

عناصر المجتمع

سلسلة دروس في فكر الشهيد الصدر

قدّمَ

عناصر المجتمع

جمعية المعرفة الإسلامية الثقافية
العمور . الشارع العام
لبنان . بيروت .
هاتف: ٥٣ / ٤٧١٠٧٠ - ص.ب. ٥٣ / ٣٢٧ . ٢٤

الإعداد والاخراج الالكتروني
www.almaaref.org

اسم الكتاب: عناصر المجتمع
إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة
نشر: جمعية المعرفة الإسلامية الثقافية
الطبعة الأولى: 1430 هـ / 2009 م
جميع الحقوق محفوظة ©

عناصر

المجتمع

دروس من فكر الشهيد

السيد محمد باقر الصدر

مكتبة نور في الثنائيات والتراث

الإعداد والإخراج الإلكتروني

www.almaaref.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آل الله الطاهرين.

يعتبر الدين سنة تاريخية من الشكل الثالث، بمعنى أنه اتجاه طبيعي يقبل التحدي على المدى القصير، ويمكن فهم ذلك بعد تحليل عنابر المجتمع في القرآن الكريم. وقد طرح الشهيد السعيد صيفتين لبناء العلاقات الاجتماعية، رابعية وثلاثية، تفترقان بعنصر مرن، وهو العنصر الرابع في عملية الاستخلاف. وهذا العنصر له دوره البارز والأساس في تشكيل المجتمعات، وفي البنى الأساسية لشكل النظم المطروحة والموجودة في الساحات الاجتماعية.

إلى أي مدى يؤثر هذا العنصر في البناء الفكري للنظم الاجتماعية؟ وما هو مدى حضوره في المنظومة الفكرية التي يطرحها القرآن الكريم؟ وكيف نخرج بأن الدين عبارة

عن سنة تاريخية؟ وإلى أي مجال ومدى يمكن تحدي هذه السنة التاريخية؟

أسئلة نجيب عنها في هذا البحث الذي بين يدي القارئ الكريم، فقد قمنا باختياره من كلام الشهيد، ثم تشذيبه من المكرّرات التي تستوجبها المحاضرات، مع التصرّف البسيط بالعبارة محافظة على وحدة السياق، وبالتقديم والتأخير المناسبين مع الإشارة لذلك. كل ذلك من محاضرتين للشهيد السيد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه) ألقاهما بتاريخ: ١٠ / ١١٩ / جمادى الأولى / ١٣٩٩ هـ. وقد حاولنا قدر الإمكان المحافظة على عبارات الشهيد السعيد، مع إضافة بعض العناوين للفقرات والأبحاث، وإعادة ترتيب بعض الأبحاث المتراوحة، وجمعها في بحث واحد.

وقد تم طباعة هاتين المحاضرتين في كتاب المدرسة القرآنية، ويمكن مراجعة المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر / دار التعارف للمطبوعات / بيروت - لبنان / ط. ١٩٩٠ م / ج ١٢.

الأهداف

١. التعرّف إلى أنّ الدين سنة تاريخية.
٢. تحليل عناصر المجتمع في القرآن الكريم.
٣. التفرقة بين المجتمعات البشرية في العنصر المرن.
٤. التعرّف إلى صيغتين أساسيتين في بناء العلاقات الاجتماعية.

٤) دروس من فكر الشهيد الصدر

تمهيد

من أجل أن نعرف كيف أن الدين سنة من سنن التاريخ، وما هو دوره؟ ما هو موقعه؟ لماذا أصبح سنة من سنن التاريخ؟ وأنه ليس مجرد تشريع وإنما هو سنة، أي أنه حاجة أساسية موضوعية حاله حال قانون الزوجية بين الذكر والأنثى، هو سنة موضوعية، لماذا صار هكذا؟ وكيف صار هكذا؟ وما هو دوره كسنة تاريخية من سنن التاريخ؟ لكي نعرف ذلك يجب أن نأخذ المجتمع، نحلل عنابر المجتمع على ضوء القرآن الكريم، لنصل إلى مغزى قولنا إن الدين سنة من سنن التاريخ.

