

Scan for download

نماذج من القيم الإنسانية في التصور الإسلامي

The Concept of Essential Human Values in Islam Discourse

Badshah Rehman

Assistant Professor, Department of Islamic Studies & Religious Affairs,
University of Malakand, Chakdara Dir (L) KP, Pakistan

ARTICLE INFO

Article History:

Received 26 July 2020

Revised 25 Aug. 2020

Accepted 31 Oct 2020

Online 30 Dec 2020

DOI:

Keywords:

Human Values,

Vicegerent,

Islam,

Duties,

Responsibilities.

ABSTRACT

Allah, the Almighty has declared man to be His vicegerent on earth and has subdued the entire universe to him. Therefore, the primary theme of the Qur'ān is the human, his existence, his birth, his life, his death, and life after death, in short, every aspect of human life and all that makes his life livable on this earth. The article is based on the viewpoint that Allah has not only subdued the earth and all that is in it to man, but also, entrusted to him the responsibility of the safety and sustenance of the earth and the atmosphere. Alongside, He has enjoined upon man to supplicate and carry out His worship with humbleness. The research also presents conceptions of philosophers, intellectuals and scholars about the supremacy of man in the universe. The article brings into account multiple definitions and explanations of man given by scholars from various disciplines. A few essential values which are incorporated in the Qur'ān are discussed in this article such as man being a vicegerent of Allah on this earth and a creature worthy of high respect, his duties and responsibilities, the rights of man and the sources of his happiness and celebrations in the world and likewise.

* Corresponding author's email: badshahrehman@uom.edu.pk

التمهيد

الإنسان هو الموضوع الذى نتحدث عنه فى هذا البحث، فكل شئ فى هذا الوجود مسخر له، والإنسان نفسه محور الوجود كله والديانات كلها ما جاءت إلا لأجله. والقرآن الكريم كله يدور حوله. فكل ما ورد فى القرآن الكريم موضوعه الإنسان أو مركزه الإنسان، أو عن شئ يتعلق به بأى صورة من صوره. فلذلك تتضمن الصفحات التالية من "النماذج من القيم الإنسانية فى التصور الإسلامى" وقد ذكرت بعض من هذه القيم فى طبيعة الإنسان و صلواته بالله وسائر الكائنات فى إطار القيم الدينية والأخلاقية التى ترتبط إرتباطا وثيقا بفطرته الإنسانية. وقد إتمدت فى كتابة البحث على ما ذكر فى كتاب الله و سنن النبی علیه الصلاة والسلام متفقا تماما مع التصور الإسلامى بعيدا أن يكون مجرد عرض لوجهات نظر خاصة أو عامة. الأمر الذى يدفعه إلى المزيد من التأمل والمزيد من الإطلاع حول قضية تخصه بالدرجة الأولى بوصفه إنسانا أراد الله أن يكون خليفة فى الأرض يتحمل مسؤولية عمارتها وصنع الحضارة فيها، و أن يجعل منها واحدة أمن و سلام و عدل و محبة من أجل خير الإنسان فى كل زمان و مكان.

منهج البحث

إستخدمت خلال كتابة هذا البحث المنهج الوصفى التحليلى.

دراسات السابقة

كما نعرف أن القرآن ماجاء إلا لهداية الإنسان فى كل جوانب حياته، فنظرا لغاية أهمية هذا البحث إستفدت من بعض الكتب والمصادر الدراسة فيما تتعلق بهذا الموضوع منها: القرآن الكريم، بعض من الكتب السنن، الكتاب: الإنسان والقيم فى التصور الإسلامى لدكتور محمود حمدي زقزوق، والكتاب، إحياء علوم الدين لإمام الغزالي وغيرها من الكتب.

الهدف من الدراسة البحث

هذا البحث من أهم المباحث من حيث يتركز على القيم العليا الإنسانية فى التصور الإسلامى، فمن أهم أهداف هذا البحث هى: البيان والتبين بعض القيم العليا المذكورة فى القرآن والسنة، لأن الإحتوى على جميع القيم المذكورة فى التصور الإسلامى أمر صعب و يطول الكلام لذلك إكتفيت منها بعض القيم. بيان أهمية و قيمة هذا الإنسان (الأشرف من المخلوقات) الذى أختاره الله سبحانه و تعالى أن يجعله موضوعا لكتابه عزوجل.

سؤال أو الأطروحة البحث

من هو محور الوجود فى هذا الكون؟

الوحى الإلهى يتجه إلى من؟

ما هو موضوع لقرآن الكريم؟

بيان لبعض القيم الإنسانية فى التصور الإسلامى

يعبر القرآن عن ذلك بقول الله تعالى:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^١

إقتضت المشيئة الإلهية أن تجعل من الإنسان وكيلا عن الله فى الأرض ليحقق فيها إرادة الله بإعمارها بالخير المادى والمعنوى من أجل خير البشرية جمعاء. وهذا يعنى أنه ينبغى على الوكيل أن يلتزم بأوامر موكله و إجتنا نواهيه، وأنه لايجوزله بأى حال من الأحوال ان يستبد بالأمر بعيدا عن تعليمات موكله. ومن جانب آخر فإن على الوكيل أن يتخلق

بأخلاق موكله في كل تعاملاته و إلا لم يكن أهلا لهذه الخلافة. ومن هنا يقول الحديث الشريف:
تخلقوا بأخلاق الله^٢

فإذا كان الله قد أمر بالعدل و كتب على نفسه الرحمة، فإن على الوكيل أن يتخلق بخلق الرحمة، و أن يقيم العدل بين الناس، حتى ولو على نفسه أو على الأقربين. و هكذا الشأن في بقية الصفات الإلهية التي ينبغى على الإنسان أن يتمثلها. ويسير على هداها، و يتأسى بكل ما تحمله من معاني الخير والجمال. وحتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة فإن عليه أن يعمل على إستقامة صلاته بنفسه و بالله و بالناس وبالعالم الذى يعيش فيه، الأمر الذى يؤدى إلى أن يصبح بحق جديرا بأن يكون وكيلا عن الله في الأرض يقيم فيها موازين العدل، و يزرع الخير الذى تعود ثمرته على الآخرين. و هذا ما ينبغى على هذا الوكيل أن يفعله إلى آخر نفس في حياته و إلى يوم القيامة، كما ورد في الحديث:
إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفل^٣

ولقد كرمنا بني آدم

إن الله تعالى قد كرم أولاد آدم عليه السلام الذي يمثل النوع الإنساني الذى نفخ فيه روحه وأسجد له الملائكة ومن أجل ذلك فضل الله الإنسان على كثير من مخلوقاته كما جاء في الآية الكريمة:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^٤

