

•مقالة

إثارة الشعور الاجتماعي في الإسلام

! الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الآفاق» بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ديارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضوانًا وَيَتَضَرَّعُونَ لِلَّهِ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

وينبض الإسلام أسسا في البناء الاجتماعي الجاهلي قوامها تعزيز التقسيم الطبقي والقبلي للمجتمع، الذي كان يتشكل من طبقتين أساسيتين ؛ طبقة الأشراف، وطبقة العبيد، ولا بدّ لأبناء طبقة الأشراف أن يبقوا هكذا، تجتمع لديهم الثروات ويحتكرون الشأن والوجاهة، ولا بدّ لأبناء طبقة العبيد أن يبقوا هكذا يدورون في فلك الأسياد.
. فقوض الإسلام هذه الأسس وأقام محلّها أسسا جديدة تساوي بين الناس في حق الحياة وحق الكرامة، قال تعالى: (يا أَيُّها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجَعَلناكم شُعُوبا وَقَبائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاهُمْ)، فتحرر أبناء طبقة العبيد ومارسوا حقهم في الحياة،وارتفع عماروسلمان وبلال عاليا فوق طبقة اأشراف قريش التي ما زالت تتخبط في ضلالات الجاهلية، كالوليد بن المغيرة وهشام

لقد كان إنسان ما قبل الإسلام يتمحور في سلوكه الاجتماعي حول ذاته، وينطلق في تعامله مع الآخرين من منظار مصالحه وأهوائه، وينساق بعيدا مع أنانيته. ولقد هبط في القاع الاجتماعي إلى درجة «الوَاد» لأبنائه، خشية الفقر والمجاعة، الأمر الذي استدعى التدخل الإلهي، لإنقاذ النفوس البرينة من هذه العادة الاجتماعية القبيحة، قال تعالى: (ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشِيةً إِملاق).

على أنّ أشد ما يسترعي الانتباه، أنّ ذلك الإنسان الجاهلي، الدائر حول ذاته ومنافعها، قد غدا يتفاعله مع اكسير العقيدة، يضحي بالنفس والنفيس في سبيل دينه ومجتمعه، وبلغت آفاق التحول في نفسه إلى المستوى الذي يؤثّر فيه مصالح أبناء جنسه على منافع نفسه.

وليس بخفيّ على أحد مستوى الإيثار الذي أبداه الأنصار مع المهاجرين، إذ شاطروهم في كلّ ما يملكون، وحتى في بيوتهم وامتعهم، ولم ينحصر هذا المستوى من الإيثار بأفراد، بل شكل ظاهرة اجتماعية عامّة لم يشهد لها تاريخ الإنسانية نظيرا . وفي هذه الظاهرة نزل قرآن كريم يبارك هذه الروح، ويخلد ذكر مجتمع تحلّى بها، كنموذج من نماذج التلاحم الاجتماعي والمؤاخاة.
. قال تعالى:

•تعريف بكتاب

فيض الدّموع

تهراني، المعروف بلقب "بدائع نكار"، في عام ١٢٩٩ هـ.ق. وقد طبع لأول مرة بخطّ جميل من خطّاط العصر، المرحوم كهر.
كان أحد دوافع المؤلّف في كتابة هذا الكتاب هو عدم توفر كتاب موثوق وصحيح بلغة فارسية بليغة يمكن لعامة الناس في عصره الوصول إليه. ولذلك، سعى إلى كتابة مقتل يخلو من النقائص، ويتميّز بنثر فصيح وأساليب أدبية راقية، لجذب النفوس الراقية ويُشجّع القراء على المطالعة بشغف.
كتاب فيض الدموع، كغيره من كتب المقاتل، يضمّ تفاصيل مقتل الإمام الحسين عليه وآله وأحداث استشهاد مسلم بن عقيل وسائر شهداء كربلاء، إلى جانب نهب خيام الإمام وأسر أهل بيته في الكوفة والشام وخطب السيدة زينب والإمام السجاد عليه السلام في مجلس يزيد.
هذا الكتاب يُعدّ نصّاً أدبياً فاعراً باللغة الفارسية، وهو عمل حماسي ومستند إلى مصادر تاريخية موثوقة. وبحسب الدراسات، لم يُؤلّف حتى الآن كتاب فارسي يمثل هذه الخصائص البليغة والمستندة إلى المصادر الأصيلة. وقد اعتمد المؤلّف بشكل كبير على كتاب اللهوف أو الملهوف للسيد ابن طاووس، الذي طبع مراراً. ولكن بعض الفهرسيين أخطأوا واعتبروا كتاب فيض الدموع ترجمةً لكتاب اللهوف.

