

الرَّحمة في العلاقة بالله وفي التعامل بين بني البشر

عبد الرحمن السالمي

لم تغب مقولة الرحمة عن أخلاق المسلمين وأقوالهم، وكيف تغيب وهي حاضرة في القرآن أشدّ حضور، وحاضرة في أقوال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأفعاله وسيرته؛ لكنّ مباحث الصفات الإلهية لدى المتكلمين لم تكن للرحمة الأولوية فيها؛ بل كان جلُّ تركيزها واهتمامها بالعدل الإلهي أو العناية الإلهية. أما في تعامل الناس فيما بينهم؛ فقد كان التركيز على مفاهيم قرآنية وقيم وفضائل أخرى مثل المعروف والإحسان. وعندما كان الدارسون يكتبون عن الأخلاق الحسنة قبل الإسلام؛ كانوا يذكرون المروءة، ويذكرون الجود، وفي الإسلام يذكرون محاسن أخلاقية إلى جانب المعروف والإحسان، مثل الصدق والأمانة والزهد في الدنيا، وإكرام الوالدين، والسلام على من نعرف ومن لا نعرف، ولذا كان محمد بن عبد الملك الزيّات - الوزير المعروف أيام العباسيين - يرى الرحمة في التعامل بين الراعي والرعية «خَوْرًا في الطبيعة»، وربما عاد ذلك إلى الاعتقاد بأن الرحمة صفة

لله **رَحْمَةً**، ولا تكتمل في أحدٍ من البشر. وعلى أي حال لم تقع الرحمة بوصفها قيمةً في الفكر والسلوك، بل ظلَّت في الأغلب الأعمَّ عهداً من الله سبحانه لعباده: ﴿ **كُنِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ** ﴾ [الأنعام: 12]؛ فالرحمة صفةٌ إلهيةٌ، والرحمة عهدٌ ووعدٌ من الله لعباده الصالحين، وللخطَّائين الذين يتوبون فتناهم رحمة الله.

ويمكن استثناء المفسِّرين، وكُتِّبَ النوع الأدبي المسَمَّى: تهذيب الأخلاق، وبعض الصوفية؛ ففي كتب التفسير هناك استفاضةٌ عند شرح الآيات القرآنية المتعلقة بالرحمة، مع الاستمرار في إبراز الارتباط الوثيق بين الرحمة والعمل الصالح؛ بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فالذين يعملون الصالحات هم الذين يستحقُّون رحمة الله عند مفسِّري العدلية. أما عند المفسِّرين من التيارات الفكرية والاعتقادية الأخرى؛ فإنَّ الذين يستحقُّون الرحمة هم أولئك الذين يخطئون ويتوبون. وتتقدَّم لدى مفسِّري بعض المذاهب الاعتقادية اعتبارات الاعتقاد المذهبي، أو صحة الاعتقاد بحسب عقائد الفرقة؛ مثل القول بشرعية الراشدين، أو الولاء لآل البيت، أو التنزيه الإلهي، أو إثبات القدر؛ فعند هؤلاء تتقدم اعتبارات الاعتقاد على العمل الصالح أو أداء العبادات. وفي أعمال كُتِّبَ الفضائل وتهذيب الأخلاق هناك تأكيدٌ على قيمة الرحمة بين الناس؛ لكنَّ هذه الفضيلة قائمةٌ أو تابعة لتزكية النفس، بحيث تُصبِحُ الرحمة خُلُقاً، وتقتَرَنُ بخلالٍ حسنةٍ أخرى. ومع ذلك فإنَّ لدى المتأثرين بالموروث الفلسفي الكلاسيكي الفضائل الرئيسية الأربع وليس بينها الرحمة، التي من سماتها الأخلاقية التعاطف بين الناس، أو مبادرة الناس إلى التضامن مع ضعفائهم أو مساعدتهم، أما لدى كُتِّبَ الأخلاقيات الشعبية فإنَّ الرحمة واردةٌ؛ لكنها في موقعٍ متأخر. أما الصوفية الذين يَنشُدون القرب من الله ومعه فللرحمة موقعٌ بارزٌ في تجاربهم الذاتية؛ وهي حاضرة في خطرات ابن عربي وجلال الدين الرومي وابن الفارض وأبو مسلم البهلاني؛ لكنهم كانوا يتجاوزونها دائماً باتجاه مقام الرضا أو مقام المحبة أو أحوال الشطح.

