعرفة ايهما اوسع مساحة و اصالة في العقيدة و الفكر الاسلامي في تهذيب وتشذيب المجتمع المسلم.

اولاً: موضوع الدراسة :

ان الاسلام دين الاعتدال والوسطية ويرفض الافراط والتفرط في كل شيء بما في ذلك عبادة الله سبحانه وتعالى ، فإذا كان الاستغراق في العبادة يتم على حساب قيام الانسان بمسؤولياته الاجتماعية او غيرها فهو مرفوض و اذا كان مؤديا الى الترهب والتبتل والانقطاع عن الدنيا و ملذاتها من طعام او شراب او زواج او نحوه فهو مذموم و مبغوض بنص القرآن و السنة و لعل المشكلة الاخطر ان مفهوم العبادة تعرض لعملية مسخ و تشويه و فسر تقسيرا خاطئا جعله مرادفا لمجموعة من الطقوس والشعائر و الشكليات الجوفاء الخالية من الروح و الفارغة من المضامين والمقاصد، وتعرض لعملية تقزيم فاختصرت العبادة بالصلوة والصوم والحج وعلى الرغم من اهمية هذه العبادات لكن مفهوم العبادة اعمق واوسع منها بكثير فهي بمعناها الصحيح تشمل كل افعال و اقوال الانسان و حركته الهدافة في هذه الحياة . فالعبادة التي يريد بها الاسلام هي العبادة الواقعية التي تفتح قلب الانسان على أخيه الانسان لا عبادة المتطرفين و المتشددين التي لا تتفذ الى اعماق القلوب لتطهيرها من الغل و الحقد والغرور ان الدراسة و قفت على جزء من النصوص المؤسسة و التي تبنتها الايدي السيئة المريدة بال المسلمين الفرقة و الشatas و التي انتشرت كالنار في الهشيم على يد وعاظ السلاطين على الرغم من لمها و اضحت على مر الزمن و الايام و اريد لها ان تكون من المسلمين على الرغم من انها لا تشكل الازيد في ذلك التراث الضخم و الذي يدعوا الى الاعتدال، خصوصا ان المشتركات التي تجمع المسلمين تحت المساحة الواسعة وقد قدرها جملة من علماء المسلمين بأكثر من ٩٨% وهي كفيلة بإعادة ذلك المجتمع الى صراطه الذي فيه سعادة الانسانية و طريق خلاصها . وجاءت الدراسة للإجابة عن عدة تساؤلات تشغل بال النخب المجتمعية، بل وتمتد في اعماق قواعد المجتمع الواسعة والعربيـة:- فهل بالإمكان تقيية الموروث الاسلامي من الدرن الذي علق به من موضوعات و مكنونات لعبت السياسة السابقة واللاحقة دورا كبيرا و مؤسسا لهذه الفتنة و الفرقـة، فالسابقة اسست ، واللاحقة فسرت وامضت ؟ مع ماهية الميكانيزمـات الواجب اتباعها للعودة بالمجتمع الاسلامي الى محبيـته الناصـعة البيضاء ؟.

ثانياً:- منهجية الدراسة :

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للنصوص النبوية التي تضمنتها كتب الحديث والرواية الإسلامية عند الفريقين من السنة والشيعة واقفة على بعض من الروايات التي دست ودخلت في ذلك التراث وباعتراف جملة من كبار العلماء والرواية من الفريقين وكان حديث الفرقة الناجية هو محور التحليل المنهجي لدراسة النص المؤسس.

ثالثاً: المجتمع المسلم تطرف أم اعتدال؟.

قد يتبرأ إلى ذهن القارئ والباحث عند سماعه هذا المفهوم، انه سيتعامل مع جماعة تعيش التشريعات والسنن السماوية، غير ان هذا التوقع ليس في محله فمجتمعاتنا المسلمة اليوم هي منعمة في كنف النظم الليبرالية والعلمانية وشباهها والتي تستمد قوانينها ومبادئها من الوضعية والمترادفية او تحاول تقليدها وعليه سيفسر هذا المبحث ويجيب على جملة من التساؤلات لرفع الشبهة و التوهم المحيطة بالمفهوم ، فهل المجتمعات المسلمة تعيش قوانين مستمدة من مصادر التشريع الرئيسية هي القرآن و السنة ؟ وهل ما تقوم به بعض الجماعات التي تدعى الاسلام هو ما تقرره الشريعة ؟ وهل النصوص التي تعتمدتها هي من منابع العقيدة الاصلية ؟ أم هي من المندسات والموضوعات ؟ وهل الاسلام يمثل الوسطية ام يتبنى ذلك التطرف والغلو؟ وهل بالإمكان اطلاق صفة المجتمع الديني على مجتمعاتا؟ وهل هناك فرق بين المدنية و الدين ؟ ومن انتاج الآخر؟ وain تكمن العلة في كيفية المعالجات التي سترتقي بالنظام والمذهب الاجتماعي للاجتماع الاسلامي؟.

في اللغة ان المجتمع وحسب مجموعة من التعريفات، جاء من الجمع والجمع هم الجماعة من الناس والجماع تطلق على القليل والكثير^١ (الفيروز ابادي ، القاموس المحيط، مادة جمع). وما تجمع هو ما انضم بعضه إلى بعض و اجتمع القوم تجمعوا و جاء القوم جميعا اي مجتمعين و المجتمع موضع الاجتماع من الناس و المجتمع موضع الاجتماع من الناس و المجتمع اسم مكان و يطلق على جمع من الناس قلوا او كثروا^٢.

وفي الاصطلاح: انه نسق مكون العرف المنوع والإجراءات المرسومة ومن السلطة و المعونة المتبادلة في كثير من المجتمعات والاقسام و شتى وجه ضبط السلوك الانساني و الحريات^٣ (نادي عمر الجولاني، التعارف ، بيروت ، ١٩٨٢، ص ٤٢٧)، و هو جماعة من الناس تعمراً مكاناً لأول مرة و تشترك في

الاحوال الخاصة^٣، وعرفه اخرون و هو مجموعة من الافراد يعيشون في منطقة متصلة الاجزاء او يشترون في تقاليد و نظم معيشية و تكون لهم اهداف ومصالح مشتركة تجعلهم يقومون بالوان مختلفة من التفكير و السلوك الذي يغلب عليه الطابع التعاوني^٤ (خليل ابو العينين، القاهرة ، ١٩٨٦ ، ص ٢٧٧)، وقد اجمله البعض بأنه الوجود المجموعي من الناس باعتبار ما بينهم من علاقات و صلات قائمة على اساس مجموعة من الافكار و المبادئ المسندة بمجموعة من القوى والقابليات و هو هذا الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالأمة^٥ (منذر الحكيم ، دار التعارف، بيروت ، ٢٠١١ ، ص ٦٥).

ان من افضل التشبيهات الجامعة هو تشبيه المجتمع بالجسم البشري ، مثلاً ان الجسم يتتألف من مجموعة من الاعضاء و الجوارح ، و ان لكل عضو وظيفته كذلك يكون المجتمع حيث يتتألف من افراد يقوم كل منهم بوظيفته التي يحتاجها المجتمع بما يمتهنونه من الحرف و الاعمال . ان لاعضاء الجسم مراكز و مقامات مختلفة، و هكذا المجتمع، و الجسم قد يكون سليماً، و قد يصيبه المرض ، كذلك المجتمع اذا كان حياً سليماً تسوده الروح الاجتماعية ، و قد جاء هذا التشبيه عن الرسول الراكم (ص) ((مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكي منه عضو تداعى له اثر الجسد بالسهر و الحمى)). فعلى الرغم من هذا التشابه في وجوه معينة ، الا ان هناك ثمة وجوه يختلف فيها حكم احدهما عن الآخر ، فالافراد في المجتمع لا يقعون تحت هيمنة روح المجتمع كما في تلك العلاقة الرابطة بين الروح و الجسم الانساني ، و باختصار فان الوظائف في الجسد قد قسمت تقسيماً طبيعياً و وضعت لها الحدود و الدرجات ، و تعينت مواضع الاعضاء بصورة طبيعية اما في المجتمع ، فان هذا قد اوكل الى البشر انفسهم يقسمون العمل فيما بينهم كل حسب درجته و لياقته و ميدان العمل واسع فسيح، كل الاعضاء افراد من البشر ، لكل عقله ، و لكل ارادته و حريته في الاختيار و كل شخصيته، غير ان المبادئ التي تحكم المجتمعات الانسانية تتوافق و صبغة النظم الحاكمة التي غالباً ما تدعى المثل و الفضيلة في نظريتها التي يناقضها الواقع و الميدان ، و ما جرته على شعوبها من الام و ويلات ، وهذا ما سطره التاريخ الانساني في حاضره و ماضيه . و لذلك نرى ان الانسان و الجماعة دائماً ما يبحثون عن نظام يحقق لهم الرفاهية و السعادة و لذلك تجد ذلك الكم الهائل من الايديولوجيات التي حكمت الانسانية و كانت تجريتها الفشل و الخسران في الارتفاع بالإنسان و الجماعة، و لازال الانسان يبحث ويجد في البحث للوصول الى مبتغاه،

فكانت رسالة السماء و من البذرة الاولى للبشرية مواكبة لرعاية الانسان و حمايته و الارقاء به متشبها بالسنن الوضعية التي تتلاعب فيها عواطفه و اهواه، فكانت مجتمعاتنا و التي تحمل ذلك المشعل الوهاج قد زاغت و انحرفت من المبادئ نتيجة الحرب التي شنت على ذلك الدين من تحديات خارجية مستعملة كل اسلحتها العسكرية و الامنية و الاقتصادية و السياسية و الفكرية و الاعلامية في محاولة لتشويهه و القضاء على كل عناصر القوة في الاسلام خوفا من نهوضه مما قد يهدد الحضارة المادية الغربية وهذا ما يصرحون به انفسهم .

وكذلك تحديات الداخل الاسلامي التي تتحرك على ارضية واقع منحرف متاخر تقتلك به الانقسامات والخلافات المذهبية و العرقية في ظل انعدام ادنى شروط المناعة الداخلية ، ومن اخطر هذه التحديات تسامي الافكار التكفيرية عند الكثير من المسلمين مما انعكس بالسلب على الصورة المشرقة التي ارادها الاسلام لمجتمعه ، و يتم تسويق الاسلام بوصفه (فوبيا) لتحقيق اغراض و اطماع معينة . (ومفهوم ومصطلح الاسلام فوبيا لم يكن وليد لحظته ، بل ان امتداداته بعيدة ، ففي كتاب حياة محمد نبي الله للفرنسي الفونس اتيان المطبوع سنة ١٩٣٧ في باريس ، يشير الى ان هذا المصطلح استخدمه الفرنسيون عند احتلالهم الجزائر للإشارة الى المسلمين ونبيهم).