١ - الدين سنة تاريخية من الشكل الثالث

وأهم مصداق يعرضه القرآن الكريم للشكل الثالث من السنن^(١) هو الدين. القرآن الكريم يرى أن الدين نفسه سنة موضوعية من سنن التاريخ، وليس الدين فقط شرعاً، ولهذا يعرض الدين على شكلين:

ألف - الدين شريعة

تارةً يعرضه بوصفه شرعاً كما يقول علم الأصول، بوصفه إرادةً شرعيةً، مثلاً يقول:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾^(٢)، هنا يبيّن الدين كتشريع، كقرار، كأمرٍ من الله سبحانه وتعالى.

(١) تقدم الشكل الثالث بأنه شكل الاتجاه الطبيعي لا أنه قانون صارم، والاتجاه يمكن تحديه، بينما القانون لا يقبل التحدّي أبداً.

(٢) الشورى/ من الآية ١٣.

ب - الدين سنة

لكن في مجال آخر يبيّنه سنة من سنن التاريخ، وقانوناً داخلاً في صميم تركيب الإنسان وفطرة الإنسان؛ قال سبحانه وتعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفاً فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»^(١).

هذا الدين لم يعد مجرد تشريع، مجرد قرار من أعلى، وإنما الدين هنا فطرة للناس، هو فطرة الله التي فطر عليها الناس، ولا تبدل لخلق الله. هذا الكلام كلامٌ موضوعٌ خيري لا تشريعيٌ إنسانيٌ، لا تبدل لخلق الله، يعني كما أنك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان أيٌّ جزءٌ من أجزاءه التي تقومه، كذلك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان دينه. الدين ليس مقولَةً حضاريةً مكتسبةً على مرّ التاريخ، يمكن إعطاؤها، ويمكن الاستغناء عنها، لأنّها في حالةٍ من هذا القبيل لا تكون فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا تكون خلق الله الذي لا

(١) الروم / ٣٠

تبديل له، بل تكون من المكاسب التي حصل عليها الإنسان، من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مرّ التاريخ.

القرآن يريد أن يقول بأن الدين ليس مقولةً من هذه المقولات، بالإمكان أخذها وبالإمكان إعطاؤها، الدين خلقُ الله ﴿فَطَرَ اللَّهُ التَّيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾. «لا» ليست نافية، بل نافية، يعني هذا الدين لا يمكن أن ينفك عن خلق الله ما دام الإنسان إنساناً، فالدين يعتبر سنة لهذا الإنسان. هذه سنة ولكنها ليست سنة صارمةً على مستوى قانون الغليان، سنة تقبل التحدي على الشوط القصير، كما كان بإمكان تحدي سنة النكاح، سنة اللقاء الطبيعي والتزاوج الطبيعي، كما كان بالإمكان تحدي ذلك عن طريق الشذوذ الجنسي، لكن على شوطٍ قصيرٍ، كذلك يمكننا أيضاً تحدي هذه السنة على شوطٍ قصيرٍ عن طريق الإلحاد، وغمض العين عن هذه الحقيقة الكبرى. بإمكان الإنسان أن يرى الشمس، أن يغمض عينه عن الشمس ويلحد ولا يرى هذه الحقيقة، ولكن هذا التحدي لا يكون إلا على شوطٍ قصيرٍ؛ لأن العقاب

سوف ينزل بالمتحدى يعاقب بسنن التاريخ نفسها. وقد أشير إلى هذه الخاصية أيضاً بقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، هذه العبارة التي ختمت بها الآية الكريمة: ﴿فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)

هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أن هذه السنة من الشكل الثالث، أي إن للناس أن يتّخذوا مواقف سلبية وإهمالية تجاه هذه السنة، ولكنه إهمال على الشوط القصير لا على الشوط الطويل.

٢. تحليل عنابر المجتمع

سوف نسعى لكي نحلل عنابر المجتمع على ضوء هذه الآية الكريمة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

(١) الروم / ٣٠

عليّمْ * وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ .

على ضوء هذه الآية التي تعطينا أروع وأدقّ وأعمق صيغةٍ
لتحليل عناصر المجتمع، سوف ندرس هذه العناصر ونقارن
ما بينها؛ لنعرف في النهاية أنّ الدين سنة التاريخ، وليس
مجرّد حكمٍ شرعيٍّ قد يطاع وقد يعصى.