والكرامة المقصودة هنا عامة لكل البشر سواء رجالا و نساء بصرف النظر عن أجناسهم و ألوانهم و معتقدهم. وهذا الإنسان الكريم لا يجوز له أن يفرط فيها بأي شكل من الأشكال. ومن جانب آخر لا يجوز لأحد أن يتعرض بالإهانة لإنسان آخر الذي كرمه الله، لأن ذلك يعد عدوانا في حق الله من ناحية، وفي حق الشخص الذى وقعت عليه الإهانة من ناحية أخرى. فهذه الكرامة حماية إلهية للإنسان تنطوى على إحترام عقله و حريته و إرادته، وتنطوى أيضا على حقه في الأمن على نفسه و ماله و ذريته. ومن أجل ضمان الحماية الإلهية للإنسان حددت الشريعة الإسلامية لنفسها مقاصد خمسة لتأكيد هذه الحماية و هي حفظ النفس، حفظ الدين، المال، العقل، و حفظ النسل^٥. فهذه المقاصد الخمسة تهدف كلها إلى حماية الإنسان الذى كرمه الله سبحانه و تعالى، و تمثل القواعد الأساسية لحقوق الإنسان. فالنفس الإنسانية لا يجوز الإعتداء عليها بأى حال من الأحوال. وقد أثبت ديننا الحنيف الإعتداء على شخص واحد كإعتداء على سائر البشر، و في المقابل جعل تقديم الخير لفرد واحد من أفراد البشرية كلها. و يعبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ^٦

ومن ذلك يتضح لنا أن التكريم الذى خصص به الله عزوجل الإنسان لم يكرم به أى خلق آخر في هذا الوجود، لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذى جعله الله سبحانه و تعالى خليفة في الأرض. ومن أجل ذلك فإن على الإنسان أن يدرك أبعاد هذا التكريم جيدا و أن يحافظ عليه و يتمسك به، و يحميه من العدوان عليه بأى صورة من الصور.^٧

علم الإنسان ما لم يعلم

حينما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام و كرمه بأن نفخ فيه من روحه و أسجد له الملائكة و زوده بعلم "الأسماء كلها" بمعنى أن الله قد سلحه بالعلم الضروري الذى هو في حاجة ماسة إليه للقيام بالمهمة التي ادرها الله له عندما يتقرر

هبوطه إلى الأرض لإعمارها. و يختلف هذا الغلم تماما عن العلم الذى علمه الله للملائكة نظرا لإختلاف المهمة المكلف بها كل من الفريقين ولذلك عندما عرض هذ العلم على الملائكة كما جاء في الآية الكريمة:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^٨

كان رد الملائكة على ذلك:

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ^٩

وهذا العلم الذى سلح الله به الإنسان هو العلم الذى يتناسب مع قدرات الإنسان و ملكاته، و هو العلم الذى يفيد في إعمار الأرض و صنع الحضارة فيها، و هذا العلم لا حاجة للملائكة إليه. ومن هنا أعلنت الملائكة عدم معرفتها به. فكل ميسر ما خلق له. و عندما نزل الوحي القرآنى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءت الآيات الخمس الأولى مشتملة على الأمر بالقراءة مرتين، و على الإرشاد بالعلم، و بالقلم الذى هو وسيلة لتدوين العلم، و ذلك في قوله تعالى:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ^{١٠} خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ^{١١} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ^{١٢} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ^{١٣}

والقراءة هنا بمعنى قراءة القرآن الكريم الذي يحمل المنهج الإلهي للإنسان، وتعنى أيضا قراءة الكتاب المفتوح و هو الكون الكبير، كما جاء في قوله تعالى:

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ^{١٤}

و هكذا الأمر بالنظر يعنى دراسة ما يشمل عليه هذا الكون من آيات إلهية. و اكتشاف القوانين التى تحكم مسيرته، والبحث عن أفضل السبل التي تضمن حسن إستغلاله من أجل خير البشرية جمعاء. إن الدين قد جاء لمصلحة الإنسان ومن أجل خيره و سعادته في دنياه و أخراه. و بين التعليم الأول لأدم والوحي الأخير لمحمد سارت البشرية خطوات كبيرة في سلم الإعمار وصنع الحضارة ولكن ذلك لم يكن نهاية الطريق ولن يكون. فالطريق أمام البشرية لايزال طويلا. والكشف عن آيات الله في الكون و في الإنسان سوف يستمر قيام الساعة. و من الواضح أن هذا الربط الوثيق بين هذين التعليمين يبين للإنسان مدى الأهمية الكبيرة للعلم الإنسانى في مسيرة البشرية. ومن هنا وجدنا القرآن الكريم يوصي محمد ﷺ بان يدعوا ربه الإستزادة من العلم:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا^{١٥}

و تأكيداً من الإسلام على فضل العلم و أهميته جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة، و هى فريضة لا تقل في أهميتها عن فريضة الصلاة والصوم والحج. فالعلم بالإضافة إلى ما يكشفه للإنسان من وسائل لتطوير الحياة على هذا الكوكب الأرضى فإن من شأنه أن يعمق الإيمان و يرسخه في النفوس- كما يقول القرآن الكريم:

سَرِّبْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ^{١٦}

الإنسان والمسئولية

المسئولية من الصفات المميزة للإنسان. وليس من جنس الإنس إلا لابد و يحس نفسه المسؤول بشكل أوأشكال مختلفة. وكل إنسان الذى يكون سليم الفطرة، زاد إليه تلك المسئولية. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون حيوية هذا الشعور مختلفة من فرد إلى آخر. و هناك إرتباط تام بين المسئولية والضمير. والضمير بمعنى ذلك الشعور الكامن في أعماقنا والذي له تأثيره الكبير في توجيه سلوكنا الوجهة الصحيحة. ومن هنا كان التوجيه النبوى: "إستفت قلبك."^{١٧}

وتتأسس المسئولية على قاعدة من الحرية الواعية، وهذا يعنى أن كل فعل يصدر من المرء دون حرية واعية لا تترتب عليه أى مسئولية خلقية أو دينية. والمسئولية تلازم صاحبها قبل صدور الفعل و اثناءه و بعده، و تعنى أن صاحبها له

