

المسئولية الجماعية

■ محمد السهماني

المسئولية الجماعية هي تلك التي يقوم بها مختلف أفراد المجتمع دون استثناء كل في نطاق عمله وتخصصه وأماكن تواجده... ولا يجب حصر المسئولية في جهة بعينها أو مؤسسة رسمية أو تطوعية وغيرها... وإنما حديثنا عن المسئولية من منطلق ديني وعقائدي يصف كل فرد مؤمن بأن صفات إيمانه منتشبة وغير مقتصرة على وصف أو عمل بعينه... حيث أن شعاع الإيمان يضيء وسيعون شعبة تبدأ بقول (لا إله إلا الله) كمسئولية عليا تجاه العقيدة وتنتهي بأبسط درجات المسئولية تجاه المجتمع ومحيطه النظيف المتألق في وصفه عليه الصلاة والسلام... إمامة الأذى عن الطريق، وبين المسئولية العليا والأدنى يجب أن نعرف ما بينهما من المسئوليات الواجب أداؤها باعتبارها واجبات

دينية نص عليها الشرع وحتمتها ضروريات الحياة لتكون برنامج عمل الفرد المنتمى إلى الجماعة يقوم بها جميع الناس في المجتمع سواء كانوا أحزاباً أو منظمات أو جماعات وهي من الأهمية بمكان، والتفرط بها والتساهل في القيام بها يؤدي إلى فساد المجتمعات وزوال الحضارات وكثرة الصراعات، وقد تتعطل الحياة في كثير من جوانبها المختلفة.. وحرية الفرد هي مسئولية يجب أن لا تعارض مصلحة الجماعة والسكوت عن الأخذ على يدي الظالم والمعتدي والمفسد في الأرض جريمة كبيرة وخلق سيء وآثاره مدمرة على الجميع، ولذلك مما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله: (كان يُقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم).. إن وجود المصلحين في الأمة هو صمام الأمان لها، وبسبب نجابتها من الهلاك العام، ولهذا قال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصَلِحُونَ) (هود: 117) ولم يقل صالحون... ومن هذه المسئوليات الجماعية حفظ السلم

المسلمون كانوا بناة حضارة عريقة ما زالت مآثرها إلى اليوم.. وهناك مسئولية الإعلام فدوره كبير في توجيه الرأي العام، وفي ترسيخ القناعات حسننها وقيوحها، وعلى الإعلاميين أن يعوا هذا الخطر العظيم، وأن يعرفوا أن على عاتقهم مسؤولية عظيمة، إن لم يقوموا بها حق القيام فإن كثيراً من المبادئ والقيم الحسنة ستختفي من النفوس وتضيع الكثير من الحقائق وتزور الكثير من الوقائع.. عندها تحدث الكثير من المشاكل والاختلالات والفتن والصراعات.. الكل يدعي أنه يشعر بالمسئولية تجاه دينه، تجاه نفسه، تجاه وظيفته وموقعه، تجاه إخوانه المسلمين، تجاه منصبه ووظيفته تجاه مجتمعه ووطنه وأمه.. الكل يدعي ذلك، لكن الواقع يوضح أن الفرق شاسع بين الادعاء وبين الأداء والشعور بالمسئولية وممارستها في واقع الحياة.. هذا سيدنا عمر ومع سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في المدينة، رأيا قافلة في ظاهر المدينة، فقال لعبد الرحمن: تعال نحرسها لوجه الله، فإذا بطفل يبكي، فقال لأمه: أَرْضِعِيه، فأرضعته،

ثم بكى، قال: أَرْضِعِيه، يبدو أنه كان صبي المزارع في المرة الثالثة قال: يا أمة السوء أَرْضِعِيه قالت له: ما شأنك بنا إنني افطمه قال: ولم؟ قالت: لأن عمر -لا تعلم أنه عمر- لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، يروى أنه ضرب جبهته، وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين؟ فلما صلى الفجر بالناس، ما سمع الناس قراءته من شدة بكائه، وأمر أن يعطى كل مولود في الإسلام راتبا يجري عليه شهريا، لكننا اليوم نتجرّد عن مسئولياتنا.. وعند احتدام الصراع وحدث الكوارث قد تجد كل طرف يحمل المسئولية الطرف الآخر، وبدل التعاون والتكاتف للخروج من الأزمة وإنهاء الصراع.. تبدأ مرحلة جديدة من تفاقم الوضع وغياب المسئولية.. وبدل أن يلمس الناس الحل وتنتهي أزمته إذا بالتراشق الكلامي ورسي التهم والتصل عن الواجب فلا نسمع عن مذنب تم عقابه ولا مقصر تم إيقافه، ومع هذه الصور نتساءل إلى متى سنظل نعانده ونتجرّد عن مسئولياتنا.

