

السِّبْياتُ وَاللَّخْطَاءُ السَّالِعَةُ فِي الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ

موسوعة شاملة لشبهات الأدب والثقافة والتاريخ
والسياسة والاجتماع وتراجم الأعلام والمؤلفات
تضم أكثر من مائتي مصطلح

أُتُوذِرُ الْجَبَرِي

دار الإحصاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدخل الى البحث

فى طريق مسيرة الفكر الاسلامى والثقافة العربية الطويلة عبر القرون الطويلة وبالاختكاك مع الثقافات المختلفة ، فانه قد صادف عديدا من المذاهب والدعوات التى حاولت أن تنحرف به عن مذهب وقيمه ، وقد عادت هذه الشبهات والأخطاء فتجمعت مرة أخرى فى السنوات المائة الأخيرة مجددة كل التحديات والافتراءات التى بثتها الباطنية والجوسية والفلسفات الوثنية ودعوات التحلل والانجراف والزندقية والاباحية التى عرفت فى عصور ما قبل الاسلام وجمعها الاستعمار والصهيونية العالمية تحت اسم (للتغريب والغزو الثقافى) وجند لها قوى متعددة منها التبشير والاستشراق والشعوبية ومعاهد الرسائل وكثير من الصحف والدعاة والاسماء اللامعة .

ولقد استثمرت فى السنوات الأخيرة هذه الشبهات والأخطاء وأصبحت نتيجة لترديدها المتصل ولشربها الى مناهج الدراسة والى اصول الثقافة والى مصادر التاريخ من خلاصة تلك النظريات الولفدة التى فرضها التغريب فى مجال الأدب والأجانب ومقارنة الأديان وعلم النفس وفلسفات الاجتماع والاقتصاد والتربية والقانون — كل هذا جعل كثيرا من هذه الشبهات تبدو وكأنها حقائق ، أو يجرى التسليم بها دون مراجعة أو تعمق فى ظل من الغفلة عن الأهداف الماكرة التى تختفى وراءها .

بل ان كثيرا من هذه الشبهات قد أغرت كثيرا من أصحاب الإسلام المخلصين من غير قصد ، نتيجة لاستشراء الخطأ المتداول مثل مايسىسى باستبداد السلطان عبد الحميد أو ما يسمى بالاستعمار العثمانى ، وكلاهما من الكلمات التى نسقتها يد القاتل فى محاولة تمزيق وحدة العالم الإسلامى واثارة الشبهات حول حقائق تاريخية أريد لها أن تدفن وتختفى .

والحق أننا فى أشد الحاجة اليوم الى العمل المتصل لتحرير الفكر الإسلامى والثقافة العربية من دخائل التبشير والتغريب والشعوبية والكشف

عن الأخطاء الشائعة وتصحح المفاهيم ونطبق قانون الجرح والتعديل على الكتاب الذين عرفوا بالخصومة لفكر العرب والمسلمين ، والذين لا يتركون فرصة تمر دون النيل من قيم فكرنا وذاتية أمتنا وكياننا ، وليست هذه المحاولة بدعا في تاريخ الفكر الإسلامي والثقافة العربية ولكنها تبدو متواضعة ازاء محاولات خصومة في هذا المجال منها :

رد ابن تيمية على المناطقة ، ورد الغزالي على الباطنية ، ورد ابن خزم على الفرق ، وكتاب تلييس ابليس لابن الجوزي ، وكتاب العواصم من القواصم للقاضي ابن العربي ، وكتب أخرى في العصر الحديث منها الرد على الدهريين لجمال الدين الأفغاني ، والاسلام والنصرانية بين العلم والدين للشيخ محمد عبده وشبهات النمساوي ويصحح الاسلام للسيد رشيد رضا .

ومن الحق أن يقال أنه قد أصبحت هناك ضرورة لإحياء علم يطلق عليه .

(علم مواجهة وكشف الشبهات وتصحيح المفاهيم) .

يقوم على أساس تحريز قضايا الفكر ، ودراسة المصطلحات المختلفة المسارية المتداولة ، وكشف وجهة نظر الفكر الاسلامي فيها ، وابرار مفهوم الاسلام للقيم المختلفة ، وهو مفهوم يختلف قطعا عن مفاهيم الفكر الغربي والفكر الشرقي جميعا لهذه القيم .

ولا شك أن الدعوة الى تصحيح المفاهيم عمل كبير الأهمية في هذه المرحلة من حياة أمتنا وحياة الفكر الاسلامي والثقافة العربية ، اذ يتطلب التواء نظرة واسعة على الأخطاء الكثرة التي تردت في العصر الحديث وتضمنتها الأبحاث والمؤلفات والكتب الدراسية المتحررة والمفاهيم التعليمية المختلفة التي حاول التوفيق الأجنبي والاستعمار العكسي فرضها ودعمها وتعميقها وصلتها وتجديدها كلها بثبات واعطاءها صورة الحقائق الأساسية التي لا تقبل الشك بينها هي زائفة ليس لها المنطق العلمي تعتمد عليه أو سند تاريخي يضمن الثقة بها ، وقد شجع على فيوعها مسعوط فكرنا فيما يسمونه فظة التقليد والتزويد البهغائي دون وعى تصحيح أو تثقيب واع أو محاذرة يعظة لكل مايقوله خصوم هذه الأمة وهذا الفكر .

ونحن لا ندعو الى الخصومة ازاء كل ما يقال ولكن نطالب بالحدز واليقظة حتى لا نخدع ولا يدلس علينا بالزائف من القول الذي ينفخ حقنا وحقائقنا .

ولقد ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعات متعددة من الشبهات والأخطاء :

منها شبهات التبشير ، وشبهات الاستشراق ، وشبهات بيوتوكولات صهيون ، والاسرائيليات الجديدة ، وشبهات المذاهب والدعوات المادية والإباحية الوثنية التي صيغت في قوالب علمية براهنة خادعة لا تستطيع أن تصمد أمام ضوء الحقائق الكاشف الذي يعريها ويفضح خبيثتها .

ولقد كان الفكر الإسلامي ولا يزال — استمدادا من مصادر الإسلامية القرآنية — على المحجة البيضاء ، ولكنه أصيب بالانحراف والإضطراب حين انصرف أهله عن أصوله القائمة على التوحيد والحق والعدل وترابط المادى والمعنوي معا .

ولقد واجه الفكر الإسلامي عملية الغزو الفكري والثقافي منذ قديم ، واستطاع في معركته الأولى أن يتحرر من كل هذه الزيوف ، وأن يستعيد طابعه وذاتيته بعد حرب عنيفة مع الوثنيات اليونانية والمجوسية والهندية القديمة .

وهو اليوم قادر أيضا على أداء هذه الرسالة ، يقظ لكل مايراد به ، منفتح للكمات لكل الثقافات والفاهيم ، يأخذ منها ويرفض على قاعدته الأساسية العميقة الجذور ، وهو بقوته الذاتية المستمدة من القرآن قادر على كشف الزيف ورفض الخطأ ودحض الشبهة .

ولقد كان على طلائع اليقظة العربية الإسلامية في العصر الحديث أن تتعرف هدف حركة التقريب من بث هذه الشبهات والأخطاء ، وهو هدف واضح يرمى الى توهين القيم الإسلامية وتفتيت وحدة الفكر الإسلامى والثقافة العربية وأثاره الخلاف بين الشعوب الإسلامية والعربية ، ووضع استفيق ضخم بين العرب والأمم الإسلامية كالترك والفرس وغيرهم ، وكذلك بعثرة القوى الوطنية .

ولقد كانت حركة اليقظة العربية الإسلامية منذ جمال الدين الإسماعيلي ومحمد عبده على علم تام بأن هناك محالة دائمة مستمرة لتحريف الفكر الإسلامى (أصوله وتعاليمه وأحكامه) تارة بالانتقاص منها أو بالزيادة فيها وثالثة بتأويلها على غير وجهها .

وكان هدف التبشير والاستشراق أساسا هو العمل على الحط من شأن العرب والمسلمين في نفوسهم وتشجيع العمليات جريا وراء تفكيك عروة وحدة الفكر .

ولقد جرت محاولات كثيرة لفصل الأدب العربي المعاصر والفكر العربي المعاصر عن أصولهما الإسلامية ومصادرها الأصلية ، ثم تبين أن هذا العمل كان عسيرا ومستحيلا .

كما جرت المحاولات لتدمير الشخصيات النابغة في تاريخنا وفكرنا ، وخاصة تدمير الغزالي والتمنبي وابن خلدون ، كما جرت لاعلاء شأن أبي نواسي وبشار والحلاج ، وعمدت الشبهات الى اتهام الفكر الاسلامي بانتقاص الحرية ، وعرضت حياة ابن رشد والسهورودي أمثلة على ذلك ، واتصلت الشبهات بمختلف ميادين الفكر سايسية واجتماعية ، كما ظهرت عشرات من الكتب تحاول أن تفرض مفهوما زائفا أو خاطئا في سبيل خدمة هدف التبشير والاستشراق لحساب الغزو الثقافي والاستعمار والصهيونية ، وجرى البحث لاعلاء شأن كتب المحاضرات والنوادر والاساطير التي يرددها الرواة ، وجرت المحاولات على أن تكون هذه الكتب مصادر علمية يعتمد عليها في استخراج صورة زائفة للمجتمع الاسلامي .

وقد نسقت هذه الشبهات في موسوعات ودوائر معارف أنيقة أصبحت في أيدي الباحثين يلجأون اليها في كل وقت ، دون معاناة ، غير آبهين بميدي الخطر الذي يحيط بها والهدف البعيد المدى الذي يراد من وراء نشر هذه الشبهات الزائفة ووضعها في قالب علمي براق .

ولقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الشبهات والأخطاء انما يراد بها القضاء على ذاتية العرب والمسلمين واخراجهم من قِيَمِهِم ومزاجهم النفسي واثارة اليأس في نفوسهم وتشكيكهم في مقدراتهم وتشويه معالم فكرهم وأديبهم ، وما تزال هذه الحملات مستمرة لم تتوقف ، بصورها المتعددة ومصادرها الكثيرة ، وهي تدور حول جزئيات منفصلة ، من هنا ومن هناك ، ترتفع وتخفت ، تغير أثوابها بين حين وآخر ، وتلون أساليبها ، دون أن تغير أهدافها وغايتها الكبرى ، وذلك في محاولة للتأثير على النفس العربية الاسلامية وأفساد ثقافتها بقيمتها ودفعها الى طريق اليأس والشك والنظر بعين الانتقاص الى مقوماتها التي هي مصدر قوتها ، التي هي الطريق الوحيد الذي يجب عليها أن تسلكه في سبيل دحر عدوها ، ورد عدوانه في مختلف مجالات الفكر والسياسة والحرب ، ومن الحق أن يقال أن المنطلق الوحيد للقوة والنصر والحرية ، هو تصحيح المفاهيم وتحريرها من الزيوف والشبهات والتماس المتابع الأولى والمصادر الأصلية ، وهذه نفسها هي القوى التي اتخذها المسلمون والعرب كلما ادلهمت أمامهم الأحداث ووقعوا في الأزمات والأخطار .

ومن أبرز التحولات ضد الشبهات والأخطاء العمل على تصنيف الكتاب ، وأخطر الكتاب هم أصحاب الولاء الأجنبي ، هؤلاء الذين لا يؤمنون بقيمتنا ولا بأمتنا والذين يكشفون أنفسهم دائما عند ما يعادون التراث والقيم والدين ، وحيث لا يجرعون على مهاجمة القيم العربية الإسلامية صراحة فانهم يتحدثون عن العقل والنقل ، والسلفية والتراث والماضي والقديم ، وينسون أنهم بذلك يكشفون دخيلتهم ، فهم يقصدون الإسلام ويعجزون عن اعلان اسمه ، ولعلمهم يعلمون جيدا أن هناك غوارق بعيدة بين حملة الغرب على الدين باسم القديم والتراث وبين موقفنا من الإسلام الذي ليس ترانا ولكنه قيم حية متجددة نابضة بالقوة ، تختلف اختلافا كبيرا عن الأساطير التي يريدون تجديدها . ونظريات الاباحية والمادية والوثنية التي يروجون لها .

ولقد عرضنا في هذا البحث أبرز هذه الشبهات وأتربها الى المثقف العربي في المجال العام على نحو مختصر موجز يمكن من النظرة الخاطفة فلاحاطة السريعة .

ولا ريب أن الباحث المتطلع الى التوسع في البحث والافاضة في تقضى عناصره وأبعاده . يحتاج الى مصادر تفصيلية في كل مادة من المواد الموجزة وقد أشرنا هناك الى بعض المراجع لمن أراد استقصاء والاستزادة وان كنا قد تناولنا هذه الموضوعات جميعا في مؤلفاتنا وخاصة في هذه الدراسات :

١ — القيم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية .

٢ — أصول الثقافة العربية .

٣ — خصائص الأدب العربي .

٤ — العروبة والإسلام .

٥ — الإسلام وحركة التاريخ .

كما يستطيع الباحث على وجه الإجمال أن يجد جذور هذه النظريات في كتابات فريد وجدى ومحب الدين الخطيب والدكتور محمد البهي ومالك ابن نبي والدكتور محمد حسين ومحمد أحمد الغمراوي وعمر فروخ وعلى سامي النشار ومحمد المبارك ودكتورة بنت الشاطئ وكثيرون غيرهم .

هذا وبالله التوفيق ،،،

مدرسة النظر الى ما وراء التصوي والمصطلحات

طرح الفكر الغربي في أفق الفكر الاسلامي عشرات من المصطلحات التي اصبح العرب والمسلمون يرددونها دون وعي في مناسبات متماثلة ولكنها مختلفة تماما ، ذلك لأن مصطلحات الغرب وكلماته لا يمكن فصلها عن ملامساتها الفكرية التي ترمى اليها ، ولا يمكن عزلها عن ظروفها وأوضاعها ولا يمكن أن تنقل كما تنقل مصطلحات الاختراعات والعلوم ، ولذلك فلا بد أن يكون للمسلمين في مطالع القرن الخامس عشر الهجري موقف ازاء هذه المصطلحات ونظرة اليها تكشف عن مدى الحوارق العميقة بين الديمقراطية والشيوعي وبين الاشتراكية والعدل الاجتماعي وبين مفهوم القومية الغربي وبين مفهوم العلاقة بين العروبة والاسلام فضلا عن عشرات من المصطلحات الغربية التي تنبثق من فلسفة لها أساس مادي صرف ولها وجه واحد .

ببعض تقوم المفاهيم الاسلامية على أساس تكامل بين المفاهيم المادية والروحية والظاهرة والباطنة ، وبين الدنيا والآخرة ، فالمسلمون حين يعرضون المصطلحات لا يقصرونها على جانبها المادي حتى ولو كانت مصطلحات اقتصادية أو مالية فالظاهرة مادية وروحية ، والتجارة هي تجارة البضائع وتجارة الايمان ، والمسلم يجد دائما جانبا آخر لكل نظرة ينظرها غير الجانب المادي ، فالله يبارك وتعالى لا ينظر الى صورتنا ولكن الى اعمالنا وحين يحسن وجه المرء يسأل الله أن يحسن خلقه ، وهناك نور العين ونور البصيرة وهناك عى العين وعى القلب .

وفى كل أمر من الأمور لا يفاصل المسلم بين جانب وجانب بل يكمل جانبا الى جانب . فالغنى ليس غنى المال ولكنه غنى النفس أيضا والفكر ليس الامادة وروحا والكيان ليس الا عاطفة وعقلا والأدب أسلوب ومضمون فالاسلام يقوم على التكامل بين شطرين تشكل قيمة وجهين وهى مفهوم الاسلام أن ليس كل شىء جانبيين ، والثنائية طبيعة الحياة والله فوق الخلق وفوق الأزواج جميعا .

(ثانيا) هناك مصطلحات خاطئة منقولة من الفكر الوافد كقولهم الضمير أو السعادة أو النرفانا أو المهندس الأعظم فكل هذه الفاظ لا يقرها الفكر الاسلامي على النحو الذى تقدمه مفاهيم الفكر الغربى ، ونظرية

الضمير نظرية غربية أما فى الإسلام فان هناك « التقوى » ذلك الديدبان
اليقظ الذى يحرس الانسان المسلم من الانحراف .

ولا ريب ان كلمة الضمير هى مصطلح يراد به احلال مفهوم اخلاقى
مفصل عن مفهوم الاصلين المنزلة بحيث يدعو للإسلام الى بناء الانسان
بالتقوى ويجعل منه قوة فعالة تحول بينه وبين الشر ، يدعو كتاب الغرب
الى ماسمى بالضمير ، والضمير بهذا المفهوم لا يتشكل الا من خلال مفاهيم
البيئة والثقافة والعقيدة فاذا تشكل على معنى التخور من قيم الأخلاق أو
اعتبارها نسبية لا ترتبط بالانسان ولا بالمثل الثابتة فانما يجرى الضمير
معها هذا الجرى ، وحينئذ لا يستطيع ذلك أن يحقق شيئا على هذا النحو
الذى يشكله مفهوم الضمير المرتبط بالأخلاق والعقيدة .

كذلك فان فلسفة السعادة هذه من مفاهيم الفلسفة اليونانية اما فى
الإسلام فان هناك مفهوم التقوى والعمل الصالح وكلمة السعادة لم ترد
فى القرآن الكريم الا وصفا لأهل الجنة .

كذلك فان كلمة النرفانا تصور الانسان وقد وصل الى مرحلة التشبع
وعدم الحاجة الى شىء من الدنيا وهو مفهوم ضال مضل ، لا يقره الإسلام
الذى ينهى عن الرهبانية والوثنية جميعا .

أما كلمة المهندس الأعظم فهى من التسميات الباطلة التى فرضتها
« الماسونية » كصفة لله تبارك وتعالى ، الحقيقية كما يفهمها المسلمون
تقرر بأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شىء من العدم ، ومالك كل شىء ،
والمصرف فى كل شىء ، وله الخلق والأمر ، ولذلك فان وصفه بكلمة
المهندس الأعظم لا تمثل حقيقته ، ونحن مأمورون بالأضحية التى تسمى الحق تبارك
وتعالى الا بأسمائه الحسنى ، كذلك فاننا كمسلمين لا ينبغي لنا أن نستعمل
كلمات الخطيئة أو الفجاءة أو الصلب أو الخلاص وهى ليست كلمات عربية
وانكنا كلمات يونانية دخيلة ولنا كمسلمين فى تفسيرها مفهوم خاص ،
فالمسلم لا يؤمن بما يسمى الخطيئة الأصلية أو الفجاءة أو الصلب ذلك لأن
السيد المسيح عليه السلام لم يصلب (وما قتلوه وما صلبوه) وسكن شبه
لهم) وأن فكرة أنه أفتدى البشر بسبب خطيئة آدم ليس الا من الأكل
الواغلة فى الوثنية التى نقلها شراح المسيحية من عقائد قديمة ولم تكن من
رسالة السيد المسيح المنزلة .

(ثالثا) بجوار أن لكل مصطلح فى اللغة العربية وكل قيمة فى الفكر
الإسلامى مفهوما ماديا وروحيا جامعا فان لكل قيمة فى الفكر الإسلامى
ضابطا واحدا يحدوها لا يجعلها تمثل اعتقاد على قيمة أخرى .

فالحرية لها ضابط هو المسؤولية

والعلم له ضابط هو الأخلاقية

فالحرية لا تكون مطلقة الى غير محدود ولكن تضيقها المسؤولية والتبعة فالى أى حد تقف الحرية والى أى هدف تهدف . ان الحرية مسؤولية ولا تكون هذه الحرية عاملا من عوامل الهدم للمجتمع أو الاعتداء على حريات الآخرين . ان المسؤولية هى التى تجعل الكتاب يدافع عن الحرية فاذا انطلقت الحرية بغير ضابط قضت على التبعة والمسؤولية ، وهناك حرية البناء لا حرية الهدم والحرية المنضبطة المسؤولة .