فيض الدموع (سيرة حياة وشهادة الإمام الحسين عليه السلام بلغة فارسية فصiche وبليغة)، من تأليف محمد إبراهيم نواب تهراني المعروف بـ"بدائع نكار" (١٢٤١- ١٢٩٩ هـ.ق)، وهو من كبار الكتاب والأدباء البارزين والسياسيين الواعين في زمن محمد شاه وناصر الدين شاه القاجاري. قام بتحقيق وتصحيح الكتاب أكبر إيراني قمي، وتم نشره في عام ١٣٧٤ هـ.ش (١٩٩٥ م) من قبل مؤسسة انتشارات هجرت ومؤسسة ميراث مكتوب البحثية.

بن الحكم وأبي سفيان وأمثالهم. .

وحتى الاموال لم تعد حكرا على الأغنياء ليزدادوا ثراء، قال تعالى: (مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

■ **أساليب تنمية الشعور الاجتماعي:**
لقد نمّت العقيدة الشعور الاجتماعي لدى الفرد بوسائل عديدة، منها:
أ - إيقاظ الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين:

من خلال تأكيد القرآن الكريم على مسؤولية الإنسان تجاه نفسه وغيره، كقوله تعالى: (وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ)، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا).

وقول الرسول الأكرم عليه السلام: «وَأَنْتَ مَسْؤُولٌ وَإِنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ».
وقوله عليه السلام أيضا: «أَلَا كَلِّمَ رَاعٍ وَكَلِّمَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، والمرأة راعية على بيتِ بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم..».
ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: « اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ، فَإِنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ حَتَّى عَنْ الْبَقَاعِ وَالْبَهَائِمِ..».

وكنظرة مقارنة، نجد أنّ المذاهب الاجتماعية الوضعية، بُنيت على أساس المسؤولية الفردية في هذه الحياة فحسب، وتأييدها بمؤيدات قانونية كحجز الحرية، أو التعذيب، أو التغريم المالي أو العزل عن الوظيفة، أو التسريح عن العمل، أو المكافأة بالمال أو الترقية في الوظيفة.. وما إلى ذلك، وبمؤيدات اجتماعية كالثقة أو حجبها والتقدير أو التحقير.

أما المذهب الإسلامي، فلا يقتصر على مسؤولية الفرد أمام المجتمع الذي يعيش بين ظهرانيه في هذه الحياة، وإنما يُنمّي في الفرد المسؤولية العظمى أمام الخالق العظيم في حياة أخرى، وحينئذ يدفعه إلى التحديد الذاتي أو الطوعي لرغباته، والشعور الاجتماعي نحو غيره، بغض النظر عن القانون أو العرف أو الضمير، لأنّ الضمير قد يعجز عن مواجهة الغرائز عند فقدان العقيدة الدينية، كما أنّه ليس من الميسور توفير الرقابة الدائمة، وعليه فإنّ هذه الرقابة الداخلية لا توجد في غير العقيدة الدينية.

ب - تنمية روح التضحية والإيثار:

لقد حتّى القرآن الكريم على الإيثار، وأشاد بروح التضحية التي اتّصف بها المسلمون، فلمّا بات علي بن أبي طالب عليه السلام على فراش الرسول عليه السلام يفديه بنفسه، فيؤثره بالحياة، أشاد الله تعالى بهذا الموقف التضحيي الفريد، فأنزل: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ».

يقول الفخر الرازي: «... نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام بات على فراش رسول الله عليه السلام ليلة خروجه إلى الغار، ويروى أنّه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه، وميكائيل عند رجله، وجبريل ينادي: بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة، ونزلت الآية».

وقدّمت السيرة المطهّرة القدوة الحسنة في هذا المقام، فقد روي

عن الرسول عليه السلام أنّه ما شيع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا، ولو شاء لشيع، ولكنه كان يؤثّر على نفسه.

وهذا السلوك النبوي، ظهرت بصماته واضحة في سلوك أهل بيته: ، الذين يسيرون على نهجه، ويترسمون خطاه، ويترجمون أقواله إلى واقع عملي ملموس: «..عن محمد بن كعب القرظي، قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لقد رأيته وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقتي لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار»، كلّ ذلك لأنّه كان يؤثّر على نفسه، ويفضّل مصلحة غيره على مصلحته.

قال أبو النوار- يباع الكرابيس: أتاني علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه غلام له، فاشتري مني قميصي كرابيس، فقال لغلامه: اختر أيّهما شئت، فأخذ أحدهما، وأخذ علي الآخر فلبسه.

ومن الشواهد التاريخية، التي تدل على ذلك التحوّل الاجتماعي الكبير الذي أحدثته العقيدة، في فترة وجيزة، أنّه أهدى لرجل من أصحاب رسول الله عليه السلام رأس شاة، فقال: إنّ أخي فلانا أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله سبعة أهل أبيات حتى رجعت إلى الأول.

