

الأمّنة كتابتة

سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

السنة الرابعة والثلاثون

ذو القعدة ١٤٣٥ هـ

العدد: ١٦٤

الظلم

وانعكاساته على الإنسانية

رؤية شرعية

أ. د. عثمان محمد غنيم

عثمان محمد غنيم

- * من مواليد (الأردن).
- * دكتوراه الفلسفة في التخطيط التنموي، جامعة الرور، جمهورية ألمانيا الاتحادية، ١٩٩٣ م.
- * ماجستير الجغرافيا من كلية الآداب (الجامعة الأردنية).
- * باحث في مجال التنمية مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني.
- * خبير مناهج علوم اجتماعية.
- * استشاري تخطيط استراتيجي.
- * أستاذ التخطيط التنموي بجامعة البلقاء التطبيقية (الأردن).
- * الإنتاج العلمي:

- نشر العديد من البحوث في مجلات علمية محكمة.
- عدد من الكتب العلمية في التخطيط الإقليمي والعمري والتنمية المستدامة.
- الإشراف على كثير من الرسائل العلمية، على مستوى درجتي الماجستير والدكتوراه.

الأمم كتاب

سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

ص. ب : ٨٩٣ الدوحة - قطر

من شروط النشر في السلسلة

- أن يهتم البحث بمعالجة قضايا الحياة المعاصرة، ومشكلاتها، ويسهم بالتحصين الثقافي، وتحقيق الشهود الحضاري، وترشيد الأمة، في ضوء القيم الإسلامية.
- أن يتسم بالأصالة، والإحاطة، والموضوعية، والمنهجية.
- أن يشكل إضافة جديدة، وألا يكون سبق نشره.
- أن يُوثق علميًا، بذكر المصادر، والمراجع، التي اعتمدها الباحث مع ذكر رقم الآيات القرآنية، وأسماء السور، وتخريج الأحاديث.
- أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي، والسياسي، ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق.
- يفضل إرسال صورة عن البحث، لأن المشروعات التي ترسل لا تعاد، ولا تسترد، سواء اعتمدت أم لم تعتمد.
- ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث.
- تقدم مكافأة مالية مناسبة.

هذا الكتاب.. يأتي في الوقت المناسب، ذلك أن براكين الظلم تتفجر في كل مكان تقريباً، وحممها تكاد تحرق الجميع، وتطال الأبرياء أيضاً، بسبب قعودهم عن الاضطلاع بمسئوليتهم، والله يقول: ﴿وَأَنْقُضُوا فَتْنَةً لَا تُصَيِّبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً...﴾ (الأنفال: ٢٥).

إن التشدد والتطرف، وكل هذه الظواهر، التي تطفو على سطح العالم هي أعراض للمرض الأساس، الذي لا يريد أن يعترف به أحد، إنه الظلم وغياب العدل، الظلم السياسي والاجتماعي، والاستلاب الثقافي، وفرض الأنماط والأفكار المغايرة لثقافة الأمة.

إن إشكالية الظلم إشكالية مركبة، لذلك فشلت الحلول بسبب النظر إليها من بعد واحد، فقد لا يجد المظلوم أمامه إلا رد الفعل، دون التبصر بعواقبه.

وسوف تبقى إشكالية غياب العدل والنزوع إلى الحرية ومقارعة الظلم مستمرة، تؤرق العالم، وتعبث بأمنه طالما استمر الظلم والاقْتِصَارُ على معالجة الآثار بالحلول الأمنية، وطالما ما نزال نلقي القبض على المظلوم؛ فالزيد من القهر والظلم سوف يزيد من نار المواجهة، ويدفع المظلوم للجوء إلى المحاولات اليائسة.

ومهما تكن المسوغات فإنها لا تبرر العنف والتطرف والمسالك غير الشرعية، إلا أن دراسة الأسباب هي السبيل لمعرفة مكنم الداء، وهذا لا يتعارض مع أهمية معالجة الآثار بالوسائل الأمنية، بحيث لا يجوز أن يحول ذلك دون دراسة الأسباب وتقديم الحلول الناجعة.

وقد يكون الأمر الملفت والمريب معاً أن هذه الاندفاعات البركانية تبدو وكأنها مستوطنة في عالم المسلمين، فهل سبب ذلك الحقد والعداوة التاريخية لهذا الدين.

إن الاستمرار في إلقاء التبعة كلها على الآخرين، سعيًا لإعفاء (الذات)، لا يغير من الحال شيئاً، لإننا المسؤولون حقاً، وأن ما يصيبنا إنما هو من عند أنفسنا، حيث باتت تحيط بنا خطايانا.

موقعنا على الإنترنت : www.sheikhali-waqfiah.org.qa

www.Islamweb.net

البريد الإلكتروني : E.Mail:M_Dirasat@Islam.gov.qa

الظلم

وانعكاساته على الإنسانية

رؤية شرعية

أ.د. عثمان محمد غنيم

الطبعة الأولى

ذو القعدة ١٤٣٥ هـ

آب (أغسطس) - أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤ م

عثمان محمد غنيم.

الظلم وانعكاساته على الإنسانية.. رؤية شرعية.

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٢٠١٤ م.

١٩٦ ص، ٢٠ سم - (كتاب الأمة، ١٦٤)

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٢٠١٤ / ١٠٥

الرقم الدولي (ردمك): ٤ - ٨٩ - ٩٢ - ٩٩٢٧ - ٩٧٨

أ. العنوان ب. السلسلة

حقوق الطبع محفوظة

لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بدولة قطر

موقعنا على الإنترنت: www.sheikhali-waqfiah.org.qa

www.Islamweb.net

البريد الإلكتروني: E. Mail: M_Dirasat@Islam.gov.qa

ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول تعالى:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

الظَّالِمُونَ^{٤٢} إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا

يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾

(إبراهيم: ٤٢-٤٣)

إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

الأمّنة

مجلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

إعادة تشكيل العقل المسلم

في ضوء معرفة الوحي

إحياء مفهوم فروض الكفاية

وتأكيد أهمية التخصص

المساهمة في بناء النخبة

الراشدة

إشاعة الوعي بأهمية

المنهج السنني

حول

إعادة تشكيل
العقل المسلم

العودة الإسلامية
بين
الحدود والنطاق

الأمّنة

مجلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

العدد: ١٤٢ - المجلد: ١١٢٦ - سنة: ١٤٢٢هـ

الرؤية الإسلامية
وفلسفة حضارية
دراسة مقارنة

الأمّنة

مجلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

العدد: ١٤١ - المجلد: ١١٢٦ - سنة: ١٤٢٢هـ

نحو قراءة نصية في
تلاوة القرآن والحديث

الأمّنة

مجلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

العدد: ١٤٠ - المجلد: ١١٢٦ - سنة: ١٤٢٢هـ

بين
التربية والقانون

د. علي القرشي

ثلث قرن من العطاء..

تقديم عمر عيد حسنه

الحمد لله، الذي جعل رسالة الأمة المسلمة الأساس في هذه الحياة: تمثل العدل وتجسيده في حياتها، إثارة للاقتداء، ووسيلة لإيصاله للناس، وإغرائهم بالتزامه، وتحذيرهم من الظلم، وبياناً لعواقبه، على المستويات المتعددة، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...﴾ (البقرة: ١٤٣)، والوسطية هنا تتمحض بمعنى التوازن والاعتدال في السلوك والعدل مع الناس، ذلك أن مهمة الأمة المسلمة في الحياة تجسيد العدل ونشره وإبلاغه وحمایته في المجتمع، ومواجهة الظلم ومعالجة أسبابه ومحاصرة آثاره، وبيان مخاطره على الفرد والمجتمع، حيث لم تقتصر مسؤولية الأمة المسلمة عن إقامة العدل في ذاتها ومحاولة إشاعته بين الناس في الحاضر، وإنما تجاوزت تلك المسؤولية إلى الشهادة على الالتزام به ومدى الممارسة لخروقاته واختلالاته وحيدته عن النهج الصحيح في الماضي أيضاً، وبيان عوامل السلامة، التي توهم لعبور المستقبل.

وبذلك، فالوسطية لا تعني التعادلية، أو الحياد السليبي، ومسك العصا من المنتصف - كما يقولون- كما أنها لا تعني التنازل عن القيم وتجاوز الضوابط الشرعية وإلغاء مقومات (الذات) لإرضاء (الآخر)، باسم التسامح، كما يتوهمها البعض، ويدعو إليها ويتلاعب بمضامينها ومصطلحاتها أعداء هذا الدين، ويحاول جر المسلمين إليها؛ لأن في ذلك تحوُّلاً عن العدل إلى الظلم وعن الإسلام إلى الجاهلية.

فالله تعالى أنزل الكتاب ليشكل منهج الوسطية وصراتها المستقيم، ووضع الميزان ليكون معياراً للوسطية، ليقوم الناس بالعدل والقسط في حياتهم والحيلولة دون الشطط والهوى، وكان ذلك فعل النبوة ومن هم على طريقها تاريخياً، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ٢٥)، وبالكتاب والميزان يتأسس العدل، وتُحمى الحقوق، وتتحقق وقاية المجتمع من الفساد الناتج عن الظلم وشيوع المظالم في المجالات المتعددة، ذلك أن إشكالية الظلم وما يتولد عنها من الاستبداد والاستعباد والتأله والاعتصاب والإكراه والتسلط والهيمنة وبطر الحق وغمط الناس.... إلخ، كانت ولا تزال الأصل والمحور الأساس للشر، بكل أشكاله، وشقوة الإنسان وإهدار كرامته وإلغاء إنسانيته، لذلك جعل الإسلام المسؤولية عن وقوع المظالم مسؤولية تضامنية شاملة لكل أفراد الأمة؛ لأن آثار الظلم وشروره مرگبة وممتدة، فهي منبع للفتن ومولد لها، وإصاباته سوف تلحق الجميع بحيث لا يتجو أحد منها.

لذلك فعصمة المجتمع وتحصينه ووقايته من الظلم، بكل مظهره، هي مسؤولية الجميع، يقول تعالى: ﴿وَأْتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً...﴾ (الأنفال: ٢٥)؛ ووقاية المجتمع من الفتن والاضطراب والفوضى إنما تتحقق باستنفار أفراده جميعاً، كل من موقعه، للمواجهة والاضطلاع بمسؤوليته، سواء في ذلك معالجة أسباب الظلم للوقاية منه، أو الأخذ على يد العابثين الظالمين في المجالات المتعددة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية، وممارسة الكهانات الدينية، وحماية السفينة (المجتمع) من الخرق والفسوق، الذي يُغرق الجميع ويُهلك الجميع، أو بالتصدي لمعالجة آثاره وتأثيراته، وعدم التوهم بأن النجاة إنما تتحقق بإيثار العافية والانسحاب من الحياة وأنشطتها وعدم ممارستها؛ ذلك أن رذاذه يصيب الجميع، بكل ما يتولد عنه من تداعيات وفتن.

فالفتن المتعاطمة المتولدة عن ممارسة الظلم، وما ينشأ عنها من ردود الأفعال، السوية وغير السوية، من قبل الناس، التي بات يعج بها المجتمع وتكاد تتمركز بعالم المسلمين خاصة لم يعد ينبج منها أحد؛ هي فتن لئماً تقتصر على المتسببين بها والنافخين بكبرها وإنما باتت تعم الجميع، فالبلاء يعم والرحمة تخص، كما يقولون، فهلا تدرك الأمة بعمومها مسؤوليتها التقصيرية، وخاصة الصالحين منها، الذين يشكلون الطائفة القائمة على الحق ويمثلون خميرة العودة بالأمة إلى العدل والنهوض على أساس منهج الكتاب ومعيار الميزان التزاماً

بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ٢٥)؟

فورثة النبوة، حملة علم الدين، أكثر مسؤولية تجاه البيان وتمثل العدل وتجسيده في حياتهم، ونشره بين الناس وفق قيم الكتاب ومعايير الميزان - كما أسلفنا- وتحذيرهم من مخاطر وفتن ممارسته أو الحيدة عنه.

والصلاة والسلام على معلم الناس الخير والحق والعدل، الذي كانت سيرته تجسيدا لاستحقاقات الكتاب والميزان، في تربية أصحابه وبناء مجتمع القدوة، الذي ورث رسالة النبوة التاريخية وأورثها لأمته، لتمضي بحمل رسالة الوسطية والعدالة وإبلاغها للناس وتحذيرهم من الشر والظلم، والوقاية منه؛ الذي بين أن السكوت عن الظلم والقعود عن مواجهته بالقضاء على أسبابه ومعالجة آثاره مؤذن بخراب العمران، بكل أبعاده، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وسبب لانتزاع البركة، واستحلاب العقاب الجماعي، الذي لا ينحو منه أحد، فقال ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أُوْشِكَ أَنْ يَغْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» (أخرجه الترمذي).

وبعد:

فهذا «كتاب الأمة» الرابع والستون بعد المائة: «الظلم وانعكاساته على الإنسانية.. رؤية شرعية»، للأستاذ الدكتور عثمان محمد غنيم، في سلسلة «كتاب الأمة»، التي تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، في سعيها الدائب لإعادة بناء

الإنسان العدل ومعاودة إخراج الأمة الوسط في ضوء هدايات الوحي، في الكتاب والسنة، وتجليات ذلك في السيرة النبوية ومسيرة خير القرون، ومحاولة إحياء المهمة الرسالية للأمة بإقامة العدل في ذاتها وحمله وإشاعته في الناس، وبناء الجيل والذي يشكل الحراسة الأمانة للمسيرة وبقي المجتمع من الإصابات وينبئه إلى المخاطر والمظالم، التي قد ينزع إليها بعض أفرادها، فيظلم نفسه أو يظلم غيره، بسبب الحيدة عن منهج النبوة القويم وتغلب نزغات الشيطان، ونمو الفرائز السلبية، التي تؤدي إلى الظلم والفساد وسفك الدماء: ﴿ أَتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ (البقرة: ٣٠)، ذلك أن الإنسان مؤهل لفعل الخير والعدل أو الانحراف والفساد والظلم: ﴿ وَفَنسِ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴿١٠﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿١١﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا ﴿١٢﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس: ٧-١٠)، ﴿ إِنَّكَ الْإِنْسَانَ لَقَلِئُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (إبراهيم: ٣٤).

فقيم الدين إنما شرعت في الأساس لإقامة الدنيا على منهج العدل واستنقاذ الإنسان، الذي هو في النهاية محل رسالة النبوة، من النزوع إلى الظلم المورث للشقوة في الدنيا والآخرة، والسير به إلى شاطئ الأمان، بحيث لا يظلم ولا يُظلم.

ولعلنا نقول: إن إشكالية الإنسان تاريخياً ومحور إصاباته ومصدر شقوته كانت ولا تزال في غياب العدل وشيوع الظلم، لذلك فإن محورية العدل والظلم، أو معادلة العدل والظلم، أو جدلية العدل والظلم، رافقت

مسيرة الإنسان على الزمن، وكانت ولا تزال هي الهاجس للنبوة وورثتها في تاريخها الطويل، ولدعاة الإصلاح وفلاسفة الحياة والحضارات المختلفة في كل زمان ومكان.

فلقد تمحورت جهود النبوة حول معالجة إشكالية الظلم، سواء في ذلك:

معالجة أسبابه بالتربية وتنمية النزوع إلى الخير، والترغيب في الثواب على فعله، ولجم نوازع الظلم والشر، والترهيب من الإقدام عليه، ومسؤولية الإنسان عنه، وبناء القناعة بأن الرقابة الذاتية والطهارة النفسية هي الآثار الأولى للإيمان بالله، ذلك بأن هذا الإيمان يمنح صاحبه الاستناد والاستقواء بالقوة المطلقة، والاستمداد منها القدرة على الصمود وتحقيق العدالة، فالله هو المنتقم الجبار، الذي لا يضيع عنده مثقال الذرة،

أو التشريعات الملزمة والضوابط والمؤيدات من خارج النفس والعقوبات، التي تشكل الجزاء عن فعل الظلم، كما تحقق النكال والتحذير والردع للمجتمع من الوقوع في الظلم، أو السماح به والسكوت عنه، يقول تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة: ٣٨)؛ لأن الظلم مهلك للبيئة والعمران والإنسان والسلطان والحريث والنسل - كما أسلفنا - وحتى السنن الطبيعية والأقدار النازمة لمسيرة الكون تختل بممارسة الظلم، فيحبس المطر، وتسود الجماعات، وتشتد الفتن، ويعم الاستبداد والاستعباد، وتكثر الحروب، ويتدافع الظلمة، ويعم الفساد كل

جوانب الحياة: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: ٤١).

فالنبوة في المحصلة النهائية، إنما جاءت لإحقاق الرحمة بالإنسان، أي إنسان، وتوفير كرامته، وحماية حقوقه، ورفع مظالمه؛ لذلك فتعاليم النبوة هي أشبه بمواثيق الخلاص من الظلم والظالمين، سواء في ذلك تحريم الظلم، وتوعد أهله بأشد العذاب، أو بيان آثاره الفاسدة في الفرد والمجتمع والأمة والحضارة، ودوره في إهدار إنسانية الإنسان، وإعداد وتربية الإنسان الصالح، وإكسابه الصفات الحسنة المطلوبة لمقاومة الظلم، من الصبر والاحتساب والتحمل والإعداد والاستعداد، والمجاهدة والأمل في الانتصار على الظلم، واليقين من عقاب الظلمة ومصيرهم الوخيم، وعدم اليأس والقنوط والسقوط والاستسلام أمام سطوة الظالمين وشدة بأسهم، حتى عند افتقاد أي وسيلة للمقاومة في أشد المراحل ضعفاً، مرحلة: «أضعف الإيمان»، حيث عندها لا يسقط المؤمن وإنما يحتفظ بالحق والخير والإيمان في قلبه، ويكابد ويجاهد لحماية هذا الإيمان، ويصبر ويعمل حتى تتاح الفرصة لمعاودة الانطلاق واستئناف المهمة في نشر العدل والحق والخير والمساواة والحرية للناس، وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان، والفرار إلى الله، والإيمان به وبقدرته للخلاص من تأله الإنسان على الإنسان، يقول تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُّطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: ١٠٦)، ويقول الرسول، عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا

فَلْيُقِزْهُ يَدَيْهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (أخرجه مسلم).

وهذا الاحتفاظ بالعقيدة والولاء الداخلي للإيمان، من المجاهدة والمعاناة
من الازدواجية والمكابدة للظلم، وعدم الرضوخ والاستسلام، والتحضير للفرصة
المتاحة لإزاحة الظلم وتوفير الحرية.

وقد يكون من المطلوب أن نوضح هنا أن الإسلام لم يقبل للإنسان حالة
الذل والعبودية والإكراه وإهدار إنسانيته، كما لم يقبل مسالك التعسف
والظلم وقد كرمه الله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠)،
كما لم يقبل للمسلم أن يعيش حالة الاستضعاف والخنوع وقد نعى القرآن
سكونية المستضعفين في الأرض واستهضهم، ولم يقبل معذرتهم وخضوعهم
للظلم والجيروت، مهما كان، وقد عرض القرآن لحلمهم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الظَّالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي
الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ٩٧).

وعلى الرغم من أن الظالمين والمتألمين التقت مصالحهم وتحالفوا وضيّقوا
أرض الله الواسعة وفرضوا الحصار على الخلق، إلا أن الإنسان ومن خلال سنة
التدافع الاجتماعي لا يعدم وسيلة للخروج، فالهجرة تاريخياً كانت ولا تزال أداة
لمواجهة الظلم، ووسيلة لاستعادة القوة، وسبيلاً للكسب الاقتصادي ومرامة
الأعداء والظالمين، فلقد اعتمدت في مراحل الدعوة الأولى، فكانت الهجرة إلى

الحبسة، أرض الصدق والعدل: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَسَةِ، فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظَلِّمُ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرْجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ» (ابن كثير، البداية والنهاية)، وكانت الهجرة الكبرى منعطفاً في تاريخ الإنسانية عامة ووسيلة لإقامة المجتمع والدولة الإسلامية في المدينة المنورة، يقول تعالى: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ (النساء: ١٠٠).

ويبقى مرتكز ذلك كله الإيمان بالله، القوة المطلقة، القدرة على اقتلاع الظلم، والانتقام من أهله، وجزائهم الجزاء الأوفى، وتبصير المظلومين بسبيل الخروج والأمل، الذي يشكل لهم الدرع الواقية، والتيقن من تحقيق العدالة في عاقبة الأمور، إذ لا عبرة بالنتائج السريعة، التي يجرزها الظالم، فالعدالة المطلقة من المنتقم الجبار قادمة حتى لو فاتت العقوبة في الدنيا الفانية، فإن العقاب ينتظرهم في الحياة الباقية.

ورغم أن آيات القرآن جميعاً تتمحور حول معالجة إشكالية العدل والظلم، ابتداءً من تأسيس عقيدة التوحيد، التي تعني المساواة ونسخ الجباية والمتاهلين، وامتداداً بكل استحقاقاتها في المجالات المختلفة، من أوائل التنزيل حتى خواتيمه، فقد يكون في إثبات هذه الآيات من سورة أبي الأنبياء إبراهيم، عليه السلام، أو هذا المشهد، والبلاغ القرآني، أو هذه اللوحة النابضة بالحياة، نافذة للإطالة منها وتأملها وتدبرها ووعيتها وإبصار رسالة القرآن في بناء العدل ومواجهة الظلم، يقول تعالى:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٥١﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ
طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٥٢﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَا نَبِيَّهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي
ظَلَمْتُمْ أَخْرَجْنَا إِلَىٰ آبَاجِلٍ قَرِيبٍ لِّعَذَابِكُمْ وَعِذَةُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴿٥٣﴾ وَتَسْجِ
تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴿٥٤﴾ وَسَكَتُمْ فِي
مَسَكِينِ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٥٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِيَنْزِلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٥٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً
وَعِدهُ رُسلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥٧﴾ يَوْمَ يُدَدُّ الْأَرْضُ غَيْرَ
الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبُرُوزاً لِلَّهِ الْوَجْدِ الْقَهَّارِ ﴿٥٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٥٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَعْنُقُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ
﴿٦٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٦١﴾ هَذَا
بَلَدٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ. وَيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهٌُ وَحِيدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿٦٢﴾ (إبراهيم: ٤٢-٥٢).

لذلك، كانت النبوة وتعاليمها وتربيتها وتشريعاتها ودعوتها واتباعها
ثقيلة وثقيلة جداً على الظلمة، من الفراعنة والكبراء وأصحاب السلطان
والتألهين والملأ والفجار والفاسقين والمترفين والقوارين من أصحاب
الظلم الاجتماعي والأموال المكتسبة بغير الحق، والكهانات الدينية، التي
وظفت الدين للتسلط والتعالي على عباد الله، وكانت المدافعة دائمة بين الحق
والباطل، والعدل والظلم، والخير والشر، والنبوة والطواغيت، بكل الوسائل

وعلى الأصعدة والمجالات المختلفة، ولعل ذلك هو ميدان المدافعة الحضارية الحقيقي.

ولم يهدأ ولن يهدأ للظالمين والطغاة والمستبدين والكبراء وجميع المناهين بال، طالما أن للنبوّة وتعاليمها حضوراً في الأمة: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ٣٨)، ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (النازعات: ٢٤)، ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْطِغُونَ﴾ (الأعراف: ٨٢)، لذلك نجد التواطؤ والتشويه والاتهام ومحاولات الاختراق والابتزاز والتأمر: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَا ذِمَّةً﴾ (التوبة: ١٠)، على النبوّة وتعاليمها مستمر: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا﴾ (البقرة: ٢١٧)، يستخدمون كل الوسائل والفلسفات، بما في ذلك الصناعات المزيّفة من المناققين، ومحاولة الاختراقات المستمرة لأتباع النبوّة، والتشويه والتحريف والمغالاة والتأويل الباطل والجاهل لتعاليمها من داخل الصف، يقول تعالى: ﴿وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجِدْ أَلْتَهَارِ وَأَكْفَرُوا ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آل عمران: ٧٢).

وليس ذلك فقط، وإنما أيضاً المحاولات المستمرة لاغتيالها من الداخل على يد بعض أهلها أو المندسين فيها، الذين تخصصوا في تشويه حقيقتها، لعزلها عن حياة الناس، وفصلها عن المجتمع والحياة، وعلى أحسن الأحوال إبقائها حبيسة الكهوف والمعابد والمنابر أو الزوايا والتكايا، بعيداً عن نبض الحياة وحركتها وتنظيم مساراتها، أو جعل التدين شأناً فردياً يعيش داخل النفس،

لا علاقة له بتوجيه دفة المجتمع أو ضبط نظام الحياة، وبذلك يفتح باب للظلم كبير، يدخل منه الكثير من الأرباب والمتألهين والمتسلطين تحت شتى الشعارات والعناوين والفلسفات والمسوغات؛ ولعله بات من المسلمات أن لا إنسان بلا دين، فإذا لم يتجه الوجهة الصحيحة ويؤمن بالله الواحد فسوف يسقط في فخاخ الآلهة المزيفة، مهما اختلفت المسميات، ويبقى الظلم هو الظلم، ومهما كان لون راياته، ولو كانت خادعة إلى حين.

فالظلم هو أصل الشرور كلها، وسوف لا يستقيم أمر الدنيا ويصلح حال الناس إلا بإيقاف المظالم في المجالات المتعددة، واسترداد إنسانية الإنسان، وحماية كرامته، وتوفير حريته، وحفظ حقوقه ومساواته، وهذا لا يتحقق إلا بإيقاف تسلط البشر وتخليص الناس من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد.

ونكاد نقول: إن جدلية الحياة ومدافعاتها جميعاً كانت ولا تزال وستبقى بين الإيمان والكفر، ذلك أن الإيمان بالله الواحد (الوحدانية) أو «لا إله إلا الله» وإبطال الآلهة المزيفة وتآله الإنسان على الإنسان، كان ولا يزال السبيل إلى العدل والمساواة والتحرر وإيقاف الظلم، حيث لا أحد يعلو على أحد ويتميز عليه، الجميع سواء، فالتوحيد أو الوصول إلى حقيقة الوحدانية للخالق والرازق والمهيي والمميت والرحمن والرحيم والمنتقم والجبار، هو جهد النبوة الكبير لإعادة الناس إلى بشريتهم، والارتفاع بهم إلى خالق

السموات والأرض، الذي حرم الظلم على نفسه، وجعله بين الناس محرماً، فهو الحكم العدل.

فالإيمان بيوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الإدانة للمحرمين الظالمين والثواب والجزاء لأهل العدل والحق والخير هو في الحقيقة إيمان بيوم العدالة المطلقة، التي لا تغيب عنها الحقيقة، لذلك نعاود القول: إن الإيمان بالنبوة وعطائها هو الدرع الواقية من اليأس والسقوط أمام الظلم والظالمين، وهو وقود المقاومة والمغالبة والرفض والإباء والإيمان بمواعيد الله أن العقاب والوراثة الحضارية للمستضعفين والمظلومين، يقول تعالى: ﴿وَرُبُّدُّ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَمَعَلَهُمْ أَيْمَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٦٥﴾ وَنُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَرُبِّي فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْتَدِرُونَ ﴿٦٥﴾﴾ (القصص: ٥٠-٦٥).

ولقد عرض الوحي مشاهد ومقاربات ونماذج تكاد تكون حية وناطقة ومتحركة أمام الناس في الدنيا لمصارع الظالمين ومهانتهم.

لذلك كله رأى كثير من فقهاء الإسلام وأئمتهم وحملته رسالته أن مشروعية الجهاد في الإسلام لم تكن أبداً لإجبار الناس على الدخول في الإسلام، حيث ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦)، ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون: ٦)، وإنما كانت لمواجهة الظلم والعدوان والإكراه والاعتصاب والاستعباد، والتحرير، ونسخ الآلهة المزيفة المتحكمة، والحيلولة دون الفتنة: ﴿وَقَفَّيْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ (الأنفال: ٣٩)، وتحقيق حربة

الاختيار، واسترداد إنسانية الإنسان، لدرجة جعل المسؤولية عن مواجهة الاغتصاب والإكراه والظلم مسؤولية جماعية تضامنية، وأن الآثار الخطيرة المترتبة على الظلم لا تقتصر على الظلمة، وإنما تطال الجميع؛ لأنهم تخلوا عن مسؤوليتهم في مواجهة الظلم، فهم مسؤولون مسؤولية تقصيرية، قال تعالى:

﴿وَأْتَقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: ٢٥)؛

واتقاء الفتنة التي شبهها الرسول ﷺ بالليل المظلم، الذي تضل فيه الرؤية ويلتبس الحق بالباطل وتهتز القيم ويصبح الحليم حيراناً، ويُن لنا المخرج منها، إنما يكون بالمبادرة بالعمل الإيجابي والجهد لمقارعة الظلمة وإنهاء الظلم وما يترتب عليه.

يقول ﷺ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنَنَا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُضِيحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُضْمِي كَافِرًا، أَوْ يُضْمِي مُؤْمِنًا، وَيُضِيحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا» (أخرجه مسلم).

إن السماح للظلم بالامتداد مجلبة لسخط الله، وعصيان لشرعه، وقد جعل، عليه الصلاة والسلام، مقارعة الظلم من أعظم الجهاد، فقال: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (أخرجه الترمذي)، وجعل من يدفع روحه ثمناً لمقاومة الظلم يتبوأ مرتبة عالية من مقام الشهادة، ويأتي بعد سيد الشهداء، يقول الرسول، عليه السلام: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاها، فَقَتَلَهُ» (مسند أبي حنيفة).

لذلك نؤكد القول هنا: إن النبوة تمحورت، بمختلف تعاليمها، حول مقارعة الظلم ومعالجة أسبابه، وإن تربية النبوة وتشريعاتها جميعاً قصدت إلى تأسيس منهج العدل بالتربية (الكتاب) وبالتشريع (الميزان) ليقوم الناس بالقسط: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ٢٥).

لذلك نرى أنه طالما أن بؤر الظلم مستمرة فردود الفعل الغاضبة والمتجاوزة الحد والحق سوف تبقى مستمرة أيضاً، ويعالج الانحراف بانحرافٍ مماثل، فالإدانة والشجب والقمع لم يشكل علاجاً، وإنما السبيل إلى العلاج والوقاية هو إشاعة العدل والمزيد من الحرية.

فالعُدوان، واحتلال الأرض، والعبث بالعرض، والتهجير، والتصفية العرقية، واستمرار استنزاف الثروات، والاستئثار بما وسرقة الخبرات، ومساندة أنظمة الاستبداد السياسي والدكتاتوريات، تحت شتى المعاذير، والعبث بالمناهج التعليمية وتطويعها واستخدامها لزرع حواس الخنوع والذل، وحذف الكثير من نصوص الوحي النبوي، التي تدعو للمجاهدة، باسم تحفيف المنابع، وتحويل عالم المسلمين إلى مخافر أمنية، واحتلال إعلامه، وإقصاء شعوبه عن مراكز القرار، وتحدي عقيدته، واستلاب ثقافته، واتهامه بالتوحش والرجعية، والسكوت عن إرهاب الدول وإقامة الكيانات العنصرية والطائفية والمذهبية، التي تمارس التمييز بكل أشكاله، وتطارده خصومها، وتحرمهم من ممارسة أبسط حقوقهم وعبادتهم وإقامة معابدهم، وغير ذلك كثير من الأسباب هي

المقدمات، التي تشكل أسباباً للعنف والتطرف والإرهاب والتشدد وردود الأفعال الشاذة في كثير من الأحيان؛ لأن شريعة القوة والقهر والإفقار والحرمان تستدعي اللجوء إلى القوة بالضرورة والممارسات اليائسة، التي قد تتجاوز كل عقل وشرع.

وقد يكون الأخطر من ذلك كله التعميم في الأحكام، أو العامة وعمى الألوان، وقيام بعض المتعصبين والحاقدين من الفلاسفة والكتّاب والإعلاميين والسياسيين باتهام الإسلام بتفريخ الإرهاب، والمساواة بين الإرهاب والإسلام، بحيث أصبحوا يكادون يطلقون مصطلح (الإرهاب) على كل مسلم وأية جماعة، حتى ولو كانت ذات تاريخ واضح وملمس في تحقيق السلم الاجتماعي والعمل الخيري، ويستخدمونه بالحق وبالباطل للقضاء على الروح الإسلامية الواعية وترك عالم المسلمين لتحكم الآخرين، فالإتهام بدعم ومساندة الإرهاب وتشجيع الإرهاب أصبحت هي السيوف المسلطة على رقاب المسلمين، وكثيراً ما تحول هذه الظواهر في المحصلة النهائية لتستخدم في تصفية الحسابات الإقليمية والدولية، فتذهب إلى المعارك الخطأ؛ وبأبي الحل الأمني البعيد عن دراسة الأسباب الحقيقية، ليؤكد روح العداوة، التي تزيد في حجم التشدد والمغالاة، بدافع حماية (الذات).

ولعل بعض التشريعات القانونية ومناهج التربية الوضعية، بطبيعتها، مشبعة بتوجهات واضعها، فهي محملة بالتحيز وتحقيق مصالح المتسلطين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حتى أصبحت تلك التشريعات الوضعية كسبيج

العنكبوت، الذي لا يلتقط إلا الحشرات الضعيفة، أما الهوام والحشرات القوية، فتمزقه وتجاوزه، فبدل أن تحقق هذه التشريعات العدل، الذي شرعت من أجله، أصبحت وسيلة للتسلط وتكريس الهيمنة أو الظلم.

فالعدل الكامل سوف لا يتحقق إلا بتشريع بريء من التحيز والأهواء، لذلك فشرية الله، خالق الناس جميعاً، العالم بما يصلحهم ويحقق سعادتهم ويكفل مساواتهم، تتأبى عن التحيز والتمييز والظلم مهما حاول الظلمة دمجها والتنفير منها باصطناع كهانات دينية تمارس الظلم والاستغلال والابتزاز، والتقاط الصور المشوهة لبعض المتدينين أو لطبقات دينية حاولت احتكار فهم الدين، تاريخياً، والتحدث باسمه واستغلال الناس وظلمهم تحت شعارات العدل والحق والإيمان وبيع الخلاص وضممان الغفران في الآخرة مقابل ابتزاز مالي، حيث لم يقتصر التسلط عندها على دنيا الناس بل امتد للتحكم بآخرتهم أيضاً، وهو أعتى أنواع الظلم.

وهنا قضية قد يكون من الضروري لفت النظر إليها والتفكر فيها، وهي أن شريعة الله عدل كلها، ورحمة كلها، وحيثما وُجد العدل وانتفى الظلم فثم شرع الله، إلا أن الإشكالية، كل الإشكالية، قد تكون التعسف في التطبيق وإنزال أحكام الشريعة على واقع الناس، بلا فقه وبصيرة، وعدم النظر إلى مدى استطاعتهم وتوفير شروط التكليف، والمجازفة أحياناً بإسقاطها على واقع فاقده للشروط المطلوب توفرها حتى يتحقق التكليف، حيث لا تكليف بدون استطاعة، وبذلك يتحول التعسف في التطبيق بالشريعة من العدل إلى الظلم،

ومن الرحمة إلى العنت، ومن اللين واليسر إلى الشدة والعسر؛ لذلك فغلبة الحماس وغياب الإدراك عادة قد تؤدي إلى هذا الالتباس، فيصبح الادعاء بتطبيق شريعة الله لتحقيق العدل ونفي الظلم منفر وموقع في الظلم، وتضل أعمالنا ونحن نظن أننا نحسن صنعا، ولعل هذا من حالات الإيمان المتبسة بظلم، المحتاجة إلى كثير من المراجعة والتدقيق والفقهاء وكثيراً ما تنهرب من المراجعة والتقويم تحت ذريعة حسن النية وأن الناس يُعثون على نياتهم، وقد حذر الله من هذا الالتباس بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام: ٨٢).

وتكاد قوله ابن القيم تلخص الأمر كله، يقول، رحمه الله: «الشريعة مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ؛ فَالشَّرِيعَةُ عَدْلٌ لِلَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَةٌ بَيْنَ خَلْقِهِ...» (إعلام الموقعين).

ويقول أيضاً: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ. فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهَهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَأَعْدَلُ أَنْ يُخَصَّ طَرِيقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يَنْفِي مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَةً، وَأَبِينُ أَمَارَةً» (الطرق الحكمية).

لذلك نعاود التأكيد هنا على أهمية التفريق بين قيم الدين، التي تؤسس للعدل والحرية ونسخ الظلم والاستبداد والاستبعاد وتحقيق المساواة بين الناس، وبين صور التدين ومسالك بعض المتدينين، ومحاولة فك الالتباس بين (الذات) والقيمة، بين الصورة والحقيقة، وأن قيم الدين ليست قنطرة تُستغل لممارسة الظلم والتعسف بدل نشر الرحمة والعدل والاستقامة وتحقيق الخلاص من الظلم وتسلط الإنسان على الإنسان.

ولما كانت إشكالية الظلم والعدل هي الهاجس الدائم والمورق لمسيرة البشرية ومحل علاج لتعاليم الوحي وتكاليف أولي العزم من الرسل كان من الطبيعي والمنطقي، بعد هذه المسيرة البشرية الطويلة، أن يتمحض الدور الرسالي للنبوة الخاتمة حول تأسيس العدل وتأصيله بين الناس، حتى مع الخصوم والأعداء وغير المسلمين والناس جميعاً في مجتمعات المسلمين، على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة، حيث شعار المسلمين الكبير: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، والإكراه والغضب والمصادرة والإجبار هو أعتى أنواع الظلم، على مستوى العقيدة، أما على مستوى التعامل فميثاق المسلم قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَٰٓيَٓ أَلَّا تَعْدِلُوْٓا۟ أَعْدِلُوْٓا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: ٨)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النحل: ٩٠)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ (الأنعام: ١٥٢).