(رابعا) هناك كلمات فى حاجة الى تعريف بمدى ماتحمل من معنى أو تقصد من هدف ، ذلك أنها تستعمل الآن استعمالا مضببا يكاد يجب عنها الضوء ، ومن هذه الكلمات : العقائد الموروثة والمسلمات والتقديم والحداثة والعصرانية ، وهى كلمات تستهدف الغرض من شأن الفكر الإسلامى وتصويره بصورة التراث المحفوظ فى المتاحف أو اعتباره من المسلمات التى قيلت بغير دليل ولا برهان وسلم بها بدون تحييص أو اقتناع ، والواقع أنه ليس فى الإسلام شئ على الإطلاق يمكن أن تطلق عليه كلمة (المسلمات) هذه الكلمة التى تطلق فى الغرب على أشياء يفرض قبولها والتسليم بها دون أن يقرها العقل أو تكون موضع البحث أو المناقشة أو المعارضة ، ومن هنا اطلقوا عليها كلمة (المسلمات) أما فى الفكر الإسلامى فان الأمور كلها تتحرك فى دائرة الضوء ، والمسائل كلها توضع على طاولة البحث والمناقشة ، وليس غير نبى الله محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحى والمعصوم ، ومع ذلك فقد قال للناس «اسألونى» ولم يدع شيئا موضع سر ، أو جعل أمرا يقبل بدون اقتناع .

« تركتكم على المحجة البيضاء : ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك »
والعقائد الموروثة صنفان : أصيل وزائف . أما الأصيل فهو ما صدق عنه الوحى وبان فيه وجه الحق وأيدته الوقائع الصحاح ، وهذا ما لا شك فى سلامته ، أما الزائف فهو ما دخل الى الفكر من شبهات وزيف ، من خلال خداع الألفاظ والتأويلات ومفاهيم الباطنية أو الوثنية أو الجوسية، من خلال فلسفات ومذاهب ملحدة كوحدة الوجود والحلول والاتحاد وغيرها، وذلك ماتتبعه الأعلام المؤمنة على مدى الأزمان تطارده وتكشف زيفه وتفضح ضلاله .

(خامسا) هناك مصطلحات تتعلق بالفكر الغربى والديانة المسيحية لا يجب أن يخضع لها الفكر الإسلامى ، من ذلك (تطور الدين) والدين

الذى يتطور هو الدين البشرى الذى لا يستطيع أن يعايش البيئات والعصور فهو فى حاجة الى تعديل بالاضافة والحذف ، وهذا لا ينطبق على الاسلام ذلك لأن الاسلام منهج ربانى متكامل ، جامع ، له اطره الواسعة القادرة على الحياة والخرجة مع مختلف المجتمعات والعصور ، ولذلك فهو لا يحتاج الى تطور ، وهو قادر على العطاء فى كل وقت وله قيمه الثابتة وقيمته المتغيرة ، كذلك فان كلمة « الاصلاح » لا تستعمل فى الفكر الاسلامى وانما هى كلمة عرفتها دعوات البرعستانتية والكاثوليكية على أساس تغيير الأوضاع الجامدة وهذا ماينتق مع مفاهيم الاسلام .

كذلك فان كلمة (ريليجون) عن الدين باللغة اللاتينية لا تمثل مفهوم الاسلام عن الدين ، فالدين فى الغرب هو العلاقة اللاهوتية بين الانسان والخالق ، أما مفهوم الاسلام فالدين علاقة كاملة جامعة بين الله تبارك وتعالى والانسان وبين الانسان والمجتمع ، وهو نظام مجتمع ومنهج حياة شامل لكل أعمال الانسان فى حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وليس قاصرا على العبادات فحسب . والمسلمون لا يقولون الطبيعة ويعنون بها أن تحل محل كلمة « الخلق » وهم يعتقدون خطأ هذه النظرة المادية حين اله الغربيون الطبيعة وأنكروا وجود الله .

كذلك فان الاسلام لا يقر تأليه مفاهيم الوطنية والقومية والدعوات الاقليمية واعلاء العناصر والدماء ولكنه يؤمن بالاخاء الانسانى .

(سادسا) قد يبحث الغربيون عن ايدولوجيات بشرية يتخذونها نظاما لمجتمعاتهم ، ذلك لأن المسيحية حين انفصلت عن اليهودية لم يكن لها نظام اجتماعى خاص ، أما المسلمون فكيف يبحثون عن نظام اجتماعى لهم ولديهم عقيدتهم الجامعة بين التوحيد ومنهج الحياة .

والمعروف أن الغربيين اتخذوا من كلمة (الايدولوجية) بديلا لكلمة (الدين) بل انها اتخذت كسلاح لمحاربة المعتقدات الدينية فى الغرب .

والمعروف أن فلاسفة القرن التاسع عشر عمدوا الى بناء مايسمونه المثل العليا للحضارة الغربية على أساس دنيوى وقد أسموه انسانيا أو علمانيا أى معارضا للدين .

(سابعاً) ان أبرز مفاهيم الفكر الاسلامى الى النظر الى ما وراء النصوص والكلمات ومعرفة الدوافع والخلفيات جريصاً وحذراً وحفظاً على القيم الاسلامية من الانحراف فنحن لانقبل كل ما يعرض علينا قضية مسلماً بها ، ولا نقبل وجهات نظر الآخرين او تجاربهم الا فى احتياطات وحيدة وتحريز شديد لأننا نعرف ان لكل أمة ظروفها وتحدياتها وان المصطلحات تظهر من خلال التحديات ولذلك فان كل أمة تختلف عن الأخرى فى تقبل هذه الأوضاع وما ينفع احداها قد يضر بالأخرى وان البذور لاتنبث فى كل تربة فلكل تربة بذورها .

ومن هنا فان الاسلام يقيم مدرسة للنظر الى ما وراء النصوص والكلمات .

الباب الأول
في المناهج والعلوم

1950

1951

1952

الفصل الأول

القيم الإسلامية والمصطلحات المعاصرة

- ١ - الثقافة
- ٢ - الدين
- ٣ - التوحيد
- ٤ - الأخلاق
- ٥ - التربية
- ٦ - التصوف
- ٧ - التراث
- ٨ - الفلسفة
- ٩ - الاقتصاد
- ١٠ - التعليم
- ١١ - المعلم
- ١٢ - الفن

Handwritten signature or name

Handwritten text or address

Faint vertical text on the left side of the page, possibly a list or index.

الثقافة

« الثقافة » كلمة مستحدثة فى فكرنا الإسلامى العربى الحديث وهى مشتقة من مادة (ثقف) القرآنية (وأن أى ادعاء بأن واحداً من الكتاب قد تمثلها من خارج اللغة العربية هو وهم باطل) وهى فى أبرز مفاهيمها « الفكر القومى للأمم » وتقوم القومية على اللغة والوطن والعنصر ، ويمكن القول تفسيراً لهذا : ان الفكر الإسلامى يمثل العالم الإسلامى كله ، ينقسم الى ثقافات عربية وفارسية وهندية وتركية وأندونيسية وهكذا . فهذه الثقافات منبثقة أساساً من الفكر الإسلامى ولكنها مرتبطة أيضاً باللغات والأمم والأجناس والأوطان فلها أصول عامة مشتركة تتصل بالإسلام ، ولها طوابع خاصة قومية تتصل بالأمم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الثقافة العربية مثلاً تختلف عن الثقافة الغربية فى أن مقوماتها ليست واحدة فكل يستمد مقوماته من عناصر أساسية مختلفة ، فالثقافة العربية تستمد كيانها من الإسلام واللغة العربية والعروببة تراثها ، بينما نجد الثقافة الغربية (أيا كان نوعها فرنسية أم المانية أم أمريكية) انما تستمد مصادرها من الفكر اليونانى والقانون الرومانى والمسيحية واللغة اللاتينية ، وهكذا يبدو الفارق واضحاً فى مصادر الثقافة ، ومن هنا فلن القول بوحدة الثقافة العالمية قول يحتوى على قدر كبير من الخطأ والخطر ، فالثقافات لا تنصهر ولا تذوب فى وحدة واحدة ولكنها تتلاقى وتتعارف وتتفتح فبأخذ كل من الآخر مايزيده قوة ، أو يرفض ما يصاد وجوده أو كيانه أو ذاتيته .

وهناك ارتباطات واختلافات بين (الثقافة والعلم) وبين الثقافة والمعرفة وبين الثقافة والتعليم وبين الثقافة والحضارة .

(بين الثقافة والعلم) العلم عالى بطبيعته يلتقى مع كل مجتمع ، ولكن الثقافة قومية ووطنية ، ويمكن تلقيح الثقافة بالعلم دون أن تفقد ذاتيتها ، والعلم يرمى الى تنمية الملكات وهو فى نهاية المطاف وسيلة وأداة وقد يستعمل للخير كما يستعمل للشر على السواء .

(بين الثقافة والمعرفة) : المعرفة هى المعلومات الصالحة المنوعة المختلفة المتعارف عليها فى كل الثقافات ، أما الثقافة فليست معارف فقط

ولكنها موقف واتجاه وعواطف وعادات فى الحياة وممارسة ، أما المعارف فهى المادة الخام للثقافة .

(الثقافة والتعليم) : الثقافة هى الدرجة الأعلى من التعليم ، فالتعليم قاصر على الاعداد الدراسى لتكوين العقلية المؤهلة للثقافة ، أما الثقافة فهى الدرجة الأعلى التى تكون الفرد تكوينا يجعله ممتازا .

(الثقافة والحضارة) : وهناك علاقة بين الثقافة والحضارة ، فالثقافة فى كل أمة هى مقدمة الحضارة ، مرتبطة بها فى فكرها وفى محيطها ، ولكنها بالنسبة للأمم الأخرى ليست مرتبطة ومن حق الأمم أن تقتبس الحضارة لأنها عالية ولا تقتبس الثقافة لأنها قومية .

الحضارة ملك للإنسانية كلها . وهى نتاج الحضارات البشرية المتعددة ، كل منها تتم حلقة وتسلمها الى الأخرى وللمسلمين والعرب دور هام فى بنائها وانمائها أى دور ، فقد قدمت المذهب العلمى التجريبي الذى قامت عليه النهضة العلمية .

أما الثقافة الغربية المرتبطة بالحضارة فان للأمم المختلفة أن تقف منها موقفا مختلفا ، وأن تنظر اليها فى ضوء قيمها ومفاهيمها ، ومن حقها أن تنتقل الماديات (أى الحضارة) ولا تنتقل المعنويات (أى الثقافة والمذاهب الاجتماعية) فان لكل أمة مقوماتها وقيمها الانسانية التى لا تتخلى عنها، ولها أيضا مفاهيمها للقيم الانسانية العامة بما يختلف مع الأمم الأخرى .

وهذا المفهوم أمر مقرر بين جميع الباحثين والمفكرين والعلماء والمصلحين لا سبيل الى نقضه أو معارضته ، وكل الدعوات التى تقول بأن على الأمم أن تتقبل الثقافة والحضارة معا ، هى دعوات مضللة هدامة يقف من ورائها الاستعمار والتغريب والتبشير ، وتستهدف تحطيم معنويات الأمم وتدمير مقوماتها والقضاء على شخصياتها وهدم ذاتياتها واسلامها الى أن تنزوب فى بوتقة الأممية والعالمية فتفقد وجودها وتصبح غير قادرة على مقاومة الغزو الاستعمارى .

(٢)

الدين

الدين فى مفهومه العام هو الصلة الأكيدة بين الانسان والخالق الأعظم ايمانا من الانسان بوحداية الله الخالق وافترازا له بالعبودية .

والاديان السماوية كلها ترتبط بمفهوم واحد ، لأنها من مصدر واحد ،
والاسلام هو خاتمها ، وفيه جماعها وجوهرها الصادق .

وقوام (الدين) فى الاسلام التوحيد وسيادة الانسان تحت حكم
الله ، والتقاء القيم الروحية مع القيم المادية ، وترايط القلب والعقل والدينا
والآخرة ، فالدين واحد على لسان جميع الأنبياء والرسل ، والاديان عقيدة
وعمل ، ومعرفة وطاعة ، ولقد قامت البشرية على أصل راسخ من غريزة
التدين ، بحسبان أن العالم مجموعة متناسقة تقودها قوة مديرة حكيمة
عادلة . وقد رافق (الدين) الجماعة البشرية منذ نشأتها ، ولم تخل جماعة
بشرية من دين يلائم طباعها ويوافق بيئتها ، فهو ظاهرة اجتماعية وضرورة
وحاجة روحية وعقلية ، ولقد تغير هذا المفهوم بالنسبة لأديان مختلفة ،
ولكنه ظل هو مفهوم الدين فى الاسلام ، وقد عمدت أوربا فى الوصول
الى نظرية عن مفهوم الدين تصفه بأنه (لاهوت) يصور العلاقة بين الله
والانسان ، وبذلك تنكر العلاقة بين الدين والمجتمع ، ومن هنا وقع الخلاف
بين الفكر الإسلامى والفكر الغربى من أجل هذا الخلاف الجوهرى ،
حيث قام الاسلام على الترابط بين الدين والمجتمع معا بينما رأت أوربا أن
الدين ليس الا علاقة بين الانسان والله وألغت علاقة الدين بالمجتمع .

وقد ظهرت نظريات مختلفة تنكر الدين جملة وتدعو الى (الوجود
المادى الخالص) وعلت أصوات تقول بأنه لا يوجد خالق ، وحاول كثير
القول بأن البشرية تستطيع أن تعيش بغير دين .

وطبيعة الاسلام تنافى وجود الانفصال بين أمور الدين والدينا ،
والاسلام بطبيعته دين اجتماعى لا دين عبادى محض .

وليس فى الاسلام هيئة كهنوتية ، ذات سلطة فعلية ، يخشى من
سيطرتها على الحكم ولم يكن لعلماء الاسلام أى نفوذ سياسى ما ، أو
سيطرة على الحكم . والاسلام حركة اجتماعية شاملة والدين جانب من
جوانبها ، فقد جاء الاسلام عقيدة وعبادة واصلاحا اجتماعيا ، وليس الاسلام
دين محتكر فى يد طائفة تتحكم فى أصوله وفروعه كما نشاء ، وإنما هو
دين اصلاح عام لسائر الأديان ، شرعة الله عندما تبدلت الأديان تصحيحا
لها وخاتما .

والفكر الاسلامي فبكر شامل والدين جزء منه لا ينفصل ، وقد كانت صيحة التفريب هي صاحبة دعوى التفرقة بين الديني والديني ، والقول بأن هناك علوما دينية وأخرى دنيوية ، فأخذوا يطلقون كلمة (ديني) على كل ما يمتص بالاسلام وهو اطلاق غير صحيح ، ذلك أن كل شيء من الفكر والحياة في مفهوم الاسلام متصل به ولا سبيل لانفصاله ، ومن هذا التحريف الخطير الذي حاوله التفريب محاولة في الفصل بين السياسة والأخلاق وبين الاجتماع والأخلاق وهدف المحاولة فصل الاسلام عن المجتمع وفصل الأخلاق عن الدين والسياسة ، ولا شك أن وصف الفكر الاسلامي (بالفكر الديني) خطأ محض ، فان الاسلام ليس دينا بمفهوم (اللاهوت الغربي) ولكنه دين عالمي انساني جامع .

ويخطئ الغربيون في دراسة الاسلام قصدا أو نقصا في الفهم حين يقدرون أنه (دين فقط) محاولين المقارنة بينه وبين أديانهم . ذلك أن الاسلام حركة اجتماعية ومنهج حياة والدين جانب من جوانبه ، فقد جاء الاسلام عقيدة وعبادة واصلاحا اجتماعيا ، والاسلام ليس دين العرب وحدهم ولكنه دين الانسانية جميعا .

والمسلمون يعتقدون أن جميع الديانات السماوية جزء من تراثهم الفكري بل جزء من التراث الاجتماعي للبشرية جميعا .

وليس من شك أن الرابطة بين الدين وبين مقومات المجتمع الاسلامي والفكر الاسلامي هي رابطة عضوية ، فالدين هو أول ركائز الاجتماع والثقافة ، ومن هنا يتأكد باطل مايقوله الغربيون من أن سبب انحطاط الشرق هو تركه روح الدين .

ويرى ابن خلدون أن العرب لا يحصل لهم الملك الا بصيغة دينية . والاسلام يكرم السيد المسيح ويعترف بالأديان المنزلة لأنها من أصل واحد ، وقد كانت علاقة الاسلام بالحضارات والنهضات مخالفة للعلاقة بين الغرب والمسيحية والنهضة الأوروبية ، يقول العلامة مسمر : ان تقدم العلوم في الغرب حصل رغما عن الدين المسيحي ، أما الاسلام فهو لا يتقدم على قيد الحياة الا بانتشار العلوم وتقدمها ، فان بين الاسلام والعلوم رابطة كلية ، وان الغربي اذا صار عالما يترك دينه بخلاف المسلم فانه لا يترك دينه الا اذا صار جاهلا ، وقال انه لا يمكن نسبة التمدن الحالي الى الدين النصراني « لأنه ما جاء الا بعد خمسة عشر قرنا من ظهوره ، ولا يمكن نسبة الانحطاط الى الاسلام لأنه جاء بعد انحراف المسلمين عنه »

ويقول نعلم تتقدم أوروبا فكريا وثقافة وعلميا واقتصاديا إلا بعد أن ثارت على سلطان الكنيسة وتحررت تحررا تاما .

ومن هنا يبدو الخلاف واضحا بين علاقة الدين المسيحي بالغرب وعلاقة الإسلام بالحضارة التي أقامها العرب والمسلمين .

ولأريب أن الدين عنصر أساسي من عناصر الثقافة لا تقوم إلا به كما أنه ميزان العمل في الحياة الاجتماعية كلها ومي تشكيل وجهة الإنسان في الحياة .

(٣)

التوحيد

أذا قيل أن لكل دين طابعا فإن طابع الإسلام هو : « التوحيد » فهو لبابه ومنهجه وقوامه ، والقائم المشترك على قيمه المختلفة ، والعامل الأساسي الذي يفصل بين الإسلام وعديد من المذاهب والفلسفات والعقائد التي تقوم على أساس الوثنية والألحاد أو تعدد الالهة أو انكار الله الحق .

« والتوحيد » هو دين الله الحق المنزل على جميع الأنبياء والرسل ، والذي بدأت به البشرية مسيرتها منذ (آدم) أبى الأنبياء والبشر جميعا ، وهي الدعوة الحق التي حملها جميع الأنبياء إلى أممهم حتى انتهت إلى صورتها النهائية التي يمثلها الإسلام خاتم الديانات والرسالات إلى العالمين جميعا ، ولقد حاول كثير من الفلاسفة وأصحاب المذاهب والدراسات الادعاء بأن البشرية كانت وثنية ثم امتدت إلى التوحيد من بعد غير أن هذه النظرية ظهر بطلانها بأكثر من دليل من دلائل العلوم والخفريات والبحث العلمي الخالص ، فالحقيقة التي لا شك فيها أن الناس كانوا أمة واحدة ، وكانوا على التوحيد جميعا ثم ضلوا وعبدوا عيدا من الآلهة وتحولوا بعد التوحيد إلى الوثنية ، ولقد كان التوحيد رسالة السماء إلى الناس كافة منذ خلق الإنسان إلى اليوم وكان الناس على التوحيد أساسا ثم تحولوا تحت تأثير أخطاء وانحرافات عن التمسك بالحق ، وجرى هذا حين اتخذ الناس الصور والرموز لتذكركم بالاله الواحد ، ثم لم يلبثوا مع الزمن أن تحولت هذه الصور إلى أصنام وأوثان ، وتحولوا هم إلى عبادة هذه الأصنام أو عبادة أبطالهم ورؤسائهم ومن ثم تعددت الآلهة فكانت الأديان في موالاتها وتتابعها دينا بعد دين ترد الناس عن هذا الخطأ والانحراف ، ثم لا يلبث الناس حتى يعودوا للوقوع مرة أخرى في الخطأ . ولقد كانت الأديان في جوهرها دعوة إلى الله !

الاله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . والى هدم الأصنام ونبذ فكرة الشرك ، ودحض الوثنية .

