

استراتيجية النهوض الحضاري

أ.م.د. نور سهيل مهدي

كلية الإمام الأعظم

قسم القراءات القرآنية

بغداد

المقدمة

أحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، مليء السماوات ومليء الأرض ومليء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاوة والسلام على أعظم الخلق وإمام الحق سيدنا محمد، رسم طريق الحضارة بأروع معانيها، وفجر ينابيع الحكمة ليرتقوا فيها، وأسس لأرض أزهرت رحمةً وعلماً وإبداعاً، وطاعةً وانصياعاً لأمر باريها، صلاةً موصولةً على آله وأصحابه ومن نأوا عن الضلاله والتىها.. وبعد.

لقد تشرفت البشرية جموعاً بظهور حضارةٍ لم يشهد لها التاريخ مثيلاً منذ نزول آدم على وجه الأرض، حضارةٌ تتصف بالكمال والجمال والشمول، تلك الحضارة التي شق طريقها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ وأبدع رسماها الصحابة والتبعين وتابعهم، ففي حقبة القرون الوسطى التي كانت مظلمة على أوربا وأغلب بقاع العالم، كانت عصوراً مشرقةً وذهبيةً على العالم الإسلامي وكاد بريقها يذهب بالأبصار، وفضلها على العالم آنذاك وفي وقتنا الحالي لا ينكره منصف، ولا ينساه عاقل، في كافة المجالات العلمية والإنسانية.

وفي عصر الانكسار الذي نعيشه والانهيار الذي ننظر به إلى المعطيات المادية والثقافية للأمم الأخرى، ينبغي تصحيح الفهم للإسلام وقدرته على إبداع حضارة كاملة شاملة تقف وسطاً بين المادة والروح، وجوهراً بين العلم الإيمان، واستيعاباً لكل جوانب الرحمة والأخلاق.

ومن هنا انطلقنا في مسيرة هذا البحث نضع خطوطاً استراتيجية للنهوض الحضاري المنشود، وعلى قدر عظم هذه القضية التي تشمل الإسلام كله ومصير المسلمين والعالم أجمع، تكون الجهد عظيمة على أصحاب العلم والفكر، ليرسموا خطوطاً بألوان

الطيف، في طريق النهوض الحضاري رفعهً لديننا، ورحمةً للعالمين.
جاء بحثنا الموسوم بـ(استراتيجية النهوض الحضاري) مكوناً من مقدمة وتمهيد
ومباحثين وخاتمة.

أما التمهيد فهو للتعریف بمصطلحات البحث.

وأما المبحث الأول ففي استراتيجية الأسس المعرفية، وتتكون من ثلاثة مطالب،
أما الأول فكان: العلم أول الفرائض، وأما الثاني فهو: استراتيجية فهم التاريخ، وجاء
الثالث في: سنة التدافع الحضاري.

أما المبحث الثاني ففي القيم الواقعية، وتكون من مطلبين: الأول في: الشهود
الحضاري، وجاء الثاني في: فقه جامعية الأمة ومانعية افتراقها.
ثم الخاتمة مع أبرز النتائج.

والله أسأل أن يتقبل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكون خطوة نحو نهوض
حضاري مرتفع ومنشود للأمة الإسلامية، إنه ولِي ذلك والقادر عليه.

التمهيد

قبل البدء في الحديث عن مفاصيل البحث الرئيسة، يتحتم علينا أولاً التمهيد من خلال التعريف بمصطلحات البحث تعريفات جامعة مانعة، وفق ورودها في معاجم اللغة والمؤلفات التي تناولت تلك المصطلحات بالبحث والتبيان، وكالآتي:

أولاً: الاستراتيجية

الاستراتيجية لغةً: الاستراتيجية في أصل وضعها تعرف بأنها: فن وعلم وضع خطط الحرب وإدارة العمليات الحربية، وتعني: خطة شاملة في أي مجال من المجالات، وهي أيضاً: براعة التخطيط^(١).

فهو مصطلح معاصر وحديث الاستخدام وضع ليعبّر عن خطة شاملة متکاملة لتحقيق غاية منشودة.

الاستراتيجية اصطلاحاً: وردت عدة تعريفات للاستراتيجية عبرت كل منها عن جانب أو عدة جوانب من هذا المصطلح المعاصر، نذكر منها:

الاستراتيجية من ناحية المنهج هي: الطريقة المستخدمة في تنفيذ المشاريع وتطبيق الأفكار المنشقة من رؤية واضحة وشاملة تتحقق من خلالها الأهداف الاستراتيجية، والتي تعمل على تحديد مختلف الطرق لتحقيق تلك الأهداف، ومن ثم اختيار أفضلها^(٢).

الاستراتيجية من ناحية التفكير هي: توافر القدرات والمهارات الضرورية لقيام الفرد والمؤسسة بالتصورات الاستراتيجية البيئية المختلفة، وإجراء التنبؤات المستقبلية الدقيقة،

(١) ينظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤٢٤هـ) وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة (عالم الكتب: ٢٠٠٨م) ج ١، ص ٩٠.

(٢) ينظر: محمد عبد الغني هلال، مهارات التفكير والتخطيط الاستراتيجي_كيف تربط بين الحاضر والمستقبل (مصر: مركز تطوير الأداء والتنمية، ٢٠٠٨م) ص ١١.