شخصية المستقلة في الفعل أو الترك، وله مقدرة على نفاذ ما وقرت في إرادته. وبهذا المعنى تعد المسؤولية خاصة مشرفة للإنسان لأنها مرادفة لمعاني الحرية والاستقلال والكرامة. والمسؤولية في التصور الإسلامي فردية، فلا يتحمل أحد وزر آخر:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ^{١٥}

وهناك دوائر مختلفة للمسؤولية وردت في الحديث الشريف القائل:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع و مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع و

مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية و مسئولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده و

مسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته.^{١٦}

وكل ذوى العقل يشعر بأنه لولم يبالي مسؤوليته تجاه الآخرين فإنه لا يناسب له أن يتمنى من دون الناس المسؤولية بنسبة له. فلو لم اعدل في حق آخرين فإنه لا يجوز لى أن أنتظر منهم أن يعدلوا في حقى. فالمسؤولية قائمة. وما كتبه الله على الإنسان في الأزل ماهو إلا تسجيل لما سيصدر عن كل فرد منا بإرادته الحرة، و بإختياره الذى لا إكراه فيه. ومن هنا يتحمل الإنسان المسؤولية كاملة عن كل فعل يصدر منه صغير هذا الفعل ام كبير. قال الله تعالى:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^{١٧}

الإنسان والدين

يعد الدين أحد المكونات الرئيسية لكل الحضارات التى صنعها الإنسان على مدى تاريخ البشرية، والإيمان يعد فطرة أصلية في أعماق الإنسان، وهذا يعنى أن الإنسان متدين بطبعه: قال الله تعالى:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.^{١٨}

إن هناك -إذن- جوانب أساسية في طبيعة الإنسان لا يجوز إهمالها أو تجاهلها. ومن هذه الجوانب الجانب الروحي مقابل الجانب المادى. ويشمل الجانب الروحي كل القوى المعنوية في الانسان من عقل وروح وقلب. ويعبر حجة الاسلام ابوحامد الغزالي عن الجانب الروحي بقوله: إنه "الحس السادس الذى يعبر عنه بالعقل أو بالنور أو بالقلب او ماشئت من العبارات"^{١٩} ويمكن تقسيم هذا الجانب الروحي إلى قسمين: أحدهما يتصل بالعقل ومجاله، وثانيهما يتصل بعالم الروح والوجدان. وإذا أردنا أن نفهم الإنسان فهما سليما فإنه لا يجوز إغفال أى جانب في طبيعة الإنسان سواء كان ماديا أو روحيا، لأن هذا الفهم المتكامل له آثار البعيدة في تربية الإنسان و تقويمه و جعله صاحب شخصية سوية متوازنة. وهذا التوازن من شأنه أن يؤدى إلى إقامة مصالح الدين والدنيا معا. فعالم الماديات رغم أهميته ليس هو كل شئ. فهناك فوق ذلك عالم الروح المتصل بالله الذى نفخ في الإنسان روحه. والعقل في تاملاته و علومه و فنونه وسائر أعماله مدفوع بفطرته إلى التطلع ما فوق عالم المادة. ومن هنا فإن الوقوف بالإنسان عند عالم المادة يعد قصورا في فهم طبيعة الإنسان و تكوينه. وهذا الفهم القاصر قد يؤدى بالإنسان إلى إنكار عالم الروح كلية، أو على الأقل يؤدى إلى إهماله وعدم الإكتراث به. وهنا يظهر الإلحاد في شتى صوره و أشكاله. "أن النظرة الروحية لا تولد في النفس إلا حينما يتسع أفقها. فتجاوز الكون بظاهره و باطنه إلى ما وراء، فى أوسع النظرات مجالا وأبعدها مطلبا"^{٢٠}. ولكن هذه النظرة الروحية او الدينية المشار إليها تنبنى على ماهو مركز بال فعل في فطرة الإنسان من نزعة دينية أصيلة، وقد عبر القرآن الكريم عن هذه النزعة الأصيلة في آية الميثاق بقوله:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن

تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ^{٢١}

وقد سئل أعرابي كيف عرفت الله؟ فقال: "البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير وهذه سماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. أفلا تدل على اللطيف الخبير؟"^{٢٢}

ومن الواضح أن هذا الأعرابي قد اعتمد على قانون السببية، وهو من القوانين البديهية الفطرية التي يستطيع كل منا أن يدركها في حياته اليومية دون مشقة أو عناء. إن كل شيء في هذا الوجود يشير إلى خالق الوجود. والمتأمل في آيات الله في الكون وفي الإنسان سيتبين له يقينا أن الله تعالى هو الحق. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك:

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقَا فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ^{٢٣}

و إذا كان الإيمان يعد أمرا فطريا و نزعة أصيلة في نفس الإنسان، فإنه من ناحية أخرى يعد ضرورة حياتية لا تستقيم حياة الإنسان بدونها. ومن هنا نرى في عالمنا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنسان في العصر الحديث من تمزق نفس بسبب الفراغ الروحي، الأمر الذي يجعله كالمعلق بين السماء والأرض، ليس لديه أساس راسخ يركن إليه، ولا إيمان يملأ جوانب نفسه بالسكينة والطمأنينة. وهذا يؤكد لنا ارتباط الإيمان بالأمل ارتباطا وثيقا لا ينفصم. فالمؤمن لا يمكن أن ييأس أو يتسرب القلق إلى نفسه أو الشك إلى قلبه. ويعبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى:

وَلَا تَيَاسُوهَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَا فِرُونَ^{٢٤}

النساء شقائق الرجال

عندما جاءت الإسلام كانت الأوضاع التي تعيش المرأة فيها أوضاعا سيئة. فلم يكن لها حقوق تحترم أو رأى يسمع، فانتشلها الإسلام من هذه الأوضاع السيئة، و أعلى مكانتها، ورفع عنها الكثير من الظلم الذي كانت تتعرض له، وجعلها تشعر بكيانها كأُنسان مثل الرجال سواء بسواء، وضمن لها حقوقها المشروعة. وقرر الإسلام أن الناس جميعا رجال و نساء قد خلقوا من نفس واحدة:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا^{٢٥}

فالذكر والأنثى متساويان تماما في الاعتبار الإنساني وليس لأي منهما ميزة على الآخر في هذا الصدد. والكرامة التي منحها الله للإنسان في قوله:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^{٢٦}

هي كرامة للرجل والمرأة على سواء. وقد وصف النبي ﷺ العلاقة بين الرجل والمرأة بقوله:

النساء شقائق الرجال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف^{٢٧}

والوصف بكلمة شقائق يوضح لنا المساواة والندية، والرجال والنساء أمام الله سواء لا فرق إلا في العمل الصالح الذي يقدمه كل منهما كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمَا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{٢٨}