الطرف الديني :

اذا كانت السطحية في فهم الدين مذمومة و مبغوضة فان التعمق في الدين هو الاخر مذموم و مكرود ، وكما ان السطحية تقوم الى التكfer او على الاقل تساهم في خلق مناخاته ، فالالتعمق كذلك ، قال رسول الله (ص) ((ايامك و التعمق في الدين)) ، الا ان هذا الكلام يدعو الى التساؤل كيف يكون التعمق في الدين مذموما ؟! و ما المقصود بالتعمق في الدين ؟ هل المراد به التعمق في فهمه او التشدد في تطبيقه ؟ قال ابن منظور^٧ (ابن منظور ، العلمي ، بيروت ، ١٩٨٠ ، ج ١٠ ، ص ٢٧١) : المتعمق : المبالغ في الامر المتشدد فيه الذي يطلب اقصى غایته)) و نحوه ما ذكره ابن الاثير في نهايةه .

وان المتتبع لموارد استعمال كلمة التعمق في الاحاديث و النصوص الاسلامية لا يخالجه ادنى شك و ان المراد به ليس التعمق في فهم الدين و بذل الجهد لاكتشاف ابعاده و مقاصده ، فان هذا المعنى لا يمكن ان يكون مذموما في الشريعة الاسلامية ، كيف و قد حث القرآن عليه و رغب فيه من خلال مدحه للراسخين في العلم ، و دعوته للتفقه في الدين و التدبر في آيات القرآن الكريم و

انما المقصود بالتععم المنهي عنه : المبالغ و التشدد في الاخذ بتعاليم الاسلام و حدوده و احكامه و سنته بما يخرج المرء عن جادة الاعتدال و يوقعه في الافراط او التقرير ، و هذا المعنى هو ما يشهد به سياق الاحاديث ، ففي تتمة الحديث المذكور اعلاه علل النبي (ص) نهيه عن التععم في الدين بالقول (..... فان الله تعالى جعله سهلا فخذوا منه ما تطيقون فان الله يحب ما دام من عمل صالح و ان كان يسيرا)^٨ (المتقى الهندي ، الرسالة ، بيروت ، ١٩٨٥ ، ج ٣ ، رقم الحديث ٥٣٤٨) ان التععم و التشدد في الاخذ بإحكام الاسلام يقود الى الافراط او التقرير و يوقع في التطرف الديني الذي يعد من اخطر احياء التطرف و هذا ما يتضح من قول الامام علي (ع) (لا ترى الجاهل الا مفرطا او مفرطا)^٩ (محمد البصیر ، الآداب ، النجف ، ١٩٦١ ، ص ٥) ان للمتعمدين و المتطرفين دينيا عدة مواصفات :

١- فقد الميزان : فالشخص المتععم يفتقر الى الميزان الصحيح الذي يقيس به الامور ، و يحدد به ما ينبغي اتخاذه من المواقف و ما لا ينبغي ، و لذا من الطبيعي ان يخطئ خطط عشواء ، فيتخذ الموقف و نقشه ، ويقول الكلام و ضده بسبب سطحية و جهله بالتشريع و مقاصده و عدم احاطته بالدين من جميع جوانبه .

٢- كثرة اللجاج: من علامات التشدد و التطرف الديني كثرة اللجاج و المخاصمة فترى المتطرف لا ير肯 للحججة و ان كانت دامغة ، و يتذكر للحقيقة و ان كانت ساطعة جلية ، يكثر من الاسئلة في غير محلها ، و يجادل في الواضحت ويطلب على البديهيات حجة و دليلا ، و انطلاقا من هذا اوصى الامام علي (ع) ابن عباس عندما ارسله لمحاورة الخوارج ان يخاصمهم بالسنة لا بالقرآن^{١٠} فان القرآن حمال ذو وجوه يركز على العموميات و الكليات ، مما يفتح مجالا للمناقشة والمجادلة ، بينما السنة الفعلية و القولية اكثر تفصيلا و تحديدا . و تذكرنا لجاجةبني اسرائيل الذين امرؤا ان يذبحوا بقرة وكان بإمكانهم امثال امر الله بذبح اي بقرة تتالها ايديهم ، لكنهم بفعل عنادهم و لجاجتهم اكثروا من الاسئلة التعسفية ، فشدد الله عليهم لما شددوا على انفسهم ، حتى اشتروا البقرة المطلوبة بالأثمان الغالية فذبحوها و ما كانوا يفعلون و ان قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ ثَبَّتْ لَكُمْ سُؤُلُكُمْ)^{١١} .

٣- التضييق على النفس في امر العبادة او غيرها سيقود في نهاية المطاف الى كراهة المتشدد نفسه للعبادة و فراره منها لأنها تشكل قيدا ثقيلا ضاغطا عليه لن يتحمله على الدوام كما ان ذلك يقود بطبيعة الحال الى كراهة الآخر و فراره من

الاسلام وتعاليمه خصوصا اذا كان من الناشئة و الجيل الجديد، وفي الحديث عن رسول الله (ص) مشيرا الى هذه النتيجة للتشدد يقول (ص) (ان هذا الدين متين فأوغلو فيه برفق و لا تبغضوا الى انفسكم عبادة الله فان المنبت لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقى^١ و في حديث اخر (ولا تكرهوا عبادة الله الى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت)^٢ . (الكليني، دار الكتب الاسلامية، ايران ١٣٨٨ هـ ، ج ٢، ص ٨١)

٤- الحماقة و العجلة: وما وصف الامام علي به المتطرفين قوله (طعم النزق) و النزق هو الخفة و العجلة الحمق، و من الطبيعي ان خفيف العقل محكوم بالعجلة و الارتجال و العجلة مصدر رئيس من مصادر الخطأ في شخصية الانسان قال الامام علي (من ركب العجل ادرك الزلل) و قال (المعجل مخطئ و ان ملك و المتأني مصيّب و ان هلك)^٣ . (حسين الخشن دار الهادي ، بيروت ، ٢٠٠٤ ، ص ٦٠)

٥- اتباع الهوى: ان الهوى يعمي و يصم لذلك فانه يردي و يهلك ، وقد حدثنا الله عن بنى اسرائيل انه (كُلَّمَا جَاءُهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوِي أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ)^٤ و لان مركب الهوى من اخطر المراكب ، نجد ان الله سبحانه يحذر نبيه داود (ع) من رکوبه (يَا ذَاوَوْدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْيَ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)^٥

٦- تكفير الآخر لا يقتصر تشدد المتطرف على نفسه ، بل انه يتشدد مع الاخرين و يقسوا في حكمه عليهم، و ربما اخرجهم عن الدين و استباح دماءهم و اعراضهم و اموالهم ، و هذا ما حصل مع فرقة الخوارج و سوهاها من الفرق و الحركات المتشددة بما في ذلك بعض الحركات المعاصرة التي لا تتورع عن الافقاء بكفر من خالفها في الاعتقاد، بل وهدر دمه، مخالفة بذلك كل القيم و التعاليم الدينية القطعية النافية عن تكفير المسلمين و الخوض في دماءهم .

المسلم و الظنون :

غير خفي ان تاريخنا الاسلامي و كذا واقعنا المعاصر مليئان بالماسي والمظالم التي اشعلت العصبية المذهبية، غذاءها سوء الظن بالأخر فكم من فتنة ايقظها سوء الظن و كم من دم سفك و اهدر بفتاوي لو فشت عن خلفيتها لو جدتتها تنطق من حمل الآخر على السوء، وكم من فرقة او جماعة كفرتها وضلالتها العقليات المختلفة المشبعة بسوء الظن بالأخر .

ان التكفيريين في الغالب ينظرون الى الآخر بمنظار قاتم و عدسة سوداء يتحكم بها سوء الظن، و لو انهم شاهدوا انسانا مسلما على غير مذهبهم يؤدي فعلا عباديا معينا له محمل صحيح و مقبول في دين الله ، و له ايضا محمل فاسد كالسجود امام ضريحولي من الاولياء يتحمل ان يكون سجودا لله او ان يكون سجودا لهذا الولي. فانهم يسارعون الى توجيه الاتهام اليه و حمله على محل الفساد فيكفرونها و يرمونه الشرك و الالحاد و اذا رأوه يقوم بعمل يتحمل الحلية و يتحمل الحرمة كمن يتناول الطعام او الماء في شهر رمضان و يتحمل ان يكون متعمدا او معذورا في ذلك لمرض او سفر فانهم يحملونه على الاسوأ و يحكمون بعصيانه و فسقه، و اذا تقوه بكلمة تحمل معنى صحيحا و اخر باطل حاكموه على اساس المعنى الباطل ضاربين بذلك كل التعاليم الاسلامية الداعية الى حسن الظن بالأخر و حمله على الاحسن و تصديق قوله و اخذه بالظواهر دون النوايا و السرائر التي لا يعلمها الا الله سبحانه و محاولة التماس عذر له عملا بقول رسول الله (ص) (اطلب لأخيك عذرا فان لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا)^{١٧} (المجلسي ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ، ١٩٨٣ ج ١٠ ، ص ١٠٠) و عن الامام علي (ع) (ضع امر أخيك على احسنه حتى يأتيك منه ما يقاليك ، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا و انت تجد لها في الخير محلا)^{١٨} (الحر العاملي ، احياء التراث ، قم ١٤١٤هـ ، ج ١٢ ، ص ٣٠٢) و في الخبر ان احدهم قال للنبي الكرم (يا محمد اتق الله : فقال ويلك أ و لست اولى اهل الارض ان يتقى ؟! قال ثم ولى الرجل ، فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله الا اضرب عنقه ، فقال : لا ، لعله ان يكون يصلني ، قال خالد : و كم من مصل يقول بسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله : (اني لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم)^{١٩} ان تأكيد الاسلام على حسن الظن بالأخرين و حثه عليه انما هو باعتبار كونه عنصرا هاما من عناصر حماية الفرد و المجتمع و تحصينه من الداخل فان المجتمع الذي يسود بين افراده سوء الظن و يفقد بعضهم الثقة بالبعض الاخر هو مجتمع متفكك و متتصدع من داخله ، و اذا كان كذلك فهو محكوم بالانهيار و السقوط أمام أذى هزة داخلية أو خارجية .