واتخاذ القرارات المتكيفة مع الظروف المحيطة، والقدرة على كسب معظم المواقف التافيسية، وإدراك الأبعاد الحرجة والمحورية في حياة الفرد والمؤسسة، والاستفادة من الموارد النادرة، ومن أهم خصائصه: إنه تفكير مستقبلني، إيجابي، تفاولي، واقعي، طموح، إبداعي، جماعي، مرن، مبني على الحقائق⁽¹⁾.

الاستراتيجية من ناحية التخطيط هي: مجموعة من المبادئ والخطوات والأدوات والجهد المنظم الذي يساعد في صنع قرارات فعالة تؤدي إلى تحقيق رسالة الفرد والمؤسسة في ظل ما يحيط بها من فرص وتهديدات بالبيئة الخارجية، ونقاط قوة وضعف في بيئتها الداخلية، وهي خلق واقع جديد يتواكب مع تحديات المستقبل المتوقعة، والتي يعبر عنها في صورة قيم وأفكار^(٢).

ثانياً: النهوض

النهوض لغةً: مشتق من الفعل نهض، أي قام، وأنهضته أنا فانتهض، وأنهضه حركه للنهوض، ونهض النبت إذا استوى، والنهضة الطاقة والقوة^(٣)، والنهوض: البراح من الموضع^(٤)، والنهوض: الصعود^(٥).

(١) ينظر: مدحت محمد أبو النصر، *مقومات التفكير الاستراتيجي المتميز* (القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر، ٢٠٠٩ م) ص ٥٨.

(٢) ينظر: التخطيط الاستراتيجي، دليل الجمعيات المرشدة، مركز خدمات المنظمات غير الحكومية NGO، ص ١٢.

(٣) ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصارى الرويفعى الإفريقى (ت ٧١١هـ)، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ط٣، ١٤١٤هـ) ج٧، ص٢٤٥.

(٤) ينظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن قيم البصري (ت ١٧٠ هـ)،

(٢) نظر المأثور في نسبته إلى العلامة ابن الصادق (٦٥٦-٧٣٩) ، كما في المذكورة في ترجمة ابن الصادق.

ومن جملة المعاني اللغوية يتبيّن المعنى الاصطلاحي للفظة النهوض، والذي يدور حول معانٍ: الحركة والقيام والصعود والاستواء والطاقة والقوّة. ويمكننا أن نعرف النهوض والنهضة اصطلاحاً: هي حركة فكرية عامة، حيّة منتشرة، تتقدّم باستمرار في فضاء القرن، وتطرح الجديد دون قطعية مع الماضي^(١).

ثالثاً: الحضارة

الحضارة لغةً: حَضَرْ نقِيسُ المُغَيْبِ وَالْغَيْبَةِ، وَكَلْمَتَهُ بِحُضُورِهِ فَلَانَ أَيْ بِمَشَهَدِهِ، وَإِنَّهُ لَخَسَنُ الْحُضُورِ وَالْحَضْرَةِ: إِذَا حَضَرَ بِخَيْرٍ^(٢)، وَالْحَضْرَ خَلَافُ الْبَدْوِ^(٣)، وَأَحَضَرَ الْفَرْسَ يَحْضُرُ إِحْضَارًا: إِذَا عَدُوا شَدِيدًا^(٤).

ومن جملة المعاني اللغوية يتبيّن لنا أن لفظة الحضارة تدور حول معانٍ: **الحضور والشهود والحسن والخير والسرعة**.

الحضارة اصطلاحاً: عرفت الحضارة بعدة تعريفات تبعاً لوجهة نظر أصحابها. فقد عرفها ابن خلدون في مقدمته من وجهة نظر مادية، فيقول: (هي التفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه من المطابخ والملابس والمباني والفرش وسائر عوائد المنزل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتألق فيه تختص به وتتلّو بعضها بعضاً، وتتکثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والتلذذ والتنعم بأنواع الترف)^(٥).

(١) جاسم سلطان، استراتيجية الادراك للحركـ من الصحوة إلى اليقظة (مشروع النهضة سلسلة أدوات القادة ١١)، مؤسسة أم القرى: المنصورة، ط٤، ٢٠١٠م) ص ١٧.

(٢) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج٤، ص ١٩٦-١٩٧..

(٣) ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج٣، ص ١٠١.

(٤) ينظر: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ٣٢١هـ)، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧م) ج١، ص ٥١٥.

(٥) عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون (دار ابن خلدون: الاسكندرية) ص ١٢٠.

وأرجع المودودي في تعريفه الحضارة إلى عناصر أساسية خمس، فيقول: (إن ما يعبر عنه بكلمة الحضارة يتكون من العناصر الخمسة التالية: الأول: تصور الحياة الدنيا، الثاني: غاية الحياة، الثالث: العقائد والأفكار الأساسية، الرابع: تربية الأفراد، الخامس: النظام الاجتماعي. وما من حضارة في الدنيا إلا وقد تكونت من هذه العناصر الخمسة)^(١).

وتناولها سيد قطب من ناحية قيمة، فيعرف الحضارة بأنها: (ما تعطيه للبشرية من تصورات ومفاهيم ومبادئ وقيم تصلح لقيادة البشرية وتسمح لها بالنمو والترقي الحقيقيين، والنمو والترقي للعنصر الإنساني وللقيم الإنسانية وللحياة الإنسانية)^(٢).

وهي من وجهة نظر طبيعية وعمرانية كما عرفها عماد الدين خليل تعني: (فعل وإبداع ومجابهة لكتلة العالم الطبيعية، واستجابة للتحديات الدائمة وإعمار وتمهيد وتطور)^(٣).