ولقد واجهت البشرية انحرافا خطيرا فى الفترة السابقة لظهور الإسلام ، حيث ظهرت الوثنية اليونانية الفلسفية التى قامت على مفاهيم خطيرة أساسها : الأباحية والتعدد ، وقد نبئت هذه المفاهيم نتيجة لتقديس الأفراد ثم تحولت إلى (عبادة الأبطال) واتخاذهم آلهة وأنصاف آلهة ، ثم أصبح لكل ظاهرة من الظواهر الكونية والاجتماعية اله : فاله الخمر واله الحصاد واله الحب ثم كانت وثنية فارس التى أقامت اله النور واله الظلام ، وكانت الوثنية العربية أقل هذه الوثنيات انحرافا واضطرابا وفلسفة ، فقد اعتمدت على عبادة الأصنام والأوثان لتقريبهم الى الله زلفى .

وكانت الجزيرة العربية قد عرفت (التوحيد) منذ دعوة ابراهيم عليه السلام وبناء الكعبة ، غير أن الأمم التى هاجرت كانت تحمل معها أحجارا تذكارا لأرضها وبلادها ، ثم ما لبثت بعد قليل أن عبدت هذه الأحجار ، ولكنها كانت فى مجموعها وثنية ساذجة . على أى حال لم تقم لهما فلسفة عميقة ، كفلسفة الوثنية اليونانية والفارسية التى هاجرت إلى الحضارة الأوربية الحديثة وأصبحت جذرا من جذورها .

وقد أشار (أرنست رينان) الى هذا المعنى حين قال : ان العرب موحدون بطبعهم وأن دياناتهم هى ديانات التوحيد ، ولقد كانت الأديان السماوية جميعا على التوحيد ، فأنحرف بعضها ودخلها من فلسفات اليونان والهنود والفرس ملحولها عن طبيعتها « .

ومن هنا كانت دعوة الإسلام الحارة المتجددة الى انكار الرموز أو تقديس الموتى أو عبادة الأبطال والعظماء أو إقامة القبور الضخمة أو التماثيل أو غيرها من الدواعى التى انحرفت بالبشرية من قبل التوحيد وذلك حرصا على بقاء المفهوم الأصيل الذى نزل به القرآن .

ولقد مكح التوحيد ولا يزال فيصلا ضخما وخطيرا بين الإسلام وبين مفاهيم الفلسفات والمذاهب والأديان المختلفة ، على نحو يحضرن النفس الإنسانية من كل وثنية وعبودية .

(٤)

الأخلاق

يشكل الإسلام منهاجا إنسانيا متكاملًا للفرد والجماعة قوامه : « العقيدة والشريعة والأخلاق » والأخلاق فى مفهوم الإسلام تاسم مئسترك على مختلف القيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية .

ومفهوم (الأخلاق) فى الفكر الإسلامى يختلف اختلافا واضحا وجذريا عن مفهومه فى الأديان والفلسفات الأخرى ، فهو يقوم على هبذا النحو المترابط المتكامل الشامل .

وهدف الأخلاق فى مفهوم الإسلام هو « التقوى » وتتمثل التقوى فيه عملا وسلوكا ولا تقف عند الناحية النظرية وحدها ، والأخلاق الإسلامية أخلاق تقوى بكل ما تحمل التقوى من معان سلبية وإيجابية ، بتجنب الحرام والاقبال على الحلال وتعنى التقوى الوقائية ومدافعة الخطر واليقظة الدائمة للمحافظة على الأصول ومنعها من الانحراف .

وآيات القرآن فى منهج الأخلاق تحت على الإينار دون الأثرة، وتجعل الفرد فى خدمة المجتمع فاذا تعارضت مصلحته مع مصلحة المجتمع ضحى الفرد مصلحته فى سبيل المجتمع — الإينار والتقوى هما لحمة الأخلاق الإسلامية وسداها على حد قول القائل « تقوى الإله مدار كل فضيلة » .

ومن هنا يخطئ الذين يعتبرون (الأخلاق) فى الفكر الإسلامى امتدادا للأخلاق فى الفكر والفلسفات السابقة له أو الفكر اليونانى خاصة . وما كتبه ابن مسكوية فى كتابه (تهذيب الأخلاق) وما أخذه (ابن سينا) إنما هذا كله من مفاهيم الإغريق التى تختلف اختلافا واضحا مع مفهوم الإسلام للأخلاق . وكذلك ما كتبه ابن المقفع وحاجى خليفة من مفاهيم الفرس قبل الإسلام عن الأخلاق ويتصل بهذا كتاب الأخلاق الذى ألفه أرسطو ، وكل ما جمعه أخوان الصفا وغيرهم لا يمثل مفهوم الإسلام فى الأخلاق تمثيلا صحيحا .

وقد نشأ مفهوم الأخلاق فى الإسلام نشأة متميزة خالصة حولت مفاهيم العرب للقيم الأخلاقية عن انحرافها الوثنى وردتها الى الوجهة الصحيحة الصادقة الخالصة لله وحده .

وقد أخطأ المستشرقون الذين ألفوا فى الأخلاق وعجزوا عن فهم هذه الفروق الواضحة بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق اليونانية وغيرها، وأذلك لم يوفقوا فيما ذهبوا إليه وفى مقدمتهم (دونالدسون) صاحب كتاب (دراسات فى الأخلاق الإسلامية) وقد انتقده الدكتور أحمد مؤاد الأهوانى وكشف عن هذا النقص فى نظرنه الى مفهوم الأخلاق فى الإسلام ، ويقول الدكتور الأهوانى فى هذا :

« ظهرت فى تاريخ الحضارة الإسلامية كتب تبحث عن الأخلاق على الطريقة اليونانية ولكنها لم تؤثر فى حياة المسلمين إذ حجبتها كتاب الله ،

ولم تستطع أن تبلغ الى مقامه ، ومنها كتاب ابن مسكويه المسمى (تهذيب الأخلاق) فإنه يناقش الأخلاق الموروثة عن اليونانيين وعن أفلاطون وعن أرسطو وبخاصة وعن مدرسة الاسكندرية » .

ويقول : ان الأساس الذي تعتمد عليه الأخلاق الأفلاطونية يختلف عن أساس الأخلاق الإسلامية وقد ظل هذا الكتاب بعيداً عن الشعبية والتداول ولم تعرفه الا طائفة قليلة من المثقفين الذين كانوا يقرؤونه للذة العلمية فقط . ومن الطبيعي أن يحفل به جماعة المستشرقين ، ويقول : « ان الأخلاق الإسلامية ليست أخلاق سعادة وهي لغة اليونان ، ولكنها أخلاق تقوى لأنها أخلاق دينية » .

وأشار الدكتور الأهواني رحمه الله الى ما كتبه الغزالي عن الأخلاق فقال : انه كتب في (ميزان العمل) على الطريقة اليونانية ، وكتب مرة أخرى عن الأخلاق في كتاب (احياء علوم الدين) ونحا فيه نحو الزهد والتصوف وهو الطريق الذي اختاره الغزالي « وهذا النوع من الأخلاق لا يمثل الاتجاه العام للأخلاق الإسلامية ذلك لأن الإسلام لم ينه عن الدنيا ولم يطالب الناس بالابتعاد عنها والزهد فيها ولم يحرم زينة الله » .

وجملة القول : أن الأخلاق الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة هي أخلاق ايجابية تقوم على رقابة الله وتقواه في مختلف التصرفات وتدخل كعنصر أساسى فى المجتمع والاقتصاد والسياسة والتربية ولا تنفصل عنها ، وتستمد كيانها من التوحيد أساساً فلا تنعزل عن الإسلام بل ترتبط به ، وهي أخلاق تقوى اجتماعية تحمل طابع الايثار والتضحية بمصلحة الفرد لمصلحة المجتمع ، وهي أخلاق قوة وعمل مع المحافظة على رقابة الله ولاء الخير والبر والوفاء .

(٥)

التربية

فى مفاهيم الفكر الإسلامى يأخذ اصطلاح (التربية) مفهوماً مخالفاً ومنفصلاً من مفهوم (التعليم) وفى رأى الكثير من الباحثين : أن التعليم هو اعطاء الذهن الإنسانى حاجته من أصول الأشياء ومفاهيم العلوم ، وتنمية القوى العقلية والروحية وتدريبها على معرفة أساليب الفكر والثقافة ، أما مفهوم (التربية) فهو عنصر موجه ومضى لطريق الحق والخير فى اتجاهات التعليم والثقافة نفسها ، ذلك أن التعليم حين ينفصل عن التربية قد يؤدي الى الخير أو يؤدي الى الشر ، أما التربية فهى مؤثر الخير والحق فيه ، والضوء الأخضر له حتى يكون وسيلة تحقيق التقدم

للمجتمع ، ويكون في نفس الوقت خالصا لله سوجها لخير الأمة والانسانية
جميعا ، بعيدا عن أي الحراف .

فالتربية في مفهوم الاسلام : هي التي تسمو ببلقايبس الفرد في الحياة
وتعلى من أهدافه وتقربه الى الخير وقبعده عن الشر ، وهي التي تتجه
الى تقوية الشخصية وغرس روح المسؤولية والشعور بالواجب والاخلاص
في العمل والحياة .

وهي في جوهرها : تهذيب النفس وترقية الذوق ، وبناء القدوة
الحسنة والمثل الأعلى من خلال البطولات والتماذج العظيمة التي يزر بها
تاريخ الأمة وفكرها ومن خلال القدوة الحسنة في البيت والمدرسة
والمجتمع .

والتربية في مفهوم الفكر الاسلامي العربي وسيلة لبناء « الانسان »
بوصفه فردا وبوصفه جزءا من المجتمع الذي يعيش فيه مع اعداده بالقدوة
وبالكلمة وبالعادة وبالمواقف المختلفة والأحداث . وهي تأخذ الفرد كبناء
متكامل : قوامه للمروح والعقل والجسم وتعنى به وفق فهم شامل أساسه
الايمن بالله والعمل في الأرض من أجل البناء والبناء والانشاء . وتقوم
التربية الاسلامية على بناء الفرد في البيت قبل المدرسة وأول من يطلب
منهم القيام بهذه الوظيفة هم الذين يعاشرون الطفل منذ نشأته معاشرة
مستمرة ، والذين يؤثرون فيه بأعمالهم وأقوالهم وسلوكهم .

يقول العلامة الزرنوجي المزي الاسلامي : ان من الضروري قيام
علاقة وطيدة بين البيت والمدرسة ، وأن التعليم يحتاج الى ثلاثة عناصر :
المتعلم والاستاذ والاب كما أكد علماء التربية الاسلامية ضرورة تلقى العلم
من الأساتذة لا من الكتب وحدها . وقد ربطت التربية الاسلامية بين التعليم
والتربية على أساس أن العلم وحده لا يكفي مالم تصحبه تربية الذوق
والعقل والروح ، والعلم في مفهوم الفكر الاسلامي هو العلم والعمل .
وقوام التربية الاسلامية أساسا : « الأخلاق » .

- ولذلك فان الفكر العربي الاسلامي لا يقر مفاهيم الفكر الغربي التي
تفصل بين التعليم والتربية أو التي تفصل بين التربية والأخلاق .

وفي مفهوم الاسلام : أن العلم لا بد أن تحميه وتظاهره قيمة أخلاقية
واضحة حتى لا ينحرف أو يفسد أو يتجه وجهة ضارة بالمجتمع الانساني .

ويعارض الفكر العربي الاسلامي نظرية « ديوى » في التربية
معارضة صريحة وهي نظرية وجدت معارضة ونقدا في بيئتها الأساسية

التي أعلنت فيها، كما يرفض مفاهيم (فرويد ودوركليم) فى الإباهية والتحلل ورفع التوجيه عن الشباب فى مرحلة التربية والتعليم ، وذلك إيماناً من الفكر الإسلامى بأن الشباب فى هذه المرحلة فى حاجة الى البناء والتكوين والتوجيه الذى لا يتم إلا من خلال الانتفاع بتجربة المرين والمعلمين ، الذين يجد فيهم الشباب القدوة و يجد عندهم الخبرة الطويلة . وليس فى توجيه الشباب فى الإسلام ماحول دون استقلالهم الذاتى أو دون اتاحة الفرصة لهم ليأخذوا مناهج جديدة تتفق مع أجيالهم وأوقاتهم . فذلك كله يعترف به منهج التربية الإسلامية ويقره ويعمل على إيجاده ان لم يكن موجودا .

ولكن الخطر كل الخطر هو فى المتابعة للأمم المختلفة فى مناهجها الفكرية والثقافية والتربوية مع اختلاف العصور والبيئات والأديان فهذا هو من أخطر ما يحتاج الى التنبيه اليه .

(٦)

التصوف

التصوف فى مفهوم الفكر الإسلامى « بدعة » حسنة ، تهدف الى انشاء دائرة من دوائر تربية النفس والخلق من خلال التماس مفهوم الاستغناء عن المطامع والغايات الفردية والائانية ، والعمل من أجل الانصراف عن الأهواء .

وقد استمد المتصوفة المسلمون مفاهيمهم من صور الزهد التى عرف بها رسول الله وصحابته ، ثم توسعوا فى ذلك ، وكان لتحديات الحضارة والثراء والترف أثرها فى تعميق هذا الاتجاه وبروزه كعامل توازن طبيعى ازاء الانحراف الاجتماعى الذى أصاب المجتمعات الإسلامية بعد انصرافها عن طوابع العصر الأول ومفاهيمه .

غير أن التصوف فى الإسلام لم يلبث أن اتصل بالفلسفة اليونانية ومفاهيم التصوف الهندى وتناح الوثنية الفارسية والهلينية ، فأصابه اضطراب كبير ، ودخلت اليه مفاهيم كثيرة ليست من مفاهيم الإسلام أصلاً ، وبذا انحرفه انحرفاً خطيراً عن أصول الفكر الإسلامى وطوابعه الأصيلة ، اضطرب معه مفهوم « التوحيد » الذى هو أعلى قيم الإسلام نفسه وخاصة حين دخلت الى التصوف مفاهيم غريبة عنه معارضة لأصوله : تلك هى مفاهيم وحدة الوجود والحلول والاتحاد .

وهذا القطاع من التصوف الفلسفى لا يعد إسلامياً ، ولكنه يعد دخيلاً ومنحرفاً وتجب التفرقة بينه وبين طابع التصوف المستمد من الإسلام أصلاً

ومن حياة الرسول وصحابته ، على ذلك النحو الهسيط اليسير من الزهد ،
القائم على أصول الشريعة .

ولقد عنى أعلام الصوفية الأول بأن يؤكدوا ارتباطهم بالقرآن والسنة ،
وأعلنوا أنهم يتحركون من دائرة الشريعة الإسلامية والعقائد والأخلاق
الإسلامية وقالوا فى ذلك : أن أى ارتقاء فى مجال التصوف لا يصرف
صاحبه عن أداء فرائض الإسلام كاملة ، وأن تطبيق حياة الرسول وتصرفاته
هى المصدر الأول . أنه لا عبرة أبدا بما يقال من رفع التكليف عن بعض الذين
وصلوا الى درجات معينة فى العبادة أو الكشف وأن مثل هذا القول
مناقض تماما لمفاهيم الإسلام .

ويرى الباحثون أن هناك فارقا كبيرا بين التصوف والفلسفة . أو
بين الصوفى والفيلسوف : ذلك أن الصوفى انما يعتمد فى منهج المعرفة
وعلى أسلوب العقل ومقاييس المنطق ، بينما يعتمد (العلم) على أسلوب
التجربة ونتائج الأنابيق وتركيبات المواد .

وفى الفكر الإسلامى يقوم « منهج المعرفة » على هذه الأصول الثلاثة
مجتمعة فلا يفصل بينها ولا يعلى أحدها ، وفى تاريخ الفكر الإسلامى
محاولتان احدهما : اعلاء العقل عند المعتزلة والأخرى اعلاء الوجدان
عند الصوفية . وفى الغرب محاولة جديدة هى اعلاء العلم والعقل والتجربة
على الوجدان والبصيرة .

وكل هذه التجارب لا تمثل « المعرفة » فى أصلها الجامع الشامل
الحقيقى القائم على ترابط العقل والوجدان ، والتجربة والغيب ، والعلم
الروحى .

ومن هنا فقد كان استعلاء التصوف فى المرحلة السابقة لليقظة
الفكرية العربية الإسلامية الحديثة عاملا هاما وخطيرا فيما أصاب المسلمين
والفكر الإسلامى من اضطراب وتأخر وضعف وجمود ، فقد برزت ظاهرة
« الجبرية » التى أصابت المسلمين من سيطرة النفوذ الاستعمارى
الغربى .

غير أنه اذا ذكر ذلك فلا بد أن يذكر : أن التصوف قد فتح للإسلام
آفاقا واسعة فى عديد من الأقطار ، وضم الى المسلمين ، عددا كبيرا من
الوثنيين فى جنوب شرق آسيا وافريقيا ، وأن الطرق الصوفية التى كانت
تحمل مفاهيم التوحيد والايان والخلق الإسلامى قد جذبت الى صفوف
الإسلام الكثيرين ، الذين آمنوا بالله وحده ، وأصبحوا فى حاجة الى

عمل كبير من أجل تنشئة إسلامهم من طوابع الوثنيات القديمة وتحرير فكرهم حتى يصبح إسلاميا وتوحيدا خالصا .

(٧) التراث

كان من أبرز أهداف مخططات الاستعمار والتفريب : الحملة على التراث الإسلامى والعربى واثارة الشبهات حوله ورميه بالانتقاص ، بهدف واضح معروف هو العمل على قطع حاضر هذه الأمة عن ماضيها ، ويقول أصحاب الدعوى ان سبيل النهضة هو تجاهل هذا الماضي الذى ذهب ومات ، والذى يوصف بأن بقاءه قد يعوق الحركة . وهدف هذه الحملة الشعبوية التفريبية يتركز فى محاولة الفصل بين الماضى والحاضر فى مجال الثقافة العربية المستمدة من الفكر الإسلامى والتي لا تسبيل لها أن تنفصل عن جذورها التي تشكل مظاهرها وقيمها الأساسية .

وحين يثير دعاة التبشير والتفريب والاستشراق هذه الدعوى انما يتعارضون مع أنفسهم ومع واقع التاريخ نفسه ومع منطلق النهضة الغربية الأوروبية التي استمدت وجودها أساسا من الاتصال بالقرات الهلنى والفكر الاغريقى والأدب اليونانى والرومانى القديم بعد أن انفصلت عنه أكثر من الف عام ، وقد أكدت جميع مصادر الفكر والأدب والتاريخ ، أن النهضة الأوروبية فى مجال الفن والأدب والحضارة انما ارتبطت بوجودها بهذا الماضى واعتبرته أصلا من أصولها وأساسا للبناء ولم تعدد بأى مظهر من مظاهر الفكر اذا قام منفصلا عن هذه القاعدة المستمدة من التراث ، هذا هو الموقف بالنسبة للفكر الغربى مع تراث قديم بآء ، مضى وانقضى وتم الانفصال عنه أكثر من الف عام فى لغة ميتة متحفية هى اللغة اللاتينية التي انبثقت عنها لغات جديدة عصرية ، فكيف بتراث مازال متصلا لم ينفصل ماضيه عن حاضره لحظة ، وعن طريق نفس اللغة التي يستطيع القارئ العربى فى القرن العشرين أن يقرأ ماكتب بها قبل أربعة عشر قرنا ويتذوقه ويفهمه ، حيث لا يوجد مثل لذلك فى الفكر الغربى كله ، ولكن هى الدعوة التفريبية الهادفة الى عزل المسلمين والعرب عن ماضيهم وتراثهم ومقوماتهم ، تقود هذه الحملة الضارية على التراث وتحاول أن تصوره بصورة التأخر والتخلف ، وترميه باتهامات متعددة من قصور وتعارض واضطراب فى محاولة لهدمه وخلق الكراهية والاحتقار له فى نفوس الأجيال الجديدة .

وقد عرف الفكر الغربى قيمة التراث وحقيقته حتى ليقول «سكال» :
(كل نسل لابد أن يستفيد أولا من الفكر الذى تركه من سبقوه ثم يزيده)

ان كان عنده استعداد لذلك ، ولا تستطيع أمة ما أن تحيد عن هذا القانون) ، ويقول جاك برك : (ان مستقبل العرب يتمثل في احياء الماضي لأن المستقبل هو في كثير من الحالات : الماضي الحى او الماضي الذى وقع احيائه وعيشه من جديد) .