هكذا تربي العقيدة الإنسان المسلم على الشعور الاجتماعي، شعور الفرد نحو غيره، فيتجاوز دائرة الذات إلى دائرة أرحب هي دائرة العائلة، ثم تتسع اهتماماته لتشمل دائرة الجوار، ثم أبناء بلدته، وبعدها أبناء أمته، وفي نهاية المطاف تتسع لدائرة أكبر فتشمل الإنسانية جمعاء.

ج - تنمية الشعور الجماعي:

وفي هذا الصدد، نجد فيض من الأحاديث التي تحثّ الفرد على الانضمام للجماعة والانسجام معها، عند العقلاء بأنّ في الاجتماع قوة ومنعة، وبعد أن أكد النقل على أنّ الله تعالى قد جعل فيه الخير والبركة، يقول الرسول الأكرم عليه السلام: «يُذِ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، والشيطان مع من خالف الجماعة يركض».

وقال عليه السلام: «من خرج من الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربة الإسلام من عنقه».
وفي كلّ ذلك دليل قاطع على أنّ الإسلام دين اجتماعي، يحاول ربط الفرد بالجماعة، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وهنا لا بدّ من التنبيه على أنّ الحكام الظلمة، قد استغلّوا مفهوم «الجماعة» أشنع استغلال لتثبیت سلطانهم والمحافظة على عروشهم، فآخذوا يصبّون جام غضبهم على كلّ من يجهر بكلمة الحق ويقوم بمعارضة تسلطهم اللامشروع، ويفضح أساليبهم غير الإسلامية، وكان الأمويون - الذين اتّخذوا مال الله دولاّ وعباده خولاّ - يقتلون كل من خرج عليهم بحجة أنّه مفارق للجماعة، وكذلك سار العباسيون على ذلك النهج، بل وتفوّقوا على الأمويين في ابتكار أساليب القتل والتعذيب.

ومن يتصفّح كتب التاريخ، يجد أنّه ينقل صورا بشعة لأساليب التنكيل والقتل التي مارسها الأمويون والعباسيون ضد العلويين بحجة واهية هي الخروج عن الإجماع والجماعة.

على أنّ الرسول عليه السلام قد أوضح بجلاء مفهوم الجماعة الذي لا يعني

- بالضرورة - الكثرة، كما يتصوره السطحيون وكما يحرّفه السلطيون، بل يعني جماعة أهل الحق وإن قلّوا، قال عليه السلام: «من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربة الإسلام من عنقه قيل: يا رسول الله ما جماعة المسلمين؟ قال عليه السلام: أهل الحق وإن قلّوا».

وعودة إلى أصل المطلب، فقد تبَيّن لنا بأنّ العقيدة تدعو الإنسان المسلم إلى الانضمام إلى الجماعة، وهنا ثمة تساؤل يفرض نفسه، وهو وجود أحاديث كثيرة في مصادرنا، تدعو الإنسان المسلم إلى إيثار العزلة، وبالتالي الابتعاد عن الناس، يُجيب مؤلف جامع السعادات، الشيخ النراقي عن ذلك بقوله: (نظر الأولون إلى إطلاق ما ورد في مدح العزلة، وإلى فوائدها وما ورد في مدحها، كقول النبي عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِي الْخَفِي»، وقوله عليه السلام: «أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب».

وقول الإمام الصادق عليه السلام: «فسد الزمان، وتغيّر الاخوان، وصار الانفراد أسكن للفؤاد»، وقوله عليه السلام: «قلل معارفك، وأنكر من تعرف منهم».
إلى أن قال: فالصحيح أن يقال: إنّ الأفضلية منهما - أي المخالطة والعزلة - تختلف بالنظر إلى الأشخاص والأحوال والأزمان والأمكنة، فينبغي الأفضل لبعض الخلق العزلة التامة، ولبعضهم المخالطة، ولبعضهم الاعتدال في العزلة والمخالطة).

ويمكننا التوفيق بين الطائفتين بالقول: إنّ الاتجاه الداعي إلى العزلة، يمكن حمله على عدّة وجوه، منها: أنّ التوجه للعبادة يتطلب - عادة - الابتعاد عن الناس أنا ما، بغية الانقطاع إلى الله تعالى.

وهذا الأمر - بطبيعة الحال - لا ينطبق على جميع العبادات، فالحج الذي هو عبادة ذات صبغة اجتماعية، يجتمع خلاله الناس من كلّ حذب وصوب في مكان واحد، وزمان محدد، لأداء شعائر واحدة.

من جانب آخر يمكن حمل العزلة على تحبّب مخالطة الأشرار، فقد ورد في وصية الرسول عليه السلام لأبي ذر الغفاري عليه السلام: «...يا أبا ذر، الجليس الصالح خيرٌ من الوحدة، والوحدة خيرٌ من جليس السوء..».