و بعبارة اخرى ان الاسلام معنى بحفظ الامن الاجتماعي لlama كما هو معنى بحفظ امنها الاخلاقي والسياسي و الاقتصادي والصحي ، وحفظ الامن الاجتماعي يتحرك على خطين :

الخط الإيجابي: المتمثل بالدعوة إلى شد أواصر الأمة و التأكيد على ما يؤدي إلى ترابطها و تواصلها و تعاونها ، و من هنا جاءت الوصايا و التعاليم الامرية بصلة الرحم والتزاور و التعاون على البر و التقوى و عيادة المرضى و افشاء السلام ولبن الكلام واصلاح ذات البين و حسن الظن بالأخرين.

والخط السلبي : و يتمثل بمحاربة كل ما من شأنه قطع الأواصر و فك عرى الوحدة ، ومن هنا جاء تحريم الغيبة والنسمة و الواقعية بين الناس و التجسس عليهم و سوء الظن بهم . ويعد الاخير من اقوى العوامل و الاسباب المساهمة في تشتت الامة و تمزيق وحدتها وتفريق كلمتها، ولهذا شدد الاسلام النكير عليها ، حتى جاء في الحديث ((لا ايمان مع سوء الظن))^{٢٠} (الواسطي ، دار الحديث ، قم ١٣٧١ هـ ص ٥٣٦) . و في كلمة اخرى لعلي (ع) (ياك ان تsei الظن فان سوء الظن يفسد العبادة و يعظم الوزر)^{٢١} . وقد قال تعالى وهو جل شأنه يعدد لنا بعض العناصر التي تساهم في تفكك الامة و تمزيقها(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنَّ بَعْضَ الظُّنُّ إِنْمَّا وَلَا تَجَسِّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ)^{٢٢} و يلاحظ ان الآية الكريمة نهت عن اجتناب الظن على الرغم من ان بعضه و ليس كلها اثم و ظلم ، و ما ذلك الا لخطورة اتباع الظن على امن المجتمع لا سيما في ظل عدم تمييز الظن المصيب من الظن الخاطئ . بل وصلت الحساسية الاسلامية من ظن السوء الى درجة اعتباره كذلك مع انه قد لا يكون كذلك ، اذ ربما كان الظن مصيبا ، قال سبحانه في قضية الافك (ولما إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا و قالوا هذا إفك مبين)^{٢٣} ، و قال النبي (ص) (ياكم و الظن فان الظن اكذب الكذب)^{٢٤} (البخاري ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٨١ ج ٣ ، ص ١٨٨) .

ان اسوأ الظن يؤوج نار العصبية و يثير الاحقاد و البغضاء و يقع صاحبه بالنقيم الخاطئ و من جوامع كلام الامام علي (ع) في هذا الشأن (سوء الظن يفسد الامور و يبعث على الشرور)^{٢٥} (الواسطي ، ص ٥٢٧) و في بعض ادعية الامام السجاد في مفاتيح الجنان في مناجاة المطعمين لله الملحة بالصحيفة السجادية (واثبت الحق في ضمائركا فان الشكوك و الظنون لواقع الفتنة و مقدرة لصفو المناهج والمنـ).).

ولا يقف الامر في ظن السوء عند كونه من موجبات تصدع الامن الاجتماعي والمس بالمناعة الاخلاقية لlama ، بل يتجاوز ذلك ليشكل واحدا من اكبر مصادر الخطأ لدى الشخصية الانسانية على مستوى التفكير و العاطفة و السلوك ، وذلك لأن الظن و لو لم يكن منطقا منخلفية سيئة لا يمثل حجة عقلية او شرعية او

قاعدة منطقية يمكن اعتمادها منها في التفكير و التخطيط و دراسة الامور و اتخاذ المواقف و اصدار الاحكام و تحديد المسارات ، قال تعالى (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَنْسَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا)^{٢٦} و قال ايضا في ذم المشركين الذين يجعلون لله شركاء و يسمون الملائكة تسمية الانثى (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظُّنُنُ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)^{٢٧}.

ان محاربة التطرف و التشدد و التكفير لا يتم الا اذا ربي المجتمع على ثقافة القرآن و اخلاق رسول الله (ص) الذي لم يمتدحه الله بمثل ما امتدحه بحسن الخلق، قال تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)^{٢٨} و هذا ما لوحظ في هذا المبحث اذ ان الاعتدال و التسامح و الفضائل هي السمات البارزة و الطاغية في مسيرة الاسلام وتشريعاته لا كما يثيره اعداء الاسلام من تضادات و تناقصات مستغلين بعض النصوص المختلفة و المدسوسية في التراث الاسلامي لتقديم صورة مشوهة عن ذلك التشريع الاجتماعي الرائع فالعلة ليست بالشريعة وانما في التطبيق و ادوات التطبيق والذي يشكل المجتمع بؤرتها، و لذا يجب التمييز بين الاسلام كنظام حياتي و بين افراده و في كيفية تطبيقاته .

رابعا : النص الاسلامي:

النص في اللغة جاءت من نص الشيء اي رفعه ونص الحديث الى فلان رفعه اليه وكل شيء منتهاه^{٢٩} (محمد بن ابي بكر الرازي ، دار الرسالة ، الكويت ، ١٩٨٣ ، ص ٦٦٢) ، والنصوص المقدسة التي تشمل الخطاب القرآني والسنة النبوية وما تحوي من احاديث وتقارير وردت عن النبي الكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم ، فهما المصادران الرئيسان والاساسيان للتشريع وعليهما تدور رحى الشريعة الاسلامية* ، غير ان هذه النصوص وبفعل السياسة تعرض قسم منها الى عبث العابثين ما تسبب بظهور خلافات تشعبت منها فرق ومذاهب متعددة استغلتها يد السياسة في ضرب وحدة الاسلام والمسلمين بالرغم من ضالة الخلافات وضيقها اذ ان المشتركات التي تجمع المسلمين اكثر بكثير مما يفرقهم ومع ذلك بهذه الخلافات والتي امتدت من السلف الى الخلف قد جرأت اعداء الاسلام على استغلال هذه الخلافات وبعد ان دق اسفين بين الاخوة في الدين امتد ليشعل الفتنة بين قرناينا في الانسانية وذلك من خلال افعال صراعات هدفها اضعاف الاسلام وما يحمل من منظومة قيمية قادرة اذا ما طبقت على انتشار الانسانية من براثن الجهل والفقر والعمى وتحقيق العدالة الاجتماعية حلم الانبياء والمحروميين .

ان التعاليم والاحكام الاسلامية ، سواء التي يتعلق منها بالحقوق والمجتمع والحدود والروابط بين الناس او التي تتعلق بأمور اخرى مبنية على مجموعة من الحقائق لو اتنا تعرفنا عليه طبق اصولها وموازينها العلمية الخاصة لكان ادراكنا لمفاهيم التعاليم الاسلامية، التي اتتنا على لسان الوحي ولمعانيها ومramيها افضل واعمق ، لقد وصل اليها من القرآن والسنة الكثير من الحكم وال تعاليم الاخلاقية وقد كانت هذه دائما في متناول الجميع ولكن ترى هل كان الجميع قادرين على فتح مغاليق تلك الحكم وال تعاليم والوصول الى اهدافها بغير ان يصيّبهم الانحراف؟.

ما لم يكن المرء على معرفة تامة بالأسس العلمية الاخلاقية والنفسية، ان يكون قادرًا على ادراك روح هذه الحكم الاخلاقية الذي تبدو بسيطة للوهلة الاولى، بل ان القيم الحقيقية لتلك الحكم السماوية وعلو منزلتها لا تتبيّن بصورة اوضح واجلى ما لم يكن المرء على معرفة بمختلف النظم الاخلاقية التي ظهرت في العالم، والتي تتباين مع بعضها من حيث الاهداف والاصول تبايناً تاماً، فمثلاً في القرآن الكريم وفي كلمات الرسول الراكم وكذلك مع اقوال السلف الصالح ورد الكثير عن التوحيد واسماء الله وصفاته ان الذين صرفاً سنتين طوالاً من اعمارهم في دراسة علم التوحيد والمعارف الالهية ، يعلمون انهم يصادفون احياناً جمالاً في القرآن او في نهج البلاغة وغيرها يموج تحتها بحر من المعلومات، بينما نجد ان هذه الجمل نفسها تسوق بعض اهل الحديث وآخرين الى التشبيه والالحاد والتکفير، فلماذا؟ لأن مفتاح الوحي العلم، وان ما ينزل بلسان الوحي بسيط وعام الفائدة ولكنه في الوقت نفسه عصارة لحقائق لا يمكن ادراكها الا بالعلم كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يحث الناس في حجة الوداع على ان يعوا ما سمعوه منه ويحفظوه ليوصلوه الى الاجيال التالية (رب حامل فقهه الى من هو افقه منه) ^{٣٠} (عز الدين بحر العلوم ، مطبعة الآداب، النجف، ١٩٨٠، ص ٧٦). اي ان الافقه اقدر على الفهم والتحليل وادراك روح القول ومعناه ومفهومه، وذلك لأنّه اعلم ، فهو اقدر على فهم الدين على ضوء العلم، ان سر عظمة الدين الاسلامي والجانب المعجز فيه هو ان لتعاليمه افاقاً واسعة وكلما اضاء العلم جانباً منه ازداد تلاؤاً ووضوهاً، غير ان ينقص منه ذرة واحدة في الامور المعنوية التي تتعلق بالسيرة والسلوك ، استطاع بعضهم ان يصل إلى امرار بعض الاقوال الواردة بهذا الخصوص يقول ابن أبي الحديد ان عصارة ما قاله اصحاب السير والسلوك ، قاله الإمام علي عليه السلام، في بعض كلمات تبدأ بعبارة (قد احيا عقله) تلك الكلمات القليلة الجامعة لمعاني عظيمة ^{٣١} (ابن أبي الحديد المعتزل ، ج ١ ، دار المعارف ، بيروت ،

١٩٨٢ ، ص ٨٢)، وعليه فان العلم مفتاح الدين وان افاق المعارف الاسلامية وتعاليم الاسلام شملت شؤون الحياة الانسانية كافة ، ولا شك في اننا اذا كنا عارفين بالأصول العلمية المرتبطة باي قسم من الاقسام لاستطعنا ان نحظى بفيض اكثرا من الإلهامان الدينية الالهية ، ولو كانت اللغة العربية كافية لفهم معنى الدين لاستطاع العربي الساذج البسيط ان يستفيد من الدين ما يستفيده الحكيم العالم بالإلهيات .