ويجمع الباحثون المنصفون على أنه لم تتم نهضة جادة فى أمة ما إلا مسبقته دعوة لاستحياء الماضي والانتفاع به والبناء عليه وخاصة اذا كان ذلك التراث على مثل عظمة التراث الإسلامى استمدادا من القرآن الكريم والاسلام .

ويقول سيمون رايل فى مقاله (الحاجة الى الجذور) : ان لتراث الماضي فى عنق الحاضر مسئولية قدسية فلذا انهدم الماضي فان عودته ضرب من المحال ، وان اعظم الجرائم قسوة أن يهدم الناس ماورثوه عن أسلافهم من تراث فما علينا الا أن نجعل ههنا الأكبر الاحتفاظ بالذى تبقى لنا من تراث الماضي ، هذه الجذور ليست تزعة عاطفية معناها الرجعية والجهود ، وانما هى غريزة روحية تكمن فى نفوسنا جميعا ، وقد أشار الى أهمية التراث فلاسفة ومصالحون وقادة كثيرون ، وهم يرون أنه لا تعارض مطلقا بين الاتجاه الى المستقبل والحفاظة على التراث ، بل ان التركيز على التراث كقاعدة انما يجعل النظرة الى المستقبل أكثر قوة ووضوحا ، يقول (نهرو) : ان علينا أن نتطلع الى المستقبل وأن نعمل له جاهدين وأن نحفظ فى الوقت نفسه بتراثنا الماضي ماثلا أمامنا لكي نستمد منه القوة والعزيمة ، وخير مستقبل هو ماكان قائما على الحاضر والماضى على السواء ، أما ان ننتكر للماضى أو ننتزع أنفسنا منه فمعناه اقتلاع أنفسنا من تربتنا فنخرج منها وقد يبس عودنا وجف ما فيه من عصارة الحياة الحقة » .

وقد وجدت هذه الصيحة التفريية معارضة متيقظة وتفهما بهدفها الضار وبأنها تقصد الى غير مصلحة العرب والمسلمين ، كما تأكد لكثير من المستشرقين ذلك حتى أشار (هاملتون جب) الى أنه ، ليس فى وسع العرب أن يتحرروا من ماضيهم الحافل كما تجرد الأتراك ، وسيظل الإسلام أهم صفحة فى هذا السجل الحافل الى درجة لا يمكن أن يغفل عنها الساعون الى انشاء مثل عربية عليا « وقد وجه كثير من المثقفين الدعوة الى العرب والمسلمين للاحتفاظ بتراثهم الأصيل ، وقد أشار قسطنطين رزيق الى أهمية التراث حيث قال : ان لهذا التراث العربى عنصرا هاما من عناصر شخصيتنا ومميزا من مميزاتها ودليلا واضحا على فاعليتنا الحضارية . وفيه من الانجازات والابداعات ما هو خليق بالكشف والابانة لنا ولسوانا ، وما

يجب أن يدفعنا الى استعادة كسبه وتمثل جوهره في حياتنا الحاضرة ، ويرد على أعداء التراث فيقول : (التعريب أن هؤلاء الداعين الى نبذ التراث العربي أو إهماله إنما يرددون ذلك في عصر نرى الأمم النازعة الى حياة جديدة تعمد الى ثقافتها القديمة فتحياها وتجعلها عنوان مجدها ، وقبله آمالها ، ففي الوقت الذي تسعى فيه كل أمة نشطة من أمم الشرق والغرب الى تقديس تقاليدها وتمجيد حضارتها لايسع الأمة العربية الا أن تعمل على بيعت تراثها القديم وروحها التي ولدت تمدنها التالذ ، فكل من لا ماضى له لا مستقبل له ، والأمة التي لاتعنى بروحها لا يمكنها أن تؤدى رسالتها في التمدن البشرى) .

ومن الحق أن يقال ان تراثنا يتصل بواقعنا ، وأنه فكر حي متجدد ومتحرك في مجال الحياة والمجتمع ، لم ينفصل ولم يتوقف ، وفضلا عن ذلك فهو ليس الا واحدا من الأسس الرئيسية للحضارة العصرية والفكر البشرى القائم اليوم فقد أعطاها عديدا من النظريات والأفكار التقدمية البناءة وأهمها (المنهج العلمى التجريبي) ومذاهب الاجتماع والسياسة والاقتصاد والنفس والأخلاق والتربية .

والمعروف أن الغرب اليوم يحجب التراث الاسلامى عن أهله :

١ - حتى لا يعرفوا مصادر علم الغرب التى أخذوها من الاسلام .

٢ - حتى لا ينتفعوا بتراثهم فى تحديد حياتهم ووصل ما انقطع .

٣ - حتى يظهروهم على التشابه والمختلط والمضطرب وحده ثم يستخلصوا منه ما يروقههم ويعلمونه فى نظريات لهم ينتحلونها ويحوت يفخرون بها ويتباهون على الناس ، ثم يعرضون علينا تراثنا ناظرين اليه بعين السخط فينطلق أبناؤنا على فتات مؤاندهم لقد وضعوا أيديهم على تركتنا التى هى أئمن تركات البشر وظهرنا نحن بمظهر الذى يستعير منهم ويلتمس

(٨)

الفلسفة

لكى نفهم تيارات الفكر العالمى يجب أن نفرق تفرقة واضحة بين العلم والفلسفة ، « هذه التفرقة واضحة دوما فى الفكر الاسلامى والثقافة العربية ، وقد عرفها الإمام الغزالي حين هاجم الفلسفة الالهية الوثنية وكرم الفلسفة العلمية فى مجال الرياضيات والطبيعيات ، لأن هذه الأخيرة

تعد أقيمت على منطوق واضح محسوس لتعلقها بموجودات واضحة بينما لم تقم فلسفة الالهية الوثنية على منطوق وان قامت على الوهم والافتراض لبعدها مجالها عن المحسوس . نحن اليوم في حاجة الى مثل هذه النظرة في التفريق بين العلم والفلسفة فالعلم هو مايجري داخل المعامل ، أما الفلسفة فهي مايقوله أصحاب الأيدولوجيات ، العلم وأقع قائم على حساب وتجربة ، أما الفلسفة فهي نظرية عقل ناقد ، قد تخطيء وقد تصيب ، لأنها قائمة أساسا على الفرضيات ، هناك فرق بين نظريات العلم في مجال الفلك أو الذرة أو غيرها وبين نظريات السيكلوجية الفرويدية والوجودية والماركسية والبراجماتزمية ، وغيرها من النظريات الفلسفية التي وضعها فيلسوف ما من خلال تحديات عصره وبيئته وحياته الخاصة وتجربته وتفرضاته ، ان العلم حقائق أما الفلسفات فهي نظرات أصلحية معرضة للخطأ والصواب ، صالحة لبيئة دون بيئة ، وعصر دون عصر ، أما العلم فهو تراث انساني مشترك بين سائر البشر يقوم على قواعد عامة ، أما الفلسفات فهي ليست كذلك ، انها غير صالحة للاستيراد والتصدير ، فكل فكر فلاسفته ولكل أمة نظرياتها المنبثقة من قيمها الأساسية ودينها وتاريخها وتشكيلها النفسي وذاتياتها الخاصة وروحها ووجدانها ومزاجها . انها تتعلق بالأنظمة الاجتماعية والأخلاقية ومناهج الحكم والقضاء والعلاقات الانسانية وهي تتبع أساسا من تاريخ الأمة نفسها ، فللغرب تاريخه وقيمه وفلسفاته ، وللغرب والمسلمين فلسفاتهم ومفاهيمهم التي تترجم نظرتهم الى الحياة وأسلوبهم فيها وهي ليست دائما قابلة للتصدير أو الاستعارة والنقل .

فالوجودية والماركسية والبراجماتزمية والسيكلوجية ليست علوما لها قوة المنهج التجريبي : وانما هي فلسفات لها اتصالها بالنفس الانسانية والعقل والروح ، وكلها قوى لا تقاس بمقاييس المحسوس ، ومن هنا كانت الفلسفات وهي قائمة على النظرة الخاصة المحدودة بحدود البيئة والزمن معرضة للخطأ ومعرضة للسقوط مع تغير الأزمنة والأمكنة . أما العلوم فهي تراث انساني مشترك بين سائر البشر يقوم على قواعد عامة تجريبية .

ومن هنا كان خطأ قول القائلين حين يتكلمون عن نظرية من نظريات علم النفس أو الاقتصاد أو الاجتماع « العلم يقول » ذلك أن كلمة (العلم) يقول (انما توجهي الى السامعين أن مليونهم هو حقائق عملية غير قابلة للنقض أو التغيير بينما نظريات النفس والاجتماع والاقتصاد على عمومها هي وجهات نظر لفلاسفة وعلماء حاولوا أن يصلحوا مجتمعاتهم في ظروف محددة ، ومن هنا فهي لا تصلح للنقل أو التطبيق في بيئات أخرى لها

ظروف تختلف وبيئات تتباين ، فضلا عن أن هذه النظريات جميعا قد استوحت الحضارة الغربية والبيئة الأوربية وتحدياتها الخاصة بالتراث اليونانى والرومانى والمسيحى ، ومن هنا فهى تختلف اختلافا واضحا عن البيئة العربية الإسلامية بأديانها وتحدياتها وتراثها الفكرى ومزاجها النفسى وذاتياتها الخاصة ، ومشاكلها المختلفة فى النوع والدرجة والشكل .

ولذلك ، فإن القول الحق هو أن الفلسفة-وجهة نظر فلسفى صالح للنظر فيه ليؤخذ منه مايتفق مع البيئات والثقافات ويرفض مالا يصلح منه ، ولا عبرة بما يقال من أن الفكر عالمى فذلك قول يصدق بالنسبة للعلوم التجريبية وحدها ، أما الفلسفة الانسانية كالأخلاق والاجتماع والاقتصاد وغيرها فهى لا تخضع أبدا لقوانين العلم لأنها تتصل بالنفس الانسانية التى لا تخضع لقيود المقررات العملية المحدودة .

(٩)

الاقتصاد

للاسلام مفهومه الخاص وطابعه المفرد للاقتصاد ، هذا الطابع المختلف عن المفهجين البشريين العالميين القائمين اليوم ، وهما الرأسمالية والشيوعية . وتختلف الدعائم الأساسية للاقتصاد الإسلامى عن الرأسمالية فى أمور الملكية والبيع والربا . فالملكية الفردية فى النظام الرأسمالى تختلف اختلافا كبيرا عنها فى الاسلام ، حيث يضع الاسلام للملكية الفردية من الضوابط ما يجعلها مجرد وظيفة اجتماعية . وقد جاء الاسلام بأروع عقيدة توازن موازنة سنوية بين الفرد والجماعة ، إذ أقام التكافل الاجتماعى على أساس الأخوة الإسلامية ، وهو طراز فذ فى التعاطف الإنسانى جب العنصرية وقضى على التفرقة الطبيعية وجرد العقيدة من التعصب المقيت وكفل للمرأة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وعالج سوء توزيع الثروة معالجة عادلة ، تحول دون تكديسها فى يد فرد أو أفراد قليلين دون أن يقضى على نشاط الفرد وميله الغريزى للمبادرة والإبداع . وأقام التنافس على أساس (القدرة والعدالة) معا واستطاعت تجربة الحكم الإسلامى فى صدر الإسلام أن تثبت نجاحها الباهر فى خلق مجتمع متوازن تتكيف فيه ارادة الفرد مع صالح الجماعة وتكفل الجماعة للفرد حقوقه وتفرض عليهما معا واجبا يقوم فى الدرجة الأولى على الحاقز الأخلاقى .

ولما كان للاسلام منهجه الخاص فى الاقتصاد فإنه يختلف بذلك اختلافا واسعا وعميقا مع الرأسمالية والاشتراكية ، فحيث أباح الاسلام

البيع حرم الربا ، ووضع على الملكية قيودا تشمل فرائض على الانفاق لا على التملك تهدف الى الحيولة دون تضخم الثروات ودون تركيز المال فى ايدى طائفة خاصة من الناس كما فرض الزكاة التى هى ركيزة التكامل الاجتماعى ، ولم يجعل الزكاة صدقة للفقراء ولكنه جعلها حقا من مال الفنى لمستحقيها من غير القادرين .

ولقد فرض على المجتمعات الاسلامية فى فترة سقوطها تحت السيطرة الاستعمارية نظام الاقتصاد الرأسمالى أو الاشتراكى وقد ثبت فشل كليهما فى تحقيق سعادة المجتمع وأمنه ، وقد كشف الباحثون فى الغرب عن فساد الاقتصاد الرأسمالى وعجزه بالنسبة لمشكلة التضخم المالى وما نتج عنه من تضائل القدرة الشرائية ، وبالنسبة للمشكلات الناتجة عن ازدياد عدد العاطلين عن العمل وقد ثبت أن الاقتصاد الرأسمالى قد تخلى عن كونه علما وحصر نفسه ضمن اطار نظرى ضيق ينطوى على كثير من التبسط فى فروضه وقد وجهت ضربات شديدة الى الاقتصاد الذى ركز على الاتجاه المادى وتجاهل بذلك أبسط قواعد الأخلاق وأوضح معايير الخير والشر التى فرضتها جميع الأديان السماوية فأصبحت التصرفات الاقتصادية مباحة مادامت تؤتى نفعا ماديا ومادامت لا تصل اليها يد القانون الوضعى مهما اختفى فى ثناياها من غش فى المعاملات واضرار بالفقر وسلب لماله . وقد أحيطت النظرية الاقتصادية بأفئدة كيفية حجت كل اعتبار خلقى أو انسانى أن ينفذ الى هيكلها المادى .

وقد قام الاقتصاد الرأسمالى فى الغرب على أساس الاستغلال والاحتكار والمعاملة الربوية ، وكلها أمور نهى الاسلام عنها ، فالاسلام يحرم الربا والاستغلال والغش والاحتكار كما أنه لا يطلق المنافسة لتتسبب من مصدر الفرائز وانما يبيحها فى نطاق مثالياته وأخلاقياته .

أما الماركسية فقد عارضت الفطرة الانسانية بدعوتها الى الغاءالدين والايمان بالله واعتبار الأخلاق ومقاييس الحلال والحرام مقاييس متغيرة غير ثابتة ، وهى تعتد على المادة وترى أنها أصل جميع الأشياء ، وتفسر الأحداث تفسيرا ماديا خالصا ، وتعتد الماركسية على قاعدة باطله ضالة هى الصراع بين الطبقات وقد دعت النظرية الى رفع مستوى العمال فلم تستطيع أن تحقق لهم شيئا ذا بال بينما استطاعت الرأسمالية الغربية أن ترفع شأن الطبقة العاملة وتحقق لها كثيرا من الانجازات . وأسوأ معطيات الماركسية احتقار الفرد ومتهان كرامته والنظر اليه كأنه عجلة فى ماكينة ، وهى تعتمد على تغذية العمال بالحقد ليثوروا على أصحاب رعوس الأموال .

وبينما تنطلق الماركسية من نقطة الحقد لاراقة الدماء فان الاسلام ينطلق من نقطة الوفاق داعيا الى التقارب والاخاء والتعاون ، وحيث تدعو الماركسية الى عدااء الانسان للانسان يدعو الاسلام الى اعلان وحدة الأصل الانساني ووحدة المجتمع ، وان الناس جميعا مدعوون الى التعارف ، ويعطى الاسلام الناس حق التملك والكسب المشروع حقا مشروعا ، بل شرطا أساسيا لتحميل الانسان المسؤولية المفروضة عليه للعمل فى هذه الحياة حتى يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وهل أدى فيه حق الله أم لا ، وقد أثبت وقائع التاريخ زيف النبوءات التى قدمتها الماركسية بعد أن قدمت ملايين الضحايا الذين ضاعوا قتلا ونفيا وتعذيبا ، وأثبتت الدراسات أن الماركسية ليست مذهب الطبقة المحرومة أو الفقيرة ولكنها دعوة الحقد على البشرية والأسرة وكرهية الانسانية ، وقد أثبتت كل التجارب التى تمت فى بلدان كثيرة فشلها ، وبرهنت على أنها ضد الفطرة وضد العلم نفسه ، ودلت على أنها دعوة الى تخريب المجتمعات لاقامة نظامها المدمر .

وقد كشفت الأبحاث أنه لا سبيل الى المقارنة بين النظام الرئاسى المصدر الانسانى الطابع وبين الأنظمة البشرية الوضعية ، وأبرز ذلك فى مجالات ستة :

أولا : تضيق نظام الملكية الفردية لخير الجماعة وفى سبيل الصالح العام .

ثانيا : تحريم الملكية الفردية للأشياء الضرورية لجميع الأمراد وادخالها فى نطاق الملكية الجماعية .

ثالثا : تحريم الكسب غير المشروع واعتبار الربا والفسائدة من الأموال الحرام .

رابعا : القضاء على استغلال النفوذ والسلطان للحصول على المال .

خامسا : تحريم جميع المعاملات التى تنطوى على الغش والرشوة أو أكل أموال الناس بالباطل .

سادسا : من أجل جعل الملكية الفردية فى وضع لا تطفى فيه ولا تتكدس أوجد الاسلام (نظام الميراث) والوصية ، يتكفل النظام الأول بتوزيع الثروات بين الناس توزيعا عادلا يحول دون تضخم الأموال وتجميعها فى أيدي قليلة ، ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات ، كذلك الشأن بالنسبة للوصية حيث يقسم بين أقرباء المتوفى فيوسع بذلك دائرة الانتفاع

من الملك الذى كان فرديا فأصبح جماعيا ، كذلك الشأن بالنسبة للوصية حيث يمكن لصاحب المال أن يوصى بجزء من ماله لأحد ، كذلك أمر الإسلام بالزكاة والصدقة حتى يأخذ الفقير نصيبه من مال الغنى وفى هذا حد لتصاعد الملكية .

(١٠)

التعليم

استهدف الإسلام من التعليم تكوين النفس المسلمة والعقل المسلم وتحرير هذه النفس وهذا العقل من كل العوائق التى تحول بين المسلمين وبين السعادة والتمكن فى الأرض ، ولذلك فإن خطر معاهد الإرساليات والمناهج الغربية الوافدة مازال يحول دون تحقيق هذه الغاية ، فقد عمد الاستعمار الى اتخاذ التعليم وسيلة الى استعباد الأمم والأفراد وخلق عقلية مليئة بالاعجاب بالغرب موالية له ، بينما هى فى نفس الوقت تحتقر مقومات أمتها وقيمتها وتتخذ من مرحلة الضعف التى تمر بها البلاد الإسلامية وسيلة للتشكيك فى مدى اثر القيم الإسلامية ، ومن الحق أن مرجع الضعف يعود الى تهاون المسلمين فى تطبيق منهج التربية الإسلامية فى بيوتهم وأسرهم .

وركز منهج التعليم الإسلامى على أن يجعل أساس العلم مراعاة ميول الأطفال واستعداداتهم حتى لا يرهق الأطفال بأعمال يصعب عليهم أدائها لأنها لاتجرى مع رغباتهم ، وعلى المعلم أن يحترم الميول مهما كانت متواضعة ، وعلى المعلم أن يتجنب كل ما يثير الشك فى نفوس الضعفاء ، وأن يقتصر على المتداول المعروف ، والا يلقى على التلميذ ما لا يحتمله عقله ولا يلقى اليه ما لا يبلغه عقله وأن يلقى القدر الكافى المناسب مع العقول ، وقد أعلن الإسلام أن التعليم حق لكل صلبى وواجب على الدولة وهى مكلفة به اذا لم يكن أهله قادرين على الإنفاق عليه ودفع أجر معلم الكتاب فينفق عليه من بيت مال المسلمين ، كما أشار المنهج الى تعليم البنات لأن دين الإسلام عام لجميع الناس وأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .

وقد رسم الإسلام أسلوبا عمليا لمنهج التعليم قرر فيه عددا من الحقائق التى ماتزال تمثل الأساس الصحيح لكل نهضة تعليمية ، ومن ذلك أسلوب التدرج فلا يخوض المعلم فى فن حتى يستوفى الفن الذى قبله فإن العلوم مرتبة ترتبها ضروريا وبعضها طريق الى بعض ، وأن يأخذ من كل شئ أحسنه وأن يكون التوجه أولا الى اشرف العلوم وهو العلم بالله عز

ويحل وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل الى هذه العلوم ،
والا يدع المعلم من نصح المتعلم شيئا وذلك بأن يمنعه من التصدى لرتبة
قبل استحقاقها أو التشاغل بعلم خفى قبل الفراغ من الجلى مع التنبيه
على الغرض من درس العلوم وعلى المتكفل ببعض العلوم ان لا يتبحر فى
نفس المتعلم العلوم الأخرى ، فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ، بل المتكفل
يعلم واحد ينبغى أن يوسع على المتعلم طريق المتعلم مع غيره وأن يراعى
التدرج فى ترقية المتعلم من رتبة الى رتبة ، وعلى المعلم أن يقتصر
بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي اليه مالا يبلغه عقله ، وذلك وفقا لقول
النبي صلى الله عليه وسلم (ما من أحد يحدث قوما بحديث لا يبلغه عقولهم
الا كان فتنة على بعضهم) وعلى المتعلم أن يعلم نسبة العلوم الى المقصد
كما يؤثر الرفيع القريب عن البعيد والمهم على غيره وعلى الطالب الا يدع
فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعه الا وينظر فيه نظرا يطلع به
على مقصده وغايته طالبا للتبحر لأن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط
ببعض ، وعليه أن يراعى الترتيب ويبدأ بالمهم فان العمر اذا كان لا يتسع
لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه ويصرف جمام قوته
من اليسور من علمه الى استكمال العلم الذى هو أشرف العلوم .

(١١)

المعلم

دعا الاسلام الى العلم فبدأت آيات القرآن بالدعوة الى القراءة ثم
أقسم بالقلم وجعلت القراءة باسم الله خالصة ونسبت التعليم الى الله
الذى علم بالقلم . وورد لفظ العلم ومشتقاته فى القرآن فى (٨٧٠ آية)
والعلم الذى دعا الاسلام الى تحصيله هو العلم على اطلاقه وليس علم
الدين فحسب ، وكانت دعوة الاسلام الى العلم مرتبطة بالنظر الى آفاق
السماء والأرض والتأمل والتدبير والتفكر ، والى النظر فى مبادئ الخلق
وفى أحوال الأمم التى اندثرت وما تزال بقايا حضاراتها ومدنياتها فنظرة
الاسلام الى العلم نظرة جامعة قد حاطها منهج كامل للمعرفة والفهم له
مقوماته وضوابطه ، فقد دعا الى البرهان والحجة والتجربة وحث على
الاجتهاد وجعل له أجرين وحرم التقليد . ولم تكن هذه الدعوة بغير هدف ،
ولكنها كانت ترمى الى أن يمتلك الانسان ارادته ومسئوليته فيحقق أمانة
وجوده ورسالة استخلافه .

فقد دعا الاسلام الى السيطرة على الحياة والى تملك مواردها
ومقدراتها والى انمائها وتسخير مواردها وتشكيلها ودعا الى الكشف

والابتكار وجعل للمبتكرين الثواب وأمر بتعمير الأرض والتنسيق فى الصنائع والفنون النافعة وأعلن أن العلم يزكو بالانفاق وقد أخذ الله الميثاق على الذين يعلمون أن بيئوه للناس ولا يكتمونه .

ودعا الإسلام المسلمين الى استعمال حواسهم الظاهرة فى النظر والتأمل كما حرضهم على طلب العلم والمعرفة والنظر فى الكون والتأمل فى الكائنات والتنقيب عن أسرار الوجود ، وحث حثا متواصلا على العناية بتنمية العقل الانسانى وترقية الشخصية الانسانية بالضرب فى الأرض وتعرف أحوال الأمم وطبائعها ودراسة ماهى عليه من نظم وعادات . وهكذا فتح الإسلام الباب أمام البشرية لتتقدم الى مجالات البحث العلمى والمدنية وكان ظهور الإسلام هو منطلق التحول الصناعى فى العالم كله . ولقد كان من آثار ذلك أن أقام الإسلام للعلم منهجه ومنطلقه من حرية البحث وصراحة الفكر وسلامة النظرة بعد أن جرر العقل البشرى من الوثنيات والمادة ، وعلم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . واستطاع المسلمون أن يحققوا خطوات واسعة فى هذا المجال فى نفس الوقت الذى ظل مجرى عقولهم سليمان قائما على الايمان بالله مصدر العلم ومعلم الانسان أسرار الكون وقوانينه ، ومن أجل هذا المنطلق فرق الإسلام بين العلم النافع والعلم الذى لا حاجة اليه ودعا المسلمين الى أن يأخذوا من كل علم بما هو أحسنه وفى عهد النبى وضعت فكرة القياس ووضعت قواعد القياس وشرائط العلوم ، وتكلم الصحابة فى عهد النبى فى العلال ، وأن كثيرا من الواقعات لم تندرج فى النصوص الثابتة فقايسها الصحابة بما ثبت والحقوها بما نص عليه بشروط ، من ذلك اللاحق ، وقد تميز العلم الإسلامى بأنه حى واقعى تجريبى خال من عنصر الخيال والقصة ومقيد بالملاحظة والتجربة ، فقد كان الفكر الإسلامى ثمرة عملية نقد كبيرة وعملية للفكر السابق وتجديد وبناء استغرق قرونا زاهرة فى حياة العقل فى الإسلام فقد اعتمد العلماء المسلمون على العقل والحس مطالبين أنفسهم وغيرهم بالدليل والبرهان واستطاعوا بعد الاطلاع على معارف الأمم أن يصححوها ويسيروا بالمعرفة خطوات هائلة ، وكان تجديدهم للعلوم الطبيعية والكونية من طرق شتى مع الاعتماد على الملاحظة والتجربة فصحح المسلمون معارف القدماء وابتكروا علوما خاصة بهم ، وضع جابر بن حيان علم الكيمياء ، ووضع الحسن بن الهيثم علم الضوء بمعناه الحديث ، وجدد البتانى علم الفلك . أقاموا العلوم على التجربة وأنشأ المسلمون المنهج التجريبى الإسلامى . مخالفين المنهج اليونانى ونقدوا المنطق الأرسطى ، ووصل المسلمون الى فكرة الخواص اللازمة لكل ذات ، وهى الفكرة التى صبغت المنهج الاستقرائى الحديث بصيغتها الخاصة ،

وكان المنهج التجريبي الاسلامى هو أساس الحضارة المعاصرة وهو الذى دفع أوربا الى العمل وأخرجها من جحور الوثنية والرهبانية ، وصحح المسلمون أغلاط أرسطو وجالينوس وأفلاطون ، وأبطل صناعة التنجيم وأبطل القول بأن الكواكب تجلب السعادة أو أن بعضها يجلب النحس ، وقال أن اليونان أخذوه من غير برهان ولا قياس وقد أقام المسلمون المنهج العلمى التجريبي على قواعد رئيسية لاتخضع للاهواء ولا للغايات الخاصة ولا للمطامع وبذلك قرر الاسلام دستور العلم .

(١٢)

الفن

يقوم المفهوم الاسلامى للفن على استحالة التناقض مع الفطرة فاذا كانت الفنون من روح الفطرة وجب ألا تخالف أو تناقض دين الفطرة : دين الاسلام فى شىء فاذا خالفت الفنون الدين فى أصوله ودعت صراحة ، أو ضمنا الى رذيلة من أهات الرذائل التى جاء الدين لمحاربتها ، وعاقبت الانسان عن أن يعمل بالفضائل التى جاء الدين لايجلبها على الانسان حتى يبلغ ماقدّر له من الرقى فى النفس والروح ، وإذا خالفت الفنون الدين فى شىء من هذا أو فى شىء غير هذا فهى بالصورة التى تخالف بها الدين فنون باطلة ، فنون جانبت الحق وأخطأت الفطرة التى فطر الله عليها الناس والخلق (محمد أحمد الغمراوى) .

ومفهوم الفن فى الاسلام يقوم على أساس أنه عنصر من عناصر الفكر يتكامل مع الأدب والاجتماع والأخلاق والدين والحضارة ، وهو فى الاسلام له طابعه الأصيل الواضح المبين لمفهوم الفن فى الثقافات والحضارات الأخرى ، وقوامه الأخلاق وطابعه التوحيد يتسامى بالغرائز ويرتفع بالنفس بالانسانية الى الكمال دون أن يبعد عن الواقع .

والفن فى نظر الاسلام أداة تجميل الحياة ووسيلة الاسعاد الروحى والنفسى بتحرير الانسان من عالم الأهواء والغرائز واطلاقه فى نظرة حرة الى الكون والوجود ، يعرف فيها قدرة الله وعظمته ويزداد بها ايمانا .

وقد كان الفن اليونانى بطابعه المادى والوثنى يجعل الأولوية للمتائل الجسمية اعجابا بالأجساد وعبادة لصور الجمال ومظاهر القوة ، ولكن الفن الاسلامى مستمدا من مقوماته الأساسية يجعل البيان والشعر والأدب فى مقدمة قائمة الفنون : الكلمة البليغة والفكرة الموحية وذلك انتقالا من عالم المادة الى عالم الفكر ، فالتأمل أوسع العوالم والتفكر فى خلق الله

أعظم معطيات العقل والروح : (نون والقلم وما يسطرون) وبذلك أصبح رائد الفن : البيان الذى يتمثل فى أسمى صورته بالقرآن الكريم وبذلك دفع الاسلام الفن البشرى الى الأمام انتقالا من مفهوم الماديات فى الفن الى مفهوم المعنويات وسلك المعنويات والماديات فى اطار جامع متكامل وبذلك فقد حرر البشرية من مفهوم المادية الخالصة التى تقدر الجسد والشهوات والفرائز والوثنيات وتقيم لها المهرجانات والطقوس ، ودفع البشرية الى الانتقال من تجسيد البطولة فى صورة مادية الى تكريم عمل الانسان نفسه .

وأبرز سمات الفن فى الفكر الغربى لا تجد فى مجال الفكر الاسلامى مجالاً لها . فالاسلام لا يقر عبادة الجسد الجميل عبادة وثنية بحيث يقدم له القرابين وكل ما يتصل بذلك من أساطير الحب والجمال عند الاغريق وهى حافلة بالمبازل لاتجد فى أفق المجتمع الاسلامى قبولا .

كما أن الاسلام لا يقر فكرة الصراع بين الآلهة والانسان أو بين القدر والانسان على النحو الذى يقوم عليه الفن الغربى ، ولا يؤمن المسلم بأن الانسان يثبت ذاته بمصارعة القدر ولا بأن البطل الصالح يتحطم على يد القدر ، وكل هذه المعانى مستمدة من فكرة الخطيئة الأصلية والمسلم لا يؤمن بتعدد الآلهة ولا تجسيد الاله فى صورة وثن حسى ملموس كالتماثيل العديدة فى العقائد الغربية فى ذلك الخلط العجيب بين المسيحية والهلينية . كما أن المسلم لا يؤمن بعبادة الطبيعة أو المحسوسات ومن هنا فان مفهوم الفن فى الاسلام محرر من كثير من هذه القيم التى يقوم عليها الفن الغربى والتى تتعارض أساسا مع الايمان بالله الواحد .

كذلك فان الاسلام لا يقر تجسيد البطولة فى صورة مادية ، ليس فقط حفاظا على مفهوم التوحيد من خطر الاتصال بالتماثيل والأصنام التى كانت تمثل عبادات ما قبل الاسلام ، ولكنه ارتفاعا بالنفس الانسانية من أن تتمثل فى مفهوم مادى ، بينما جاء الاسلام محررا للبشرية من التجزئة بين الماديات والمعنويات والفنان المسلم له طابعه المبدع متحررا من الخضوع للمذاهب الوثنية التى تقول بتقليد الطبيعة أو التفوق عليها ، ولذلك فهو قد طرق آفاقا أخرى غير هذه الآفاق هى التعبير عن المعانى فأوجد أنواعا من الخطوط والدوائر والزخارف والوحدات المتشابكة والمتداخلة .

وهكذا حقق الفن الاسلامى مذهباً جديداً مستمداً من حقائق الاسلام فكان فناً منطلقاً وتجريدياً معبراً وليس جامداً .

الفصل الثاني

الفكر الاسلامي والتشبهات المثارة

(٢٧) الفرعونية	(١) الثقافة والحضارة
(٢٨) التفوق البشري	(٢) مصطلح الضمير
(٢٩) تجارة الرقيق	(٣) الفتح الاسلامي
(٣٠) موسيقى القرآن	(٤) التصوف
(٣١) اللغة العربية	(٥) النبوة
(٣٢) مهمة الجامعة	(٦) الامة الامة
(٣٣) تمثيل الصحابة	(٧) العلمانية
(٣٤) القوميات والأقليتيات	(٨) العقلانية
(٣٥) المسرح	(٩) الأرقام
(٣٦) الأساطير	(١٠) الثورة
(٣٧) القرامطة	(١١) طوابع البخت
(٣٨) اخوان الصفا	(١٢) القرآن الكريم
(٣٩) الزنج والقرامطة	(١٣) وحدة الأديان
(٤٠) الحرف اللاتيني	(١٤) تاويل المعجزات
(٤١) الفاظ القرآن	(١٥) السلفية
(٤٢) نظرية دارون	(١٦) كتابات الأطفال
(٤٣) الجهاد	(١٧) الفكر الفلسفي
(٤٤) التوراة	(١٨) الفلسفة المادية
(٤٥) الانسان	(١٩) علم النفس الحديث
(٤٦) المنهج العلمي الغربي
والاسلامي	(٢٠) أخلاق الاسلام
(٤٧) التفسير المادي للتاريخ	(٢١) تفسير التاريخ الاسلامي
(٤٨) أهل السنة والجماعة	(٢٢) الحكومة التيقوقراطية
(٤٩) الوثنية	(٢٣) الحكومة الاسلامية
(٥٠) الرقيق	(٢٤) الماسونية
(٥١) السنة والتشيعه	(٢٥) اليونيسكو
	(٢٦) الوحي

شبهات حول الثقافة والحضارة

من الشبهات المثارة والتي كثر تردها القول بترابط الثقافة والحضارة وأن على الأمم التي تأخذ الحضارة الغربية أن تأخذ الثقافة أيضا ذلك لأنه لا سبيل الى التفرقة بينهما .

ومن الحق أن يقال في هذا المجال أن الأمم حين تقتبس من أمم أخرى لاتنقل الثقافة ، ولكنها تنقل الحضارة المثلة في الوسائل المادية في الحياة الاجتماعية ، أما الفكر فلا سبيل الى نقله ، لأن لكل أمة فكرها . وتجربة أوربا مع الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي قد سبقت على الطريق فقد نقل الغربيون الحضارة الاسلامية وترجموا العلوم ونقلوا المعامل وأدوات التجارب ولكنهم لم يقبلوا الفكر الاسلامي المستمد من القرآن والتوحيد ، وأقاموا فكرهم وثقافتهم على أساسها القديم المستمد من الفلسفة اليونانية الاغريقية ، وجاءت استمداداتهم من الفكر الاسلامي خالية من طابع هذا الفكر فقد جردوها وصهروها في ثقافتهم وكيانهم فلم يتحولوا بها فلماذا لا يقف المسلمون مثل هذا الموقف ويقلدون الغرب في هذه الخلة .

ذلك هو الأمر الطبيعي للامم والثقافات والاتجاه الصحيح لعلاقات الحضارات بين الشعوب .

فالقول بأن على العرب والمسلمين أن ينقلوا الحضارة وثقافتها (وما يحمد منها وما يعاب) هو قول باطل مغرض وهو صوت التغريب والغزو الثقافي وهو ليس خالصا لوجه الحق ولا وجه العلم ولا خالصا في نصح هذه الأمة ، ولكنه زيف وغش يراد به صهر هذه الأمة في أتون الفكر الغربي ، وتحويل الفكر الاسلامي الى فكر تابع ذليل قد سقطت عنه مقوماته وذاتيته وذاب في الأمية والشعوبية العالمية وهو أمر لن يحدث في الاسلام وجذوره العميقة التي لا يمكن ازالتها ، ولأن المسلمين والعرب قد بلغوا مرحلة الرشد الفكري فلم يعودوا يخدعون عن رأى مضلل مزخرف فضلا عن الثقة الكاملة باشارة القرآن الكريم : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) .

ولقد فرضت على مجتمعنا وفكرنا الاسلامى صراع الثقافات : الثقافة الفرنسية والثقافة الانجليزية والثقافة الأمريكية والثقافة الماركسية وكل منها له وجهته وان كانت وجهة الثقافة الماركسية تختلف من ناحية الخلاف بين الرأسمالية والشيوعية .

(٢)

شبهات حول مصطلح الضمير

مصطلح الضمير : من التعبيرات التى استحدثتها كتب الأخلاق الغربية وهو مصطلح أريد به احلال مفهوم أخلاقى منفصل عن مفهوم الأديان المنزلة فحيث يدعو الإسلام الى بناء الانسان بالتقوى ويجعل منه قوة فعالة تحول بين الانسان وبين الشر دعا كتاب الغرب الى مايسمى بالضمير ، والضمير بهذا المفهوم لا يتشكل الا فى مفاهيم البيئة والثقافة والعقيدة . فاذا تشكل على معنى التحرر من قيم الأخلاق أو اعتبارها نسبية لا ترتبط بالانسان ولا بالمثل الأعلى فانها يجرى الضمير معها هذا الجرى ، وحينئذ لا يستطيع أن يحقق شيئاً بمفهوم الضمير الذى يشكله مفهوم الأخلاق المرتبطة بالعقيدة المؤمنة بالجزاء الآخر .

هذا المعنى الذى لفت اليه الدكتور عبد الحليم محمود وهو يجليه بقوله ان خرافة الضمير هى من أوهام العصر الحاضر حيث لاتجد فى معاجم اللغة ذلك المعنى الأخلاقى الذى نفهمه من هذه الكلمة فى الوقت الحاضر ، ولقد استعمله الغرب كثيرا وأشاد به حينما أراد أن يضع للأخلاق أساسا ومقياسا منفصلين عن الدين ، حين أراد الغرب أن يتخلص من سيطرة الكنيسة وأن يخرج من سلطانها ، وكان الدين اذ ذاك أساسا ومقياسا للأخلاق ، فلما أريد التخلص من الدين جرى البحث عن الدين بوجى الضمير ، وأن يتخذوا من وجى الضمير الأساس الذى لا يخطئ ، ان الناس فى كل العصور يستشيرون ضمائرهم ولكنها لانسمعهم جميعا لحنا واحدا ، وقال أندريه كرسون ، اذ أن ما يظهر عدلا لبعض النفوس لا يظهر عدلا ولا خيرا لنفوس أخرى فانه حين توازن بين احوال الضمير فى العصر الواحد فى أقطار مختلفة فالتناجد فروقا لاتكاد تحصى وحيث يختلف الضمير بحسب اختلاف الزمن أو اختلاف المادى ، أو اختلاف البيئة أو اختلاف الثقافات فى البيئة الواحدة ، ولذلك فان اتخاذ الضمير كأساس للأخلاق أو كمقياس لها انما هو مجرد حماقة وعبث ومن الشبه التى جعلت الناس يؤمنون بمنزلة كبرى للضمير

ويرفعونه انه قد شاع بين بعض الطوائف أن الضمير قوة فطرية معصومة بطبيعتها ، الضمير قوة فطرية إلا أنها تتلون بحسب ما تتغذى به من ثقافة وبيئة ووراثة ، وهي تختلف فى الفرد الواحد بحسب اختلاف سنه وتقلبه من بيئة الى بيئة وبحسب الكتب التى تمده بالثقافة العقلية أو التهذيب الروحى وبحسب أخلاق الأصدقاء الذين يلزمهم الانسان فى حياته .

ومن هنا فإن الضمير ليس قوة معصومة بطبيعتها بل هوة متأرجح متقلب لا يستقر له قرار .

أما الأساس فى الأخلاق والمقياس الذى يلجأ اليه الدين يستمد منه الهداية والارشاد فإنه هو وحده المعصوم ، والاسلام قد أتى فى الجانب الأخلاقى بكل ما تتطلبه النفوس المرهقة والأئمة المنعشة للاستقامة والانابة .