وأكثر من ذلك، فقد يقتضي الإيمان والالتزام بقيم العدل وتجنب الظلم الوقوف إلى جانب الكافر إن كان صاحب حق مقابل المسلم إذا كان ظالماً، يقول تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ﴾ (النساء: ١٠٧)، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ حَصِيماً﴾ (النساء: ١٠٥)، وقصة أسباب النزول توضح الأبعاد والدلالات المهمة لهذه النصوص والغاية عن كثير من مسلمي اليوم.

هذه خصيصة الأمة الوسط، ورسالتها الإنسانية، وهذا هو قدوتها ومثلها الأعلى ﷺ الذي سن لنا أن ندور مع الحق حيثما دار، وندفع الظلم حيثما كان؛ وهذه هي ثمرة الجُعل الإلهي والمهمة الأساس لأمة الرسالة الخاتمة، إنه التحقق بالعدل، وحمله إلى الإنسان، ومواجهة الظلم، والقيام بدور الشهود الحضاري، يقول تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (عدلاً) لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣)، فاستحقاق الشهادة على الناس يتطلب تحقيق العدل في (الذات)، الذي يوهل لحمله وتحقيقه بين الناس وإغرائهم به.

لذلك، فأمة الرسالة الخاتمة، وريشة النبوة، النبوة التي تمحورت رسالتها تاريخياً حول إشكالية العدل والظلم، هي التي ناط الله بها الشهادة على الناس، بإبلاغهم منهج العدل والشهادة على مدى استجابتهم له أو خروجهم عليه.

فهي تشهد على مسيرة الأمم التاريخية، وتصوّب الرؤى الدينية وما لحق بالتدين من علل، وتبين الانحراف والتحريف، يقول تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ﴿٤٨﴾ (المائدة: ٤٨)، فالهيمنة هي الرقابة وتبيان مواطن الانحراف؛ وتشهد على حاضر العالم بإبلاغه رسالة الحق والعدل، وتبين مواقع مجافاته لشرع الله وتعاليم النبوة، وتحذر من مخاطر ذلك: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٢)؛ وتشهد على سلامة التوجه صوب المستقبل ببيان طريقه الآمن وكيفية اجتيازه بتوازن واعتدال؛ وتشهد على الناس يوم الدين، يوم الإدانة والدينونة والحساب ﴿وَيَوْمَ يُقَوْمُ الْأَشْهَادُ﴾ (غافر: ٥١)، بأنها أبلغتهم رسالة الوحي وتعاليم النبوة، في الحياة الدنيا، وحذرتهم من الجنوح عن طريق الحق والعدل، وبذلك تكون شهادتها بالحق والعدل سبيلاً لنجاة ونعيم من التزم العدل ونأى بنفسه عن الظلم، كما تكون بالمقابل سبيلاً للهلاك لمن تنكب طريق النبوة واستهان ببيانها وبلاغها وظلم ورثتها.

ولعل من أولى صفات وخصائص الشاهد أن يكون عدلاً بذاته، يفقه العدل ويبيّنه، ويشهد به، وبشهادته العادلة تلك يقضى بين الناس، وبذلك يثبت الحق وينتفي الظلم وتُسترد الحقوق، فهل تتحقق الأمة المسلمة، ورثة النبوة، اليوم بالعدل المتأتي من تعاليم النبوة، الذي يؤهلها للشهود الحضاري؟ وهل تفكر باسترداد دورها الإنساني، وتأهل لتعيد قراءة العالم من حولها، وقراءة رسالتها، وتحديد موقعها في هذا العالم وكيفية التعامل معه وفق منهج الوحي، القرآن، ومعياره الميزان، ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه؟

إن الحاجة اليوم إلى مراجعة الواقع الإسلامي البئيس، بمختلف جوانبه وشرائحه وممارساته، ومدى حمله لرسالة العدل، والتفكير الجاد بتصويب مساره وإدراكه واستجابته للخغل الإلهي واستئناف دوره في الشهود الحضاري أصبحت من مقومات الاستمرار للوجود الرسالي والإنسانية السعيدة، والحيلولة دون أمراض وعلل التقطيع في الأرض والتعرض للاستبدال، مصداقاً لتحذيره تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ (الأعراف: ١٦٨)، وقوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ (محمد: ٣٨).

فهل يحسن الصالحون، الذين يمثلون الطائفة القائمة على الحق، التي لا يضرها من خالفها، التحرك وامتلاك الوسائل الصحيحة ليشكلوا خميرة النهوض فيحققوا مزيداً من العدل في أنفسهم أولاً، ليتأهلوا للشهادة على الناس ويقفوا سداً في وجه الظلم والظالمين؟

إن التمحور المؤسف لمعظم العاملين للإسلام اليوم حول بعض المفهومات، من استحقاقات عقيدة التوحيد، وتركيز الحديث عن الحاكمية فقط، واستنفاد الجهود في المغالبة على السلطة، والتهاون في سبيل ذلك ببعض الأحكام والآداب والقيم الشرعية، وأحياناً انتهاكها والسقوط في مقولة: «الغاية تبرر الوسيلة»، أو السكوت عن انتهاك الحقوق والحرمات والمناصحة، في سبيل التجميع وبناء الزعامات الفاشلة هو اختزال وتغل عن المهمة الأساس وإساءة للمعنى الكبير والشامل لعقيدة التوحيد، التي تعني أول ما تعني تحقيق

المساواة بين الناس، والتحقق بالعدل في السلوك والتعامل مع (الآخر)، وتوفير حرية الاختيار، وحفظ كرامة وحقوق الإنسان.

لقد أدى غياب العدل والنكوص عن مهمة الجعل الإلهي: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، في بعض فترات التاريخ الإسلامي، وذلك عندما انفصل السلطان عن القرآن وتقصت عروة الحكم، أول الغرأ، نقضاً، إلى فقدان مقومات النصر والتمكين، وتحول النصر والاستقرار اليوم ليصبح من نصيب الدولة العادلة ولو كانت كافرة، والوهن والهزيمة والسقوط الحضاري للدولة الظالمة ولو كانت ترفع شعار الإيمان دون الالتزام بشعائره.

وقد يكون من الأهمية بمكان الإشارة إلى الإدراك المبكر للإمام ابن تيمية، رحمه الله، لهذه السنة الاجتماعية، حيث يقول: «إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَنْتَازِعُوا فِي: أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَجِيْمَةٌ وَعَاقِبَةُ العَدْلِ كَرِيْمَةٌ، وَهَذَا يُرَوَى: «اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ العَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً» (بمجموع الفتاوى، رسالة في الحسبة)، رغم أن ذلك أمر افتراضي، فالظلم يتناقى في الأصل مع الإيمان الصحيح، أما الإيمان عملياً فقد يلتبس بظلم، وقد بينه الله بقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام: ٨٢).

من هنا ندرك الحكمة الإلهية العظيمة والمقاصد الشرعية الكبرى من إيراد هذه المساحة التعبيرية الكبيرة في الكتاب والسنة، والتأكيد والتفصيل

في مشاهد مصارع الظالمين ونهاياتهم الفظيعة، التي تكاد تكون ناطقة وبمختلف الأساليب والقوالب التعبيرية، التي عاجلت إشكالية الظلم، سواء في ذلك:

ذكر الصفات السلبية في الإنسان وأهمية التنبه إليها: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (إبراهيم: ٣٤)، وكيفية التعامل معها من خلال بناء الإيمان، وحسن تربية النفس، وقوة الإرادة وإحكام الرقابة الذاتية، وإيقاظ الوازع الداخلي، والتحذير من المخاطر المترتبة من السكوت على الظلم، والإيمان بعدم التفلت من عقابله، والمسؤولية عنه أمام الله، حتى ولو لم يُعجّل الله العقوبة في الدنيا،

أو ممارسة الظلم والتسلط والإكراه والمهيمنة والإلغاء وهدر الكرامة وأكل الحقوق والأموال وإشباع نزعات العدوان، وكيفيات التعامل معها من خلال العقوبات الرادعة والتشريعات الملزمة للحيلولة دون الظلم وامتداده.

لذلك فقد لا يكون مستغرباً التأكيد على مخاطر الظلم وحرمة أكل الحقوق، وأهمية تحقيق العدل وحماية الحقوق، وعدم الظلم، هي المعاني والقيم الكبرى، التي تَبَّه إليها الرسول ﷺ في خطبة حجة الوداع، حيث وصية المودع لأمته، الذي توقع فيها أن لا يلقاهم بعد عامه ذلك، وعادة ما يتوقف المودع عند المعاني الأساسية، التي بها قوام الأمة وركيزة حياتها والتي يخاف إهمالها أو عدم تقديرها حق قدرها في الأمة، فتكون سبباً في السقوط والانقراض:

يقول الصادق المصدوق عليه السلام في خطبة الوداع: «...إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ... وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (أخرجه البخاري)، «أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى» (أخرجه الإمام أحمد).

إنها شهادة الرسول عليه السلام على الأمة وترتيبه لها على الوسطية والاعتدال لتكون شهيدة على الناس: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣).

وبعد:

فهذا الكتاب، يأتي في الوقت المناسب، ذلك أن براكين الظلم الكامنة والتي تتكسر من وقت بعيد، وتدايعاته، باتت تتفجر في كل مكان تقريباً، وحمها تكاد تحرق الجميع، وقتنها ونارها لا تقتصر على من أوقدها وإنما تمتد لتطال حتى الأبرياء أيضاً، وذلك بسبب تفريطهم وقعودهم عن الاضطلاع بمسؤوليتهم أو عجزهم المزمن، الذي حوّلهم وقوداً لنار الظلم وامتداده، والله يقول: ﴿وَأَنْقُضُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً...﴾ (الأنفال: ٢٥).

إن الخلل والاضطراب والعنف والتشدد والتطرف والإرهاب وكل هذه الظواهر، التي تطفو على سطح العالم اليوم هي في الحقيقة أعراض للمرض

الأساس، الذي لا يريد أن يعترف به أحد، هي آثار وجراحات وإفرازات واندفاعات وردود أفعال للمرض الرئيس الكامن وراء إنشائها وإفرازها، إنه الظلم وغياب العدل، الظلم السياسي المتولد عن الاستعمار واستبداد أنظمة ما بعد الاستعمار، والدكتاتورية والاستئثار بالسلطة، والظلم الاجتماعي، والاستئثار بالثروة، والاستلاب الثقافي، والهيمنة الفكرية والإعلامية، وفرض الأنماط والعادات والأفكار والأنساق المغايرة لثقافة الأمم، والتحدي الحضاري.

إن إشكالية الظلم إشكالية مركبة، ذات أكثر من بعد، لذلك فشلت الحلول بسبب النظر إليها من بعد واحد، فالظلم والمظلومية التاريخية قد تصل بالمظلوم إلى حالات اليأس من الإصلاح والصلاح، وقد لا يجد المظلوم أمامه إلا رد الفعل، دون التدبير بعواقبه، خاصة عندما تتساوى في نظره الحياة والموت؛ لأنه في حالة موتٍ وذلٍّ وسلب حقوقٍ وهدر كرامةٍ، حيث لا يبقى أمامه ما يخشى عليه، لا يبقى إلا الشار؛ والشار والانتقام والحقد أعمى لا يبصر، ولعنة الفتنة لا تقتصر على من تسبب فيها ولا من أيقظها، وإنما تعم الجميع.

إن الشكوى من التعصب والتشدد والعنف والإرهاب، تتطلب البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، فقد يكون على مخاطره ومساوئه وفظائعه نتيجة طبيعية لما يقبع وراءه من الظلم، وسوف تبقى إشكالية غياب العدل والنزوع إلى الحرية والعدل ومقارعة الظلم مستمرة، تجبو وتظهر كحال البراكين،

تؤرق العالم، وتعبث بأمنه، وتاكل طاقاته المادية والبشرية، وتهدد أمنه وسلامه طالما استمر الظلم بمجالاته المتعددة، وطالما أننا نقتصر على معالجة الآثار الناتجة عنه بالقوة والبطش والقوانين والتشريعات والحلول الأمنية، أو بمعنى أوضح طالما أننا نعالج آثاره بالقوة، التي تؤدي إلى تعاضم الظلم بتكريس الظلم، وطالما أننا ما نزال نلقي القبض على المظلوم، ذلك أن الشجب والإدانة واستخدام وسيلة القوة والقمع في المعالجة والمزيد من القهر والظلم سوف يزيد من نار المواجهة، ويدفع المظلوم للحوء إلى المحاولات اليائسة لمواجهة القوة بالقوة والقهر بالقهر.

ونحن بهذا لا نسوغ التشدد والتطرف والإرهاب، مهما كانت مسبباته، ولا نقر العنف والتشدد والتعصب والغلو، وإنما نحاول أن نضع أيدينا على مكمن الداء، حتى نتمكن من وصف الدواء، كما لا نقلل من أهمية معالجة الآثار بالوسائل الأمنية، وحماية المجتمع، وإن كان ذلك يبقى حلاً مؤقتاً لا يجوز أن يحول بيننا وبين التفتيش عن الحلول الناجعة والمستدامة.

وقد يكون من المؤسف والمؤلم أن المؤسسات الدولية، التي أنشئت من أجل تأسيس العدل والأمن ومواجهة الظالمين والجرمين والمعتدين تحولت إلى وسيلة بيد الأقوياء لممارسة مزيد من الظلم والتخويف والتعسف والانحياز وازدواج المعايير في استعمال القوانين، وذلك بخضوعها لرغبات دول الهيمنة ومصالحها وليس للمعاني والقيم الإنسانية.

وقد يكون الأمر الملفت والمريب معاً أن هذه الاندفاعات البركانية تبدو وكأنها مستوطنة في عالم المسلمين دون سواه، فهل سبب ذلك الحقد العداوة التاريخية لهذا الدين: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ امْتُتِعْتُمْ﴾ (البقرة: ٢١٧)؟ ونحن بهذا لا نريد أن نلقي بالتبعة على الآخرين لإعفاء (الذات) من التقصير والحيلولة دون المراجعة، وبيان أننا مسؤولون وأن الذي يلحق بنا إنما هو من عند أنفسنا، في المحصلة النهائية.

والمفارقة العجيبة أن معظم الذين يدعون أنهم يتصدون لمعالجة ظواهر الظلم هم من الذين يمارسون الظلم تاريخياً، فكيف نتصور أن يكون الخصم هو الحكم، والشاعر يقول:

«فيك الخصام وأنت الخصم والحكم»؟

والله غالب على أمره.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين،
وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديه إلى يوم الدين، وبعد،

فقد تبين لي من خلال متابعتي للكتب الإسلامية التراثية، ولكثير من
الدراسات الإسلامية المعاصرة، أهمية أفراد كتاب يتناول الظلم بمفهومه الشرعي
وانعكاسات هذا المفهوم الواسع على جوانب الحياة المتنوعة على مستوى
الأفراد وعلى مستوى المجتمع والدول، فمكثبتنا العربية الإسلامية بحاجة إلى
كتاب ينفرد بدراسة وعرض موضوع الظلم بجوانبه المختلفة من منظور شرعي،
لأهمية ذلك على صعيد العلم والحياة.

وقد اتضح لي أن معظم ما كتب في هذا الموضوع لا يخرج عن كونه
شذرات أو جزئيات أو فصولاً مختصرة مبعثرة ومتناثرة في بطون بعض الكتب
والمجلات الإسلامية التراثية والمعاصرة، أو موجودة في الخطب والفتاوي والدروس
والمحاضرات الدينية في عديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقد
وجدت أن تعميم الفائدة يقتضي ضرورة جمع أكبر قدر مما كُتب عن هذا
الموضوع من هذه المصادر، في كتاب مستقل، يتناول الموضوع ويعرضه من
معظم جوانبه بصورة جذابة وسهلة وميسرة، تسهل على القارئ فهم الموضوع
بأبعاده وجوانبه المختلفة وإدراك مدى خطورته على الناس والحياة.

لا شك أن الظلم آفة اجتماعية، ومرض عضال معدٍ سرعان ما ينتقل عبر قنوات العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع، فاتكأ بها وعاملاً على تشويهها، وإذا ما دمرت شبكة العلاقات الاجتماعية في أي مجتمع فإنه يكون قد انتهى وتلاشى حتى وإن كان موجوداً ظاهرياً، لذلك كان لا بد من تشخيص هذا المرض وعلاجه، ولكي نتمكن من ذلك لا بد من تسليط الضوء عليه، في محاولة لدراسته وتحليله، على أمل أن يستفاد من ذلك في إحياء النموذج الإصلاحى الإسلامى وتفعيله على أرض الواقع في جوانب الحياة المختلفة، وهو النموذج الذى صلح به أمر الأمة في أول عهدها، ورحم الله تعالى الشاعر أبا العتاهية حين قال ^(١):

تَكَدَّرَ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ سَلَامٌ اللَّهُ مَا كَانَ صَاقِبَا
رَكْنَا إِلَى الدُّنْيَا الدُّنْيَةِ بَعْدَهُ وَكَشَفَتِ الطَّمَاعُ مِنَّا الْمَسَاوِيَا
فَكُنْ مِنْ مَنْارِ كَانْ أَوْضَحَهُ لَنَا وَمِنْ عِلْمِ أَضْحَى وَأَصْبَحَ عَاقِبَا
إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التَّقَى تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيَا
وَعَجِرُ حَصَالِ الْمَرْءِ طَاعَةَ رَبِّهِ وَلَا حَيْرَ فِيمَنْ كَانَ اللَّهُ عَاصِيَا

إن تعرف الظلم بحيثياته وتفصيله من منظور شرعى من أعظم الأمور نفعاً، وأكثرها فائدة للفرد والجماعة والمجتمع، وبالذات في وقتنا الحاضر حيث استفحل ظلم العباد لأنفسهم بارتكابهم المعاصي، ما صغر منها أو كبر، وظلم

(١) ابن رجب الحنبلى، لطائف المعارف في ما لمواسم العلم من الوظائف (القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٢م) ص ١٥٦.

(الآخر) بغضب حقه وماله، أو اغتيابه واغتيال شخصه، وكذلك الشرك بالله تعالى وهو الظلم الأكبر، فهذه المعرفة لا بد أن تساهم بالضرورة في أن يستقيم أمر الدين والدنيا، ويتنظم بذلك صلاح الأولى والآخرة، عبادة وسعادة.

ولما كان الظلم هو الطريق إلى استعباد الناس وغضب أموالهم وهدر وامتهان كرامتهم، وسحق الشعوب وإفقارها، وتكريس ثقافة الانحلال والميوعة، ومأسسة الفساد، وبناء مجتمعات الرذيلة والفجور، وتدمير منظومة القيم، ومحاربة الدين، وتبخيس العلم والعلماء، وتعزيز دور الكهنوت وأئمة الضلال، وإغلاق أبواب الأمل بالعيش الكريم في وجه الناس، وغض الطرف عن فساد المترفين، وتسلم المتكبرين وقرصنتهم، فإنه بهذه المعاني أضحى في مجتمعاتنا غمط من الحياة، يُضطر الإنسان معه إلى أن يُفني سني عمره في محاولة دفع الظلم بصوره وأشكاله عن نفسه وأهله.

لقد كان لي قبل أن أخط هذه الكلمات - مثل كثير من عباد الله - وقفات ومواقف مع الظلم بألوانه وصوره المختلفة في ميادين الحياة ومحطاتها، مواقف اكتويت فيها بنار الظلم، وتجرعت مرارته، فأورثني هذه المواقف إحساساً مريباً بالظلم، وتحسناً مزمناً من الظلمة والظالمين، وأشياعهم وأتباعهم، ولكني رغم ذلك، وقبل أن أكيل لهؤلاء الظلمة التهم، أو أشير إليهم بأصابع الاتهام، التمسيت لهم عذر الجهل بهذه الآفة وأبعادها وآثارها ومدى خطورتها على الحياة، فكثير من البشر يمارس الظلم على نفسه، وعلى الآخر بصور وأشكال مختلفة دون أن يعي ذلك، ودون أن يعلم خطورة ما اقترفت

يداه، على الأقل من منظور شرعي، وكثير من الناس يشاهد الظلم، ويسكت عنه دون أن يعلم حرمة ذلك وخطورته، وبعض البشر يناصر الظلمة ويركن إليهم طمعاً في دنيا يصيها، أو مصلحة يقتنصها، وأيضاً دون أن يدرك خطورة فعله وسلوكه، ودون أن يعلم حرمة ذلك.

إن جهل كثير من الناس بتعاليم الشرع الحنيف، وبالذات فيما يتعلق بالمعاملات، إلى جانب ضعف الوازع الديني، كانت وما زالت من أهم الأسباب التي أدت إلى استشراف آفة الظلم في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة، فغضب حقوق الآخرين، أو مشاهدة ذلك والسكوت عنه، أو مناصرة المعتصب في فعله وتأييده في ذلك، كلها آفات لا تقل خطورة عن بعضها، وهي جميعاً تقع ضمن دائرة المخذور والمحرّم من الناحية الشرعية.

وإذا كان الظلم الحاصل يعزى إلى الجهل أحياناً فإنه من اليسير التماس العذر لصاحبه، أما عندما يعلم الظالم بجرمة فعله وسلوكه، ويصرّ على ممارسته تكبراً وتجبراً، فإن ظلمه لا عذر له ولا يشفع له، لأنه ظلم المتكبرين على عباد الله والمغتربين بإقبال الدنيا، أيها الظالم، «لا تُخَدَعَنَّ كما خُدِعَ مَنْ قَبْلَكَ، فإن الذي أصبحت فيه من النعم، إنما صار إليك بموت من كان قبلك، وهو خارج من يديك بمثل ما صار إليك، فلو بقيت الدنيا للعالم لم تصر للجاهل، ولو بقيت للأول لم تنتقل إلى الآخر»^(١).

(١) فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٩م) ص ٧١.

إن حجم الظلم ونوعه الذي سيلحق بالإنسان سيكون بالضرورة ظملاً كبيراً وقاسياً، عندما يكون متعلماً مثقفاً في بيقة من الجهلة والرعا، وعندما يكون شجاعاً في محيط من الجبناء، وصادقاً بين زمرة من الكذابين والمحتالين والمدلسين، وهذا ما يحدث في مجتمعاتنا المعاصرة، التي ابتعدت في كثير من شؤون حياتها عن منهج الله تعالى، فساد فيها الجهل بتعاليم الدين وأحكام الشريعة، وغيّبت فيها القيم والأخلاق، وبصورة تجعلنا نشارك الكواكبي في مناشدته أمة الإسلام: «أن لا يغركم دين لا تعملون به، وإن كان خير دين، ولا تغرنكم أنفسكم بأنكم أمة خير أو خير أمة وأنتم أنتم المتواكلون المقتصرون على شعار: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونعم الشعار شعار المؤمنين، ولكن أين هم؟ إني لا أرى أمامي أمة تعرف حقاً معنى: «لا إله إلا الله»، بل أرى أمة خبيلتها عبادة الظالمين»^(١).

ما أصعب أن تصادر حقوقك، أو أن يمارس عليك الإقصاء والتهميش لأسباب خارجة عن إرادتك، وما أسوأ أن يغتال شخصك وشخصيتك بتباع الهوى من العبيد والتافهين والمنحرفين والسوقة والجهلة والبلاطحة، وما أبشع أن يمارس عليك أي شكل من أشكال الظلم، لا لشيء وإنما لأنك تحاول أن تكون صادقاً وموضوعياً في كل المواقف، لأنك تحاول أن تصون إنسانيتك من الهدر، فتبعدها عن مضارب الهوى والأنانية وتضخيم الذات والغناء الآخر... لأنك ببساطة تحاول أن تكون إنساناً، بكل ما في الكلمة من معنى.

(١) عيد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (بيروت: دار النفائس، ٢٠٠٣م) ص ١٥٦.

لا شك أن الكثير منا ذاق طعم الظلم ووقع عليه بعضه، وكان عليه أن يتقبله، لا استسلاماً وضعفاً، وإنما انسجماً وتماشياً مع الواقع واعترافاً به، هذا الواقع المرير الذي يمتلئ بأشكال الظلم وصوره البشعة، التي تُعدّ أساساً يمكن أن ننطلق من خلاله لتعرية وفضح ممارسات الظالمين، الذين يجب أن لا ندع ظلمهم يتحكم بنا، أو يسوسنا ويقرر اتجاه سيرنا ومصيرنا، فلا مسوغ للظلم مهما كانت صورته وقل أثره.

لقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وستة فصول،

عرض الفصل الأول لمفهوم الظلم على الصعيدين اللغوي والشعري، واستعرض الفصل الثاني الظلم بوصفه فعلاً وعلاقة وسلوكاً من منظور الشرع الحنيف، وعالج الفصل الثالث ثلاثية القوة والترف والظلم، بينما ركز الفصل الرابع على العلاقات الاجتماعية والظلم، وعرض الفصل الخامس لسيولوجيا الظلم، بينما استعرض الفصل السادس بعض ثنائيات الظلم.

اللهم طال الانتظار ووقع اليأس، اللهم سبّر سلعة الوفاء فقد كسد سوقها، وأصلح قلوب الناس فقد فسد مكنونها، ولا تمتننا حتى يُنزع الجهل كما نزع العقل، وأمت اللهم النقص كما مات العلم^(١).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(١) أبو حيان التوحيدي، الصداقة والصديق، ص ٢، تم التحميل بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٣ من: www.al-mostafa.com.

الفصل الأول

الظلم: المفهوم اللغوي والمعنى الشرعي

- توطئة:

كان الإسلام بمثابة ثورة شاملة على حياة العرب في الجاهلية في جميع جوانبها، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتي كانت تقوم في كثير من حيثياتها على الظلم والجور، فجاء محمد ﷺ ليقوم على أنقاض هذه الجاهلية بجمع العدل والحرية والمساواة وفق مبدأ التوحيد: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله».

لقد كانت شهادة «لا إله إلا الله» وما زالت تحريراً للإنسان وعقله من سلطان الخرافة والوهم والأسطورة، وهي أيضاً تحرير للإنسان من سلطة أخيه الإنسان، فالدين بكل مكوناته ينتهي بالناس إلى عبادة الله تعالى، التي هي قمة الحرية والتحرر، وكلمات ربي بن عامر ﷺ لرستم الجوسسي مازال، وسيتبقى، صداها يتردد في أرجاء المعمورة، وعلى مسامع كل الظلمة والجباة: «إن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام».

الإسلام والظلم ضدان لا يلتقيان؛ لان الظلم ظلمة ترين على القلب، فتمنع الناس من رؤية طريق الحق والصواب، التي هي طريق الإسلام؛ وأضمن

سبيل لمواجهة الظلم بصوره وأشكاله المختلفة هي عقيدة التوحيد، التي تنمى في القلوب حبّ العدل وأهله ونصرته، فشعور المؤمن بالرقابة يحثه على محاسبة نفسه، فينتصر للعدل وينصره، ويقف سداً منيعاً في وجه الظلم وأهله، والمؤمن يستمد حبه للعدل من عقيدته القائمة عليه، يقول ابن الجوزي، رحمه الله تعالى: «وإنما ينشأ الظلم من ظلم القلب، لأنه لو استنار بنور الهدى لنظر في العواقب»^(١).

لذلك نجد أن جلّ اهتمام الدعاة والعلماء والمصلحين وجهدهم يتركز دائماً ومن البداية على بناء العقيدة في قلوب الناس وعقولهم، من أجل توحيد الله تعالى في الألوهية والربوبية، وعبادته وحده، والرضا بحكمه، والركون إليه والميل نحوه، والاستسلام لإرادته ومشئته، وتجنب عبادة الطواغيت والأوثان البشرية والخضوع لهم، فالقلب المشبع بعقيدة التوحيد لا يخاف الطغاة، ولا يهرب الظلمة وجبروتهم.

وقصة سحرة فرعون يوم الزينة هي عبرة وموقف على هذا الصعيد، فبعد أن كانوا يتملقون الطاغية فرعون من أجل قليل من متاع الدنيا، قذف الله تعالى في صدورهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فأمنوا بعقيدة التوحيد، التي جاء بها موسى، عليه السلام، فكانت النتيجة أن أصبحت الدنيا وما فيها في نظرهم لا تساوي شيئاً، لذلك نجدهم رغم تهديد الطاغية لهم بالصلب والقتل، يجيبونه: ﴿قَالُوا

(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز (القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٨م) ص ١١٠.

لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْيَسَنِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا فَخِضَ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ (طه: ٧٢)، هذه هي عقيدة التوحيد التي فعلت فعل السحر، وهذا هي العقيدة التي تقود إلى زوال الظلم والطغيان وتلاشيهما^(١). والمتبع لمعطيات الشرع الحنيف، يجد أن أصول الشورى في الإسلام تركز على جوانب مهمة خاصة بالحكم، فالعدل هو قوام الحكم بين المسلمين وغير المسلمين، والقرآن هو النور الذي يتم به القضاء على أساس من العدل والإنصاف، ودفع الظلم والعدوان عن النفس والعرض والمال حق، ولا جناح على من انتصر لنفسه ورد عنها الظلم، والسبيل إنما على الذين يظلمون الناس ويفسدون في الأرض، فالبغي محرم بكل أنواعه، والقصاص حق لمن وقع عليه ظلم، أو له العفو والفضل وبدون تجاوز^(٢).

يقود ابتعاد الناس عن عبادة الله تعالى - وهو عين الظلم - إلى ممارسة الفساد بكل صنوفه دون خوف أو وجل، وانتشار الظلم في المجتمعات الإسلامية لا يعني أبداً أن تعاليم الإسلام لا تفي بحاجات الناس من حريات وحقوق، وإنما الإصرار والتعمد في مخالفة هذه التعاليم هي السر في ذلك^(٣)، فمنذ أن أخذ الناس بالابتعاد، أفراداً وجماعات ومجتمعات، عن تطبيق هذه التعاليم في دقائق حياتهم اليومية وفي كل جوانب الحياة، بدأ داء الظلم يسري

(١) حاكم المطوري، تحرير الإنسان وتجريد الطغيان (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٩م) ص ١٢٧.

(٢) المرجع السابق، ص ١٥٢-١٥٣.

(٣) محمد الغزالي، الإسلام والامتداد السياسي (القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٦١م) ص ٧، ٢٥.

في الجسد الاجتماعي، فتصلبت الشرايين وانهارت القوى، وأصبح الجسد عاجزاً واهناً، وتكالبت عليه كل الأمراض الاجتماعية والقوى الاستعمارية الطامعة، فكان الضعف والهزائم والانكسار والتقهقر إلى ذيل قافلة الحضارة.

حال الانخراط، الذي تعيشه الأمة يرتبط بتوقف فاعلية الشرع الخفيف الناجمة عن توقف فاعلية أهله أنفسهم، الذين دخل على قلوب أغلبيهم عقائد أخرى شاركت عقيدة الإسلام في أفندتهم، لذلك يرى الماوردي أن صلاح الدنيا وانتظام أمورها يتحقق من خلال مجموعة من القواعد من أهمها^(١):

قاعدة العدل: والعدل هنا يعني العدل الشامل الذي يدفع إلى طاعة الله تعالى، ويصنع الود بين الناس، ويؤدي إلى عمران البلاد، ونمو المال، وتكاثر النسل، ويؤمن به من جور السلطان، هذا الجور الذي يقود إلى خراب البلاد وفساد العباد، وفي ذلك ورد الأثر: «بِئْسَ الزَّادُ إِلَيَّ الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ»^(٢).

وهذه الأمة، التي كرمها الله فجعلها أمة الرسالة يستبد بها أزدلهم: حارثهم ووارثهم سواء... هذه الأمة، التي حررت شعوب العالم القديم من ظلم الفرس والروم والقوط والمغول تستعبدتها أنظمة ظالمة، متحالفة مع المستعمر الظالم وتستمد منه الشرعية والسلاح والمال للتناول على الناس والحقوق^(٣).

(١) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، أنب الدنيا والدين، تحقيق مصطفى السقا (القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٣م) ص ١٤١.

(٢) محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق حسان عبد المنان (بيت الأفكار الدولية) ١٠/٤٢.

(٣) عادل البشتاوي، تاريخ الظلم العربي في عصر الأنظمة الوطنية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٥م) ص ١٢.

لقد انتشر العمران في المجتمع الإسلامي الأول واتسع، وتزايدت ثروة الأمة، وتضاعفت قوتها العسكرية، واجتمعت كلمة الأمة، وسادت الأخوة والوحدة، وزاد الاهتمام بالعلوم والصناعات، نتيجة نفاذ أحكام الشرع، وتطبيق أصول العدل والشورى، كل ذلك عمل على ظهور المجتمع الإسلامي المتمدن في أمهى صورته وأرقى درجات رقيه، وهذا ما يؤكد حقيقة أن «العلم والعدل هما أساس التقدم، وأن الظلم والجهل هما أصل التقهقر»^(١).

الظلم: تأصيل المفهوم والمعنى:

الظلم في اللغة مشتق من الفعل الثلاثي ظَلَمَ، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه^(٢)، والموضع يقصد به هنا الموضع الشرعي، بمعنى الذي يقبله الشرع، وقيل: إن الظلم هو النقص، كما في قوله تعالى: ﴿كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ ءَأَنْتِ أَكْهَمَا وَلَمْ نَنْظُرْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾ (الكهف: ٣٣)، أي لم تنقص منه شيئاً، والظلم كذلك هو مجاوزة الحد، ومنه حديث الوضوء: «فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، أَي: أَسَاءَ الْأَدَبَ بِتَرْكِهِ السُّنَّةَ وَالتَّأْدِبَ بِأَدَبِ الشَّرْعِ، وَظَلَمَ نَفْسَهُ بِمَا نَقَصَهَا مِنَ الثَّوَابِ بِتَرْدَادِ الْمَرَّاتِ فِي الْوُضُوءِ»^(٣).

(١) الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص ١٣٣، ١٧٧.

(٢) مجد الدين الفيروز أبادي، القاموس المحيط (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بدون تاريخ) ١٤٧/٤.

(٣) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (القاهرة: مكتبة مصر، ٢٠٠١م) ٣٥/٥.

والظلم عند العسقلاني هو اسم لما أخذ بغير حق^(١)، ويأخذ الظلم في العربية أيضاً معنى الميل عن القصد، حيث تقول العرب: الزم هذا القصد ولا تظلم عنه، أي لا تجز عنه، والمظالم جمع مظلمة، ومصدرها: ظلم يظلم، وهو اسم لما أخذ بغير حق، أي غصباً، والغصب سلب حق الغير دون وجه حق^(٢). والظلم والظلام والظلمة ذات مصدر لغوي واحد، ومعنى هذا المصدر السواد الداكن، وإذا كان الظلام يسبب عمى البصر مجازاً؛ لأنه يمنع الرؤية والإبصار، فإن الظلم يعكس عمى القلب والبصيرة عند فاعله^(٣).

وقد لوحظ أن مفردة الظلم قد أخذت في الشرع معاني متعددة (الجدول رقم ١)، فهو الشرك: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ إِلَهَ إِلَهِكَ لَظَنُّهُ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ١٣)، وهو كذلك منع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدة: ٤٥)، وهو أيضاً الخروج على أحكام الشريعة: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمْتَدُّوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة: ٢٢٩).

وجاء الظلم في القرآن الكريم بمعنى الفساد، وهو التلف والعطب والاضطراب والخلل والحاق الضرر بالناس، يقول تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي

(١) المرجع السابق، ص ٣٥.

(٢) ابن منظور، لسان العرب (دمشق: دار الفكر، بدون تاريخ) ٣٢٧/١٢.

(٣) عودة السوالقة، الظلم والظالمون وعقوبة الدارين (عمان: الناشر المؤلف نفسه، ٢٠١٠م) ص ١١.

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (الروم: ٤١)، يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «أن فساد البر
هو قتل ابن آدم، وفساد البحر هو أخذ السفينة غصباً، أي غصب الناس
حقوقهم».

ويلاحظ أن الطغيان والفساد متلازمان ولا ينفصل أحدهما عن الآخر،
والفساد غالباً ما ينشأ عن الطغيان، بل إن الطغيان هو صانع الفساد وسببه
الرئيس، يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿١٢﴾﴾
(الفجر: ١١-١٢)^(١)، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء، ويقال: طغى
الإنسان طغياناً، أي جاوز القدر في الكبر والمعصية والكفر^(٢).

والعدوان ظلم، وهو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه، قال تعالى:
﴿وَتَمَأْوِئُهُ عَلَى الْبُرِّ وَالْقَوَىٰٓ وَأَلْمَازِينِ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَدِيدٌ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾﴾ (المائدة: ٢).

وأخذ الظلم في القرآن الكريم معنى البغي، وهو الفساد والشدة
ومجاوزة الحد بغير حق، يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾﴾
(الشورى: ٣٩)^(٣).

(١) انظر: فضل حسن عباس، خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمانة (عمان:

دار الفرقان للنشر، ٢٠٠٤م) ص ١٤٩.

(٢) bayanelislam.net/view.aspx. (٢)

(٣) انظر: العسقلاني، مرجع سابق، ص ١٤١.

يقوم البغي على العسف وبخس الحقوق والاستعلاء على الناس، وينتج غالباً عن البغضاء والحسد، ونظراً لخطورته، فقد تم تحريمه في القرآن الكريم مقروناً بالشرك، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ وَيُغْيِرُ الْحَقَّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٣).

