

الإسلام والعولمة

إعداد

د. فوزي علي أبو عويشة

كلية أصول الدين بالقاهرة

في طريق الضرورة ، وإذا كان قوله تعالى والرب العالمين موحداً
وأنما يرضى القرابة فقد نطقت في موضعها بأصحابها في قوله تعالى والرب
العالمين من الناس ، مما شرحت آنفاً .

هذه تاذج نظرية يمكن أن تكون أمثلة للاعتقاد من بين
فهم من التوكل والسنة ولا يمثل في الوقت نفسه ما يجب أن

تكملة ما في القرآن

عنه

تكملة ما في القرآن
قوله تعالى نبيلاً ناساً آميناً

منه في قوله تعالى والرب العالمين موحداً
الحاجة إلى العولمة :

يدرك الناظر في أحوال الناس أن مصالحهم الحيوية لا يمكن أن
تتحقق على الوجه المطلوب إلا بالتعاون ، وقيام كل واحد منهم بما
يستطيع لخدمة المجموع ، واطمئنان كل فرد إلى مساهمة الجميع في خدمته .

ولا يتحقق ذلك إلا في إطار نظام يعتمد العدل في الحكم ، والسمو
في الخلق ، ويوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع ، ويحدد الحقوق
والواجبات ، ويعمل على تيسير سبل السعادة لكل فرد مهما كانت
ظروفه الخاصة ، وقدراته المحدودة .

ولا يستطيع فرد أن ينفصل بحياته عن الآخرين ، ولا تملك جماعة أن
تنأى بنفسها عن غيرها من الجماعات . فالإنسان مدني بالطبع ، وتحصيل
القوت الضروري لا يتيسر له إلا باجتماع جهود من غيره ، وكذلك
الأمر في لباسه ومسكنه وتعليمه وعمله وسائر ممارسات حياته .

يقول ابن خلدون في مقدمته . . وإذا كان التعاون حصل للإنسان
القوت للغذاء والسلاح للدفاع ، وتمت حكمة الله في بقاءه وحفظ
نوعه . فالاجتماع ضروري للنوع الإنساني ليكمل وجودهم ، ويتحقق
ما أَرَادَهُ اللهُ تعالى من اعتبار العالم بهم ، واستخلافه إياهم ، وهذا هو معنى
العمران ، (١) .

والعمران الذي ذكره ابن خلدون يتمثل في بيئة صغيرة ، أو دولة
محدودة ، أو سلطنة تخضع لها عدة دول . . .

مقدمة ابن خلدون ص ٢٩ دار الشعب بالقاهرة

لكن تمامه وكاله يشمل كوكب الأرض بما عليه ، وقد يمتد أكبر من ذلك فيشمل عددا من الكواكب ، وهو ما يقصد في عصرنا الحاضر بالعوالم . أي اتحاد البشر جميعا في نظام متناسق يحقق الخير للجميع ، وينزل كل العوائق من الطريق ..

ولا تقتصر العوالم على الوفاء بالمطالب المادية للناس بل تستلزم الوفاء بالمطالب العلية والثقافية والاجتماعية والبيئية وتواجه ما في العالم من اختلاف بين الناس ، وتوائم بين الإمكانيات والمطالب ، وتوجه الجهود لخدمة الجميع ..

فلا بد لتحقيق العوالم من توافر عدة أمور:

١ - حرية الحركة في إطار النظام العام بما ييسر تحصيل المنافع وتبادل الخبرات ، وتحول العالم كله إلى قطر واحد يتحرك المرء في جوانبه كما يتحرك بين بلاده ، ويتصرف كما يريد في إطار النظام العام .

٢ - حرية التجارة وانتقال رموس الأموال واستثمارها على الوجه النافع للجميع .

٣ - التعاليم الذي يكفل لكل فرد الوصول إلى أعلى الدرجات ، ويسهل الوصول إلى وضع كل إنسان في موقعه الذي تؤهله جهوده له .

٤ - حرية التعبير مع التزام الآداب العامة ، والحرص على الحقائق على ما هي عليه ، ومقاومة أساليب التزييف والمحاباة والتلاعب بالأنفكار .

٥ - ويجمع ذلك كله نظام يجمع محاسن كل نظام في العالم اليوم ، ويوازن بين حقوق الفرد والمجتمع ، وييسر للجميع ما فيه صلاح الدنيا والآخرة ، كل بحسب ما ينتهي إليه اعتقاده وما يبنى عليه هذا الاعتقاد بغير تصادم أو اضطراب أي يتمسك جميعا فيما تتفق عليه ، ويختلف - في

غير منازعة - فيما يتفرد كل منا به ، فلا يجبر أحد غيره على ما لا يوافقه ولا يمنع أحدا من أن يتمسك بما يراه محققا لمطالبه .