عناصر المجتمع في القرآن

حينما نستعرض هذه الآية الكريمة نجد أنَّ الله سبحانه وتعالى ينْبئُ الملائكة بأنَّه قرر إنشاء مجتمع على الأرض.
هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية:
أولاً: الإنسان.

(١) البقرة/ ٢٩ و ٣٠

ثانياً: الأرض أو الطبيعة على وجه عام.

ثالثاً: العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالأرض وبالطبيعة، وترتبط من ناحية أخرى الإنسان بأخيه الإنسان، هذه العلاقة المعنوية التي سماها القرآن الكريم بالاستخلاف.

هذه هي عناصر المجتمع، الإنسان والطبيعة والعلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالطبيعة من ناحية، وترتبط الإنسان بأخيه الإنسان من ناحية أخرى، وهي العلاقة التي سميت قرآنياً بالاستخلاف.

ونحن حينما نلاحظ المجتمعات البشرية؛ نجد أن المجتمعات البشرية جمِيعاً تُشترك بالعنصر الأول والعنصر الثاني. لا يوجد مجتمع بدون إنسان يعيش مع أخيه الإنسان، ولا يوجد مجتمع بدون أرضٍ أو طبيعة يمارس الإنسان عليها دوره الاجتماعي. وفي هذين العنصرين تتفق المجتمعات التاريخية والبشرية.

وأما العنصر الثالث: وهو العلاقة، ففي كل مجتمع علاقة

كما ذكرنا ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة، وفي كيفية صياغة هذه الطبيعة.

العنصر المرن في المجتمعات

فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحرك من عناصر المجتمع. وكل مجتمع يبني هذه العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان من جانبٍ، بالطبيعة بالجانب الآخر، بيني العلاقة بشكل قد يتفق وقد يختلف مع طريقة بناء المجتمع الآخر لهذه العلاقة.

وهذه العلاقة التي هي العنصر الثالث، العنصر المرن والمتحرك في تركيب المجتمع، لها صيغتان أساسيتان: إحداهما: صيغة رباعية وقد أطلق عليها اسم «الصيغة الرباعية». والأخرى: صيغة ثلاثية.

الفـ- الصيغة الرباعية

هي الصيغة التي ترتبط بموجبها الطبيعة والإنسان مع الإنسان. هذه أطراط ثلاثة. فالعلاقة إذاً اتخذت صيغة تربط بموجبها بين هذه الأطراط الثلاثة وهي: الطبيعة، والإنسان، مع أخيه الإنسان، ولكن مع افتراض طرف رابع أيضاً في هذه العلاقة، فأسميت هذه الصيغة بالصيغة الرباعية. الصيغة الرباعية تربط بين هذه الأطراط الثلاثة، ولكنها تقترض طرفاً رابعاً، بعدها رابعاً للعلاقة الاجتماعية، وهذا الطرف الرابع ليس داخلاً في إطار المجتمع، هو خارج عن إطار المجتمع، ولكن الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية تعتبر هذا الطرف الرابع مقوماً من المقومات الأساسية للعلاقة الاجتماعية، على الرغم من أنه خارج إطار المجتمع، وهذه الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية ذات الأبعاد الأربع هي التي طرحها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف.

الاستخلاف

الاستخلاف هو العلاقة الاجتماعية من زاوية نظر القرآن الكريم، وعند التحليل نجد أنه ذو أربعة أطراف؛ لأنّ الاستخلاف يفترض مستخلفاً أيضاً. لا بدّ من مستخلف ومستخلف عليه، ومستخلف. فهناك إضافة إلى الإنسان، وأخيه الإنسان، والطبيعة، يوجد طرف رابع في طبيعة وتكوين علاقة الاستخلاف، وهو المستخلف إذ لا استخلاف بدون مستخلف، فالمستخلف هو الله سبحانه وتعالى، والمستخلف هو الإنسان وأخوه الإنسان، أي الإنسانية ككلّ، الجماعة البشرية، والمستخلف عليه هو الأرض، وما عليها، ومن عليها.

فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف تكون ذات أطراف أربعة، وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون، بوجهة نظر قائمة بأنه لا سيد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة إلّا الله سبحانه وتعالى، وأنّ دور الإنسان في ممارسة حياته إنّما هو دور الاستخلاف والاستئمان، وأيّ

علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة، فهي في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك، وإنما هي علاقة أمين علىأمانة استؤمن عليها، وأي علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان، مهما كان المركز الاجتماعي لهذا أو ذاك، فهي علاقة استخلاف وتفاعل، بقدر ما يكون هذا الإنسان أو ذاك مؤدياً لواجبه بهذه الخلافة، وليس علاقة سيادة أو لوهية، أو مالكيّة.

ب - الصيغة الثلاثية

في مقابلها^(١) يوجد للعلاقة الاجتماعية صيغة ثلاثة الأطراف، صيغة تربط بين الإنسان والإنسان، والطبيعة، ولكنها تقطع صلة هذه الأطراف مع الطرف الرابع، تجرب تركيب العلاقة الاجتماعية عن البُعد الرابع، عن الله سبحانه وتعالى، وبهذا تحول نظرة كل جزء إلى الجزء الآخر، داخل هذا التركيب، وداخل هذه الصيغة.

(١) أي في مقابل الصيغة الاجتماعية رباعية الأطراف. التي صاغها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف. ترتبط بوجهة النظر المعينة للحياة والكون.

وُجِدتُ ألوانٌ مُخْتَلِفةٌ لِلملكِيَّة ولِلسِيَادَة، سِيَادَةُ الإِنْسَانِ عَلَى أخِيهِ الإِنْسَانِ، بِأَشْكالِهَا الْمُخْتَلِفةِ، الَّتِي اسْتَعْرَضَهَا التَّارِيخُ بَعْدَ أَنْ عَطَّلَ الْبُعْدَ الرَّابِعَ، وَبَعْدَ أَنْ افْتَرَضَ أَنَّ الْبَدَائِيَّةَ هِيَ الإِنْسَانُ، حِينَئِذٍ تَنُوَّعَتْ عَلَى مَسْرَحِ الصِّيَغَةِ الْثَلَاثِيَّةِ أَشْكالُ الْمُلْكِيَّةِ، وَأَشْكالُ سِيَادَةِ الإِنْسَانِ عَلَى أخِيهِ الإِنْسَانِ.

المقارنة بين الصيغتين

وبالتَّدْقِيقِ فِي المقارنةِ بَيْنَ الصِّيَغَتَيْنِ، الصِّيَغَةِ الْرَبَاعِيَّةِ وَالصِّيَغَةِ الْثَلَاثِيَّةِ، يَتَّبَعُ أَنَّ إِضَافَةَ الْطَرْفِ الرَّابِعِ لِلصِّيَغَةِ الْرَبَاعِيَّةِ لِيُسَمِّيَ مُجَرَّدًا إِضَافَةً عَدْدِيَّةً، لِيُسَمِّيَ مُجَرَّدًا طَرْفًا جَدِيدًا يُضَافُ إِلَى الْأَطْرَافِ الْأُخْرَى، بَلْ إِنَّ هَذِهِ الإِضَافَةِ تُحْدِثُ تَغْيِيرًا نَوْعِيًّا فِي بُنْيَةِ الْعَلَاقَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ، وَفِي تَرْكِيبِ الْأَطْرَافِ الْثَلَاثَةِ الْأُخْرَى نَفْسَهَا. مِنْ هَنَا لِيُسَمِّي هَذِهِ مُجَرَّدَةً عَمَلِيَّةً جَمْعِ ثَلَاثَةِ زَائِدَ وَاحِدًا، بَلْ هَذِهِ الْواحدَ الَّذِي يُضَافُ إِلَى الْثَلَاثَةِ سَوْفَ يُعْطِي لِلْثَلَاثَةِ رُوحًا أُخْرَى، وَمَفْهومًا أُخْرَى، سَوْفَ يَحْدُثُ تَغْيِيرًا أَسَاسِيًّا فِي بُنْيَةِ هَذِهِ الْعَلَاقَةِ

ذات الأطراف الأربع كما رأينا، إذ يعود الإنسان مع أخيه الإنسان مجرد شريك في حمل هذه الأمانة والاستخلاف، وتعود الطبيعة بكل ما فيها من ثروات، وبكل ما عليها ومن عليها، مجرد أمانة لا بد من رعاية واجبها وأداء حقها. هذا الطرف الرابع هو في الحقيقة مغيرٌ نوعيٌّ لتركيب العلاقة.