وكما يكون البغي على الآخر، فإنه يكون أيضاً على النفس، فعندما يتوب الإنسان وقت الشدة، ثم يعود إلى سابق عهده وقت الرخاء، وينسى أو يتناسى ما التزم به أمام الله تعالى، فإنه يكون قد بغى على نفسه: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتَ بِرِيمُ رِيحٍ طَبَّيَعَتْ وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَيْنَ أُنجَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا أَنْجَيْنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغْيِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (يونس: ٢٢-٢٣).

وجاء الظلم بمعنى الاستبداد، والاستبداد ما هو إلا تصرف فرد أو جماعة في حقوق آخرين بالمشيئة، وبلا خوف من أي تبعات أو مسؤولية أو عقاب أو خشية، وهو بهذا المعنى يرادف التسلط والتحكيم والاعتساف، ومن يمارس الاستبداد مستبد، ومرادفاتها جبار وطاغية وحاكم بأمره وحاكم

مطلق، أما من عمارس عليهم الاستبداد، فهم أسرى أو مستصغرون أو بؤساء أو مستبتون^(١).

والجور ظلم، وفي اللغة يعني تقويض البناء وهدمه، والقهر ظلم وهو الاضطراب من غير رضى^(٢)، وأما العتو فهو التكبر والتجبر والعصيان، وهو أيضاً النبؤ عن الطاعة، وقد ذكر أبو هلال العسكري أن العتو ما هو إلا حالة وسطى بين الظلم والطغيان، يقول تعالى: ﴿وَكَايِنٍ مِّن قَرِيْبَةٍ عَنَّتْ عَنِّ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيْدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نَّكَرًا﴾ (الطلاق: ٨).

وجاءت مفردة الهضم بمعنى الظلم، والهضم في اللغة هو الشرخ الذي لا يوجد فيه رخاوة، يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِّنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ (طه: ١١٢). والتعدي هو مجاوزة الحق، يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا كَالَّذِي فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيبٌ﴾ (النساء: ١٤).

ووردت مفردة الحيف في القرآن الكريم أيضاً بمعنى الظلم، وهو يعني الميل في الحكم والاصطفاف مع أحد الجانبين، يقول تعالى: ﴿أَفِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أَوْلَيْتَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (النور: ٥٠)، والجحَيف ظلم ويعني الميل في الحكم^(٣)، يقول تعالى:

(١) عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، مرجع سابق، ص ٣٧.

(٢) إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط (القاهرة: مجمع اللغة العربية، ١٩٧٢ م).

(٣) www.paldf.net.

﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ١٨٢).

يتبين مما سبق، أن مفردات الجور، والبغي، والقهر، والفساد، والاستبداد، والظغيان، والعدوان، والعتو، والهضم، والحيف، والتعدي، والجنف كلها مفردات لغوية تحمل في ثناياها معنى مجاوزة الحد والمبالغة في الفعل، وتطلق على صور وأشكال مختلفة للظلم، وهي على درجات متباينة في مقدار المجاوزة والمبالغة والميل عن القصد، لذلك هي متدرجة ومتباينة في مستويات خطورتها، وهذا يعني من منظور لغوي أن الظلم مفهوم موسوعي يكتنز في ثناياه معاني كل هذه المفردات، بمعنى أن المظلة اللغوية لمفهوم أو مصطلح الظلم تتسع لتغطي هذه المفردات كلها، وأيضاً تضم هذه المظلة اللغوية لمفردة الظلم كل الأفعال والأقوال التي تتعارض مع أحكام الشريعة وتعاليمها، ابتداءً من أكبر الكبائر وهي الإشراف بالله تعالى، حتى اللطم من الذنوب، قال ابن عباس وأصحابه: «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق»^(١).

فالظلم اسم جامع لكل ما أخذ، أو مُنِع بغير حق، أو وُضِع في غير مكانه الذي يجب أن يكون فيه شرعاً وعقلاً.

وبذلك يكون الظلم درجات ومستويات مختلفة تقررها طبيعة المخالفة للشرع ونوعها، وحجم الضرر الناتج أو المتحصل عن ذلك، وهذا ما يراه

(١) أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوي، ط ١ (الرياض: طباعة ورثة عبد الرحمن بن محمد، ٢٠٠٢م) ٦٧/٧.

الإمام الغزالي الذي يذهب إلى القول بأن كل ما يضر به طرف لطرف آخر في المجتمع فهو ظلم، على اعتبار أن الضابط الكلي في ذلك هو قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (النحل: ٩٠).

ويتفق شيخ الإسلام ابن تيمية مع الإمام الغزالي بقوله: «إن الذنوب كلها ظلم»، ويقول أيضاً: «إن جميع الحسنات تدخل في العدل، وجميع السيئات تدخل في الظلم»، ويقول أيضاً: «إن جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم»^(١)، وهذا أصل جامع عظيم، وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا المقصود المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله، وما لم يحصل فيه هذا المقصود، فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كل حسنة من بعض الوجوه لها ثواب في الدنيا، وكل ما نحى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه: فهو ظلم»^(٢)، لذلك نجد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، التي تناول آفة الظلم بصورها وأشكالها المختلفة كثيرة ومتعددة، وإن دلّت هذه الكثرة على شيء فإنما تدل على التفشي الكبير للظلم الذي يسود المجتمعات الإنسانية عبر الزمان والمكان.

(١) المرجع السابق، ١٨٢/٨، ١٨٤.

(٢) المرجع السابق، ٨٦/١.

ويذهب ابن خلدون مذهب الإمام الغزالي وابن تيمية، حيث يقول في مقدمته: «... ولا تحسبن الظلم هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل إن الظلم أعم من ذلك، وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فحياة الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، والمتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة وغصّاب الأملاك على العموم ظلمة»^(١).

والظلم في الحياة عملة ذات وجهين أو صورتين هما^(٢):

- ظلم القول: وهو ظلم اللسان، كأن يتم الإساءة للنفس، أو الآخر بالسباب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة أو السخرية أو القذف أو شهادة الزور... الخ.

- ظلم الفعل: وهو إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخر من خلال الاعتداء بالقتل أو الضرب أو السرقة أو الربا أو الزنى أو اللواط أو التجسس أو أكل المال بالباطل أو خيانة الأمانة... الخ.

(١) عبد الرحمن بن خلدون، مقامة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر (بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ) ص ٢٨٨.

(٢) نايف الحمد، ظلمات الظلم، مجلة العدل، وزارة العدل، ع ٥٢، الرياض، ١٤٢٣هـ، ص ٢٣٨.

جدول رقم (١)

بعض معاني الظلم

المرجعية	المعنى	التسلسل
معاجم اللغة	وضع الشيء في غير موضعه	١
معاجم اللغة	بمحاوذة الحد	٣
معاجم اللغة	الأخذ بغير حق	٤
معاجم اللغة	الميل عن القصد	٥
معاجم اللغة	الغضب	٦
معاجم اللغة	السواد الداكن	٧
الكواكبي/طبائع الاستبداد	التسلط	٨
الكواكبي/طبائع الاستبداد	التحكّم	٩
الكواكبي/طبائع الاستبداد	الاعتساف	١٠
الكواكبي/طبائع الاستبداد	الاستبداد	١١
معاجم اللغة	الجور	١٢

التسلسل	المعنى	المرجعية
١٣	القهر	معاجم اللغة
١٤	العدوان	القرآن الكريم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾
١٥	النقص	القرآن الكريم: ﴿كَلْنَا الْجَنَيْنَ ءَأَنْتَ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا﴾
١٦	الشرك	القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾
١٧	منع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية	القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
١٨	الخروج على أحكام الشريعة	القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
١٩	الفساد	القرآن الكريم: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
٢٠	الطغيان	القرآن الكريم: ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْإِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾
٢١	البغي	القرآن الكريم: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَرِفُونَ﴾

التسلسل	المعنى	المرجعية
٢٢	العتو	القرآن الكريم: ﴿وَكَايَنَ مِنْ قَرِيْبٍ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَمَا سَبَّحَتْهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَعَدَّبْتَهَا عَذَابًا ثَكْرًا﴾
٢٣	المضم	القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ يَمْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾
٢٤	التعدي	القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ يَقْصِرْ آلَهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيبٌ﴾
٢٥	الحيف	القرآن الكريم: ﴿أَفِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْقَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أَوْلَتْكُمُ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
٢٦	الجنف	القرآن الكريم: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِي جَنَفًا أَوْ إِتْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِتْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾

- المصدر: عمل الباحث.

- القرآن الكريم والظلم:

ورد الفعل ظلم ومشتقاته في القرآن الكريم في نحو (٢٨٩) موضعاً، تغطي أكثر من نصف سوره. وقد جاء الفعل ظلم في الكتاب العزيز في صورة (٣٥) مشتقة لغوية، أكثرها وروداً مشتقة ظالمين، وهذا القدر من ذكر الظلم بمترادفاته ومشتقاته يدل على مدى خطورة هذا الداء العضال على الأفراد والجماعات والمجتمعات.

نزه المولى عز وجل نفسه عن الظلم في آيات كثيرة في محكم التنزيل، من هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر^(١)، قال تعالى:

﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَوٰهَا عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ ۖ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْمَٰلِكِينَ ﴾
 (آل عمران: ١٠٨)، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً ۙ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٤٠)، ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (الكهف: ٤٩)، ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴾ (غافر: ٣١)،
 ﴿ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْمَسِيحِ ﴾ (ق: ٢٩).

ورفض الخطاب القرآني الظلم وحرمه، ولم يوجب الصبر عليه، قال تعالى مخاطباً المؤمنين في مكة: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَبُونَ ﴾ ﴿ وَحَرِّزُوا سِينَتَهُ سِينَةً ۖ مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ وَلَمِنَ انْتَصَرٍ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى

(١) نايف الحمد، ظلمات الظلم، المرجع السابق، ص ٢٢٣.

الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤١﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾ (الشورى: ٣٩-٤٢).

وقد علل الكتاب العزيز في تشريع جهاد الدفع لرفع الظلم الواقع على النفس بقوله تعالى في سورة الحج الآيات (٣٩-٤١): ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنْتِهَابِ ظُلْمِئِهِمْ ظِلْمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ نَجِيبٌ لِّذُنُوبِهِمْ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ﴾ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَبِئْسَ مَا يَكُونُ لِلظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٣﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَنِيٌّ ﴿٤٤﴾.

لذلك جاء تحريم الظلم وهو نقيض العدل في مواضع عدة في الكتاب العزيز، وبصورة مباشرة وواضحة لا لبس فيها، وحذر الله تعالى في القرآن الكريم من الترددي في وهدة الظلم، وتوعد بسوء العاقبة للظالمين، يقول عز وجل في آيات الظلم في آخر سورة إبراهيم:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا تَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿١٠٣﴾ مُهْطِيطِينَ مُقْنِبِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ هَوَاءٌ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَيْنَا أَجَلٌ قَرِيبٌ مُّجِبٌ دَعْوَتَكَ وَتَسْتَجِيبُ أَرْسُلَنَا أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ

(١) حاكم المطبوعي، تحرير الإنسان وتجريد الطغيان، مرجع سابق، ص ١٩٠.

مِن قَبْلِ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٥١﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْجِدِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ
 مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ وَإِن كَانَتْ مَكَرُهُمْ لِيَرْزُوكَ مِنْهُ
 الْجِبَالَ ﴿٥٣﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ تَخَلَّفَ وَعِدِيهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥٤﴾
 يَوْمَ نَبْدَلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٥٥﴾ وَتَرَى
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٥٦﴾ سَرَابِلُهُمْ مِّن فَطْرَانٍ وَتَعْنَى
 وَجُوهُهُمْ النَّارُ ﴿٥٧﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿٥٨﴾ هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٥٩﴾ (إبراهيم: ٤٢-٥٢).

وفي سورة الكهف، يتوعد الله تعالى الظالمين بالعذاب الشديد يوم
 القيامة، فيقول تعالى: ﴿...إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
 وَإِن يَسْتَعِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ
 مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ (الكهف: ٢٩).

وفي سورة الأعراف يلعن المولى عز وجل الظالمين ويطردهم من رحمته
 بقوله: ﴿فَأَذِّنْ مُّؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ (الأعراف: ٤٤).

ويتوعد العزيز الجبار في سورة النساء الظلّمة من مغتصبى أموال اليتامى،
 بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
 بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ (النساء: ١٠).

وهكذا لم يترك القرآن الكريم باباً من أبواب الظلم إلا حدّر منه، ومن
 الولوج فيه، مقرأً ذلك بالوعيد بالعذاب الشديد تارة، وباللعن تارة أخرى.

- العدل غاية الشرع وهدفه:

يقول ابن الجوزي، رحمه الله تعالى: «اعلم أن الظلم يشتمل على معصيتين: الأولى أخذ مال الغير بغير حق، والثانية مبارزة الأمر بالعدل بالمخالفة»^(١)، والعدل هو الصورة المقابلة للظلم، وهو من أسماء الله الحسنى، به قامت السموات والأرض، وعليه أمر الله تعالى أن تقوم الحياة بكل معطياتها وحيواناتها.

وقد وردت مفردة العدل في القرآن الكريم في (٢٨) آية، ذلك أن العدل واحد، وليس له صور، وأشكال متباينة، ومترادفات متعددة كالظلم، فطريق العدل هي طريق واحد مستقيم واضح المعالم والتفاصيل، من ولجه وصل، ومن ابتعد عنه ضلّ وتاه، طريق العدل هي طريق الله وإلى الله والله وبالله، والعدل مفهوم سهل وبسيط يمكن فهمه ومعرفته من قبل عامة الناس، ومما يلفت النظر، أن الآيات القرآنية التي تتحدث عن العدل جاءت حاسمة، إذ إنها تأمر أمراً بتطبيق العدل^(٢).

وقد أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة العدل المقترن بالحرية بوصفه قيمة عليا لإقامة الحياة وصلاحها في المجتمعات الإنسانية، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ

(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ص ١١٠.

(٢) <http://nabcelalkam.com/new/filemanager.php?action=save&id=240>.

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ (الحديد: ٢٥).

يقول ابن تيمية في هذه الآية: «بين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به يعرف العدل، ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد، فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد، فالكتاب والعدل متلازمان، والكتاب هو المبين للشرع، فالشرع هو العدل، والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع»^(١)، فكل ما نهي الله تعالى عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به ارتبط بالعدل.

والعدل مشتق من الاعتدال، فما جاوز الاعتدال أو زاد عنه، فهو ظلم لأنه خروج عن العدل، وكل فساد ما هو إلا نتيجة الخروج عن حال العدل إلى ما ليس بعدل، زيادة أو نقصاناً. وقد قيل: إن أفعال الخير أو الفضائل ما هي إلا نقاط وسط بين خلقين مذمومين، أو بين رذيلتين، فالشجاعة نقطة وسط بين الجرأة والجنون، والتواضع نقطة وسط بين الكبر ودناءة النفس، والكرم نقطة وسط بين التقدير والإسراف وهكذا^(٢)، وقيل أيضاً: «السلطان السوء يخيف

(١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، م ٣٥، ص ٣٦٦.

(٢) الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص ١٤٣-١٤٤.

الحرية، ويصطنع الدين، والبلد السوء يجمع السفلى، ويورث العليل، والولد
السوء يشين السلف، ويهدم الشرف، والجار السوء يفشي السر، ويهتك
الستر، فجعل هذه الأشياء بخروجها عن الأولى إلى ما ليس بأولى، خروجاً عن
العدل إلى ما ليس بعدل»^(١).

والعدل عدلان، هما^(٢):

- العدل في النفس.

- العدل في الآخر.

أما العدل في النفس فيعني حملها على العمل بكل ما أمر به الشرع
الحنيف، والابتعاد عن كل ما نهي عنه، والتقصير في هذا الموضوع ظلم
والتجاوز فيه جور، ومن جار على نفسه فهو لغيره أجور.

ويشمل العدل في الآخر ما يأتي^(٣):

- عدل الإنسان فيمن دونه «باتّباع الميسور، وحذف المعسور، وترك
التسلط بالقوة، وابتغاء الحق في السيرة».

- عدل الإنسان مع من فوقه، فيكون «بإخلاص الطاعة، وبذل النصره،
وصدق الولاء».

(١) المرجع السابق نفسه، ص ١٤٣-١٤٤.

(٢) فهمي جدعان، مرجع سابق، ص ٥٩، ٢٠٤.

(٣) المرجع السابق، ص ٥٩.

- العدل مع الأكفاء، ويكون «بِتَرْكِ الاستِطَالَةِ، وَمُجَانَبَةِ الإِذْلَالِ، وَكَفِّ الأَدَى».

والعدل قد يكون أداء واجب، أو ترك محرم، أو الاثنين معاً، ومنه ما هو ظاهر مثل وجوب الصدق، وعدم الغش، وتطفيف الميزان... الخ، ومنه ما هو خفي، ويشمل عامة ما نهي عنه الكتاب والسنة من المعاملات، مثل أكل الأموال بالباطل والربا والميسر... الخ^(١).

والعدل هو أصل الحكم والسياسة في الإسلام بل هو أصل الحياة في كل جوانبها، وقد قال العز بن عبد السلام: إن العدل هو الأصل العام لجميع الأحكام الشرعية في كل ميادين الفقه، وقال الرازي: إن القرآن كله ليس إلا تفسيراً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ٩٠)، فهي قلب القرآن الكريم وجوهره. وعليه، فإن إقامة العدل هو محور رسالة الإسلام، وإن الدعوة للإسلام هي دعوة للعدل الذي يريده الله تعالى لعباده أفراداً وجماعات، ومن ثم فإن المطلوب من كل فرد أن يقيم العدل فيما يقدر عليه، وإذا ما تكرست ثقافة العدل في النفوس وفي المجتمعات، فإن شهوة الظلم والطغيان، تنهوى وتخبو وتتلاشى^(٢).

(١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ١٨٣/٨، ٣٨٥.

(٢) <http://nabeelalkam.com/new/filemanager.php?action=save&id=240>.

- السنة النبوية الشريفة والظلم:

أكدت السنة المطهرة كذلك حرمة الظلم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: ففي الحديث القدسي قال أبو ذر الغفاري، رضي الله تعالى عنه: قال الرسول ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال:

«يَا عِبَادِي إِنِّي خَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا...»^(١).

هذا الحديث هو خطاب للناس عامة وللمؤمنين خاصة بأن لا يظلم أحدٌ أحداً؛ لأن الإسلام مبني على العدل في الدماء والأموال والأنساب والأعراض، ومن أجل ذلك جاء الشرع الحنيف بالقصاص في هذه جميعاً، لمعاقبة المعتدي بمثل ما فعل.

قال ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»^(٢).

وعن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، عن الرسول ﷺ قال: «مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشْرَةَ، إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا، لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ، أَوْ يُؤْبَقُهُ الْجَوْرُ»^(٣).

(١) أخرجه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم ٢٥٧٧، انظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ).

(٢) أخرجه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم ٢٥٧٨.

(٣) أخرجه الإمام أحمد.

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكرة: أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أُخْرِى أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعُقُوبَةَ لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدْخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»^(١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله تعالى عنهما، أن الرسول ﷺ قال: «إِنَّ الْمُقْسَطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوا»^(٢).

والأحاديث النبوية الشريفة عن الظلم كثيرة، ويصعب حصرها، وهي جميعاً تؤكد حرمة وخطورته في كل زمان ومكان.

(١) أخرجه أبو داود، حديث رقم ٤٩٠٢، وأخرجه الإمام أحمد، حديث رقم ٢٠٣٩٨، انظر: سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق محمد محي الدين (صيدا: المكتبة العصرية، بدون تاريخ)؛ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م).

(٢) أخرجه مسلم، حديث رقم ١٨٢٧.

الفصل الثاني

الظلم في ميزان الشرع الحنيف

- مقدمة:

الظلم من المواضيع، التي احتلت حيزاً لا يستهان به في مصادر التشريع الإسلامي الأساسية: القرآن الكريم والسنة الشريفة، وهذا الحيز الكبير يدل على درجة الاهتمام العظيمة التي حظي بها هذا الموضوع، فالظلم بكل صوره وأشكاله يتعارض مع رسالة الإسلام التي هي رسالة العدل، فهو يتناقض مع المعروف الذي أمر به الشرع الحنيف وينسجم مع المنكر الذي نهى عنه، وبالتالي فهو والإسلام على نقيض، لذلك ركزت مصادر التشريع الإسلامي عليه، مبينة خطورته على حياة الأفراد والمجتمعات.

- تحريم الظلم:

يحرم الإسلام الظلم بكل صوره وأشكاله، ويدين أسبابه وآلياته، ويحذّر من تداعياته وآثاره، وبأبي على المسلم أن يكون ظالماً أو عوناً لظالم، وحرمة الظلم تؤكدّها جميع مصادر التشريع في الإسلام من قرآن كريم وسنة وإجماع وقياس، ولا يقف التحريم على ظلم المسلم بل يتعداه إلى تحريم ظلم الكافر والذمي والمعاهد، يروي أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:

«اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ»^(١)، ويقول النبي ﷺ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

وتكمن حكمة تحريم الظلم في مدى خطورته على كل أشكال الحياة وعلى كل الكائنات من بشر وحيوانات ونباتات، يقول أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه: «إن الجباري لتموت في وكرها من ظلم الظالم»^(٣)، ويقول ابن القيم، رحمه الله: «سبحان الله! كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة واحترقت كبد يтим وجرت دمة مسكين: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ (المرسلات: ٤٦)»، ما ابيض لون رغيفهم حتى اسود لون ضعيفهم، وما سمعت أجسامهم حتى نخلت أجسام من استأثروا عليه»^(٤).

فالبغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة، فإن البغي مصرعه، قال ابن مسعود: «لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ، لَجَعَلَ اللَّهُ الْبَاغِيَ مِنْهُمَا دَكًّا»، ومن حكمة الشعر:

قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر

(١) أخرجه الإمام أحمد، حديث رقم ٢٦١٥.

(٢) أخرجه أبو داود، حديث رقم ٣٠٥٢، انظر: نايف الحمد، ظلمات الظلم، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

(٣) ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (عمان: دار الإسماء، ٢٠٠٤م) ص ٥٢.

(٤) نايف الحمد، ظلمات الظلم، مرجع سابق، ص ٨٨.

ورود في الحديث: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أُخْرِي أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
الْعُقُوبَةَ لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ
الرَّحِمِ»^(١).

فالظلم يخلق الفوضى في المجتمع، ويزرع الحقد والبغضاء، ويولد الحسد
والمشاحنات بين الناس، يقول الشاعر نعمان ثابت^(٢):

أوغر الظالمون منا الجنانا أزهقوا النفس واستباحوا حمانا
وقيل أيضاً^(٣):

فلا تأمننَّ الدهر حراً ظلمته فما ليلٌ حرٌّ إن ظلمت بنائم
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم مصدره يُفْضِي إلى الندم
تسام عيناك والمظلوم منتبئة يدعو عليك وعين الله لم تنم

والظلم يفضي إلى خراب ودمار مقدرات الأفراد والمجتمعات، ويعزز من
انتشار الجشع والاحتكار في المجتمع، ويعمل على انتشار قيم اللصوصية
وشريعة الغاب، ويكرس ثقافة الخوف والقرصنة والكذب والتدليس، فتغيب
المروءة لدرجة يصاب فيها الأفراد بغويا الخوف الدائم على أنفسهم وأسرهم
وحقوقهم وأملاكهم، سواء أكانوا ظلمة أم مظلومين.

(١) سبق تخريجه ١٤ نظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، م ٣٥، ص ٨٢.

(٢) موقع أدب عربي: <http://ara.bi/poetry/106987>

(٣) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبهيهي، الممتظرف في كل فن مستظرف، ص ١٦٤.

والظلم سلوك لثيم، يعرقل تقدم المجتمعات، ويحول دون رقيها، بل ويدفعها إلى ظلمات التخلف والانحطاط،

وقد روي بأن الرشيد سجن أبا العتاهية، فكتب هذا على جدار السجن^(١):

وَمَا زَالَ الْمُسِيءُ هُوَ الظُّلْمُ	أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ الظُّلْمَ لُؤْمٌ
وَعِنْدَ اللَّهِ يَجْتَمِعُ الخُصُومُ	إِلَى دَيَّانٍ يَوْمَ الدِّينِ تَمْضِي
وَأَمْرٍ مَا تَوَلَّيْتَ النُّجُومُ	لَأَمْرٍ مَا تَصَرَّفْتَ اللَّيَالِي
غدا عند الإله من الملووم	ستعلم في الحساب إذا التقينا
من الدنيا وتقطع الغموم	سينقطع التروح عن أناس
فيه أجل سفاهة ممن تلووم	تلوم على السَّفَاهِ وَأَنْتِ
وإن الصالحين لهم حلوم	وتلتمس الصلاح بغير حليم
تنبه للمنية يا نووم	تمام ولم تنم عنك المنايا
من الغفلات في لحج تعوم	تموت غدا وأنت قرير عين
وما حي على الدنيا يدوم	لهوت عن الفناء وأنت تفني
وكم قد رام غيرك ما ترووم	ترووم الخلد في دار المنايا
ستخبرك المعالم والرسوم	سل الأيام عن أمم تقضت
بقلبك من مخالبه كلوم	وما تنفك من زمن عقور
فمر تشعبت منه غموم	إذا ما قلت قد زجيت غما
وليس يعز بالغشم الغشوم	وليس يذل بالإنصاف حي
وللعادات يا هذا لزوم	وللمعتاد ما يجري عليه

(١) المارودي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص ١٤٠.

والظلم خطير على الأملاك والعمران، فهو كما يقول ابن خلدون «مؤذن بخراب العمران»^(١)، لأنه يضّر بالمقاصد الخمس، التي أمر الشرع بضرورة المحافظة عليها وهي:

- الدين؛ النفس؛ العقل؛ النسل؛ المال.

وما هذه المقاصد إلا مقومات الحياة الإنسانية في كل زمان ومكان، فهدمها بالظلم يعني خراب المجتمعات ودمار عمراتها^(٢).

وورد على لسان أحد رجال الدين الفرس قوله: «إن المُلْك لا يتم عزه إلا بالشرعية، ولا قوام للشرعية إلا بالملك، ولا عز للملِك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة والصناعة والزراعة وما شابه ذلك من أوجه التكسُّب، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، فإذا زال العدل انحارت العمارة وتوقف الإنتاج فافتقر الناس، واستمرت سلسلة التساقط حتى ينهار المُلْك»^(٣).

والجتمتع عندما يجيد ويتعد عن قيم العدل والشورى والحرية، ويجنح إلى الظلم والاستبداد والعبودية، فإن ذلك مدعاة لسقوطه وانهاره وزواله، فقد كان

(١) ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص ٢٨٨.

(٢) المرجع السابق، نفسه، ص ٢٨٨.

(٣) نفسه.

الظلم سبب هلاك وزوال كثير من المجتمعات والأمم الغابرة، وقد أشار الكتاب العزيز إلى ذلك في مواضع عدة منها^(١):

﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (يونس: ١٣)،
 ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهَلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾
 (الكهف: ٥٩)، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا بَدِئْنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (القصص: ٥٩).

ويقول الشاعر:

إذا جازَ الوزيرُ وكتابه وقاضي الأرض أجحف في القضاء
 فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ لقاضي الأرض من قاضي السماء
 ويكون الظلم مضاعفاً عندما تطبق القوانين والحدود على الضعفاء
 والدهماء من الناس دون السادة وعلية القوم، يقول الرسول ﷺ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ
 الدِّينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
 الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ»^(٢).

والظلم مجلبة لعذاب الله تعالى وعقابه: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ
 بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (النمل: ٥٢).

(١) حاتم المطيري، تحرير الإسمان وتجريد الطغيان، مرجع سابق، ص ١٢٠.

(٢) أخرجه البخاري؛ انظر: حامد المطيري، تحرير الإسمان... مرجع سابق، ص ١٢٠.

وهو ينزع البركة من كل شيء في المجتمع، سواء أكانت أموالاً أو أملاكاً أو نباتاتٍ أو حيواناتٍ، يقول وهب ابن منبه: «إذا هم الوالي بالجور، أو عمل به، أدخل الله النقص في أهل مملكته في الأسواق والزروع والضروع وكل شيء، وإذا هم الوالي بالخير والعدل، أو عمل به، أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك»^(١)، وقيل «عدل السلطان أنفع من خصب الزمان»^(٢).

قَالَ مُجَاهِدٌ: «إِذَا وَلِيَ الظَّالِمُ سَعَى بِالظُّلْمِ وَالْفُسَادِ، فَيُخْبِسُ اللَّهُ بِذَلِكَ الْقَطْرَ، فَيَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: ٤١)».

تعود عاقبة الظلم على صاحبه، والظالم يدفع ثمن أفعاله غالباً في الدنيا قبل الآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (السجدة: ٢١)، ويقول أيضاً: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيْبٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (الأنبياء: ١١). وقيل: «الظالم سيفُ الله، ينتقم به، ثم ينتقم منه»^(٣).

وقيل: «يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم»^(٤).

(١) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبيهي، المستظرف، مرجع سابق، ص ١٦٤.

(٢) المرجع السابق، ص ١٦٣.

(٣) عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة، تحقيق محمد جمال طحان (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٥م) ص ٤٤١.

(٤) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبيهي، المستظرف، مرجع سبق، ص ١٦٣.

ويقول الإمام الشافعي:

بلوثُ بني الدنيا فلم أرَ فيهم
فجردت من غمد القناعة صارما
فلا ذا يراني واقفا في طريقه
غني بلا مال عن الناس كلهم
إذا ما الظالم استحسَن الظلم
فكلها إلى صرف الليالي فإنها
فكم رأينا ظلما متمرداً
فعمّا قليل وهو في غفلاته
فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى
وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا
وقد اشتكى واستصعب شاعر الجاهلية طرفة بن العبد ظلم الأهل والقرى

فقال^(١):

وظَلُمْتُ دَوِيَّ الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً
أَرَى الْمَوْتَ أَعْدَادَ النَّفُوسِ وَلَا أَرَى
وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ
عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقَعِ الْحَسَامِ الْمَهْتَدِ

(١) أحمد الشنقيطي، المعلمات العشر وأخبار شعرائها (دار الناصر للطباعة والنشر)

لقد كان الرسول ﷺ يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الظلم^(١)، فعن أبي هريرة، رضى الله عنه، أن النبي ﷺ كان يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ، أَوْ أَظْلَمَ»^(٢)، وقد أمر الرسول، عليه أفضل الصلاة والسلام، بالاستعاذة من الظلم كلما خرج الإنسان من بيته، فعن أم المؤمنين أم سلمة، رضى الله عنها، أن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته قال: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»^(٣).

– الركون إلى الظلمة:

الركون إلى الظلمة هو الاعتماد عليهم في تحقيق بعض المكاسب الدنيوية الفانية، وهذا يعني مداونتهم وتزيين ظلمهم والرضا عنه، ومن يوافق الظالم على ظلمه فهو شريكه في ظلمه، ومن يعين الظالم على الظلم فهو مثله، قال الرسول الكريم ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ»^(٤)، لذلك حذر القرآن الكريم من الركون إلى

(١) نايب الحمد، ظلمات الظلم، مرجع سابق، ص ٢٣٢-٢٣٤.

(٢) أخرجه أحمد، حديث رقم ٨٠٣٩؛ والنسائي، حديث رقم ٥٤٦٠.

(٣) أخرجه أحمد، حديث رقم ٢١٧١٠.

(٤) أخرجه ابن ماجه، انظر: محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فواد عبد الباقي.

الظلمة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُمْ أَلْتَارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ (هود: ١١٣).

لكن يجب ألا يسكت أو يُوافق أو يرضى الأفراد والجماعات عن الظلم، الذي يمارسه الآخرون، ولا يجوز أن يُستمر ذلك منهم، لذلك يُعدّ عدم ردع الظالم عن ظلمه من أهم صور الركون إلى الظلمة، وهذا الركون إلى الظلم يخالف مقاصد الشرع الحكيم؛ لأن ذلك يؤدي إلى استتراء الظلم والطغيان وضياع الحقوق، وفي الحديث، يقول الرسول ﷺ لما ذكر الظلمة: «... فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْخَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْخَوْضَ»^(١)، ويقول ﷺ أيضاً: «مَنْ أَعَانَ بَاطِلًا لِيُذْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (ﷺ)»^(٢)، ويقول ميمون بن مهران: «الظالم والمعين على الظلم والمحِب له سواء»^(٣).

وفي الحديث، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ، قَالَتْ: «سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنْ

(١) أخرجه أحمد في مسنده.

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم ١١٥٣٩، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني،

المعجم الكبير، تحقيق حمدي السلفي (القاهرة: مكتبة ابن القيم، دون تاريخ).

(٣) www.hudaelislam.org/ar/altholm. (٣)

الْعَصِيَّةَ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ»^(١)، وسأل السجّانُ الأمامَ أحمدَ بنَ حنبلٍ، عندما كان مسجوناً في محنة «خلق القرآن»، عن الأحاديث النبوية الشريفة، التي وردت في أعوان الظلمة، فقال له: الأحاديث صحيحة، فقال السجّان: هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له: لا، لست من أعوان الظلمة، إنما أعوان الظلمة من يخيط لك ثوبك، ومن يطهو لك طعامك، ومن يساعدك في كذا، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم.

نحن نتحدث دائماً عن الظلمة، ولا نتذكر أعوانهم الذين يقودون حرب الشر ضد الخير، ويمارسون الظلم بكل أشكاله وصوره باسم الظلمة، وتحت راياتهم، وفي ظل حمايتهم، يقول فقيه الإسلام الحسن البصري، رحمه الله تعالى: «جعل الدين بين لاءين: لا تطغوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا»^(٢).

ومن صور الركون للظلمة كذلك، مدهانتهم، والرضا عن ظلمهم، وتبريره في مقابل تحقيق مكسب أو منفعة دنيوية، يقول الحسن البصري، رحمه الله تعالى: «مَنْ دَعَا لِظُلْمٍ بِالْبُقَاءِ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ فِي أَرْضِهِ»^(٣)، وسأل أحدُهم سفيان الثوري، رحمه الله تعالى، قال: أنا أحيط للظلمة، فهل أنا ممن

(١) أخرجه ابن ماجه.

(٢) فضل حسن عباس، خماسيات مختارة، مرجع سابق، ص ١٥٣-١٥٤.

(٣) المرجع السابق، ص ١٥٥-١٥٩.

يركن إليهم؟ فقال له سفيان: لا يا هذا، أنت منهم، ولكن الذي يببعلك الإبر
لتخبط لهم هو من الراكنين»^(١).

والإسلام يحض المسلم على أن لا يكون ظالماً، وألا يكون معيناً وعاوناً للظالم
على ظلمه، فالقرآن الكريم لا يدين الظلام فقط، بل يدين أيضاً أعوانهم وأتباعهم
الذين يمثلون الأدوات، التي تنفذ ظلم الظالم بصوره وأشكاله، قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ
فِرْعَوْنٌ وَهَمَزٌ وَخَتُونٌ هُمَا كَانُوا خَنَاطِيْعٍ ﴾ (القصص: ٨).

- نصرة المظلوم:

الظلم سلوك لا أخلاقي ترفضه النفس البشرية، وتآباه الفطرة السليمة،
لذلك ليس غريباً أن يحارب هذا السلوك في كل المجتمعات دون استثناء، فهذه
قريش في الجاهلية، تعقد حلفين لرد المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم والأخذ
للقوي من الضعيف، وهذه الأحلاف هي^(٢):

- حلف المُطَيِّبِيْنَ:

تأسس هذا الحلف عندما حاولت قريش أن تأخذ من بني عبد الدار
الحجابه، وهي خدمة الكعبة، واللواء وهو حمل اللواء في الحروب، والسقاية
وهي سقي الماء للحجيج، فاختلفت الآراء، وتفرقت قريش، فاجتمع أنصار
بني عبد الدار، وأخرجوا قصعة مملوءة طيباً، وغمس الحضور أيديهم فيها، فتعاقدوا
وتعاهدوا، على نصرة بني عبد الدار والمظلومين من بعدهم، ثم مسحوا الكعبة

(١) المرجع السابق، ص ١٥٥.

(٢) www.saaaid.net/Minute/266.htm.

بأيديهم توثيقاً على أنفسهم فسموا: «المُطَيِّبِينَ»، ثم اتفقوا فيما بعد على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار، واستمر الأمر على ذلك، ولم يشهد الرسول ﷺ هذا الحلف.

- حلف الفضول:

شارك فيه الرسول ﷺ، حيث اجتمعت قريش في دار عبد الله بن جدعان، لشرفه وسنه، فتحالفوا واتفقوا على نصرة المظلوم ورد المظالم إلى أهلها، وسمي ذلك الحلف: «حلف الفضول»، وكان سبب عقد حلف الفضول، أن رجلاً قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الغريب أهل الفضل في مكة، فحذله فريق، ونصره الآخر، فكان الحلف، ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه مال الغريب، فدفعوه إليه.

وقد قال رسول الله ﷺ في هذا الحلف: «شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيِّبِينَ (يقصد حلف الفضول، فهم في الأصل من جماعة المطيبين) مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَا أَحِبُّ أَنْ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَإِنِّي أَنْكُتُهُ»^(١). وقال أيضاً: «لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أَحِبُّ أَنْ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ ادَّعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لِأَجَبْتُ»^(٢).

(١) أخرجه أحمد، رقم ١٥٦٧.

(٢) ابن هشام، ١/١٣٣.

