

تعالوا ننشر ثقافة المحبة والسلام

يعتبر السلام غايةً وهدفاً فوق كلّ الاعتبارات، وهو ما نادت به جميع الرسالات السماوية، والتقت حوله كقيمة تبرز أصلّة الإنسان، وتسمح لإمكاناته بالإبداع والعطاء، بعيداً عن لغة الحسابات الضيّقة. جاء الدّين ليبني علاقةً سليمةً بين الإنسان وربّه، وبينه وبين نفسه، ومع الناس ومع الحياة. وكلّ هذه العناوين لا تتمّ إلّا بالحبّ، فلا يمكن للإنسان أن يبني علاقةً سليمةً باه على أساس الخوف والرعب، فبدون استشعار الحبّ، لن يُعبد الله حقّ عبادته، ولن يُطاع حقّ طاعته، ولن يخشى حقّ خشيته، ولن يكون مثلاً وغاية لعباده يتخلّقون بأخلاقه. والأمر نفسه مع رسول الله (صلى الله عليه وآلّه وسلم)، فلولا الحبّ الذي غمر كيانه حتى انعكس رفقاً وحناناً على الناس، لما بلغ رسول الله هذا الموضع. وإلى ذلك أشار القرآن الكريم: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنَذَّلَ لَهُمْ وَلَوْ كَذَّلْتَ فَظّالَ غَلَّظَ الْقَلْبَ لَازْفَحَهُوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/159). والأمر نفسه يتعلّق بالنفس، فلأنّنا نحبّ أنفسنا حبّ الإشراق لا حبّ الأنانية، نسهر على راحتها وصحّتها وأمانها، ونعمل على وقايتها من كلّ ما يُسيء إليها. أمّا العلاقة بالناس، فهي لا تتحقّق بالعنف والقسوة والغلطة، وحده الحبّ الذي يبني مجتمعاً متراصداً وقوياً. وحده المجتمع المتحاب يتوحد ويقف سداً منيعاً في مواجهة التحدّيات، لأنّ كلّ فرد فيه يشعر بقلبه بأنّ عليه أن يقف إلى جانب الآخر؛ حبّ يوحّدنا دوماً، لأنّه نابعٌ من الروح والإيمان. ومن هنا تأتي كلمة رسول الله (صلى الله عليه وآلّه وسلم): «مَثُلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَااطُفِهِمْ مَثُلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَ شَيْئاً تَدَاعَى لِهِ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمْى». كما قال (صلى الله عليه وآلّه وسلم): «الساعي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة».

إنّ الخطّ البني للإسلام هو ما يعبر عنه بالرّفق، وهو ممارسة الأسلوب السلمي في معالجة كلّ القضايا، حتى إنّ القرآن الكريم يؤكّد مسألة معالجة الخلافات بين الناس، بالأسلوب الذي يتمكّن به الإنسان من أن يحوّل عدوّه إلى صديق: (إِذْ فَعَ بِالْأَتْيَ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَ ذَكَرَهُ عَدَاؤَهُ كَانَ زَهْرَهُ وَلَيْهُ حَمْرَمْ) (فصلت/34)، ما يعني أنّ الإسلام يدعو إلى أن تكون أصدقاء العالم، مع التزامنا بمبادئنا والتزام الآخر بمبادئه. وقد أكدّ القرآن الكريم مبدأ الحوار مع أهل الكتاب، والانطلاق في التحاور معهم من الكلمة السواء، ليكون اللقاء على ما

يجمعهم والمسلمين من أفكار مشتركة، والحوار في ما يختلفون فيه معهم بالوسائل الحضارية.

عندما ينتشر الفساد الاجتماعي والجريمة، ويتعاون الناس على مكافحته، سيتمكنّ هؤلاء الناس من تطهير المجتمع من طاهرة الفساد والانحراف. لذلك أمر القرآن بالعمل الجماعي لإصلاح المجتمع بقوله: ﴿وَلَتَكُنْ مِنَ الظَّالِمِينَ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران/ 104). وعندما يُداهِم المجتمع خطر، كالحوادث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف... إلخ، أو يهاجم البلد عدو، أو تحدّيات ومخاطر، ويتعاون الناس على صدّها، بما يُقدّرون من مال وخبرة ومعلومات، وجهد ومشاركة في الدفاع عن العقيدة والأوطان ومصالح المجتمع، فسيتمكنّون من دحر العدو ومواجهه التحدّيات وتحقيق الأمان والسلام.. أمّا المجتمع الذي تنتشر فيه الأنانية والتخاذل ولا يتتعاون أفراده، سيكون مجتمعاً مُتخلّفاً مُنحلاً خاضعاً للأزمات والتحدّيات.

وفي النهاية، إنّها مسؤولية كبيرة أن تزرع ثقاقة السلام في المجتمعات المتعطّشة لها، وأهمّ من ذلك، صناعة جيلٍ واعٍ لأهميّة السلام وقيمه؛ جيل مسؤول ليكون هناك جيل يؤمن بأنّ التربية التي تربّي الجيل الصاعد على أهميّة السلام، لابدّ من أن تترك الأثر، ولو بعد حين، في إعادة رسم المشهد العام، وليس فقط المؤتمرات والندوات التي هي في كثير منها مجرّد بروتوكولات، سرعان ما تنتهي في لحظتها.