ان اسس حقوق الانسان غير مستثناء من هذا القانون فالحقوق كالأخلاق والالهيات وغيرها تقوم على مجموعة من الاسس الحقيقية فكلما كانت معرفتنا بتلك الاصول والاسس اقوى كنا اقدر على ادراك مفاهيم الدين ومقاصده ولو تعرفنا على تلك المبادئ تعرفنا اعمق فلعلنا كنا وضعنا الآيات التي لم تدرج على انها من آيات الاحكام الى جنب آيات الاحكام تلمس المقصود اذن وضع الفلسفات ونحت الحكم ، بل المقصود هو انه طالما كنا نعرف ان التعاليم الاسلامية تشمل جميع شؤون حياة الانسان وطالما اننا ندرى استنادا الى عقيدة اهل العدل بان هذه التعاليم ليست خبط عشواء بلا هدف وانما هي حقائق اخذت بالحسبان اهدافا ومرامي سامية ونظمت بموجبها ، فأننا لو تعرفنا على تلك الحقائق التي اصبحت بالتدريج وبمرور القرون علوما مدونة ودرسناها عن قرب لكننا اقدر على فهم المقاصد والمفاهيم التي نزلت على لسان الوحي ، في الاسلام تعاليم وقواعد ترتبط بالمجتمع والاقتصاد والحكم والسياسة ولقد ظهر الان انها جميعها تعاليم وقواعد قاطعة ومسلم بحقانيتها وصدقها فكيف يمكن ان يدعى شخص بأنه يستطيع بغير ان يطلع جيدا على هذه الاصول والقواعد ، ان يدرك مقاصد الاسلام في هذه الامور حق الادراك وان يقدمها للعالم على انها من ارفع التعاليم الاجتماعية ؟ لو ان شخصا اميلا لا علم له بالحكمة الالهية استطاع ان يدرك معانى الآيات واخبار التوحيد والمعارف الالهية مثلا يدركها فيلسوف عارف بالأصول العقلية واسسها فان اميلا اخر يكون قادرها على فهم وجهة نظر الاسلام في الامور الاجتماعية مثلا يدركها العالم الاجتماعي .

ان الاسلام دين الفطرة كما ورد في القرآن الكريم بل اننا من جهة اخرى نرى ان بعض العلماء يقولون : ان جزءا من حقوق الانسان طبيعية وفطرية ولذلك فهي ثابتة ودائمة ، كما انها كليلة وعامة وهي مقدمة على جميع الحقوق الموضوعة ، افلا ينبغي التحقيق في هذا الموضوع لمعرفة ما اذا كان هذه صحيحا حقا ؟ فاذا ثبتت صحته فإنه ولا شك مقبول عند الاسلام ايضا ، هل صحيح ان الحرية الفردية

والمساواة وحق التملك وحرية العقيدة وحرية التعبير وامثلها تمتد جذورها في اعمق الفطرة وفي طبيعة الانسان؟ وهل هي قواعد وضعتها الطبيعة نفسها وجعلتها الظروف المشتركة ضرورية لجميع المجتمعات وتكاملها وتدخل في نسيج جميع العائق الانسانية؟ هل ان حقوق الانسان قد منحت له قبل بلوغ مرحلة الاجتماع الانساني؟ وهل كانت من حقه في المرحلة الفردية وقبل تكون المجتمع وهل معنى الحياة الاجتماعية هو ان كل فرد بما لديه من رأس المال حقوقه الاولية والذاتية يشترك في المجتمع وكأنه يؤسس مع سائر الافراد شركة ، ام ان حقوق كل شخص تتحقق له بعد دخول المجتمع ، وان الحياة الاجتماعية هي منشأ تلك الحقوق ام ان الفرد بذاته لا حق له اطلاقا ، وان ما يقال انه حق الفرد انما هو واجب وان الحقوق جميعها تخص المجتمع كما يرى ذلك بعضهم؟ ما الذي يشرعن الحقوق؟ هل هي مصلحة الفرد ام مصلحة المجتمع؟ والى اي حد يمكن الحفاظ على حقوق الفرد ومتي تصطدم بالموانع؟ هل المعموق هو التزاحم بين حق فرد وحق فرد اخر فحسب ، ام ان اصطدام حق الفرد بحقوق المجموع يكون عائقا في طريق تحقق حقوق الفرد؟ هناك العديد من الاسئلة من هذا القبيل وانه لمن حسن الحظ ان في الاسلام تعاليم وقوانين تجيب على كل هذه الاسئلة فلو جمعت تلك القوانين ونظمت بصيغة علمية لاتضاحت القيمة السامية لل تعاليم الاسلامية ولا ممكن فتح الطرق المسودة في الوقت الحاضر .

اذن فالمقصود من (حق العقل في الاجتهاد) ليس القياس او اعمال الرأي الذي ابتدع قديما ولا هو التقليف او صياغة الحكم الذي شاع في عصرنا انما المقصود هو التعرف العلمي على قضايا لم تغفل عنها التعاليم الاسلامية وهذا ما كانا منذ اربعة عشر قرنا ولحد الان نتذوق ثمراته الحلوة والمنجية وتختبرها وهذا وحده احد جوانب اعجاز الدين الاسلامي الحنيف الخالدة:

١- الحق والباطل :

ان من المباحث المهمة في الفكر الانساني بحث الحق والباطل وهو موضوع يرد كثيرا في القرآن ويمكن بحثه من وجهتين اثنتين:

١- الحق والباطل في عالم التكوين

٢- الحق والباطل في التاريخ والمجتمع

القسم الاول:

الحق والباطل في عالم التكوين: هل ان نظام العالم حق وصحيح؟.

هل هو نظام قائم كما ينبغي ان يكون؟.

هل كل شيء في هذا النظام الكلي قائم في مكانه؟ أم ان هذا النظام باطل وان للباطل طريقة الى عالم التكوين؟.
هل فيه ما لا ينبغي ان يكون؟.
هل النظام ككل عبثي ، مما لا هدف له ولا غاية؟.

لقد انقسم العلماء والمفكرون امام هذه المسألة وامثالها الى عدة اقسام ، فمنهم من اعتقد بالرأي الاول ومنهم من رأيه الرأي الثاني وامن بعض بكلتا وجهتي النظر كما جعل بعض الفلاسفة (الانثروبولوجيون والسوسيولوجيون) ومنهم اكثر الماديين انطباعا تشاوميا عن العالم وكانوا يرون ان العالم برمته شيء عبثي ، ما كان له ان يكون وهو اعمى واصم ولا غاية له ، وفي مقابل اولئك تأتي المدارس الالهية لتعلن صراحة وبصورة قاطعة ان خلق العالم حق ، وانه هو الخير بعينه ، ويرون ان ليس فيه اي نقص ولا زيادة ولا هو باطل ولا لغو ولا العوبة وانه ليس في عالم الوجود ما لا ينبغي ان يكون "الذى احسن كل شيء خلقه" ^{٣٢} " قال ربنا الذى اعطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى" ^{٣٣} .

النظيرية الثانية تؤمن ان العالم بما فيه الانسان مركب من الخير والشر فانا نرى الازدواج في العالم، ان فيه الخير والشر والحق والباطل والنقص والكمال، والصحة والمرض ، والحياة والموت ، والنظام والفوضى والظلم والعدل والفساد والصلاح والخراب والعمارة ، اذ لا يمكن ان يكون لكل هذه الامور في العالم اصل واحد ثم يسودها الازدواج ، ان العقيدة الثنوية التي كانت سائدة في فارس تستند الى هذه الفكرة القائلة بان للعالم مبدايin: مبدأ الخير والشر ، ومبدأ النور والظلمة ، كان هؤلاء يعتقدون ان جنود هذين المبدائيin او جنود (يزدان) الله الخير وجند (اهرين) الله الشر في صراع دائم ولكنهم كانوا يقولون ان جنود الخير والنور سوف يغلبون في اخر الزمان جنود الشر والظلم ، ان جنود الشر والظلم سوف يهزمون ويندحرون ولن يبقى سوى جنود الخير والنور ^٤ (مرتضى مطهري ، دار النشر مدين ، قم ، ٢٠٠٨ / ص ٤٧٤).

ان الحكمة الالهية ترى ان اصالحة الوجود للحق ، للخير ، للجمال ، للكمال ، وان الباطل والشر والنقص والقبح تنتهي الى العدم في نهاية المطاف ، لا الى الوجود ، ان الشر بذاته ليس شرا ، ولكنه من حيث كونه منشأً لعدم شيء اخر فهو شر / ان الشرور ضرورات لا بد منها لوجود الخير والحق فهي من لوازم الخير الذاتية التي لا تتفكر عنها ولكن لا اصالحة لها واذا قورنت بالخير والحق تأتي بمنزلة (الماهيات) في قبال الوجود بحيث ان تتحقق ذلك الوجود يستلزم ان تكون تلك