الدين والعوالم :

عرض ابن خلدون في كلامه عن العمران إلى قضية مهمة هي قضية الارتباط بين العمران والدين فقال :

« إن الاجتماع إذا حصل للبشر ، وتم عمران العالم بهم ، فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم من العدوان والظلم ، وليست السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم كافية في دفع العدوان عنهم لأنها موجودة للجميع ، فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ، ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم والهاطاتهم ، فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له الغلبة والسلطان [وهو الحاكم ملكا أو رئيسا بنظام الحكم الذي يسير على أساسه] .

قال : وهذا الحكم الوازع إنما يكون بشرح مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر [يتميز بما أودع الله فيه من خواص هدايته] ، كما قال الفلاسفة استنادا إلى أهل الأديان .

هذا ما ذكره ابن خلدون في مقدمته حاكيا عن الفلاسفة ، ثم فاجأنا بقوله : « وهذه القضية للحكام غير برهانية ، إذ الوجود وحياة البشر قد تم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه ، أو بالعصية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته ، فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى الذين ليس لهم كتاب ، فإنهم أكثر العالم ، ومع ذلك لهم الدول والآثار فضلا عن الحياة » (١) .

والقضية المثارة هنا هي : ما يكون عليه انتظام العمران بالناس ، هل هو الدين ؟ أو غير الدين ؟

فالفلاسفة استنادا إلى المتدينين يقولون بأن العمران لا ينتظم إلا على أساس من الدين .

وإن خلدون يرى أنه قد ينتظم بغير الدين ، وإنما يرى أن الناس يستدلون بانتظام العمران لغالب العالم في عصره وقيل عصره لكثير من الناس بغير الدين .

ولا يعني ذلك أن ابن خلدون ينكر أثر الدين في سلامة العمران وصلاحيته وإنما أنكر اشتراطه لوجود العمران ولو في أدنى حالاته .

فإن ابن خلدون : قال : « ما كان ذلك في حياة الإنسان وهو في حاله » [مما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر ، ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما آثار الغضب والحيوانية كانت أحكام صاحبه جائرة عن الحق ، بحسبته بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم ، فخله إيام في الغالب على ما ليس في طرقهم من أغراضه وشهواته ، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم ، فتعسر طاعته لذلك ، وتسمى النصية المقضية إلى المخرج [الفوضى] والقتل] .

فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة ، يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها ، كما كان ذلك للفروس وغيرهم من الأمم ، وإذا خلت الدولة من ذلك لم يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤها (سنة الله في الدين خلوا من قبل) ..

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرانها كانت سياسة عقلية ..

(١)

وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دنيوية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة . . .

وعلى لذلك فقال : وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط ، فإنها كما عبث وباطل ، إذ غايتها الموت والفناء ، والله تعالى يقول : « أحسبتم أنما خلقناكم عبثا ؟ »

فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضى بهم إلى السعادة في آخرتهم (صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) .

فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي للإجتماع الإنساني ، فأجرتة على منهاج الدين ليكون السكل محوطا بنظر الشارع ، ..

وقد قارن بين ألوان الحكم فقال : « فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصبية في مرعاها ، فجور وعدوان ، .. كما هو مقتضى الحكمة السياسية . »

وما كان منه بمقتضى السيامسة وأحكامها فذموم أيضاً لأنه نظر بغير نور الله (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) ، لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم ، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك وغيره ، قال **عليه السلام** : (إنما هي أعمالكم ترد عليكم) (١) .

وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) . . . ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم ، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال

(١) المقدمة ص ١٦٩، ١٧٠ وورد معناه في الحديث القدسي المشهور .

ذنيهم وأخراهم ، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة ، وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء .

فالملك الطبيعي هو حمل الكفاية على مقتضى الغرض والشهرة .

والسياسي هو حمل الكفاية على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار .

والخلافة هي حمل الكفاية على مقتضى النظر الشرعي في مصالح الآخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به (١) .

وقد أصر ابن خلدون على رأيه الذي ذكره في أول المقدمة ، وهو أن النظام الذي يقود الأمم يبعث عليه العقل ، ولا يتوقف قيامه على الأمر الديني باقامته ، قال : لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع ، كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة (٢) .

وأكدته مرة ثانية فقال :

والعموان ضروري للبشر ورعاية مصالحه كذلك ، لئلا يفسد إن أهملت ، والملك وسطوته كان في حصول هذه المصالح ، نعم إنما تكون أكمل إذا كانت بالأحكام الشرعية لأنه أعلم بهذه المصالح ، فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلاميا ويكون من توابعها ، وقد ينفرد إذا كان في غير الملة .