٣- الاستخلاف سنة تاريجية

إذاً أمامنا للعلاقة الاجتماعية صيغتان صيغة رباعية وصيغة ثلاثية. والقرآن الكريم آمن بالصيغة الرباعية كما رأينا في الآية الكريمة. الاستخلاف هو الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية. لكن القرآن الكريم رغم أنه آمن بالصيغة الرباعية في المقام، اعتبر الصيغة الرباعية سنة من سنن التاريخ، كما رأينا في الآية السابقة كيف اعتبر الدين سنة من سنن التاريخ، كذلك اعتبر الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية. التي هي صيغة الدين في الحياة. اعتبر هذه العلاقة بصيغتها الرباعية سنة من سنن التاريخ، كيف؟

أنحاء الصيغة الرباعية

هذه الصيغة الرباعية عرضها القرآن الكريم على

نحوين:

١. عرضها تارةً بوصفها فاعليةً ربانيةً، من زاوية دور الله سبحانه وتعالى في العطاء؛ وهذا هو العرض الذي قرأناه ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. هذه العلاقة الرباعية معروضة في هذا النص الشريف باعتبارها عطاءً من الله، جعلاً من الله، يمثل الدور الإيجابي والتكريمي من رب العالمين للإنسان.
٢. عرض الصيغة الرباعية نفسها من زاوية أخرى؛ عرضها بوصفها وبنحو ارتباطها مع الإنسان، بما هي أمرٌ يتقبله الإنسان، عرضها من زاوية تقبل الإنسان لهذه الخلافة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِنْسَانٌ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(١).

(١) الأحزاب/٧٢.

العرض التكويني للأمانة

الأمانة هي الوجه التقليدي للخلافة. والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة. الأمانة والخلافة عبارة عن الاستخلاف والاستئمان وتحمّل الأعباء، عبارة عن الصيغة الرباعية. هذه الصيغة الرباعية تارة لحظها من زاوية ربطها بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، فيأتي قوله ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، وأخرى لحظها من زاوية القابل كما يقول فلاسفة، من ناحية دور الإنسان في تقبل هذه الخلافة وتحمّل هذه الأمانة، فيأتي قوله سبحانه وتعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَهَالِ...﴾. وهذه الأمانة التي تقبلها الإنسان، وتحمّلها الإنسان، عُرضت على الإنسان فتقبلها الإنسان بنفس هذه الآية الكريمة. هذه الأمانة أو هذه الخلافة، أو بالتعبير الذي قلناه: هذه العلاقة الاجتماعية بصيغتها الرباعية، هذه لم تُعرض على الإنسان في هذه الآية بوصفها تكليفاً أو طلباً، ليس المقصود من عرضها على الإنسان هو العرض على

مستوى التكليف والطلب، وليس المقصود من تقبّل الأمانة هو تقبّل هذه الخلافة على مستوى الامتثال والطاعة، ليس المقصود أن يكون هكذا العرض، وأن يكون هكذا التقبّل، بقرينة أنَّ هذا العرض كان معروضاً على السماوات والأرض والجبال أيضاً، فمن الواضح أنَّه لا معنى لتکلیف السماوات والجبال، من ذلك نستنتج أنَّه عرضٌ تکوینيٌّ لا عرضٌ شرعيٌّ. هذا العرض معناه أنَّ هذه العطية الربانية كانت تفتّش عن الموضع القابل لها في الطبيعة، الموضع المنسجم معها بطبيعته، بفطرته، بتركيبه التاريخيِّ والكونيِّ، الجبال لا تنسجم مع هذه الخلافة، السماوات والأرض لا تنسجم مع هذه العلاقة الاجتماعية الرباعية، الكائن الوحد، الذي بحكم تركيبه، بحكم بنيته، بحكم فطرة الله التي قرأنها في الآية السابقة، كان منسجماً مع هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربع، التي بها تصبح أمانةً، تصبح خلافةً.