الظواهر معا ، ان المسالة الرئيسية هي مسألة تحقق الماهية التي تظهر بتحقق الوجود كتابع له ان الوجود المطلق خير محض ليسه فيه اي شر ولا نقص ولا قبح وفي هذه المرتبة من الوجود هي مرتبة ذات الحق لا مكان للماهية ولا العدم ، اما المخلوقات الالهية التي منه استقت وجودها فأنها ضعيفة الوجود اذ ان الفعل لكي يكون فعلا لابد ان يتاخر عن الفاعل وبما ان الله هو الفاعل الاعلى المطلق فان جميع المخلوقات هي افعاله ولذلك فهي ضعيفة وناقصة ان من لوازم الفعل ان تكون له ماهية كما ان فعل الفعل ينزل عنه درجة واحدة بحيث ان العدم في الوقت الذي لا اصالة له يتسلل الى الوجود حتى نصل الى عالم الطبيعة او الناسوت ، ذلك العالم الذي يراه الحكماء الالهيون من اضعف عوالم الوجود واكثرها نقصا ، هنا تكون امارات ضعف الوجود التي هي امارات الماهية والعدم اظهر واوضح ، وعليه فان الشر والباطل ، وفي الوقت الذي لا اصالة لهما فيه وليس من حقيقة الوجود ، فانهما يكونان من اللوازن التي لا تتفك عن الدرجات السفلی من الوجود وعليه فأننا اذا نظرنا الى نظام الكون باعتباره وجودا لا وجود في طريقه للباطل والماهية والعدم ، عندما ننظر اليه من الاعلى نجده نورا ولكن اذا نظرنا اليه من الاسفل نرى الظل والظل من لوازن الجسم وعلى الرغم من انه لا اصالة له "فكل الموجود هو نور" فإنه يظهر لنا بسبب ذلك الجسم ان الظل لا شيء سوى انعدام النور في مكان محدود ووجود النور في اطرافه^{٣٥} ، ان الحكمة الالهية تختصر كل شيء في بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يقول: ظهر الوجود بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اي ان الوجود يظهر باسم الله الرحمن الرحيم، فمن منظور عال ليس العالم سوى الله ورحمانيته ورحيميته، ان تصور هذا المعنى ليس سهلا ولكنه دقيق ولطيف ولو استطاع الانسان ان يدرك هذا لاستطاع ان يحل الكثير من المسائل ، ان للعالم من هذا المنظور وجهان ، وجه (منه) ووجه (اليه) فالوجه الذي (منه) هو رحمانية الله والوجه الذي (اليه) هو رحيميته ، وسائل اسماء الله تابعة من الدرجة الثانية او الثالثة ، ان الله جبار ومنقم ايضا ، ولكن الاصالة لرحمانية الله ورحيميته والصفات الاخرى تنشأ من هذه الاسماء في الواقع بل ان القهر نفسه ناشئ من اللطف ايضا فالاصالة موجودة في اللطف ليست في القهر ، ان المنظور التوحيدى لا يمكن ان يكون غير هذا، و المنظور الحقيقى الفلسفى لا يختلف عن هذا وكذلك معرفة الوجود لحقيقةه ايضا.

الحق والباطل في التاريخ والمجتمع :

السؤال هنا يدور حول خلق الانسان نفسه ، اي كائن هذا ؟ ايسعى للحق؟ ايطلب العدالة؟ ایبحث عن القيم و النور ؟ ام انه على العكس من ذلك كائن شرير، مفسد ، سافك للدماء ، ظالم ؟ ام ان فريقا يؤيد الحق وفريقا يؤيد الباطل و الفريقان في صراع مستمر؟

وقد تناولته عدد من النظريات : واحدة تقول ان الانسان من حيث نوعه كائن شرير ظالم محب للسوء لا يصدر عنه غير القتل والسرقة والغزو والحيلة والكذب فمن طبيعته الشر ، والفساد ، والاستغلال ، والظلم واننا حتى لو شاهدنا في تاريخ الانسان شيئا من الخير والاخلاق والقيم الانسانية فانها امور اضطرارية تضطهه الطبيعة اليها احيانا ، ان باطن الانسان يجذبه نحو الشر والسوء، وقد يضطر احيانا لفعل الخير فمثلا عندما واجه الانسان الطبيعة او الحيوانات المفترسة ورأى انه اذا لم يضع يده بيد اناس اخرين في اتفاق سلام اضطراري لما استطاع ان يدافع عن نفسه لذلك لم يجدا بدا من ان ينشأ حياة اجتماعية تعيش فيها على وفق اسس العدالة السائدة بين الجميع لما في ذلك من منفعة لهم جميعا وعليه فان عاما خارجيا اجبر الانسان على ان يكون صالحًا كالدول الضعيفة التي تضطر امام دولة قوية الى عقد حلف بينها لكي تقي نفسها شر تلك الدولة ، ولو زال ذلك يوما ذلك العدو المشترك لاندلعت الحرب فيما بينهم هم انفسهم اذا ما تقتل قوم لا تكونهم يواجهون ضدا اي اذا لم يكن ذلك الضد لما كان هذا التكتل على ائتلاف ومحبة واذا فقد التكتل ماعدوه انفسهم على نفسه الى قسمين ولو زال احد القسمين لانقسم الآخر الى قسمين كذلك ، وهكذا الامر حتى لا يبقى من ذلك التكتل سوى فردان فيتحاريان ولا يبقى الا الاقوى (وهذه هي الدارونية الاجتماعية المشتقة من نظرية في تنازع البقاء والبقاء للصلاح والتي طبقت على الاجتماع البشري الخطأ) لقد اتبع هذه النظرية الكثيرون من الفلاسفة الماديين القدامى واقل منهم من الماديين المحدثين بحيث انهم كانوا ينظرون الى طبيعة الانسان متشارمين بأشد ما يكون التشاؤم انهم يعتقدون ان لإصلاح للإنسان، ولم يؤمنوا بوضع الخطط الاصلاحية للمجتمع الانساني وقالوا انها لا معنى لها ، كذلك الانسان فما دام على الارض فهو شرير ولا يرجى اصلاحه وكان هؤلاء المفكرون يجيزون الانتحار لهذا السبب قالئين انه ما دامت الحياة شرا والانسان شريا فلا عمل في العالم اصلاح من وضع نهاية لشرور الحياة بالموت لكي يستطيع الانسان ان يخلص نفسه من هذا العالم المليء بالشر والفساد وهذا ايضا تجده في فلسفة (ماني) تحو المنحى نفسه من ان

الحياة شر الا انه كان ثويا يفصل بين الروح والجسد فكان يقول ان الجسد شر وان الحياة المادية شر وان الروح سجينة في الجسد فمن يموت او ينتحر يتخلص من شر الحياة كالطير اذ يطلق حرا من قفصه وهو على الرغم من اعترافه بوجود حياة اخرى فقد كان يرى هذه الحياة الدنيا شرًا مئة بالمئة^{٣٦} فاستنادا الى هذا المنظور يكون الانسان كائنا شريرا غريزيا وان الشر جزء من ذاته وطبعته وانه هكذا كان منذ مجئه الى هذا العالم وهو ما يزال كذلك ولن يكون غير هذا في المستقبل مهما طال عليه البقاء ولا امل في صلاح مستقبل الانسان ابدا ان في القرآن بخصوص مسألة خلق الانسان اشارات عديدة فعندما اعلن الله لملائكته قائلا "اني جاعل في الارض خليفة"^{٣٧} اظهر الملائكة تشاؤمهم من مصير الانسان وقالوا "أَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ"^{٣٨} اي انه ليس في طبيعة هذا الكائن سوى الفساد وارقة الدماء فقال الله ردا عليهم "إِنَّمَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ"^{٣٩} اي انه لم يخطئهم فيما ذهبوا اليه بل قال انه يعلم اشياء ابعد مما يعلمون فانت قد اطعتم على وجه واحد من وجهي العملية ولكنكم لستم عارفين بحقيقة الكائن الذي اనوي خلقه، فمداكم ادنى من ان تعرفوه فهو اعلى وارفع وهكذا نجد ان الملائكة الذين كانوا قد عرفوا جانبا من سفر وجود الانسان وقرأوا نصف صفحاته ابدوا سوء ظنهم التام به فلا عجب اذا لم ير بعض المفكرين سوى الجانب الاسود المظلم من حياة الانسان فاظهروا تشاؤمهم ذاك منه ايضا.

ان النظرية الاخرى التي هي عكس النظرية السابقة تقول ان الطبيعة البشرية خير وحق وصدق وان الانسان كائن مسالم ذو اخلاق ومحب للخير وان الاصالة في طبيعة البشر للنور والعدالة والامانة والقوى بما الذي يفسد الانسان؟. يقولون ان لانحراف الانسان علة خارجة عن ذاته وطبعته فهو يفرض عليه من الخارج . ان المجتمع هو الذي يفسد الانسان وهذا ما يعتقد به (جان جاك روسو) ان يثبت ان الانسان فطري وقبل ان تتشا الحياة الاجتماعية حيث كان يعيش في احضان الطبيعة طليقا من اي قيد اجتماعي كان مخلوقا سويا سليما مسالما ولكن المجتمع هو الذي يلوثه بكل المفاسد والأكدار، ومن هناك قال كلمته المشهورة (يولد الانسان حرا ولكنه مكبل بالأغلال في كل مكان) لذلك فان روسو سيء الظن بالمجتمع وبالحياة الاجتماعية ، وخطته الاصلاحية تتلخص في ضرورة عودة الانسان الى الطبيعة كما انه لا يحسن الظن بالمدينة الحديثة لاعتقاده بانها تبعد الانسان عن الطبيعة كلما ابتعد الانسان عن الطبيعة تقامق فساده وكلما اقترب من الطبيعة البدائية كان اقرب الى الانسانية والصدق والطهارة ، ان نظرية روسو وهو

متدين في كتابه المذكور، تقترب من وجهة نظرية الفطرة التي طرحتها الاسلام والتي تتلخص في كلمة النبي الاكرم "كل مولود يولد على الفطرة، انما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه " ^{٤٠} . (الطبرى، دار التربية، بغداد، ١٩٩١ ، ص ١٢٥)

فالابوان يمثلان عاملان من العوامل الاجتماعية وهذا يعني ان فطرة الانسان سليمة ولكن المجتمع يحرفها والنبي في احد احاديثه بهذا الخصوص يضرب مثلاً يقول : انكم تشقون اذن حيواناتكم فهل اتفق ان ولدت لكم حيوانات مشقوقة الاذان؟ لا بل تولد سليمة، الا ان الانسان هو الذي يشق اذانها، كذلك هو الامر من الناحية الروحية فكل الناس يولدون وهم في حالة قوية سوية يحبون الخير، ويطلبون الحق اما الانحراف والاعوجاج والكذب والظلم والخيانة والاجرام والفساد فتدرك على الانسان فيما بعد اذن بهذه النظرية مبنية على حسن الظن بالطبيعة البشرية، بالجنس البشري ، بمصير البشرية وبناءها وترى الاصل في الحق والعدل والصدق وترى الانحراف معلولاً لعلة خارجية عرضية او معلولة لعل تصادفية كما يقول الفلاسفة فحركة الانسان من حيث العلل الطبيعية والباطنية والдинاميكية تسير في خط مستقيم سليم وعلى اثر تغييرات عرضية وتصادفية وميكانيكية وخارجية تفرض على الانسان الانحرافات والشرور والاشام، ونظرية اخرى تقول ان الانسان في خضم المجتمع يكون بعضه الى جانب الحق بينما يركض بعض وراء الباطل، الملائكة يلهمون الخير والشياطين يosoون بالشر فينقسم البشر قسمين قسم يسير في طريق الحق والخير طريق الایمان والانتباء وقسم اخر يسير في طريق الشيطان ويكررون بدعوات الانبياء او يكونون من المنافقين ، راية بيضاء وآخرى سوداء ، راية الهدى وراية الضلال ، راية النور وراية الظلام والنتيجة مجتمعة مزيج من الخير والشر من الحق والباطل وبما ان الانسان مزيج من الخير والشر فان هذا الصراع بين الحق والباطل مستمر في ميدان وجود الفرد وفي ميدان حياة المجتمع ، اما لمن سيكون النصر فذاك بحث اخر (اننا بالطبع نعتقد ان بان النصر النهائي للحق والحقيقة للعدل على الظلم للخير على الشر ان النور سوف يغلب الظلام ، وسينتصر الدين على الكفر).