ونبته هنا إلى أن ما ظنه ابن خلدون نظاما سياسيا له أصل شرعي ، لكنه لم يبق منه إلا ما احتاج إليه الناس في مصالحهم ، فصاغوه على أنه تجارب ، واستعملوه على أنه سياسة ، وحفظوه على أنه ضرورة تقتضيها الحكمة ، ونسوا أو تناسوا أنه جزء من الدين . . أو خلعوا عنه ضرورة الدين .

قال أبو عمرو الزجاجي : كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطباع ، فرددتم النبي ﷺ إلى اتباع الشرائع ، فالعقل الصحيح يستحسن محاسن الشريعة ، ويستتقبح ما تستقبحه (١) .

وقال الراغب الأصبهاني :

اعلم أن العقل لن يهتدى إلا بالشرع ، والشرع لا يتبين إلا بالعقل ، فالعقل كالأس والشرع كالبناء ، ولن يغني أس ما لم يكن بناء ، ولن يشبث بناء ما لم يكن أس [أساس] .

قال : والشرع عقل من خارج . والعقل شرع من داخل ، وهما متعاضدان بل متحدان ، ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن . . ولكون العقل شرعا من داخل قال في وصف العقل : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ، فسمى العقل ديننا ، ولكونهما متحدان قال (نور على نور) أي نور العقل ونور الشرع ، ثم قال (يهدي الله لنوره من يشاء) فجعلهما نورا واحدا . . فالشرع إذا فقد العقل عجز عن أكثر الأمور عجز العيون عند فقد الشعاع .

قال : واعلم أن العقل بنفسه قليل الغناء لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة

(١) حاية الأولياء ج ١٠ ص ٢٧٦

(١) المقدمة ص ١٦٩ ، ١٧٠ ، (٢) ص ١٧٠

كليات الأشياء دون جزئياتها نحو أن يعلم جملة حسن اعتقاد الحق وقول الصدق وتعاطي الجليل وحسن استعمال العدالة وملازمة العفة وتحذرك من غير أن يعرف ذلك في شيء شيء... والشرع يعرف كليات الأشياء ويبين ما الذي يجب أن يعتقد في شيء شيء، وما الذي هو معدلة في شيء شيء، ولا يعرفنا العقل مثلا أن لحم الخنزير والدم والخمر محرم، وأنه يجب أن يتعمى من تناول الطعام في وقت معلوم، وأن لا تنكح ذوات المحارم، وأن لا تجامع المرأة في حال الحيض، فإن أشباه ذلك لا سبيل إليها إلا بالشرع، فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة، والدال على مصالح الدنيا والآخرة، ومن عدل عنه فقد ضل سواء السبيل، (١).

العولمة في إطار الإسلام:

خاطب الإسلام الناس جميعا، وحرص على التوجيه العام.

فالناس في إطار الإسلام من أصل واحد يجمعهم نسب واحد، ويوجد بينهم تجانس عام. يقول تعالى: *يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبنت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.*

(١) تفصيل النشأتين وتحصيل السمادتين (دار الدهوة حلب)

٢٧٦ ص ١٠٠ - ١٠١ ص ١٢٤ - ١٢٥ (١)

ص ٦٣ - ٦٥

وهذه الآية افتتح الله بها سورة النساء ثم أعقبها بأحكام تتصل بحياة البشر، صغارا وكبارا، رباهم آباؤهم أو رباهم غيرهم، وتحدد تفاصيل الأحكام في إطار الإسلام بما يلزم البشرية في كثير من الشئون.

ونبه هنا إلى الفرق بين دين الإسلام ودولة الإسلام، فدين الإسلام يحمل نظاماً إلهياً لتسيير العالم على الوضع الذي أراده الله من الناس فيما بلغهم به الرسول ﷺ.

أما دولة الإسلام فجزء من العالم الواسع الذي يتوجه إليه الخطاب الإسلامي، سواء أقامت بواجبها في حمل الرسالة إلى الناس وإعطاء الواقع العملي من سلوك المسلمين لتطبيق أحكام الإسلام أو قصرت في شيء من ذلك؟ وقد تكفل الله بحفظ الدعوة الإسلامية، كما تكفل ببيانها للناس، ولهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

ويقول سبحانه: *يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.*

وهذه الآية تتلو آيات كثيرة من سورة الحجرات يتوجه الخطاب فيها إلى المؤمنين تنبيها إلى أن الخطاب وإن وجه بالخصوص إلى أهل الإيمان فإن غيرهم من الناس داخل فيه. لكن الدين العالمي قد يخاطب بعض الطوائف أو الملل أو النحل أو بعض الأشخاص لزيادة التنبيه للخطاب بخصوصه مع دخوله في كل خطاب عام، ودخول المخاطبين بدرجة من الدرجات فيمن يوجه إليه الخطاب.