أما الاختلاط بالأخيار، فهو أمر مرغوب فيه، والإسلام - كما أسلفنا - يحثّ عليه، وعلى العموم فهناك حالات استثنائية تستدعي العزلة عن الناس، أما القاعدة العامة في الإسلام، فتؤكد على مخالطة الناس، والصبر على أذاهم.

يقول الرسول الأكرم عليه السلام: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط

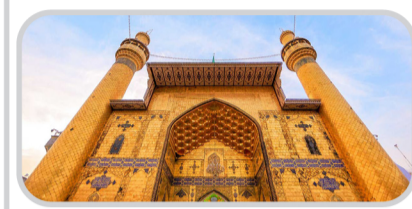
الناس ولا يصبر على أذاهم».

والإسلام يبغيض العزلة التامة عن الناس مهما كانت مبرراتها، عبادية أو غيرها، فلا رهبانية في الإسلام كما هو معروف، ومن الشواهد النقليّة على ذلك أن رسول الله عليه السلام فقد رجلاً، فسأل عنه فجاء، فقال: يا رسول الله إني أردت أن آتي هذا الجبل فأخلو فيه فأتعبد، فقال رسول الله عليه السلام: «لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته خالياً أربعين سنة».

وعلى ضوء ذلك فهناك مواطن تتطلب من الفرد أن ينظم إلى الجماعة، وأن ينصهر بها، كمواطن الجهاد، وحضور الجماعة في المساجد، والدراسة في مراكز التعليم المختلفة وغيرها.

الأستاذ عباس ذهبيات – بتصرف يسير
المصدر: المركز الإسلامي للتبليغ

شعر وقصيدة

•حميد حلمي زادة

قصيدة منسوبة إلى

أمير المؤمنين عليه السلام

أما والله إنّ الظلم شؤمٌ
ولا زال المَسيءُ هوَ الظلومُ
إلى الديان يومَ الدين نَمضي
وعندَ الله تجتمعُ الخصومُ
سَتَعَلَمُ في الحِسابِ إذا التَّقينا
غداً عندَ المَلِكِ من العُشومُ
سَتَنقُطُ اللّاذةُ عن أناسٍ
من الدنيا وتَنقُطُ الهُمومُ
لأمرٍ ما تَصْرَفُ اللَّيالي
لأمرٍ ما تَحْرُكُ النُجومُ
سَلِ الأَيّامَ عن أُممٍ تَقَضَّتْ
سَخِرَوكَ المَعالِمُ والرُسومُ
تَرومُ الخُلْدَ في دارِ الفنايا
فَكَمَ قَدِ رَامَ مَمْلَكَ ما تَرومُ
تَنامُ وَلَمْ تَتمِ عَنكَ الفنايا
تَنَبّهْ لِلْمُفْئِةِ يا نُؤومُ
لَهَوْتُ عَنِ الفناء وَأَنْتَ تَفَنى
فَما شَئٍ مِنَ الدُنيا يَدومُ
تَمُوتُ غداً وَأَنْتَ قَريرٌ عَينُ
مِنَ الفُصَلاتِ في لَجَجِ تَعومُ

نصيحة نفسية

حين يعانق الأمل أفق الحياة

في لحظات الحياة العصبية، قد تبدو السماء فوقك مليدة بسُخْبٍ داكنة، وكأنها تحجب كل ضوء عنك، تاركَةً إياك في ظلام يثقل الروح. قد تشعر حينها أن ضيق الحال يطوقك من كل جانب، وأن الأمل الذي كان يوماً يضيء قلبك يتلاشى شيئاً فشيئاً تحت وطأة اليأس. تلك اللحظات القاسية قد تجعلك تظن أن الفرج بعيد، وأن النور الذي تنتظره قد لا يأتي أبداً. لكن تذكر دوماً أن الطبيعة تحمل دروساً عميقة؛ فالمطر الذي يُحيي الأرض ويعيد لها الحياة لا يهطل إلا بعد أن تتكاثف الغيوم حتى يغلب الظلام. والشمس التي تملأ الكون دفئاً لا تشرق إلا بعد أن يعم الليل وتبلغ غمته ذروتهـا. هكذا هي الحياة، تعطيك أجمل ما فيها بعد أن تختبر صبرك وقوتك.

لا تفقد الأمل مهما بلغت شدة الألم. اعلم أن الابتسامة التي تنتظرها ستعود إلى وجهك، ولكن هذه المرة ستكون ابتسامة نابعة من أعماق قلبك، مليئة بالرضا والراحة. ستنتسى كل ما مررت به من مشقة، وستدرك أن كل تلك المعاناة كانت مجرد جسر عبور نحو أيام أجمل وأمل جديد.

نرحب بآراء القراء الأعزاء

عبر البريد الالكتروني التالي

Alafagh1444

@gmail.com