ونصر المظلوم ورفع الظلم عنه فرض كفاية، رغم أن جميع المسلمين مخاطبون بذلك وهو الراجح، «ويتعين أحياناً على من له القدرة عليه وحده، إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر، فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب، وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور، فلو تساوت المفسدتان تخير، وشرط الناصر أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماً، ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة، وقد يقع قبل وقوعه كمن أنفذ إنساناً من يد إنسان طالبه بمال ظلماً وهدده إن لم يذله، وقد يقع بعد، وهو كثير»^(١).

وما أوجبنا في واقعنا المعاصر إلى مثل هذه الأحلاف! وبهذا الأسلوب الراقى والحضاري لمواجهة الظلم، الذي شاع بصورة وأشكاله المختلفة في جوانب حياتنا كلها، وذلك من أجل نصرة المظلوم وردع الظالم ورد الحقوق إلى أهلها، خصوصاً أن عنجهية الظلمة وغرورهم قد لا يردعها عقوبة آجلة ليوم البعث والنشور، وربما لا يزجر القانون الظالمين ويمنعهم عن ظلمهم، ولكنهم قد يرتدعوا إذا ما وجدوا أن ضحيتهم عزيزة المنال، وأن افتراسها قد يؤدي إلى هلاكهم، فالظلمة يتجاوزون الحد ما لم يروا ما يمنعهم أو يردعهم من ذلك، وقد قيل: «فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفاً، لما أقدم على الظلم»^(٢).

(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق، ص ١١١.
(٢) عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد، مرجع سابق، ص ٤٢.

وفي هذا يقول الشاعر قريظ بن أنيف العنبري:

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيانا
لكن قومي - وإن كانوا ذوي نفر - ليسوا من الشر في شيء وإن هانا
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا
كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا
فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا
ويرى الماوردي أن من طباع الناس المنافسة والمغالبة والتظالم، ولا يمكن أن يمنع ذلك إلا علة معينة كما أشار المتنبّي^(١):

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم
والظلم من شيم النفوس، فإن تجرد ذا عفة فلعله لا يظلم
والعلة المانعة من الظلم هي واحدة مما يلي^(٢):
- العقل؛ الدين؛ السلطان؛ العجز.

وأشد هذه الأربعة زجراً هو السلطان، وفي ذلك يقول الرسول، عليه أفضل الصلاة والسلام: «السُّلْطَانُ ظُلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ»^(٣)، و«إِنَّ اللَّهَ لِيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ»^(٤).

(١) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص ١٣٧.

(٢) الماوردي، أدب الدنيا والدين، المرجع السابق، ص ١٣٧.

(٣) صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته، حديث رقم ٧٠٩٥.

(٤) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، م ٥، ص ١٧٢؛ انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين،

مرجع سابق، ص ١١٣٧ وينصب القول لميدنا عثمان بن عفان ؓ.

ويؤكد الشرع الخفيف ضرورة نصره المسلم لأخيه المسلم في حال تعرضه للظلم، فلا يجب أن يُترك المسلم مع من يضره أو يؤذيه، بل لا بد من نصره والدفاع عنه إن كان مظلوماً، ولا بد من الأخذ فوق يديه وحجزه ومنعه من الظلم إن كان ظالماً، وهذا هو مبدأ النصرة في الإسلام، الذي يقوم على أسس ثلاثة رئيسة هي^(١):

- الوقوف في وجه الظالم وكف يده.

- استنهاض المظلوم ليدافع عن نفسه.

- مطالبة بقية المسلمين بالتدخل لمنع وقوع الظلم.

وقد أكد رسول الله ﷺ مبدأ النصرة والتناصر هذا بين المسلمين، إذ يقول ﷺ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوماً، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ»^(٢).

وقال ﷺ: «إِنَّهُ لَا قُدْسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعَتِّعٍ»^(٣).

ويروي البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، فَذَكَرَ: «عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ»^(٤).

(١) محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، مرجع سابق، ص ١٦٢-١٦٤

(٢) أخرجه البخاري.

(٣) أخرجه ابن ماجه، حديث رقم ٢٤٢٦.

(٤) أخرجه البخاري.

وعن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، مرفوعاً، قال رسول الله ﷺ: يقول رب العزة: «وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لِأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ، أَوْ فِي آجِلِهِ، وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا يُظَلَّمُ، فَكَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ لَهُ»^(١).

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اضْمَنُوا بِيَّتَ خِصَالِي اضْمَنَ لَكُمْ الْجَنَّةَ. قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا تَظْلِمُوا عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِكُمْ، وَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَجْبُتُوا عِنْدَ قِتَالِ عَدُوِّكُمْ، وَلَا تَفْلُوا عَتَائِمَكُمْ، وَامْتَنِعُوا ظَالِمَكُمْ عَنِ مَظْلُومِكُمْ»^(٢).

وقال الشاعر أحمد بن مشرف التميمي:

وخذ بيد المظلوم قد حق نصره ولا تترك الباغي معيئاً فاسداً

وإذا تغاضى الناس أفراداً وجماعات عن ردع الظالم، ولم يمنعوه من ظلمه، فإن الله تعالى يوشك أن يعمهم بعقاب من عنده: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ...»، وفي لفظ: «... إِذَا رَأَوْا الْمُتَكَبِّرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ؛ وَفِي لَفْظٍ: مِنْ عِنْدِهِ»^(٣).

ويرى بعضهم أن السكوت عن الظلم هو في واقع الأمر أسوأ من الظلم نفسه، ومن يشاهد الظلم ولا يمنع وقوعه، هو أكثر إثماً ممن يمارسه، وفي ذلك

(١) أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم ١٠٦٥٢.

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم ٨٠٨٢.

(٣) أخرجه أحمد، حديث رقم ٥٣، والترمذي حديث رقم ٢١٦٨، انظر: محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاکر ومحمد فواد عبد الباقي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٥م).

يقول «مارتن لوثر كينج»: «المصيبة ليست في ظلم الأشرار، بل في صمت الأخيار».

ويشير الشرع الحنيف إلى أن الظلم أصلاً لا يجب أن يوجد في المجتمع المسلم، وإن وجد، فلا بد من اجتنائه: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

لا شك أن رد الظلم والانتصار من الظالم يمثل فعله، هي من الأمور الشرعية المنصوص عليها، يقول المولى عز وجل: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (النساء: ١٤٨). وفي موضع آخر من الكتاب العزيز، يقول عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَرُونَ﴾ (الشورى: ٣٩). فالمسلم يكره ويأنف الذلة والصغار لنفسه وإخوانه من المسلمين، وقد قيل:

فلم أرَ مثل العدل للمرء رافعاً ولم أرَ مثل الجور للمرء واضعاً
إن تجنب الظلم والابتعاد عنه أمرٌ محمود ومطلوب شرعاً، «فغن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذاً ﷺ على اليمن، قال: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن

(١) أخرجه البخاري.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»^(١)، وقد قال ابن رجب: «من سلم من ظلم غيره، وسلم الناس من ظلمه، فقد عوفي، وعوفي الناس منه»^(٢)، وسُئِلَ أحدُ الصالحين: كم بيننا وبين الله؟ قال: دعوة مظلوم^(٣)، وقد قيل:

إياك من عسف الأنام وظلمهم واحذر من الدعوات في الأسحار

لقد كتب الله تعالى على نفسه أن يكون نصيراً للمظلومين، ووعد بنصرة المظلوم والاستجابة لدعوته عاجلاً أو آجلاً: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْعَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ»^(٤)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ دَعَوَاتٌ يُسْتَجَابُ لِهِنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ»^(٥)، ورحم الله من قال:

(١) أخرجه البخاري.

(٢) نايف الحمد، ظلمات الظلم، مرجع سابق، ص ٨٨.

(٣) <http://www.alukah.net/Social/0/41139/#ixzz2Sv0kFKdN>.

(٤) سنن أبي داود، حديث رقم ١٥٣٦.

(٥) أخرجه ابن ماجه.

كنت الصحيح وكنا منك في سقم فإن سقمت فإننا السالمون غدا
دعت عليك أكفّ طالما ظلمت ولن ترد يد مظلومة أبداً
وكان معاوية رضي الله عنه يقول: «إني لأستحي أن أظلم من لا يجد عليّ ناصرأ
إلاً الله»^(١). وقيل: «اتق الله فيمن لا ناصر له إلا الله»^(٢)، وقيل شعراً:

أدّ الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب
واحذر من المظلوم سهماً صائباً واعلم بأن دعاءه لا يحجب
وإذا رأيت الرزق ضاق بيلدة وخشيت فيها أن يضيق المكسب
فارحل فأرض الله واسعة الفضا طولاً وعرضاً شرقها والمغرب

وقال ابن القيم، رحمه الله تعالى: «لا تحتقر دعاء المظلوم، فشر قلبه
محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك، ويحك!!!، نبال أذعته مصيبة،
وإن تأخر الوقت، قوسه قلبه المقرح، ووتره سواد الليل، وأستاذه صاحب
«لأنصرك ولو بعد حين»، وقد رأيت ولكن لست تعتبر، احذر عداوة من
ينام وطفه باك، يقلب وجهه في السماء يرمي سهاماً ما لها غرض سوى
الأحشاء منك»^(٣).

وإذا كانت الحكومات والجماعات تحاول كف العدوان الظاهر ومنع
الظلم البين بين الناس، فإن هناك صوراً وألواناً من آفة الظلم الخفي، لا تستطيع

(١) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبيهي، مرجع سابق، ص ١٦٣.

(٢) المرجع السابق، ص ١٦٣.

(٣) نايف الحمد، ظلمات الظلم، مرجع سابق، ص ٨٨.

أي حكومة أو جماعة أن تدفعها أو تمنعها، «فالزور المموه، والباطل المزيف، والفساد الملون بصبغ من الإصلاح ونحو ذلك مما يرتكبه أرباب الشهوات» لا يمكن للحكومة أن تكتشفه، فكيف يمكن للحكومة «الاطلاع على خفيات الحيل، وكامنات الدسائس، ومطويات الخيانة، ومستورات الغدر» حتى تقوم بدفعها، وتمنع وقوعها؟^(١)

لا شك أن الظلم الخفي أكثر خطورة وفتكاً بالأفراد والمجتمع من الظلم البين والظاهر، فاستغفال العباد والمكر والغدر بهم، وأخذهم على حين غرة بالحيلة تارة والفساد تارة أخرى، للإيقاع بهم وغصب حقوقهم وسلبهم، بهدف إشباع شهوة أو تحقيق رغبة، إنما هو قمة الظلم والعسف، وهذا النوع من الظلم قد يمارسه أفراد وجهات متنفذة سياسياً أو اجتماعياً لا ترغب في انكشاف أمرها. لذلك ولكافحة هذا الظلم، عمل بعض الخلفاء على إيجاد ولاية للمظالم للنظر فيها؛ لأن ذلك أمر جليل يسعى لإنصاف المظالم من المظلوم ويمنع التجادد بين الناس بمهية السلطان وقوته، ويجب فيمن يتولى ولاية المظالم أو ديوانها، أن يكون على قدر عال من القدرة والعفة والهيبة والورع.

وقد كان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أول من خصص للمظالم يوماً للنظر فيها، وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، أول من ندب

(١) فهمي جدعان، أسس التقدم...، مرجع سابق، ص ١٩٤.

نفسه من الخلفاء للنظر في المظالم وفق أسس الشرع الحنيف، وجلس لولاية المظالم من خلفاء بني العباس المهدي والهادي والرشيد والمأمون والمهتدي^(١).

ويغطي النظر في المظالم عشرة جوانب حياتية رئيسة هي^(٢):

- تعديت الولاة على الرعية.

- جور العمال في الأموال.

- أعمال كتاب الدواوين.

- تظلم المسترزقة.

- رد كل ما هو مغتصب من أملاك.

- مظالم الأوقاف.

- تنفيذ ما عجز القضاء عن تنفيذه.

- تنفيذ ما عجز المحتسب عن تنفيذه.

- الإخلال بالعبادات الظاهرة.

- فض النزاعات بين المتشاجرين والمتنازعين.

والانتصار من الظالم للمظلوم هو بمثابة إعادة الأمور إلى نصابها، وتحقيق

العدل، الذي هو غاية المجتمع ووسيلته لتحقيق أهدافه والارتقاء في سلم

الحضارة، وهذا ما يفسر ربط الشرع الحنيف إيمان الفرد بحبه للآخرين، فلا إيمان

لمن يخوض في عرض أخيه المسلم، أو يظلمه، أو يحط من قدره، أو يسيئ

(١) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية (بيروت:

دار الكتب العلمية، ١٩٧٨م) ص ٧٧-٧٨.

(٢) المرجع السابق، ص ٨٠-٨٣.

لسمعته، أو يلحق به أي نوع من أنواع الأذى الجسمي أو المعنوي: «لا يُؤْمَنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(١).

وربط اكتمال الإيمان بحب المسلم لأخيه المسلم قضية غاية في الخطورة، لأنها تعني أن المجتمعات الإنسانية عامة والإسلامية خاصة تواجه خطر الانهيار والدمار والاندثار، إذا ما تفشت فيها الكراهية وانتشرت الأحقاد وعم الحسد والبغضاء، وجفت ينابيع الرحمة من القلوب، ففي هذه الحالة يصبح المجتمع أفراداً وجماعات أعداء لأنفسهم، لأنهم سلطوا على بعضهم، وبذلك يأتي الدمار والخراب لهذه المجتمعات من داخلها، ولعل هذا أحد أسرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية البائسة، التي تعيشها المجتمعات الإسلامية المعاصرة، فالظلم والفساد المستشريان في هذه المجتمعات، نشرا فيها ثقافة الحقد والكراهية، بدلاً من ثقافة الحب والأخوة، وجرّداً فيها العصبية والجهوية، فتحاسد الناس وتباغضوا، وأصبح كل فرد فيها عدواً للآخر، يعمل على أذيته وإفشاله، وأصبحت أغلب المؤسسات في هذه المجتمعات شكلاً بلا مضمون، وأفرغت كل أنشطتها وفعاليتها من محتواها، ففقدت معناها، ولم تحقق أهدافها، فأضافت فشلاً إلى فشل، وهكذا ضعفت هذه المجتمعات، وأصبحت القصة التي تتوالى عليها الأيدي، لتعبت بها وتمارس عليها كل صنوف الاستغلال والإذلال^(٢).

(١) متفق عليه؛ انظر: أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢م) ١٠٣/٢.

(٢) عادل صادق، كيف تصبح عظيماً (الأسكندرية: مؤسسة حورس الثقافية، ١٩٩٠م) ص ٢٦٧.

وهكذا، فإن ضعف المجتمعات الداخلي، يجعلها مهتأة للاستغلال والسيطرة من قبل الآخرين من الخارج، وهذا يفتح شهية أعدائها، الذين سرعان ما ينقضوا عليها، لافتراسها والسيطرة عليها، وهذه هي حالة القابلية للاستعمار^(١)، وهذه تعني أن القوى الخارجية تستفيد من حالة ضعف المجتمع لتمارس عليه مزيداً من الاستغلال والابتزاز لخدمة مصالحها، وهكذا يجتمع ويتضافر على المجتمع الظلم الداخلي والظلم الخارجي فيقودانه إلى ظلمات الانحطاط والفقر والتخلف وإلى مزيد من الضعف والرضوخ.

- أنواع الظلم:

تعدد أنواع الظلم وتختلف باختلاف معايير تصنيفها، وتنوع وتباين مسالك البشر باختلاف أحوالهم وثقافتهم، فنسمع بالظلم الاجتماعي، والظلم السياسي، والظلم الاقتصادي... الخ، وهناك ظلم ذوي القربى، وظلم الأغراب، ومن الشائع ظلم الآخر وظلم النفس.

ويذهب بعضهم إلى تقسيم الظلم إلى: ظلم قولي يتمثل في ظلم الآخر باللسان، وظلم عملي وهو غصب حقوق الآخرين، وهناك ظلم اعتقادي يعني أن يشرك مع الله تعالى آلهة أخرى، وظلم معرفي ويعني التوجه لغير الله تعالى في السؤال^(٢)، ويذهب الشيخ المطيري للقول: إن هناك ثلاث صور للظلم هي^(٣):

(١) مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٧م) ص ١٥٦.

(٢) abolhoda.org/www/pdf/muhadrat/wensday27-1-2010. (٢)

(٣) حاتم المطيري، تحرير الإنسان...، مرجع سابق، ص ١١٤-١١٨.

١ - الظلم الاقتصادي:

هذا النوع من الظلم يمارسه من يملك أسباب القوة من أصحاب المكانة والجاه والتجار والأغنياء في معاملاتهم الاقتصادية المختلفة، فيغصبون حقوق الفقراء والضعفاء، وفي وقتنا الحاضر يستشري هذا الظلم ليخلف مئات الملايين من الجوعى والمعدمين والفقراء، الذين هم ضحايا سياسات الاستغلال والتبعية والعمولة، التي يمارسها الأقوياء والأغنياء، دولاً وأفراداً، ومن أهم صور الظلم الاقتصادي الشائعة في وقتنا الحاضر ما يلي^(١):

- غياب العدالة وسوء توزيع الدخل والثروات وزيادة الأغنياء غناً والفقراء فقراً.

- الاحتكار والارتفاع غير المبرر للأسعار وضعف الانسجام بين الرواتب والأجور وتكاليف المعيشة.

- الغش وتطفيف الميزان والتزوير.

- الرشوة والاختلاس والاعتداء على المال العام وأموال (الغير) دون حق شرعي.

- الكسب غير المشروع.

- خيانة الأمانة وضياع الحقوق.

- الفساد والمحسوبة وغياب تكافؤ الفرص بين الناس.
- القوانين الظالمة، التي لا تصف العامل والموظف من صاحب العمل.
- التعامل بالربا.
- هزلة منظومات التقاعد والتكافل والتضامن الاجتماعي.
- استثناء مشكلات البطالة والفقير.

ومن صور هذا الظلم، التي عرضها القرآن الكريم ما يلي^(١):

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾﴾
(الشعراء: ١٨١-١٨٣)، ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطْفِقِينَ ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوُونَ ﴿١٤١﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ زَوَّوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٤٢﴾ أَلَا يَطُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَتَعَوِّثُونَ ﴿١٤٣﴾﴾ (المطففين: ١-٤)، ﴿وَيَنْقُورُ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾﴾ (هود: ٨٥).

٢- الظلم الاجتماعي:

تعدد صور وأشكال هذا النوع من الظلم، ولكن أكثرها شيوعاً ظلم
اليتامى والنساء والفقراء والضعفاء، وجعل المولى عز وجل القتال في سبيل حماية
هذه الفئات المستضعفة من الظلم، أيأ كان مصدره، كالقتال في سبيل الله،
قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

(١) حاتم المطيري، تحرير الإنسان....، مرجع سابق، ص ١١٤-١١٨

وَالنِّسَاءَ وَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿النساء: ٧٥﴾.

٣- الظلم الطبقي:

أبطل الإسلام الخفيف كل قيم الجاهلية الظالمة، التي تفرق بين الإنسان
وأخيه الإنسان على أساس طبقي، فهؤلاء قوم نوح يخاطبونه قائلين: ﴿قَالُوا
أَنْزِلْ لَكَ وَاتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ﴾ (الشعراء: ١١١)، فيرد عليهم نوح، عليه
السلام، قائلاً: ﴿وَيَنْقُورِ لَآ أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ مَأْتُوا إِنَّهُمْ مُلْتَفِقُوا بِهِمْ وَلَكَيْفَ أَزْنَحُ قَوْمًا
يَجْهَلُونَ﴾ وَيَنْقُورِ مَنْ يَضُرُّنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا
أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ
إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (هود: ٢٩-٣١).

وحذر المولى تعالى رسوله الكريم محمداً، عليه الصلاة والسلام، من
الانصراف والابتعاد عن الضعفاء والفقراء لكسب رضا المستكبرين، فقال عز
من قائل: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
فَتَنْظُرُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: ٥٢)، وقد ورد في صحيح
مسلم، أن سادة قريش قد طلبوا من النبي ﷺ أن يجعل لهم مجلساً خاصاً بهم
لا يحضره الضعفاء والدماء من الناس كبلال الحبشي وعمار بن ياسر وصهيب

الرومي وابن مسعود... الخ، رضي الله عنهم، حتى لا يجترئ هؤلاء على الملائ،
 وحتى يتسنى لهؤلاء السادة والأشراف أن يستمعوا لدعوته إذا أقصى الضعفاء
 عنه، فحذره المولى عز وجل من قبول طلبهم وأنزل قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ
 نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ
 عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا
 وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن
 وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا فِيهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن
 يَسْتَعِينُوا يَأْتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ يَتسك الشَّرَابِ وَسَاءَتْ
 مُرْتَفَقًا ﴿٢٨﴾ (الكهف: ٢٨).

وعاتب المولى عز وجل رسوله الكريم عندما انصرف عن دعوة
 ابن أم مكتوم الأعمى والضعيف من أجل دعوة الوليد بن المغيرة السيد
 والشريف في قريش، فقال في شأنهما: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾
 وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّكَ بُرْهَنٌ ﴿٣﴾ أَوْ يَذْكُرُ فَنَنْفَعُهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَا مِنِ اسْتَفْتَى ﴿٥﴾ فَآتَتْ
 لَهُ نَصَدَى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْزُقُ ﴿٧﴾ وَأَمَا مِنِ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾
 فَآتَتْ عَنْهُ نَلَهَى ﴿١٠﴾﴾ (عبس: ١-١٠).

يمكن إضافة نوع رابع لأنواع الظلم الثلاثة المذكورة آنفاً، وهو الظلم
 السياسي، الذي يعتبر في وقتنا الحاضر من أكثر أنواع الظلم شيوعاً وأكثرها
 دماراً وفتكاً بالشعوب والأفراد، وهذا النوع من الظلم تجسده بصورة رائعة قصة
 الطاغوت فرعون، صاحب الملك والسلطان، التي وردت في عدة مواضع في

القرآن الكريم، فكانت بمثابة تنبيه متكرر ومستمر لولاة أمور الناس ولأصحاب الملك والسلطان، بضرورة الابتعاد عن الظلم والاستبداد والفساد، يقول رب العزة: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِيهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنْهَسْنُنْ عَلَى الظَّالِمِينَ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤١﴾ وَأَسْتَكَبَرُ هُوَ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَطَنُوا أَنَّهُمْ إِلَهَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٢﴾ فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ فَنَبَذَتْهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾ (القصص: ٣٧-٤٠).

ولعل دراسات الصحفي الفلسطيني عادل البشتاوي تلقي أضواء كاشفة عن محاربة الظلم في وقتنا الحاضر، فقد ركز فيها على الظلم في المجال السياسي، وصدرت هذه الدراسات في كتابين^(١)، عرض فيهما الباحث بشكل تفصيلي للظلم السياسي بصوره وأشكاله المختلفة والذي تمارسه الأنظمة والقوى المنتفة في عالمنا المعاصر، للمحافظة على بقائها واستمرارية وجودها أولاً، ولتحقيق مصالحها ثانياً، ضاربة في سبيل ذلك بعرض الحائط بكل القيم الأخلاقية والإنسانية وحقوق الإنسان، وبطرق لا تقل بؤساً عن أساليب عصابات المافيا والقرصنة^(٢).

(١) انظر: عادل البشتاوي، تاريخ الظلم العربي في عصر الأنظمة الوطنية، مرجع سابق.
(٢) انظر: عادل البشتاوي، تاريخ الظلم الأمريكي وبداية زمن الأقول الإمبراطوري المعيد (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٧م).

يقول البشتاوي في كتابه تاريخ الظلم العربي: «وخلال ستين عاماً عاشت الأمة جحيم ظلم أذاقتها الأنظمة كل نكهة منه: ظلم باسم الحرب على الإرهاب، وظلم باسم الحرب على المتشددين، وظلم باسم الدفاع عن الدين، وظلم باسم الوحدة وباسم التقدمية وباسم الوطنية وباسم القومية وباسم الاشتراكية وباسم الحزب... كان من ينادي بالحرية وحكم القانون يتهم بالعمالة للاستعمار، وذهب الاستعمار فصار يتهم بأنه عميل للإمبريالية، ولم يعد لهذا الاتهام معنى، فصار يتهم بأنه شيوعي، وسقطت الشيوعية فصار يتهم بالإرهاب»^(١).

على صعيد آخر، يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بوجود ظلم مطلق وهو الإشراف بالله تعالى وكل ما يدور في فلك ذلك من ذنوب، وهناك ظلم مقيد ويشمل ظلم الآخر وظلم النفس^(٢)، وفي موقع آخر يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الظلم «يكون في ترك واجب أو فعل محرم، وقد يجمع الأمرين»، من هنا يرى أن الظلم نوعان، هما^(٣):

- تفریط في الحق.

- تعدد للحد ومجاورته.

(١) عادل البشتاوي، تاريخ الظلم العربي في عصر الأنظمة الوطنية، مرجع سابق، ص ١٠-١١.

(٢) أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٧/٦٥-٧٨.

(٣) ابن تيمية، المرجع السابق، ٨/١٨٣.

والتفريط في الحق هو ترك ما يجب للغير مثل عدم قضاء الديون أو رد الأمانات إلى أهلها، أما تعدد الحد فيقصد به الاعتداء على الآخر بالقتل أو غصب المال، لذلك يقول الرسول ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ»^(١)، فجعل تأخير دفع الحق مع القدرة على ذلك ظلماً، فكيف إذا لم يدفع!!!^(٢).

وفي الحديث النبوي الشريف، عن أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله ﷺ: «الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، وَظُلْمٌ يُغْفَرُ، وَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشَّرْكَ لَا يُغْفَرُ اللهُ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ فَيَقْتَصُّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»^(٣).

وقد لخصت هذه الأنواع كالآتي^(٤):

- ظلم لا يغفر.
- ظلم لا يترك.
- ظلم لا يطلب.

(١) أخرجه مسلم.

(٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ١٨٣/٨

(٣) الألباني، السلسلة الصحيحة (الرياض: مكتبة المعارف، ١٩٧٥) ج ٤، حديث رقم ١٩٢٧.

(٤) شهاب الدين الأبيهي، مرجع سابق، ص ١٦٢.

فالظلم الذي لا يغفر هو الإشراك بالله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٤٨)، فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو عبادة له وعدم الإشراك به شيئاً، فمن أدى هذا الحق وعبد الله تعالى وحده مخلصاً له فقد قام بأعظم العدل، ومن كان غير ذلك، فقد جار وظلم^(١).

وهذا النوع من الظلم موجب لعقاب الله تعالى في الدنيا ويوم القيامة، وإذا ما رافق الشرك بالله تعالى غضب للحقوق وظلم للآخرين في معاملات الأفراد لبعضهم، فإن ذلك مدعاة لهلاك المجتمع: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (آل عمران: ٢١).

وهذا يعني أن الله تعالى لا يعجل هلاك الأمم لمجرد كونها تشرك به سبحانه، ما دام أن الحكام لا يظلمون الرعية، والناس لا يتظالمون فيما بينهم، وطالما أن أفراد المجتمع أو الأمة يعامل بعضهم بعضاً على الصلاح وعدم الفساد، وفي ذلك يقول التهامي: «إن الله تعالى لا يظلم أحداً بسلب نعمة أو تسليط نعمة، وإنما عقاب لهم لكفرهم وبغيهم وفسادهم، فإذا انتشر الظلم في الحكام وعم الجهل وانحطت الأخلاق في الدولة أو الأمة، تسربت فيها الفوضى ودب إليها الانحلال، وهذا هو الشأن في كل عصر وأمة»، يقول

(١) عبد العزيز المحمد سلمان، موارد الظمان لدروس الزمان، ط ٣ (الرياض: ١٤٢٤هـ)

المولى عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (هود: ١١٧)^(١)، ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (يونس: ٤٤)، وقيل: «أذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك»^(٢).

وأما الظلم الذي لا يترك، فهو ظلم الآخر وغصب حقه، وفي هذه الحالة يأخذ الظلم صورة علاقة غير متكافئة بين طرفين أحدهما يملك أسباب القوة والآخر ضعيف مستضعف، حيث يوظف الطرف الأول أسباب قوته في غصب الطرف الثاني حقه، وفي ذلك ورد عن السيدة عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(٣).

ورود عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ»^(٤).

(١) انظر: النهاي نفرة، سيكولوجية القصة في القرآن (الجزائر: الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧١م) ص ١٨٨، وانظر أيضاً: علي محمد الصلابي، الدولة العثمانية.. عوامل النهوض وأسباب السقوط (بيروت: دار البيارق، ١٩٩٩م) ص ٨٣٠.

(٢) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبهسي، مرجع سابق، ص ١٦٣.

(٣) أخرجه البخاري، حديث رقم ٢٤٥٣.

(٤) أخرجه مسلم، حديث رقم ١٦١٠.

ومن أشد حالات هذا الظلم وأكثرها مقتاً، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وبالذات ظلم الضعفاء من عباد الله، وظلم الإنسان لمن دونه منزلة أو مكانة، كظلم السلطان لرعيته أو ظلم الرئيس أو الأمير لأتباعه، وقد قيل: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه»، وقيل أيضاً: «من طال عدوانه زال سلطانه»^(١)،

وظلم السلطان يغتال في الأمة كل معاني العزة والكرامة، ويحملها على الانحراف عن مسار الشرع الحنيف، وقد روى أبو سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا»^(٢)، وقد روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بشرار الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: مَنْ أَكَلَ وَحَدَهُ، وَمَنَعَ رَفْدَهُ، وَجَلَدَ عَبْدَهُ. ثم قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، ثم قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: مَنْ يُبْغِضُ النَّاسَ وَيُبْغِضُونَهُ»^(٣)، وروي أن عيسى بن مريم، عليه السلام، قام خطيباً في بني إسرائيل فقال: «لا تكافئوا ظالماً فيبطل فضلكم»^(٤).

(١) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبيهي، مرجع سابق، ص ١٦٢.

(٢) أخرجه الترمذي.

(٣) أخرجه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، حديث رقم ١٦٧٢، طه (الرياض: مكتبة المعارف).

(٤) الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص ١٤٣.

وقد أوصى الرسول ﷺ المسلمين، بضرورة إعادة الحقوق لأصحابها في الدنيا قبل الآخرة، وإلا ستبقى ديناً في أعناقهم إلى يوم الدين، ليدفعوها من حسناتهم، وفي ذلك يروي أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، عن الصادق المصدوق، عليه السلام، أنه قال: «أَتَذُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فِينَا مِنْ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»^(١).

وفي حديث آخر يقول، عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»^(٢).

وظلم الآخر موجب ومعتدل للعذاب والمهلك، وهذه سنة من سنن الله تعالى على مر العصور، فقد روى أبو موسى، رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»،

(١) أخرجه مسلم، حديث رقم ٢٥٨١.

(٢) أخرجه البخاري، حديث رقم ٢٤٤٩.

قال: ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (هود: ١٠٢)^(١)، وهذا يؤكد مدى خطورة هذا النوع من الظلم على الأفراد والمجتمعات والحياة الإنسانية عامة، وقد قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، حَتَّىٰ يُذْخِلَهُ جَهَنَّمَ»^(٢)، وفي حديث آخر، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَىٰ لِلَّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ، وَخَانَ رَسُولَهُ، وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ»^(٣).

استند شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، على تفسير الإمامين الرازي والقرطبي للآية (١١٧) من سورة هود: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾، ليقول مقولته الشهيرة: «الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة»^(٤)، ويقول أيضاً: «وأمر الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك مع أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت

(١) أخرجه البخاري، وهو منفق عليه.

(٢) أخرجه الإمام أحمد.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين.

(٤) أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٦٣/٨.

مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال رسول الله ﷺ: «ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم»، فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة»^(١).

وقد أشارت السنة النبوية الشريفة لهذا المعنى بصورة بليغة، حيث يقول رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة، عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة، قيام ليلها، وصيام نهارها، يا أبا هريرة، جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله عز وجل من معاصي ستين سنة»^(٢).

ورحم الله تعالى الشاعر أبا الفتح البستي القائل^(٣):

عليك بالعدل إن وليت مملكة واحذر من الجور فيها غاية الحذر
فالملك يبقى على عدل الكفور ولا يبقى مع الجور في بدو ولا حضر

إن نتائج وتداعيات هذا النوع من الظلم خطيرة، ليس فقط في المكان الذي يحدث فيه، بل إنه يهدد الحياة الإنسانية في كل الأماكن الأخرى؛ لأنه

(١) ابن تيمية، المرجع السابق، ١٤٦/٨.

(٢) أخرجه الأصفهاني، ضعيف الترغيب والترهيب، حديث رقم ١٣١٨.

(٣) انظر: عبد العزيز المحمد سلمان، موارد الظمان، مرجع سابق، ٥٥٣/٣.

يشكل خطراً على منظومات القيم والأخلاق الإنسانية في عموم البسيطة، يقول ﷺ فيما يرويهِ ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: «يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدُّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ بِحُفِّهِ أَرْكَى مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»^(١)، وفي هذا المعنى يقول «مارتن لوثر كنج»: «الظلم أينما كان، يهدد العدل في كل مكان».

وقد ركزت كثير من آيات القرآن الكريم وفي مواضع مختلفة على ضرورة تجنب الظلم، الذي لا يغفر، والظلم الذي لا يترك، وذلك من خلال العمل بالوصايا العشر التي جاءت في قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهُمْ لَيُتَاهَمُونَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْحَقِّ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ (الأنعام: ١٥١-١٥٣).

(١) أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم ١١٩٣٢.

يقول الشيخ المطيري: إنه جاء في هذه الآيات أعلاه وصيتان في حق الله تعالى، وثماني وصايا جاءت من أجل الإنسان، أما الوصايا، التي في حق الله تعالى فهي^(١):

- التوحيد.
 - اتباع شريعة الحق، التي نزلت على محمد ﷺ.
 - وأما الوصايا، التي في حق البشر فهي: (٢)
 - الإحسان للوالدين.
 - الرحمة بالأولاد.
 - عدم الاعتداء على الناس.
 - تحريم الفواحش.
 - الوفاء بالميزان.
 - عدم أكل مال اليتيم.
 - الوفاء بالعهود والعقود.
 - الشهادة بالعدل.
- والحقيقة أن العمل بهذه الوصايا وتطبيقها في حياة الفرد والمجتمع من شأنه أن يسد أبواب الظلم، الذي لا يغفر والظلم الذي لا يترك.

(١) حاتم المطيري، تحرير الإسمان وتجريد الطفيان، مرجع سابق، ص ١١٨.

(٢) المرجع السابق، ص ١١٨.

وفيما يتعلق بالظلم الذي لا يطلب فهو ظلم الإنسان لنفسه، وهذا النوع من الظلم هو ظلم مغفور، ويقصد به أن لا يعمل الإنسان على صلاح نفسه بعدم التقيد بما أمر الله تعالى من عبادات ومعاملات، ولا بمنعها من عمل المنكرات أو الابتعاد عما نهى الله تعالى، من فسق وفجور وعصيان وإسراف في الشهوات والتكبر.. الخ، وهذه جميعها فيه ظلم للنفس، وقد قيل: من ظلم نفسه فهو لغيره أظلم.

والحق أن أنواع الظلم الثلاثة الأنف ذكرها هي في النهاية جميعاً ظلم للنفس: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِي اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (فاطر: ٣٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن النفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له، والتعدي عليه في حقه، وداعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها، وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلها، فإذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصير، ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير منه ما لم يكن فيها قبل ذلك، ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين، يكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين»^(١).

(١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ١٤٦/٨.

ويذهب الإمام ابن تيمية في موقع آخر للقول: إن ظلم العبد لنفسه يغطي جميع الذنوب، يقول تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَنَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَيْبٍ﴾ (هود: ١٠١)، ويقول تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (النمل: ٤٤).

- موقف وعبرة:

روي في الأثر الصالح، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، قد زار مدينة حمص في أثناء خلافته، وكان أميره عليها في ذلك الوقت الصحابي الجليل سعيد بن عامر رضي الله عنه فسأل عمر الناس عن أميرهم. يقول خالد بن معدان:

اسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَنْصَرٍ سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حَنْمِ الْجَمْحِيِّ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حِمَصَ، قَالَ: يَا أَهْلَ حِمَصَ كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَامِلَكُمْ؟ فَشَكَوَهُ إِلَيْهِ ... قَالُوا: نَشْكُو أَرْبَعًا: لَا يَخْرُجُ إِلَيْنَا حَتَّى يَتَعَالَى النَّهَارَ، قَالَ: أَعْظِمَ بِهَا، قَالَ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: لَا يُجِيبُ أَحَدًا بَلِيلٍ، قَالَ: وَعَظِيمَةً، قَالَ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَلَهُ يَوْمٌ فِي الشَّهْرِ لَا يَخْرُجُ فِيهِ إِلَيْنَا، قَالَ: عَظِيمَةً، قَالَ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: يَغْرِظُ الْعِنِظَةَ بَيْنَ الْأَيَّامِ، يَعْنِي تَأْخُذُهُ مَوْتَةً .

قَالَ: فَجَمَعَ عَمْرٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُفَيْلِنِ رَأْيِي فِيهِ الْيَوْمَ، مَا تَشْكُونَ مِنْهُ؟ قَالُوا: لَا يَخْرُجُ إِلَيْنَا حَتَّى يَتَعَالَى النَّهَارَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ

لَا كُزَّهُ ذِكْرَهُ، لَيْسَ لِأَهْلِي خَادِمٍ فَأَعْجِزُ عَجِيبِي ثُمَّ أَجْلِسُ حَتَّى يَخْتَمِرَ ثُمَّ أَخْبِرُ
خُبْرِي ثُمَّ أَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ.