ويطول بنا المقام لو تتبعنا الخطاب العام الموجه من الإسلام لكل أفراد العالم فضلا عن غيرهم من يدخل في نطاق المخاطبين لكننا نذكر بعض الصيغ المستعملة في النداء وتحديد من يتوجه إليه الخطاب.

(٤ - حولية كلية أصول الدين)

« يا أيها الناس - يا بني آدم - يا أيها الإنسان - يا معشر الجن والإنس ، ... »

وبهذا الخطاب العام الذي شمل العالم وغيره فتح الإسلام الطريق أمام العمولة على أوسع نطاق .

يقول ابن كثير في تفسير آية الحجرات : فجميع الناس في الشرف والنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواء ، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله ﷺ ، ولهذا قال الله تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضها منها على تساويهم في البشرية : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . »

ثم ذكر من الأحاديث ما يشهد لذلك :

(أ) وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله ﷺ أي الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم عند الله أتقاهم .. قالوا : ليس عن هذا نسألك .. قاله : فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ...

(ب) وفي رواية لمسلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ، »

(ج) وروى ابن أبي حاتم من خطبة الرسول ﷺ في فتح مكة قال : « يا أيها الناس ، إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها ، فالناس رجلان : رجل برقى كريم على الله تعالى ، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى . »

انظر ما جاء في كتابه (٥)

(د) وروى أحمد أن رسول الله ﷺ قال : إن أنسابكم هذه ليست بمنسبة على أحد ، كلكم بنو آدم ، طف الصاع لم تمنعوه ، ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى ، وكفى بالرجل أن يكون بذيا بخيلا فاحشاً . وفي رواية : « الناس لآدم وحواء ، طف الصاع لم يملوه ، إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، . »

(هـ) وروى مسلم وغيره أنه ﷺ قال : « أربع من الجاهلية لا تتركهن أمتي : الفخر بالأحساب ، والظن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، . »

وبهذا وغيره أقام الإسلام نظام العالم فيما يتصل بتقدير الناس ورعاية حقوقهم ، وعدم التفرقة بينهم على أساس الجنس أو النسب أو المال أو المقدرة العلمية أو العملية . أقام ذلك كله على أساس جديد .

ولم يكتف الإسلام بذلك بل وجه أنظار العالم إلى منة الله عليه وفصل عما سخره لخلقهم في البر والبحر والجو ، في السماء وفي الأرض ، في الدنيا والآخرة ولم يجعل لأحد في ذلك امتيازاً على غيره .

وآيات الخلق والتدبير ، والتيسير والتسخير تشمل أغلب القرآن . وللشيخ طنطاوي في تفسير الجواهر كلام متكرر ينبه فيه إلى قيام خير المسلمين باستثمار ما يسر الله من النعم واكتفاء المسلمين بالاستفادة مما استثمروه .

ويرى كما يرى غيره أن إهمال المسلمين في القيام بما طلب منهم في هذا الجانب نزل بهم في مراتب السيادة ، ويمكن لغيرهم أن يحول بينهم وبين تطبيق الإسلام ، وأن يضنط بكل ما يستطيع لتسيير الحياة كما يريد .

والناظر في رسالات الرسل عليهم السلام في ضوء ما لدينا نصوص
يتبين بجلاء ظاهرة البيئية والانحصار في الرسالات السابقة على الإسلام ،
يقول الرسول ﷺ عن رسالته ورسالتهم : (وكان كل نبي يبعث إلى قومه
خاصة وبعث إلى الناس عامة) وقال : (وختم بي النبيون) ، وقال :
« لا نبي بعدي » ، « فليخبروا بالإنذار » ، « فليخبروا بالإنذار » ،
فرسالته ﷺ لا يغني عنها سابق ولا حاجة معها إلى لاحق ، قال تعالى :
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ،
وقال : (اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ، اليوم
أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

وقال : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، « ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .
وقد كان كل نبي يرسل إلى قومه وكان النبي ﷺ للعالمين نذيراً .
وقد كانت الأمم تتقيد في سلوكها على مقتضى الشرع بنص الرسول
الذي حمله وبلغه عن الله سبحانه . فإذا لم تجد نصاً توقفت عن العمل
وأصبحت الحاجة ماسة إلى ورود نص جديد ، فإما أن ينزل الله نصاً على
النبي إذا كان موجوداً ، وإما أن يبعث نبياً جديداً إذا ظهرت الحاجة بعد
وفاة النبي السابق .

وكان كل قوم يتقيدون بنصوص نبيهم الذي أرسل إليهم ، فإذا بلغهم
نص بني معاصر في المسألة التي تحتاج إلى نص كان ما حده نبيهم هو
المقصود دون سواه .

