

المفهوم المتكامل للإسلام

الإسلام هو آخر دين سماوي ، وهو يتميز بالبساطة ، ويمكن أن تقبله بسهولة كافة العقول ، ويتجه بتعاليمه إلى الإنسان في كل زمان ومكان .

وبمجرد أن " يعلن " أي شخص " الشهادة " بأنه " لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله " ، يصبح مسلماً ، يمتلك عدداً من الحقوق ، وتفرض عليه بعض المواجبات ، في إطار نظام ديني واجتماعي وثقافي متكامل ، يراعى المتطلبات المادية ، كما يستجيب للطمأنيات الروحية لكل من الفرد والمجموعة .

وبسبب سوء الفهم أحياناً ، والفهم المنقوص للإسلام في كثير من الأحيان ، وجدت من المفيد عرض المفهوم المتكامل للإسلام ، في صورته الأولى ، وتبعداً لتاريخ تكوينه ، مع الاعتماد على مصادره الأساسية التي ترجع مباشرة إلى القرآن الكريم والسنن النبوية .

وللإسلام أربعة مقومات رئيسية ، لا يتكامل مفهومه ، ولا يستقر نظامه إلا بها ، وهي : العقيدة

،

والشعائر

،

والأخلاق

،

والتشريع

.

والعقيدة ، كما نعلم ، محلها القلب . وهي تتضمن الاعتقاد في وحدانية الله ، خالق الكون ، وحافظ نظامه ، والمطلع على خفاياه ، والمستحق - وحده - للعبادة وما يصاحبها من تضرع وتوبة ، واستعانة .. ، ثم الاعتقاد بالبعث بعد الموت وما يشمله من حساب ، وما

يتبعه من ثواب أو عقاب

وقد حدد القرآن والسنّة عناصر العقيدة في : الإيمان بالله ومماليكته ، وكتبه ، ورسله ، وبالقدر : خيره وشره ، وباليوم الآخر .

والمطلوب في العقيدة أن تكون راسخة في قلب المسلم ، متمكنة من عقله . وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم يدعو كل إنسان أن يتثبت بنفسه من "صدقانية" هذه العقيدة باستعراض الموروث ، ومصادر الأمم السابقة ، والبحث الدائم في الكون ، وتأمل ظواهره الطبيعية .. حتى يكون إيمان القلب مؤيداً باقتناع العقل .

وتحتل العقيدة في القرآن مكانة أساسية ، باعتبارها المحور الذي تدور حوله حياة المسلم ، وترتبط به . ومن المعروف أن الرسول صلي الله عليه وسلم ظل في مكة ثلاثة عشر عاماً ، يعلم الناس العقيدة . وبحوالى نصف القرآن الكريم يتحدث عنها ، ويعمل على تأكيدها . وفي سبيلها استشهد عدد من المسلمين الأوائل رجالاً ونساءً ، تحت تعذيب المشركين من أهل مكة ، الذين حاولوا بكل الوسائل أن يرجموهم عن توحيد الله إلى عبادة الأصنام .

والم الواقع أن العقيدة الإسلامية هي التي تعطى لحياة المسلم معناها وتحدد غايتها . ففي الوقت الذي يتوجه فيه بالخصوص إلى مالك السموات والأرض ، يشعر أنه تحت عنايته ، وأن رحمته الحانية تحيط به من كل جانب . إن أعمال الإنسان كلها - في وجود العقيدة الإسلامية الصحيحة - تصبح متوجهة نحو غاية موحدة هي الحصول على رضا الله ، وتجنب سخطه ، وبالتالي ي تكون في أعماق المسلم نوع من الضمير الأخلاقي الفائق الحساسية لتشكيل موافقه من الخير والشر ، من المرذلة والمفضيلة ، وهو ما يعرف في لغة " الدين باسم " التقوى

أما الشعائر الإسلامية فهي أربع : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج .

والصلاحة : هي عماد الدين . ومعناها الملغوى : الدعاء . وهي بالفعل مجموعة أدعية ، وآيات قرآنية تجري تلاوتها في حركات وأفعال محددة (قيام وركوع وسجود) ويتم أداؤها على انفراد ، أو في جماعة منتظمة الصفوف يتقدمها "إمام" وهذا أفضل وأكثر ثواباً ، وتقام

خمس مرات في اليوم والليلة : الفجر والمظهر والعصر والمغرب والعشاء

أما يوم الجمعة من كل أسبوع ، فإنه ينفرد بصلوة الجمعة الجامعة ، حيث يشهد لها حشد هائل من أهل المحى ، وتسقبها " خطبة " يعرض فيها الإمام إحدى القضايا التي تهم المسلمين ، ويدعوهم إلى التمسك بالادين والاستغفار إلى الله تعالى .