mphsahman@gmail.com

الدين والحياة

زيد الشامي لـ "الثورة":

الإسلام كفل للطفل حقوقه قبل أن يكون جنيناً

■ كتب/ أمين العبيدي

يقول الشامي أن مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساسية في بناء شخصية الفرد إيجابياً أو سلبياً، وفقاً لما يلاقه من اهتمام، جاء الإسلام ليُقرّر أن لهؤلاء الأطفال حقوقاً وواجبات، لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، وذلك قبل أن تُوضَع حقوق ومواثيق الطفل بأربعة عشر قرناً من الزمان! سبق الإسلام غيره من الأنظمة في الاهتمام بهذه الحقوق في مراحل متقدمة للغاية تبدأ من اختيار الأم الصالحة، ثم الاهتمام به في حالة الحمل، فأقرّ تحريم إجهاضه وهو جنين وإجازة الفطر في رمضان للمرأة الحامل، وتأجيل حدّ الزنا حتى يُولد ويتهي من الرضاع، وإيجاب الدية على قاتله وجعل من حقوقه بمجرد ولادته الاستبشار بقدمه، والتأدين في أذنيه، واستحباب تحنيكه وحلق شعر رأسه والتصديق بوزنه، واختيار الاسم الحسن للمولود، والعقيقة، إتمام الرضاعة، والختان والحضانة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة. وأشار الشامي إلى أن الإسلام راعى جوانب متعددة في حقوق الطفل قبل وبعد الولادة ومن الحقوق للأطفال بعد الولادة التربية الإيمانية العبادية، والتربية البدنية، والتربية الأخلاقية، والتربية العقلية، والتربية الاجتماعية، ومن طرق التربية التي اعتمدها الإسلام التربية بالملاحظة والتربية بالإشارة، والتربية بالموعظة وهدى السلف، والتربية بالعادة، والتربية بالتعريب والتزيين. ويحذر الشامي من أن العدوان على الأطفال يوحشية يسبب لهم إعاقة نفسية في المستقبل ومن ذلك الضرب، والتحقير والإهانة والحرام من التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.. وعن عمالة الأطفال يقول الشامي من المؤسف أن يتم استخدام الأطفال في العمل والكسب للارتقاء بالأسرة أو تحمل المسئولية في سن صغير وظروف غير ملائمة بينما العدل في الرعاية والتعليم والنفقة، والأسوأ من ذلك إرسل الأطفال إلى دول الجوار للعمل أو التسول، وهو ما يعرضهم للتعف أو الاعتصاب ويوجههم إلى طريق الجريمة، إذ يجب أن يعيش الأطفال تحت إشراف الوالدين في مناخ آسري تتوفر فيه كل الرعاية والحنان والعطف والشعور بالاطمئنان. ونوه الشامي إلى أن الطفولة عند الإنسان هي المرحلة الأولى من مراحل عمره، وتبدأ منذ ميلاده وتنتهي ببلوغه سن الرشد، وتعدّ مرحلة الطفولة البيئة الأساسية في بناء شخصية الفرد إيجابياً أو سلبياً، وفقاً لما يلاقه من اهتمام، وجاء الإسلام ليُقرّر أن لهؤلاء الأطفال حقوقاً وواجبات، على اعتبار أنهم شريحة مهمة من المجتمع لا يمكن إغفالها أو

الأطفال نعمة إلهية جديرة بأن تصان وترعى وتحفظ، وتعطى حقوقها التي قررها قدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقوق في الإسلام تمتاز بأنها كاملة، لأنها من عند الله خالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وهي كذلك حقوق متوازنة يسعد بها مؤديها بطفولة قبل وبعد الولادة وما أعد الله من أجر عظيم لكل من اجتهد في تطبيق هذه الحقوق على واقع الطفل في الحياة اليومية وما دور الفر والمجتمع في صناعة الجيل النافع، ومن المسئول عن عمالة الأطفال وتهريبهم.. كل هذا وأكثر نعيشه في السياق التالي مع الأستاذ زيد الشامي عضو مجلس النواب.