وبما يدل لذلك قول الله سبحانه عن بني إسرائيل : (وإذا قلنا ادخلوا
هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة
تغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي
قيل لهم فأزلقنا على الذين ظلموا رجلاً من السماء بما كانوا يفسقون) .

لقد أمروا بدخول قرية عينت لهم ، وحددت لهم كيفية الدخول ،
وعين لهم القول الذي يقولون - فلما بدلوه بغيره عوقبوا على ذلك
العقاب الشديد .

وقيد حكمهم بالتوراة نصاً ووكلاً إليهم حفظها ، فإذا ما وجد جديد لم
يرد النص على حكمه في التوراة فلا بد من نبي يحدد لهم النص الذي يعمل
به ناقله عن الله سبحانه ، وهذا هو السر في كثرة أنبياء بني إسرائيل بعد
موسى عليه السلام ، حتى نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام فنسخ بعض
التوراة وأحل لهم بعض الذي ورد تحريمه عليهم قال تعالى :

« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا
للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا
عليه شهداء » . « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا
للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا
عليه شهداء » .

فالأنبيا ينزل عليهم الوحي ببيان نص التوراة النازل لإزالة كل
تحريف وجبر كل نقص ، وينزل عليهم الوحي بما يجد من أمور .
والربانيون والأحبار يطبقون نص التوراة على الوقائع وليس لهم
حق الإجتهد لأن الوحي لا ينزل عليهم وإنما يطبقون ما ثبت عندهم عن
الأنبياء .

ولما توقف بعث الأنبياء بعد عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل
ظهرت الحاجة إلى نصوص ينزل بها الوحي لتطبيق على ما يجد من
أحداث .

وجاءت رسالة الإسلام فلم يستجب لها أهل الكتاب ، وحكموا على
الوقائع التي تجد بغير نص أو وحي أو ادعوا وحياً إلى من يحكم فيهم
ما أنزل الله به من سلطان ، وممنهم من ادعى أن ما يقول به نشأ عن اتصال
مباشر بالله .

وقد اختصت رسالة الإسلام بأمر هام أهلها له عالميتها من ناحية الزمان والمكان .

لقد أمرت بتطبيق النص الديني قرآنا وسنة على ما ينطبق عليه من الوقائع فإذا بود جديد كان الاستنباط من النصوص والحكم بالاجتهاد .

وقد رسم النبي ﷺ قواعد ذلك الاجتهاد في تطبيقه لنصوص القرآن .

وتدرب الصحابة على الاجتهاد في تطبيق نصوص القرآن والسنة على ما لم يرد النص عليه من الوقائع في عهده ﷺ ثم تابعوا ذلك بعد عهده ، واستمر هذا الاجتهاد قرنا بعد قرن .

وما دام للجهتد إذا حصل شروط الاجتهاد أجر إذا لم يصل إلى ما يطابق النص على الوجه التام وأجران إذا وصل لذلك - ومرد تحديد المطابقة وعدمها إن الله - فإن باب الاجتهاد ينسج لكل ما يجد من وقائع .

٣ - جمع الإسلام كل ما كان في الرسائل السابقة في العقيدة والعبادات والمعاملات ، فأقره أبقاه ، وما نسخه الله تعالى لم يذكر منه شيء . لأن الناس في عصر الدهرة لم يكونوا في حاجة إليه .

قال تعالى : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيئا عليه ، .

وبذلك شمل بناء الإسلام كل ما قصد من الرسائل السابقة مع الوفاء باحتياجات الأمم اللاحقة قال ﷺ :

ومثل ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ، فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء فما دام البناء قد تم ، فإن الزيادة عليه لا موضع لها من البناء .

وتتميز الشريعة الإسلامية باليسر ورفع الحرج بالمقارنة بالشرائع السابقة عليها .

كما تتميز بشمولها لأحوال الفرد والمجتمع .

وافتتح أمام المسلم العمل في جميع المجالات .

وتيسر للمسلم مواجهة كل الظروف والتعامل مع جميع المستجدات في إطار مبادئها العامة الخالفة .

وتحمل للعالم كله أسس السلوك ، وطرق التعامل ، وما يلزم الفرد لتصحيح علاقته مع الله سبحانه ومع الناس .

فهي خلاصة كل الرسالات ، وكال كل ما وجهه الله إليه الناس ، (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

عوائق أمام تحقيق العمولة :

إن المتأمل في أحوال العالم اليوم يجد أن نشاط للناس فيه يتجه إلى تحقيق مصالح القوي على حساب الضعيف ، وأنه لا يوجد في العالم من يبذل جهدا يذكر لتحقيق العدل ، ومساعدة الضعيف ، وتحقيق التوازن بصورة من الصور النافعة بين الناس .