لكن هل الصلاة مجرد أدعية وأفعال خالية من المضمون الروحي ؟ كلا ، فإنها في الإسلام عبارة عن لقاء مباشر بين المسلم وربه . والمقرآن الكريم يذكر أنه كلما كان المسلم في حالة السجود كان أقرب ما يكون إلى ربـه (واسِجْدَ وَاقِتَرَبْ) (سورة العلق ، الآية 19 . (كـذـ لكـ يـصـفـ المـقـرـآنـ الـكـرـيمـ الصـلـاةـ بـأـنـهـاـ (ـتـنـهـىـ عـنـ الـفـحـشـاءـ وـالـمـنـكـرـ))

سورة العنکبوت ، الآية 45) وهذا معناه أن الصلاة الحقيقة التي يؤديها المسلم بوعي وخشوع من الطبيعي أن تمنعه عن ارتكاب الجرائم الكبرى ، والمعاصي الصغيرة . ومن المستبعد أن نتصور إنساناً يخرج من لقاء ربـه ليستعد إلى لقاء آخر .. ثم يقدم على ما لا يرضاه !

وقد جاء وصف الصلاة في القرآن أيضاً بأنها تعتبر - مع الصبر - وسيلة مهمة تساعـدـ المسلمـ عـلـىـ مـوـاجـهـةـ الـمـشـكـلـاتـ الـمـيـوـمـيـةـ الـتـيـ يـتـعـرـضـ لـهـ (ـيـ أـيـ هـاـ الـذـيـنـ آـمـنـ وـاـسـتـعـيـنـ وـاـبـ الصـبـرـ وـالـصـلـامـ) (سورة البقرة ، الآية 153) وهذا يعني أن الصلاة تقوم بدور إيجابي في حياة المسلم : فبينما تعدد لمواجهة مشكلات الحياة اليومية بثبات ، تعطى له فرصة المراجحة النفسية بتأثرها عليه . ولذلك كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لبدال ، مؤذن الصلاة في عهده : " أرجـناـ بـهـاـ يـاـ بـدـالـ) ! " رواه أبو داود ، والمدارقطني .)

وللصلاـةـ شـرـطـ أـسـاسـيـ وـهـوـ طـهـارـةـ الـجـسـدـ بـالـاغـتـسـالـ أـوـ الـمـوـضـوـءـ . وـمـنـ الـمـوـاضـحـ أـنـهـ تـأـتـيـ بعد ذلك لـتـقـوـمـ بـتـطـهـيرـ النـفـسـ وـالـمـرـوـحـ .

وـهـكـذـاـ يـتـحـقـقـ فـيـهـاـ الـمـعـنـىـ الـذـيـ أـشـارـ إـلـيـهـ الـمـرـسـولـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ فـيـ حـدـيـثـ جـمـيلـ يـشـبـهـ الـصـلـاةـ الـتـيـ يـؤـدـيـهـاـ الـمـسـلـمـ خـمـسـ مـرـاتـ فـيـ الـيـوـمـ وـالـلـيـلـةـ :ـ بـاـغـتـسـالـ إـنـسـانـ خـمـسـ

مرات يومياً من نهر يجري ماؤه أمام منزله . فكما أن هذا الأخير لا يبقى على جسده أى أثر من الاتساع ، فكذلك المؤدى للصلوة : تتطهر نفسه وتصفو (رواه البخارى ومسلم .)

وأخيراً فإن الصلاة - بما تشتمل عليه من أدعية واستغفار واتجاه بالقلب والعقل والجسد إلى الله تعالى - تقوم بدور هام فى ترسیخ العقيدة فى نفس المسلم ، وتزويدها بطاقة يومية متعددة .

أما الصوم فهو عبارة عن الامتناع عن الطعام والمشراب (والعلاقة الجنسية بين الزوجين) منذ طلوع الفجر حتى غروب الشمس ، خلال شهر رمضان من كل عام .

وقد ذهب البعض فقالوا إن الغرض من الصوم هو أن يحس المغنى بألم الم Jouع الذى يعانيه الفقير . ولكن الصوم مفروض على جميع المسلمين سواء أكانوا أغنياء أم فقراء . والأقرب إلى طبيعة هذه الشعيرة أنها تقوم بدور هام فى تعديل عادات المسلم التى ربما تكون قد تكونت على مدى العام : فالملاحظ أنه خلال شهر رمضان تجرى حياة المسلمين جمياً على نمط واحد يختلف بالتأكيد عن بقية شهور السنة . وبذلك فإن المفرصة تكون مواتية لمن ارتكب إلى عادة سيئة (كشرب القهوة ، أو تدخين السجائر ... الخ) أن يقلع عنها بعد شهر رمضان ، الذى يفرض عليه الامتناع عن الطعام والمشراب وهما من الضروريات .