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ^{٤١}) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُسْتَحْلِفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا^{٤٢} .

اما النظرة الاسلامية المستمدۃ من القرآن الذي يقول ان مسیرة الكون بما فيه الانسان مبنیة على اساس من الحق والحق في القرآن اصیل ولكنه في الوقت نفسه لا ينکر وجود الباطل الا انه لا يعتبره اصیلا ولهذا فالقرآن حسن الظن بالتاریخ ویؤکد اصالة الانسان فهو لا يقول ان الانسان مجرد الة واقع في مسار اجباري اعمى لأنه لا يرى الایمان اصیلا ايضا يعتقد الاسلام ان في الانسان نزوعا ذاتيا نحو الصدق والامانة والعدالة وبحسب تعبیر القرآن ان للإنسان حنیف یطلب الحق اي ان به ميلا فطريا الى الكمال والخير والحق كما انه في الوقت نفسه یملک الحرية وحق الاختیار وبذلك فهو قد ینحرف عن سیره فیعادی الحق ویظلم ویکذب وهذه یراها القرآن انحرافات وقتنیة عابرة وعليه فالباطل من هذا المنظور یعتبر حالة نسبية طارئة ولا تعدو ان تكون ظاهرة طفیلیة فما هو منشأ الظلم ؟ منشأ هو ان الظالم بدلا من استخدام تلك الفطرة الملكوتیة الریانیة فيما یرضی الله یستخدمها لارضاء ما هو شیطاني وغير الهی، ان الباطل والشر ینبعان من انحراف في خط السیر، الحق اصیل والباطل طارئ وال الحرب سجال دائمًا بين الاصیل والطارئ ولكن الغلبة لا تكون دائمًا للباطل والهزيمة دائمًا للحق ان ما كانت له صفة الاستمرارية والذي رفد مسیرة الحياة والحضارة هو الحق وما كان الباطل الا مظهرا لشراة إلتمعت ثم خبت وتلاشت هكذا هي فطرة الانسان يقول المفكرون ان الحالة التي تحفظ الحياة تقع بين حدين اي انها حسب تعبيرهم تتراوح بين مزاجین فضغط دم الانسان مثلًا ينبغي ان يكون بين حدين صعودا ونزولا فان تجاوزهما هكذا ، اما التعادل فيكون بين ذینک الحدين لذلك یسعى الانسان ان یبقى مزاجه في حالة من التعادل ولو قلت نسبة اليوریا او زادت عن حد معین لکانت غير سلیمة ان عدد کریات الدم البيض والحرم ینبغي الا یزيد او ینقص عن مقدار معین كذلك نسبة السکر یجب الا تتجاوز حدی الصعود والنزول المسموح بهما كذلك مزاج المجتمع فلو قل میزان الحق والعدل عن حد معین هكذا ذلك المجتمع ولو ظل المجتمع باقيا فمعنى ذلك انه ما یزال یراوح بين حدی الباطل افراطا وتریطا فاذا كان یقف عند حد الاعتدال فانه مجتمع متقدم ولكنه قد یكون واقفا عند تخوم التمزق من هذا التحدی او ذاك فكيف ترى كانت حال تلك المجتمعات التي يحكی القرآن عن هلاکها تلك هي المجتمعات التي كان فيها الباطل غالبا واذا غلب الباطل في مجتمع عمّت الفوضی في كل مفاصله وأنساقه ونظمه وبالتالي افرز اناس تسیرهم الاهواء والشهوات وهذا ما انعكس على كل شيء ومنها النصوص موضوع بحثنا فقد امتدت تلك الایادي

الجاهلة من خلال وعاظ السلاطين على النصوص الدينية (النبوية) لتحقيق مأرب اقتضتها ضرورة الانحال الفكري والقيمي والأخلاقي وبالتالي برزت إلى المجتمع عقليات متطرفة صدامية ضيقة تحكم على الآخر دون أن تفهمه و تستعديه دون موجب أو مبرر ، وتقوله ما لا يقول وتحمله ما لا يحمل فما المراد بسوء الفهم وما هي مناشئه ومخاطرها على التراث النبوي؟ إنما نعنيه بسوء الفهم أو عجمته عجز الشخص عن ادراك النصوص... دينية أو بشرية، وفهمها على حقيقتها ، فضلا عن ادراك ابعادها ومراميها ، ويأتي فهمه مبتورا وحکما منقوصا و خاطئا ، لا الحكم الصحيح على الشيء فرع تصوّره وفهّمه، وسوء الفهم يعود أما إلى حالة السفسه الفكري والنّظره السطحية للأمور، او لافتقاد الرؤية المتكاملة والشموليّة عن الدين ودوره في الحياة، او لاعوجاج في السليلة والذائقه الفقهية التي تعامل مع النصوص و تستنطقها، او لعدم الامام الكافي بالقواعد اللغوية والفقهية والاصولية المعدلة لفهم النصوص واستنطاقها والموازنة بينها و ملاحظة عامها وخاصها ، ناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتناهيا ، مكيها ومدنيها ، وان افتقاد الرؤيا المتكاملة والذوق الفقهي واليات الاستنباط وقواعد معناه افتقاد المنهج السوي في التفكير والاستنباط ، وليس مجرد وقوع الشخص في اجتهادات خاطئة في بعض المفردات ، كما ان لذلك انعكاسات كبيرة واثار خطيرة على الواقع الاسلامي برمته وعلى قدرة الاسلام على استيعاب المستجدات والاستجابة لمتطلبات الحياة المتغيرة ، فعندما يقود الفهم الخاطئ مثلا بعض الناس الى ان يفهموا من قوله تعالى "أوفوا بالعقود" انه مختص بالعقود المتعارفة زمن نزول الاية ولا يشمل العقود المستحدثة كعقود التأمين وغيرها وهو ما دفعهم الى محاولة تكلّف ارجاع العقود المستحدثة الى العقود الشائعة سابقا ، ان ذلك يعطي انطباعا عن الدين بأنه جاء لمعالجة مشاكل ابن الصحراء ويريد للحياة ان ترجع للوراء وتجمد على الماضي ، وهذا مخالف لحقيقة وشمولية الاسلام ، ان هذا يستلزم محاكمة بعض النصوص الوراء والمختلفة والتي كانت سببا حتى يومنا هذا في شق عصا المسلمين علما ان جلهم ان لم يكن كلهم متلقون على ضرورة نقد المتنون ، ان اهملانا لعملية نقد المتنون واغفالنا للضوابط المقدمة او غيرها والاستسلام لحسن الظن بوثاقة الرواية والخصوص التام لكتب الحديث واسبابه وصف الصحيح عليها ، ان ذلك اسس بشكل او باخر لمنطق التطرف وغذاه بكثير من الاحاديث التكفيرية التي اسهمت في تعزيز حضارة العنف وفي تعميق الهوة بين المسلمين وتمزيقهم شر ممزق وفيمما يلي ذكر انموذجا من هذه الاحاديث مع دراسته ونقده سندنا ومتنا :

حديث الفرقة الناجية: هو الانموذج الابرز للاحاديث التكفيرية وهو حديث مشهور ومحروم من طرق الفريقيين السنة والشيعة ويعد المرتكز والاساس لانطلاق ما يعرف بعلم الملل والنحل (من اقسام الانثربولوجيا في دراسة الاشیاء والطوائف والفرق الدينية) ، والحديث كما رواه الترمذی في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم (ليأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل ... وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعين ملة، وتتفرق امتی علی ثلاث وسبعين کاهم فی النار الا ملة واحدة ، قال من هي يا رسول الله ، قال : ما انا علیه واصحابي)^٣ (الترمذی ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٣ ، ج ٤ ، ص ١٣٤) ولحادیث الفرقة الناجية هذا تأثیر سلبي بالغ الخطورة علی وحدة المسلمين وتماسکهم فهو يعمق الهوة ويزيد الشقة ویحول دون التقارب والتلاقي ، اذ کيف يتقارب شخص مع اخر هو بنظره من اهل النار .

الحادیث علی طاولة النقد : يمكن ان نسجل علی الحدیث المذکور مجموعة من الملاحظات فی سنده ومتنه وهي بمجموعها ترسم علامۃ استقہام كبيرة حوله وتثير الريبة والشك بشأنه . اما السند : فهو غير تمام سواء من طرق اهل السنة او طرق الشيعة اما من طرف السنة فلا شتماله علی الضعاف بحسب موازینهم الحدیثیة واما من طرف الشيعة فهو ايضا غير نقی السند سواء في روایة الكلینی او الصدوق ^٤ ، ودعوى تواتر الحدیث مجازفة لأن اسانیده لا ترقى الى التواتر لا سيما بمحاذة المضعفات الكیفیة الایتیة التي تبطئ من سرعة حصول الاطمئنان به فضلا عن اليقین . واما متن الحدیث فهو مضطرب جدا بل ان علامۃ الوضع لائحة علیه او علی الاقل علی بعض فقراته:

١- الاختلاف في عدد فرق امته (ص) ففي بعض طرقه ورد ان امته ستتفرق على اثنتين وسبعين فرقة وفي بعضها انها ستتفرق على ثلاثة وسبعين فرقة ^٥ (احمد بن حنبل ، من روایة انس ، ج ٣ ، ص ١٢٠)، وبعضها تشير الى افتراقها الى ثلاث فرق او اربع ^٦ .