والله يستجيب لدعاء المرأة كما يستجيب لدعاء الرجل، ولا يضيع العمل الصالح لأي منهما كما يقول القرآن الكريم: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ^{٢٩}

والتعبير القرآني بقوله "بعضكم من بعض" يدل على أن كلا منهما مكمل للآخر و أن الحياة لا يمكن أن تستمر في الاتجاه الصحيح دون مشاركتهما معا. والمرأة شريكة الرجل في الأسرة و في تربية الأولاد. ولا يفكر أن تضبط حياة الأسرة دون مشاركة إيجابية من الجانبين، وإلا خربت موازين الأسرة وانعكس أثر ذلك سلبيا على الأطفال. وقد حمل النبي ﷺ على كلا الذكر والأنثى من بنى البشر هذه المسؤولية المشتركة عندما قال:

"عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام" كلكم راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيته والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله ﷺ وأحسب النبي ﷺ قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته^{٣٠}

و إذا كان بعض المسلمين استنادا إلى تقاليد و أعراف باطلة لا يلتزم بهذه المواقف الإسلامية نحو المرأة فإن ذلك يعد جهلا بالإسلام و أحكامه أو سوء فهم لتعاليمه الواضحة.

حقوق الإنسان

إذا نظرنا بصفة عامة إلى قضية حقوق الإنسان في التاريخ الإنساني والساس الذي تركز عليه هذه الحقوق في التصورات العامة تجد أنها تدور بين أن تكون مبنية على أساس الحق الطبيعي، أو التعليم الدينية أو أخلاقية، أو على أساس وضعي. وقد تطور مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإنساني على مدي قرون عديدة من خلال صراع طويل داخل الجماعات الإنسانية، وانتهى الأمر إلى التصور الحديث لهذا المفهوم، والذي يركز بصفة خاصة على الأسس والمبادئ التي نادى بها التنوير الأوروبي.

إن من المعروف لكل دارس للشريعة الإسلامية أن مقاصدها منذ كانت تتمثل في قيام مصالح الناس في الدين والدنيا معا، وقد روعى في كل حكم من أحكامها إما حفظ شئ من الضروريات الخمس وهي: (الدين، النفس، العقل، النسل، والمال) والتي تعد أسس العمران المرعية في كل ملة، وإما حفظ شئ من التحسينات التي ترجع إلى مكارم الاخلاق وإما تكميل نوع من هذه الأنواع بما يعين على تحقيقه.^{٣١}

وحفظ هذه الأنواع المشار إليها يعني حمايتها من أي إعتداء عليها. وهذه الحماية حق لكل فرد، فهي- إذن- تمثل حقوقا للإنسان بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وترجع حقوق الإنسان في الإسلام بصفة عامة إلى حقين أساسيين هما: حق الإنسان في المساواة، وحقه الحرية. وكل حقوق الإنسان الخرى تنبثق من هذين الحقين. ويؤسس القرآن الكريم حق الإنسان في المساواة على قاعدتين أساسيتين هما: وحدة الأصل البشري، و شمول الكرامة الإنسانية لكل بنى آدم. أما وحدة الأصل البشري فإن القرآن الكريم قد أكد عليها تأكيداً واضحاً لا يقبل التأويل؛ حين أشار إلى أن الناس جميعاً قد خلقوا من نفس واحدة. فلا مجال في الإسلام لإمتميازات طبيعية لفئات أو طبقات أو أجناس أو شعوب في مقابل شعوب أخرى وقد أكدت السنة النبوية هذه الحقيقة كما جاء في خطبة حجة الوداع المشهورة:

قال النبي ﷺ- في بيانه الحكيم "يا أيها الناس: إن ربكم واحد، و إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على الأسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فيبلغ الشاهد الغائب.^{٣٢}

أما القاعدة الثانية للمساواة فهي شمول الكرامة الانسانية لكل البشر. وقد منح الله هذه الكرامة لكل الناس بلا إستثناء لتكون سياجا من الحصانة والحماية لكل فرد من أفراد الإنسان، لا فرق بين غنى و فقير، و حاكم و محكوم، فالجميع أمام الله و أمام القانون و في الحقوق العامة سواء. و من المعلوم أن حق المساواة في المجتمع الإسلامي مكفول للمسلمين و لغير المسلمين على السواء. وهنا تسرى القاعدة القانونية الإسلامية:

لهم ما لنا وعليهم ما علينا^{٣٣}

وإذا كانت حقوق الإنسان لاتراعى بصورة كافية في العديد من مناطق العالم الإسلامي، الأمر الذي يعطى لخصوص الإسلام الفرصة لاتهمه بخلوه من حقوق الإنسان، فإن الإسلام ليس مسؤولا عن الممارسات الخاطئة حتى و إن كانت ترتكب بإسمه. ومن يريد أن يتعرف على تعاليم الإسلام الحقيقية فليبحث عنها في مصادره الأصلية و ليس في سلوكيات الخاطئة أو تفسيرات باطلة يرفضها الإسلام رفضا تاما.

الإنسان واللغة

لقد أنعم الله على الإنسان بنعمة القدرة على الكلام. ولكل قوم لغة يتخاطبون بها، و يعبرون بها عن أغراضهم. واللغة بصفة عامة يمكن تعريفها بأنها " كل وسيلة لتبادل المشاعر والأفكار " و يشمل ذلك الإشارات والأصوات والألفاظ. ويشترك الإنسان مع الحيوان في الإشارات والأصوات التي تصدر بطريقة عفوية نتيجة انفعالات اللذة أو الألم. ولكن لغة الإنسان تنفرد بأنها تعبير مقصود بألفاظ و أصوات تواضع الناس عليها و تختلف باختلاف الشعوب والأزمان. والقرآن الكريم يبين لنا أن هذا الاختلاف الواقع بين الشعوب في لغاتهم يعد آية من آيات الله التي لا تقل أهميتها و دلالاتها عن غيرها من الآيات الكبرى في هذا الوجود مثل خلق السموات والأرض و في ذلك يقول القرآن الكريم:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ^{٣٤}

وتشمل هذه الآية الكريمة على آيات و دلائل عديدة و أخرى إنسانية، وكلاهما من الآيات البيّنات على قدرة الله سبحانه و تعالى على أنه هو الحق. وإذا كان الناس مختلفين في لغاتهم فإن عليهم أن يجدوا وسيلة للتفاهم. وهذا لن يتم إلا بتعلم بعضهم لغة بعض حتى يتمكن أن يكون هناك تعارف و تواصل فكري وما يترتب على ذلك من التآلف والتعاون في جميع المجالات من أجل خير الإنسان في كل زمان و مكان. و هذا يبين لنا قيمة اللغة وأهميتها في حياة الأفراد والجماعات، وأنها من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان لتساعده في القيام بمسؤولية عن هذا الكون الذي يعيش فيه.