إنّ هذا لا يعني أنّ المسلمين - على اختلاف مذاهبهم وتوجّهاتهم - لم يدركوا موقع الرحمة الإلهية في المنظومة الإسلامية؛ بيد أنّ معظمهم في الأزمنة الكلاسيكية كانوا سُرعان ما يتخطّون ذلك إلى مواقع أخرى أو أحوالٍ أُخرى، تشكّل أو تكون بمثابة الوسيط أو الوسيلة بينهم وبين المولى ﷻ؛ في حين ظلّت الرحمة الإلهية معروضةً على كلِّ منهم وعلى جماعتهم بالمباشر وعن قرب: ﴿ **ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** ﴾ [غافر: 60]، ﴿ **وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** ﴾ [ق: 16]. بل هناك ما يمكن عدّه إغراءً بدعوتهم إلى صفةٍ أو عقدٍ مجازي هو أبلغ وأكثر معنىً من الحقيقي: ﴿ **هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَجْرَجٍ...** ﴾ [الصفا: 10]. وإلى عرض الشراكة المُربح دائماً لأنه مع الرحمن، هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو عدّ القرآن أنّ الإيمان والعمل الصالح هو بمثابة القرض، نعم القرض أو الدَّين الذي يقرضه العبد للرحمن: ﴿ **إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ...** ﴾ [التغابن: 17]. فالإنسان هو المُقرض، وهو سبحانه المقرض؛ فإن لم تكن الرحمة هكذا، فكيف تكون؟

إنّ المهمّ أنه في الأزمنة الحديثة ظهرت الحاجة للتجديد في فقه الدين، ويرجع ذلك إلى أنّ ترتيبات العيش اختلفت، وداخلتها متغيراتٌ كثيرةٌ تحت وطأة صدمة الغرب، ولذلك كان لا بدّ من تغييراتٍ في فقه الدين لإمكانية النظر في المتغيرات أو النوازل الفقهية، وإعطاء الشرعية للتجديد والملاءمة والانضباط. وفي حين رأى بعضهم أنّ المطلوب فقهٌ جديدٌ من طريق فتح باب الاجتهاد؛ رأى آخرون أنّ المطلوب علمٌ كلامٍ جديد، على أساس أنّ تغيير الرؤية له جانبٌ اعتقادي. وعلى أي حال، ومنذ البداية برزت وجهتا نظرٍ في طبيعة العلاقة بالغرب: أهي علاقة مواجهة أو ينبغي أن تكون؟ أم هي علاقة استتباعٍ واستمدادٍ على كل المستويات؟ وبالطبع لم يجب أحدٌ بتفضيل المواجهة التي كثرت فيها الغلّبات، كما لم يُجب أحدٌ بضرورات الاستتباع. لكنّ الواقع كان يفرض نفسه، فكان ساعة مواجهة، وساعة مسالمة. والفتوى الدينية بقدر ما تُظهر مرونةً تُظهر أيضاً ثباتاً إلى حدّ الجمود أحياناً. ولذلك علاقةً بالفعل بالمذاهب التقليدية الصلبة، وعلاقةً بكرهية الغرب المستعمر.