٢- الاختلاف في عدد الفرق الناجية او الھالکة فيبینما تحدد غالبا الروایات الفرق الھالکة بـ (٧١) او (٧٢) فرقة ، تتبعا للاختلاف الآنف في عددها نجد بعضها يعكس الامر، فيذكر ان الھالک منها هو فرقة واحدة والباقي في الجنة، كما ان بعضها يذكر ان الناجي مما كان قبلكم هو ثلاثة والباقي هالک واما ابو هريرة فانه يروي الحدیث دون ان يرد فيه اي اشارة عن الناجي والھالک من الفرق ^٧ (مسند احمد ، ج ٣ ، ص ١٣٤)

٣- الاختلاف الى حد التباين بحيث نلاحظ ان كل فرقه اعطت لختام الحديث الرواية التي تناسبها وعدهت نفسها هي الفرقة الناجية والامر عينه في الفرق المهاكرة ، ومن غير المستبعد ان السياسة كان لها دور في نسج هذا الحديث بهدف الهاء الامة واسغالها بالانقسامات الداخلية.

مخالفة الحديث لكتاب و السنة : و سجل بعضهم ملاحظة اخرى على الحديث والسنة هي مخالفة للقرآن الكريم في قوله تعالى (كُلُّمُ حَيْرَ أُمَّةً أَحْرَجَتِ
لِلنَّاسِ) آل عمران اية ١١٠ و قوله تعالى في سورة البقرة اية ١٤٣ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
أُمَّةً وَسَطًا) فهذه الآيات تقرر ان هذه الامة هي خير الامم و انها اوسطها اي اعدلها و افضلها ، واما الحديث المذكور فيقرر ان هذه الامة شر الامم و اکثرها فتن و فسادا و افراقا فاليهود افتقروا ٧١ فرقة ثم جاء النصارى فكانوا ٧٢ فرقة ثم جاءت هذه الامة فكانت الاسوأ حيث افترقت الى ٧٣ فرقة فمعنى هذا الحديث باطل بتصريح القرآن الكريم الذي يقرر ان هذه الامة خير الامم و افضلها .

واما مخالفة الحديث للسنة فباعتبار انه بلحاظ زيادة (كلها في النار الا واحدة) معارضين للأخبار المتواترة معنى التي تنص على ان من شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وجبت له الجنة ولو بعد عذاب و منها ما رواه البخاري (ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبغى بذلك وجه الله) وفي لفظ مسلم (لا يشهد احد ان لا اله الا الله و اني رسول الله فيدخل النار او تطعمه) .

وقد يلاحظ على ذلك : بان مرجع هذا الكلام الى ما تقدم من انه لو كان المقصود بدخول النار في الحديث الخلود فيها ، فهذا مناف لما قام عليه الاجماع و النص من ان المسلم لا يخلد في النار.

وهنالك جملة من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ، كما في حديث (جئتم بالذبح) ، والذي اعتمدته الجماعة السلفية دون محاكمة سندًا ومتنا ، وأسست من خلاله رفض الآخر المسلم وغيره ، وأباحت ماله ودمه وعرضه.

ان الاشكالية القائمة اليوم وبالامس تقوم على ان المسلمين يأخذون ويسلمون بما جاء عن طريق السنة والحديث بصرف النظر عن مدى مصداقية وموثوقية ذلك الحديث في مضمونه ورجاله ، متوجهين قواعدهم الشرعية التي اسسوا لها في الأخذ بالروايات واستبطاط الأحكام الشرعية ، التي توکد على التراتبية في استبطاط الأحكام والروايات ، إذ ان المصدر التشريعي الأول عند كل المسلمين هو القرآن الكريم وثانيهما هي السنة النبوية ، واذا حدث التعارض بين الكتاب والسنة فيجب الاخذ بالقرآن الكريم الذي وباجماع كل المسلمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

خلفه، لذا تجد اغلب الروايات التي هي محل الاشكال تتعارض مع النهج القراني، كما في حديث الفرقة الناجية والذي يتعارض قوله تعالى في سورة الانبياء الآية ١٠٧ (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) ، وحديث جئتم بالذبح فهو يتعارض قوله تعالى في سورة محمد الآية ٣٥ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبَعُوا حُطُّوَاتِ الشَّيْطَانِ) . وحتى في موضوعة نظرة موقف الاسلام من المرأة هنالك بعض الروايات التي ينقلها الفريقين والتي تتعارض والنصوص القرانية التي تكرم المرأة ، كما في رواية (شاورهن وخالفوهن) ، و(غيرة المرأة كفر)، و(المرأة شر كلها)، بينما تجد القرآن الكريم يحث على مشورة المرأة والأخذ برأيها حتى من الأنبياء كما في قصة ابنتي نبي الله شعيب في قوله تعالى في سورة القصص آية ٢٦ (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) ، وكذلك في قصة بلقيس المذكورة في القرآن الكريم في سورة النمل من (الآية ٢٢ إلى الآية ٤٣) ستجد فيها ابهى صور الرأي والمشورة ورجاحة العقل الذي تتمتع به بلقيس.

ان هذا لا يعني التشكيك بالموروث الروائي فالسنة النبوية المطهرة جاءت مكملة ومفسرة للقرآن الكريم، غير إنه وكما استعرض البحث يجب الوقوف عند جملة من الروايات التي طالتها يد الوضع والتداليس، لتنقية الموروث والتراث من ذلك اللם الذي يستغله المغرضون والمدلسون بين الفينة والأخرى.

الاستنتاجات:

- ١- من الواضح على وفق مضمون هذا البحث ان المشتركات في الاسلام تمثل المساحة اوسع في مبانيه و تشريعاته ، و الاختلافات لا تشكل الا النذر البسيير.
- ٢- ان القاعدة الاساسية في الاسلام هي عصمة الدماء بغض النظر عن هوية اصحابها المذهبية و الدينية .
- ٣- ان المجتمعات الاسلامية القائمة اليوم لم تعتمد الاسلام دستوراً و شرعة في نظامها الحياتي .
- ٤- ان الاسلام يدعو الى تشكيل مجتمع متعدد دينياً ، و الاعتدال و الوسطية و الاندماج من مركباته ، اما التطرف و التكفير فسمات طارئة على الدين الاسلامي بفعل السياسة التي أدت دوراً خطيراً في تشتيت و تمزيق الامة .
- ٥- ان اعتماد القلة القليلة من النصوص الواردة في التراث الاسلامي التي تدعوا الى الفرقة و التناحر لا تمثل بحد ذاتها العنوان الابرز للمفاهيم الاسلامية .

الوصيات:

- ١- على الرغم من ان التراث الاسلامي انقى اirth انساني ورثته امة من الامم لكن مع ذلك فيه الغث الى جانب السمين و السقيم بجوار الصحيح و المبين و المحكم الى جانب المجمل و المضطرب، و من هنا انبثقت الحاجة الى غربلته و نقاده و تصفيته وهي مسؤولية المنتسبين الى تراثه.
- ٢- ان خروج الامة من نفق التكفير و التكبير المضاد لن يتم الا بعد الاتفاق على ضوابط الاسلام و الكفر و رسم الحدود الفاصلة بينهما ، و نقصد بالإسلام هنا معناه الرسمي القانوني الذي يعد المرء معه مسلما و تجري عليه احكام المسلمين في الزواج و الميراث و غيرها حتى وان لم يلتزم بالتعاليم الاسلامية و يمثل التكاليف الشرعية .
- ٣- اهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التربوية و الاعلامية بوسائلها كافة في اشاعة حضارة التسامح و الحوار و التعايش .
- ٤- ضرورة الافادة من تجارب البلدان التي تشتراك معنا في الدين و العرق في مسألة الاندماج كما في تجربة سلطنة عمان التي تقوم على اساس الاندماج و الالقاء و الذوبان حتى في المساجد ، فهناك يبني المسجد لعموم المسلمين و ليس خاصا بطاقة او مذهب و لذا تعد تجربة التعايش المذهبي في عمان من افضل التجارب في هذا المجال .
- ٥- ضرورة الاهتمام بدور حملة مشاعل الوحدة و التقرب و احياءه مع نبذ دعاة الفرقة و التناحر وفضحهم على الصعد كافة .

الهوامش.....

- ١ الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، مادة جمع.
- ٢ المصدر نفسه.
- ٣ نادي عمر الجولاني ، مبادئ علم الاجتماع ، التعارف ، بيروت ، ١٩٨٢ ، ص ٣٠٤٢٧٧
- ٤ المصدر نفسه ص ٣٠٦
- ٥ خليل ابو العينين ، فلسفة التربية الاسلامية في القرآن الكريم ، القاهرة ، ١٩٨٦ ، ص ٢٧٧
- ٦ منذر الحكيم ، مجتمعنا في تراث محمد باقر الصدر ، دار التعارف ، بيروت ، ٢٠١١ ، ص ٦٥
- ٧ ابن منظور لسان العرب ، العلمي ، بيروت ، ١٩٨٠ ، ج ١٠ ، ص ٢٧١
- ٨ المتقي الهندي ، كنز العمال ، الرسالة ، بيروت ، ١٩٨٥ ، ج ٣ ، رقم الحديث ٥٣٤٨
- ٩ محمد البصیر ، الف کلمة للأمام علي ، الأداب ، النجف ، ١٩٦١ ، ص ٥
- ١٠ كنز العمال ، مصدر سابق ج ١١ ، ص ٣١٨
- ١١ المائدة ، آية ١٠١.
- ١٢ كنز العمال ، مصدر سابق ، المنبت الذي عطبه دابته من شدة السير و هي مأخوذة من البت و هو القطع اي صار منقطعا لم يصل الى مقصوده و نقب مرکوبه و هذا معنى (و لا ظهر ابقى).
- ١٣ الكليني ، الكافي ، دار الكتب الاسلامية ، ايران ١٣٨٨ هـ ، ج ٢ ، ص ٨١.
- ١٤ حسين الخشن ، الشريعة توأك الحياة ، دار الهادي ، بيروت ، ٢٠٠٤ ، ص ٦.
- ١٥ سورة المائدة ، آية ٧٠.
- ١٦ سورة ص ، آية ٢٦.
- ١٧ المجلسي ، بحار الانوار ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ، ١٩٨٣ ، ج ١٠ ، ص ١٠٠.
- ١٨ الحر العاملی ، وسائل الشيعة ، احياء التراث ، قم ١٤١٤ هـ ، ج ١٢ ، ص ٢٣٠.