رابعاً: استراتيجية النهوض الحضاري

ومن جملة التعريفات السابقة لمفردات عنوان البحث تتوصل إلى تعريف إجرائي للعنوان بمجمله، فنعرف (استراتيجية النهوض الحضاري) بأنها:

التخطيط المتكامل الشامل لكل مجالات الحياة المعاصرة، مستوعباً معطيات الماضي مستشرفاً المستقبل، لأجل النهوض والانطلاق بواقع الأمة الإسلامية صعوداً نحو حضارة تجمع ما بين العمران المادي والرفاية والتقدم العلمي والصناعي، وما بين القيم السامية والأفكار الراقية والمبادئ النبيلة، والأخلاق الفاضلة مستهدفة بالشرع الحنيف، ومستفيدة من معطيات العلوم والمدنية في الماضي والحاضر.

(١) أبوالعلى المودودي، الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها، ترجمة: عاصم حداد (الدار العربية: بيروت، ط٢، ١٩٧٠ م) ص ٩.

(٢) سيد قطب، المستقبل لهذا الدين (دار الشروق: ١٩٨٠ م) ص ٥٦.

(٣) عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ (العراق: مكتبة ٣ توز، ط٤، ١٩٨٦ م) ص ١٤٧.

المبحث الأول

استراتيجية الأسس المعرفية

توطئة

إن أي عملية نهوض حضاري لا بد لها من مركبات علمية، وأسس معرفية تستند عليها في مسيرتها نحو بناء المجتمع المتقدم، وتنطلق منها صوب منافسة الأمم الأخرى في عملية نهوضها، وكلما كانت هذه الأسس المعرفية متينة وصائبة وشمولية زاد ذلك من سرعة انطلاقتها النهوضية، وأدام ظل الحضارة في مجتمعها.

والحضارة الإسلامية هي الحضارة الأمثل من بين حضارات العالم أجمع التي في مقدورها تقديم أروع نموذج حضاري، بفضل مصدرها الرباني، ووفق قدرة المسلمين على فهم الكتاب الكريم والسنّة النبوية والعلوم التي يشيران إليها، وتوظيف تلك العلوم والمعارف لتكوين استراتيجية للنهوض الحضاري في العالم المعاصر.

وبإمكاننا القول أن أي مجال من مجالات العلوم والمعارف في عصرنا الحالي يتواافق مع تعاليم الشريعة ويسهم في عملية النهوض الحضاري نستطيع أن نضعه ضمن استراتيجية تتحقق الغاية المرجوة وتوصل إلى الهدف المطلوب.

وسنقتصر في بحثنا هذا على ثلاثة مطالب نرى أنها من أهم الأسس التي ينبغي أن تبني عليها استراتيجية النهوض الحضاري، وكالآتي:

المطلب الأول: العلم أول الفرائض

إن أي عملية نهضة لا بد لقيامها من قاعدة علمية تشي مسيرتها الحضارية وتصوب خطواتها بقواعد صحيحة، تتوافق مع القوانين التي أودعها الله تعالى في الكون المسرّ للجنس البشري، وعلى قدر استفادة العقل من نعم الله تعالى التي سخرها في السموات والأرض يكون الازدهار والتقدير.

لقد خاطب الله تعالى آخر أنبيائه عليه السلام بكلمة تختلف بمضمونها وصيغتها عن كل الكلمات الأخرى، وهي كلمة ﴿أَقْرَأُ﴾ التي قيلت في الغار لتصبح شعاراً لحضارة ومنهاجاً حياً، ففي الرسالات السابقة كان الله تعالى في بدء الوحي يخاطب في الإنسان حواسه الإنسانية: عصا تسعى، يد بيضاء، ابراء للأكمه والأبرص، إحياء للموتى، نار لا تحرق، ناقة تخرج من الأرض، أما في رسالة الإسلام فالخطاب الأول فيها كان للعقل الإنساني دونها اعتماد على الحواس، فهو يؤسس للغة جديدة في العلاقة بين الله تعالى وبين الإنسان، قوامها العلم بمعناه الشمولي الواسع، والذي من خلاله أخذت كل الفرائض الإسلامية موقعها الذي حدّته الشريعة فيما بعد، فالامر ﴿أَقْرَأُ﴾ أكثر من الاستحباب وأكثر من الوجوب؛ كونه يقع في منطقة عميقه جداً في البناء الإسلامي، في الأساس والأركان والقاعدة، وهذا ما كان واضحاً واقعاً معاشًا لأفراد الجيل الأول الذين شكلوا الدفعـة العلمية الكبرى التي أنجزتها الحضارة الإسلامية^(١).

تلك النقلة المعرفية التي أحدثها القرآن الكريم في صميم العقل البشري والتي أعادت تشكيله بالصيغة التي تمكّنه من التعامل مع الكون والعالم والوجود برمته، واستمر

(١) ينظر: أحمد خيري العمري، البوصلة القرآنية_ إبحار مختلف بحثاً عن خريطة للنهوض بالمعرفة: مصر، ط١١، ٢٠١٦م) ص١٩-٢١.

في تعميقها في النفوس طوال فترة تنزله، من خلال النداءات المنشقة من فعل القراءة والتفكير والتعقل والتدبر والتفقه وغيرها، وبذلك يجد العقل المسلم نفسه ملزماً بمنطق الإيمان نفسه بأن يتلاءم مع هذا التوجه المعرفي الجديد، وتحويله إلى واقع معيش^(١).

