

بين العدالة والسلام.. وجهة نظر إسلامية

العدل صفة من صفات الله. ولقد ورد ذكر كلمة العدل ومشتقاتها في القرآن الكريم 48 مرة. فما (يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلْحَسَانِ) (النحل/ 90 و 76). ويدعون القرآن الكريم الناس إلى الحكم بالعدل ويقول: (إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ) (المائدة/ 8). (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (النساء/ 58).

والرحمة صفة أخرى من صفات الله. ولقد ورد ذكر كلمة الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 339 مرة، فما (كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) (الأنعام/ 12). وهذا الالتزام الإلهي بالرحمة ورد في السورة ذاتها مرتين تأكيداً لمعناه، (فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) (الأنعام/ 54).

ولقد وصف الله نفسه بأسمه الرحمن الرحيم، وأنسمه (الْغَفَّارُ ذُو الرَّحْمَةِ) (الكهف/ 58) فربط، كما تبيّن الآية، بين الغفران والرحمة. ذلك أنّ الغفران هو من تجلّيات الرحمة. ولم يرسل الله الرّسل والأنبياء (إِنَّا لَرَحْمَةٌ لِّلنَّاسِ) (الأنبياء/ 107). لذلك، يدعوه حتى أولئك الذين ذهبوا بعيداً في المعصية وأسرفوا على أنفسهم أن (لَا تَقْنِطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) (ال Zimmerman/ 53)، فما (وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلَمْتَ) (غافر/ 7).

ولو أنّ الله يحاسب الناس بالعدل، لعدّ بهم بذنبهم. ولكنّ الرحمة التي كتبها الله على نفسه، تجعل المؤمنين يتأنّلون برحمته أكثر مما يتطلعون إلى عدله. (قَاتُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَاهُ رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَذَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الأعراف/ 149). أي أنّ الله لو تعامل مع الناس بالعدل فقط لكانوا من الخاسرين. ولكنّ مشيئة الله أن يتعامل مع عباده بالرحمة، لأنّه غفار رحيم. (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) (المؤمنون/ 118). فلا غفران من دون خطيئة. ولا خطيئة من دون حساب، ولا حساب من دون عدل... غير أنّ الله برحمته يغفر الذنوب جميعاً.

لم يقف القرآن الكريم في تأكيده (إِنَّمَا مُرُّ بِالْعَدْلِ) عند هذا الأمر المبدئي فقط، ولكنّه يربط الأمر بالعدل، بالأمر بالإحسان، (إِنَّمَا مُرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) (النحل/90). وإذا كانت الرحمة من الإحسان الإلهي، فإنّ من الإحسان الإنساني البحث عمّا يسميه القضاة المدني «الأسباب التحفيظية» للمرتكب، وتوظيف الشك في مصلحة المتهم. وفي مقدمة ذلك كله، التنازل عن الحقّ من أجل تحقيق الإصلاح وإرساء قواعد السّلام العام. ويشكّل هذا التنازل الركيزة التي تقوم عليها العدالة الانتقالية.

هناك حديثان لرسول الله محمد (ص) يربطان رحمة الله للإنسان، برحمة الإنسان للإنسان. يقول في الحديث الأول: «ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء». فالطريق إلى رحمة الله تمرّ عبر رحمة الإنسان أخاه الإنسان، بل إنّ ممارسة الرحمة الإنسانية مدخل أساس لاستحقاق الرحمة الإلهية. ويقول في الحديث الثاني: «الراحمون يرحمهم الرحمن»، وفي ذلك تشديد واضح ومباشر على العلاقة المباشرة بين الرحمة الإلهية المنزّلة على الناس، والرحمة الإنسانية المتبادلة بين الناس.

يقدّم التاريخ الإسلامي نماذج حيّة على ذلك. فالنبيّ محمد عندما عاد منتصراً من المنفى القسري في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة التي اضطهدته المشركون من أهلها، وعدّبوا المؤمنين به ونكّلوا بهم، لم ينتقم من أحد منهم، ولم يعاقب أيّاً منهم. ولكنّه على العكس من ذلك، آمنهم على أنفسهم وممتلكاتهم، وردّ عبارته الشهيرة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».

وفي صلح الحديبية، تنازل النبيّ عن الحقّ من أجل السلام، عندما وافق على أن لا يذكر لقبه النبوى إلى جانب اسمه، في نصّ معاهدة الصلح.

العدل والرحمة والإحسان من الصفات الإلهية العظيمة التي أراد الله تعالى للناس أن يعيشوا روحها ومضمونها العملي في أكمل صورة، بأن ينعكس ذلك على واقع حالهم إحساناً وخيراً وسلاماً وسعادة، بما للعدالة والرحمة والسلام من أهمية كبيرة في حفظ المجتمع واستقرار الإنسان وتوازن الحياة، لأنّ عكس ذلك يعني الظلم والخوف والقلق والغوض التي لا تجلب إلا الدمار وتهديد البنية الإنسانية والحضاري.