ويمثل تنظيم العلاقة بين الناس ، والتمييز بين ماسو جماعي وما هو فردي أو جوتى ، وتسيير ذلك بما يحقق مصالح الجميع ، لب المشكلة التي حيرت العالم على امتداد التاريخ الطويل .

فقد سيطرت بعض البلاد على غيرها ، وأدارت شئون جماعات متعددة ، مختلفة المناطق ، متعددة الثقافات ، متنوعة المسالك ، وحاولت تدعيم هذه الإدارة بنظام يحقق لها الاستمرار والتوسع حتى تشمل العالم كله لكنها سرعان ما تراجعت إلى الوراء ، فالحضارات الفارسية والرومانية والإسلامية

والامبراطوريات الغربية التي تعاقبت على العالم، وانتشار سلطة المغول والماليك والأتراك - لم يتيسر عن طريق شيء من ذلك نظام عالمي مستقر يحقق العولمة من الناس .

وواكب ذلك دعوات فكرية ، ونظريات فلسفية ، وتنظيمات قانونية ، حاول أصحابها أن يتوصلوا - كل في مجاله - إلى عولمة في جانب أو أكثر من جوانب الحياة فلم يصلوا بذلك كله إلا إلى أقل القليل . والسبب الاسامي لعدم الوصول إلى العولمة مع هذا الجهد الهائل على امتداد التاريخ - أن الناس في سعيهم لذلك غلبوا المصلحة الخاصة على مصلحة الجميع، واصطبغت محاولاتهم بصبغتهم البيئية أو الفكرية أو المصلحية مما حاد بهم عن الطريق - كما أنهم لم يتركوا مجال الاختلاف بين الناس في إطار العولمة .

من هنا كان تركيزنا على الفصل بين الاسلام كنظام يحقق العولمة ، وبين تطبيق المسلمين للإسلام الذي عجز عن الوصول إلى تحقيق العولمة على أساس هذا النظام ، ذلك لأن الفشل في تطبيق النظام أو فهمه قبل محاولة تطبيقه لا يعني فشل النظام الصالح للتطبيق .

ونستطيع إجمال هذه العوائق أمام العولمة فيما يلي :

١ - الأثرة المادية والرغبة في الاستحواذ على أقصى قدر ممكن من خيرات الكون .

٢ - استعمال القوة لتحقيق السيادة والاستغلال وهو ما يؤدي إلى الحروب والصراعات والتنافس وضياع الجهود المشمرة .

٣ - الإعلام الموجه لخدمة مجموعة من الناس بعيدا عن الطريق الموصل إلى الحقيقة ، المدعم لجوانب الخير والرشاد .

٤ - الضغط والإكراه لتغيير الدين ، أو فرض المذهب ، أو الإكراه على سلوك معين ، وتحويل الآخرين إلى قروء تحاكي وآلات تتحرك على ما يريد القادر على فرض ما يريد .

٥ - إهدار قيمة الفكر أو العمل وفرض سيادة القوة والنفوذ .

٦ - التعالي بالجنس أو القوة والمبالغة في إيذاء الخصوم .

٧ - احتكار المعارف والاختراعات والتجارب والمعلومات لمنع الآخرين من اللحاق أو التنافس باختيار .

الإسلام يوجه إلى مقاومة هذه العوائق :

يشتمل النظام الإسلامي على ما يزيل هذه العوائق ويزكز هنا على ما يلي :

١ - حرية العقيدة .. فالأساس في الإسلام أن التدين لا يكون إلا عن اختيار ، مع تحمل مسؤولية هذا الاختيار فيما بين الإنسان وربه ، قال تعالى (لا إكراه في الدين) وقال (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سبرادقها) .

وللإنسان أن ينتقل من الكفر إلى الإيمان لأن ذلك يمثل تقدما في طريق المسير ، أما إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر فلا يمكن من الانتكاس لنلا يعوق غيره عن المسير .

وإذا اقتضت العولمة في فترة من الفترات التوقف عن معاقبة المرتكس إلى الوراء ، التارك لدينه ، المفارق للجماعة ، لإصرار غير المسلمين على مبدأ المعاملة بالمثل وهو عدم معاقبة الكافر إذا دخل في الإيمان من أهل الكفر فللمسلمين العمل بذلك إلى أن يوافق غير المسلمين على اعتبار الفرق بين الانتقال إلى الأمام والارتداد إلى الخلف ،

ويتفقوا على سمو المذهب الإسلامي في هذا التفريق .. وهو موقف تكسيكي تقضيه ظروف الحياة لا يغير من نظام الإسلام .
 فعدم تطبيق أمر إسلامي في مجال عملي لوجوهان المصلحة في عدم تطبيقه في وقت معين أو ظروف خاصة لا يعنى إلغاء هذا الأمر أو التسليم بعدم الحاجة إلى تطبيقه ، ولكنه يعنى أن ظروف المسلمين غير مؤهلة لهذا التطبيق إلا إذا بذات من أجل تطبيقه ما يفوق تطبيق هذا الأمر من المصالح - أو ضيقت أمراً أهم من هذا التطبيق ، إنه تصرف تقضيه سياسة التطبيق وليس تمرداً على التطبيق ، ولا إنكاراً للأصل الثابت الذى لا يقبل التغيير ... وإلا كان اقتناتا على الله ، وكذبا على الناس .