لكن هناك حكمتان تظهران بوضوح من الصوم ، الأولى أنه يعمل على تقوية الإرادة الإنسانية لدى المسلم ، والإرادة تعنى هنا القدرة على القرار الذى يتخذه الإنسان بنفسه للامتناع عن كل ما تدعوه المغريات إليه . فطعم الإنسان يكون حاضراً بين يديه ولكنه يمسك عنه المتزاماً لتعاليم الدين ، وتنفيذًا لأوامر الله ، وهكذا فإنه إذا نجح فى امتناعه عن الحال كان قادراً على الامتناع عن الحرام ، مثل أكل أموال الناس بالباطل ، واشتهاء نساء الآخرين حراماً .

والحكمة الثانية للصوم تكمن فى إحياء الموارع الدينى (الضمير الإنساني) . ومن الم واضح أن الصوم - من بين الشعائر الأخرى - هو العبادة ذات المطبع السلبى ، بمعنى أن المسلم حين يؤدىها لا تظهر على أعضائه ، مثل الصدقة والزكاة والمحاج . فمن الذى يستطيع أن يميز بين شخص تناول إفطاره فى الصباح وبين شخص آخر لم يتناول شيئاً ؟ ومن هنا

كان الصوم "عبادة خاصة جداً" بين المسلم وربه ، لا يطلع عليها غيرهما . وفيها يمتنع المريء تماماً . المريء هو أداء العمل للتظاهر به أمام الآخرين ، حتى يكتسب الإنسان محمدة لديهم . لذلك يقول الله تعالى في حديث قدسي : " كل عمل ابن آدم له إما الصيام ، فإنه لى ، وأنا أجزى به " (رواه مسلم) .

إن هذا الموازع المديني (الضمير) الذي يغرسه الصوم في نفس المسلم هو ما سبق الحديث عنه تحت اسم " المتقوى " ، وهي عبارة عن الإحساس الدائم واليقظ بأن الله تعالى مطلع على كل ما يحول بخواطرنا ، وليس فقط على ما نفعله أو نقوله بعيداً عن أعين الناس .

ثم تأتي بعد الصلاة والصوم الشعيرتان الأخرىان ، وهما المزكاة والحج : الأولى لا تجب إما على الأغنياء ، والثانية تجب فقط على من استطاع إليه سبيلاً .

والزكاة في اللغة العربية تعنى النماء والمطهارة ، وهي عبارة عن إخراج نسبة بسيطة جداً من مقدار معين من المال ، يمضى على ملكيته عام كامل ، دون أن يحتاجه صاحبه . ولما شك في أن العدالة الإلهية واضحة هنا تمام الموضوع . فالشخص الذي يكسب قوته يوماً بيوم لا تجب عليه المزكاة ، والشخص الذي يمتلك مالاً وضيرأً ولكن مستمر طوال العام في الإنفاق منه .. لا تجب عليه المزكاة ، وإنما هناك نصاب محدد للزكاة وبشرط أن يكون مستقرأً لمدة عام كامل في ملكية صاحبه .

ومن الممكن أن تنشأ هيئة مختارة لجمع أموال المزكاة من المسلمين ، وكذلك لإنفاقها . وقد حدد الله تعالى في القرآن الكريم أوجه إنفاق أموال المزكاة . وهي كلها تدور حول مساعدة المحتاجين ، والتحفيظ عن المفقراء والمساكين (إنما المصدقَاتُ لِفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَلَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلْ وَبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الْمَلِهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (سورة التوبة ، الآية 60) . وبذلك يتحقق من خلال هذه الشعيرة إقامة نوع من التكافل الاجتماعي المطلوب لتوازن حركة المجتمع الإسلامي ، واستمراره .

لكن المسلم الغنى يعلم جيداً أن المزكاة المفروضة عليه لا تمثل إما نسبة ضئيلة جداً من دخله العام . ولذلك فهو مدعو دائماً إلى " التبرع " في وجوه الخير ، والإصلاح الاجتماعي . ومن هنا ، رأينا الكثير من المسلمين يبنون بأيديهم الخاصة المساجد ، وينشئون

المدارس والمستشفيات ، وحتى بعد موتهم ، يوصون بعمل "الأوقاف الخيرية" التي يصرف عائداتها المستمر على المقراء والمساكين ، بل وعلى الحيوانات والمطهور (توجد في أعلى مسجد "أبوالذهب" وهو المقابل مباشرةً للأزهر في القاهرة : مئذنة ، تعلوها خمسة أوعية ضخمة مفتوحة ، يقال أنها كانت مخصصة لوضع مختلف أنواع المحبوب ، وكذلك الماء : خدمة للحمام والمعصافير !)