لقد أمكن فتح باب الاجتهاد، ورفع أناس صوتهم بالدعوة لعلم كلام جديد، وتحققت عبر العقود الستة الماضية نجاحات جزئية في شتى الميادين، وبخاصة في مجال الاجتهاد الفقهي؛ بيد أنه كانت هناك تداعيات طرأت على غير موعده وتجلت في الحركات والأحزاب الإسلامية التي دخلت على فقه الدين، ودخلت على التجديد فأحالتها إلى تأصيل، واشترعت لمسألة الترابط بين الدين والدولة، ولاستخدام الدين في مواجهة الدول والمجتمعات والمؤسسات الدينية، التي رأتها إسلاماً رسمياً مصنوعاً. ولم يطل الأمر حتى حصلت تفجرات باسم الدين، مسؤول عنها شكلان جديدان من أشكال التأصيل والتشدد، هما: الحزبي والقتالي أو الجهادي. فصار الإسلام مشكلة عالمية، ولذلك تجددت الحاجة لاستدراك ما فات النهضويين والإصلاحيين أو ما لم يستطيعوا إنجازه من تجديد في فقه الدين، لجهات سلامة وسكينة الأديان والأوطان، وتصحيح العلاقة بالعالم.

لقد نهضت مجلة التسامح/التفاهم منذ مطلع القرن الحادي والعشرين بثلاث مهمات: القراءة الجديدة للقرآن، وتجديد فقه الدين في علائقه بفقه العيش، وتوسيع النظرة والنظر إلى العلائق بالأحر المحلي والإقليمي والعالمي. وكان من ضمن ما سعينا - مع زملاء كثيرين إلى تعميق النظرة فيه - مسألة تدافع القيم، ومسائل الرؤى الأخلاقية الجديدة. وقد بدأنا من القرآن في إعادة قراءة المصطلحات/المفاهيم وبالعكس. - ومن ضمن ذلك مفاهيم التعارف والمعروف والعقل والعدل والأخلاق. وكان هناك بين الزملاء من حاول البدء من صفات الله عَلَّ بوصفها قيماً. وهناك من قارن أخلاقيات الإسلام بأخلاقيات الأديان. وهناك ثالثاً من دخل من مدخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلانات الأخرى. وكنا في ذلك إنما نقرأ القيم القرآنية والنبوية في ضوء قيم الديانات وقيم الإعلانات أو العكس. وكان القصد من وراء ذلك تسمية التجديد في فقه الدين للتوصل إلى المشتركات أو الأخلاق العالمية.

وقد رأينا - في خضمّ محاولات العنف من جهة، والإسلاموفيا من جهة ثانية - أن ننظر في العلاقات والمخارج، ودائماً من منطلق البحث عن الفهم الجديد والتجاوز، واستعادة السكينة في الدين، والسلام مع العالم. وبعد قيم المساواة والتعارف والمعروف والخير العام، كان من الضروري الدخول على ملفٍ رئيسٍ في فهم الدين قديماً وحديثاً، وهو ملفّ الرحمة أو موضوعها. وهذا هو ملفّ هذا العدد المخصص لهذه القضية الخطيرة؛ لأنه يتعلّق بثلاثة أمور: الرحمة الإلهية وموقعها في القرآن والإسلام، والرحمة بوصفها علاقات بين الناس، والرحمة أخيراً بوصفها شبكة علاقات وتراحم في الصلات مع الأديان وبنبي الإنسان. والرجاء أن يُسهم ذلك كلّ في كشف الرؤية القرآنية للرحمة، ورؤى الرحمة في المنظومات الكلاسيكية، وفي الحاضر: إمكانيات الرحمة في توليد ظروفٍ أفضل لاستعادة السكينة في الدين، وتصحيح العلاقات بالعالم.

إنّ المهمة صعبةٌ في ظلّ الابتزازات والاستنزافات، وصعبة في مجال اجترار الأفكار الجديدة لفقهاء الدين ومهماته، وصعبة أخيراً إذا كان المراد الإسهام في ترتيبات منظومات القيم، التي نتطلع من خلالها إلى مستقبلٍ آخر للأديان وفعاليتها المنسّقة في مستقبلٍ آخر للعالم.