والذين آمنوا أشد حبا لله

التكوين الإلهي للإنسان فيه الكثير من الآيات الباهرة التي جعلها الله من دلائل قدرته، والبحث فيها بإخلاص من شأنه أن يعين الإنسان على التوصل إلى أن الله تعالى هو الحق و هو رب العالمين. والإنسان في تكوينه ليس جسما و عقلا فحسب، إنه بالإضافة إلى ذلك ينفعل و يشعر باللذة والألم، ولديه عواطف و انفعالات و أهواء تختلف عن عمليات التصور والتفكير التي هي من خصائص العقل. والعواطف تعد تجارب وجدانية. وقد إعتاد الناس أن يطلقوا وصف "عاطفي" على الإنسان الذي ينفعل بسرعة ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه. وهذا المعنى السلبي لا يعبر تماما عن العاطفة في صورتها الإيجابية والتي من شأنها أن تدفع الإنسان إلى سلوك معين إزاء إنسان أو حيوان أو مجموعة من الناس أو فكرة معينة، و ذلك مثل عاطفة الحب أو الكره. فالإنسان قد يتعاطف مع شخص آخر أو مع فكرة من الأفكار، وقد ينفر من هذا الشخص أو تلك الفكرة. و نود أن نقتصر حديثنا على عاطفة الحب التي ينظر إليها في كثير

من الأحيان نظرة متدنية لا تتفق مع سموها. و يرى حجة الإسلام الغزالي أن المحبة لا تتصور إلا بعد معرفة وإدراك، إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه، لأن الحب من خصائص الحى المدرك. و يعرف الحب بأنه عن ميلان الطبع إلى الشئ الملذذ، فإن تأكد ذلك الميلان وقوى سعى بإسم آخر وهو العشق. والحب في نظر الغزالي أنواع: فلكل حاسة من الحواس إدراك لبعض الموجودات، ولكل واحدة منها لذة في بعض المدركات، ولهذا يميل الطبع إليها، وتعد من المحبوبات عند الطبع السليم. فلذة العين في إدراك المبصرات الجميلة والصور المليحة الحسنة، ولذة الأذن في النغمات الطيبة، ولذة الشم في الروائح الطيبة وهكذا. ويورد الغزالي في هذا الصدد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

حبب ألى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة^{٣٥}

ثم يبين الغزالي أن المحبة قد تتأكد بين شخصين، لا بسبب جمال ظاهر ولا بمجرد تناسب الأرواح كما ورد في الحديث:

الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف^{٣٦}

و باختصار فإن أسباب الحب في نظر الغزالي ترجع إلى خمسة أسباب.

١. حب الإنسان وجود نفسه و كماله و بقاءه.

٢. حب الإنسان لمن أحسن إليه.

٣. حب الإنسان لمن كان محسناً في نفسه إلى الناس و إن لم يكن محسناً إليه.

٤. حبه لكل ما هو جميل في ذاته.

٥. حبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن.

هذه الصفات المذكورة إن كانت في أقصى درجات الكمال كان الحب لا بد في أعلى كمال الدرجات.

وهذا الحب لا يكون من جانب الإنسان لله فقط، بل من جانب الله للإنسان أيضاً. و يشير حديث شريف آخر إلى

أن الله إذا أحب عبداً جعل أهل السماء يحبونه، وجعل له القبول في الأرض^{٣٧}

الإنسان والأعياد

حياة الإنسان تعد في هذه الحياة الدنيا سلسلة متواصلة من الكفاح في مواجهة الكثير من العقبات التي تقف في سبيل تحقيق آمال و طموحات البشر. والإنسان بطبيعته إذا حقق إنجازا شعر بفرح غامر و سعادة بالغة. وحتى يستعد لتحقيق إنجاز جديد فهو في حاجة إلى وقفة يلتقط فيها أنفاسه، ويستريح من عناء العمل و يرفه فيها عن نفسه، و يتزود بشحنة جديدة لإستئناف العمل من جديد. و هذه الوقفة تعد محطة يستريح فيها قليلا قبل أن يتابع سيرة في طريق الحياة. ومثل هذه المحطات تمثل بالنسبة للشعوب أعيادا يحتفلون بها و يبتهجون، و يعبرون عن سعادتهم بما تحقق، و يأملون في تحقيق المزيد في المستقبل. وقد ابتكر الناس الكثير من الأعياد تحت العديد من الأسماء، و في العديد من المناسبات. وقد تكون هذه المناسبات دينية، أو وطنية، أو غير ذلك من مناسبات. فهناك مثلا في العديد من الدول أعياد تحت مسميات شتى مثل عيد الربيع، عيد الشكر، أو عيد الحصاد، أو عيد الأم، وهناك- أيضا -أعياد قومية للتحرير أو الإستقلال و ذلك بالإضافة إلى أعياد الدينية كثيرة. ولا تخلوا أمة من الأمم من أعياد تحتفل بها و تعلن فيها عن فرحتها و إبتهاجها، وتحفزها إلى نشيط ذاكرتها و ترسيخ الثقة والإعتزاز بأمجادها و تقوية عزائمها على مواصلة السير نحو خير الأمة و تقدمها و ازدهارها. وهذه كلها أمور إيجابية تعبر عن حاجة الإنسان الفطرية إلى مثل هذه الأعياد لتكون عوناً للإنسان على التزود بطاقة جديدة لإستئناف السير و مواصلة الكفاح. ونظرا لأن الأديان قد جاءت لمصلحة الإنسان ومن أجل خيره و سعادته فإنها قد اشتملت على أعياد يحتفل بها أصحاب كل عقيدة تلبية

لهذه الحاجة الفطرية لدى الإنسان. وبعض هذه الأعياد حددته الأديان و بعضها الآخر حدده الناس و جعلوا منها أعيادا دينية. ولم يشذ دين من الأديان عن هذه القاعدة. ومن هنا وجدنا الإسلام يلبي هذه الرغبة و يتجاوب مع هذه الفطرة الإنسانية. ومن أجل ذلك وجدنا النبي صلى الله عليه و آله وسلم عندما قدم المدينة وجد لدى الأنصار يومين يلعبون فيهما فقال:

ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر^{٣٨}

ومن الطبيعي أن تحتفل كل أمة بأعيادها وتعلن عن ذلك بالزيينات والألعاب، والألحان، والمرح، والتزاوير بين الأقارب والأصدقاء. ويروى أن أبا بكر رضى الله عنه دخل على إبنته عائشة أم المؤمنين ﷺ وكان يوم عيد، وعندما جارتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعث. فقال:

أما مِير الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي ﷺ: يا أبا بكر إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا^{٣٩} وقوله ﷺ: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأنى بعثت بحنييفية سمحة^{٤٠}

ومن المرويات أيضا أن النبي ﷺ قد سمح للسيدة عائشة أن تشاهد الأحباش وهم يلعبون بحراهم في يوم عيد. ومن ذلك يتضح أن الإسلام دين يتجاوب مع فطرة الإنسان، ولا يرفض شيئا يجلب للإنسان السعادة في حياته. ومن هنا كان هذان العيدان اللذان منحهما الله للمسلمين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى بمثابة مكافأة لهم على ما قاموا به من أداء ما عليهم من فرائض الدينية. فعيد الفطر يأتي بعد أداء فريضة الصوم. ومن حق المسلم أن يفرح بأدائه لواجبه وانتصاره في هذا الشهر على شهواته و أهوائه. ولذلك يقول النبي ﷺ:

للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه^{٤١}

أما العيد الثاني منحه الإسلام للمسلمين فهو عيد الأضحى الذى يأتي أيضا بعد الفراغ من رحلة أخرى روحية وبدنية معا وهى رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. وهنا- أيضا- من حق المسلم أن يحتفل بأداء هذا الواجب و يفرح باكتماله، ويشاركه روحيا في هذه الرحلة كل المسلمين في جميع البقاع الذين تهفوا قلوبهم و تتق أرواحهم إلى القيام بهذه الرحلة المباركة. ومن الأمور المهمة التى لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان أن الإسلام يبدأ الإحتفالات بهذين العيدين بتجمعات روحية في صلاة العيد. و بذلك يكون الترابط الأخوى بين الناس يتبادلون التهاني، و يشاركون غيرهم من الفقراء والمحتاجين في السعادة ببهجة العيد بما يمنحونه لهم عن طيب خاطر من زكاة للفطر ومن صدقات تطوعية تقربا إلى الله، ومن ناحية أخرى يوثق المسلمون صلتهم الروحية بالله سبحانه وتعالى في مفتتح الإحتفالات بصلاة العيد.

و إذا كان الإسلام قد أباح للمسلمين أن يفرحوا و يبتهجوا بالعيد، ويعبروا عن ذلك بالزينة والمرح والترفية عن النفس في الحدود المقبولة، فإنه لا يجوز الإنحراف بهذه البهجة إلى أمور سلبية تفسدها سواء كان ذلك بالإسراف في تناول الإطعمة بطريقة تصيب الإنسان بالتخمة وتضر بصحته أو بعبادات و تقاليد تثير الأحران والهموم أو بأفعال تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة و قيمه النبيلة التى تهدف كلها إلى خير الإنسان و سعادته في دنياه وأخراه.

قيمة الأمن

من أعظم النعم التى انعم الله بها على الإنسان في هذه الحياة الدنيا هى نعمة الأمن التى بدونها لا يمكن أن يهدأ للإنسان بال أو يشعر بالإطمئنان أو ينعم بالإستقرار. ولن تتحقق هذه القيمة الجليلة إلا إذا توفرت إلى ذلك الإنسان حقوقه – الإنسانية- الأساسية. ومن أجل ذلك قررت الشريعة القوانين التى تحمى تلك الحقوق و تضمن تحققها للفرد والمجتمع.

ونظرا لأهمية البالغة، أطلقت عليها الشريعة الإسلامية كلمة "الضروريات"، وجعلتها الشريعة من المقاصد الأساسية في الإسلام. وتشكل هذه الضروريات في صورة حفظ العقل والدين والمال والنسل. وهذا يعني أن الشروط الضرورية لتحقيق الأمن للفرد تتمثل في أن يكون أمنا على حياته، وعلى عقيدته التي يدين بها، وعلى عقله الذي يفكر به، وعلى ممتلكاته الخاصة، وعلى أسرته. فالأمن على النفس يعني عدم جواز الإعتداء عليها- بأى شكل من الأشكال- ما دام لم يرتكب الفرد جرما من الجرائم التي تستحق العقاب. ولم يحدد الإسلام إحترام إلى نفس الإنسانية فقط بل يتعداها إلى كل نفس إنسانية بصرف النظر عن الجنس أو اللون، أو المعتقد. ومن هنا جعل الإسلام الإعتداء على فرد واحد بغير حق بمثابة اعتداء على الإنسانية كلها كما يقرر القرآن الكريم ذلك في صراحة ووضوح في قوله تعالى:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{٤٢}

وليست القضية تتعلق بالإعتداء التي تتمثل في القتل فقط، بل يستوعب حتى على مجرد التخويف أو التهديد أو الترويع بأى شكل من الأشكال. ولا يقتصر إحترام الإسلام للنفس البشرية في حال حياتها فقط، بل يمتد إليها في حال مماتها أيضا.

ومن المرويات عن النبي ﷺ في هذا الصدد أنه كان جالسا ذات يوم مع صحابته فمرت أمامهم جنازة

فقام واقفا واحتراما للميت. فقال له بعض الصحابة إنها جنازة يهودي. فرد قائلا: أليست نفسا؟^{٤٣}

أما الأمن على العقيدة فإنه يعني عدم جواز إرغام أحد على الدخول في دين من الأديان أو الخروج منه، لأن الإكراه على اعتناق دين من الأديان شأنه أن يولد منافقين لا مؤمنين، ومن هنا كان المبدأ القرآني الواضح في حرية العقيدة:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^{٤٤}

يعنى الأمن على العقل ضمان أدائه لوظيفته المتمثلة في التفكير وما يرتبط به من عمليات عقلية. وهذا يعنى أنه لا يجوز إعاقته عن أداء هذه الوظيفة بأى صورة من الصور. ومن أجل ذلك يحى الإسلام حرية الرأى والفكر ما دامت لا تضر بمصالح المجتمع ولا بالنظام العام للدولة. كما يرفض الإسلام التقليد الأعمى للآخرين في كل ما يقولون أو يفعلون. لأن في ذلك إلغاء للعقل الذى به تتحقق إنسانية الإنسان. ومن كل ذلك الذى ذكرناه يتضح لنا أنه إذا توافرت للفرد "الأمن" على هذه القواعد الضرورية الملحة، فإن ذلك من شأنه أن يوفر له الإطمئنان والإستقرار في حياته، ويتاح له الفرص للشغل والمهن والإنتاج والإبداع في الميدان الذى يتفق مع تخصصه وقدراته ومؤهلاته، و ينعكس ذلك بالتالى بشكل إيجابى على المجتمع بأسره.