وإذا كانت الزكاة مفروضة على كل مسلم قادر من الناحية المالية ، فإن الحج وهو الشعيرة الرابعة والأخيرة في مجال العبادات ، لا يجب إلما على المسلم القادر من الناحية المالية والصحية ، مرّة واحدة في العمر .

والحج : عبارة عن رحلة إلى مكة ، حيث توجد الكعبة : بيت الله الحرام ، الذي أقامه إبراهيم ، عليه السلام ، وأصبح محوراً يتجه إليه مسلمو العالم كله في صلواتهم اليومية . ويشتمل الحج على عدد من الشعائرأهمها الطواف بالکعبه ، وال الوقوف على جبل عرفات ، مع إعلان وحدانية الله تعالى ، والخضوع إليه ، والشكر له على ما وهب الإنسان من نعم وعطائيا .

في موسم الحج ، يجتمع المسلمين من شتى بقاع الأرض : شعوباً مختلفة ، ولغات مختلفة ، ليلتقوا على هدف واحد ، ويؤدوا شعائر موحدة . ومن الممكن أيضاً أن يتادلوا المนาفع فيما بينهم ، ويؤكدوا أواصر الأخوة ، ويحددوا أسس التعاون بينهم . ومن الم واضح أن المسلمين في وسط هذا الاحتشاد الكبير يشعر بعزيمة الإسلام الذي يدين به ، والذي دفع بهذه الجموع من حوله لكي تلبى نداء واحداً ، وتسعي نحو غاية واحدة . وبذلك تكتمل الدائرة المواسعة ، التي بدأت من الفرد ، وانتهت بالإنسانية كلها : ويتحقق قول الله تعالى في القرآن) : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَفَافَةً لِّلنَّاسِ (سورة سباء ، الآية 28 (وقوله : (قُلْ يٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ يٰ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) (سورة الماعز ، الآية 158) .

تلك هي الشعائر الإسلامية : بسيطة ، ومتدرجة ، ومتربطة فيما بينها . وأهم ما يلاحظ عليها أنها تؤكد في نفس المسلم خضوعه لله تعالى ، وخشائه الدائم له ، والعمل المستمر لنيل رضاه . وهي في الوقت الذي تربط المسلم بربه ، تقيم أفضل العلاقات بينه وبين الناس من حوله . فالصلة تؤدي عادة مع أهل الحى ،

والمصوم يمنع المسلم من إيذاء المسلمين بيده أو بسانه ، والزكاة تدعوه للعطاء ، وترقق قلبه للمحتاجين . وأخيراً فإن الحج

هو المؤتمر الكبير الذي يظهر فيه لقاء المسلم بإخوته من سائر الشعوب ، وهو لقاء إنساني ، يعلو فوق اختلاف الأجناس واللغات .

ووهكذا نجد أن المسلم - بعقيدته القوية ، وأدائه الصادق للشعائر - يصبح مؤهلاً ليكون عضواً صالحاً في مجتمع فاضل . والعضو الصالح هو الذي يتتجنب بدافع من ضميره كل المرذائل ، ويتمسك بدافع من ضميره أيضاً بكل الفضائل . وهذا يعني أنه في غير حاجة إلى رقابة من رئيس أو مسئول . وهنا نصل إلى المقوم الرئيسي الثالث للإسلام ، وهو الأخلاق .

والأخلاق : جمع خُلُق . والخلق ببساطة هو عبارة عن دافع وسلوك . ويختص الدافع بالنية والإرادة والتصميم ، بينما يشكل السلوك تصرفات الإنسان الخارجية . ومن الواضح أن الدافع هو أساس السلوك . ومن هنا فقد اهتم الإسلام اهتماماً شديداً بتكوين هذا الدافع تكويناً ممتازاً . ويببدأ هذا التكوين من ربطه بالعقيدة ، وتجديده المستمر بالشعائر ، حتى يصبح المسلم ، ونيته متوجهة دائماً للحصول على رضا الله ، وتصميمه أكيد على عدم عصيان أوامرها ، مع الإحساس المستمر بأن الله تعالى رقيب على حركة نفسه ، مطلع على أدق خواطره .