- ١٩ اكذب العمال ، مصدر سابق ، ج ٦ ، الحديث رقم ١٥٠٣٥ .
- ٢٠ الواسطي ، عيون الحكم و المواتع ، دار الحديث ، قم ١٣٧١ هـ ص ٥٣٦ .
- ٢١ المصدر نفسه ص ٩٩ .
- ٢٢ سورة الحجرات ، آية ١٢ .
- ٢٣ النور ، آية ١٢ .
- ٢٤ البخاري ، صحيح البخاري ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٨١ ، ج ٣ ، ص ١٨٨ .
- ٢٥ الواسطي ، مصدر سابق ، ص ٥٢٧ .
- ٢٦ سورة الاسراء ، آية ٣٦ .
- ٢٧ النجم ، آية ٢٨ .
- ٢٨ سورة القلم ، آية ٤ .
- ٢٩ محمد بن أبي بكر الرazi ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، ١٩٨٣ ، ص ٦٦٢ ، باب نصوص .
- * الشريعة : يذكر ابن منظور في معجمه "لسان العرب" ان الشريعة هي الموضع الذي منه الى الماء وان الشرعة والشريعة في كلام العرب (شرع الماء) وهي مورد الشارة التي يشير لها الناس فيشربون منها ويستقون ، مضيفا ان الشريعة هي ايضا ما شرعه الله لعباده وما امر به ، كالصوم والصلوة والحج والزكاة وسائر اعمال البر ، ويذهب المعجم المأثور للزبيدي "تاج العروس" الصادر بعد ذلك بنحو خمسة قرون الى ابعد من ذلك في التحديد والتخصيص ، قال بعضهم سميت الشريعة شريعة تشبهها بشرع الماء من حيث ان من شرع فيها على الحقيقة المصدودة روى وتطهر واعني بالري ما قال بعض الحكماء : كنت اشرب فلا اروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب ، وليس من قبيل الصدفة ان ثمة رابطا بين الشريعة كاصطلاح عام للقانون الاسلامي والشريعة كالطريق - النهج ، وايضا كقانون الماء فمركزية الماء بالنسبة للإسلام واضحة في المفهوم الاقتصادي بمثيل وضوحها في المفهوم الشعائري فتجاوز الفقهاء مع هذه المركزية بتطورهم نظاما راقيا جدا يتناول جميع جوانب القانون كما يعييه العالم المعاصر وهكذا تطورت الشريعة من فقه ديني محض الى قانون للعالم الاسلامي مبني على الاعراف والعادات ، متسع في حوزته ليشمل ما يسميه القانون العصري انظمة اساسية وامورا عرفية وقرارات قضائية وفتاوي شرعية وغيرها .
- ٣٠ عز الدين بحر العلوم ، الاجتهد والتقليد ، مطبعة الآداب ، النجف ، ١٩٨٠ ، ص ٧٦ .
- ٣١ ابن أبي الحميد المعتزل ، شرح نهج البلاغة ، ج ١ ، دار المعارف ، بيروت ، ١٩٨٢ ، ص ٨٢ .
- ٣٢ سورة السجدة ، آية ٧ .
- ٣٣ سورة طه ، آية ٥٠ .
- ٣٤ مرتضى مطهري ، محاضرات في الدين والمجتمع ، دار النشر مدين ، قم ، ٢٠٠٨ / ٤٧٤ .
- ٣٥ المصدر نفسه ص ٤٧٦ .
- ٣٦ يقال ان الملك الذي عاصر (مانى) قال له : اريد ان اقدم لك اجل خدمة ممكنة بحسب فلسفتك فأخلصك من شر هذه الحياة فقتلته : انظر : احمد واعظي ، المزكية والمأنية ، طهران ١٤٢٥ هـ ، ص ٦٢ .
- ٣٧ سورة البقرة ، آية ٣٠ .
- ٣٨ سورة البقرة ، آية ٣٠ .
- ٣٩ سورة البقرة ، آية ٣٠ .
- ٤٠ الطبرى ، مكارم الاخلاق ، دار التربية ، بغداد ، ١٩٩١ ، ص ١٢٥ .
- ٤١ التوبية ، الآية ٣٣ .
- ٤٢ النور ، الآية ٥٥ .
- ٤٣ الترمذى ، سنن الترمذى ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٣ ، ج ٤ ، ص ١٣٤ .
- ٤٤ المعراج ، مجلة شهرية متخصصة بالدراسات القرآنية ، مقال الشيخ حسن السقاف ، العدد ٤٣ ، ص ١٠١ .
- ٤٥ احمد بن حنبل ، مسند احمد ، من روایة انس ، ج ٣ ، ص ١٢٠ .
- ٤٦ بحار الانوار ، مصدر سابق ، ج ٢٨ ، ص ١٠٩ .
- ٤٧ مسند احمد مصدر سابق ، ج ٣ ، ص ١٣٤ .

المصادر والمراجع:

١. القرآن الكريم.
٢. ابن أبي الحميد المعتزل ، شرح نهج البلاغة ، ج ١ ، دار المعارف ، بيروت ، ١٩٨٢ .
٣. ابن منظور ، لسان العرب ، العلمي ، بيروت ، ج ١ ، ١٩٨٠ .
٤. احمد بن حنبل ، مسند احمد ، ج ٤ ، دار المكنز ، جدة ، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٠ .
٥. البخاري ، صحيح البخاري ، دار الفكر ، بيروت ، ج ٣ ، ١٩٨١ .
٦. الترمذى ، سنن الترمذى ، ج ٤ ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٨٢ .
٧. الحر العاملی ، وسائل الشيعة ، احياء التراث ، ج ١٢ ، قم ، ایران ، ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٢ .
٨. حسين الخشن ، الشريعة توأكـ الـ حـيـاـة ، دار الـهـادـي ، بيـرـوـت ، ٢٠٠٤ .
٩. خليل ابو العينين ، فلسفة التربية الاسلامية في القرآن الكريم ، القاهرة ، ١٩٨٦ .
١٠. الطبرى ، مكارم الاخلاق ، دار التربية ، بغداد ، ١٩٩١ .
١١. عز الدين بحر العلوم ، الاختهاد والتقليد ، مطبعة الآداب ، النجف ، ١٩٨٠ .
١٢. الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، مادة جمع ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٢٠٠٥ .
١٣. الكليني ، الكافي ، دار الكتب الاسلامية ، ایران ١٣٨٨ هـ ، ج ٢ .
١٤. المجلسى ، بحار الانوار ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ، ج ١٠ ، ١٩٨٣ .
١٥. محمد البصیر ، الف كلمة للأمام علي ، الآداب ، النجف ، ١٩٦١ .
١٦. محمد بن ابی بکر الرازی ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، ١٩٨٣ .
١٧. مرتضی مطهری ، محاضرات في الدين والاجتماع ، دار النشر مدين ، قم ، ایران ، ٢٠٠٨ .
١٨. منذر الحکیم ، مجتمعنا في تراث محمد باقر الصدر ، دار التعارف ، بيروت ، ٢٠١١ .
١٩. نادی عمر الجولاني ، مبادئ علم الاجتماع ، التعارف ، بيروت ، ١٩٨٢ .
٢٠. الواسطي ، عيون الحكم و المواتع ، دار الحديث ، قم ، ایران ، ١٣٧١ ، ١٩٩٩ .

الدوريات:

٢١. المعاجـ ، مجلـة شهرـية متخصـصة بالـ درـاسـات القرـآنـية ، مـقالـ الشـيخ حـسن السـقـاف ، العـدد ٤٣ .

Sources and references:

- 1-The Holy Quran .
- 2-Ibn Abi al-Hadid al-Mutasil, Explanation of Nahj al-Balaghah, 1, Dar al-Ma'aref, Beirut, 1982.
- 3-.Ibn Manzoor, San'a al-Arab, al-'Alami, Beirut, 1, 1980 .
- 4-Ahmed Bin Hanbal, Musnad Ahmed, C4, Dar Al-Makenz, Jeddah, Saudi Arabia, 2010.
- 5-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, c. 3, 1981 .
- 6-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, C4, Dar al-Fikr, Beirut, 1982
- 7-The Free World, Shiite Means, Reviving Heritage, C12, Qom, Iran, C 12, 1414 e, 1992
- 8-Hussein Al-Khashan, Shariah Keeping Up With Life, Dar Al-Hadi, Beirut, 2004
- 9-Khalil Abul-Enein, The Philosophy of Islamic Education in the Holy Quran, Cairo, 1986
- 10-Tabari, Makarim Ethics, Dar Al-Tarbiyah, Baghdad, 1991
- 11-Izz al-Din Bahr al-Ulum, Ijtihad and Tradition, Al-Adab Printing Press, Najaf, 1980
- 12-Turquoise Abadi, The Surrounding Dictionary, Collective Material, The Mission Foundation, Beirut, 2005
- 13-.Al-Kalini, Al-Kafi, Islamic Book House, Iran, 1388 AH, c

- 14-Al-Majlisi, Sailor Al-Anwar, Al-Wafa Foundation, Beirut, c 10, 1983
- 15-Mohammed Al-Basir, a thousand words before Imam Ali, Arts, Najaf, 1961
- 16-Mohammed bin Abi Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sahah, Dar al-Resala, Kuwait, 1983
- 17-Morteza Motahari, Lectures in Religion and Society, Madin Publishing House, Qom, Iran, 2008
- 18-Munther al-Hakim, Our Community in the Heritage of Muhammad Baqir al-Sadr, House of acquaintance, Beirut, 2011
- 19.Omar El-Golani Club, Principles of Sociology, Beirut, 1982
- 20-Al-Wasti, The Eyes of Government and Mawaz, Dar al-Hadith, 21-.Qom, Iran, 1371, Iran, 1999
- :Periodicals
- 1-Al-Ma'arj, a monthly journal specialized in Quranic studies, Sheikh Hassan Al-Saqqaf, No. 43

Islamic society between centrism and extremism Anthropological reading in the Islamic texts

**Keywords: Community, moderation, Extremism, Islamic
Texts**

Mother. Dr. Ahmed Abdel-Rida Mohammed Al-Hassani.

University of Baghdad / Faculty of Arts / Department of Sociology

Abstract

The study dealt with several topics, including: Muslim society extremism or moderation ?, and the Islamic text, standing on a set of texts and concepts that were manipulated by the hands of the situation and fraud, which constituted and continue to pose a threat to the structure of Muslim societies that have become and its value on love and human brotherhood Mushroom people on them. Such as the concepts of extremism and atonement founded by some of these texts aimed at presenting Muslims as advocates of evil and aggression and not accepting the other regardless of race and belonging. Therefore, the study tried to identify the trends of extremism and moderation and the texts of them, . The study adopted the analytical methodology based on the value anthropological approach, which deals with man according to his physical and spiritual existence, the two components which constitute his true and original identity..