أما مصادر تلقي العلم لغرض التخطيط الاستراتيجي للنهوض الحضاري فيمكن إجمالها بالمستويات الثلاث الآتية^(٢):

المستوى الأول – النصوص المرجعية والتراث الثقافي: المتمثل بأحكام الإسلام وتعاليمه من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، والتراث المعرفي المتمثل بأقوال العلماء السابقين.

المستوى الثاني – علوم العصر ومعطياته: في الميادين العلمية والمفاهيمية ومختلف الأفكار المطروحة، والتي تحتاج إلى مصفاة ورشد في التطبيق والاستفادة.

المستوى الثالث – أعمال المفكرين المسلمين المعاصرين: الذين يستلهمون من النصوص المرجعية والتراث المعرفي (المستوى الأول) ويستلهمون من علوم العصر وقناعاته (المستوى الثاني) ليخرجوا برؤية ومنظومة فكرية تجمع الناس حولها وتفسر لهم الواقع وتبشرهم بالمستقبل، وترشدهم إلى استراتيجية للنهوض الحضاري.

المطلب الثاني: استراتيجية فهم التاريخ

إن وقائع البشر في الأمم السابقة وأحداث التاريخ الماضية الغابرة، والتي طويت صفحتها بغياب أشخاصها واندثار أزمانها ومعظم أشيائهما، قد سجلت في صفحة الزمن الأرضي تطبيق عملي لقانون إلهي كوني مفاده: أن نتيجة العمل الصالح والعدل

(١) ينظر: عماد الدين خليل، مدخل إلى الحضارة الإسلامية (المركز الثقافي العربي: المغرب، / بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٥ م) ص ١٣.

(٢) ينظر: جاسم سلطان، استراتيجية الادراك للحركـ من الصحوة إلى اليقظة، ص ٦٢-٦٦.

والاحسان هو الحضارة وال عمران والتقدم على سائر الأمم، وإن نتيجة الظلم والطغيان والإفساد في الأرض هو الهاون والسقوط والاندثار.

وهذه هي الفائدة من التاريخ وذكر الأقوام السابقة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرٌ لِّأُفَلِّي أَلَّا يَتَبَرَّكُ﴾^(١).

ويمكن أن ننطلق في فهمنا الاستراتيجي للتاريخ البشري بصورة عامة، والإسلامي بصورة خاصة بغية النهوض الحضاري من منطلقين أساسين:

الأول: منطلق القانونية التاريخية _ فالقانون يحكم التاريخ، إذ أن التاريخ البشري لا يتحرك فوضى وعلى غير هدى، وإن الواقع التاريخية لا تنمو بالصدفة وإنما تحكمها سنن ونومايس كتلك التي تحكم المادة سواءً بسواء، والمنهج الذي يطرحه القرآن الكريم في عرض الواقع التاريخية هو منهج السنن والنومايس التي تسير حركة التاريخ وفق منعطفها الذي لا يخطئ، كونها منبثقة من صميم التركيب البشري ومعطياته المحورية الثابتة، ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة في العالم الذي يتحرك فيه الإنسان، والتي تتجاوز في اتساعها وشموليتها نسبيات البيئة الجغرافية، لكي تتسع للفعل التاريخي نفسه القائمة على القيم الثابتة الدائمة في كيان الإنسان، والتي تنبثق عنها المواقف التاريخية سلباً وإيجاباً^(٢).

إن الأمم والأفراد يخضعون للسنن التاريخية والاجتماعية في جميع أحواهم؛ وهذا الخضوع يساوي بالضبط خضوع المخلوقات الكونية المادية لستنها، فكما أن سقوط تفاحة من شجرة هو نتيجة حتمية لأسباب معينة أدت إلى هذا السقوط؛ فكذلك سقوط

(١) سورة يوسف، الآية (١١١).

(٢) ينظر: عماد الدين خليل، مدخل إلى الحضارة الإسلامية، ص ١٨-١٩.

أمة هو نتيجة حتمية لأسباب معينة أدت إلى هذا السقوط^(١).

وبهذا المنطق يمكننا أن نتعامل مع التاريخ وفق معايير دقيقة، تحدد عوامل نهوض وسقوط الأمم والحضارات.

الثاني: منطلق المجزات الحضارية_ لقد عرض تاريخنا الإسلامي في معظم الكتب والممؤلفات على أنه يركز على الجانب السياسي للدولة الإسلامية، وإهمال بقية الجوانب الفكرية والحضارية والاجتماعية والعلمية وغيرها، وما لا شك فيه أنه قد حدث إشكالات كثيرة في الجانب السياسي للدولة الإسلامية عبر تاريخها، إلا أن تغليب هذا الجانب والاقتصار عليه في العرض التاريخي، يعطي صورة مشوهة لهذا التاريخ، وكأنه بؤرة صراعات سياسية لا تنتهي، ولا يوجد أي جانب مشرق في تاريخنا^(٢).

ويمكننا القول إن هناك نوعان من التاريخ^(٣): التاريخ الصغير والتاريخ الكبير.
أ. فأما التاريخ الصغير: فهو أخبار البلاط والقصور وما يدور فيها، والتركيز على عوامل الإثارة والترف والصراعات الكيدية في القصور، على اعتبار ذلك هو تاريخ أمة من الأمم، في حين أنه يشكل حياة شريحة صغيرة من قمة الهرم.
ب. وأما التاريخ الكبير: فهو إنجاز أمة من الأمم في المجال العسكري والاقتصادي والإنساني والعلمي والفكري والاجتماعي، ودوره في خدمة البشرية، وهو الجزء الذي يجسد الغالبية العظمى من المجتمع في حقبة ما، ونلاحظ أن الغرب يقدم للأمم الشرقية

(١) ينظر: عبد الكريم زيدان، السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م) ص ٢٤.