لكن الأخلاق لا تظهر إلا في سلوك . وهذا السلوك يتطلب وجود أشخاص آخرين يجرى التعامل معهم في إطار علاقات متبادلة . ويمكن القول عموماً بأن العلاقات التي تدور فيها تصرفات الإنسان تتمثل في ثلاث دوائر رئيسية هي : دائرة الأسرة والجيران ، دائرة الأصدقاء وزملاء العمل ، دائرة المسلمين وغيرهم .

وفي معاملة الأقارب ، يبرز التعبير الإسلامي المشهور "صلة الأرحام" ومعناه دوام المودة ، والعطف ، والمساعدة ، والمتابعة لجميع الأقارب .

وفي مقدمة الأقارب ، تحتل معاملة الوالدين مكانة خاصة جداً ، فالرسول ﷺ صلي الله عليه وسلم يقول لأحد المسلمين ، حين سأله عن موضوع الإنفاق على والده "أنت ومالك

"لأبيك" (رواه ابن ماجه والمطبراني) أما الأم فلها كل المعطف والدرعاية

"

الجنة تحت أقدام الأمهات" (رواه القضاوي في مسنده الشهاب، والخطيب البغدادي في الجامع). إن طاعة الموالدين في الإسلام مطلقة. ولما تستثنى إلّا حالة واحدة فقط، وذلك عندما يدعوان ابنهما إلى الشرك بالله

.

ولعلنا لم نحس بقيمة التعاليم الإسلامية الرحيمة بالأبوبين إلّا عندما ظهر في العصر الحديث ما يسمى بـ"بيوت المسنين"، وفيها يدفع الأبناء أحياناً بآبائهم وأمهاتهم الكبار في السن إلى أماكن مخصصة لرعايتهم صحياً وثقافياً، ولكنها تخلو بالتأكيد من دفع العلاقة الحميمة التي يدل عليها تعبير الإسلام "صلة الأرحام".

كذلك يتاح الإسلام كل المظروف الملائمة لمعاملة الزوجة معاملة كريمة، تبدأ من مسؤولية الإنفاق عليها، وتلبية كل حاجاتها المادية، حتى أدق التفاصيل التي تدعو المسلم - مثلاً - إلى أن يخاطبها بكليتها "يا أم فلان" بدلاً من استخدام اسمها المباشر، تكريماً لها، وحافظاً على احترامها داخل المنزل. ولما يعرف الإسلام زواج المقهرا . فالحرية مكفولة تماماً للزوجين في بدء الزواج. وكذلك في الاستمرار فيه بالمعروف والحسنى

.

أما إذا تعذرت الحياة بينهما لأى سبب، فإن الطلاق هو الحل. ومع ذلك ينبغي أن يكون الرجل كريماً جداً في هذا الموقف. يقول الله تعالى

:

فَإِمْسَاكُكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (سورة البقرة ، الآية 229)

)

ومعناه : إما زواج يستمر بالحسنى ، أو انفصال يتم بالإكرام

.

وأما ما نسمع عنه أحياناً من إجبار بعض الفتيات المسلمات على الزواج بمن لا ترغبن فيه ، أو سوء معاملة بعض الأزواج لزوجاتهم ، أو استخدام حق الطلاق استخداماً مؤذياً .. فكل هذه حالات ذاتها عن طبائع وحشية ، وتصيرفات غير مسؤولة ، لا يقرها الإسلام ، ولم تأمر بها تعاليمه .

أما معاملة المجار : فتحتل في مجال الأخلاق الإسلامية مكانة كبرى ، ولها فائدة عظيمة لا تخفي على المهتمين بأحوال المجتمع البشري . يقول الرسول صلي الله عليه وسلم " ما زال جبريل يوصيني بالمجار حتى ظننت أنه سيورثه "(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذى وابن حنبل) ومعنى هذا أنه يعتبر امتداداً للأسرة . فالمسلم مطالب أن يعود مجراه عند المرض ، ويواصيه فى النكبات ، ويشاركه فى الأفراح ، ويواصل موته بالهدايا والمدعوات . ومن المؤكد أن احترام هذه العلاقة هي التي جعلت من " الحى المسكنى " فى المجتمع الإسلامي وحدة عضوية متربطة فيما بينها ، يلاحظ ذلك أى سائح أجنبى يزور أحد البلاد الإسلامية ذات التقاليد العربية .

وإذا كانت " المدينة " بحياتها العصرية ، الموجلة فى المتقوقع والمفردية ، قد مزقت بعض الروابط الإسلامية بين الجيران فإن الأحياء الشعبية ومناطق الريف الموسعة ما زالت تحافظ حتى الآن بالكثير من هذه الروابط .