إذاً العرض هنا عرضٌ تکوینيٌّ، والقبول هنا قبولٌ

توكينيٌّ، وهو معنى سنة التاريخ، يعني أنَّ هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربع، داخلةٌ في توكينية الإنسان، وفي تركيب مسار الإنسان الطبيعي والتاريخي.

تحدي الأمانة

ونلاحظ أنه في هذه الآية الكريمة أيضاً، جاءت الإشارة إلى هوية هذه السنة التاريخية، وأنَّها سنة من الشكل الثالث، سنة تقبل التحدي وتقبل العصيان، ليست من تلك السنن التي لا تقبل التحدي أبداً ولو لحظةً، لا.. هي سنة، هي فطرةٌ ولكن هذه الفطرة تقبل التحدي.

كيف أشار القرآن الكريم إلى ذلك بعد أن وضح أنَّها سنة من سنن التاريخ؟ قال: ﴿وَحَمَلَهَا الْأَنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾. هذه العبارة الأخيرة ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ تأكيد على طابع هذه السنة، وأنَّ هذه السنة على الرغم من أنها سنة من سنن التاريخ، ولكنها تقبل التحدي، تقبل أن يقف

الإنسان منها موقفاً سلبياً. هذا التعبير يوازي تعبير
﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١) في الآية السابقة.

نتائج من الآيتين

إذاً الآية السابقة استخلصنا منها: أن الدين سنة من سُنن الحياة، ومن سُنن التاريخ.
ومن هذه الآية نستخلص: أن صيغة الدين للحياة، التي هي عبارة عن العلاقة الاجتماعية الرباعية، العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربع، التي يسمّيها القرآن بالخلاقة والأمانة والاستخلاف، هذه العلاقة الاجتماعية، هي أيضاً بدورها سنة من سُنن التاريخ بحسب مفهوم القرآن الكريم.

فالحقيقة أن الآية الأولى، والآية الثانية، متطابقتان تماماً في مفادهما، لأنّه في الآية السابقة قال ﴿فَأَقِمْ وَجْهكَ

(١) الروم / ٣٠

لِلَّذِينَ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ^(١)). التعبير بالدين القييم تأكيد على أنَّ ما هو الفطرة، وما هو داخُلٌ في تكوين الإنسان وتركيبه، وفي مسار تاريخه هو الدين القييم، يعني أن يكون هذا الدين قيِّماً على الحياة، أن يكون مهيمناً على الحياة. هذه القيومية في الدين، هي التعبير المجمل في تلك الآية عن العلاقة الاجتماعية الرباعية، التي طرحت في الآيتين، في آية «فَأَقْمِ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ»، وأية «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجِبالِ...». إذا، فالدين سنة الحياة والتاريخ، والدين هو الدين القييم، والدين القييم هو العلاقة الاجتماعية الرباعية الأطراف، التي يدخل فيها الله بعدها رابعاً، لكي يحدث تغييراً في بنية هذه العلاقة، لا لكي تكون مجرد إضافة عديمة.

(١) الروم / ٣٠

الخلاصة

إنَّ أَهْمَّ مُصْدَاقٍ يُعْرِضُهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لِلشَّكَلِ الثَّالِثِ
مِنِ السُّنْنِ هُوَ الدِّينُ، وَقَدْ عَرَضَهُ عَلَى نَحْوِينَ:
تَارَةً بِوَصْفِهِ تَشْرِيعًا، وَطَوْرًا يَبْيَّنُهُ سَنَةً مِنْ سُنْنِ التَّارِيخِ،
وَقَانُونًا دَاخِلًا فِي صَمِيمِ تَرْكِيبِ الإِنْسَانِ وَفَطْرَةِ الإِنْسَانِ،
وَلَكِنَّهَا تَقْبِلُ التَّحْديَّ عَلَى الشَّوْطِ الْقَصِيرِ، لَأَنَّ الْعِقَابَ سُوفَ
يَنْزَلُ بِالْمُتَحَدِّيِّ وَيَعْاقِبُ بِسِنَنِ التَّارِيخِ نَفْسَهَا.