(٢) ينظر: محمد قطب، كيف نكتب التاريخ الإسلامي (القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٢م) ص ١٦.

(٣) ينظر: جاسم سلطان، فلسفة التاريخ؛ الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ (المصورة: أم القرى، ط٤، ٢٠١٠م) ص ١٥_١٧.

تاریخ اوربا من خلال التاریخ الكبير کي يرفعوا من شأنهم، بينما يتم يصر کثيرون على تقديم التاریخ الإسلامي من زاوية التاریخ الصغير الانتقائي، مما يؤدي إلى الإحساس بالتهميش والضعف والعجز، بفعل التركيز على جانب الفرقة والخلاف وإظهار التاریخ الإسلامي وكأنه صفحات لا تنتهي من الصراعات الداخلية يتخللها الغدر والقتل والمؤامرات، وإهمال أن هنالك إنجازات عظيمة تحققت برغم وجود هذا الخلاف والصراع.

المطلب الثالث: سنة التدافع الحضاري

لقد اقتضت سنة الله وَجْهَكَ أن يجعل الصراع بين الحق والباطل متجدداً في كل عصر، وقائماً مع كل تجمع بشري، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن قيام الحضارات وسقوطها وتقدم الأمم وتخلفها والنصر والهزيمة، خاضع لسنة إلهية تسمى بسنة التدافع الحضاري.

فالتدافع بين الحق والباطل يعني تنحية أحدهما لآخر أو إزالته ومحوه بالقوة إذا لزم الأمر، إذ أن كلاً الطرفين يسعى إلى إظهار معانיהם للخارج وإقامة شؤون الحياة على أساسها، فيحصل التعارض والتزاحم والتدافع بينهما، بين الحق والباطل، ومن المستحيل أن يعيشان في سلم من دون غلبة أحدهما على الآخر، ولأن تطبيق أحدهما يستلزم مدافعة الآخر وإزالته وإضعافه لئلا يكون له تأثير في واقع الحياة، وقد قضت سنة الله عَزَّلَ في تدافع الحق والباطل أن تكون الغلبة للحق وأهله والاندحار للباطل وأهله^(١).

وقد ورد ذكر هذه السنة في القرآن الكريم في موضعين، الموضع الأول في سورة البقرة قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ

(١) ينظر: عبد الكرييم زيدان، السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، ص ٤٥-٤٨.

اللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَنَمِينَ ﴿١﴾.

والموقع الثاني ورد في سورة الحج قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَيْنِهِ مَدِّمَتْ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ إِنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ﴾^(٢).

يقول صاحب الظلال في تفسيره للآية الكريمة في سورة البقرة: (وهنا توارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا في الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفع الصاخب الموار، وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف توج بالناس، في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات.. ومن ورائها جمياً تلك اليد الحكيمه المدبرة تمسك بالخيوط جمياً، وتقود الموكب المترافق المتسابق، إلى الخير والصلاح والنماء، في نهاية المطاف..).

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتعفن لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولو لا أن في طبيعة الناس التي فطّرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة، لتنطلق الطاقات كلها تترافق وتتعارض، فتنقض عنها الكسل والخمول، وتستجيشه ما فيها من مكونات مذخورة، وتظل أبداً يقظة عاملة، مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة.. وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء.. يكون بقيام الجماعة الخيرة المهدية المتجrade، تعرف الحق الذي بيّنه الله لها، وتعرف طريقها إليه واضحاً. وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض)^(٣).

(١) سورة البقرة، جزء من الآية (٢٥١).

(٢) سورة الحج، الآية (٤٠).

(٣) سيد قطب، في ظلال القرآن (دار الشروق: بيروت؛ القاهرة، ط١٧، ١٤١٢ هـ) ج١، ص ٢٧٠.

فهذه السنة الإلهية تدل على أن الله عَزَّلَ لم يخلق الإنسان انفرادياً، بل خلقه اجتماعياً يحتاج إلى الآخرين وهم يحتاجون إليه، ويعمل في فريق حتى يحقق مراد الله من خلقه، وهذا الفريق وهذا الحراك الذاتي والنشاط الاجتماعي يحتاج إلى إدراك سنة التدافع، التي يتولد منها قوانين كثيرة لضبط هذا النشاط والحرaka^(١).

خلاصة المبحث

ومن ذلك يتبيّن إن الشروع في عملية النهضة الحضارية لا بد لها من منظومة فكرية، وإن استراتيجية النهوض الحضاري لابد أن تستند على أسس معرفية صائبة ومتوازنة وشاملة، تدرك مقاصد الشرع الحنيف وتفهم سنن الكون والقوانين الضابطة للحياة، وكيف تسير حركة التاريخ وكيف تنهض الأمم وتنهار، وتقرأ الوجود قراءة مستهدفة بالله عَزَّلَ مستفيدة من كل منجزات العلوم والمعارف؛ فهي ضالة المؤمن وزاد المستخلف في الأرض، وتفهم طبيعة الصراع بين الحق والباطل من خلال سنة التدافع الحضاري، يستند على كل ذلك قبل الشروع في أي نشاط نهضوي وحراك اجتماعي، وبذلك تتشكل استراتيجية للنهوض الحضاري.