فَقَالَ: مَا تَشْكُونَ مِنْهُ؟ قَالُوا: لَا يُجِيبُ أَحَدًا بِلَيْلٍ، قَالَ: مَا تَقُولُ؟
قَالَ: إِنْ كُنْتُ لِأَكْزَرَهُ ذِكْرَهُ، إِنِّي جَعَلْتُ النَّهَارَ لَهُمْ وَجَعَلْتُ اللَّيْلَ لِلَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ: وَمَا تَشْكُونَ؟ قَالُوا: إِنَّ لَهُ يَوْمًا فِي الشَّهْرِ لَا يَخْرُجُ إِلَيْنَا فِيهِ. قَالَ:
مَا تَقُولُ؟ قَالَ: لَيْسَ لِي خَادِمٍ يَغْسِلُ ثِيَابِي وَلَا لِي تِيَابَ أَبْدَلُهَا، فَأَجْلِسُ حَتَّى
يَجِفَّ ثُمَّ أَذْلِكُهَا ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ.

قَالَ: مَا تَشْكُونَ مِنْهُ؟ قَالُوا: يَغْنِظُ الْغِنِظَةَ بَيْنَ الْأَيَّامِ، قَالَ: مَا تَقُولُ؟
قَالَ: شَهِدْتُ مِصْرَ حَبِيبِ الْأَنْصَارِيِّ بِمَكَّةَ، وَقَدْ بَضَعَتْ فُرَيْشٌ لِحْمَهُ ثُمَّ
حَمَلُوهُ عَلَى جَدْعَةٍ. فَقَالُوا: أَتُحِبُّ أَنْ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَحِبُّ أَيُّ
فِي أَهْلِي وَوَلَدِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ شَيْكَ بِشَوْكِي، ثُمَّ نَادَى يَا مُحَمَّدُ، فَمَا ذَكَرْتُ
ذَلِكَ الْيَوْمَ وَتَرَكِي نُصْرَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَأَنَا مُشْرِكٌ لَا أُوْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَغْفِرُ لِي بِذَلِكَ الذَّنْبِ أَبَدًا، قَالَ: فَتُصِيبُنِي تِلْكَ
الْغِنِظَةُ.

فَقَالَ عَمْرٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي لَمْ يُفَيْلِ فِرَاسَتِي^(١).

(١) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله
ابن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني؛ وانظر: محمود العابدي، خير
جليس (عمان: دائرة الثقافة والفنون، ١٩٧٥م) ص ١٤-١٥.

الفصل الثالث

القوة والترف والظلم

- تأصيل مفهوم القوة:

عرّفت القوة لغةً في المعجم الوسيط على أنها الطاقة، وتأخذ القوة أيضاً معنى الجِد في الأمر وصدق العزيمة، وقد أورد القرآن الكريم مصطلح القوة في عدد من الآيات، منها على سبيل المثال لا الحصر^(١):

- ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (الأنفال: ٦٠)، أي جهزوا كل أنواع القوة المادية والمعنوية.

- ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ (البقرة: ٩٣)، أي بحزم وعزم.

- ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (هود: ٨٠)، أي لو كان لي قوة ادفَع بها إذاكم أو أُلجأ إلى أنصار ينصروني عليكم.

(١) www.muslim.net/vb/showthread.php?343071

وعرّفت القوة اصطلاحاً على أنها: «القدرة على جعل الآخرين يقومون بأشياء متناقضة مع أولوياتهم، ما كانوا ليقوموا بها لولا ممارسة تلك القدرة»^(١)، بمعنى أن شخصاً ما يستخدم قوته ضد شخص آخر للقيام بأشياء رغماً عنه، ويضغط للحصول على ما يريد منه بالإكراه. وقيل أيضاً: إنها: «القدرة في التأثير على الآخرين وإخضاعهم لإرادة القوي»، فالأقوياء يفرضون ما يريدون تمشياً مع مصالحهم الخاصة^(٢).

- القوة والترف:

يعني الترف، امتلاك أهم أنواع القوة، وهما قوة المال والسلطان، لذلك يربط السياق القرآني بين الترف والظلم في أكثر من موضع في الكتاب العزيز، علماً بأن مفهوم الترف لم يرد في القرآن الكريم إلا مقروناً بالقيح من الصفات، كالكفر والفسق والظلم، وكما تبين الآيات التالية^(٣):

- ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (الإسراء: ١٦).

- ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (المؤمنون: ٣٣).

(١) digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887254&eid=7805

(٢) www.muslim.net/vb/showthread.php?343071

(٣) عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون (الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال، بدون تاريخ) ص ٧٤.

- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (سبأ: ٣٤).

- ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مِمَّا آصَحَّتْ الشِّمَالُ فِي سَمُورٍ وَحَمِيرٍ ﴾ ﴿ وَظِلِّ مِّن يَّحْمُورٍ ﴾ ﴿ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى اللَّغْوِ الْعَظِيمِ ﴾ (الواقعة: ٤١-٤٦).

- ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَئِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ (الأنبياء: ١١-١٢).

فالمترف شخص اكتسب نفوذاً اقتصادياً واجتماعياً في بيئته، بسبب امتلاكه قوة المال أو السلطان، وهو من خلال هذا الجاه والنفوذ يتصرف في الآخرين وما يملكون بطريقة منافية للأخلاق، إنه الظالم والطاغية والمتكبر والجبار، إنه قارون زمانه بكل الرمزية، التي أضفاها القرآن الكريم على هذه الشخصية^(١).

يشكل المترفون في بيئاتهم الاجتماعية جماعة أو جماعات ذات روابط اقتصادية وعاطفية، متضامنة في تعدياتها على بقية السكان، من خلال الاستيلاء والسيطرة على جميع الوسائل الاقتصادية، واحتكار وحبس الأرزاق وحل وسائل المعاش، بمعنى أن هذه الفئة تمارس الانحطاط الأخلاقي المقترن بالانحطاط الاقتصادي والسياسي، فهم مبذرون ومكنتزون، وفي كلتا الحالتين

(١) عبد المجيد مزيان، المرجع السابق، ص ٥١.

هم ظلمة متسلطون، يجسدون حال القوى الفرعونية والقيصرية والكسروية والإمبريالية، التي اعتمدت وما زالت تعتمد على القوة المادية الصرفة، في كل جوانب حياتها، وقد جاء الإسلام الحنيف بفكره وقوته الروحية الطاغية يتحدى هذه القوى ويحمل عليها ويقف في وجهها^(١).

يقدم القرآن الكريم الترف القائم على الاستحواذ على حقوق الناس تعدياً، كسبب رئيس للظلم، يقول المولى عز وجل: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ (هود: ١١٦).

وهؤلاء سواء أكانوا أفراداً أم جماعات أو دولاً هم من اهتموا بجمع واحتكار كل أسباب القوة وأشكالها من عدد وعدة ومال وعلم لغصب حقوق العباد، وذلك من أجل التنعم بالحياة والانغماس في شهواتها، ومارسوا مزيداً من الاعتداء والقرصنة على حقوق الآخرين، وأخذوها دون أي وجه حق للمحافظة على مكتسباتهم، متسلحين بأسباب قوتهم، وهذا يعني أن الظلم يقع في معظمه من أهل النفوذ والقوة المترفين، وهذا ما يشير إليه العلامة ابن خلدون في مقدمته حين يقول: «ولأن الظلم يقع غالباً من أهل القدرة والقوة والسلطان، فقد شدد الشرع الحنيف في ذمه، وكرر فيه الوعيد لمن يرتكبه، لخلق وازع ديني في نفس القادر عليه لمنعه من ذلك»^(٢)، وفي ذلك قال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه:

(١) عبد المجيد مزبان، المرجع السابق، ص ٥٢.

(٢) ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص ٢٨٨.

لا تظلمنَّ إذا ما كنت مقتدرًا

فَالظُّلْمُ مَرْتَعُهُ يُفْضِي إِلَى التَّدَمِّ

تَنَامُ عَيْنُكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ

يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ

قضت سنة الله تعالى أن تكون الفئات المترفة بتوجهاتها المادية وعلاقتها
النفعية المصلحية، وجها للرياسة والسيادة، أحد أهم أصول البغي، والسبب في
انتشار الظلم ونفسي الفساد بأشكاله المختلفة في المجتمعات الإنسانية عموماً،
يقول المولى عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾
(إبراهيم: ٣).

وتدقيق النظر نجد أن هذه الفئات نفسها، التي اغترت بما أنعم الله عليها
من أسباب القوة، قد وقفت حجر عثرة في طريق دعوات الهداية والعودة إلى
طريق الله المستقيم، التي قادها في الماضي الأنبياء والرسل، عليهم أفضل الصلاة
والسلام، وما زالت هذه الفئات حتى وقتنا الحاضر - إلا من رحم الله تعالى -
تعرقل عمليات الإصلاح وحركات مكافحة الظلم والفساد، التي يقودها
المصلحون في بقاع الأرض شتى، يقول المولى عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي
قَرَبَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَقَالُوا
نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٤﴾﴾ (سبأ: ٣٥-٣٤).

والظلمة من أهل الترف في المجتمعات الإنسانية هم صنّاع الفسوق
والفجور والضلال، وهم مجلبة لسخط الله تعالى وعذابه وتدميره: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا
أَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾
(الإسراء: ١٦).

والظلمة المترفون في المجتمعات الإنسانية هم شيع وجماعات متعددة
ومختلفة في أعدادها وأهدافها، ولكنها تتفق جميعاً على ضرورة محاربة الإصلاح
والأخلاق وعلى رأسها العدل؛ لأنه يعطل مصالحها، ويوقف استفلالها
وغضبها لحقوق الآخرين، وكلما ازداد عدد هذه الجماعات، استفحل الظلم
أكثر في المجتمع، وتمزقت شبكة علاقاته الاجتماعية وازدادت أحوال الناس
سوءاً لحساب هذه الجماعات، وهذه الفئات ذليلة في نفسها بجها للدنيا،
وذليلة للآخرين بسعيها لمتاع الدنيا الفانية من شهوات وملذات، وإن ظهرت
بعكس ذلك، يقول زيد بن زين العابدين بن الحسين، وكان شجاعاً زاهداً:
«ما أحبُّ أحدَ الحياةِ إلا ذلًّا»^(١).

ويشير ابن خلدون إلى أن الترف يقود إلى فساد الأخلاق، الذي يفضي
إلى فساد العمران ودماره، فالمترفون يقبلون على أنواع الظلم والفسوق بعد أن
تكون حياة الترف والحضارة قد أفسدت أخلاقهم، وفي مرحلة لاحقة يتصارع
الخلق بسبب عدم قدرتهم على تحمل الظلم وكل الموبقات والمنكرات الممارسة،
فيهلك عموم المجتمع^(٢).

(١) محمود العابدي، خير جليس...، مرجع سابق، ص ٢٨.

(٢) عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٢٩٤.

– أشكال القوة ومصادرها:

تختلف صور وأشكال القوة، باختلاف معايير تصنيفها، فهناك القوة المادية ويقابلها القوة المعنوية، ويوجد القوة الاقتصادية والقوة العسكرية أو الخشنة، والقوة الدبلوماسية أو الناعمة، وأيضاً توجد القوة الاستراتيجية والقوة التكنولوجية، وهذه الأنواع جميعها يتم تداولها على مستوى الدول أو العلاقات الدولية، أما على مستوى الأفراد والجماعات، فتصنف القوة إلى: قوة خارجية مثل: المال والسلطان، وقوة داخلية مثل: قوة الإيمان والعلم، وبعضهم يصنفها إلى قوة مادية كالمال والسلطان، وقوة روحية كالإيمان والعلم، وقوة نفسية وتمثل في سلامة العقل والنفس والجسد، وكذلك قوة المعرفة وقوة التواصل، والتقسيم الأكثر شيوعاً لأنواع القوة هو الذي يقسمها إلى قوة مادية وأخرى معنوية. تشمل القوة المادية: كل من القوة الجسمية، المال، العدد أو الكثرة، العدة أو السلاح، أما القوة المعنوية فتضم: قوة السلطان أو الجاه والعلم؛ وفيما يلي عرض لهذه الأشكال^(١):

– القوة المادية:

يقصد بما القوة الجسمية أو قوة المال والموارد أو قوة الكثرة والعدد أو قوة العدة والسلاح، وعندما تهيمن هذه القوى مجتمعة أو فرادى على نفوس أصحابها من ضعاف الإيمان أو عديميه، سواء أكانوا أفراداً أو جماعات

(١) فضل حسن عباس، خماسيات مختارة، مرجع سابق، ص ١٤٩-١٥٣.

أو مجتمعات، فيذهبوا إلى الظن بأنهم أعطوا ذلك لفضلهم على غيرهم، فيتولد لديهم شعور بالاستعلاء والاستغناء عن الآخرين، ألم يقل قارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (القصص: ٧٨).

إن هذا الغرور يدفع هذه الفئة من الناس إلى الترف، الذي ينقلهم بدوره إلى حالة نفسية مرضية من الهوج والهوس، سماها القرآن الكريم بطراً، وهو حالة من الدهشة تصيب النفس من سوء احتمال النعمة، وعدم القيام بحقها، وهو أيضاً حالة من الخفة، التي تقود صاحبها إلى تجاوز الحدود الشرعية والإنسانية في تعاملاته مع الآخرين، من خلال سلب الحقوق والقرصنة بصورها وأشكالها المختلفة.

وفي عصرنا الحاضر هناك نماذج كثيرة من الأفراد والأمم، الذين اغتروا بقوتهم المادية، فاعتقدوا أن هذه القوة المادية هي كل شيء، فبغوا وطغوا، ولم يتعلموا أو يعتبروا ممن سبقهم من الأشخاص والأمم، فمن عاد، التي قالت: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ (فصلت: ١٥)، إلى ثمود، الذين جابوا الصخر بالواد، ثم إلى فرعون ذي الأوتاد، اغتروا بقوتهم التي منحهم إياها العزيز الجليل، فظلموا وعاثوا في الأرض فساداً، فكان الله تعالى لهم بالمرصاد، فصب عليهم العذاب صباً، وأذاقهم الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر: ﴿وَلَوْ رَأَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوَىٰ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ (البقرة: ١٦٥)^(١).

(١) انظر: فضل حسن عباس، المرجع السابق، ص ١٥١.

- القوة المعنوية:

وتشمل السلطان والجاه والعلم، وهذه الأنواع من القوة تصيب أصحابها من ضعاف النفوس بالغرور، إلا من رحم الله تعالى؛ لأنها تولد في أنفسهم قناعة تتجاوز حالة الضعف الإنساني في طبيعتهم، وهذا يسبب عندهم حالة من الدهشة والهوس، التي تدفعهم في ظل غياب الوازع الديني إلى تجاوز الحد في تعاملاتهم مع (الأخر) وممارسة كل أشكال الغضب والطغيان.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قوة الإيمان بالله تعالى وتقواه، هي من أهم أنواع القوة المعنوية، التي يهملها غالباً الأفراد والجماعات، ويستقوئها من حساباتهم في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة، فقوة المال والعتاد والرجال دون تقوى الله تعالى هي ذل ومهانة وحزري وندامة: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ (التوبة: ٢٥).

والقوة، سواء أكانت على صعيد الأفراد أم الدول فهي نعمة من نعم الله تعالى على أصحابها؛ وإذا ما اقترنت القوة بالإيمان، فإنها توظف في كل مجالات الخير وعمارة الأرض، أما إذا ما فصلت عن الإيمان بمعطياته وضوابطه الأخلاقية، فإنها تكون أداة من أدوات الدمار والفساد والظلم، وما لا شك فيه أن الشعور بالاستعلاء والعظمة والغرور عند الأفراد والجماعات، والمتولد عن امتلاك أسباب القدرة والقوة، في ظل غياب الوازع الديني والضوابط الأخلاقية، يحمل على الظلم بصورة وأشكاله المختلفة.

- العنكبوتية:

بيّنت الدراسات العلمية في مجال علم الأحياء أو البيولوجيا، أن أنثى العنكبوت، بحكم طبيعتها، تقوم بنسج بيتها وليس العنكب الذكر، وقد اكتشف أن الأنثى تبدأ بذلك عند بلوغها، استعداداً للزواج، فتبني البيت ليحذب الذكر، الذي لا تساعده طبيعته على القيام بمثل هذا العمل، وتغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكون فخاً وكميناً لكل حشرة، يقول المولى عز وجل في سورة العنكبوت: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٤١).

تصف هذه الآية الكريمة بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت، وكلمة الوهن تعكس قمة المعاناة والألم، التي يعيشها أهل البيت، فهو بيت هش وضعيف مادياً ومعنوياً، إذ لا يقي ساكنه أخطار الطبيعة، ولا يدفع عنه شرّ الكائنات الأخرى.. وهذه أيضاً حال من يلجأ لغير الله ليتخذ منه معيناً ونصيراً، فالحياة داخل بيت العنكبوت، تتسم ليس فقط بضعف الترابط الأسري بين الأفراد، بل أيضاً بعلاقات مصلحية مؤقتة، فإذا ما انتهت هذه العلاقات المنفعية، انقلب الأفراد أعداء يقتل بعضهم بعضاً، لذلك فهذا البيت أبعد ما يكون عن صفة البيوت، بما يفتقر إليه من أمان وسكينة وطمانينة، فالعنكبوت الأنثى تقتل ذكرها بعد أن يلحقها وتأكله، والأبناء يأكل بعضهم بعضاً بعد الخروج

من البيض، إن هذه العلاقات الشاذة بين أفراد البيت تجعله بحق أوهى بيوت المخلوقات كافة^(١).

وقد ذهب الطبري في تفسيره للآية (٤١) من سورة العنكبوت إلى القول بأن المقصود بالمثل فيها هم المشركون، الذين يتخذون آلهة من دون الله، ويطلبون نصرهم ونفعهم وقت الحاجة إليهم وعند الشدائد، فهؤلاء مثل العنكبوت في ضعفها، اتخذت بيتاً ضعيفاً لا يغني عنها شيئاً في السراء والضراء، ووجه الشبه في المثال المضروب في القرآن الكريم شديد الوضوح، فالذين يستغيثون ويلجأون للظلمة من البشر لقضاء حاجاتهم وحماتهم، إنما يفعلون ذلك لتحقيق مصالح دنيوية زائلة وفانية، وبالتالي فالولاية لغير الله تعالى، هي ولاية هشة وواهية، لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذه هي حال القوي، الذي يلجأ إليه الناس طلباً للدعم والحماية، والتسلح بأسباب القوة، ولو علم البشر الجهال، أن الذين يلجأون إليهم من الأقوياء، هم أصحاب قوة هشة وزائلة، لما طلبوا العون إلا من الله تعالى^(٢).

إن كثيراً من الناس تخدعهم قوة المال أو قوة العلم أو قوة الحكم والسلطان، سواء أكان من يملكها فرداً أو جماعة أو دولة، فيعتقدون، نظراً لضعف إيمانهم بالله تعالى، أن هذه القوى تتحكم في أقدار الناس ومصائرهم، فهي قادرة على حمايتهم ونصرتهم وإشباع حاجاتهم ورغباتهم، فيلجأون إليها، ويدورون في فلکها، ويتذللون ويخضعون لها، ليتقوا شرها، ويكسبوا رضاها،

(١) [www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id \(1\)](http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id (1))

(٢) [www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id \(2\)](http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id (2))

ويجتهدوا للحصول عليها، ليتسلطوا بها على رقاب البشر، قال تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي مَقْرُونٌ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَتَّبِعُهُمُ الْغَاوِينَ وَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَتَكَ الْبَارِيَّةَ وَلَا تُخَذِلْنَا عَنِ الْعَهْدِ إِنَّكَ أَمِينٌ﴾ (نوح: ٢١)، وينسى هؤلاء في خضم سعيهم المحموم هذا، القوة الأصلية التي تخلق كل أصناف القوة، وتحكم بها وتوجهها كما تريد، إنما قوة الله العزيز الجبار، التي لا قوة بعدها ولا قوة قبلها^(١)، وما عدا ذلك فهو سراب زائل: ﴿يَحْسَبُهُ الظَّالِمَانُ مَاءً حَاقًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمَّا يَكْفُرُ لَمَّا بَدَأَهُ اللَّهُ وَيَجِدُ أَفْسَادَهُ إِذَا جَاءَهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (النور: ٢٩).

- وهن القوة.. وقوة الوهن:

يسوق القرآن الكريم كثيراً من الحقائق والقصص للظلمة، أفراداً وجماعات، ممن ملكوا أسباب القوة، فطغوا وبغوا، فكانت نهايتهم اللعنة والعذاب في الدنيا والآخرة، فهذا قارون الذي كان من قوم سيدنا موسى، عليه السلام، والذي رزقه الله تعالى من الأموال ما لا يعد ولا يحصى، لكنه تنكّر لنعمة الله، وغرته نعمة المال وسطوته، ففسد وأفسد، وظلم واستكبر، فكانت نهايته مخزية، ويروي لنا القرآن الكريم القصة في سياقها البليغ والمؤثر: ﴿وَإِن قُلُوبُنَا لَمَّا يَظُنُّ يُرَىٰ فِيهَا نُورٌ مِّنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَمَا نَحْنُ بِمَبْصُورِينَ﴾ (النور: ٢٤)، ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (النور: ٢٩)، ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (النور: ٢٩).

(١) www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id

مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٦﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
أَوْلَمْ يَعْلَمِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَن دُؤُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٧﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي
زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِّغْتِ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيتِ
قَدْرُونَ إِنَّمَا لَدُو حَظٌّ عَظِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَبَلَغَ لَكُمْ
نَوَابُ اللهُ حَيْثُ لِمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ
﴿٧٩﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ
اللهِ وَمَا كَانُوا مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْنِ
يَقُولُونَ وَيَظُنُّونَ أَنَّ اللهَ يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن
مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَكَانَتْ لآ يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨١﴾ (القصص: ٧٦-٨٢).

وفي هذا الصدد، يشير ابن القيم إلى أربع آيات في القرآن الكريم،
«تدل على أن من اتخذ من دون الله ولياً، يتعزز به، ويتكثر به، ويستنصر
به، لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وفي القرآن أكثر من ذلك. وهذا من
أحسن الأمثال، وأدلها على بطلان الشرك، وخسارة صاحبه، وحصوله على
ضد مقصوده» والآيات هي (١):

- ﴿مِثْلَ الَّذِينَ أَخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ أَخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٤١).

- ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ
الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ
تَتَّبِيرٍ﴾ (هود: ١٠١).

- ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا
سَيَكْفُرُونَ بِمِبَادِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (مرم: ٨١-٨٢)

- ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُبْصِرُونَ ﴿٧٥﴾ لَا
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْحَضُونَ﴾ (يس: ٧٤-٧٥).

لقد ملأ المسلمون الأوائل الأرض عدلاً باتباعهم الكتاب العزيز والسنة
الشريفة، ثم جاء الخلف فأضاعوا وضيعوا، فأصبحت الدنيا أكبر الهم ومبلغ
العلم، فانقلب العدل ظلماً، والعلم جهلاً، والحق باطلاً... وأصبحت الحياة في
المجتمعات الإسلامية المعاصرة ذلاً ويؤساً بعدما كانت عزاً ومجداً: «لقد ألفنا
الأدب مع الكبير ولو داس على رقابنا، ألفنا الثبات.. ثبات الأوتاد تحت
المطارق، ألفنا الانقياد ولو إلى المهالك، ألفنا أن نعتبر التصاغر أدباً، والتذلل
لطفاً، والتملق فصاحة، واللكنة رزانة، وترك الحقوق سماحة، وقبول الإهانة
تواضعاً، والرضا بالظلم طاعة، ودعوى الاستحقاق غروراً، والبحث عن
العموميات فضولاً، ومد النظر إلى الغد أملاً طويلاً، والإقدام تموراً، والحمية
حماقة، والشهامة شراسة، وحرية القول وقاحة، وحرية الفكر كفرأ، وحب الوطن
جنوناً»^(١). ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(١) عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد... مرجع سابق، ص ١٦٠.

الفصل الرابع

العلاقات الاجتماعية والظلم

- مقدمة:

تحدد مكانة الإنسان في المجتمع بمقدار الفائدة التي تعود على الناس من عمله، وأسلوب علاقته بالآخرين، فعلاقة الإنسان مع الله تعالى التي يجسدها الدين، هي أصل الحياة، وأساس الخلق وغايته، وهي تقوم على الإيمان بالله تعالى وتوحيده في الأسماء والصفات، والإقرار له بالربوبية والعبودية، والعمل بما أمر، والابتعاد عما نهى، وعكس ذلك هو الشرك بالله تعالى، وهذا هو الظلم الأكبر والأعظم.

وعلاقة الإنسان مع الآخر ومع نفسه، تنبثق بكل مضامينها وأنماط سلوكها من العلاقة الأولى، التي هي الأصل، فالدين والأخلاق هما مناط التحكم في نمط ومحتوى العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان، والإنسان وبقية الكائنات الأخرى، وعلاقة الإنسان مع الله تعالى هي التي تشكل جوهر علاقة الإنسان بنفسه وبالآخر، حيث يدخل الدين كمكون رئيس في بنية وتركيب المنظومة الاجتماعية في صورة قيم أخلاقية، تشكل المكون الرئيس للعلاقات الاجتماعية فيه، سواء أكان ذلك على صعيد العرف أو العادات أو التقاليد أو القواعد والمبادئ الإدارية والتشريعية المعمول بها.

تشكل علاقة الفرد بالآخر من خلال طاقته الحيوية، وفي صورة مجموعة من الدوائر الاجتماعية المتدرجة من الأقرب إلى الأبعد، فهناك دائرة الزوجة والأبناء، ثم دائرة الأقارب، فدائرة الجيران والأصدقاء، وأخيراً دائرة المعارف والبيئة الطبيعية بكل معطياتها^(١).

تقرر شبكة العلاقات الاجتماعية في أي مجتمع تنظيمه وهندسته الداخلية، وهذا التنظيم الداخلي يعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة الحيوية المكتنزة في الجسم الاجتماعي وهي التي تتولد عنها حركة المجتمع؛ وحركة المجتمع من حيث كمها، ونوعها، وأسباب إنتاجها، واتجاهاتها، هي التي يعتمد ويقوم عليها التنظيم الداخلي للمجتمع^(٢).

كذلك تشكل شبكة العلاقات الاجتماعية شخصية المجتمع، وتبلور رسالته، وتضبط وتنظم مصادر ومسارات الطاقة الحيوية فيه، بصورة تمكن المجتمع من تادية دوره وألوان نشاطه بصورة تمكنه من تحقيق مقاصده المنشودة^(٣).

كانت المؤاخاة أول عمل قام به النبي محمد ﷺ بعد مجيئه إلى المدينة وبناء المسجد النبوي، وذلك ليكرس في النفوس أن العلاقة بين الإنسان والإنسان في

(١) ماجد موريس إبراهيم، سيكولوجيا القهر والإبداع (بيروت: دار الفارابي، ١٩٩٩م) ص ٤٤.

(٢) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٦م) ص ١٥.

(٣) مالك بن نبي، ميلاد مجتمع (دمشق: دار الفكر، ١٩٧٩م) ص ٩٨.

المجتمع الحديد هي علاقة أخوة، فلا سادة وعبيد، ولا أشرف وسوقة، ولا أقوياء وضعفاء، ولا أغنياء وفقراء، ولا طبقية أو فئوية أو طائفية أو عصبية، بل الجميع إخوة الدين والعقيدة^(١).

وهنا نؤكد بأنه لا يمكن فصل علاقة الإنسان بالله تعالى عن علاقاته مع (نفسه) ومع (الآخر)، فهذه العلاقات تشكل شبكة علاقات ثلاثية الأبعاد، تتكامل مع بعضها، فكلما التزم الإنسان بتعاليم الشرع الحنيف وطبقها قولاً وفعلاً، توثقت عرى العلاقة مع (النفس) ومع (الآخر)، والعكس صحيح، فالفقير في المجتمع المسلم، مثلاً، لا يرجو من الغني المساعدة ولا الرحمة، وإنما يلتمس منه العدل، وأن لا يظلمه فيمنعه حقه الذي فرضه الشرع: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ﴾ (المعارج: ٢٤-٢٥).

وإذا كانت الشريعة تسعى إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه وتوثيقها عن طريق الالتزام بما أمر والابتعاد عما نهى، فإنها بذلك تعمل بصورة مباشرة على تنظيم علاقة الإنسان بنفسه وبالآخر وتمتينها من خلال المعاملات، علماً بأن ذلك لا يتأتى إلا بوساطة الالتزام بضوابط الشريعة وتعاليمها السمحة، ومن ثم حفظ حقوق الآخرين المادية والمعنوية ومراعاة مشاعرهم وأحاسيسهم، فالدين المعاملة، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده^(٢).

(١) حاكم المطيري، تحرير الإنسان وتجريد الطغيان، مرجع سابق، ص ١٤٧.

(٢) www.al-hodaonline.com/np/31-5-2011/thnsh/8d0lyv91.htm

وعموماً، تعكس شبكة العلاقات الاجتماعية، بأبعادها الثلاثة مجتمعة، المفهوم الشامل للعبادة في الإسلام والماهية الأساسية للحياة الإنسانية في المجتمع المسلم، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦)، والعبادة بمفهومها الشامل ما هي إلا مسار يسلكه الإنسان والمجتمع لتحقيق الهدف الأساسي للحياة وهو عبادة المولى عز وجل، مجسدة بمعاني عمارة الأرض والاستخلاف فيها، وبالتالي فإن قدرة أي مجتمع على النهوض والتقدم أو النكوص والتقهقر ترتبط بشكل أساسي بشكل وجوه العلاقات الاجتماعية فيه.

– مرتكزات العلاقات الاجتماعية:

تُحدد العلاقات الاجتماعية خصائص المجتمع، وفيها يكمن سر قوة المجتمع أو ضعفه، ومن خلالها تتشكل شخصية المجتمع بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، أما عن كيفية نشأة شبكة العلاقات الاجتماعية، فيقول العلامة مالك بن نبي، إن أي مجتمع يتكون من عوالم ثلاثة رئيسة هي^(١):

- الأفكار.
- الأشخاص.
- الأشياء.

(١) مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، مرجع سابق، ص ٣٤.

تشكل هذه العناصر الثلاثة الركائز الأساسية، التي تتمحور حولها العلاقات الاجتماعية، حيث تفاعل هذه العناصر معاً ضمن بوتقة الزمان والمكان لتشكل، منفردة أو مجتمعة، جوهر العلاقات الاجتماعية في المجتمع، وكلما رجحت كفة عنصر من هذه العناصر مقارنة بالعناصر الأخرى في تشكيل شبكة العلاقات الاجتماعية في مجتمع ما، تقرر بذلك ما يلي^(١):

- العلاقات الاجتماعية في المجتمع وبمواصفات محددة.
- نمط أو أنماط التفكير العامة في المجتمع.
- منظومة القيم من حيث المحتوى والأولويات.
- محاور الولاءات والقوى المؤثرة فيها.
- الضوابط الأخلاقية والأليات، التي تقيم وتوجه أنماط السلوك في المجتمع.

وفي ما يلي عرض لدور هذه العناصر أو المرتكزات في تشكيل شبكة العلاقات الاجتماعية، بكل ما يرتبط بها من قيم وضوابط واتجاهات وأنماط تفكير:

١- الأفكار:

ترتبط حياة المجتمع بكل خصائصه ووظائفه بمنظومة أفكاره وثقافته، التي هي رأسماله، فأى تغيير يطرأ على هذه الأفكار ينعكس بالضرورة على جميع

(١) ماجد عرسان الكيلاني، هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، ط٢ (عمان: دار الفرقان، ٢٠٠٣م) ص٣٣٨.

السمات الاجتماعية في هذا المجتمع وفق سيكولوجيا: «لكل مثير استجابة»، وهذه الحقيقة تؤكد أن الأفكار في أي مجتمع ما هي إلا وسيلة من وسائل تطوره، وعملية تطور المجتمع بمراحلها المختلفة هي بالضرورة انعكاس لعملية تطوره الفكرية، وأي تطور يصيب الأفكار، سلباً أو إيجاباً، في المجتمع يؤثر بصورة مباشرة في الأشخاص والأشياء فيه، فالمنظومة الفكرية إما أن تعمل على تقدم المجتمع ونهوضه، أو تؤدي إلى سكونه وأحياناً تقهقره، علماً بأن غنى المجتمع، أي مجتمع، لا يقاس بمقدار ما يملكه من أشياء، وإنما بمقدار مخزونه، وما يتولد فيه من أفكار^(١).

عندما تتكاثف العلاقات الاجتماعية في المجتمع حول الأفكار، ولا تتعارض هذه الأفكار مع الطبيعة والفطرة الإنسانية، تكون «قادرة على ترجمة القيم واستحضار المرجعيات، وتجسيدها في واقع الناس، من خلال الإمكانيات المتاحة، والظروف المحيطة، وامتلاك الخصوبة والقدرة على إبداع أوعية التعامل معها، وامتلاك القدرة على تجريدها من ظروف الزمان والمكان والأشخاص، والقدرة على توليدها في كل زمان ومكان وتجمع بشري، بحسب إمكانياته وظروفه»^(٢)، تكون شبكة العلاقات الاجتماعية فيه في

(١) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، مرجع سابق، ص ١١-١٢.

(٢) عمر عبيد حسنه، في: نعمان السامرائي، نحن والحضارة والشهود، سلسلة كتاب الأمة، ع: ٨٠ (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٢٠٠١م) ص ١٤.

أفضل حالتها، وكذلك الشخصية العامة للمجتمع، ويكاد الظلم ينعدم ويتلاشى في مثل هذه المجتمعات.

فمثلاً عملت فكرة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» بكل مضامينها الفكرية، وقيمها ومبادئها، التي تمحورت حولها شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم الأول، على بناء مجتمع إنساني عزّ نظيره في التاريخ على كل الصعد^(١)، فقد عززت هذه الفكرة الدينية وما يدور في فلكها من قيم ومبادئ قوة «الأنا العليا» في شخصية هذا المجتمع، فترسخت سيطرة هذه الأنا على الشخصية الاجتماعية الكلية، وتراجع واختزل دور وتأثير الأشخاص والأشياء في هذا المجال، وكان للمواخاة بين المهاجرين والأنصار وفق تعاليم الدين السمحة، دور كبير في تشكيل البنيان المرصوص، الذي تجسّد في المجتمع بشبكة من العلاقات الاجتماعية الأفقية القوية والمتينة، التي يكون فيها الجميع متساوين كأسنان المشط، وتخلو من أي نوع من الفراغ الاجتماعي، الذي ينجم عادة عن ضعف أو غياب العلاقة الدينية، وقد تأسست العلاقات بين الأفراد والجماعات في هذا المجتمع على أساس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وكان معيار المفاضلة بين الأشخاص هو التقوى فقط ولا شيء غير ذلك: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى﴾ (الحجرات: ١٣)، وفي

(١) مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، مرجع سابق، ص ٢٣.

الحديث الشريف: «لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَيَّ عَجْمِيٍّ، وَلَا لِعَجْمِيٍّ عَلَيَّ عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَيَّ أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَيَّ أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى»^(١).

لذلك تسيّد الحياة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي الأول وفي كل جوانبها، منظومات من القيم والمثل والمبادئ الفكرية والضوابط العلمية والأخلاقية، التي وجهت سلوك الأفراد فيه، وارتبط الجانب الروحي مع الجانب الفكري والاجتماعي، بل أصبح المكون الروحي يشكل جوهر الحياة الاجتماعية بشكل عام، وأصبحت المبادئ والأخلاق هي عنوان المرحلة، فسادت قيم تبجيل الدين والعلم، وانتشرت قيم العدالة، واحترام (الذات)، واحترام (الآخر)، والإيثار، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والموضوعية، وتقدير قيم العمل والإنتاج والإنجاز.. إلخ، وخضعت مسؤولية تولي المناصب بكل مستوياتها لمعيار الكفاءة الدينية والعلمية، ودار صناع القرار والحكام في فلك العلماء وليس العكس، وقاد المجتمع في كل جوانب حياته أكثر القوم أهلية وقدرة وعلماً، وهكذا سما المجتمع، فتقدم وانطلق نحو آفاق الحضارة، ومع كل خطوة للأمام ازدادت قوته واشتد عوده، فانتصر المجتمع، وحقق مقاصده في نشر الدعوة إلى الله تعالى، وبسط نفوذه ما بين الأندلس غرباً والصين شرقاً.

ولن يصلح واقع الأمة الإسلامية المعاصر إلا بما صلح به مجتمع الإسلام الأول في عهد الرسول محمد ﷺ والخلفاء الراشدين الأربعة، وبالتالي، فإن

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

التكر للفكرة الإسلامية وثقافتها وإقصائها وتهميشها، واستيراد الأفكار البديلة من ثقافات وحضارات أخرى، لن يجدي نفعاً في بناء المجتمع الإسلامي المعاصر المنشود «في ضوء الاستقراء الحضاري للمعادلات الاجتماعية ومشاريع النهوض التاريخية على مستوى (الذات) و(الأخر)»^(١)، وهذا لا يعني أبداً الوقوف في وجه التبادل المعرفي والثقافي مع الحضارات والثقافات الأخرى^(٢).

٢ - الأشخاص:

عندما تتمحور العلاقات الاجتماعية في المجتمع حول الأصنام أو الأوثان البشرية، وليس حول الأفكار، فإن الجانب الروحي يتفصل عن الحياة بكل مكوناتها، وتتبدل مفاهيم المنطق والعدل والمساواة، يقول المولى عز وجل: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ لِّبَغْضٍ وَبِلَعْنٍ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَنْصِيرٍ﴾ (العنكبوت: ٢٥).