قيمة الحرية

الحرية حق من حقوق الإنسان التى لا جدال فيها والتى لا يجوز المساس بها أو مصادرتها دون وجه حق. و نقيض الحرية هو العبودية. وليس من حق أحد أن يستعبد الناس ويسخرهم لأغراضه ويسلمهم حقهم المشروع في الحرية و في اختيار ما يريدون دون ضغط أو إكراه. ومن هنا كانت مقولة عمر بن الخطاب ؓ:

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار^{٤٥}

ولكن هذا الحق المشروع للإنسان ليس حقا مطلقا، ولا يمكن أن يكون حقا مطلقا. فالمرء لا يعيش وحده في هذا العالم، بل يشاركه فيه غيره من الناس الذين لهم أيضا حقهم المشروع في الحرية مثله تماما. ومن هنا كان لابد من التوفيق بين هذه الحقوق، إذ لا يجوز أن يتمتع بهذا الحق فريق دون فريق، فكلهم في ذلك سواء بصرف النظر عن أجناسهم و أعراقهم و معتقداتهم. فالإعتبار الإنسانى وحده هو إذا كان الأمر كذلك- وهو كذلك بكل المقاييس

الإنسانية والأخلاقية فإنه لا يجوز أن يعتدى أحد على حق إنسان آخر بحجة أنه حر وأن من حقه أن يفعل ما يشاء. صحيح أنه حر يفعل ما يشاء ولكن ألا يكون في ذلك اعتداء على حرية الآخرين و حقوقهم. وهذا يعنى أنه لا توجد في الوجود حرية مطلقة للإنسان و إنما حرية منظمة تنظمها القوانين والقيم الأخلاقية والدينية، و يقوم المجتمع والدولة على رعايتها و حراسها. وقد وضع الإسلام في ذلك قاعدة عامة تحكم العلاقات بين الناس في هذا الصدد تتمثل في أنه:

لا ضرر ولا ضرار^{٤٦}

فأى تصرف يصدر من الإنسان لابد أن يراعى فيه عدم الضرر بالآخرين، فإذا تسبب في ضرر ما للآخرين بأى شكل من الأشكال فلا بد من الوقوف في وجهه ومنع حدوثه مراعاة لحقوق الآخرين. إننا في أشد الحاجة إلى العودة إلى تقاليدنا العريقة، وقيمنا النبيلة و أخلاقنا التي بدونها لن نستطيع أن نحافظ على تماسك مجتمعنا و تعاون أفرادها فيما بينهم من أجل خير بلادنا و تقدمها و ازدهارها.

قيمة الوقت

من بين القيم المنسية في حياتنا على الرغم من أهميتها البالغة في حياة المجتمع و رقيه و تقدمه قيمة الوقت، تلك القيمة التي نتعامل معها للأسف الشديد بطريقة خاطئة. فنحن في حياتنا اليومية نضيع الكثير من أوقاتنا، أو بمعنى أدق نقتلها و نبدها و نهدها فيما لا يفيد، مع سبق الإصرار والترصد، كما لو أن أوقاتنا عدو لابد ان نقتله و نتخلص منه. ومن ناحية أخرى فإننا لا نفرق كثيرا بين أوقات الحد و أوقات اللهو، بل نخلط بينهما، الأمر الذي يجعل حياتنا تسير دون نظام يحكم سيرها و يضبط حركتها. ومن المناظر المألوفة أن يرى المرء الجموع الغفيرة من الناس القادرين على العمل تكتظ بهم المقاهي ليلا ونهارا و يضيعون أوقاتهم فيما لا طائل من ورائه. وقد عبر العالم الدمشقي المعروف "جمال الدين القاسى" عن حسرتة على أوقات الناس المهدرة دون وعى بقيمتها بقوله: كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع لأشترى من هؤلاء الناس أوقاتهم لأنفقها فيما يفيد. إن الوقت قيمة من القيم الحضارية الأساسية التي نهب إليها الدين و حض على الإلتزام بها و حسن التصرف فيها، وقد أقسم الله بالوقت العديد من آيات القرآن الكريم ليبين لنا مدى الأهمية البالغة لهذه القيمة في حياة الإنسان. وقد جاء القسم في هذه الآيات بالفجر وبالضحى و بالعصر و بالليل و بالنهار، وكلها تمثل أجزاء من الوقت. والله لا يقسم بشئ دون أن تكون هناك حكمة بالغة وراء ذلك يراد تعليمها للناس. وفي أمثالنا الشائعة التي ورثناها عن الأسلاف نقول: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وكذلك الوقت من ذهب. وهذا يعنى ضرورة شغل أوقاتنا بالعمل المفيد المنتج، أو بالتعبير القرآني بالعمل الصالح بمعناه الواسع الشامل الذي يشمل كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة، دينيا كان هذا العمل أو دنيويا، طالما قصد به المرء وجه الله و نفع الناس و دفع الأذى عنهم. ونظرا إلى أن الوقت هو الوعاء الذي يمارس فيه الإنسان نشاطه في الحياة فإن ذلك يعنى إرتباط قيمة الوقت بقيمة العمل. فالوقت بلا عمل فراغ، والعمل لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك وقت لإنجازه. والفراغ في حد ذاته يمكن أن يكون نعمة، كما يمكن أن يكون نقمة. ومن أجل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام:

"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"^{٤٧}

فالذى لا يستعملها فيما ينبغى و فيما خلقا من أجله فقد ظلم نفسه. وبذلك تنقلب النعمة إلى نقمة. والإنسان قد أعطاه الله العقل ليميز به الخير من الشر والنافع من الضار، وهذا يعنى أن عليه أن يتحمل مسئوليته الإنسانية، و أن يبذل أقصى الجهد لوضع كل شئ في إطاره الصحيح، و ذلك بالإستغلال الأمثل لأوقاته حتى ينعم بحياته على النحو

الذي يليق بالإنسان.