(١) ينظر: علي جمعة، السنن الإلهية في المنظومة الكونية (مجلة حراء: اسطنبول السنة الرابعة - العدد ٤٢) (٢٠٠٩) ص ٤٢.

المبحث الثاني

استراتيجية القيم الواقعية

توطئة

إن تعاليم الشريعة الإسلامية ليست طقوساً سماوية تؤدي للتبعد وتحصيل الأجر فحسب، بل هي قيم أرضية واقعية تتجسد في أفعال وسلوكيات وعلاقات تربط البشر بعضهم ببعض، وتنظم مواقعهم في الحياة الدنيا، بغية العيش في حياة رغيدة هائمة فوق أرض عامرة بطاعة الله تعالى، وذلك هو غراس الجنة وزاد الآخرة متمثلاً بعمارة الدنيا وتنظيم شؤون الخلق في ظل طاعة الله وانطلاقاً نحو التقدم الحضاري، وإن الحد الفاصل بين النهوض والسقوط الحضاري هو قدرة المسلمين على فهم القيم الإسلامية وحسن تطبيقها في واقعهم.

ذلك إن الدين الإسلامي منذ تنزله على خاتم الأنبياء ﷺ نزل ليوسس حضارة وليعمر الدنيا، وفيه كل الخصائص والمقومات التي تأهله لقيادة البشرية، ويتحقق ذلك بجهود البشر أنفسهم، وبفهمهم لتعاليم الإسلام، واستيعابهم لمقاصده وغاياته وحسن تطبيقه في واقعهم المعيش.

والقيم الإسلامية واسعة سعة الإسلام نفسه، ويمكن أن تستند استراتيجية القيم الواقعية ضمن الاستراتيجية العامة للنهوض الحضاري على المطالب الآتية:

المطلب الأول: الشهود الحضاري

مر معنا سابقاً في التعريفات اللغوية أن كلمة (حضر) تأتي بمعنى (شهد)، وعلى ذلك فإن (حضارة) تعني (شهادة) وقد ورد ذكر الشهادة بوصفها رسالة الأمة الإسلامية الوسط الخيرية المتميزة بشخصيتها في القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(١)، والشاهد في أساسه هو الحاضر في عالم الآخرين، وهو مجبر على الحياة في اتصال وثيق بأكبر عدد من الذوات البشرية، وفي ذلك دليل على وجوب التفاعل الحضاري والحركة الإيجابية للأمة الإسلامية مع الحضارات الأخرى^(٢).

ومسوغ الشهادة للأمة الإسلامية هو كونها الأمة الوسط، والوسطية في الإسلام متزمع استخلافي ومنطلق كوني وضابط أساسي للحياة الفردية والجماعية، فلم يكن الإسلام في تصوراته ومنطلقاته الكونية والحضارية ديناً روحياً خالصاً يعتمد في تشريعاته ومبادئه على التشكيل الروحي للإنسان فحسب، ولم يكن كذلك ديناً مادياً خالصاً، ولم يختزل الوجود البشري ويتعالى على طبائع العمران ويتعارض مع قوانين الوجود ويتخلى عن حقائق الاستخلاف الكبرى والمعاني الكونية والحضارية المميزة لوجود الإنسان والضرورية للحياة البشرية في عالم الشهادة، بل إن الإسلام في منطلقاته وتشريعاته ومقوماته ارتكز على الأبعاد المتعددة والمتكاملة في الطبيعة البشرية، فكان ديناً وسطياً عميقاً شاهداً على الأمم تتجلّى فيه أدق معاني الشمول والتكميل والقصدية والنظام، ورؤيه المسلم الكونية للحياة هي رؤية حضارية وسطية انتهاءً للأمة الوسط التي أنيطت

(١) سورة البقرة، الآية (١٤٣).

(٢) ينظر: فؤاد السعيد؛ فوزي خليل، الثقافة والحضارة_ مقاربة بين الفكرين الغربي والإسلامي، سلسلة التأصيل النظري للدراسات الحضارية (٤)، (دار الفكر: دمشق، ٢٠٠٨م) ص ١٠٧.

بها مسؤولية الشهادة الحضارية الشاملة على كامل التجربة الحضارية الإنسانية^(١). ومن منطلق الأمة الوسط وخيريتها، ومفهوم الشهود الحضاري وفاعليته، نستنتج أن استراتيجية النهوض الحضاري تستلزم حضور الإسلام في الواقع البشري تنزيلاً لقيمته بين الناس وتطبيقاً لتشريعاته في الحياة وانطلاقاً من مبادئه ومقاصده في النظرة الكلية الشاملة الجامعة للوجود الإنساني والغاية منه، وربطًا وثيقاً بين قيمه وأفكاره وبين الواقع البشري بجميع جزئياته وكليات

المطلب الثاني : فقه جامعية الأمة ومانعية افتراقها

وتبنيق أهمية هذه الاستراتيجية من جانين:

الأول: أن استراتيجية النهوض الحضاري لا يمكن أن تكتمل إلا بالخروج من حال الاختلاف إلى فن الائتلاف واعتصام الأمة وتماسكها، فالمدخل الكلي المادف إلى الألفة الجامعة للتمكين لكل أمر يؤدي إلى جامعية هذه الأمة وفاعليتها يعتبر من ضرورات البناء الاستراتيجي للنهوض الحضاري، من خلال إسهام طوائف المسلمين في التجديد وعملية التقرير، وبذلك سوف تتحدد التحديات فتحدد الاستجابات، وإذا ضعفت الاستجابات وجب وضع استراتيجيات الوعي بال حاجات والتفكير بالوسائل والأدوات والآليات، وتفعيل القابلية للفعل والفاعلية، أما إذا وجدت الاختلافات بين الطوائف فينبغي أن نتعلم فن إدارتها والحرص على أن تبقى في دائرة التعددات والتنوعات والتكمالات، بهدف بناء موقف تقريري يحفظ جامعية الأمة ويعن تفرقها وافتراقها^(٢).