فعدنئذ يتعزز دور العصبية في الشخصية الاجتماعية الكلية للمجتمع، ويتراجع ويختزل دور «الأنا العليا» بكل ما تشتمل عليه من أفكار وقيم ومثل وضوابط، وتشكل في المجتمع في مثل هذه الحالة شبكة من العلاقات الاجتماعية المادية- المصلحية والمنفعية- التي تقوم على استبداد القوي، وخضوع الضعيف.

(١) عمر عبيد حسنه، في: نعمان السامرائي، نحن والحضارة والشهود، مرجع سابق، ص ١٤.

(٢) المرجع السابق، ص ١٤.

في مثل هذه المجتمعات، سواء أكان ذلك في صورتها الإقطاعية التقليدية أم الشمولية المعاصرة، تسود مسلكيات تبخيس العلم واختزال دور الدين وفصله عن الحياة، ويدور العلماء في فلك الأمرء والحكام، ويصبح الناس على دين ملوكهم، فقد ورد في كتب التاريخ والسير: «إن الناس كانوا إذا أصبحوا في زمن الحجاج يتساءلون إذا تلاقوا: من قُتل البارحة؟، ومن صُلب؟، ومن جُلد؟، ومن قُطِع؟.. إلخ. وفي عهد الوليد بن هشام صاحب الضياع والمصانع، كان الناس يتساءلون في زمانه عن البنيان والمصانع والضياع وشق الأنهار وغرس الأشجار، ولما ولي سليمان بن عبد الملك، وكان صاحب طعام ونكاح، كان الناس يتحدثون ويتساءلون في الأطعمة الرفيعة، ويتغالون في المناكح والسراري....، ولما ولي عمر بن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه، كان الناس يتساءلون: كم تحفظ من القرآن؟، وكم وردك كل ليلة؟، وكم يحفظ فلان؟ وكم يختم؟، وكم يصوم من الشهر؟..»^(١).

وبتكائف العلاقات الاجتماعية حول الأفراد والشخص، يتحول المجتمع إلى ميدان للنخاسة والظلم، يوسد فيه الأمر لغير أهله، وتضيق الأمانة، وتستشري الشللية وجماعات المصالح بأشكالها وصورها المختلفة، وينتشر الكذب والنفاق والتزلف والتدليس والواسطة والمحسوبية والفساد بكل صوره وأشكاله، وتسود ثقافة: «دَعُوها فَإِنَّها مُنْتِنَةٌ»^(٢)، حيث يكون الانتماء

(١) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبيهي، مرجع سابق، ص ١٦١.

(٢) أخرجه البخاري.

لأصحاب القوة، أو الطائفة، أو العشيرة، أو الإقليم، أو جميعها، وينتشر الجدل دون العمل، ويظهر الفراغ الاجتماعي في شبكة العلاقات الاجتماعية في مثل هذه المجتمعات في صورة أزمات يومية متلاحقة ومتكررة، تواجه الأفراد، وتحبط كل عمل جمعي أو جماعي نظراً لغياب الضوابط وغياب منظومات القيم والأخلاق، ونتيجة لذلك يصاب المجتمع بحالة من الانفصام في الشخصية، نظراً للتناقض بين ما هو ممارس على أرض الواقع، وبين ما هو مطلوب للتغلب على هذه الأزمات.

في مثل هذه المجتمعات، التي تصبح كالغابة يأكل فيها القوي الضعيف، ينتشر الظلم، ويكثر الظلمة وأتباعهم من الأوغاد والسفلة، وتخبو كلمة الحق، ويقل أنصارها، وتضيع الحقوق، ويعتلي الجهلة والروبيضة منصات المسؤولية العامة، وتصبح ثنائية القوة والضعف هي عنوان الحياة، لذلك سرعان ما يتراجع المجتمع تدريجياً حتى يصل إلى مرحلة الانهيار، ورحم الله من قال^(١):

حتى متى لا نرى عدلاً نسر به

ولا نرى لولاة الحق أعواناً

مستمسكين بحق قائمين به

إذا تلون أهل الجور ألواناً

يا للرجال لداء لا دواء له

وقائد ذي عمى يقتاد عمياناً

(١) شهاب الدين الأبهيمي، مرجع سابق، ص ١٦٠.

لقد بدأ العدل يتراجع في المجتمع الإسلامي الأول مع انتهاء عهد الخلفاء الراشدين، وبداية العهد الأموي، حيث أخذ رجال الحكم وصنّاع القرار، في بعض المواقف، بإخضاع وتطويع بعض الفقهاء والعلماء لتوجيه ولاءاتهم لأشخاصهم بدلاً من الالتزام بتعاليم الدين^(١)، لتبدأ مرحلة الجبرية في التاريخ الإسلامي والتي أواخرها الصادق المصدوق، عليه السلام، ويسخر من ذلك بألم عبدالله بن هشام السلولي فيقول^(٢):

فإن تأتوا برملة أو بمنى نباعها أميرة مؤمنينا
إذا ما مات كسرى قام كسرى نعد ثلاثة متناسفينا
لقد ضاعت رعيتم وأنتم تصيدون الأرناب غافلينا

حدث ذلك وتكرر حدوثه، رغم أن رسول الله ﷺ قد حذّر من الوقوع فيه، يروي عوف بن مالك ؓ عن رسول الله ﷺ: «إني أخاف على أمتي من أعمال ثلاثة، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: زَلَّةُ عَالِمٍ، وَحُكْمٌ جَائِزٌ، وَهَوَى مُتَّبَعٌ»^(٣)، ويقول، عليه أفضل الصلاة والسلام: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، قُلْتُ أَمْ كَثُرَتْ، فَلَا يَغْدِلُ فِيهِمْ، إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ»^(٤)، وقد قال الشاعر^(٥):

(١) انظر: ماجد عرمان الكيلاني، هكذا ظهر جيل صلاح الدين...، مرجع سابق، ص ٣٤٠.
(٢) محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، مرجع سابق، ص ٣٨.
(٣) أخرجه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، حديث رقم ١٣٣٤.
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک.
(٥) انظر: محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، مرجع سابق، ص ١٩٨.

ما كنت أؤثر أن يمتد بي زمني

حتى أرى دولة الأوغاد والسفل

تقدمتني أناس كان شأوهم

وراء خطوي لو أمشي على مهل

لا شك أن نمط الحكم الاستبدادي قد فتح الباب على مصراعيه لكل صور الظلم وأشكاله، الأمر الذي أدى إلى انحراف واقع المجتمعات الإسلامية عن النموذج الإسلامي الأصلي والحقيقي، وأصبحت الخلافة الإسلامية في بعض الحقب التاريخية أداة للظلم والطغيان والفساد، بعد أن كانت وسيلة لرفع الظلم ومحاربة الفساد والاستبداد وإحقاق الحق وتحقيق العدل ونشره^(١).

واستمر مسلسل الظلم والطغيان، وأخذ صوراً وأشكالاً أكثر قسوة، وخصوصاً ضد العلماء والفقهاء، فهناك قصة الحجاج مع سعيد بن جبير، والمنصور العباسي مع سفيان الثوري وابن المقفع، والمأمون مع أحمد ابن حنبل... إلخ^(٢).

وهكذا ضاعت تقاليد النبوة في الحكم، واستبدلت بتقاليد الطغاة والجبابة: فرعون وكسرى وهرقل، وأصبح المجتمع الإسلامي يعيش الحالة، التي وصفها الشاعر الجاهلي بقوله^(٣):

بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمينا

(١) alarabnews.com/alshaab/GIF/16-08-2002/Mahgoob.htm

(٢) انظر: ماجد عرمان الكيلاني، هكذا ظهر جيل صلاح الدين...، مرجع سابق، ص ٣٤٠.

(٣) محمد الفزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، مرجع سابق، ص ٤٢.

لقد أفضى تعظيم الأفراد والشخصيات وبالذات الحكام منهم، إلى استثناء الظلم والطغيان خلال فترات من الحكم الإسلامي، فعزلت الحياة عن الفكرة الجوهرية: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعن معظم ما يرتبط بها من تعاليم وقيم وضوابط وتوجيهات، فغاب دور الجماهير والعلماء والفقهاء، وانفرد بعض السلاطين بالحكم علانية وتعمداً، وأصبح مفهوم الحكم عند بعض حكام المسلمين مختزلاً في مقولة السلطان المعز لدين الله الفاطمي: «هذا حسي» مشيراً إلى المال، «وهذا نسي» مشيراً إلى سيفه، وهذا يعني أن السيف لمن يعارض أو يعترض، والمال للمقربين منه ولن يؤيده^(١).

لقد استلهم كثير من الطغاة لاحقاً من هذه المقولة، فكرة الحكم من خلال تحالف السلطة والمال، ليحكموا رعيتهم بالنار والحديد تارة، وشراء الذمم والضمان تارة أخرى، وبما يخدم مصالحهم وتوجهاتهم بعيداً عن تعاليم الدين وضوابطه.

وتواصل الظلم والطغيان، وسقطت الخلافة العثمانية، وقسم العالم الإسلامي إلى دويلات خضعت للسيطرة الاستعمارية، ونصبت حكومات من قبل المستعمر تسهر على مصالحه وترعاها، وبقي الطغيان جاثماً على صدور الجماهير بكل أساليبه القديمة والحديثة المطورة، مستلهماً استمراره وبقائه من

(١) alarabnews.com/alshaab/GIF/16-08-2002/Mahgoob.htm

تعاليم كتاب: (الأمير) لـ«ميكافلي»، وعلى رأسها أن الحكم غاية يقتضي الوصول إليه والمحافظة عليه أن تستخدم كل الوسائل والأدوات الممكنة والمتاحة مهما كانت قذارتهما.

استمر هذا النمط من المجتمعات، التي يعبد الناس فيها أسباب القوة، ومن يملكها، قائماً حتى وقتنا الحاضر، بعد أن فصل الدين عن الحياة، وبعد أن أصبحت العلاقات الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية لا تقوم على الأخوة، وإنما على سيطرة قلة وخضوع واستعباد كثيرة، واستمر الطغيان والظلم في مطاردته للمصلحين الداعين إلى تطبيق شرع الله تعالى في أرضه وعباده، فلم يعد هناك مكان للأطهار والشرفاء والمخلصين، ولا للعلماء والفقهاء، وكان الزمن يعيد نفسه، فمأساة ما حدث مع نبي الله تعالى لوط، عليه السلام، يتكرر، وفي كل حلقات المسلسل التاريخي، فعندما كان هذا النبي الكريم يدعو قومه إلى العفاف والابتعاد عن الظلم وتحكيم شرع الله، كان يقال له من قومه^(١): ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّظَاهِرُونَ﴾ (الأعراف: ٨٢).

وهكذا حورب الأنبياء والمصلحون، وهكذا تم حصر الدين واختزاله في العبادات، التي أصبحت بمرور الزمن عادات والتي بدورها لا تصنع مجتمعاً مسلماً، وغيّت معظم تعاليم الدين، التي تركز على المعاملات، وتدعو إلى العزة والكرامة والوقوف في وجه الظلم والطغيان والاستبداد.

(١) محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، مرجع سابق، ص ٨٥.

٣- الأشياء:

واستكمالاً لمرحلة مجتمعات الأفراد والشخص، بدأ الناس يتعدون عن القضايا المهمة والمسائل الجادة والمحورية، ويتعلقون ويتمسكون بالأشياء، التي أصبحت محور ولائهم، فهم يعبدون الأموال، لذلك يتركز في هذه المرحلة اهتمام الناس على الشكليات والتفاهات والشهوات الظاهرة والخفية، وتنحصر هموم الناس ومشكلاتهم في مساحة صغيرة تنحصر ما بين المعدة والفرج، وتبرز ثقافة الترف، والاستهلاك، والأنانية، وحب الذات، ويتحاسد الناس ويتباغضون ويتظالمون ويتسابقون ويتصارعون في مجال امتلاك متاع الدنيا من النساء والبنين والأموال والخييل والأنعام والحراث: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِمَّا أَلْبَسُوا وَآبَائِهِنَّ...﴾ (آل عمران: ١٤)، فينتشر الظلم والفساد بمختلف صورهما وأشكالهما.

وهذه مرحلة أخرى عاشها، وما زال يعيشها المجتمع المسلم، بعدما تراجع الوازع الديني في النفوس، وتعلق الناس بالدنيا، وتمزقت شبكة العلاقات الاجتماعية، وأصبحت الحياة في هذه المجتمعات ليست أكثر من سلسلة من الأزمات والعقد والفتن، التي يتلو بعضها بعضاً والتي تجهض كل جهد جاد ومخلص، فكان أن اجتمع على الأمة حالة ضعفها الداخلية هذه، إضافة لتكالب أعدائها من الخارج من خلال الغزو العسكري تارة، والغزو الفكري للعقول قبل الأوطان تارة أخرى، فتحققت عندئذ مقولة من لا ينطق عن الهوى، عليه أفضل الصلاة والسلام: «يُؤْشِكُ الأُمَمُ أَنْ قَدَّاعَى عَلَيكُمْ

كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةَ إِلَى قَضَعِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَلِيلٍ نَحْنُ يَوْمِنِيذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمِنِيذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غَفَاءٌ كَغَفَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»^(١).

إن المجتمع بعلاقاته الاجتماعية، سواء أكانت متمحورة حول الأفكار، أو الأشخاص، أو الأشياء، هو من يفرض لغته ومنطقه على الأفراد والجماعات فيه، من خلال العرف والتقاليد، والفرز الاجتماعي، أو الاقتصادي أو الفكري المسبق، فالفرد في محيطه الاجتماعي يواجه تحديات الأضداد، كالقوة والضعف، والغنى والفقر، والجهل والمعرفة، إلى جانب تحدي التمييز العنصري بسبب اللون أو الجنس أو الدين، وتباين استجابة البشر لهذه التحديات، وتختلف باختلاف البشر أنفسهم^(٢)، وتحدي الأضداد واستجابات الأفراد هي الأرضية الخصبة، التي قد ينمو فيها الظلم وترعرع، في حال غياب الوازع الديني وتقوى الله تعالى.

إن تمركز علاقات الأفراد وتمحورها في المجتمعات الإسلامية المعاصرة حول الأشخاص والأشياء، والابتعاد عن فكرة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، قد حولها إلى مجتمعات ظلم وحقد وكرامية، واقع الحياة فيها بانس ومهين للكرامة

(١) أخرجه أبو داود.

(٢) ماجد موريس إبراهيم، سيكولوجيا القهر والإبداع، مرجع سابق، ص ١٧.

الإنسانية، ففي هذه المجتمعات يتوقع الفرد أن تعتدي عليه السلطة في كل لحظة، ودون أي سبب، ويعتبر مجرماً من ينتقد الظلمة والظالمين، ويضطهد من يقول كلمة الحق، ويُنصر من يقول الباطل، وتزيّف المبادئ وتزوّر الحقائق، ويمجّم المواطن دون محاكمة، وإذا حوكم ظلّم، ويتاح فيها للجبان ما لا يتاح للشجاع، ويملك الجاهل ما لا يملك العالم، ويشارك فيها الاستغلال، ويغيب العدل بين الناس، ويصبح الفساد هو أساس كل علاقة أو معاملة^(١).

– الظلم والبنية الاجتماعية الممزقة:

يتسم التركيب الاجتماعي في مجتمعات الظلم بالتسلط والاستبداد في كل مستويات الهرم الاجتماعي، والتسلط والاستبداد هما نتاج هيمنة السلطة الأبوية، ليس على مستوى الأسرة فحسب، بل أيضاً على مستوى المؤسسات التربوية والاجتماعية جميعها، فالمجتمع الأبوي ما هو إلا مجتمع ذو علاقات رأسية تراتبية يحكم بنائه الاجتماعي الهرمي، فالأب يسيطر على أفراد الأسرة، وإرادته في الأسرة مطلقة ومبنية على الطاعة والقمع، وما ينطبق على الأب مع أفراد أسرته، ينطبق على المعلم مع طلبته، ورب العمل مع موظفيه، والحاكم مع المحكومين، وهكذا تتمكن من نفوس الكثرة المستضعفين النزعة «المازوشية»، بينما تتحكم في نفوس القلة الظالمة النزعة «السادية»، وتجتمع النزعتان في شخصية الفرد في مجتمعات الظلم، نظراً لازدواجية الدور لكل فرد من أفراد

(١) سعد جمعة، مجتمع الكراهية، بدون مكان أو جهة أو تاريخ للنشر، ص ١٥-١٦.

هذه المجتمعات، حيث يؤدي الفرد الواحد دور السيد على من دونه وفي نفس الوقت التابع لمن فوقه.

والنزعة «المازوشية» هي حالة من التخلي عن استقلالية (الذات) لصالح (الآخر) القوي، للحصول على الدعم والقوة، التي تفتقد إليها (الذات)، وهذه الحالة تتسم بالرغبة في الخضوع والهيمنة، وهذه الرغبات، توجد عند أفراد المجتمع بدرجات متفاوتة، ويغلب عليها مشاعر العجز والدونية الناجمة عن تبخيس النفس، والتقليل من أهميتها، وتعويض ذلك بالخضوع للآخر القوي؛ وأيضاً تتسم هذه الحالة في نفس الوقت برغبات مناقضة تماماً للرغبات «المازوشية»، ألا وهي الميول السادية، التي تأخذ صورة الاعتماد المطلق على (الآخر) أحياناً، وصورة استغلاله واستنزافه وسرقته في أحيان أخرى، وصورة تعذيب الآخر والتسبب في معاناة ذهنية له^(١). والشخصية التسلطية بموجبها «المازوشية» والسادية المتناقضة، مؤهلة لتأدية دور مزدوج في المجتمع، هو دور السيد والتابع، أو الظالم والمظلوم في نفس الوقت.

لذلك، فإن التنظيم الاجتماعي على مستوى المؤسسات المختلفة، وعلى مستوى المجتمع في مجتمعات الظلم مشوّه بل وممزق أحياناً؛ لأن أنماط التفكير والعمل السائدة فيه مشوّشة، وهذا في واقع الأمر نتاج عقود من الاستغلال والاستبداد، التي هُمّس وجمّد فيها جوهر الدين، وعُزل عن الحياة، خدمة لمصالح

(١) أحمد عطية، الخوف من الحرية، في: ثقافة الخوف، مؤتمر جامعة فيلادلفيا الدولي الحادي عشر، عمان، ٢٠٠٦م، ص ٦٦.

الفئات المتنفة الظالمة، لذلك فليس غريباً أن نجد أنّ المعرفة في كثير من المجتمعات الإسلامية المعاصرة تتسم أحياناً بفهم سطحي وساذج للدين، وفي أحيان أخرى تقوم هذه المعرفة على جهل أو فهم خاطئ لكثير من تعاليم الدين السمحة في مجالات التربية والاجتماع والسياسة والإدارة وجوانب الحياة المختلفة الأخرى، هذا إلى جانب تعطيل دور العلم والعقل وعزلهما عن الحياة عبر عقود من النذل والهوان والاستعباد، خدمة لمصالح الظلمة المتنفيين في الداخل، وخدمة للطامعين من أعداء الأمة والمتربصين بها من الخارج.

فالعلم والعقل في الإسلام لا تقل أهميتها عن دور التعاليم الدينية نفسها، فهما من القواعد الأساسية، التي بُني عليها الشرع الحنيف، وأمر بتوظيفها لخدمة مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وفق القواعد والأصول الشرعية.

الإنسان في مجتمعات الظلم غريب عن نفسه وعن الآخرين، ففرص المشاركة محدودة، والقدرة على التغيير معطلة، ولا مخارج إلا بالخضوع والاستسلام القسريين، أو الهرب من هذا الواقع المر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إصابة المجتمع بما يعرف بأزمة المجتمع المدني، ممثلة بفقدان المجتمع لقدرته في السيطرة على مصيره وعلى موارده.. واستشراء الظلم وبقية الأمراض الاجتماعية فيه، يعمل على تداعيه وانهاره من الداخل، وأخيراً هيمنة السلطة عليه بدلاً من أن يحدث العكس^(١)، فتجذر علاقة القوي والضعيف، فيزداد الظلم ويستفحل ويتسارع التقهقر والانحدار الحضاري.

(١) المرجع السابق، ص ٣٦.

وفي مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة، ونظراً لتعطيل الدين، وعزل العقل، وتبخيس العلم، فإن الأنظمة والمؤسسات لا تكتفي بعدم إشراك العامة في مختلف النشاطات الإنسانية، وبالذات في عملية صنع القرار، بل تجهض دورهم في تحسين مستويات معيشتهم، وتغتصب حقوقهم المدنية، وتحولهم إلى عجزة ومغلوبين على أمرهم، منشغلين عن قضاياهم الاجتماعية الكبرى بأمور المعيشة والسعي المتواصل لتأمين حاجاتهم اليومية، لذلك تعيش العامة في مثل هذه المجتمعات على هامش الحياة، بعيداً عن صميم الأحداث، تمتلكها حالات من الخذر والقلق والخوف من الفشل والتعرض للمخاطر، حالة من الخوف المزمّن من الماضي والحاضر والمستقبل، إن هامشية الوجود للعامة يرافقها سطحية في التفكير والاهتمامات، فيشغل اللهو والترف والشهوات والأشياء وجودها، فهي تعمل لكن ليس لنفسها، تفكر ولكن ليس في قضاياها الكبرى، تشعر لكن ليس بوجودها، ولا شك أنّ العامة في مجتمعات الظلم والكراهية هذه، تنفعل مع الواقع، لكنها لا تستطيع صنعه أو تغييره، فهي لا تصنع الظروف، وإنما تشاهد حدوثها وتتابعها^(١).

أما القلة المسيطرة فهي نخب لا تعمل للمجتمع، ولا من أجله، متحالفة مع الخارج القوي خدمة لمصالحها، وبالتالي فهي فئات مستلبة ثقافياً تعمل بقيم وافدة وغريبة عن الثقافة العربية الإسلامية، وتحاول فرض هذه القيم الغربية

(١) المرجع السابق، ص ٣٥.

على العامة، فيتولد الصراع بين ما هو أصيل ومرغوب، وما هو غريب ومرفوض، الأمر الذي يعمل على تشتيت جهود الأفراد والمجموع في هذه المجتمعات، ويعطل نموها وتقدمها، ويفضي في النهاية إلى تفكيكها^(١).

لا شك أن الظلم ما هو إلا علاقة بين طرفين، أحدهما يملك أسباب القوة، والآخر لا يملكها، ونظراً لعدم التوازن والتساوي بين طرفي العلاقة، وفي ظل غياب الوازع الديني والضوابط الأخلاقية عند الطرف الذي يملك أسباب القوة، فإن هذه العلاقة تدخل ضمن العلاقات القهرية، أي التي يُمارس فيها القهر والغصب، سواء أكان ذلك باستخدام القوة بصورة مباشرة (القوة الخشنة)، أو التلويح بها وتهديد الطرف الآخر باستخدامها أي الدبلوماسية (أو القوة الناعمة).

(١) نعمان السامرائي، نحن والحضارة والشهود، مرجع سابق، ص ٨٣-٨٤.

الفصل الخامس

سسيولوجيا الظلم

- مقدمة:

تتسم أغلب المجتمعات التقليدية ببنية هرمية ترابية، يحتل فيها الحاكم رأس الهرم الاجتماعي، بينما يحتل عامة الناس ودماؤها قاعدته، وما بين رأس الهرم وقاعدته توجد فئات وشرائح سكانية مختلفة، تتباين حقوقها وعلاقتها وفق موقع كل منها في الهرم الاجتماعي، ورغم كل محاولات تزيين ظاهر العلاقات الاجتماعية وتجميلها «بميكب» الهدائة والمدنية في هذه المجتمعات، إلا أن باطنها التسلطي يطغى على حقيقتها.

لذلك نجد هذه العلاقات لا تخرج عن كونها علاقات تبعية وهيمنة، يقودها القمع والظلم والاستبداد في الباطن، وتسيرها المنفعة والمصلحة في الظاهر، ومن خلال الصورتين الباطنية والظاهرية، تبرز علاقة القوي والضعيف، أو السيد والتابع، أو «الظلم» و«الجهول»، كما سميناها في هذه الدراسة، يقول تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب: ٧٢).

- علاقات التبعية والظلم:

تشكل علاقة الظلوم والجهول، أو السيد والتابع نتيجة سعي الأفراد والجماعات داخل المجتمع لتحقيق مصالحهم وإشباع حاجاتهم، من خلال الوصول إلى أسباب القوة المختلفة، وهذا النمط من العلاقات يأخذ شكلاً هرمياً في إطاره العام، ونمطياً شبكياً في تفاصيله، فنجد أن لكل علاقة طرفين، هما:

- طرف قوي:

وهذا الطرف يملك أحد أسباب القوة أو أكثر، ويعرف بالظلم أو بالسيد، والظلم هو سيد على من دونه رتبة في الهرم الاجتماعي، ولكنه في الوقت نفسه عبد وتابع لمن هو أعلى منه رتبة، وهذا الدور المزدوج يخلق عند الأسياد أو الظلمة حالة من الانقسام واللاتوازن، لذلك نجد الظلم أو السيد في هذه المجتمعات يعرف الحق ويمجد عنه خدمة لمصلحه واتباعاً لهواه: ﴿وَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (النمل: ١٤)، والظلمة يحبون العلو في الأرض، وهذا مرتبط بالفساد وهو أصل الظلم، ورحم الله الزهاوي حين قال:

وما هذه في الدهر أول مرة

رأى الحق فيها الظالمون فأنكروا

يعيش الظلم حالة من تضخيم الذات أو الشعور «بالسوبرية»، فهو يرى نفسه مركز الكون، لا يخطئ، وإن حصل فالاتباع هم السبب، لا يرى

إلا نفسه في مرآة الحياة، ولا يفكر إلا في ذاته، يعاني الاضطراب ويملكه إحساس دائم بالخوف، والريبة من الناس، ومن الظروف: ﴿أَنَّى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَرِ أَرْقَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (النور: ٥٠).

تجسد شخصية الظلوم أو السيد، أيًا كانت رتبته، أو موقعه على سلم الهرم الاجتماعي شخصية فرعون، الذي يصول ويجول، يتخبر ويستكبر، ويتكبر، ويرى نفسه فوق العباد بحكم امتلاكه لبعض أسباب القوة المادية: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ (القصاص: ٤).

يتمتع الظلوم غالباً بشخصية نرجسية عدوانية، تبحث دائماً عن أسباب القوة، التي تمكنها من السيطرة على الناس والتحكم بهم، وهذه الشخصية تتسم بالأنانية، وهي شخصية غير أمينة، وليست أهلاً للثقة ولا عهد لها، وتطبق في كل مسلكياتها مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وبالتالي فهي جاهزة دائماً لممارسة أي فعل غير أخلاقي، وغير إنساني في سبيل تحقيق مصالحها، التي تحتل سلم أولوياتها، فهي شخصية لا تهمها مصالح الآخرين ولا المصلحة العامة، وتمتد كل أشكال وصور الفضيلة والقيم والأخلاق، الرغبة والشهوة في مثل هذه الشخصية فوق الخوف، وهي باختصار شخصية بيمية^(١).

يستحسن الظلوم العدل من غيره، ويتحسس من الظلم، وبالتالي فهو يحب لنفسه ما لا يحب لغيره، يؤرقه نجاح الآخرين وصعودهم سلم الهرم

(١) عادل صادق، كيف تصبح عظيماً (الأمكندرية: مؤسسة حوريس الدولية ، ٢٠٠١م).

الاجتماعي، لا يعرف المنافسة الشريفة، ويلجأ إلى كل الوسائل اللاأخلاقية في التعاطي مع أتباعه وخصومه ومنافسيه، لا يعنيه من أتباعه سوى الولاء المطلق لشخصه وأفكاره، لا يؤمن بالولاء للأوطان، أو للقيم والمبادئ السامية، يصنف أتباعه حسب درجات خضوعهم له، ويعتبر أتباعه جزءاً من أملاكه، يتصرف بهم كيفما شاء ومتى شاء.. ويحقق الظلوم ولواء أتباعه له من خلال إفسادهم بمنحهم الأموال، أو الوظائف والامتيازات، التي لا يستحقونها^(١).

يستخدم الظلوم لغة الكذب والتضليل والخداع في مخاطبة أتباعه^(٢)، ويميل دائماً إلى توسيع دائرة المنافقين والمصنفين حوله، ولكي يحمي نفسه يستخدم دائماً أسافل الناس ممن تعجبهم وتحذبهم مظاهر العلو والمفاخرة^(٣).

يتعاطى الظلوم مع أتباعه بنظرة دونية بائسة، يحرص على تفرقهم أكثر من وحدتهم، ويفرس الفرقة والخلاف بينهم ليشتت قواهم، ويسوسهم كما يريد: ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾ (القصص: ٤).

يمارس الظلوم مع أتباعه كل أشكال الاستضعاف والاستعباد، وهم يحكم ضعفهم يستمرون ذلك من أجل العيش بسلام، لذلك يطيعون جميع أوامره

(١) سامح فوزي، السيد والتابع في المؤسسات الحديثة:

www.onislam.net/arabic/.../94426-2006-06-30%2012-48-30.html

(٢) مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور،

(بيروت: معهد الإنماء العربي، ١٩٧٦م) ص ٥٨.

(٣) عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص ٨٥.

وينفذونها: ﴿فَأَسْتَحَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتِيحِينَ﴾ (الزخرف: ٥٤).

يفرض الظلوم على أتباعه أن ينظروا للأشياء والكائنات في الكون بمنظاره فقط: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (غافر: ٢٩)، لذلك فهو يقود نفسه وأتباعه بغروره وظلمه وجهله إلى الفساد والضلال: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾ (طه: ٧٩)،: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ (طه: ١١١)، ومن ثم يفضي بهم ظلمهم إلى سخط الله تعالى وعذابه: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الزخرف: ٥٥)، ليجعلهم الله تعالى عبرة ومثلاً لكل ظالم وطاغية على مر الزمان: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾ (الزخرف: ٥٦).

ويحسب الظلوم رغم ظلمه، أنه يحسن صنعا للناس، مع أن سعيه قد ضل في الحياة الدنيا والآخرة، ورحم الله تعالى من قال:

قال الظالمون وقد تمادوا بظلم الناس غايتنا السلام

هؤلاء هم الظلمة، عبيد الدنيا وطلابها، بظلمهم وفسادهم وفجورهم الدينوي، سيحرمون من نعيم الآخرة كما قال عز من قائل: ﴿تِلْكَ الْأُدَارُ الْآخِرَةُ جَعَلْنَاهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِّلْمُنْقِبِينَ﴾ (القصص: ٨٣).

- طرف ضعيف:

وهذا الطرف لا يملك أي شكل من أشكال القوة، ويعرف بالجهول أو التابع، ويعيش باستمرار حالة من الخضوع والإذعان واستمراء الظلم، وهذه حالة «سيكولوجية» تتشكل في الشخصية الإنسانية بفعل التربية والثقافة، التي تم معاشتها في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهذه الشخصية ذات نزعة «مازوشية» تعيش حالة من المعاناة الدائمة، لأنها تلتذذ بالضعف، وتعجب بقوة الآخرين، وترغب بسيطرتهم، تحب الاستعباد والقهر، فهي تعيش الظاهرة الاستسلامية بكل أبعادها^(١)، وهذا الوضع هو نتاج الجهل وغياب العلم والوعي، فالدين يرفض الخضوع والإذعان لشيء فوق العقل^(٢).

قد تكون هذه الحالة من منظور «سيكولوجي» سمة ظاهرة وملموسة في الشخصية، وقد تكون كامنة، ولكنها قابلة للظهور في أي موقف.. وعموماً يغلب على شخصية الجهول الانهزامية والاعتمادية، وهذه السمات هي تكريس لكل معاني الرضوخ والذل والاستسلام.

تدفع حال الجهلة والمستضعفين هذه للقول: «إنه لأمر جليل حقاً، وإن انتشر انتشاراً ادعى إلى الألم منه إلى العجب، أن نرى الملايين من البشر يخدمون في بؤس، وقد غلت أعناقهم دون أن ترغمهم على ذلك قوة كبرى، بل هم فيما يبدو قد سحرهم وأخذ بألبابهم مجرد الاسم، الذي ينفرد به

(١) مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مرجع سابق، ص ٦٧.

(٢) الكراكبي، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص ٨٤.

البعض، كان أولى بهم ألا يخشوا جرورته، فليس معه غيره، ولا أن يعشقوا صفاته، فما يرون منه إلا خلوة من الإنسانية ووحشيته، إن ضعفتا نحن البشر كثيراً ما يفرض علينا طاعة القوة، ونحن محتاجون إلى وضع الرجاء في الإرجاء ما دمنا لا نملك دائماً أن نكون الأقوى»^(١).

تتسم شخصية الجهول، أو التابع، بعقدتي النقص والعار، أما عقدة النقص فهي حالة تسيطر فيها على الشخصية الإنسانية صفات: العجز، والاتكالية، والإحساس بالدونية، والاعتباط، وإحساس دائم بالخوف والتهديد من كل شيء، والاستسلام والهروب وعدم القدرة على المجابهة، وانعدام الثقة بالنفس، والاعتزاز ورفض كل جديد والتمسك بالقدم.

أما عقدة العار فهي حالة تميز الشخصية التابعة، وتضفي عليها صفات: الخجل من الذات، الإحساس بالعار عند كل فشل، والحرص على عدم افتضاح عجزه واتكاليته، والانبهار بالمظاهر والتستر خلفها، والإحساس بالكرامة المهتدة، وعدم الاتزان^(٢).

تستشري ثقافة الجهل والاستسلام هذه، التي تقوم على أرضية «نقذ ثم ناقش» من خلال «الانغلاق الأسري، والبيروقراطية المدرسية، والتعليم التلقيني، والعوز المادي، ومتطلبات المجتمع الاستهلاكي، والطموح الشخصي الجامح، والرغبة في الصعود السريع على السلم الاجتماعي، ومشاهد البؤس،

(١) اتين دي لابيوسيه، العبودية المختارة، ترجمة مصطفى صفوان (بيروت: دار الآفاق والأنفس، بدون تاريخ) ص ٨٢-٨٣.

(٢) مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مرجع سابق، ص ٥٩-٦٤.

وقصص الحاملين المحبطين، وعسكر الأمن المركزي، والسلطة التي لا تحترم القانون... إلخ»^(١).

تزين ثقافة الجهل للإنسان شيم الخضوع والخنوع بوصفهما الطريق الوحيد للبقاء والعيش بسلام في المجتمع، ولكي يتحقق له ذلك، فلا بد له من سيد يحميه، ويدافع عنه، ويفتح له سبل العيش في مقابل الخضوع له والأوامر، وتنفيذها دون اعتراض أو نقاش، وهكذا تولد وتتشكل مجتمعات الظلم والعبودية^(٢).

تكون الشهوات هي شغل الجهول الشاغل، ويكون التلون، والتزلف، والنفاق من أهم شيمه، فهو يستج بحمد أي ظلوم أو سيد احتل موقع المسؤولية، بغض النظر من هو، ويعرض عليه خدماته مباشرة بعد توليه منصبه، فإذا وافقه على نفاقه حمل له المباخر، وإلا تحول إلى معارض له يشهر به، ويقتال شخصه بالنميمة، والكذب والافتراء^(٣).

يحسد الجهول الظلوم على ما يقدمه له من فتات النعم، وقد صور ذلك الشاعر المتنبجي أروع تصوير بقوله:

وأظلم أهل الأرض من بات حاسداً

لمن بات في نعمائه يتقلب

تقوم بين الظلوم والجهول، أو السيد والتابع علاقة مادية منفعية غير متكافئة ولا متوازنة، بحيث يقدم الظلوم للجهول فرص الحصول على وظيفة،

(١) سامح فوزي، السيد والعبد في المؤسسات الحديثة، مرجع سابق

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق.

أو مساعدة مالية، أو منحة، أو بعثة دراسية، أو تمكنه للوصول إلى أي مصدر من مصادر القوة، ليلبي حاجه أو يشبع رغبة، في الوقت الذي يقدم فيه التابع للسيد الولاء والمساندة في كل المناسبات وعند الحاجة.

تعتبر هذه العلاقة من منظور «سيكولوجي» علاقة «سادومازوشية»، يلعب الطرف القوي فيها دور السادي أو العدواني، نظراً لظلمه واستبداده وقسوته، بينما الطرف الآخر «مازوشي» ضعيف، و«المازوشية» هنا من النوع المعنوي الذي يجعل صاحبه يعيش حالة دائمة من المعاناة المادية والمعنوية^(١)، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الفئات، التي يقع عليها الظلم في المجتمعات، التي يسيطر فيها هذا النمط من العلاقات هم: المستضعفون والفقراء والنساء والأطفال، يقول تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ (النساء: ٧٥).

تؤدي علاقة الظلوم والجهول عندما تسود في مجتمع ما إلى تفككه، بفعل عمليات التهميش والإذلال والإقصاء، التي تتولد جراء هذا النمط من العلاقات الاجتماعية، وهذه الحزمة من صور الظلم تؤدي إلى زعزعة وتفتيت العلاقات المجتمعية في جوانب الحياة المختلفة، من اجتماع واقتصاد وسياسة وثقافة.

(١) مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مرجع سابق، ص ١٢٢.