نتائج البحث:

وبناء على ما سبق، نحن في أمس الحاجة إلى غرس القيم الإحترام والثقة بالنفس والإعتزاز بالكرامة الإنسانية في الجيل الجديد. فقد خلق أبنائه لزمان غير زماننا، وهذا ما ينبغي أن ندركه جيداً وإلا أخطأنا الطريق في تربية الجيل الجديد. وهذا خطأ إن وقع ستحمل الأجيال كله وزره. وسنكون نحن مسؤولين عن ذلك. ومن هنا فإن واجبتنا أن نرشدتهم إلى الطريق والمنهج الصحيح ونبين لهم مخاطر الطريق، وعلمهم أيضاً أن يشقوا طريقهم بأنفسهم، وقد يتعثرون، ولكنهم حتماً سينهضون مرة أخرى ليواصلوا السير على الدرب. وهكذا تتواصل الأجيال وتستمر الحياة إلى حيث أراد الله. وفي ختام هذا البحث نحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله و على آله وصحبه أجمعين ، و بعد: كان الإنسان ولا يزال محور البحث والتفسير لدى الفلاسفة والمفكرين والعلماء في مختلف التخصصات، و في عصور من الزمان. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدارين وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license.

الحواشي والهوامش

- ^١ القرآن الكريم: ٣٠/٠٢.
- ^٢ أبو نعيم أحمد بن عبد الله المصنف، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٧٤، ج ٩، ص ٣٢٩
- ^٣ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠١، ج ٢٠، ص ٢٩٦
- ^٤ القرآن الكريم: ٧٠/١٧.
- ^٥ إبراهيم بن موسى شاطبي، الموافقات، دار ابن عفان، بيروت، ١٩٩٧، ج ٢، ص ١٠
- ^٦ القرآن الكريم: ٣٢/٠٥.
- ^٧ دكتور محمود حمدي زقزوق، الإنسان والقيم في التصور الإسلامي، مكتبة الأسرة، بيروت، ٢٠٠٤، ص ٢٨
- ^٨ القرآن الكريم: ٣١/٠٢.
- ^٩ القرآن الكريم: ٣٢/٠٢.
- ^{١٠} القرآن الكريم: ١/٩٦ إلى ٥
- ^{١١} القرآن الكريم: ١٠/١٠.
- ^{١٢} القرآن الكريم: ١١٤/٢٠.
- ^{١٣} القرآن الكريم: ٥٣/٤١.
- ^{١٤} أبو بكر بن أبي شيبة، المصنف، دار الوطن، الرياض، ١٩٩٢، ج ٢، ص ٢٥٩، الرقم ٤٥٣ ودارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي المسند، دار المغني للنشر والتوزيع، سعودي عرب، ٢٠٠٠، ج ٣، ص ١٦٣٩، الرقم ٢٥٤٥.
- ^{١٥} القرآن الكريم: ٣٨/٧٤.
- ^{١٦} أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الجامع الصحيح، دار طوق النجاة، بيروت، ١٤٢٢ هـ، ج ٢، ص ٥، الرقم ٨٩٣.
- ^{١٧} القرآن الكريم: ٧/٩٩ و ٨.
- ^{١٨} القرآن الكريم: ٣٠/٣٠.
- ^{١٩} أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي، إحياء علوم الدين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بيروت، ١٩٢٩، ج ٤، ص ٢٨٩.
- ^{٢٠} دكتور محمد عبد الله داز، الدين، دار القلم بالكويت، ١٩٨٠، ص ٨٦.
- ^{٢١} القرآن الكريم: ١٧٢/٠٧.
- ^{٢٢} صالح بن فوزان، شرح الأصول الثلاثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠٦، ص ١٠٣.
- ^{٢٣} القرآن الكريم: ٥٣/٤١.
- ^{٢٤} القرآن الكريم: ٨٧/١٢.
- ^{٢٥} القرآن الكريم: ١/٠٤.
- ^{٢٦} القرآن الكريم: ٧٠/١٧.
- ^{٢٧} أبو عيسى، محمد بن عيسى الترمذي، السنن، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٨، ج ١، ص ١٨٩، الرقم ١١٣.
- ^{٢٨} القرآن الكريم: ٩٧/١٦.
- ^{٢٩} القرآن الكريم: ١٩٥/٠٣.

- ٣٠ البخاري، الجامع الصحيح، ج ٢، ص ٥، الرقم ٨٩٣. وأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، صحيح مسلم، داراحياء التراث، بيروت، ١٩٩٢، ج ٣، ص ١٢٥٩، الرقم ١٨٢٩
- ٣١ الشاطبي، الموافقات، ج ١، ص ٦٦
- ٣٢ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الخراساني، شعب الإيمان، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ٢٠٠٣، ج ٢، ص ١٣٢
- ٣٣ عبد الرحمن بن محمدافندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث، بيروت، ٢٠٠١، ج ١، ص ٣٦٣
- ٣٤ القرآن الكريم: ٢٢/٣٠.
- ٣٥ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيبالنسائي الخراساني، السنن الكبرى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠١، ج ٨، ص ١٣٩
- ٣٦ البخاري، الجامع الصحيح، ج ٢، ص ١٣٣، الرقم ٣٣٣٦
- ٣٧ البخاري، الجامع الصحيح، ج ٩، ص ١٤٢ والنيسابوري، صحيح مسلم، ج ٢، ص ٢٠٣
- ٣٨ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، السنن، المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠١، ج ١، ص ٢٩٥، الرقم ١١٣٢
- ٣٩ البخاري، الجامع الصحيح، ج ٢، ص ١٢، الرقم ٩٥٢
- ٤٠ ابن حنبل، المسند، ج ٢١، ص ٣٣٩، الرقم ٢٢٨٥٥
- ٤١ البخاري، الجامع الصحيح، ج ٩، ص ١٢٣، الرقم ٢٩٩٢
- ٤٢ القرآن الكريم: ٣٢/٥٥.
- ٤٣ البخاري، الجامع الصحيح، ج ٢، ص ٨٥، الرقم ١٣١٢
- ٤٤ القرآن الكريم: ٢/١٥٦.
- ٤٥ علي بن مصطفى الطنطاوي، أخبار عمر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٥٩، ص ١٨٢
- ٤٦ ابوعبد الله محمد بن يزيد القزويني، سننابن ماجه، دار احياء الكتب العربية، بيروت، ٢٠٠٣، ج ٢، ص ٨٢، الرقم ٢٣٢١
- ٤٧ البخاري، الجامع الصحيح، ج ٨، ص ٨٨، الرقم ٦٣١٢