(١) ينظر: عبد العزيز برغوث، الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت، سلسلة روافد (١)، ٢٠٠٧م) ص ٤١.

(٢) ينظر: سيف عبد الفتاح، المشروع الحضاري الإسلامي للتغيير_ سيرة ومسيرة (دار البشير للثقافة

والثاني: أن مشروع النهضة الحضارية كبيراً إلى الحد الذي يتطلب استيعاب الأمة جائعاً له، بحيث تستنفر طاقاتها وتجمعها وتنفر لإنجازها كلُّ من موقعه، وإن لم تفقه الأمة استراتيجيةه ولم ينزل إلى مستوى تعبئة الأمة، ولم تنخرط فيه وتفاعل معه وتبصر أهدافه ووسائله وتسشعر المسؤولية تجاهه فهو مشروع محكوم عليه بالفشل والسقوط؛ فالنهوض الحضاري ينبغي أن يشارك فيه الأفراد جائعاً وينعكس عليهم جائعاً^(١).

إن فقه جامعية الأمة ومانعية افتراقها يستند على تحقيق الوحدة الثقافية بين أبناء الأمة الإسلامية، فالامة الموحدة ثقافياً هي التي يلتقي أبناؤها في أسلوب واحد أو متقارب في معالجة القضايا وفي الإنجاز العملي للحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والعمانية، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان أسلوباً يقوم على عنصرين أساسين: الأول هو القيم الإسلامية الثابتة من عقيدة وشريعة وأخلاق، والثاني هو الكسب الإنساني والوسائل المتغيرة بتغير الظروف المحققة لتلك القيم الثابتة، فالوحدة الثقافية بين المسلمين لا تتحقق إلا بأن يجمعهم أسلوب موحد في تحقيق حياتهم يقوم على العنصرين آنفي الذكر^(٢).

ولإتمام الفائدة في تحقيق الوحدة الثقافية التي تجمع أبناء الأمة الإسلامية وتحمّل تفرقهم ينبغي أن تتوّجه جهود العلماء لتبسيير الدين وتبسيطه لعامة الناس، ورفع نسبة عدد المسلمين _من غير العلماء_ القادرين على فهمه بشكل مباشر من مصدريه الرئيسيين:

والعلوم: مصر، ٢٠١١م) ص ٨٦-٨٧.

(١) ينظر: عمر عبيد حسنة، الأعمال الفكرية الكاملة (المكتب الإسلامي: بيروت؛ عمان، ٢٠١١م) ج ٩، ص ٥٧٦٧.

(٢) ينظر: عبد المجيد النجار، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين (المعهد العالمي للفكر الإسلامي: الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٩٢م) ص ٧٥-٧٦.

وذلك من خلال تقديم القرآن الكريم بطريقة تجعلهم يفهمون مقاصده وأوامره ونواهيه، وطباعة مصاحف تكون وسطاً بين مصحف لا يفهمه إلا المتخصصون باللغة العربية، وبين تفسيرات لا يقدر على قراءتها والاستفادة منها إلا من تفرغ لها وقتاً طويلاً، وهذا لن يكون إلا بتقليل أعداد المصاحف المطبوعة، ومعها كتب التفسير الكبيرة، بالمقابل نعمد إلى التوسيع الكبير في طباعة مصاحف في حاشيتها معان لمفردات القرآن الكريم غير المفهومة، ووضع تفسير ميسر ومحضر للآيات التي لا يقدر على فهمها عامة المسلمين، أما ما يخص السنة النبوية المطهرة فلكي يستفيد منها عامة الناس بعيداً عن البحث عن درجة صحة الحديث التي لا يتمكنون منها يمكن أن تتشكل لجان من العلماء المتخصصين والبارعين في هذا العلم، ليجمعوا ما ثبت صحته في غير الصحيحين السنن والمسانيد وغيرها وإعادة تبويبه ليستفيد منه المسلمون، ثم تجمع الأحاديث الصحيحة التي يُتفق على صحتها، مع تلك التي في الصحيحين، وتطبع مجتمعة في موسوعة لها أبواب تضم الأحاديث من مختلف المصادر لمعالجة الموضوعات التشريعية، سواء كانت فقهية أو غيرها، مع نسبة كل حديث إلى مصدره الأصلي^(١).

(١) ينظر: عمر الخيالي، الأساس المتيقن لفهم مصادر الدين وتطبيقه في حياة المسلمين (أنوار دجلة: بغداد، ٢٠١٥م) ص ٩-١٢.