وَيَجِبُ أَنْ نَحْلِلَ عِنَادِرَ الْمَجَمِعِ عَلَى ضَوْءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ،
لِنَصُلَّ إِلَى مَغْرِزِ قَوْلِنَا إِنَّ الدِّينَ سَنَةٌ مِنْ سُنْنِ التَّارِيخِ:
فَالآيَةُ الْكَرِيمَةُ: ﴿فَأَقْمُ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ﴾، وَآيَةُ
﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ...﴾
تَعْطِينَا أَدْقَّ وَأَعْمَقَ صِيَغَةً لِتَحْلِيلِ عِنَادِرَ الْمَجَمِعِ؛ حِيثُ إِنَّ
هُنَّاكَ ثَلَاثَةُ عِنَادِرٍ يُمْكِنُ استِخْلَاصُهَا مِنِ الْآيَةِ الْقَرَآنِيَّةِ:
أَوْلًاً: الإِنْسَانُ، ثَانِيًّاً: الْأَرْضُ أَوِ الطَّبِيعَةُ، ثَالِثًاً: الْعَلَاقَةُ
الْمَعْنُوَيَّةُ الَّتِي تَرْبِطُ الإِنْسَانَ بِالْأَرْضِ وَبِالْطَّبِيعَةِ، وَتَرْبِطُ

الإنسان بأخيه الإنسان (الاستخلاف).

والمجتمعات البشرية جميعها تشرك بالعنصر الأول والعنصر الثاني، وتحتفل بالعنصر الثالث وهو العنصر المرن من عناصر المجتمع، فكل مجتمع يبني هذه العلاقة المعنوية بشكل قد يتّفق وقد يختلف مع طريقة بناء المجتمع الآخر.

ولهذه العلاقة صيغتان أساسيتان:

إحداهما صيغة رباعية: العلاقة اتخذت صيغة تربط بموجبها بين أطراف ثلاثة هي: الطبيعة، والإنسان، مع أخيه الإنسان، ولكن مع افتراض طرف رابع أيضاً في هذه العلاقة، وهو خارج عن إطار المجتمع، ولكنه مقومٌ من المقومات الأساسية للعلاقة الاجتماعية، وهو المستخلف أي الله سبحانه. وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون، قائمة بأنه لا سيد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة إلا الله سبحانه، وإن دور الإنسان في ممارسة حياته إنما هو دور الاستخلاف والاستئمان.

والأخرى صيغة ثلاثة الأطراف: صيغة تربط بين الإنسان والإنسان، والطبيعة، ولكنها تقطع صلة هذه الأطراف مع الطرف الرابع، تجرّد تركيب العلاقة الاجتماعية من البعد الرابع، من الله سبحانه، وبافتراض أنّ البداية هي الإنسان، حينئذٍ تتنوع على مسرح الصيغة الثلاثية أشكال الملكيّة، وأشكال سيادة الإنسان على أخيه الإنسان.

والقرآن الكريم اعتبر الصيغة الرباعية سنةً من سنن التاريخ، وعرضها على نحوين:
تارةً بوصفها فاعليّة ربانيةً، أي من زاوية دور الله سبحانه وتعالى في العطاء.

وآخرى بوصفها وبنحو ارتباطها مع الإنسان، بما هي أمرٌ يتقبّله الإنسان، ومن زاوية تقبل الإنسان لهذه الخلافة. والأمانة والخلافة عبارّة عن الاستخلاف والاستئمان وتحمل الأعباء.
والعرض هنا عرضٌ تكوينيٌّ، والقبول هنا قبولٌ تكوينيٌّ، وهو معنى سنة التاريخ، وهي سنةٌ من الشكل الثالث تقبل التحدّي (وَحَمَلَهَا الْأَنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا).

الفهرس

٥	المقدمة
٩	تمهيد
١٠	١. الدين سنة تاريجية من الشكل الثالث
١٠	ألف - الدين شريعة
١١	ب - الدين سنة
١٣	٢. تحليل عناصر المجتمع
١٤	عناصر المجتمع في القرآن
١٦	العنصر المرن في المجتمعات
١٧	ألف- الصيغة الرباعية
١٨	الاستخلاف
١٩	ب - الصيغة الثلاثية
٢٠	المقارنة بين الصيغتين
٢١	٣. الاستخلاف سنة تاريجية

٢٢	أنحاء الصيغة الرباعية
٢٣	العرض التكويني للأمانة
٢٥	تحدي الأمانة
٢٦	نتائج من الآيتين
٢٨	الخلاصة