التغاضي عنها، وذلك قبل أن تُوضَع حقوق ومواثيق الطفل بأربعة عشر قرناً من الزمان!

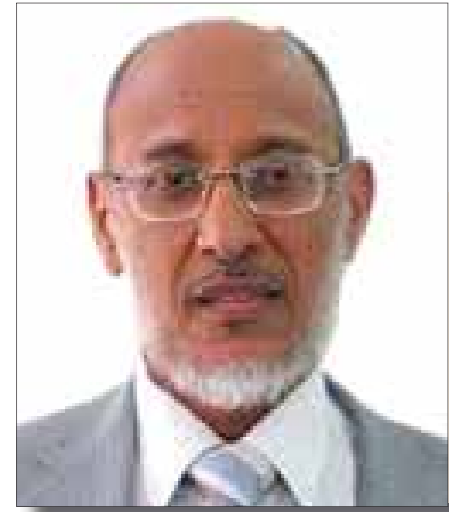
وعلى هذا، فتمّة حقوق مهمّة حفظها الإسلام للطفل، فاقت في شمولها ومراحتها كل الأنظمة والقوانين الوضعية جديدها وحديثها، حيث اهتم الإسلام به في كل مراحل حياته: جنيناً، ورضيعاً، وصبيّاً، وياقناً، ثم شاباً، إلى أن يصل إلى مرحلة الرجولة، بل اهتم الإسلام بالطفل قبل أن يكون جنيناً، وذلك كله بهدف إخراج رجال أسوياء، قادرين على تحدي كل المستحذات الحضارية وهذه الحقوق التي كفلها الإسلام متعددة الجوانب، فمنها حقه قبل ولادته، وأثناء فترة الحمل والولادة، ثم بعد وضعه إلى بلوغه وما كان الدور الأكبر في رعاية وتنشئة الطفل تنشئة سليمة يتمثل في دور الوالدين، فقد حرص الإسلام على أن تنشأ الأسرة في الأساس بزواج تقوي وزوجة صالحة، وفي ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج باختيار الزوجة الصالحة ذات الدين فقال: "تَنْتَحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بَدَاكُ"، وفي ذلك لم يُفَق الإسلام في وجه من أراد المرأة الجميلة، أو ذات المال أو الحسب، ولكن بشرط ألا تعارض مع الأخلاق والدين.

وأكد الشامي بقوله: التربية الصالحة من أهم الحقوق وهذه الحقوق تكفل للطفل أن ينشأ في أسرة تُطَبِّق تعاليم الله، فتتربّسج بمبادئ الإسلام السليمة في قلبه، فينشأ حباً للإسلام مطبقاً لتعاليمه، وبالطريقة التي يخرج العلماء والقادة، وبالطريقة الصحيحة لتقدم الأمم، والتربية تبدأ ماخوذة من كلمة الرب، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، وفي الاصطلاح تعني: إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام، ومن معاني التربية تنمية قوى الإنسان البدنية والفكرية والخلقية تنمية مُتسَمِّة متوازنة وهي فريضة على الآباء، وعلى هذا فالترية هي عملية بناء وإصلاح

ورعاية حتى التمام، ولكي نضمن إخراج طفل سوي لا يند من تربيته وتنشئته على الإسلام، فالنظرة التربوية الإسلامية تهتم بكل مجالات الحياة الصحية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية وما إلى ذلك والتربية فريضة وهي مسئولية وأمانة لا يجوز التحلي عنها، قال تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا).

فلابدّ أن يشعُر كلا الأبوين أنهما مسئولان عن أطفالهما، وهما محاسبان على التقصير في تربيتهما، وعن هذه المسئولية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلّكم راع ومسنؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسنؤول عن رعيته، والرّجل في أهله راع وهو مسنؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسنؤلة عن رعيّتها، والخادم في مال سيّده راع وهو مسنؤول عن رعيّته".

وأخيراً يقول الشامي يجب: على الفرد والمجتمع والدولة الاهتمام بالأطفال ورعايتهم وتوفير وسائل التعليم والترفيه، إضافة إلى حمايتهم من الضياع والاعتداء عليهم.