ثم إن المسلم فى معاملة أصدقائه وزملائه فى العمل نموذج جيد للمعاونة ، " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ببعض " (رواه البخاري ومسلم والترمذى والنسائى) . والإيثار الناجم عن الأخوة فى الله ، وينص الحديث النبوى على

" أن يحب الإنسان أخيه ما يحب لنفسه " ، يقول صلي الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه " (رواه البخاري ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حنبل) . والصدق ، والوفاء بالوعد ، ورد الأمانة لأصحابها ، وإسداء المشورة لمن يحتاجها ، والسعى الدائم فى قضاء مصالح الأصدقاء .

وفي مجال معاملة المسلمين عموماً ، نجد الحديث النبوى يعرف المسلم بأنه هو الذى : يسلم المسلمين من لسانه ويده ، فيقول صلي الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده " (رواه مسلم) أى الذى لا يؤذى أحداً بفعل ، ولا بقول . وفي هذا الإطار ، يأتي تطهير المطرق من القاذورات أو الأحجار [[التي قد تكون سبباً لإلحاق الأذى بالممارين فيه .

وإذا كان كف الأذى أمراً سلبياً في مظهره ، فإن هناك جوانب إيجابية كثيرة جداً منها: إلقاء التحية على المجالسين أو العابرين ، ورد تحية الآخرين بأحسن منها ، والاستئذان قبل دخول بيوت الغير ، وغض البصر عن النساء الأجنبية ، والمجادلة عند الحوار بالحسنى ، والموعظ بالحكمة .. هذا بالإضافة إلى إكرام الضيف ، وإطعام الماجئ ، وإيواء الغرباء الذين لا مأوى لهم .

وبالنسبة إلى غير المسلمين ، الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي ، وهم غالباً من اليهود والنصارى ، فلهم ما للMuslimين من حقوق ، وعليهم ما عليهم من واجبات . وهم يتلقون من المسلم الحقيقي كل احترام لشعائرهم ، ويحل له تناول طعامهم ، والتزوج من نسائهم ، وإذا حدث جدال معهم ، فلا يجادلهم إما بالتي هي أحسن .

كذلك فإن التعامل الاقتصادي معهم مباح . وقد توفى رسول الله صلي الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي . ومن أزواج المرسول صلي الله عليه وسلم مارية القبطية التي أنجبت له ابنه إبراهيم .

وعمر بن الخطاب ، الخليفة الثاني للMuslimين ، أعطى فقراء أهل الكتاب نصيباً من بيت مال المسلمين ، كما أسقط الجزية (الضريبة) من على القساوة والمرهبان . وعلى مدى التاريخ الإسلامي ، كان أطباء الخلفاء والحكام في الغالب من اليهود والنصارى ، وقدمن لهم الحضارة الإسلامية أفضل الفرص لحياة كريمة ومزدهرة . ولم يحدث أسطوراً إما في عصور التغريب والخلاف ، وعلى أيدي أشخاص لم يفهموا روح الإسلام وإنما تصرفوا بدوافع خاصة من طبيعتهم الفاسدة .

ولما تتوقف الأخلاق الإسلامية على التعامل مع الناس فقط بل إنها تمتد فتشمل المحظوظات والمطبيعة بما فيها من جمادات .

فالأرض في نظر القرآن مكان للازرع ، وليس ميداناً للتدمير . والبحار مسخرة لنقل الإنسان والبضائع ، واستخراج الطعام الجيد ، وليس مجالاً للمذارات الحربية . والرسول صلي الله عليه وسلم ينهى المسلمين - في حالة الحرب - أن يقطعوا شجرة إما ل الطعام . أما

الحيوانات ، فالإسلام بها رفيق للغاية : لا ينبع على الإنسان أن يقيم صراغاً بينها (كما يحدث في صراغ المديكة) ، أو يستخدمها فيما لم تخلق من أجله (مثل صراغ المثيران الوحشى). وعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصفورة ترفرف بجناحيها قرب الأرض ، قال لأصحابه : " من فوج هذه بولدها ؟ ردوا ولدتها إلينا " (سنن أبي داود .)

ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : دخلت امرأة المنار في هرة ربطتها ، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت (رواه البخاري ومسلم .)

كما روى عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أصابه ظمآن شديد فنزل بهراً ليرتوي من مائتها ، فلما خرج منها رأى كلباً يلهث ، يلحس المثرى من العطش ، فقال " لقد أصاب هذا الكلب من الظمان مثل الذي أصابني " ، فنزل البئر وملأ خفه وسقى الكلب ، فغفر له (رواه البخاري ومسلم .)