٢ - حرية التعبير : لأن نور الإسلام إذا أتيح له الانطلاق سيمحو كل ظلام . وكل ما يرد المسلمين من أفكار وهجوم فالإسلام يحصنهم من أخطاره ويكشف عما فيه من خداع .

٣ - حرية السلوك على أساس من الدين أو الفكر وظهور الإسلام في صورة تطبيقية ولو في مجال السلوك الشخصى ليظهر ما أمتاز به من رعاية لمصالح الناس ، وما اشتمل عليه من سمو في التعامل ورفق في الأخلاق ، مادام المسلمون عاجزين عن تطبيقه في مجال الحكم والسياسة في مجمل الأحوال .

٤ - الحوار البناء والجدال بغير ظلم أو إقتراب لأن الهدف هو الوصول إلى الحق وتحقيق السعادة للجميع .

٥ - تسخير القوة لخدمة الجميع ، وحفظ العدل ، وتحقيق المساواة ، ورد الظلم والاعتداء .. وعدم تمييز دولة أو جنس على حساب الآخرين .

٦ - وضع النظم الكفيلة بتحقيق الخير والسعادة في مجال العبادات

والمعاملات والمبادلات والثقافات والأفكار والتعامل مع الكون في كل مجالات النشاط ...

المسلمون والعمولة : حاجتها إليهم وحاجتهم إليها :

لا يستطيع المسلمون في وضعهم الحالى تحديد إطار العمولة ، أو تعديل مسارها .. ولا يقدرّون على تجاهلها وعدم التفاعل مع حركة العالم إليها .

فقطار العمولة ينطلق بأقصى سرعته ، ومن يقف في طريقه فسيصطدم بالقطار ..

وفي العمولة خيرات كثيرة في مجال الحصول على العلم ، والمساهمة في الانتاج ، وفتح المجال أمام الإبداع والاستثمار ، وإتاحة الحرية في التعبير والسلوك ، والمزج بين طوائف الناس المختلفة بما يمكن من المساواة بينهم أمام القانون .

لكن أهم مخاطر العمولة يتمثل في إملاء القوى مبادئه ، ونشره القيم السائدة عنده ، واستخدامه وسائل الضغط الهائلة لتسيير الآخرين على وفق ما يريد .

والمسلمون في مواجهة العمولة يملكون هقولا ، ويملكون أموالا ، ويملكون خبرات في جميع مجالات الحياة تمكنهم من حجب المسكن الملائم في قطار العمولة .

لأنهم يملكون من القيم والمعارف ما يمكنهم من المساهمة في تجهيز هذا القطار .
 وبغير المساهمة الإسلامية لن يتمكن قطار العمولة من المسير ، وإذا

سار فيعجز عن مواصلة السير، وينتهي به السير إلى التعطل أو التفكك في الطريق ..

إن المسلمين يحملون من القواعد الدينية ما يكفل سعادة العالم في إطار العولمة، ويربط برباط السعادة والمودة بين جميع الشعوب .

فالعولمة لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفير الخير، وتحقيق الرفاهية، والسيطرة القانونية على الجميع .

لأنها تحتاج إلى أن تمد الإنسان بالطاقة الروحية، وتبنى نظام التعامل بين الناس على أساس الحق والعدل، وتبلي نداء القلب والعقل في تحديد العلاقة بين الإنسان وربّه، وبينه وبين المخلوقين .

وفي الإسلام كما سبق أن قدمنا ما يحقق ذلك على أفضل الوجوه ..
وحينما يقدم المسلمون ذلك لتحقيق العولمة لا يشترطون دخول الناس كما هم في الإسلام، لكنهم يطلبون من الناس إن لم يدخلوا في الإسلام كعقيدة أن يستفيدوا منه كنظام - فنظام الإسلام في تدبير شؤون الحياة لاغنى عنه لتحقيق المقصود من أي نظام - والعدول عنه إلى غيره تفريط في حق الوجود الإنساني فضلا عن كونه مخالفة لما يلغى أن يكون عليه الدين .