ينجم عن توطن علاقة الظلوم والجهول في مجتمع ما ردادات فعل مختلفة، بعضها يتمثل في إنتاج حالات وأشكال مختلفة من التطرف والعنف المجتمعي، الذي يفضي إلى مزيد من الظلم والتفكك، والبعض الآخر من ردادات الفعل هذه يعيد إنتاج آليات بؤس تعمل على تغييب التوزيع العادل للثروة العامة، بحيث تصبح قطاعات عريضة من الجماهير المستضعفة أسرى لحاجاتها المادية، وتضعف هذه الآليات من المشاركة الشعبية الحقيقية في عملية صنع القرار، وبالتالي تنعدم ثقافة الحوار، وتختفي قيم الندية، والمساواة، والكرامة، والعمل الشريف، والاحترام، والتضامن، والتسامح بين الناس... الخ، وتحل محلها قيم التعصب، والتشدد، ورفض التغيير، والانعزالية، والتطرف، واستخدام العنف كآلية لحل الخلافات والنزاعات... الخ، فيستشري الظلم في المجتمع^(١).

– الإسلام في مواجهة علاقات التبعية والظلم:

رفض القرآن الكريم في آيات كثيرة كل علاقات التبعية والظلم والخضوع بين الأفراد، أيًا كان شكلها أو صورتها، وذلك لأنها تعمل على إنتاج الظلم وتكريس ثقافة الخضوع والطغيان، وتشكيل مجتمعات الكراهية، التي تتسم باستشراء الظلم والفساد، الذي أشار إليه الكتاب العزيز، وسجله في حوار بليغ ورائع بين المستكبرين وهم الظلام من جهة والمستضعفين وهم الجهال من جهة أخرى، وذلك من أجل إقناع المسلمين بعدم اتباع الطغاة والاستسلام

(١) طيب تزيني، الوسطية: المفاهيم والأفكار، في: الوسطية بين التنظير والتطبيق (عمان: منتدى الفكر العربي، ٢٠٠٦م) ص ٣٢-٣٣.

لهم، لخلق وتعزيز روح الرضى والصد في المجتمع لكل طاغية، لأنه في النهاية بشر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً، فكيف لمن يتبعونه؟

لا شك أن غرس معاني العزة والكرامة في نفوس المسلمين يقود إلى رضى الخضوع والطاعة العمياء لكل متكبر، ويعمل على تعطيل كل آليات ووسائل إنتاج الظلم والظغيان ويجفف منابعها، لقد عرض الكتاب العزيز علاقة التبعية بين السادة والأتباع، ونقلها في صورة حوارات تجري بينهم يوم القيامة، وتظهر هذه الحوارات كيف يتراكم طرف من الآخر، يقول تعالى: ﴿... وَلَوْ تَرَى إِذِ الْقُلُوبُ نَافِثَاتٍ لَلَّذِينَ يَخُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا أَنْخُنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ شُرَكَائِي ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرٌ آلِيلٍ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْتَلَّ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿سبا: ٣١-٣٣﴾.

ويقول عز من قائل: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا إِتَيْنَا مِنْ آتِنَا مِنْ الْغَدَابِ وَالْعَنَتُمْ لَنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾﴾ (الأحزاب: ٦٧-٦٨).

ويقول أيضاً: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ

الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٧﴾ إِذْ نَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَلَّتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
 اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا كَرَّةً فَنَنْتَبِرُ مِنْهُمْ كَمَا تَنْتَبِرُوا إِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُهُ اللَّهُ
 أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٩﴾ (البقرة: ١٦٥-١٦٧).

ويقول كذلك: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴿١٦٨﴾ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا
 فَيَسُّوْنَ إِلَيْهَا ﴿١٦٩﴾ هَذَا فَلْيَذوقوه حَيْمٌ وَعَسَاقٌ ﴿١٧٠﴾ وَءَاخِرُ مِنْ شَكْلِهِمْ أَرْوَجُ
 ﴿١٧١﴾ هَذَا فَوَجَّ مُقْتَدِحٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ يَوْمَ إِتْمَمْتُمْ صَلَاةَ النَّارِ ﴿١٧٢﴾ قَالُوا بَلْ
 أَنْتُمْ لَا مَرْجَأَ يَوْمَ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَسُّوْا الصَّرَاةَ ﴿١٧٣﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا
 هَذَا فَرِزْدَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿١٧٤﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَعُدُّهُمْ
 مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿١٧٥﴾ أَخَذْتَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ
 تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿١٧٧﴾ (ص: ٥٥-٦٤).

— مجتمعات الظلم:

تتميز مجتمعات الظلم بشيوع علاقة التبعية فيها، مثل: الظلوم والجهول،
 أو السيد والتابع بين الأفراد، وهذا النمط من العلاقات هو علاقات أبوية
 تتسم بالتبعية والتسلط، وتأخذ صوراً وأشكالاً مختلفة ضمن شبكة العلاقات
 الاجتماعية على مستوى المجتمع الواحد، حيث تبدأ الأبوية على مستوى
 الأسرة، وترسخ هذه الأبوية السلطة الرسمية، أو الحكومات على مستوى
 المجتمع، وذلك من أجل المحافظة على امتيازات السادة أو «الباترونات»^(١).

(١) مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مرجع سابق، ص ٣٧.

وهكذا تتشكل مجتمعات الظلم والكراهية، التي تتسم بما يلي:

١- يعمل تجذّر علاقة الظلوم والجهول في النسيج الاجتماعي لمجتمعات الظلم على تشكيل نمط من العلاقات الاجتماعية الرأسيّة التسلطية في المجتمع، ووفق هذه العلاقات يخضع الضعيف للقوي، والفقير للغني، والموظف للمدير، والطالب للمعلم، والزوجة للزوج، والابن للأب، ومن لا يملك لمن يملك... الخ، وبالتالي فإن الفرد في مثل هذه المجتمعات لا يملك خيارات أو بدائل، فهو إما أن يكون ظالمًا أو مظلومًا، قاهرًا أو مقهورًا، سيدًا أو عبدًا، تابعًا أو متبوعًا، قامعًا أو مقموعًا... الخ.

٢- تقوم علاقة الظلوم والجهول في مجتمعات الظلم بإخضاع عقلية الفرد لقيمها، وتضلله إلى أعماق المستويات، بحيث يصبح همّ الفرد في حياته الاجتماعية يتمثل في تأمين مصالحه الخاصة، والمحافظة على سلامته، وهذا يدفعه إلى توخي الحذر دائماً، والابتعاد عن أي شكل من أشكال المغامرة أو المخاطرة، إضافة إلى مواجهة الحياة بأسلوب دفاعي، وكظم وكبت كل أشكال معاناتها، وهذا الوضع يؤدي إلى خلق حالة «سيكولوجية» عند الفرد والمجموع، يتجذّر فيها الخضوع بدلاً من العزة والكرامة، والخداع والمكر بدلاً من الشجاعة والمواجهة، والنكوص والتقهقر بدلاً من المبادرة.

٣- لا يستطيع الناس في مجتمعات الظلم والكراهية مواجهة القوي المسيطر أو من هو أعلى منهم رتبة في الهرم الاجتماعي بصورة مباشرة، وإنما يلجأون إلى الحيل والخداع والتلون والنفاق لدرء خطره، إنهم يواجهون مباشرة

فقط من هم أضعف منهم، أو أدنى منهم رتبة في الهرم الاجتماعي وبذلك تنكسر وتسود علاقة الظلوم والجهول أو السيد والتابع في المجتمع، بحيث يُنزع الأول الثاني في الهرم الاجتماعي، وفي تراتبية محكمة من أعلى إلى أسفل^(١).

٤- يؤدي تكريس علاقات التبعية في المجتمع، إلى جعل الظلم والقهر سمة مميزة للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في المجتمع نفسه، ولا شك أن شخصية الإنسان، في أغلب المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة، تتشكل وفق هذه الثنائية البائسة، حيث يتدحرج الأفراد إلى حيث سلطة الأب، أو الطبيعة، أو السيد، أو الإقطاعي، أو صاحب العمل، أو المعلم، أو الحاكم... الخ^(٢).

٥- لا توجد وجهات نظر في مجتمعات الظلم والكرهية، وإنما هناك وجهة نظر الظلوم أو السيد، وهي الصحيحة دائماً، ولا يجوز أن يتمتع أي تابع عن خدمة سيده، ولا يجوز أن يرفض أي تابع أن يكون فاسداً، ويجب على التابع أن يستخر كل مهاراته لخدمة سيده والترويج له، والإشادة به في كل محفل، وهذا مخالف لشرع الله تعالى، فالإنسان السوي، كما قيل، إذا لم يستطع قول الحق أو نصرته، فإنه لا يصفق للباطل، يقول يوسف ابن أسباط: «من دعا لظالم بالبقاء، فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه»^(٣).

(١) هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع، ١٩٨٥م) ص ٥٧.

(٢) أسعد وطفة، بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٩م) ص ٢١-٢٤.

(٣) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبهيهي، مرجع سابق، ص ١٦٥.

٦- العنف والتطرف في مجتمعات الظلم هما نتاج عنف الواقع وتطرفه، فهما ليسا من العقل أو من النص، كما يدعي كثير من الباحثين وبالذات الغربيين، فالطبيعة الإنسانية بما تشتمل عليه من ضعف وأهواء وشهوات ورغبات وصراع المصالح بين البشر هما السبب في ذلك، فالقوي يبدأ بالعنف، والضعيف يقابله بالعنف أيضاً، نظراً لغياب الحوار بينهما، فعنف القوي فعل، وعنف الضعيف رد فعل على ذلك، فإذا ما انتهى الفعل انعدم رد الفعل، وبالتالي فإن تغيير الواقع المتطرف هو السبيل الوحيد للتغلب على ظاهرتي العنف والتطرف، وهذا لا يتأتى إلا من خلال رد الحقوق لأصحابها، فالغني لا بد أن يقترب من الفقير بإعطائه حقه الشرعي والأخذ بيده لإنقاذه من ذل الحاجة والمسألة، والظالم لا بد أن يعيد للمظلوم حقوقه، التي سلبها منه، والقاهر يجب أن يتوقف عن استضعاف الناس واستعبادهم وأن يرد عليهم حقوقهم، وهذا في الواقع الإسلامي المعاصر لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تفعيل مبدأ الحسبة، الذي يتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل جوانب الحياة، بحيث يصبح هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من ضمير وسلوك الفرد والمجموع، فبهذا المبدأ تفوق وسما المجتمع الإسلامي الأول، وقدم خير أمة أخرجت للناس؛ وباستعادة هذا «الإنزيم» ليتدفق من جديد في شرايين المجتمعات الإسلامية المعاصرة، تستعيد الأمة عافيتها ودورها التاريخي والإنساني والحضاري^(١).

(١) حسن حنفي، مفهوم الوسطية في الإسلام، في: الوسطية بين التنظير والتطبيق (عمان: منتدى الفكر العربي، ٢٠٠٦م) ص ٦١-٦٢.

٧- تتسم اللغة الدارجة والمتداولة في مجتمعات الظلم بنكهة خاصة ومميزة، تعكس واقع هذه المجتمعات، بما تشتمل عليه هذه اللغة من الألفاظ والأسماء والمصطلحات، التي تدور في فلك مفاهيم القوة والضعف، وما يرتبط بهما من قيم واتجاهات كما هو الحال في: الفهلوي، والمفتري، والنذل، وقليل الدين، وعلم الضمير، والمعون، المهوس، والأراجوز، والمتعوس، ومساح الأعتاب، والكذاب، والهكاص، والأوباش، والهباش، والهلاس، والرتة، والتوهان، والخواجة، والدرويش، والخبيخة، والدلدول، والطرطور، والمهزوز، والمدسوس، والفيركة، والهبيكة، والخسيس، والجبان... إلخ.

- ازدواجية الدور في مجتمعات الظلم:

يشتمل الهرم الاجتماعي في المجتمعات، التي تسود فيها علاقات التبعية مثل علاقة الظلوم والجهول أو السيد-التابع عدداً كبيراً من السادة، الذين يزداد عددهم كلما انتقلنا من رأس الهرم إلى قاعدته، وكذلك الحال بالنسبة لعدد الأتباع، ويختلف الأسياد في رتبهم ودرجاتهم، وذلك باختلاف حجم وأسباب قوتهم وهي التي تحدد رتبهم ومواقعهم في سلم الهرم الاجتماعي، وعادة يقل مستوى ورتبة السيد كلما انتقلنا من رأس الهرم الاجتماعي إلى قاعدته.

تأخذ العلاقة بين السادة بعضهم مع بعض في هذه الشبكة الهرمية نمط العلاقة الرأسية غير المتكافئة، وهذه تقوم على نفس مبدأ علاقة السيد والتابع، فالسيد من الرتبة الخامسة يكون تابعاً للسيد من الرتبة الرابعة، والسيد من

الرتبة الرابعة يكون تابعا للسيد من الرتبة الثالثة وهكذا، بمعنى أن السيد يؤدي دوراً مزدوجاً، حيث يقوم بدور السيد ودور التابع في نفس الوقت، فهو يكون سيداً على من دونه رتبة من الأسياد، وفي الوقت نفسه يكون تابعا للسيد الأعلى منه رتبة في الهرم الاجتماعي: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ١٦٥).

من جانب آخر تأخذ العلاقة بين الأسياد أو السادة من نفس الرتبة أو المستوى في الشبكة الهرمية نمط العلاقة الأفقية، فالسادة من نفس الرتبة والمستوى تقوم بينهم علاقات منافسة متكافئة وأحيانا صراع لكسب رضا السادة من رتب أعلى، وبالتالي تحقيق مزيد من المنافع.

يمارس السادة المترفون ذوو الرتب العليا في الهرم الاجتماعي غالباً كل أشكال الظلم والفساد مع السادة من درجات ورتب أقل في سبيل المحافظة على مراكزهم الاجتماعية وامتيازاتهم أولاً، وتحقيق مزيد من المكاسب لصعود سلم الهرم الاجتماعي إلى مواقع ورتب أعلى ثانياً، ويقلدهم الأتباع أو العبيد بنفس الطريقة والأسلوب، وبالتالي يمارس كل فرد في المجتمع «سسيولوجيا» ثنائية، بحيث يمارس الظلم والتجبر على من دونه والخضوع والتذلل لمن فوقه: ﴿بَلْ لَّيْنٌ لِذِي الْعُلُكُلِمْوٰتِ بَعْضُهُمْ لَبَّاسًا لِّآخَرُوٰرًا﴾ (فاطر: ٤٠)، وهذا النمط من العلاقات الرأسية يقوم على فكرة أبي حيان التوحيدي: «ما تجبر شخص في من دونه إلا بمقدار ما تصاغر لمن فوقه»، ورحم الله تعالى من قال:

وما يد إلا يد الله فوقها

وما ظالم إلا سيلى بأظلم

ويقول عبد الرحمن الكواكبي: «إن الاستبداد يكون مجتمعاً من الأسيرين، الذين يُخضعون الناس، فيجعلونهم أسرى يعضون المستبد، ولا يقوون على محاربتة، لذلك يتعادون فيما بينهم، ويظلمون ضعفاءهم ونساءهم، فيصبح كل إنسان مظلوماً من جهة، وظالماً من جهة أخرى»^(١)، وقد قيل: «من سلب نعمة غيره، سلب نعمته غيره»^(٢)، وقيل أيضاً: «من أعان ظالماً على ظلمه سألط الله عليه»^(٣)، وقال ابن المقري في لاميته:

لا يظلم الحر إلا من يطاوله

ويظلم النذل أدنى منه في الصول

يا ظالماً جار فيمن لا نصير له

إلا المهيمن، لا تغتر بالمهل

غداً تموت ويقضي الله بينكما

بحكمه الحق لا بالزيف والميل

(١) عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص ٨٨.

(٢) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبيهي، مرجع سابق، ص ١٦٣.

(٣) عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص ٤٤١.

أدى استشرء الظلم، والدور المزدوج لكل فرد، كظالم تارة ومظلوم تارة أخرى، إلى تشكيل صورة سوداوية عند كثير من الناس في المجتمعات المعاصرة، بحيث تولد لديهم قناعة بأن الناس قد أصبحوا، في هذه المجتمعات، قسامين هما: ظالم ومظلوم، أو قوي وضعيف أو مستضعف، بحيث يكون حال الناس في هذه المجتمعات كما قال أحدهم: «بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا ينتصر»^(١)، إنها جاهلية العصر، التي قال فيها زهير بن أبي سلمى في الجاهلية الأولى:

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه

يُهَدَمَ ومن لا يظلم الناس يُظلم

- جماعات المصالح في مجتمعات الظلم:

تشكل في مجتمعات الظلم وضمن شبكة العلاقات الاجتماعية بين الأسياد مجموعات مصالح على نوعين:

- النوع الأول: ينجم بفعل العلاقات الاجتماعية الرأسية، ويتمثل في جماعات مصالح غير متكافئة، وغير متوازنة قد تجمع بعض الأسياد من مستويات ورتب مختلفة في الهرم الاجتماعي.

- النوع الثاني: يرتبط بالعلاقات الاجتماعية الأفقية، حيث تشكل أحياناً جماعات مصالح متكافئة ومتوازنة تجمع الأسياد من نفس الرتبة

(١) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبهسي، مرجع سابق، ص ١٦٤.

والمستوى الاجتماعي فقط، لتحقيق مصالحهم بكل السبل وبدون أي وازع ديني أو إنساني أخلاقي، يقول المولى عز وجل: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَا لَيْتَنِي لَوْلَا أَخَذْتُمْ فَلَانَا حَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾﴾ (الفرقان: ٢٧-٢٩).

وجامعات المصالح بنوعها ما هم إلا طغاة صغار في ظل طاغية كبير «وهكذا الشأن بين كبار اللصوص ومشاهير القراصنة: فريق يستكشف البلد، وفريق يلاحق المسافرين، فريق يقف على مرقبة وفريق يختبئ، فريق يقتل وفريق يسلب، ولكنهم رغم تعدد المراتب بينهم، وكانوا بعضاً توابع وبعضاً رؤساء، إلا أنه ما من أحد منهم إلا يخرج بكسب ما»^(١).

(١) اتين دي لابيوسيه، العبودية المختارة، مرجع سابق، ص ١٣٢.

الفصل السادس

ثنائيات الظلم

تشكل مجتمعات الظلم جراء آليات علائقية تعمل على إنتاج كل أشكال العسف، وهذه الآليات تظهر غالباً في صورة علاقة ذات طرفين أو على شكل ثنائية، والغريب أن هذه الثنائيات هي نفسها ماكنة الظلم، التي تعيد إنتاجه بصور وأشكال مختلفة، وسنحاول فيما يلي استعراض بعض هذه الثنائيات بنوع من التفصيل، لنرى كيف تشكل هذه الثنائيات صوراً من صور الظلم وفي الوقت نفسه الماكنة، التي تعيد إنتاجه.

- ثنائية الريع والسلطة:

ثنائية الريع- السلطة هي إحدى ماكنات إنتاج الظلم الاقتصادي- الاجتماعي بصوره وأشكاله المختلفة، فقد تناول الريع كبار الاقتصاديين التقليديين أمثال «آدم سميث» و«ريكاردو» في دراساتهم الاقتصادية، إلا أن توظيف هذه الفكرة في دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وفي تحليل سلوكيات الدول والمجتمع يعود بالدرجة الأولى للاقتصادي الإيراني حسين

المهداوي في دراسته التطبيقية عن إيران^(١)، حيث أظهر هذا الباحث دور ثنائية الريع والسلطة في خلق أوضاع من اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية بين السكان في المجتمعات الريعية، على الصعيدين المكاني والطبقي، وذلك من خلال قيام الدولة بتحصيل الريع من مصادره ومن ثم إعادة توزيعه على السكان وفق معيار أسباب القوة، التي يمتلكها كل فرد أو جماعة، وعلى أساس مقدار المولاة والتأييد للدولة.

تتمحور العلاقات الاجتماعية في المجتمع الريعى حول الأشياء أولاً، والأشخاص ثانياً، وليس حول الأفكار، وتتسم هذه العلاقات بكونها علاقات تبعية (سيد-تابع، أو يملك-لايملك) وتتكاثر هذه العلاقات على محورين رئيسين هما:

١- مصادر الريع:

الدخل في المجتمع الريعى هو في الغالب خارجي، بأشكال ومصادر مختلفة، أهمها: العائدات الناجمة عن استخراج الثروات المعدنية ومصادر الطاقة، والرسوم، التي يتم تقاضيها عن مرور أنابيب النفط في منطقة ما، ورسوم استخدام وعبور القنوات المائية مثل قناة السويس، والقروض والمساعدات التنموية والهبات، وأخيراً

H.Mahdauy, Patterns and problems of Economic Development in (١) Rentier State- The Case of Iran, in:M.A.Cook.(edt),Studies in Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day, London, 1970.

تحويلات العاملين في الخارج^(١)، وجميع مصادر الربح هذه ليس لها علاقة بدورة الإنتاج الاقتصادي في المجتمع، ولهذا السبب كانت النشاطات الربعية ومن ممارستها تتعرض باستمرار لنقد شديد من قبل الاقتصاديين، الذين يعتبرون الربح كسباً غير مبرر، لأنه لا يتج عن أي جهد منتج.

٢- دور الحكومة في توزيع الربح:

الحكومة في المجتمع الربعي هي التي تقوم بإيجاد كل أنواع الربح باستثناء تحويلات العاملين، والحكومات في الدول الربعية هي التي تسيطر على موارد المجتمع وثروته، وهي في الوقت نفسه تقوم بتوزيعه من خلال كونها أكبر مصدر للتوظيف واستخدام العمالة، ومن خلال تحكمها بحجم ونوع الاستثمارات والجهات المستفيدة من ذلك في المجتمع، وهذا الوضع يميّن الحكومات من فرض وتشكيل نمط من العلاقات الربعية أو علاقات التبادل المصلحي وهي علاقات تبعية (سيد-تابع، أو يملك-لايملك)، التي يكون الهدف منها توجيه ولاء عامة الناس للسلطة في المجتمع، كل حسب موقعه في الهرم الاجتماعي.

والحكومة أيضاً هي التي تقوم بتوزيع هذا الربح على هيئة منافع ومكاسب على السكان، وعادة ما تتم عملية التوزيع ضمن أسس ومعايير سياسية لا اقتصادية واجتماعية، بحيث يستأثر عليّة القوم أو السادة والنخب وأصحاب

(١) Claudia Schmid, Das Konzept des Rentierstaates-Ein Sozial- wissenschaftliches Paradigm zur Analyse von Entwicklungsgesellschaften and sein Bedeytung fuer den Formern Orient, Institut fuer Politische Wissenschaften der Universitaet Hamburg, 1992,S,59.

المصالح الخاصة، والمتنفذون بقسم كبير من هذه المنافع، خصوصاً في مجال العطاءات الحكومية ورخص الاستيراد والتصدير.. إلخ، وذلك من خلال المواقع الوظيفية في القطاع العام، وهذا الاستئثار هو نوع من التبادل المصلحي والمنفعي بين الحكومة من جهة والفعات والشرائح والمتنفذة من جهة أخرى.

يعمل توزيع الريع ممثلاً بالوظائف والاستثمارات والعطاءات والوكالات.. إلخ في الدولة الريعية على أسس وعلاقات مصلحية على تحويل المجتمع إلى مجتمع ريعي، تتسم بنيتها بالهرمية والتراتبية، وتتميز علاقاته بالتبعية، وتقوم هذه العلاقات على مبدأ المنفعة والتبادل المصلحي غير المتكافئ، ليصب كل ذلك في النهاية في مصلحة السادة أو «الباترونات»، الذين تتجمع في أيديهم ثروة المجتمع، وليتشكل بفعل هذه العلاقات تحالف السلطة والمال، الذي يقود عملية الإفساد في المجتمع ويهلك الحرث والنسل.

يؤدي خضوع عملية توزيع الريع أو الثروة في الدولة الريعية لمبدأ المصلحة والتبادل المنفعي، إلى اللامساواة في هذا التوزيع، سواء أكان ذلك على مستوى الشرائح السكانية أم المناطق والأقاليم في هذه الدولة، فتوزيع الخدمات والاستثمارات في الدولة الريعية ينسجم ويتسق مع توزيع أسباب القوة فيها، بمعنى أنه قد تستأثر منطقة يوجد فيها متنفذ أو مجموعة من المتنفذين بمستويات ممتازة من الخدمات والاستثمارات التي تكون أكثر من حاجتها، في الوقت الذي تحتاج فيه مناطق أخرى لمثل هذه الخدمات، ولا تحصل عليها، لأنها تفتقر لوجود متنفذين يملكون السلطة لتحقيق ذلك، وغالباً يستأثر المركز

أو العاصمة باهتمام الحكومة في الدولة الريعية دون غيره من مناطق وأقاليم الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى بروز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بينه وبين مناطق وأقاليم الدولة الأخرى.

إن غمط علاقات التبعية، التي تقوم على أسس مصلحة في المجتمع الريعي، يعمل بمرور الزمن على تطوير وخلق العقلية الريعية، وهذه العقلية تستخدم الموارد في المجتمع لتحقيق فوائد ومنافع خاصة، ودون خلق أي إضافة أو أي مخرجات جديدة^(١)، فهي عقلية يهملها الربح بالدرجة الأولى وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ومن غير أن تبذل أي جهد، لذلك فهذه العقلية إلى جانب أنها اتكالية، فهي لا تتورع أن تسلك في سبيل ذلك سُبلاً شتى، وتتبع مختلف الأساليب، فولاؤها يتبع مصادر نفعها، لذلك فهي عقلية ليست وطنية الولاء، إنما هي عقلية أنانية، قد تكون جهوية أو إقليمية أو حتى طائفية، لكنها أولاً وأخيراً لا تنظر إلا لمصلحتها الخاصة، وهكذا تؤدي هذه العقلية بخلفياتها وأسباب ظهورها إلى استئراء الفساد والظلم في المجتمع.

وهكذا تعمل ثنائية الربح والسلطة بنمط علاقاتها الاجتماعية على تكريس وتجذير اللامساواة المكانية والطبقية داخل المجتمع الريعي، إلى جانب أنها تعيد إنتاج صور وأشكال مختلفة من الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المرتبط بهذه الحالة.

The Economist, Feb, 9th, 1991, p.18. (١)

- ثنائية المركز والهامش:

تعرف ثنائية المركز والهامش أحياناً بثنائية القلب والأطراف، والعلاقة القائمة بين طرفي هذه الثنائية هي علاقة تبعية، حيث تتبع الهوامش للمركز أو تتبع الأطراف للقلب، وقد كان «راؤول بريش» أول من استخدم مصطلح المركز والهامش على مستوى العالم، حيث وجد في دراسته لعلاقة التبادل التجاري بين الشمال والجنوب أو الدول الصناعية والدول النامية، أن حالة التخلف والإفقار في دول العالم النامي ترتبط بأنواع ثلاثة من التبعية للعالم الصناعي هي:

- التبعية الاستعمارية.

- التبعية المالية - الصناعية.

- التبعية التكنولوجية الصناعية.

وتذهب نظرية الإمبريالية البنيوية، التي وضعها الاقتصادي السويدي «يوهان كالتونج» الأستاذ في المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم، إلى التأكيد بأن السبب الرئيس للامساواة في توزيع الموارد بين الدول الصناعية والدول النامية ناجم بالدرجة الأولى عن حالة من التسلط والهيمنة والاستغلال، التي تمارسها الدول الصناعية أو المركز على الدول النامية أو الهامش، وأطلقت النظرية على أوضاع التسلط والهيمنة والاستغلال هذه مفهوم الإمبريالية^(١).

(١) عثمان غنيم، مقدمة في التخطيط التنموي الإقليمي (عمان: دار صفاء) ص ١٥٢.

والإمبريالية هي آلية يتم من خلالها تقسيم الدولة الواحدة إلى مركز وهامش (حضر - ريف)، أو تقسيم دول العالم إلى مركز وهامش (دول صناعية - دول نامية) وهذه الأطراف، سواء أكان ذلك على مستوى الدولة الواحدة أم على مستوى العالم، تختلف في مصالحها، ويبلغ الخلاف المصلحي بينها أشده، حيث تظهر العلاقة المتبادلة بينهما فارقاً كبيراً في مستويات دخول الأفراد ومستويات معيشتهم، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار هذه الفجوة واتساعها.

وامبريالية المركز عند «كالتونج» على مستوى العالم، تتمثل في حزمة من آليات الاستغلال والهيمنة والتسلط، وفي عدة جوانب هي^(١):

- الإمبريالية السياسية والإدارية، وتتمثل في أن المركز هو الذي يصنع القرارات الاقتصادية والسياسية والثقافية في الوقت الذي يقتصر فيه دور الهامش على الالتزام بهذه القرارات فقط.

- الإمبريالية الصناعية - التكنولوجية، حيث تتركز جميع وسائل الاتصالات ومصادر المعلومات في المركز.

- الإمبريالية الثقافية، وتعني أن يكون المركز وحده هو مصدر التحديث والتجديد.

أما على مستوى الدولة الواحدة، فتقوم فكرة المركز والهامش على أن التنمية في دولة ما ترتبط بالظروف والخصائص الطبيعية والتاريخية لهذه الدولة ولأقاليمها، حيث تؤدي الحركة الحرة للقوى الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة الفوارق واللامساواة المكانية بأنواعها المختلفة بين المركز، الذي تمثله عادة

(١) المرجع السابق، ص ١٥٣.

المدينة الأولى أو العاصمة، والهامش الذي تمثله الأرياف، ويحدث ذلك من خلال «ميكانزم» الهيمنة والتبعية.

فضعف القوى الشرائية في الأرياف نتيجة انخفاض مستويات دخل السكان، وانخفاض الهامش الربحي للمشروعات المختلفة، وعجز الاقتصاد الريفي عن توفير فرص عمل دائمة وبدخول جيدة، وتدني مستوى الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية، وانتشار وسيادة العقلية التقليدية، التي ترفض التحديث والتجديد ولا تقبله بسهولة، كل هذه العوامل مجتمعة تعمل على غسل مقدرات الهوامش أو الأرياف لصالح المدن، حيث تتوافر التسهيلات الاقتصادية، وخدمات البنية التحتية، والخدمات العامة بنوعية جيدة، وترتفع مستويات الدخل، ومستويات المعيشة للسكان والأيدي العاملة، مع وجود إمكانية تحقيق هامش ربحي كبير للمشاريع الاقتصادية المختلفة، فتهاجر الأيدي العاملة المتعلمة، والفنية ورأس المال، والمنتجات الزراعية من المناطق الريفية (الهامش) إلى المدينة (المركز)^(١).

ويتزايد عدد سكان المركز نتيجة هيمنته على الهامش، فهو يقوم بغسل مقدرات الهامش من سكان وأيدي عاملة لحسابه، فيزداد الطلب فيه على المنتجات الزراعية والمواد الأولية، التي تنتج في الهامش، ولكي يتم إشباع حاجات المركز المتزايدة من هذه المواد، يتم تزويد الهوامش بتقنيات زراعية جديدة، تساعد في زيادة وتطوير وتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي، وذلك من

(١) المرجع السابق، ص ١٤١.

أجل إشباع الطلب المتزايد على هذه المنتجات في المركز، الأمر الذي يؤدي إلى استفحال اللامساواة المكانية، وبروز ازدواجية اقتصادية واضحة عند المقارنة بين اقتصاد المركز واقتصاد الهامش، فالاقتصاد المركز صناعي قوي وحديث متطور، واقتصاد الهامش زراعي ضعيف وتقليدي متهاك.

تستمر عملية غسل مقدرات الهامش بهذا الشكل لصالح المركز، ويستمر تدفق الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والمواد الأولية، مما يؤدي إلى نمو المركز واتساع أسواقه على حساب الهامش، الأمر الذي يعمل تعظيم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طرفي المعادلة، فتزداد قوة المركز وهيمنته على الهامش، وكذلك تزداد تبعية الهامش للمركز.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن فصل علاقات التبعية والهيمنة بين الريف كهامش والمدن كمركز داخل الدولة الواحدة عن علاقات التبعية والهيمنة على مستوى العالم، فالريف هامش للمدينة، التي هي مركز في الدولة النامية، لكن المدينة في الدول النامية هي في نفس الوقت هامش للدولة الصناعية، التي هي مركز على مستوى كوكب الأرض، وما ينطبق على الدول، ينطبق على الأفراد والسكان.

فالعلاقات الهيمنة بين الدول النامية من جهة والصناعية من جهة أخرى، تعكس في حقيقتها علاقات الهيمنة بين سكانهما، فالفئات المسحوقة في قاعدة الهرم الاجتماعي في الدول النامية، تخضع وتتبع للفئات ذات النفوذ في المستويات العليا من الهرم الاجتماعي، وهذه بدورها ترتبط وتخضع للمستعمر الخارجي أو للرأسمالي في الدول الصناعية أو الدول الغربية بشكل عام، وبالتالي

فالعلاقات الخضوع والهيمنة المولدة للظلم بكل أشكاله تسود ليس فقط على مستوى الدولة، بل وأيضاً على المستوى الدولي، وعليه فالظلم في هذه الحالة ليس فقط مشكلة محلية أو قطرية بل هو أيضاً مشكلة دولية وعالمية، فإذا كان التابع يشعر ويتملكه إحساس بالدونية تجاه سيده على المستوى المحلي (علاقات هيمنة داخلية)، فإن السيد يتملكه الإحساس بالدونية نفسها تجاه الأوروبي أو الغربي أو الرأسمالي (علاقات هيمنة خارجية)، وهكذا تقود آليات الاستغلال والتبعية والهيمنة إلى عوامة الظلم.

على صعيد آخر، يرى البعض أن الصراع في دول العالم النامي لم يعد يأخذ شكل الصراع الطبقي بين العمال ورأس المال، أو بين المصالح الأجنبية والمصالح الوطنية، بل أصبح صراعاً بين سكان الريف وسكان المدن^(١)، حيث يعكس رصد الموارد داخل كل من المدينة والقرية وبينهما أولوية حضرية أكثر مما يركز على المساواة أو الفاعلية، بمعنى أن الموازنات الحكومية وعوائد التنمية يتم توزيعها بين الأرياف والمدن بدون إنصاف، حتى في القطاعات، التي تستهدف الفقراء أنفسهم مثل قطاعات التعليم والصحة، وهذا بدوره يقودنا إلى القول: إن السياسات التنموية الحكومية هي نفسها التي تحول وتعميق دون تدفق الآثار التنموية من المدينة باتجاه الريف، وإن حدث ذلك يكون محدوداً، ويصب غالباً في صالح المدينة، الأمر الذي يؤدي باستمرار إلى تعظيم المزايا الاقتصادية في المدن وعلى حساب الأرياف، وهذه اللامساواة المكانية، هي

(١) المرجع السابق، ص ١٤٩.

ظلم قبيح لقطاعات عريضة من السكان، هي الأكثر حاجة لعوائد النمو والتنمية، لكي يتوفر لها الحد الأدنى من العيش الكريم.

إن تركز السلطة وأدواتها ومؤسساتها في العاصمة، وطبيعة الهياكل الإدارية الهرمية، وغياب الحريات السياسية، وضعف المشاركة الجماهيرية في التخطيط وتنفيذ الخطط التنموية، لا يؤدي فقط إلى زيادة اللامساواة والفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية، وإنما يعمل على إشاعة جو من الإحباط لدى سكان الريف، إن كثيراً من الاستثمارات، يمكن أن تحقق أرباحاً طائلة، لو قدّر لها أن تستثمر في الريف، ورغم ذلك يتم استثمارها في المدن، والسبب في هذا التحيز الحضري هي مصالح النخب والمتنفذين وصنّاع القرار، سواء أكانوا سياسيين أم رجال أعمال، والذين يتحكمون بدورهم ومن خلال مواقعهم في توزيع ورصد الموارد، وخصوصاً الحكومية منها، إن النخب الحضرية لا تتمتع بالسلطة الاقتصادية فقط، بل وتمتاز بترابطها وتنظيمها وتحالفها مع بعضها، لذلك فإن المدن سرعان ما تتحقق رغباتها وحاجاتها، وتهمل حاجات سكان الأرياف، التي تستمر في انتظار تساقط رذاذ التنمية وعوائدها..

إن سكان الأرياف في معظم دول العالم النامي أكثر من سكان المدن، ولكنهم غير منظمين أو مؤطرين سياسياً، إلى جانب أنهم فقراء، وهذا يجعلهم عديمي التأثير، على الأقل على صعيد القرارات التنموية، لذلك فإنهم يهاجرون إلى المدن للاستفادة من فرص العمل هناك، والحصول على دخول جيدة، دون أن يحاولوا أن يوظفوا ويستثمروا هذه الدخول أو مدخراتهم في مواطنهم الريفية

الأصلية، بل على العكس من ذلك يسعون إلى تحسين مستويات حياتهم بشراء الكثير من السلع الكمالية ذات المصدر المدفني، فيتكس رأس المال في المدن دون الأرياف، ويبقى سكان الأرياف يكابدون الفقر والحاجة.

لقد أدى الظلم على مستوى العالم، ممثلاً بإمبريالية المركز (الدول الصناعية) إلى استثناء كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وبالذات في الدول النامية، وفي الأرياف بشكل خاص، فبالرغم من أن العالم أنتج عام ١٩٨٥م نحو ٥٠٠ كغم لكل فرد من الحبوب والمحاصيل، إلا أن نحو ٧٣٠ مليون إنسان ما زالوا لا يحصلون على الغذاء الكامل الكافي، الذي يضمن لهم حياة صحية وسليمة، معظمهم من سكان الهوامش (الدول النامية)، وسكان الأرياف بالتحديد^(١).

ويقدر البنك الدولي أن حوالي ١,٣ بليون إنسان يعيشون في فقر مدقع وبدخل لا يتجاوز الدولار أو أقل يومياً، معظمهم من سكان الهوامش أو الأرياف^(٢).