أما صلة الدين بالضمير فإنها صلة هيمنة وتوجيه وارشاد وسيطرة ، هيمنة تستمر مدى الحياة فإذا زالت اختل الضمير .

(٣)

شبهات حول الفتح الاسلامى

حاولت بعض الشبهات الغربية المثارة الطعن فى الفتح الاسلامى وتزييف مفهوم انتشار الاسلام بتفسيرات مادية مضللة والحقيقة أن الفتح الاسلامى لم تكن حركة توسعية ولا حرباً صليبية ضد المسيحية وإنما كانت رسالة تمدنية لاتهدف الى أى لون من ألوان الأدمج .

وفى هذا المعنى يقول سامى الباقى فى كتاب (الحضارة الإنسانية بين الشرق والغرب) : ان انتصار العرب المذهل ليس مرده ضعف الدولة البيزنطية بعد أن استغرقت الحروب الفارسية مواردها ، هذه مغالطة صارخة لأن الامبراطور هرقل قد أنهى حرب الفرس بالنصر الباهر عام ٨ هـ (٦٢٩ م) ثم تمتع خمس سنوات من السلم الشامل قبل أن يفاجأ بالغزو العربى ، وقد أعد العدة بنفسه وعين أخاه ستودور لقيادة الجيش الذى دحره المسلمون فى أجنادين . ولا ريب أن انتشار الإسلام فى هذه المرحلة القليلة التى لم تزد عن ثمانين عاماً قد أدهش المؤرخين ، ولأنهم جروا عن فهم الأثر المعنوى والروحى والنفسى للإسلام فى البلاد التى دخلها فقد ذهبوا مذاهب مختلفة فى التعليل .

والواقع أن النصر الاسلامى للاسلام هو وحده القادر على طرح المفهوم الاصيل لهذه الظاهرة ولقد اجمع المؤرخون على أن سرعة انتشار الاسلام أمر فريد عجيب على مدى التاريخ ، ذلك لأن المسلمين لم يكونوا من الكثرة العددية ولا من قوة العدد والسلاح ولا من حيث استيعاب الفنون العسكرية ولا من حيث حضارة العلم والمدنية ، غير أن التفسير الصحيح والسليم أن سرعة انتشار الاسلام إنما ترجع الى أنه كان أفضل نظام اجتماعى وسياسى تخضت عنه العصور ، وأن سعادته ترجع الى أنه وجد فى كل مكان ذهب اليه أما استولى عليها الخمول وفشا فيها النهب والعسف ، فلما جاءها الاسلام لم يجد الا حكومات مستعبده مستأثرة متقطعة الروابط بينها وبين رعاياها ، وكان نظام رأس المال فى الامبراطورية الرومانية مبنيا على الاسترقاق ، وكانت الآداب والثقافة الاجتماعية آخذة فى الانحلال ، ومن ثم وجدت جماهير الأمم فى الاسلام منتقذا ومخلصا ، ذلك لأنه اقام العدل ، ولكنه لم يفرض عقيدته وترك الناس يدخلون فيها باختيارهم وقد دخلوا فى هذا الدين حين تبين لهم صدق الداعين اليه .

أما تلك التفسيرات التى تقول بأن قسوة الحياة المادية والاقتصادية هى التى دفعتهم الى التطلع الى مافى البلاد التى فتحوها من موارد اقتصادية فإنه باطل لأنه لو صح لاقتصروا المسلمون على فتح البلاد الخصبة الغنية ولما ذهبت جيوشهم وقبائلهم الزاحفة الى البلاد الفقيرة الشحيحة النائية عن مواطنهم ، ولكن الحقيقة هى أنهم كانوا يهدفون أساسا الى نشر كلمة الله ورسالته الى الناس كافة وفى كل مكان مهما احتملوا فى ذلك من العسر والمثقة ، ولو كان لهذا التفسير المادى أى ظل من الحقيقة لاسرع الخلفاء الراشدون الأولون الموجهون لتلك الفتوح الى نقل مقار سلطانهم وحكمهم من مكة والمدينة وصحراء الجزيرة العربية الى غيرها من البلاد المفتوحة .

(٤)

شبهات حول التصوف

من المحاذير التى توجه الى التصوف قيامه على مفهوم الذوق ودعوته للوصول الى الحقيقة عن غير طريق العقل ، قائلين بأن القلب أو البصيرة الداخلية قادرة على اكتشاف الحقيقة .

وهذا القول من شأنه أن يعمل على اسقاط الجانب العقلى فى الاسلام وما يتصل بالعلوم المكتسبة ، وقد كان مفهوم الاسلام فى منابعه

الأصيلة قائما على العقل والقلب معا دون تفرقة بينهما أو اعلاء لجانب دون الآخر .

ومن طريق انفصال الجانبين المتكاملين دخلت الى التصوف مفاهيم الطول والاتحاد ووحدة الوجود وغيرها من نظريات عرفتتها مذاهب الروحية القديمة ، ولقد كان من أخطر ما وصل اليه الفكر الصوفى ذلك الجانب الذى يتصل بالكرامات واستقاط التدبير ونبذ العقل والتواكل واستقاط التكليف من صلاة أو صوم أو حج أو غير ذلك من فرائض ، بدعوى الترتى عن العامة ، ومن ذلك مسألة التفرقة بين الظاهر والباطن ، والايغال فى تفسيرات باطنية للمصطلحات والكلمات تختلف عن مفهوم السنة الجامعة .

هذا اللون من التصوف الفلسفى المنحرف هو الذى أوصل المسلمين الى مرحلة الجبرية الذى جعل المتصوفة أولياء للمستعمر بعد أن كانوا فى ايمانهم بالجهاد حربا عليه ، وكان لهم دورهم الواضح الضخم فى مقاومة نفوذ الحملات الصليبية والاداله منها ، ثم تحول الصوفية فى ابان الاحتلال الفرنسى والبريطانى فأصبحوا أولياء للنفوذ الأجنبى ، وهذا هو التصوف الذى انتقده جمال الدين ومحمد عبده واقبال وابن باديس .

وقد حمل الباطنية الآيات مالا تحتمله بدعوى النفاذ الى عالم الأسرار والأنوار . كذلك فقد ذهب بعض الصوفية فى الزهد والتتشف مبلغا من المغالاة حتى يصل الى قريب من مفهوم الرهبانية المسيحية ، وليس هذا مفهوم الاسلام فى الزهد والتتشف ، ولم يرسم الاسلام لأتباعه حياة الزهد والنسك ولا حياة الاستغراق فى الترف والنعيم ، وهو يرفض العزلة والانقطاع كما يرفض الانكباب على الدنيا ، فالاسلام دعوة وسطية من الجمع بين الروح والمادة فى اطار الحدود التى أتمها الله تبارك وتعالى ، وقد فهم أن تكون الدنيا فى ايدى المسلمين وليست فى قلوبهم ، وأن تكون موجهة الى الله تبارك وتعالى ، وكذلك جعل الاسلام الكرامة خالصة لصاحبها بحيث لا تكون مفروضة على أحد ولا حائلة دون القيام بأى فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى .

شبهات حول النبوة

طرحت المخططات التعريبيه من خلال مفاهيم الفلسفة المادية شبهات جديدة حول النبوة والوحي ، نحاول أن تلقى ظلال الشك بالقول بأن النبوة تجربة ذهنية فكرية ، وان النبي قد أدرك ما أدرك من النبوة نتيجة قدرته على التركيز واستدامته على مستوى تجريدي لا يطيقه غيره ، ولا ريب أن هذه من الدعاوى الباطلة التي فندها مفكرو الاسلام المعاصرون على أساس واضح صريح ، ان أى انسان مهما بلغ من التركيز لا يستطيع أن يكون نبيا ، لأن النبوة ليست تجربة ، ولما كان أبرز ظواهر النبوة هي الوحي ، ولما كان هذا الوحي يهبط فجأة في لحظة مجهولة للنبي كأنه ومضة خاطفة لم يسع اليها ولم يتوقعها ، كان من الاستحالة القول بأن النبوة مما يمكن أن يتحصل اليه أى انسان مهما بلغ من النبوغ أو الذكاء .

ولا ريب أن أبرز صفات الوحي أنه من خارج الذات ، فهو ليس نتيجة فيضان نفسي أو كبت لمجموعة من التأملات احتشدت وتفجرت في نفس النبي على نفسه . والقائلون بهذا هم من المنكرين للنبوة الخائضين بالباطل في وصفها . ولا ريب أن النبوة هي من الاصطفاء الرباني العلوي المسبوق ببعض الارهاصات ، ولكنه لا يعرف ما يسمى بالتدرج المؤدى الى النضج في النهاية ، والنبوة تكليف فجائي ينفي الارادة فلا خيار لنبي في أن يقبل أو يرفض ما يأتي به الوحي (ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) .

ان محاولة الفكر المادى محاولة باطلة وخاصة في محاولة تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما هو سماوى غيبى ، ولا شك أنهم مخطئون في تصورهم انه صلى الله عليه وسلم « اختفى » في غار حراء ليفكر في أحوال قريش وكيف يستنقذهم من مظالم السادة ، أو قولهم أن الاسلام ثورة اجتماعية فالاسلام ليس ثورة ، ولكنه دين سماوى اختار الحق تبارك وتعالى توقيتيه ومكانه ورسوله دون تقيد بأى تفسيرات مادية مما يحكم به الماديون على الثورات والحركات الاجتماعية ، وللنبي صلى الله عليه وسلم عصمة وقداسة وهو ليس بشرا فحسب ، ولكنه « بشر يوحى اليه » : (قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى) انه ليس بشرا مثلنا لأنه يوحى اليه ، ونحن لا يوحى الينا بشيء ، هذا الفرق الدقيق هو سر النبوة والنبي معصوم يتلقى من ربه التشريع والتكليف وهو لا ينطق عن الهوى .

(٦)

شبهات حول الأمة الأمية

« هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم »

كان العرب أمة أمية وعند أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين أن الأميين هم غير بنى اسرائيل ، وكان اليهود يعتبرون أن كل ما عداهم أميون وبالمنعنى العصرى « جوييم » وذلك بعد أن دخلت عليهم مفاهيم الغرور والاستعلاء والادعاء بأنهم شعب الله المختار ، فقد اعتبروا أن كل من عداهم أميون ، ووصف الأميون بأنهم لم ينزل عليهم كتاب سماوى ، فكان العالم قبل الاسلام أهل كتاب وأميون ، فأرسل الله تبارك وتعالى فى الأميين رسولا منهم ، وأنهم كانوا قبل نزول الكتاب فى ضلال مبين ، فالعرب كانوا أميين — قبل الاسلام — بمعنى أنهم غير نوى كتاب سماوى ثم أصبحوا بعد أمةً منسظمة ، وأمة وسطا وخير أمة أخرجت للناس .
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » و « كنتم خير أمة أخرجت للناس »

ومعنى هذا أن الاسلام ليس الا الرجوع الى الدين الأصلى : الى الحنيفية السمحاء التى جاء بها ابراهيم الخليل : (ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما) (ثم أوصينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا) .

ولكن ليس معنى الأمية أن كان العرب قبل الاسلام يجهلون القراءة والكتابة كما يشيع بعض المستشرقين ، ذلك أن كلمة الأمى والأميون ليس معناها الذى يجهل القراءة والكتابة ، بل ان معناها أن الأميين غير العبرانيين ، وأن كلمة الأمى التى يوصف بها النبى ليس معناها الذى لا يقرأ وإنما معناها النبى غير اليهودى ، فقد كانوا يقولون النبى منهم وحدهم وان الرسول لا يبعث الا منهم ، وقد نقل الله النبوة منهم الى العرب بعد أن عجزوا عن حمل الأمانة وخالفوا وغروا وبدلوا ، فالأمية نسبة الى الجماعة العربية فى الجزيرة العربية التى لم تعتق اليهودية أو النصرانية ديناً ، فصارت أمة تختلف فى عقيدتها عن أصحاب تلك العقيدة ، هذه الأمة هى أكثرية العرب الكاثرة التى لم تقبل اليهودية أو النصرانية ديناً الى أن أظهر الله تبارك وتعالى من بين ظهرانيها رسولا من أنفسهم .

والامية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه لم يكن يكتب أو يقرأ انما كانت الامية احدى معجزاته، لتنفى عنه سوء الظن فى تعليمه مادعا اليه من السكتب التى قرأها أو الحكم التى تلاها (وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطون) .

هذه الخلة من الأدلة القاطعة على أن القرآن من عند الله ، فهم لم يستطيعوا أن ينكروا أميته ، ولكن ادعوا أنه طلب من آخرين أن يكتبوا له أساطير الأولين (وقال الذين كفروا ان هذا الا فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون) فقد جاءوا ظلما وزورا ، وقالوا ، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا) .

ويقول الباحثون : ان كلمة أمى فى الآيتين الواردتين فى القرآن :

— الذين يتبعون النبي الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل (الأعراف)

— فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون (الأعراف)

معناها : الرسول الذى لاينتمى الى بنى اسرائيل ، اذ كان اليهود يزعمون أن الرسالة مقصورة عليهم وليس من حق رجل غير اسرائيلى أن يبعثه الله فكذبهم الله فى زعمهم هذا بأن ابتعث من العرب رسولا جعله خاتم أنبيائه ورسله ، وجعل رسالته عامة للبشر جميعا وخالدة الى يوم القيامة ، وبذلك ينفى الله زعمهم بأن الرسالة لا تكون الا فى بنى اسرائيل ، لأن نوحا وهودا وصالحا وابراهيم ولوطا واسماعيل واسحق وكثيرا من الأنبياء لم يكونوا من نسل اسرائيل (انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبين من بعده وأوحينا الى ابراهيم) الآية (سورة النساء ١٦٣) .

وفى الحديث : انا أمة امية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا . . . وجاء فى شرح ابن حجر القسطلانى للحديث أن المراد بالأمية النسب الى أمة العرب لانها لا تكتب أو النسب الى الأم أى أنهم على أصل ولادة أمهم أو لأن المرأة هذه صفتها غالبا ، أو النسب الى أم القرى .

وقال الزمخشري : ان النبي أمى نسبة الى أمة العرب حين كانوا لا يحسنون الخط ويخط غيرهم عن سائر الأمم ثم بقى الاسم وان استفادوا الكتابة فيما بعد ، وقيل نسب الى الأم أى كما ولدته أمه ، ذلك أن العرب كانوا كتايا وقرء منذ العصر الجاهلى ، فى اقاليم شتى فلم يكونوا يجعلون

الكتابة والقراءة ، تلك الجهالة التي رددتها الألسنة والأقلام وما تزال ترددها (أحمد الحوفي) وقال الألويسي أن النبي صلى الله عليه وسلم مامات حتى قرأ وكتب (روح المعاني) وقال الذهبي انه لا يمنع أن يتعلم النبي كتابة بعض الجمل من كثرة ما أملى وليس هذا بمخرج له من الأمية ، أما كلمة اقرأ فتعني قوله : ناد ، ادع ، أعلن الإسلام في الناس باسم ربك ، فالفعل اقرأ لا يعنى القراءة المعروضة لدينا ، وقال بعض الباحثين ان صفة أمي وأميين التي جاءت في القرآن تعنى الذين لا يزالون على أصلهم وتكون عربية وعربية فقط ، وأم الشيء أصله فالقرآن عندما وصف هؤلاء العرب كان يعنى أنهم على أصل خلقتهم ، ناس بدون كتاب وبدون دين ، والدين أخراج للفرد من حالة الغريزية بمجموع القوانين المكتوبة والمخطوطة في الديانات السماوية .

وكان خطأ المستشرقين راجعا الى أنهم لم يستطيعوا ابعاد مفاهيمهم الدينية اليهودية والمسيحية لكلمة أمي ، وفهموا اللفظة العربية بذهنية جبرية كهنوتية كما أنهم لم يستطيعوا فهم اللغة العربية على حقيقتها مهما درسوها لأن اللغة احساس وشعور وتربية وكيان يتكون وينمو مع عقل المفكر وقد افتقدوا هذه الميزات فجاء فهمهم لها ناقصا ، وادعوا أنهم يستخدمون المقاييس العلمية للبحث . كذلك فانهم عندما درسوا الحضارة والفكر الاسلاميين كانوا يدرسون بفكر مسبق وذهنية كانت توجه الأحداث وأباحوا لأنفسهم - وعقدة الاستعلاء تغلف ذهنهم - أن يتصرفوا في معاني الغربية وأن يجعلوا لها معاني من لغات أخرى .

(٧)

شبهات حول العلمانية

مصطلح العلمانية مصطلح ماكر خبيث أريد به تخفيف وقع كلمة « لا دينية » على الأسماع برده الى الاشتقاق من العلم وتعنى العلمانية (سيكولر) أن النفوذ الدينى يجب أن ينحسر والعلمية تعنى مسألة علاقة بالدنيا وليس بالدين . وقد شاعت وذاعت هذه الكلمة في مرحلة الخصومة الشديدة في أوروبا بين العلم والدين ، واستتبعت ابعاد الدين كعنصر تكوينى ، كما عنيت بحياد الدولة تجاه الدين ، كل دين .

والعلمانية في محيط العرب والاسلام دعوة لا ضرورة لها ولا نتيجة فليس في هذا المحيط هيئة تقوم مقام الكنيسة ، وليس علماء الاسلام هم رجال دين وليس في الاسلام حكومة ثيوقراطية قامت او نص على ظل لها .

ولما كان الاسلام ديناً ونظام مجتمع ، وقد امتزج للاسلام بالمجتمع الاسلامى امتزاجاً كاملاً عقدياً وعضوياً لا سبيل الى نزعه فقد شكلت هذه الأمة على هذا النحو ولن يستطيع أحد أن يغير فطرتها .

والاسلام دين ودولة وحضارة فلا يمكن فصله عن الدولة من حيث أنه يعطيها المبادئ الإنسانية العامة .

أما المسيحية فاتها كدين عبادى فانها لا تتعارض مع العلمانية .

أما الاسلام فانه يتعارض كلياً وجذرياً مع هذا المفهوم ، ولذلك فان الدعوة الى العلمانية تعنى تعطيل الاسلام عن التطبيق واقصائه عن التأثير فى حياة المسلم . ولقد حاولت قوى الاستعمار والتفريب تدمير المجتمع الاسلامى باقصاده عن شريعته وفرض القوانين الوضعية عليه وتحويله الى نظام الربا فى الاقتصاد والى مناهج التعليم الوضعية فى مجال التربية ، وذلك كله بهدف خلق أجيال تابعة تبعية كاملة للفكر الغربى ، تمتلك مقاليد الأمور فى مختلف مجالات القيادة الفكرية والسياسية وكانت عملية اسقاط الخلافة وتحويل الدولة العلمانية الى دولة اقليمية علمانية أبعد الأثر فى العالم الاسلامى كله وفى البلاد العربية وايران وغيرها ، وصار للعلمانية بعد ظهور الاقليات والقوميات دعاة فى البلاد الاسلامية يدافعون عنها ويروجون لها ، ولما كان دعاة العلمانية قد احتلوا مراكز قيادية فى مجالات التربية والتعليم والثقافة والصحافة فقد كان لهذا اثره الكبير فى الحيلولة دون العودة الى الأصالة الاسلامية .

(٨)

شبهات حول العقلانية

سرت فى محيط الدعوات التفريعية فكرة القول بأن الاسلام دين العقلانية ، وذلك بهدف طمس مفهومه الاصيل الجامع بين الروحية والعقلانية فى كيان جامع متكامل واعلاء لشأن المنهج الغربى وللادعاء بأن الاسلام كان ثمرة النحلة المعتزلة التى استمدت بعض مفاهيمها من الفكر الغربى الوافد .

والعقلانية مذهب انشطارى يحاول الزعم بأنه يمكن عن طريقه الوصول الى فهم الأشياء والأمور ، وهو واحد من عدة مذاهب ظهرت فى الغرب منها المذهب التجريبي الذى يعتمد على العمليات العملية ، والواقع

أن كلا المذهبين جزئى وقاصر ولا يستطيع أن يصل الى الحقيقة التى يقوم جانب كبير منها على مفاهيم الروح والمعنويات والقلب والغيب والوحى ، وهذه كلها يسقطها الفكر الغربى العقلانى ، بل انه بالرغم من الدعوة العريضة الى العقلانية فى الغرب فان العقل الغربى عقل قاصر لأنه لا يستطيع أن يؤمن بالتكامل بين العناصر التى تشكل الانسان نفسه وانه لا يتحرك الا فى الجزئية التى تحجب عنه باقى الأجزاء .