الخاتمة

وفي ختام بحثنا هذا نحمد الله (ع) على نعمته التمام، ونقف هنا لنلخص أبرز النتائج التي أسفرا عنها البحث، بالنقاط الآتية:

١. إن استراتيجية النهوض الحضاري تعني التخطيط المتكامل الشامل لكل مجالات الحياة المعاصرة، مستوعباً معطيات الماضي مستشرفاً المستقبل؛ لأجل النهوض والانطلاق بواقع الأمة الإسلامية صعوداً نحو حضارة تجمع ما بين العمران المادي والرفاهية والتقدم العلمي والصناعي، وما بين القيم السامية والأفكار الراقية والمبادئ النبيلة والأخلاق الفاضلة مستهدفة بالشرع الحنيف، ومستفيدة من معطيات العلوم والمدنية في الماضي والحاضر.
٢. من أبرز المركبات الاستراتيجية للنهوض الحضاري هي الأسس المعرفية، فلابد لأي عملية نهوض حضاري من مركبات علمية وأسس معرفية، والحضارة الإسلامية هي الحضارة الأمثل من بين حضارات العالم أجمع التي في مقدورها تقديم أروع نموذج حضاري مستندًا على أسس معرفية حقة.
٣. والمتركز الثاني الرئيس في استراتيجية النهوض الحضاري هو القيم الواقعية، إذ أن الإسلام هو عبارة عن منظومة قيم جاء ليتم تنزيتها على واقع الناس وفي حياتهم من خلال أفعال وسلوكيات وعلاقات تربط البشر بعضهم ببعض، ووفق مقدرة المسلمين على فهم تلك القيم وتنزيتها في الواقع تكون الانطلاق القوية والاستراتيجية الشاملة نحو النهوض الحضاري.

المصادر والمراجع

١. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤٢٤هـ) وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة (عالم الكتب: ٢٠٠٨م).
٢. محمد عبد الغني هلال، مهارات التفكير والتخطيط الاستراتيجي – كيف تربط بين الحاضر والمستقبل (مصر: مركز تطوير الاداء والتنمية، ٢٠٠٨م).
٣. مدحت محمد ابو النصر، مقومات التفكير الاستراتيجي المتميز (القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر، ٢٠٠٩م).
٤. التخطيط الاستراتيجي، دليل الجمعيات المرشدة، مركز خدمات المنظمات غير الحكومية NGO.
٥. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي (ت ٧١١هـ)، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ط٣، ١٤١٤هـ).
٦. الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم البصري (ت ١٧٠هـ)، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي (دار ومكتبة الهلال، د.ت).
٧. ابن السكينة، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت ٢٤٤هـ)، كتاب الألفاظ، تحقيق: فخر الدين قباوة (مكتبة لبنان ناشرون، ١٩٩٨م).
٨. جاسم سلطان، استراتيجية الادراك للحركـ من الصحوة إلى اليقظة (مشروع النهضة سلسلة أدوات القادة (١)، مؤسسة أم القرى: المنصورة، ط٤، ٢٠١٠م).
٩. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ٣٢١هـ)، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي (بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٨٧م).
١٠. عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون (دار ابن خلدون: الاسكندرية).

١١. أبو الأعلى المودودي، الحضارة الإسلامية أساسها ومبادئها، ترجمة: عاصم حداد (الدار العربية: بيروت، ط٢، ١٩٧٠ م).
١٢. سيد قطب، المستقبل لهذا الدين (دار الشروق: ١٩٨٠ م).
١٣. عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ (العراق: مكتبة ٣ تموز، ط٤، ١٩٨٦ م).
١٤. أحمد خيري العمري، البوصلة القرآنية—إبحار مختلف بحثاً عن خريطة للنهوض (دار المعرفة: مصر، ط١١، ٢٠١٦ م).
١٥. عماد الدين خليل، مدخل إلى الحضارة الإسلامية (المركز الثقافي العربي: المغرب،/ بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٥ م).
١٦. عبد الكريم زيدان، السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣ م).
١٧. محمد قطب، كيف نكتب التاريخ الإسلامي (القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٢ م).
١٨. جاسم سلطان، فلسفة التاريخ؛ الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ (المنصورة: أم القرى، ط٤، ٢٠١٠ م).
١٩. سيد قطب، في ظلال القرآن (دار الشروق: بيروت؛ القاهرة، ط١٧، ١٤١٢ هـ).
٢٠. علي جمعة، السنن الإلهية في المنظومة الكونية (مجلة حراء: اسطنبول السنة الرابعة- العدد ١٥) (٢٠٠٩).
٢١. فؤاد السعيد؛ فوزي خليل، الثقافة والحضارة—مقاربة بين الفكرين الغربي والإسلامي، سلسلة التأصيل النظري للدراسات الحضارية (٤)، (دار الفكر: دمشق، ٢٠٠٨ م).
٢٢. عبد العزيز برغوث، الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة (وزارة

-
- الاوقاف والشؤون الاسلامية: الكويت، سلسلة روافد (١)، ٢٠٠٧م).
 - ٢٣. سيف عبد الفتاح، المشروع الحضاري الاسلامي للتغيير_ سيرة ومسيرة (دار البشير للثقافة والعلوم: مصر، ٢٠١١م).
 - ٢٤. عمر عبيد حسنة، الاعمال الفكرية الكاملة (المكتب الاسلامي: بيروت؛ عمان، ٢٠١١م).
 - ٢٥. عبد المجيد النجار، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين (المعهد العالمي للفكر الاسلامي: الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٩٢م).
 - ٢٦. عمر الحيلي، الأساس المتبين لفهم مصادر الدين وتطبيقه في حياة المسلمين (انوار دجلة: بغداد، ٢٠١٥م).