وفي الإسلام ما تتفق عليه الديانات المختلفة والنحل المتعددة من حفظ الدين والمال والعرض والعقل فضلا عن حفظ النفس .

وفيه القيم التي لا بد منها في التعامل بين الناس من العدل والصدق والأمانة والرغبة في الثواب والخوف من العقاب والرحمة بعباد الله بل وبغيرهم من المخلوقات .

وفي الإسلام ما يشبع أشواق النفس، وتطلعات الفكر ورغبات المستقيمين .

وفيه ما يردع عن الظلم ويقمع الفساد .
والمسلمون في إطار العولمة يحتاجون إلى الإسلام موحداً للصفوف، وجامعاً للهمم وموجهاً للسلوك، ودافعاً إلى العلم والعمل الجاد، فالعلم في نظر الإسلام كالماء والهواء، ينبغي الحصول عليه، والاستفادة منه ولا يجوز احتكاره أو التحكم به في مصير الآخرين ..

وقد وجه النبي ﷺ إلى جرش بالأردن من يتعلم صناعات حرة لاغنى عنها في مواجهة الحصون المنيعة .

وحفر الخندق حول المدينة على أساس النظام الفارسي .

واستعمل الأساليب الحديثة في مواجهة ماجد من أمور فبني المسجد وأقام المنبر ونظم شؤون الدولة على أسس تناسب العصر، وتحقيق المقصود من الدعوة والإدارة في آن واحد .
وكان قادة المسلمين على أرقى مستوى عالمي فيما يتصل بالتعامل مع دول العالم المختلفة .

وما زال المسلمون يديرون شؤونهم في هذا العالم على أساس من القيم الإسلامية الخالدة .

وتتمثل قيمة المسلمين الآن فيما يحملون من قيم إسلامية تحقق للعولمة، - إذا أخذت بها - الاستمرار والتقدم، وتزيل عن كاهلها الكثير من الأثقال والأعباء . وتضبط نظام التعامل والسلوك .

وبقدر محافظتهم على هذه القيم في هذه العولمة يكون موقعهم من

قطارها ، وبقدر ما يفقدون من ذلك يتأخر موقعهم في هذا القطار ..

هذا وللدكتور محمد عبد الله دراز بحث ممتع عن موقف الإسلام من الأديان الأخرى فصل فيه بين الإسلام بمعناه العام ، وهو التوجه الخالص عن الشرك إلى الله ، والإيمان المطمئن بكل ما جاء من عنده على أي لسان وفي أي زمان ومكان ..

فصل بينه وبين الإسلام الخاص : وهو مجموعة الشرائع والتعاليم التي جاء بها محمد ﷺ وما استنبط منها وبني عليها من الاجتهاد .

ورأى أن الإسلام بمعناه العام جاء به كل رسول ، ودعا إليه كل نبي ، وعنه يقول الله سبحانه : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » .. ويقول : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » ..

أما الإسلام بمعنى الشريعة الخاصة التي جاء بها محمد ﷺ فصدق لما جاء به موسى ، وما جاء به عيسى عليهما السلام ، وقد أخذ الميثاق على كل نبي أن يصدق بما يجيء به نبي آخر وينصره .. سواء أ جاء معه أم جاء بعده ؟ ..

وما يحدث من تعديل في اللاحق لشيء مما جاء به السابق ليس نقضا ولا إنكاراً ، وإنما وقوف بالأول عند حده المحدد وأجله المقدر ..

وقسم الشرائع إلى قسمين : خالدة دائمة ، كالقواعد الصحية اللازمة للإنسان والتي لا تتغير بتغير الزمان والمكان من النظافة والتهوية والتدفئة ..

وموقوتة وهي ما تتغير بتغير الزمان أو المكان . كالغذاء اللازم للأطفال فإنه لا يكفي لغذاء الشاب أو الكهل ..

ومن هنا اجتمع للدين بشراؤه عنصر الاستمرار وعنصر التجديد .. حتى تم الدين وختمت الرسائل ..

أما إذا تغيرت شريعة دائمة أو عقيدة وانحرفت عن مسارها عند أهل دين معين فإن الشريعة اللاحقة تدين التغيير وتعيد المسار .. ومن هنا كان القرآن مهيمنا على ما سبق من الرسائل ، أي حافظا لها أميناً عليها ، ذا كراماتها وما طرأ عليها من تغيير .

وقد يواجه الإسلام إنكاراً وقد يواجه جهوداً ، لكننه في نهاية الأمر لا يكف عن البيان ، ولا يتوقف عن الإرشاد (١) ..

وتلك هي رسالة الإسلام في العالم ، والتي يشترك في وجوب الالتزام بها المسلمون وغير المسلمين « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم » ..

(١) الدين ط دار السعادة سنة ١٩٦٩ .