هذه مجرد لمحة سريعة عن بعض جوانب الأخلاق الإسلامية وهي كثيرة ومتعددة . حتى يمكن القول بأن الإسلام كله أخلاق .

والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أنه إنما بُعث ليتمم مكارم الأخلاق (مسند ابن حنبل وموطأ مالك) . وهو يقول عن نفسه : " أبدى ربى ، فأحسن تأدبي " (رواه ابن السمعانى فى أدب الإماماء .)

أما السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها عندما سئلت عن أخلاق المسنون صلى الله عليه وسلم أجابت قائلة : " كان خلقه القرآن " (رواه مسلم وأبو داود وابن حنبل) وهذا يعني أن المسنون صلى الله عليه وسلم يمثل في حياته العملية : النموذج الأكمل الذي تحققت فيه جميع الأخلاق والأداب التي دعا إليها القرآن الكريم . وفي هذا دالة واضحة على أن المبادئ والقيم الأخلاقية الإسلامية - على الرغم من سموها ومثاليتها - قابلة دائمًا للتحقيق العملي في حياة البشر .

دخل المحسن بن علي ، وهو صبي ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سجد ، فركب على ظهره ، فأبطن في سجوده حتى نزل المحسن عنه فلما فرغ قال له بعض أصحابه : يا

رسول الله ، قد أطلت سجودك فقال : " إن ابني ارتحلني ، فكرهت أن أعجله " (سنن النسائي) ومسند ابن حنبل .)

وأكل يوماً المرطب في يمينه ، وكان يحفظ المنزو في يساره ، فمررت شاة فأشار إليها بالمنزو ، فجعلت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيده حتى فرغ ، وانصرفت الشاة (مسند ابن حنبل). ويكتفى أنه المقال : " من لا يرحم الناس لا يرحمه الله " (رواه مسلم .)

وأخيراً ، فإن الأخلاق في الإسلام تكاد تنظم كل ألوان السلوك الفردي ، وهي تنبع كلها من " تقوى الله " ، والشعور الأكيد بأنه الحكم العدل الذي لا يظلم أحد مثقال ذرة من خير أو شر ، وبذلك يتتأكد للحياة الأخلاقية أساسها الذي تقوم عليه ، وهو هنا الجزاء الإلهي ، الذي يعاقب على السيئة بما تستحقها ، ويكافئ الحسنة بعشرة أمثالها .

وهكذا لا نصل إلى المقوم الرابع للإسلام ، وهو التشريع ؟ إما بعد بناء يكون قد استقر بالفعل على العقيدة والشعائر والأخلاق . وليس التشريع سوى مجمـوعة القوانين والأحكام التي تنظم حياة الفرد والمجـمـاعة الإسلامية بها ، هذا بالإضافة إلى تحديد عقوبات الجرائم المهمـامة .

والتشريع : الإسلامي غنى جداً ومتذوّع . وقد تكفل علم " الفقه " ببيان أحکامه المختلفة التي تتعلق بالعبادات (وأشكال أدائها) والمعاملات (المالية مثل البيع والشراء والرهن والضمـان .. الخ) والأحوال الشخصية (مثل المزواج والمطلق والميراث) .

وقد لاحظ علماء القانون ، مثل غيرهم ، ما يتميز به التشريع الإسلامي من عدالة وسمـاحة ، ومراعاة لمصالح الناس ، وعدم إحراجهم بالتكلـيف الصـعبـة ، أو غير المعقـولة . ومن المؤكـد أن هذه الأسباب كانت وراء سرعة انتشار الإسلام واستقراره في بلاد كانت ذات حضارات سابقة ، ونظم تشريعية قديمة .

ويغطي التشريع الإسلامي كل جوانب الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية ، كما يضع الأساس والمبادئ الكفـيلة بإقـامة مجـتمـع سيـاسـى متـطـور ، ونشـاط اقـتصـادـى مـزـدهـر ومتـوازن .

فللفرد في نظام الإسلام حق الحفاظ على حياته ، ومعتقداته وعرضه ، وما له .. وللأسرة

كيانها المتماسك الذى يحظى بكل احترام ، وللمرأة فيه كل التقدير ، بدعماً من حريتها المطلقة فى قبول الزوج ، ومروراً بأهليتها الكاملة خلال المزواج ، واحتراماً لرغبتها الحقيقية فى طلب الانفصال عند وجود ما يدعو لذلك .

أما السياسة فى المجتمع الإسلامى فلها أهدافها المحددة : وأهمها على الإطلاق توفير العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وتحقيق الأمان والاستقرار ، والحفاظ على تعاليم الدين من عبث العابثين فى الداخل ، وكيد أعدائه من الخارج . أما وسائل السياسة فأهمها المشورى ، التى تتضمن عموم المشاركة من الجميع .