التعامل الوعشى مع الأطفال يسبب لهم إعاقة نفسية في المستقبل

أحكام الإسلام بين التضييق والتوسيع

■ كمال بامخرمة

مسائل الاعتقاد من المسائل التي جاء ذكرها مفصلة في الشريعة؛ وأكثرها يدخل في باب المحكمات؛ والخلاف فيها بين أهل السنة قليل ومحدود؛ ولذا فالأقوال والخلاف فيها يدور غالباً بين الحق والباطل؛ إذ الاجتهاد فيها ضيق جداً؛ لأنها أساس الإسلام وأصله، وبقيّة أحكام الإسلام بنيت عليها؛ وهي في ذلك تختلف عن بقية أحكام الإسلام المتعلقة بتفاصيل حياة الناس العملية، وكلما قربت هذه الأحكام من باب العقائد ضاقت وكلما بعدت اتسع أمرها، فمثلاً نجد أن أحكام العبادات أوسع وأمرقة أكثر من مسائل العقائد بسواء؛ في نوع الحكم من حيث كونه محكماً أو ظاهراً وفي مجال الاجتهاد؛ إلا أنه أقرب إلى العقائد من حيث التضييق؛ ولذا نجد أن مجال الاجتهاد أكثر تفصيلاً في النصوص من أحكام المعاملات مثلاً؛ فمن القواعد التي يفرضها باب العبادات "الأصل في العبادات التوقيف" وهي قاعدة مضيقة لباب الاجتهاد. فإذا انتقلنا إلى أحكام المعاملات وجدناها أكثر سعة وأكثر اختلافاً وأوسع اجتهاداً؛ وجدنا فيها كثيراً من أحكامها يطبق عليه مقولة: "قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب"؛ ولذا نجد أن أحكامها أوسع تفصيلاً في النصوص من أحكام العبادات، والقواعد الكلية المتعلقة بها أيضاً ذات سعة؛ بحيث يمكن أن ندرج تحتها كثيراً من الجزئيات والحوادث المستجدة التي

تكثر في حياة الناس، وتتنوع من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان؛ فمن القواعد الكلية التي يقوم عليها هذا الباب: "الأصل في المعاملات والعقود الإباحة" وهي قاعدة توسع باب الاجتهاد بخلاف القاعدة التي ذكرت في العبادات، ومنها "قاعدة": "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة: "مراعاة أحكام الضرورات والحاجات التي تنزل أحياناً منزلة الضرورات" و"مراعاة المفسدات والأعراف فيما لا يخالف الشرع". وغيرها من القواعد الكلية التي تدرج تحتها جزئيات كثيرة، ومنها ما يكون جديداً لم يسبق اجتهاد.

ومع ذلك فهذه الأحكام هي أضيّق من أحكام السياسة الشرعية، والتي تعد أوسع الأبواب؛ لأن لها علاقة بكيفية إدارة الناس واستصلاحهم؛ ولذا نجد معظم أحكام هذا المجال يبنى على القواعد الكلية والمقاصد والمفاسد، وتختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال، ولا توجد فيه من الأحكام التفصيلية ما يوجد في غيره؛ ولذا فإن باب السياسة أوسع الأبواب اجتهاداً وأكثرها اختلافاً؛ والواجب نحوها أن يوسع فيها باب الإعذار والتغافر، ويقل فيها الإنكار، ما انضبطت بالضوابط الشرعية الكلية، فضلاً تدرؤ إلى الإحلال بالحكمات العقدية؛ فضلاً عن أن يكثر فيها التجاهر والاختلاف؛ أو تقام فيها سوق الصراع والجدال؛ والتزامي بالفاظ التدبير والنفسيق، والتضليل والتسفيه، والتكفير أو قريب منه على مقولة: "لولا التأويل لكفروا".

التعامل مع السياسة بمعيار العقائد منهجية خاطئة تؤدي إلى تفريق الأمة

تكثر في حياة الناس، وتتنوع من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان؛ فمن القواعد الكلية التي يقوم عليها هذا الباب: "الأصل في المعاملات والعقود الإباحة" وهي قاعدة توسع باب الاجتهاد بخلاف القاعدة التي ذكرت في العبادات، ومنها "قاعدة": "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة: "مراعاة أحكام الضرورات والحاجات التي تنزل أحياناً منزلة الضرورات" و"مراعاة المفسدات والأعراف فيما لا يخالف الشرع". وغيرها من القواعد الكلية التي تدرج تحتها جزئيات كثيرة، ومنها ما يكون جديداً لم يسبق اجتهاد.