وفي الوقت الذي يفتقر فيه نحو ١٥٠٠ مليون نسمة إلى الخدمات التعليمية في الهوامش (الدول النامية)، فإن هناك ٨٠٠ مليون أمي، ونحو ٢٥٠ مليوناً محرومين من التعليم، وحوالي ١٣٠٠ مليون إنسان يقل دخلهم السنوي عن ٩٠ دولاراً، وقرابة ١٣٠٠ مليون إنسان ليس لديهم مأوى لائق^(٣).

(١) اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، ترجمة محمد كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة، عدد ١٤٢ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٨٩م) ص ١٥٣.
(٢) ستيفن هايني، تغيير الممار، ترجمة علي حنين حجاج (عمان: دار البشير) ص ٢٣٣.
(٣) فيديركو تاراجونا، نظرة في مستقبل البشرية-خصايا لا تحتتمل الانتظار، ترجمة محمد مكي (القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ١٩٩٠م) ص ٤٥.

وقد لوحظ أنه منذ عام ١٩٦٠م كلما اغتنى الهامش (العالم الثالث) بدولار واحد اغتنى المركز (الدول الصناعية) بحوالي ٣٠٠ دولار، الأمر الذي أدى إلى تزايد الفارق في الدخل بينهما خلال الفترة ١٩٦٠-١٩٩٠ بنحو ٢٥٠%^(١).

ويكاد الدخل القومي الياباني يعادل الدخل القومي لجميع سكان الدول النامية البالغ عددهم ٣,٨ بليون نسمة، علماً بأن عدد سكان اليابان لا يتجاوز ١٢٠ مليون نسمة، وتركزت في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان نحو ٩٥% من إجمالي تمويل أسواق الأسهم العالمية، وتساهم بقية دول العالم بـ ٥% فقط، وفقاً لما تقوله هيئة التمويل الدولية، في حين بلغت ديون أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا النامية نحو ١,٣٦٥ تريليون دولار مع نهاية عام ١٩٩٠م^(٢).

وقد لوحظ أيضاً أن دخل الفرد في بعض البلاد الصناعية يصل إلى أكثر من ٢٥٠ ضعف دخل الفرد في بعض البلاد النامية، ويستهلك المواطن الأمريكي من الطاقة ما يماثل استهلاك ثلاثة يابانيين أو ستة مكسيكيين أو ١٣ صينياً أو ٣٥ هندياً أو ١٣٥ بنغالياً أو ٤٩٩ أنيويياً، ويبلغ ما ينفق على تسليح الجنود ٧٠ ضعف ما ينفق على تعليم الأطفال، وهناك ٣٠ مليون إنسان يموتون سنوياً من الجوع^(٣).

(١) المهدي المنجرة، الحرب الحضارية الأولى، مستقبل الماضي وماضي المستقبل (الدار البيضاء: عيون، ١٩٩١م) ص ٤٣.

(٢) هايني، تغيير المسار، مرجع سابق.

(٣) تاراجوتا، نظرة في مستقبل البشرية، مرجع سابق، ص ٤٦-٥١.

وفي الوقت الذي يتفق فيه العالم نحو مليون دولار كل دقيقة على التسلح، فإنه يمكن بثمن صاروخ واحد من الصواريخ العابرة للقارات، تزويد ما مجموعه ٥٠ مليون طفل من جوعى قاربي آسيا وإفريقيا بالغذاء، أو يمكن بالثمن نفسه تشييد ٦٥ ألف مركز طبي، أو بناء ٣٤ ألف مدرسة ابتدائية، ويمكن بثمن غواصة نووية إنشاء ٤٠ ألف مسكن شعبي، ويمكن بثمن طائرة قاذفة نووية بناء ٧٥ مستشفى سعة الواحد منها مائة سرير^(١).

إن هذا الظلم وهذه اللامساواة في توزيع عوائد النمو والتنمية بين الدول على مستوى الكرة الأرضية، وعلى مستوى الأقاليم داخل الدولة الواحدة، وبين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تشكل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، التي تواجه العالم، خصوصاً أن آليات السوق لا يعول عليها في إيجاد مساواة في توزيع الموارد^(٢).

إن مما يؤسف له أن جهود التنمية في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية في كثير من دول العالم، لم تقم على أساس تحسين الظروف المعيشية لعامة الناس العاديين، بل قامت من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج القومي الإجمالي، بغض النظر عن محتوى وتركيب وتوزيع هذا الناتج مكانياً وطبقياً، الأمر الذي أدى إلى استثمار فئة قليلة من السكان بشمار هذا النمو،

(١) www.alukah.net/Web/rommany/0/20704

(٢) رمزي زكي، المشكلة السكانية وخرافة المalthوسية الجديدة، سلسلة عالم المعرفة، العدد: ٨٤ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٨٤م) ص ٤٥٥.

في الوقت الذي ترك فيه غالبية السكان في كثير من بقاع الأرض يعيشون على هامش التقدم وخارج دائرة التنمية^(١)، وهذا ما يؤكد «توماس كاريل» في مقولته: «وفي هذه اللحظات التي نشهد فيها رقياً عظيماً يؤسفني أن أقول: إن تسعة أعشار الإنسانية مضطرة لخوض أحط معركة حيوانية بل وحشية خاضها الإنسان في تاريخه، وهي المعركة ضد الجوع وما يعانیه من استغلال شره ومظالم فاحشة»^(٢)، (الجدول رقم ٢).

الجدول رقم (٢)

الإنفاق العسكري مقارنة بالإنفاق على التعليم والصحة في العالم

لعام ١٩٩٦م

المنطقة	متوسط الإنفاق العسكري لكل جندي	متوسط الإنفاق في التعليم لكل طالب	متوسط الإنفاق على الصحة لكل فرد
العالم	٣١٤٨٠	٨٩٩	٢٣٠
الدول الصناعية	١٢٣٥٤٤	٧٦٧٥	١٣٧٦
الدول النامية	٩٠٩٤	١٤٣	٢٢

المصدر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ٢٠٠١م.

(١) رمزي زكي، المشكلة السكانية، مرجع سابق، ص ٤٣٥.

(٢) تاراجوتا، نظرة في مستقبل البشرية، مرجع سابق، ص ٢٤٦.

إن اللامساواة في توزيع عوائد النمو والتنمية ظلم وخطر كبير يهدد الإنسانية، لأنه كما يقول «رينه ماهو» المدير العام السابق لليونسكو: «إذا كان للإنسانية قدرة لا محدودة على المعاناة من تجربة قاسية في الفقر وجهد مفرط من شدة احتمالها، فإنه لا يمكن التسامح عندما يتعلق الأمر باللامساواة»^(١)، لذلك فإن الاعتراض على الوضع الحالي أمر ضروري من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية، وذلك لدفع البشرية لتصحيح ما يلاحظ بين بلاد العالم من تفاوت ولامساواة في مستويات الحياة والعمل على إيجاد ما ينبغي من توازن^(٢).

كما تقدم يمكن القول: إن ثنائية المركز والهامش هي صورة كبيرة للظلم الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة الواحدة والعالم، وهذه الثنائية لا تعكس حالة الظلم واللامساواة فقط بل تعمل على إنتاجهما بصور وأشكال مختلفة، وبالتالي فهي ثنائية مولدة للظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

(١) المهدي المنجرة، الحرب الحضارية الأولى، مرجع سابق، ص ٤٣٢.

(٢) تاراجوثا، نظرة في مستقبل البشرية، مرجع سابق، ص ٤٣.

– ثنائية الإنسان والبيئة:

خلق الله سبحانه وتعالى الأرض بما فيها من نعم وخيرات، وسخرها لخدمة الإنسان، لكي يستعين بها على عمارة الأرض وعبادة الله تعالى وإقامة شرعه فيها، وقد حددت الشريعة أبعاد وطبيعة علاقة الإنسان مع البيئة بكل مكوناتها، وذلك للحيلولة دون الاعتداء عليها وتدميرها، ووضع في سبيل ذلك تعاليم وقواعد واضحة لا لبس فيها، فالاعتقاد السائد بأن وجود الموارد في الطبيعة غير محدود هو عين الظلم، وهدر الموارد واستنزافها والإسراف في استخدامها ظلم، وافتعال وخلق المشكلات البيئية ظلم، وأي صورة من صور الإضرار بالبيئة ظلم.

فمن منظور الشرع الخفيف، إن الموارد في الطبيعة محدودة: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: ٤٩)، لذلك لا بد من المحافظة عليها واستغلالها برشد وعقلانية، بعيداً عن الإسراف والهدر: ﴿يَتَّبِعِي مَا دَمَ حُدُودَ زِينَتِكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: ٣١)، وفي الحديث: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْارْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ»^(١).

كذلك يجب استغلال الموارد وفق أسس العدل والمساواة: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ (طه: ٨١)،

(١) أخرجه مسلم، حديث رقم ٢٠٥٩

وفي الحديث الشريف: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»^(١).

والآيات والأحاديث، التي تحض على ضرورة الابتعاد عن الظلم في التعامل مع البيئة كثيرة ويصعب حصرها، فالحفاظة على البيئة مسؤولية الجميع، أفراداً وجماعات ودولاً، لكن ومما يؤسف له، إن الإنسان وابتعاده عن دين الله، طغى وبغى في تعامله مع البيئة، فانتشر الظلم البيئي - إذا جاز لنا هذا التعبير - في عالمنا المعاصر، بصورة لا تقل في خطورتها عن الظلم السياسي أو الظلم الاجتماعي.

فالإنسان اليوم يمارس من خلال استغلاله للبيئة وتعامله مع الأنظمة البيئية، كل أشكال التبذير والإسراف والهدر والاستنزاف، وبالتالي فهو متهم بتدميرها، كل هذا نتيجة الأنانية تارة والجهل وقلّة الوعي تارة أخرى والاستغلال والطغیان تارة ثالثة، وقد نجم عن ذلك كثير من المشكلات البيئية التي أصبحت تهدد الحياة على الأرض، وتتسبب في خسائر مادية ومعنوية هائلة للبشرية جمعاء، وهذا ما يعبر عنه «باري كومونر» في كتابه «الدوامة» عندما يقول: «انقذوا الإنسان من الموت المؤكد، ساهموا في مكافحة التلوث، إن مدينة قبائل البوشمن في أفريقيا الوسطى الجافة والتي تسعى للتزود بكميات

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم ١٧٢٨.

ضئيلة من المياه في حفر تبعد مئات الكيلو مترات عن مكان إقامتها، هي أرقى - على بدائيتها - من مدينة الإنسان المعاصر في البيئة المرفهة الأمريكية»^(١).

ويذكرنا هذا التوصيف بمقولة الفيلسوف الألماني «غوته» في معرض حديثه عن عجز البشرية في تحقيق تقدم حقيقي، فيقول: «لقد صار الإنسان أكثر ذكاءً ووعياً، لكنه لم يصبح أكثر سعادة، أو أنبل خلقاً»^(٢).

ويقول الدكتور رشدي فكار: إننا معاشر المسلمين «لن نستطيع أن نقدم للعالم طائرات أسرع، ولا طرقاً أنعم، ولا سيارات أجود، ولا صناعات أفضل، ولكن بإمكان الإسلام أن يقول: سأعطيكم إنساناً أكثر توازناً واعتدالاً، أكثر برأ وإحساناً، إنساناً يرتبط بمبادئه، يهاب ويخشى خالقه، إنساناً يحترم الإنسان، ويعمل لإسعاده، لا الارتقاء بناطحات السحاب، واستنزاف الخيرات، في إطار من التحايل والمكر والدهاء والكيد»^(٣).

إن جهود التنمية المبذولة في كثير من دول العالم - التي تقوم على أشكال من التخطيط الجزئي وقصير المدى، بهدف تحقيق أقصى حد من المكاسب

(١) رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة، ع: ٢٢

(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٧٩م) ص ١٩٩.

(٢) نعمان السامرائي، نحن والحضارة والشهود، مرجع سابق، ص ١٥٤.

(٣) نعمان السامرائي، المرجع السابق، ص ٨٠.

والمنافع - السبب الرئيس في الظلم البيئي القائم في عصرنا، الأمر الذي يجعل هذه التنمية عاجزة عن المحافظة على التوازن الطبيعي بسبب استنزافها المتسارع لمعظم الموارد.. إن الكثير من أنماط التنمية السائدة والمطبقة هي أنماط ظالمة؛ لأنها تعمل على تدهور البيئة وتستنزف الموارد الطبيعية، التي تقوم عليها تلك التنمية، وذلك بسبب التصميم غير الرشيد لبرامجها، وهذه الحقيقة ليست قاصرة على دولة دون أخرى، بل تشمل الدول الصناعية والدول النامية على السواء^(١).

ولعل أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء الظلم البيئي أيضاً يتمثل في غياب العمل الإنساني المشترك في مواجهة الأخطار، «صحيح أن الأرض واحدة لكن العالم ليس كذلك»^(٢)، فكل مجتمع وكل دولة تسعى لتحقيق الرفاهية لسكانها بغض النظر عن آثار ذلك على الدول والمجتمعات الأخرى، وقلة من السكان تستهلك كميات هائلة من الموارد وتعيش حالة من الرفاهية والبذخ، في الوقت الذي تعاني فيه كثرة من الجوع وظروف حياة مهينة للكرامة الإنسانية، وسيبقى عدم قدرتنا على فهم مصالحنا المشتركة كبشر، وغياب العمل الإنساني المشترك نتيجة رئيسية للظلم وللغياب النسبي للعدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب وداخلها^(٣).

(١) رشيد الحمد ومحمد صباريني، المشكلات البيئية، مرجع سابق، ص ٢٢٥.

(٢) اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، مرجع سابق، ص ٢٢.

(٣) المرجع السابق، ص ٦١، ص ٩٠.

وإذا ما استمر النمو الاقتصادي العالمي الحالي على نفس الوتيرة دون أخذ الآثار البيئية بعين الاعتبار، فإن ذلك سيؤدي دون أدنى شك إلى نتائج بيئية كارثية، فخلال القرن العشرين ارتفع النمو الاقتصادي العالمي من ٢، ٣ تريليون دولار عام ١٩٠٠م إلى ٣٩ تريليون دولار ١٩٩٨م، وتجاوز النمو الاقتصادي الذي حصل خلال الأعوام عام ١٩٩٥ - ١٩٩٨م مجموع النمو الاقتصادي للبشرية جمعاء منذ عشرة آلاف سنة^(١)، وقد نجم عن هذا النمو الاقتصادي ظلم بيئي ومشكلات بيئية عديدة وخطيرة:

- فهناك ٣٣٠٠٠ نوع من الأجناس النباتية من بين ٢٤٢٠٠٠ جنساً أصبحت مهددة بالفناء.

- يهدد الفناء ١١% من الأجناس الحيوانية، التي يصل مجموعها إلى ٩٦٠٠ نوع.

- ارتفعت نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو من ٢٨٠ جزءاً في المليون منذ بداية عهد التصنيع إلى ٣٦٣ جزءاً في المليون عام ١٩٩٨م.

- أدخل النشاط الصناعي في القرن العشرين ملايين الأطنان من الرصاص والزنك والنحاس في البيئة، وقد تجاوزت الإطلاقات الصناعية من الرصاص مستواها الطبيعي بسبعة وعشرين مرة.

- فقد العالم خلال الفترة ١٩٨٠ - ١٩٩٥م نحو ٢٠٠ مليون هكتار من الغابات^(٢).

(١) هايني، تغيير المسار، مرجع سابق، ص ٤٠.

(٢) هايني، المرجع السابق.

تتطلب عملية المحافظة على البيئة والحد من الظلم البيئي والحيلولة دون هدر الموارد واستنزافها شرطين رئيسين هما^(١):

الشرط الأول: إنساني أخلاقي: حيث لا يجوز إفساد البيئة وتدميرها؛ لأن ذلك يتناقى مع أبسط القيم الإنسانية ومع عمارة الأرض.

الشرط الثاني: اقتصادي: يقوم على أن كل ما تحويه البيئة من موارد تشكل رأس المال الطبيعي، الذي هو أحد عناصر العملية الإنتاجية، ولا يجوز أن يستهلك الإنسان في النشاط الاقتصادي رأس ماله الحقيقي، وإلا فإن تجارته على المدى القصير والمتوسط ستكون تجارة خاسرة، وسيصل في لحظة ما إلى حالة من الإفلاس البيئي، وهذا إن دل فإنه يدل على غياب رؤية واضحة للكون ولعناصره وللعلاقات المتبادلة بين هذه العناصر والتي تعكس النواميس الأزلية، التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه.

إن استنزاف رأس المال الطبيعي، بمعنى عدم المحافظة على البيئة وعلى مواردها وعناصرها، سيؤدي إلى شح مدخلات العملية الإنتاجية من الموارد بأنواعها المختلفة، وهذا يعني سيادة ندرة الموارد، وارتفاع أسعارها، ومن ثم ارتفاع أسعار البضائع والسلع، وبالتالي يقل الإنتاج وتراجع دخول الدول والأفراد، وفي ظل مستويات دخول متدنية لن يتمكن الأفراد من إشباع حاجاتهم الأساسية من البضائع والسلع، وبالذات الضرورية كالغذاء، وبالتالي فإن الجوع في العالم ليس ناجماً عن نقص في موارد الغذاء، وإنما عن

(١) اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، مرجع سابق، ص ٤٢

عدم قدرة الأفراد على شرائه بسبب الاستغلال والظلم الاقتصادي، الذي يؤدي إلى تدني دخولهم^(١).

وعليه، فإن المشكلة تكمن أساساً ليس في زيادة إنتاج الطعام، وإنما في الحصول عليه من جانب الفقراء ومحدودي الدخل، وإذا كان الفقراء في كفاحهم للحصول على قوت يومهم مجبرين على استنزاف الموارد الطبيعية، فإن ذلك سيعمل على مزيد من فقرهم، مما يعقد حياتهم ويجعلها أكثر صعوبة^(٢).

وللحد من الظلم البيئي، فإنه لا بد من التعامل مع البيئة ومع عملية النمو الاقتصادي على أنهما عمليات متكاملة وليست متناقضة، ولا بد من خلق مجتمع أقل ميلاً للزراعة المادية، وبالتالي فإذا كان النمو الاقتصادي يمكن أن يحدث تلقائياً وبلا تنمية، فإن التنمية أيضاً يمكن أن تحصل بغير نمو وذلك من خلال التركيز على نوعية التغيير وليس على جانبه الكمي^(٣).

كذلك فإنه من الضروري أن تركز إجراءات الحفاظ البيئي على إعادة تعريف اللعبة الاقتصادية بحيث ينتقل العالم من وضع يقوم على ظلم البيئة وتدميرها إلى وضع يقوم على المحافظة على البيئة وصيانتها، وأيضاً من وضع يتمتع فيه الأقوياء بالامتيازات والحماية إلى وضع يجسد الفرص المتكافئة

(١) المرجع السابق، ص ٤٢.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٩.

(٣) المرجع السابق، ص ٦٤.

والعادلة لجميع السكان^(١). وهذا بدوره يعني أن هذه الإجراءات تسمى إلى تغيير مضمون النمو ليكون أقل استنزافاً وهدراً للموارد وأكثر عدلاً في توزيع آثاره^(٢).

إن الظلم البيئي، وما ارتبط به من مشكلات بيئية، ليس ناجماً عن نقص في الموارد أو عجز في مخزون رأس المال الطبيعي لكوكب الأرض، بقدر ما هو محصلة لغياب الضوابط الأخلاقية والإنسانية في مجال سياسات وأساليب التنمية المطبقة، فهذه السياسات يغلب عليها بشكل عام طابع الأنانية، ويوجهها الاستغلال، وتتصارع فيها المصالح تحت ستار الشعارات والمبادئ، التي لا وجود لها في أغلب الأحيان على أرض الواقع، إنها سياسات وأساليب يسيطر فيها القوي على الضعيف، وتستنزف فيها الطبيعة تحت شعار تحقيق الرفاهية وزيادة النمو الاقتصادي، ويجوع فيها الكثير من أجل رفاهية القليل، الأمر الذي يقود إلى مزيد من الظلم والفساد والإفساد.

«أي قيمة يمكن أن تبقى محترمة مرعية في عالم يحافظ على نظام يقوم على التبذير السفيف من جانب بعض طوائف مجتمعه، في حين يزداد الفقراء فقراً... في عالم نرى فيه جهود العلماء والمخترعين موجهة إلى تدمير حياة الإنسان بدلاً من تمكينه من البناء؟»^(٣).

(١) هايني، تغيير المسار، مرجع سابق، ص ٣٨.

(٢) دوجلاس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين (القاهرة: الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، ١٩٩٧م) ص ٢٩.

(٣) تاراجوتا، نظرة في مستقبل البشرية، مرجع سابق، ص ٧٥.

إن المشكلة «لا تقتصر على الاستنزاف المستمر والمنظم للموارد الطبيعية فحسب، بل تكمن أيضاً في تأثير المناخ النفسي، الذي يعيشه المجتمع المعاصر والذي يعاني فيه الإنسان من الإحساس بالانقطاع عن الطبيعة الأم وخوفه من الأخطار، التي تكمن في أحشائها، والشعور بالاغتراب الروحي في عالم فقد رغبته في الدفاع عن نفسه»^(١).

إن التنمية المطلوبة هي تلك «التي تنبع جذورها من الذاتية التاريخية لكل شعب، القائمة على العدالة، المنفتحة على التعاون والتي لا تكتسب دلالاتها الحقيقية على التقدم إلا إذا كانت تدور حول محور جوهري هو الكرامة الإنسانية»^(٢)، وبالتالي، فإن المعيار الحقيقي والجديد للرفي في عصرنا يتمثل في القيم الأخلاقية، التي يجب أن تتوافر في الإنسان بصفته إنساناً.

إن الأوضاع البيئية المأساوية، التي وصل إليها عالمنا المعاصر قد دفعت إلى الإقرار بضرورة التغيير من أجل الإصلاح، ولكي يتم تطبيق رؤية الإصلاح بنجاح فإنه لا بد أن يشمل التغيير قيم السكان واتجاهاتهم وعاداتهم وتقاليدهم في المجتمع الإنساني ككل^(٣)، وهذا يعني أن أزمة القيم، التي يعيشها العالم وغياب الضوابط الإنسانية والأخلاقية للسلوك الفردي والجماعي والمجتمعي والدولي هي أحد الأسباب الرئيسة، التي أدت إلى هذه المأساة.

(١) اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، مرجع سابق، ص ٨.

(٢) ناراجوتا، نظرة في مستقبل البشرية، مرجع سابق.

(٣) موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص ٢١.

لا شك أن «الخطر العظيم الذي نواجهه اليوم لا يكمن فقط في تلوث البيئة التدريجي، وإنما أيضاً في تلوث عقل الإنسان، لقد فقدت الحياة جاذبيتها؛ لأنه لم يعد هناك شيء غير عادي يلفت النظر بقوة، لم تعد هناك أسرار، وهكذا وصلنا إلى درب من الضجر ... الضجر في عالم فقد فيه الفرد ذاتيته، وتحول الناس فيه إلى جماهير من القطعان»^(١).

ولأن جذور المحافظة على البيئة، والنجاح في تطبيقها يكمن في قيم السكان وأخلاقياتهم وثقافتهم في كل من الدول المتقدمة والنامية على السواء، لذلك فإن قهر التخلف في دول العالم النامي يجب أن لا يحدث من خلال تتبع هذه الدول لنفس الخطى، التي سار بها العالم الصناعي المتقدم، لأن ذلك سيؤدي إلى تكرار الأخطاء نفسها، التي أدت إلى الوضع الحالي من الاستهلاك غير العقلاني في الدول الصناعية والذي أدى بدوره إلى تسريع تدهور البيئة الاجتماعية والمادية فيها، إن هذه الأخطاء هي نتيجة حتمية لنسق غير إنساني من القيم مدمر في أغلبيته^(٢).

(١) تاراجوثا، نظرة في مستقبل البشرية، مرجع سابق، ص ٦٩.

(٢) زكي، المشكلة السكانية وخرافة المalthوسية الجديدة، مرجع سابق، ص ٢١٨.

خاتمة

لا شك أن الظلم آفة ومرض خطير يهدد حياة المجتمعات والحضارات، لذلك لا بد من توفير الأدوات المناسبة واللازمة لمكافحة، لحماية المجتمعات الإنسانية من نتائجه وآثاره، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال العودة للدين، الذي يغرس عقيدة التوحيد في العقول والقلوب، ويعززها لتفضي إلى تعظيم الله تعالى وإجلاله وخشيته في النفوس، وهذا بدوره سيعمل على خلق الوازع الداخلي في النفس والذي هو بمثابة البوصلة، التي تضبط وتوجه سلوك الفرد لينسجم مع كل ما أمر الله تعالى به، وهذا يعني توليد منظومة من الأخلاق والقيم والضوابط في المجتمع، من شأنها توجيه وتأطير السلوك الإنساني بما يخدم الإنسان نفسه، وبمكّنه من القيام بمهمته ودوره في عمارة الأرض.

على صعيد آخر، لا بد من احترام العلم والعلماء، ومنحهم الفرصة للقيام بدورهم الحقيقي في الحياة وضمن الضوابط والمعايير، التي يقررها الشرع الخنيف، فالعلم والدين هما وسائل التقدم والتطور، وهما أدوات مكافحة الظلم، وبالتالي فهما وجهها الحياة الحقيقية، وبدونها لن تستقيم الأمور،

فأي تقدم هذا الذي يجرد فيه الإنسان من قيمه الروحية وأخلاقه السامية، وينزف إنسانيته في كل موقف يعيشه؟ أي تقدم هذا الذي يقود الإنسان في كل لحظة إلى الهوان والذل والخنوع؟ أي حضارة هذه التي تحولت فيها المجتمعات إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، وتهدر فيها كرامة الإنسان من قبل أخيه الإنسان؟

إننا بلا شك بحاجة إلى بوصلة تقودنا عبر الزمان والمكان، بوصلة أساسها الأخلاق والعدل على وجه الخصوص لتلبية الاحتياجات الإنسانية^(١)، بوصلة تفضي بنا إلى إدراك إنسانيتنا، وتقديرها واحترامها دون سواها، بوصلة تقودنا إلى احترام ذات الإنسان لا ما يملك، بوصلة توجهنا إلى حقيقة أن الدين والعلم هما حجر الزاوية في كل عمل إنساني، ولا شيء غير ذلك^(٢).

إن العالم الذي شكلناه بأساليب تفكيرنا المختلفة حتى الآن أوجد لنا مشكلات يصعب حلها بالتفكير بالأساليب نفسها، التي كنا نفكر بها عندما خلقنا تلك المشكلات كما يقول «أينشتاين»^(٣)، علينا أن ندرك «أن مصير البشرية لا يتوقف في النهاية على عقبات طبيعية لا تذلل، ولكن

(١) ليستر براون وآخرون، أوضاع العالم (عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٠م) ص ٥٨.

(٢) تاراجوتا، نظرة في مستقبل البشرية، مرجع سابق.

(٣) هاينزي، تغيير المسار، مرجع سابق، ص ١٢١.

على عوامل اجتماعية وسياسية يمكن للبشر تعديلها، ولكن هذا ليس سهلاً على الإطلاق؛ لأن تغيير نظام وقيم المجتمع كما يظهر التاريخ أصعب بكثير من قهر الحدود الطبيعية، ولكن تنفيذ هذه المهمة هو الطريق الوحيد المتاح للتوصل إلى بشرية أفضل»^(١).

وحين يكتشف الإنسان وجوه القصور في قدراته إزاء إمكاناته العظيمة وأنه لا أمل أو مستقبل له، خصوصاً أن كل شيء يوهمه بأنه مركز الكون ويعتبره ضماناً لتأكيد الدور الإيجابي لقيم الروح في الحياة، فإنه لا بد أن يستعيد الإنسان هذه القيم، فرمما كانت الفردوس المفقود، الذي يبحث عنه^(٢).

(١) زكي، المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة، مرجع سابق، ص ٢١٨.

(٢) تاراجوئا، نظرة في مستقبل البشرية، مرجع سابق، ص ٥٩.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	* تقديم: الأستاذ عمر عبسء حسنه
٣٣	* مقدمة:
٣٩	* الفصل الأول: الظلم: المفهوم اللغوي والمعنى الشرعي
٦٣	* الفصل الثاني: الظلم في ميزان الشرع الحنيف
١٠٥	* الفصل الثالث: القوة والترف والظلم
١١٩	* الفصل الرابع: العلاقات الاجتماعية والظلم
١٤١	* الفصل الخامس: سسولوجيا الظلم
١٦١	* الفصل السادس: ثنائيات الظلم
١٨٧	* الخاتمة
١٩٠	* الفهرس

وكلاء التوزيع

العنوانه	رقم الهاتف	اسم الوكيل	البلد
ص.ب: ٨١٥٠ - الدوحة ناكس: ٤٤٤٣٦٨٠٠ - مجوار سوق الجبر	٤٤٦٢٢١٨٢ ٤٤٤١٣٤٧١	دار الثقافة دار الثقافة «قسم توزيع الكتاب»	قطر
ص.ب: ٢٨٧ - البحرين فاكس: ٢١٠٧٦٦	٢٣١٠٦٢ ٢١٠٧٦٨ (للنامة) ٦٨١٢٤٢ (مدينة عيسى)	مكتبة الآداب	البحرين
ص.ب: ٤٣٠٩٩ حولي شارع للنق رمز بريدي: ٢٣٠٤٥ فاكس: ٢٦٣٦٨٥٤	٢٦١٥٠٤٥	مكتبة دار المنار الإسلامية	الكويت
ص.ب: ١٩٦٠ روي ١١٢ فاكس: ٧٨٣٥٦٨	٧٨٣٥٦٧٧	مكتبة علوم القرآن	سلطنة عمان
ص.ب: ٣٣٧١ - عمان (١١١٨١) فاكس: ٥٣٣٧٧٣٣	٥٣٥٨٨٥٥	شركة وكالة التوزيع الأردنية	الأردن
ص.ب: ٥٤٤ - صنعاء فاكس: ٢١٣١٦٣	٧٨٠٤٠ - ٧١٣٦٣ ٢٧٠٣٨ - ٧٥٨١١	مجموعة الجليل الجديد	اليمن
ص.ب: ١١١٦٦ - الخرطوم فاكس: ٤٦٦٩٥١	٤٦٦٣٥٧	دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع	السودان
ص.ب: ١٦١ غورية ١٢٠ ش الأزهر - القاهرة فاكس: ٢٧٤١٧٥٠	٢٧٤١٥٧٨ ٢٧٠٤٢٨٠ ٥٩٣٢٨٢٠	دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة	مصر
تجع موناستير رقم ١٦ - الرباط	٧٣٣٣٢٩	مكتبة منار العرفان للنشر والتوزيع	المغرب
القطعة رقم ١٤٢ ب حي الثانوية - الروبة - الجزائر	٠٢١٣١٧٠١٣٦٤٦ ٠٢١٣٥٤٥١١٠١٥	دار الوعي للنشر والتوزيع	الجزائر
Muslim welfare House, 233. Seven Sisters Road, London N4 2DA. Fax: (071) 2812687 Registered Charity No:271680	(01) 272-5170/ 263-3071	دار الرعاية الإسلامية	إنكلترا

ثمن النسخة

الأردن	فلس (٧٠٠)
الإمارات	(٥) دراهم
البحرين	فلس (٥٠٠)
تونس	دينار واحد
السعودية	(٥) ريات
السودان	(٥٠) قرشاً
عمان	(٥٠٠) بيسة
قطر	(٥) ريات
الكويت	فلس (٥٠٠)
مصر	(٦) جنيهاً
المغرب	(١٠) دراهم
الجزائر	(١٢٠) ديناراً
اليمن	(٤٠) ريالاً
* الأمريكان وأوروبا وأستراليا وبقية دول آسيا وأفريقيا: دولار أمريكي ونصف، أو ما يعادله.	

إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

هاتف: ٤٤٤٤٧٣٠٠

فاكس: ٤٤٤٤٧٠٢٢

برقياً: الأمة - الدوحة

ص.ب: ٨٩٣ - الدوحة - قطر

موقعنا على الإنترنت:

www.sheikhali-waqfiah.org.qa

www.Islamweb.net

البريد الإلكتروني: E.Mail

M_Dirasat@Islam.gov.qa

إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

جائزة الشيخ

عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّانِي

للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي

إسهاماً في تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقافي
الفكري، والسعي إلى تكوين جيل من العلماء،
تطرح لعامها الحادي عشر موضوع

الحكم الراشد

إطعام من جوع .. وأمان من خوف

قيمة الجائزة (٢٠٠) ألف ريال قطري

آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) ٢٠١٥م

• مدخل:

لمحة تاريخية: نشأة نظام الحكم وتطور أشكاله؛ أهمية الحكم لإدارة المجتمع وتوفير الأمن وفض المنازعات؛ تعريف عام بأنظمة الحكم..

• المحاور:

- في تحرير بعض المفاهيم والمصطلحات: الحكم من مقومات الإسلام؛ الحاكمية: بين شرع الله ودور الإنسان في تنزيلها على الواقع؛ الأمة؛ الدولة؛ الحكومة؛ الولاية؛ الخلافة؛ الإمامة؛ تطبيق الشريعة وعلاقة التكليف بالاستطاعة؛ دار الإسلام؛ دار الكفر؛ دار العهد.

- مقومات الحكم الراشد ومسؤولياته: التزام الشورى في اختيار الحاكم؛ الشورى في إدارة شؤون الحكم؛ تحقيق مقاصد الشريعة حقوق الإنسان (العدل؛ الحرية؛ المساواة...); شرعية المحاسبة والمسؤولية: مسؤولية الحاكم؛ مسؤولية المواطن؛ مسؤولية الأمة؛ مؤهلات أهل الحل والعقد.

- غياب الفقه السياسي: أسباب توقف الاجتهاد السياسي؛ الخروج على الحاكم، بين المصالح والمفاسد؛ نظام الحكم بين القيم الضابطة لمسيرة الحكم في الكتاب والسنة والبرامج الاجتهادية.

- الاجتهادات التراثية ودورها في إعادة البناء: أبعاد التجربة التاريخية؛ وعطاؤها في الحاضر والمستقبل؛ تجديد وسائل النظر، والاجتهاد لإيجاد أوعية شرعية لمسيرة الأمة والدولة والمجتمع.؛ استئناف الاجتهاد السياسي في ضوء فقه النص وفهم الواقع وتحدياته.

- الحكم ومعيار الشرعية: الحكم الراشد؛ وعلاقة الأمن بالاستقرار والتنمية؛ الشراكة السياسية؛ المواطنة؛ المعارضة؛ التعددية؛ تشكيل الأحزاب؛ غير المسلمين...؛ منظمات المجتمع المدني؛ المنظمات الدولية؛ المعاهدات الدولية؛ مقارنات؛ ومقاربات معاصرة؛ وتميز مقاصد الحكم في الإسلام؛ بناء تصور سياسي للتعامل مع التحديات واستشراف المستقبل.

• شروط الجائزة:

- ١- أن يكون البحث قد أُعدَّ خصيصاً للجائزة.
- ٢- أن تتوفر في البحث شروط البحث العلمي.
- ٣- أن يلتزم الباحث بالمعايير المعلنة جميعها.
- ٤- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة، ومخزنة على قرص (CD) مرفق بالبحث، إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية، إن أمكن.
- ٥- لا يقل حجم البحث عن (٢٠٠) صفحة (A4)، ولا يزيد على (٣٠٠) حوالي: (٦٠.٠٠٠) كلمة بخط (Traditional Arabic) بحجم (16).
- ٦- تحجب الجائزة في حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب.
- ٧- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر في كتابة بحوث الجائزة.
- ٨- تسحب قيمة الجائزة، إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط الجائزة.
- ٩- لا تُمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.
- ١٠- التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين.
- ١١- على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية، ونسخة مصورة عن جواز سفره.

* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي:

ص.ب: ٨٩٣ - الدوحة - قطر

لمزيد من الاستفسار:

هاتف: ٤٤٤٤٧٣٠٠ (+٩٧٤) - فاكس: ٤٤٤٤٧٠٢٢

البريد الإلكتروني: m_dirasat@islam.gov.qa

موقعنا على الإنترنت: www.Islamweb.net

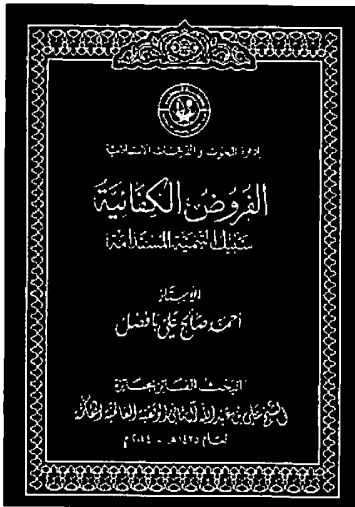
الإدارة العامة للأوقاف
General Directorate of Endowments

الفروض الكفائية

سبيل التنمية المستدامة

الأستاذ
أحمد صالح علي بافضل

صدر عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

أهم المحاور:

- أسباب غياب الفروض الكفائية في الحياة الإسلامية وكيفية إحيائها.
- الفروض الكفائية سبيل الاكتفاء الذاتي.
- إحياء الفروض الكفائية سبيل إلى إحياء مؤسسات المجتمع.
- الأسس والأبعاد النفسية والفكرية للفروض الكفائية.

- علاقة الفروض الكفائية بالرؤية والتخطيط الاستراتيجي للنهوض.
- الرؤية المستقبلية لكيفية إحياء الفروض الكفائية.

البحث الفائز بجائزة

السنة الأولى من جوائز الأوقاف العالمية

لعام ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م