والبيوم، ما أحوجنا إلى أن نلتّف حول العدل والرحمة، وأن نستقي منها كلّ معاني الخير والتواصل الحيّ الذي ينعكس سلاماً روحيّاً من خلال إطلاق الكلمة المسؤولة والموقف المسؤول والوعي والحكيم الذي يعيد الحقّ إلى نصابه، ويتجاوز كلّ الحسابات حفاظاً على السلام والوئام، بما يفسح المجال للحياة أن تستمر وتتقدّم بالشكل الطبيعي دون عوائق، ولقد كان لنا في رسول الله (ص) والأئمّة من أهل بيته (ع) والعلماء الصالحين المجاهدين الصابرين قدوة حسنة في تأكيد إقامة العدل والسير في خطّ الرحمة والإحسان، لما فيه من إقامة أمر الدين وخير الإنسان والحياة.

وعن صياغة الشخصية الإسلامية على أساس العدل والرحمة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهو يخاطب الذين آمنوا من عباده: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ كُونُواْ قَوْمِيْنَ بِالْقَسْطِ شُهْدَاءِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّمَا أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَدْرِسْ بَعْدُواْ الْهَوَىْ أَنْ تَعْدِلُواْ وَإِنْ تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّمَا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (النساء / 135).

تندرج هذه الآية المباركة في سياق الآيات التي تؤكد أنّ على المؤمنين ضرورة صياغة شخصيتهم الإسلامية على أساس العدل، ليكونوا الصورة الحقيقة للعدل في كلّ ما يتحرّكون به في واقعهم العمليّ، سواء مع الأقربين من الناس، أو مع الأبعدين منهم. والعدل هو الهدف الكبير للحياة في تطلعات الإسلام وأهدافه؛ حيث قال تعالى في آية أخرى: (الْقَدْ أَرْسَلَنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُواْ النَّاسُ بِالْقَسْطِ) (الحديد / 25)، وقد بيّن سبحانه فيها، أنّ الهدف من إرسال الرّسل والرسالات إنّما هو قيام الناس بالقسط، وهو العدل.

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا كُوْنُوا وَقَوْمَيْنَ بِالْقِسْطِ)، أي كونوا قائمين بالعدل؛ لأن تجعلوا حياتكم قياماً به، من أجل أن يستوعب كلّ علاقتها ومعاملاتها وأعمالها وأقوالها، بحيث تتحول كلّ نشاطاتكم إلى حركة دائبة في هذا السبيل.

(إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا)، فلا يفكّر الإنسان - أمام خطّ العدل - في أن يشهد لمصلحة الغنيّ لغناه، أو ضدّ مصلحته من أجل العقدة الذاتية تجاهه، أو يشهد للفقير على أساس العاطفة التي تتفاعل إنسانياً وعاطفياً مع مظاهر الفقر والآلام، مما قد يوحى بالانحراف عن الحقّ. (فَإِنْ أَوْلَى بِهِمَا)، فإنّ هو الذي يتكتّل بمصالح عباده برحمته تشملهم جميعاً؛ وتلك هي حكمته التي ارتكزت على أساس أنّ الانحراف عن العدل، مراعاة لبعض الخصوصيات، يُؤدي إلى المستفيدن منه في المستقبل أكثر مما ينفعهم، (فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدُ لُواً)، بل اتبعوا الحقّ الذي يقودكم إلى العدل.

ومن مجتمع الرحمة، يقول الإمام الكاظم (ع) في وصية لتلميذه هشام بن الحكم : «يا هشام، مكتوب في الإنجيل: طوبى للمترحمين، أولئك هم المرحومون يوم القيمة»؛ هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعاتهم ليرحم بعضهم بعضاً. وقضية الرحمة في الإسلام هي من القضايا القيمية الممتدّة في كلّ جوانب الحياة. ونحن نعرف أنّ الرسالة كلّها، والرسُّل كلّهم، هم رحمة للعالمين، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107)، هم رحمةٌ في الخلق، وفي القيمة، وفي الأسلوب الذي يلبّي فيه القلب، ويليّن فيه اللّسان، وقد قال تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةِ رَبِّهِمْ لَنَذْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظاً لِّفَلَبِّ لازْفَصْوَا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159)... أن ترحم الإنسان الآخر، بأن ترحم عقله، لتخاطبه بمستوى عقله، وأن ترحم قلبه، لتفهم طبيعة التعقيدات والهموم أو الأحزان التي تعيش في قلبه، وأن ترحم واقعه، فتقدّر طروفه في حركة الواقع، كما أنّك ترحمه لتشفق عليه، وتساعده، وتضمّد جراحه، وتحفّف آلامه. ولذلك فإنّ الكلمة (الرحمة) هي الكلمة التي تدخل في مفاصل علاقات المجتمع بعضه مع بعض، وإن سبّانه وتعالى يريد للمجتمع أن يرتكز على أساس الرحمة، ليكون المجتمع هو المجتمع المترحم فيما بين أفراده. ▶