وبناء على هذا فمنهج التعامل مع مسائل السياسة الشرعية يختلف عن منهج التعامل مع المسائل العقدية بناء على ضيق الأخير وتفصيل النصوص في أحكامه وغالبية أحكام في مسائله، وسعة الأول وقيامه على القواعد الكلية وعلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، وعلى ضوابط القدرة والتمكن، ومراعاة أحوال الناس صلاحاً وفساداً. وفي حال الخلط بين المنهجين، أو وضع أحدهما في محل الآخر فإن ذلك سيؤدي قطعاً إلى الاختلاف والشقاق، وترتيب أحكام التدبير والتفسيق، فلا يصح مثلاً أن نتعامل مع المسائل العقدية المفصلة في النصوص بمنهج التعامل مع المسائل السياسية؛ فيحصل للتبديل للعقائد المحكمة تحت ذريعة توسيع الاجتهاد، والتغافر والأعذار ووحدة الكلمة وقولي صواب يحتمل الخطأ... الخ. وكذلك ليس من الصواب أن نتعامل مع مسائل السياسة بمنهج التعامل مع مسائل العقائد، فتضييق الاجتهاد وبنود المخالف ونضله في أمور لم يدر تفصيلها في الكتاب

والسنة، وإنما أطلق أيدي المجتهدين فيها؛ ليستنبطوا لها أحكاماً وفق المبادئ العامة والقواعد الكلية في الشريعة، مع عدم لزوم الاتصاف فيها على ما ورد في الشريعة أو في سيرة الخلفاء الراشدين، بل الضابط العام فيها ألا يكون فيها ما يخالف الشريعة، ولا يلزم حصرها بما نطق به الشرع؛ لأن الشرع أوسع المجال فيها. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه منها "الطرق الحكمية" و"فتاوى إمام المغتئين ورسول رب العالمين" وغيرهما مناقرة جرت بين ابن عقيل وبين بعض الفقهاء القائلين: (لا سياسة إلا ما وافق الشرع)، بين فيها الوجه الفاسد لهذا القول حيث قال ما نصّه في "فتاوى إمام المغتئين ورسول رب العالمين" (1/ 100): (وجرت في ذلك مناقرة بين أبي الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم، ولا يخلو منه إمام، وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأعمال، بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد

الدولة للقيام بواجباتها، بل تقوم بما نقدر عليه مما تصنأ فيه. وكفانا أن تكون في موقع المنفعل مع الأحداث المتأثر بها، لا صانعين لها ولا موجبين أو على الأقل محرفين لبعض اتجاهها لوجهة صالحة، وكفانا عزلة ومواقف سلبية تجاه ما يحدث في المجتمع من فساد أو إفساد، إما عبر تشريح القوانين المخالفة أو العمل بما يخالف الشريعة، وكفانا ترك المفسدين يتفردون بإدارة زمام الأمور، بل لابد من مزاحمتهم بمختلف الطرق المتاحة والممكنة ما عدا العنف والصدام؛ فإن الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم يرد نص في تحريمها، وكل وسيلة تنمّر تحقيق العدل والمصلحة والإصلاح فهي وسيلة شرعية، وإن لم يرد بها نص. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه "فتاوى إمام المغتئين ورسول رب العالمين" (1/ 101): (والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والمصاحفة كان رأياً اعتمداً فيه على مصلحة، وكذلك تحريم علي كرم الله وجهه الزنادقة في الأخاديد، ونفى عمر نصر ابن حجاج). وعلى هذا فالتعامل مع السياسة بنفس التعامل مع العقائد منهجية خاطئة، مآلها تفريق الأمة، وإيجاد مساحات من التعارك والتطاحن الفكري في المناير العامة ما لا ضرورة له ولا يؤدي إلى نصرة الدين، بل إلى فقدان الثقة في المغتئين، وتضييع الطاقات الجهدية في معارك أقل ما نقول أنها هامشية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توجيهها لتحقيق إصلاح شامل في كل مجالات الحياة، ليس بمجرد البيان والبلاغ، بل بإيجاد وسائل عملية لهذا الإصلاح؛ ليكون حقيقة واقعة، مشاهدة ملموسة؛ ولا يصح الكتفاء بمطالبة