ويثبتين الفرق العميق واضحا بينه وبين المفهوم الإسلامى حين يرفض الإسلام الانشطارية وجزئية النظرة ويؤكد الواقعية والصدق وتكامل الروح والمادة والعقل والنفس والدنيا والآخرة .

فالعقل وحده لا يستطيع أن يستبين النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد الا بهدى من وحى ، ولكن اذا عرف فهم وصدق فالعقل خادم للحقيقة ولا يمكن للعقل بدون توجيه صادق أن يصل الى الحقيقة فاذا وضع بين مقولات ضالة مضلة كالفكر البشرى فانه يعجز أن يصل الى الحق ، ولقد تبين أن عقل الانسان غير كاف فى الوصول الى فهم علاقته بالله ومهمته فى الحياة ومسئوليته وأمانته والتزامه الأخلاقى ، ولا بد من أن يحتاج الى نور وهدى من النبوة والوحى ، هذا النبى يعاضد العقل ويؤكد حكمه ويجعله موثوقا فيما يستقل العقل بمعرفته فيكونان دليلين على مدلول واحد يرشد العقل ويهديه فيما لا يستقل بمعرفته مثل البعث والنشور كما يكشف عن وجوه الأشياء التى لا يدرك العقل حسننها وقيمتها ، ومن هذا تجيء ضرورة النبوة ، وقد التقى الوحى والعقل لأول مرة فى القرآن الكريم ومعنى هذا أن العقل لن يكون المصدر الوحيد للمعرفة الصحيحة ولا يمكن أن يصل وحده الى الحقيقة .

(٩)

شبهات حول الأرقام

يحاول بعض الباحثين أن يضع محاولات لاعطاء الأرقام فى الإسلام وضعاً شبيهاً بالاعجاز أو القداسة ، والواقع أنه ليس فى الإسلام تقديس للأرقام ، وما ورد فى القرآن من أعداد كثيرة فانها لا تحمل أى طابع من طوابع القداسة ، كما لم يخص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عهداً معيناً بذاته يحمل أسراراً خاصة كذلك الأمر بالنسبة للحروف هى الأخرى فانها لا تحمل دلالات غير دلالاتها اللفظية واللفوية أما وراء ذلك فليس من الإسلام فى شيء ، ويقول الأستاذ ادريس عبد الحميد الكلاك :

ان القرآن لم يشر الى سر معين فى عدد معين كما لم تشر السنة الصحيحة الى ذلك ، ولم يرد فى كتب الفقه وغيرها من الكتب العلمية الاسلامية المعتمدة ما يشير الى ذلك .

ان غير المسلمين يتفاعلون ويتشائمون ويقدمون اعدادا وارقاما معينة ، وجعلوا فى عقائدهم جزءا خاصا بالارقام يستجلون بها مغاليق الغيب حيث يتفاعل اليهود بالرقم ٧ ويتشائم النصارى من الرقم ١٣ ، والبابليون والبهائيون يقدمون العدد ١٩ ، أما فى الاسلام فليس هناك سر معين لأى رقم أو ارتباط بين رقم ما وسر من أسرار الشريعة أو الطبيعة إذ لم يرد نص صريح أو غير صريح عن تقديس ذلك من تافؤل أو تشاؤم أو تنبؤ بالغيب .

أما كيف دخل هذا الى ساحة الفكر الاسلامى فانه من الأسرائيليات التى زاولها اليهود بهدف التخريب الفكرى ، فقد حاولوا عن هذا الطريق ادخال الكثير من آرائهم فى العقيدة الاسلامية وتفسير القرآن الكريم .

والمعروف أن تقديس الأرقام هو أحد مكونات الدين اليهودى فقد ورد تقديس الرقم ٧ فى التوراة ، لذلك فهم يتفاعلون به وليس اليهود وحدهم هم الذين ينفردون بهذا التقديس بل يشاركون فيه السومريون والبابليون ، وعنهم أخذ المسلمون حساب الجمل .

أما النصارى فإنهم يتشائمون من الرقم ١٣ وسبب تشاؤمهم من هذا الرقم يرجع الى كونه رقم يهوذا الاسخريوطى الذى وشى بالمسيح ، وكان ثالث عشر الحواريين الذين حضروا العشاء الربانى الآخر .

تم دخلت هذه الفكرة عن طريق الفلسفة والفاطميين واليهود أما الفلسفة فلانها مستوردة من اليونان وقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته أن الحساب الذى يسمونه النيم مذكور فى آخر كتاب السياسة المنسوب الى أرسطو يعرف به الغالب من المغلوب وهو قائم على حساب الحروف واعدادها وأشار ابن خلدون الى هذه الأمور التى تحاول استكناه الغيب عن طريق التنجيم أو الرمل أو الأعداد أو الحروف ثم سخر منها واعتبرها من المغاليط التى تجعل كالمصابد لأهل العقول المستضعفة ، وهذا متفق مع مفهوم الاستلهام الأصيل أما ابن سينا فلأنه من دعاة الفكر الفلسفى الباطنى فانه يجاوز مفهوم الاسلام الأصيل فيقرر فى كتابه الرسالة الفيروزية أن الحروف الهجائية كلها تتضمن أغراضا خاصة ، وله تفسير فى معانى الحروف الهجائية التى هى فواتح السور القرآنية ، ثم أعطى كل حرف من حروف أوائل السور القرآنية معنى افترضه من عنده ، وكل هذه

فروض خضع لها الفلاسفة المشاعون الذين تابعوا الفكر اليونانى الوثنى المادى ، ومنها الحديث عما أسموه أسرار الأرقام والحروف .

وقد أشار الباحثون المعاصرون أن هذه الدعوة من الغلو الذى وقع فيه الباطنية ودعاة المهدي المنتظر الذين يرون أن ظهور المهدي يتوقف على حركات النجوم مقلدين فى ذلك اليهود فى قولهم أن موعد ظهور المسيح يتبع القيمة العددية لكلمتى هستير استير ، وقد شاع بين الباطنية وغيرهم ارتباط حركات الأرض وأحداث الكون بأحداث النجوم ، ووضعوا كذلك علم اليازرجة وعند الفاطمية ماسموه كتاب الجفر ، ويربطون الجفر بعلم الكيمياء وحساب الجمل ، وهو معادلة حروف أبجدية بأعداد حسابية ، وكل هذا وهم باطل .

ونجد قدسية العدد ٧ لدى طائفة النصيرية أيضا ، أما الاسرائيليات فهى القصص التى دسها أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فى الفكر الاسلامى فقد امتلأت بها كتب التفسير والسنة والرقائق (المواظ) .

ومن ذلك محاولتهم القول بأن دين الاسلام سينتهى بعد عدد من السنين ، وهدفهم أنه اذا سرت هذه النزعة فى مشاعر المسلمين فستموت فى نفوسهم روح المقاومة ويعتقدون أن هذا قدر الله الذى لايرد ويستسلمون للأمر الواقع .

وهذا كله جزء من الحرب النفسية التى كان يثبنها أهل الكتاب ضد المسلمين كما فيه دلالة على أن حساب الأرقام والحروف يهودى الأصل .

وهناك حديث موضوع عن حى بن اخطب اليهودى مع النبى وقد رفضه ابن كثير والحافظ بن حجر الذى قال انه باطل لايعتمد عليه .

وكل هذا داخل فى احاديث السحر التى عرف بها اليهود .

وقد دفع الحافظ بن حجر شبهة الزعم بأن الحروف المتقطعة فى فواصح السور دالة على معرفة العدد وانه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم ، وهو قول باطل وان من قال هذا أولى ما ليس له وطار فى غير مطاره .

ومن هذا يظهر أن موضوع الأرقام والحروف وأسرارها وما فيها من اخبار بالغيب أو الاختصاص بقدسية خاصة لا أصل له فى الاسلام وانما هو دخيل على العقيدة الاسلامية .

هذا ويستثنى من ذلك ما يتصل بخصائص الأدب والشعر فقد جعلوا للحروف الأبجدية أرقاما تعرض التاريخ ، (أبجد هوز) واصطلحوا على عدد معين وهو ٢٨ حرفا ، كما اصطالحوا على اعطاء كل رقم من الحروف الأبجدية رقما خاصا بحيث يصل عدد هذه الحروف الـ ٢٨ الى الألف فإذا أراد الشاعر أن يؤرخ حادثة من الحوادث أورد بيتا أو شطر بيت يكون مجموع حروفه بالأرقام هو التاريخ بالسنين ليسهل حفظه .

(١٠)

شبهات حول الثورة

يتردد فى الكتابات التغريبيه القول بأن الاسلام ثورة ، والحقيقة أن الاسلام ليس ثورة ولكنه دعوة ، وقد حاول بعض التغريبيين أن يصف الاسلام بما وضفت به المذاهب الواقدة ، فقالوا الاسلام ديمقراطية واشتراكية وثورة ، وكل هذا ادعاء باطل فالاسلام منهج ربانى يختلف اختلافا كبيرا عن النظريات البشرية ، والايولوجيات التى اقامها الفلاسفة والمصلحون ، ذلك لأنه من عند الله تبارك وتعالى وقد جاء منهاجا شاملا جامعا خالدا على الدهور ، لا يحتاج بطبيعته الى تعبير أو تعديل أو اضافة أو حذف لأنه من صنع الله العلى القدير الذى وضعه فى منهج محكم قادر على مطاولة العصور والبيئات والانتقاء بها واستيعاب مشكلاتها وأحداثها مهما بلغت .

لقد جاء مصطلح (الثورة) مصاحبا لكل حركة ضد الاستعمار أو النفوذ الأجنبى ثم توسع أصحابه فى استعماله بعد ذلك ليعبر عن كل تغيير داخلى يتم فجأة سواء كان مصحوبا بالعنف أو غير مصحوب . ثم وصف كل دعوة الى تطبيق الاسلام بأنها ثورة اسلامية بمعنى أن المسلمين قاموا بالتعبير على طريق الأصالة فى الخروج من مأزق العلمانية والتغريب والعودة الى منابع الاسلام وتطبيق نظامه على حياتهم الاجتماعية .

والكلمة فى استعمالها ودلالاتها هذه تحمل معنى التقليد والتبعية وهى تتفق كثيرا مع معطيات الاسلام الحضارية ومضمونه ، ذلك لأن الثورة تعنى حالة مرحلية فى مجتمع متخلف لاخرجه من وضعه الى وضع آخر وهى بعد أن تؤدى هذا الدور تنتهى مهمتها ، وليس كذلك الاسلام الذى هو منهج اجتماعى شامل خالد متصل بحياة الإنسان فى كل فروعها وأيامها وحياة المجتمع فى كل مراحلها وأدواره . ولذلك فإنه من الظلم أن يعبر عن الاسلام بأنه ثورة لأن لما تحمله هذه الكلمة من دلالات التحول

عن المبادئ والمعتقدات والتضحية بالعلم والأخلاق بدعوى أن منطق الثورة يقتضى ذلك ، بينما نجد حكم الاسلام واضحا محددا وصريحا حتى فى ميدان القتال والحرب فلا تمثيل ولا تقتيل وان فعل الأعداء ذلك .

فالاسلام يعطى المسلم حق الدفاع عن نفسه وعرضه وحاله وقبل كل ذلك عن دينه ، ولكنه لا يريد أن يذهب المسلم بعيدا عن ذلك كذلك فإنه من الخطأ القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان ثائرا بل الحقيقة أنه كان رسولا وداعيا الى الله يتجلى هذا بوضوح فى موقف لم يعرفه التاريخ الا له وهو حين وقف بين يديه زعماء الشرك بعد فتح مكة ، وبعد ذلك الدور الخطير الذى قاموا به فى مهاجمة الاسلام وأهله فقال لهم قولته المشهورة :

« اذهبوا فانتم الطلقاء » .

ومعنى هذا بين الفارق العميق والبعيد بين مفهوم الثورة البشرية والدعوة الربانية التى لا يمكن أن توصف بأنها ثورة ، والتى ترتفع ارتفاعا كثيرا عن هذه المسميات ، لأنها فى انتصارها للحق وانتصافها من الباطل كانت تحمل صورة أرقى وأكرم وأسمى وأبعد أثرا فى الحاضر والمستقبل من كل الثورات ، ولقد كشفت صفحات التاريخ أن كثيرا من الثورات الحديثة بل وأبرزها كانت بأيدى رجال الصهيونية كالثورة الفرنسية والثورة التركية والثورة الروسية ، وان هذه الثورات عرفت بالعنف والتقتيل وحب الدماء والانتقام واستهدفت تحقيق غايات ومطامع لليهودية العالمية ولتمكين اليهودى من السيطرة على المجتمع الأوروبى كما فى الثورة الفرنسية أو القضاء على الكنيسة الأرثوذكسية فى الثورة الروسية ، أو الخلافة فى الاسلام كما فى الثورة التركية ، وكان ذلك كله لحساب الصهيونية العالمية وتمكينها من الوصول الى فلسطين والسيطرة على بيت المقدس .

ولقد كانت الثورات المختلفة بمثابة عمليات جزئية اما للقضاء على نفوذ أجنبى أو تغيير حكومة داخلية ، أو تغيير نظام سياسى من ملكى الى جمهورى ولكن أى ثورة لم تتمكن من أن تحمل لواء دعوة اجتماعية علمة بحيث يمكن أن تعقد المقارنة بينها وبين الدعوة الإسلامية ، كذلك فإنه من العبث القول بأن ظهور الدعوة الإسلامية كان مرتبطا بفساد وتدهور فى الدولتين الرومانية والفارسية ، أو محاولة لتحقيق هدف اجتماعى أو اقتصادى كما تحاول ذلك التفسيرات المادية للتاريخ ، وانما التفسير الصحيح هو أن البشرية استأهلت أن يرسل الله لها الرسالة الخاتمة بعد أن استعدت لها وأصبحت مؤهلة للنضج والرشد الفكرى ، وبعد أن زالت

عنها طقولة البشرية وقد جاءت هذه الرسالة للقضاء على الوثنية والعبودية والمادية وإقرار مفهوم التوحيد الخالص في أمة تحمل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(١١)

شبهات حول طوابع البخت

تجرى الصحف في العصر الحاضر على وضع ما تسميه حظك أو بختك هذا اليوم ، وهي كتابات غامضة رديئة لا تقوم على أي أساس علمي صحيح فضلا عن أنها لا تطابق الوجهة الإسلامية الصحيحة التي ترفض التطوع إلى مثل هذا النوع من الطوابع ، ويرفض الإسلام أساسا الاعتقاد في تأثير الأفلak على حياة الناس وسلوكهم وطبائعهم وتصرفاتهم ، وقد كان المصريون في عصر الوثنية والجاهلية المادية أبرع الأمم في هذا الباطل ، وقد راج عند العرب حتى جاء الإسلام فأنكره ، وأثبت أنه لاعلاقة بين الأفلak وبين أعمال الناس ، وأنه لا تأثير للكواكب على الكرة الأرضية أو الخليقة البشرية .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من قصد عرافا فصدقه لم تقبل صلاته أربعين يوما ، وقد كانت هذه عادات وثنية ارتبطت بالجاهلية لا أساس لها ، تقوم على تفاؤل وتشاؤم أو تنبؤ بالغيب لا أساس له .

ولا ريب أن القول بارتباط حركات الأرض وأحداث الكون وحركات النجوم هو من أقوال اليهود التلموديين ومما شاع بين أهل الوثنيات والمجوس والباطنية في العصر الحديث .

(١٢)

شبهات حول القرآن الكريم

لقد توالت الشبهات التي طرحها أعداء الإسلام ولم تتوقف وتركزت هذه الشبهات تركيزا شديدا حول القرآن الكريم . من تلك الدعاوى شبهة ترتيب القرآن حسب نزوله وقد جهلوا أن ذلك لو كان أمرا مطلوبا لسافات النبي صلى الله عليه وسلم ، ذلك أن آي القرآن وإن كانت قد نزلت منجمة آيات وسورا وسورا بحسب الوقائع والحوادث وعلى مقتضى الحكمة التي أرادها الله تبارك وتعالى وهو الشارع لدينه ، قد نزلت بمكة والمدينة واستمر نزولها مدى ثلاث وعشرين سنة إلا أن النبي

صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه حين تنزل الآية ويقرأها عليهم ويحفظونها عن ظهر قلب أن يضعوها فى مكانها بعد آية كذا من سورة كذا ..

ولذلك فقد خابت مفترياتهم فى هذه الوجهة ولم تجد من يستمع اليها

وقد حاول القس البروتستانتى المبشر فلش الدنركى فى كتابه (أصدق الأناويل على صحة التوراة والانجيل) أن يزعم أنه كان لعلى ابن أبى طالب مصحف جمعه على حسب النزول وعلى غير ترتيب مصحف عثمان سماه مصحف فاطمة .

وقد رد عليه الشيخ سعدى ياسين فى كتاب تحت عنوان مختصر البرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان فقال : ان القرآن نزل منجما للتيسير على الرسول والتدرج فى تربية الصحابة ، ومنها أن الله تبارك وتعالى يتعهد رسوله عند اشتداد الخصام . وقال ان النبى صلى الله عليه وسلم يتحمل آيات القرآن من الملك حفظا ثم ييلفها الناس ويكتبها كتابة الذين كان عددهم يتراوح بين ٢٦ و٤٢ كتابا وبعد موقعة اليمامة أمر أبو بكر زيد بن ثابت فى جمع القرآن فقام بمهمته خير قيام ، وبقيت الصحف عند أبى بكر ثم عمر ثم حفصه حتى جاء عثمان رضى الله عنهم فأمر عددا من الصحابة بنسخ الصحف فى المصاحف ثم أرسل الى كل مصر بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . وبعد انتهائه من جمع القرآن السكريم تم توحيد عثمان للقرآن ورد المؤلف فرية نلبسن وجولد زيهز فى ادعائهما أن القرآن من كلام محمد فى اثنى عشر دليلا منهما الفرق الواسع فى الاعجاز ملبين القرآن والسنة واخبار القرآن عن أمور غيبية وقعت كما أخبر .

ثم قال : فلتعمل الصهيونية العالمية والصليبية العالمية ما شاعنا ان تعملان فان القرآن سيبقى الشمس المشرقة والآية الخارقة يدعو الى الحق والعدل والخير والرحمة والوحدة العالمية ، وسيأتى اليوم الذى تبصر فيه أوروبا الرشد فتمد يدها برفق الى هذا الكتاب فتقلده ملتزمة بما فيه من الحكمة والفضيلة السمحة كما قال برنارد شو انه لا يمضى مائة عام حتى تكون أوروبا ولا سيما انجلترا قد أيقنت ملازمة الاسلام للحضارة الصحيحة والله تعالى قال :

(سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) .

(١٣)

شبهات حول وحدة الأديان

ان القول بأن الأديان الثلاثة هي بمثابة دين الله الواحد أو أنها جميعها من عند الله قول يحتاج الى تدقيق فالحقيقة ان دين الله في أصله واحد ولكنه بعد أن جاءت رسالة موسى بالتوراة ورسالة عيسى بالانجيل حدث تغيير وتبديل حال دون الالتقاء بالرسالة الخاتمة ، ففي كل من الكتابين اشارة الى الرسالة الخاتمة ، والى النبي الخاتم أما في التوراة الموضوعه بأيدي الأبحار والأنجيل الموضوعه بأيدي كتباها فان هذه الاشارة لم تعد موجودة ولذلك فان القول بأن دين الله واحد يستتبع الترتيب الذي جاءت به رسالة موسى مسلمة الى رسالة عيسى ، وكلاهما لليهود ومن حيث انهما يسلمان الى الرسالة العالمية التي جاءت للبشر جميعا ومن حيث القول بأن دين الله واحد فقد جاء الانجيل - كما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز بتعديل أحكام التوراة اذ أعلن عيسى أنه جاء ليحل لبني اسرائيل بعض الذي حرم عليهم ، وكذلك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الانجيل والتوراة، اذ أعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء ليحل للناس كل الطيبات ويحرم عليهم كل الخبائث، ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم . ولم يكن ذلك كله من المتأخر نقضا للمتقدم ولا انكارا لحكم من أحكامه في ابانها ، وانما كان عفوفا عند وقتها المناسب وأجلها المقدر . مثل ذلك مثل ثلاثة من الأطباء جاء أحدهم الى الطفل في الطور الأول من حياته فقرر اقتضار طعامه على اللبن وجاء الثاني فقرر له طعاما ولبنا ، طعاما تشوبا خفيفا ، وجاء الطبيب الثالث في المرحلة التي بعدها فأذن له بغذاء قوي . كل واحد منهم كان موفقا كل التوفيق في علاج الحال التي عرضت عليه مع الاعتراف بقواعيد عامة في النظافة والتدفئة والنهوية لا تختلف باختلاف العمر .