وأما الاقتصاد فأساسه احترام الملكية الخاصة ، والعمل على ازدهار نشاط الأفراد ، وتشجيع المنافسة الشريفة من أجل الصالح العام . وله ضوابط تتمثل فى تحريم المربا ، ومنع الاحتكار ، ومحاربة الغش ، فإذا أضيف إلى ذلك ما تقدمه الزكاة والمصدقة من موارد للمحتاجين والمنكوبين أدركنا أن النظام الاقتصادى فى الإسلام هو فى نفس الوقت نظام اجتماعى وأخلاقي من المطران الأول .

تبقى إشارة سريعة إلى عقوبات الجرائم فى الإسلام . وهى عقوبات رادعة لمن يستبيح إيتاء المسلمين فى أنفسهم ، أو أموالهم ، أو أعراضهم . ومما يلاحظ أن الإسلام قد اكتفى - في هذا المجال - بتحديد العقوبات للجرائم الكبيرة ذات الأثر المسئ فى بناء المجتمع المفضل ، فى حين أنه ترك الجرائم المصغيرة للمسئولين يضعون لها عقوبات التى تذاسب كل بيئة) .

وهو ما يطلق عليه اسم : التعزير) .

والجرائم التى قدر القرآن الكريم عقوبتها خمس ، وهى : القتل بنوعيه (العمد والخطأ) وقطع المطريق والإفساد فى الأرض وأيضاً السرقة ، والزنا ، والمخذف .

وهنا ملاحظتان على العقوبات الإسلامية . الأولى : تتعلق بضرورة التثبت الدقيق جداً من فعلها ، وقصده إلى ذلك ، مع عدم وجود أى شبهة تمنع تطبيق العقوبة عليه . فإن المرسول

صلي الله عليه وسلم قال : (ادرءوا المحدود بالشبهات ما استطعتم) (رواه ابن عدي والسمعيانى) أى عند ظهور أى شبهة ، لا تقييم ولا الحد . وهذا يعنى من حيث الواقع تضييق دائرة هذه العقوبات ما أمكن .

والملاحظة الثانية : ما قد يبدو من المسوقة فى هذه المحدود . الواقع أن الإسلام يقدر العقوبة على قدر الجرم ، ومدى إفساده فى استقرار المجتمع الصالح الذى يدعو لإقامةه . ولو تأملنا جيداً تلك الجرائم السابقة لوجدناها تمثل اعتداء واضحاً على حقوق المجتمع ، مع ما فى ذلك من استهانة بنظمه وقوانينه .

وقد أثبتت التجارب أن تطبيق العقوبات الإسلامية على مرتكبى تلك الجرائم قد أثمر أفضل النتائج ، وكان وسيلة " رادعة " قللت بالفعل من نسبة الجريمة ، وحصرتها فى أضيق نطاق .

وفي النهاية ، تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن الجرائم وعقوباتها لا يستغرق من التشريع الإسلامي إلا جزءاً ضئيلاً جداً . أما الأجزاء الكبرى فهى التى تتجه إلى إقامة مجموعة من النظم السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، تعتمد على مبادئ أخلاقية يتميز بها مجتمع المسلمين من غيره .

والامر الملحوظ على التشريع الإسلامي أنه - مع احتوائه على عدد من المثوابات أو الأحكام المحددة في القرآن والسنة - فإنه يشتمل أيضاً على عدد من المتغيرات التي تتيح الفرصة للMuslimين في شتى العصور والبيئات أن يستنبطوا من الأحكام ما يناسب مصالحهم في ضوء تلك المثوابات ، وهذا ما يمنح الشريعة الإسلامية قدرًا كبيرًا من المرونة التي تجعلها حية ، ومتطرفة ، وصالحة بالفعل لكل زمان ومكان .

وفي الختام ، لا بد من التأكيد على أن الإسلام ، الذي استوعب كل تعاليم الأديان السماوية السابقة عليه ، لا يمثل مذهبًا يتعالى على المذاهب الأخرى ، بل إنه لا يسعى إلى إقامة دولة تتصارع مع غيرها من الدول . وإنما هو دين عالمي شامل ، جاء لخير البشرية كلها في دنياها وآخرتها ، واتجه بدعوته إلى البشر جميعاً ، يقول الله تعالى مخاطباً محمداً صلي الله عليه وسلم (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفِةً لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا) (سورة سباء ، الآية 28) ، ويقول أيضًا (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (سورة الأنبياء ، الآية 107) .

ملخص ماسقة