وعلاقة الاسلام بالديانات السماوية في صورتها الأولى علاقة تصديق وتأيد كلي ، وان علاقته بها في صورتها المتطورة علاقة تصديق لما بقي من اجزائها الاصلية وتصحيح لما طرأ عليها من البدع والاضافات .

ومن الخطأ القول بأن البشرية قد انتقلت من اله الى اله حتى اهتدت الي التوحيد بعد فترق يتجاوز آلاف السنين ، وقد نسي هؤلاء أن آدم عليه السلام هو والد البشرية الأولى كان موحدا ، ثم مضت الأعوام فانتكست الطباع لدى من خلفه فآلهوا المخلوقات من أصنام وحيوان وانسان ، وجاء الأنبياء ليردوا البشرية الى دين الفطرة : التوحيد .

قلد جاء كل رسول بعد جاهيلة فاشية ليخرج الناس من الظلمات الى النور فجوهر الدعوة الربانية على السنة الرسل متفق غير مختلف، متوحد الهدف ، وان ما جاء به نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد يصدر عن مشكاة واحدة ، « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » .

ذلك ان التقدم الاجتماعى يقتضى تغييرا فى بعض الأحكام الفرعية للعبادات والمعاملات ، أما أصول العقيدة فى دين الله من لدن آدم الى محمد فثابتة على سنن الفطرة ، قائمة على منطق العقل لا تتغير ولا تتبدل . وكان القرآن آخر تشريع الهى ينهض بحاجات البشرية جميعا ، اذ ورث الاسلام خيرات الأجيال ومواهب الأمم .

وما يزال القرآن مهيمنا على كل من سبقه من كتب تطرق اليها التحريف وان الكمال النهائى فى التشريع قد تم فى القرآن .

أما الوحدانية فقد قطعت بها كتب السماء دون لبس وجاء الأنبياء كلهم برسالة الاسلام ، ولذلك فان من الخطأ عقد مقارنات بين الاسلام واليهودية والمسيحية ، ولقد جاء الانجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وجاء القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والانجيل ، ولكل كتب الله التى سبقت .

(١٤)

شبهات حول تأويل المعجزات

ترددت فى كتابات المحدثين هفوات ارادوا بها مضاهاة المذاهب المادية وارضاء أهلها وذلك بتأويل المعجزات ، وقد سار فى هذا الطريق محمد عبده وفريد وجدى والدكتور محمد حسين هيكل وقد اراد الشيخ محمد عبده أن يثبت أن للعقل مكانة كبيرة فى الاسلام وأن الخوارق والمعجزات باستثناء القرآن لا أصل لها فى الاسلام جريا وراء الموجة الطاغية فى عصره فى الدعوة الى العقلانية .

يقول الأستاذ محمد النايف : لقد حاولوا بناء الخوارق والمعجزات على الأدلة السمعية لا على الأدلة العقلية التى يدركها الانسان ، والذين ينكرون المعجزات ينكرونها على ظن أنها غير ممكنة ، وهم يقيسون الامكان والاستحالة بمقياس الانسان وينسون قدرة الله تبارك وتعالى التى ليس يبعد عنها أن تهدم السموات والأرض وتنشئها من جديد .

ان الايمان بالخوارق وكافة الأمور الغيبية لا يتعارض مع الحقائق العلمية .

وهم من أجل ذلك قد أولوا المعجزات وأنكروها ليجعلوا حياة الأنبياء عادية لا تختلف عن حياة الحكماء والعظماء والمصلين ، وهم من أجل ذلك يعملون على :

— اعلاء قيمة العقل وتقديمه على ظاهر الشرع عند التعارض .

— تأويل المعجزات وتوصل أحدهم الى انكارها مع الاعتقاد بمعجزة القرآن وحدها .

— تأويل المعجزات قادم الى العبث فى تفسير آيات القرآن والتشكيك فى الأحاديث .

وقد جرى الشيخ محمد عبده على القول بأن الاسلام فى الدعوة بالايان بالله لا يعتمد على شئ سوى الدليل العقلى فلا يدهشك بخارق العادة .

وقد قصد الشيخ عبده بهذا وبما فسره من القرآن تأويل كل معجزة للأنبياء يمر عليها مع مافى هذا التأويل من تمحل ومخالفات اصولية ومجانبة للحقائق العلمية .

وقد استغل هذا المنهج الذى جرى عليه الشيخ محمد عبده فى القصص أمين الخولى ومحمد خلف الله أحمد فى كتابه (القصص الفنى فى القرآن) .

كذلك فان الشيخ الخضرى لم يتجاوز خطوة شيخه محمد عبده وقد أورد فى كتابه نور اليقين معجزات الرسول كشق الصدر وقصة بحيرا الراهب والاسراء والمعراج كما ورد فى صحيح البخارى ومسلم وتجاوز معجزات الغار وثاة أم معبد ومعجزات غزوات الرسول .

فلما بدا محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية وقد أصبح أستاذا للتاريخ فى الجامعة المصرية وتوثقت صلته بالمدرسة الاصلاحية ، فقد تجاوز فى محاضراته عن أكثر المعجزات فلم يتحدث عن حادث الفيل ومعجزة هجرة الرسول وكيف خرج من بيته وماذا حدث فى الغار ، ولم يتعرض للشيطان العقبة ولا للشيطان الذى حضر دار الندوة ولم يذكر ثاة أم معبد ومضى على استبعاد المعجزات فى جميع غزوات الرسول وشك كثيرا فى قصة

بحيرا الراهب وقال : نقبنا عن اسم الراهب فى كتب من عنوا بذكر
أساقفة الشام وبصرى والمشهورين فلم نجده ، مع أنه وارد فى
حديث صحيح .

وعند حديثه عن الاسراء والمعراج تمسك بالرواية المنسوبة الى عائشة
ومعاوية رضى الله عنهما ورجح أن الاسراء والمعراج كانا بالروح دون
الجسد لأن رؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم .

وفى (حياة محمد) جرى الدكتور هيكل فى المعجزات على هذا المجرى
فقصد رجح آراء محمد عبده فى الخوارق التى أوردها فى كتاب الاسلام
والنصرانية وقدم الشيخ المراغى الكتاب ودافع عن طريقة هيكل وأيده
فى انكار كل معجزة سوى القرآن قال (ولم تكن معجزة محمد صلى الله
عليه وسلم القاهرة الا فى القرآن وهى معجزة عقلية) وأيده رشيد رضا
فى المنار (٣ مايو ١٩٣٥) .

فقال انه حرر مسألة المعجزات ومطاوبها فى الوجدى الحمدي بما
أثبت به أن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد صلى
الله عليه وسلم بالذات ونبوة غيره من الأنبياء وآياتهم بشهادته ، ولا يمكن
فى عصرنا اثبات آية الا بها وأن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه
لا حجة .

وأراد (هيكل) أن يجعل من حياة محمد : حياة عادية كحياة أى
بطل أو زعيم مجردة من أية خارقة قال :

« فحياة محمد حياة انسانية بلغت أسى ما يستطیع انسان أن
يبلغ ، ولقد كان (صلى الله عليه وسلم) حريصا على أن يقدر المسلمون
أنه بشر مثلهم يوحى اليه ، حتى كان لا يرضى أن تنسب اليه معجزة غير
القرآن ويصالح أصحابه بذلك » .

ويقول : ولقد أضافت كتب السيرة الى حياة النبي مالا يصدقه
العقل ولا حاجة اليه فى ثبوت الرسالة .

وعن حادث الفيل يردد ما قاله محمد عبده من وباء الجدرى ، وفى
حادث شق الصدر لا يناقش الخبر من حيث صحته أو عدم صحته ، مع
أنه ثبت بأحاديث صحيحة منها ما يرويه مسلم ، يناقشه بعقل وليم موير
ودرمنج ويؤيدهما فى انكار الحادث ورفضه .

وقد حاول أن يصور حادث سراقته بأنه اجتهاد حدث لجواده وفي الأسراء والمعراج شارك درمنجم في موقفه ، وعن شيطان العقبة يأبى هيكل الا أن يسميه رجلا خرج لبعض شأنه .

وكذلك جاء كتاب (حياة محمد) خاويا من المعجزات ينكر بعضها ويؤول بعضها وينغافل عن ذكر الباقي .

لقد خطا هيكل خطوة في طريق محمد عبده ، وأتم محمد فريد وجدى طريق محمد عبده عندما زعم أن شق الصدر وتظليل الغمامة وانشقاق القمر لا يمكن اثباته بدليل محسوس (مجلة الأزهر ح ٣ المجلد ١١) .

وقد رد الشيخ مصطفى صبري في كتابه (القول الفصل) على مقال فريد وجدى .

هذا وقد شن الدكتور هيكل هجوما على احاديث الرسول في كتابه (حياة محمد) فزعم أنها كتبت بعد وفاة النبي بقرنين من الزمان حين تفتشت الاسرائيليات ولهذا الغرض الف طه حسين كتاب الشيخان .

ويرى في قصة الفرانيق مجالا يسدد فيه تذييفة فيصيب أكثر من هدف كالطعن في صحيح البخارى والانتصار لمذهبه الجديد وزعزعة ثقة المسلمين بالحديث النبوى اجمالا .

(١٥)

شبهات حول السلفية

حاولت كتابات المستشرقين والغربيين والماركسيين اضاء صورة قائمة على مفهوم السلفية ، إذ نسبت اليه كل تأخر وجمود وتخلف ووصفته بأنه القديم البالى ، والواقع أن مصطلح السلفية انما يعنى غير هذا ، انه يعنى التماس المنابع والعودة الى الأصالة ، وهو كما يقول الدكتور مصطفى حلمى : علم على أصحاب منهج الاقتداء بالسلف من الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى ، وكل من تبعهم من الأئمة ، كالأئمة الأربعة وسفيان الثورى وسفيان بن عيينه والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك والبخارى ومسلم وسائر أصحاب السنن ، كما شمل شيوخ الاسلام المحافظين على طريقة الأوائل مع تباين العصور أمثال ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ، وكذلك أغلب أصحاب السلفية

المعاصرة بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال أفريقيا وسوريا .
وقد كانت هذه الحركة ذات اثر واضح فى تنقية مفاهيم الاسلام
ودفعه الى الامام لواجهة الحضارة والتطور والكشف عن جوهر الثقافة
العربية الاسلامية الاصيلة القادرة على الحياة فى كل جيل وفى كل بيئة .

أما من حيث ليلضون فان السلفية فى الاسلام هى التعبير عن منهج
المحافظين على مضمونه فى ذروته الشامخة وقرنته الحضارية ، كما فى جهنا
الى النموذج المحقق فى القرون الاولى المفضلة ، وقد استمدت حضارة
المسلمين اصولها ومقوماتها ممثلة فى العقيدة خضوعا للتوحيد وبياننا
دلور الانهسان فى هذه الحياة . وتنفيذ القواعد الشرعية الالهية بجوانبها
المتعددة فى الاجتماع والاقتصاد والسياسة والاسرة والاخلاق .

فالسفة كمصطلح تعنى الاقتداء بارلسول صلى الله عليه وسلم ،
فان أمتنا تتفرد بمزية لا تشاركها فيها أمة أخرى فى الماضى أو الحاضر أو
المستقبل : تلك هى تحقيق القدوة فى شخصه صلوات الله عليه اذا حفظت
سيرته كاملة محققة بكافة تفاصيلها . وهكذا فان السيرة النبوية حية فى
كياننا ونحن نعيشها كل يوم . وتطبيق الشريعة الاسلامية ممتد على طول
الزمن لا يتعلق بعصر دون آخر ، بل ان كل جيل من أجيال المسلمين مطالب
بتنفيذ اصولها النقية مع الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص عند مواجهة احوال
الحياة المتغيرة كما هو معروف فى اصول الفقه .

وقد أصبح اسم السلفية علما فى العصر الحديث على اهل التوحيد
هذه حركة محمد بن عبد الوهاب وعندما اشتدت المقاومة ضد الاستعمار
الغربي بهدف المحافظة على أصالة الأمة الاسلامية فى عقيدتها وشريعتها
وأخلاقها حتى لا تتميع أو تهترأ تحت ضربات الغزو الأجنبي .

وقد ظهر السلفيون ايان الهجوم المكسح عندما نقل الفكر الغربى
اليونانى واللاتينى حيث أخذوا فى دراسته وتحليله ومناقشته ورد ابطاله
ثم قيس ذلك بمقياس العلم الاسلامى فما وافقه قبله البعض وما خالفه
رفض ، وكان الرفض من علماء السلف محافظة على شخصية الأمة
وأصالتها .

ولما جاء المستشرقون أخذوا يقلبون صفحات تاريخنا لاستخراج كل
ما يسيء الى الاسلام فاعلوا شأن الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة
والمعتزلة والصوفية المنحرفين والفلاسفة وعملوا على احياء وتحبيذ ومدح
نحل ومذاهب مختلفة اما بأسمائها المعروفة كالامعايلية أو الباطنية أو

تحت أسماء جديدة كالبهائية والقاديانية . وبعث الالحاد من جديد تحت ستار العلمانية والماركسية والدارونية مع نشر فكرة وحدة الأديان أو التقريب بينها وإزالة الحواجز بين الحق بصورته الوحيدة والباطل بطورته المتعددة المتضاربة .

ولقد كانت طريقة السلف هي المحك الذي يكشف زيف هذه العقائد والهلل مهما تغيرت الأزمنة والأصهار ، لأنها طريقة موضوعية ذات أسس علمية منهجية تعتمد على النصوص الشرعية الموثقة .

وقد كشفت هذه الطريقة حقائق كثيرة من أن هناك مسائل ثابتة لا تتغير كخظرة التوحيد ومخاطبة العقول البشرية للبرهنة على النبوات بعامة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم بخاصة ، والرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كل ما انحرفوا به عن الشرع المنزل مع دحض شبهات الملحدين والمشركين ، هذا فضلا عن ثبات الفضائل الأخلاقية وقواعد التحليل والتحرير في المآكل والمشرب والملبس وتنظيم العلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع وإقامة العلاقات الدولية مع سائر الأمم وفقا لأصول الشرع .

ولا ريب أن الحركة السلفية هي الحركة الكبرى التي جمّدت الدعوة الإسلامية ولولاها ليهان على البرية أن يستعبد الشرق روحيا وفكريا إلى أمد بعيد .

وهذا جاول الاستشراق الحديث مفهوم السلفية الأصيل . وكان أرنولد توينبي هو أحد الذين صوروه بالبحر الزاهل من مهاككة الشخصيات الجديدة المعاصرة إلى مهاككة أسلاف القبيلة حيث قال :

تمتد الحركة السلفية مستوطنا من الحركة الفيتنامية الخضارة إلى الحالة الامتاتينية التي يشاهد عليها الإنسان البدائي في الوقت الحاضر ، بهدف تثبيت مجتمع منهار ومحاولة تيدل عن حدود توقف اضطرارى ولما تظهر في شكل منظم مكلفة ، وآراء تتشبت بالمصطلحات الفارغة وتعبير عن نفسها بمنهج يتسم بالسفسطة . وعيب توينبي هو المستشرقون أنهم ينظرون إلى الحركة السلفية الإسلامية في ضوء الحركة الإنجليزية الكاثوليكية، والإصلاح الدينى خلال القرن السادس عشر ، والتي كانت ترمى إلى استعادة استخدام طقوس كنائس شائعة خلال القرون الوسطى ، ثم هجرت والفيت منذ أربعين سنة والواقع أنه في العالم الإسلامى قامت حركة حقيقية بين المحافظين على دينهم ولغتهم وتقاليدهم ، وبين السدين

عادوا من أوروبا وقد فتنهم بريقها فاستخفوا بكل تراثهم وراحوا ينفرون الناس منه ثم فشت العصبية تحت دعوى التجديد لكل أصيل في الدين واللغة والأدب ونظم المجتمع والاقتصاد والسياسة بدعوى نبذ القديم البالي والأخذ بالجديد والجالى وظهرت دعوات تطور الدين وهى كلمات منقولة من الفكر الغربى والتفسيرات والتأويل . وأصبح الاسلام هدفا لحملات تحمل اسم القديم والمضى والتراث والرجعية للنيل من مقوماته الراسخة المحددة لللال والحرام والخير والشر والرزائل والفضائل بدعوات ضالة منها :

النسبية والتطور : نسبية الأخلاق والتطور وعدم الثبات والثورية والتجديد والتقدمية والعصرانية .

وجرى تجديد المذاهب الكلامية والفرق الصوفية والمدارس الفلسفية وبقيت الطائفة الظاهرة على الحق التى ظلت تعض بالتواجز على الكتاب والسنة بالطريقة التى كان عليها رسول الله وأصحابه .

وقد وقف علماء السلف جيلا بعد جيل بصلابة أمام محاولات التجزئة والفتور والتأويلات الكلامية والتمزيقات الفلسفية والتفسيرات الزمرنية الباطنية فلم يهنوا ولم تقعد لهم همة .

ووقف علماء السنة والسلف بالرصاد مبينين الانحرافات عن الأصول الاسلامية وظل الاسلام محفوظا في الأصلين العامين : الكتاب والسنة وان تلقينه وتطبيقه بمنهج السلف هو الذى حفظه حتى الآن ، وقد حارب علماء السنة والسلف نزعة التزيين التى ساهمت فى ركود الهمم . واضعاف الإرادة الانسانية وتزيين سلبيتها على جانبها الايجابى البسيط وعملوا على المحافظة على الاسلام فى مصلحه وعقيدته وعباداته ومعاملاته ونظمته وفقا لطريقة السلف : الحسن البصرى ، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبلة والى أمثال ابن حنبل وابن تيمية والدارمى والشافعى ومالك وابن جرير والشافعى وابن تيمية وابن القيم والشوكانى وابن الوزير اليملى وغيرهم ومحمد بن عبد الوهاب فى العصر الحديث للاطاحة بمظاهر الشرك والوثنية الخاطئة عقيدة التوحيد من جديد .

ويقول أرنولد توينبى : أن الحضارة الإسلامية لم تمت عضويا كما ماتت الحضارة الإغريقية ويرجع الفضل فى بقائها إلى نقاء العقيدة ، وظل دور السلفيين باقيا فى احياء عقيدة التوحيد ، وفهم الأوائل للاسلام لأن الاسلام كما يقول توينبى قد أعد توكيد وحدانية الله فى مقابل

الخشف الباردى على تمسك المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية واستمرت
الالتفيمية فى المحافظة على التوحيد فى جوهره البقى ، فمنعت تردى العقيدة
الذنية التى ضوره من صور الوثنية . وكان الذين وجهوا الضربات
التياسية اناسا ينتسبون الى طائفة من المتفلسفة والقراطة البنساطنية
والاسماعيلية كابن سينا وامثاله واصحاب رسائل اخوان الصفا والعبقنين
(بالدولة الفاطمية) الذين كانوا يتظاهرون بالتشيع وهم فى الباطن ملاحدة .

وهكذا تمثل السلفية تلك الجهود المبذولة والمحافظة على طريقة
الاتباع لا التقليد ومقوماتها الراسخة النظامية بين اخلاص التوحيد لله
تعالى وحده والايان بالوحى طريقا لمعزة عالم الغيب مع استسلام
الانسان فى شئون حياته لما امر به الله بواسطة خاتم الرسل وتحرير
المعقول من الوثنيات واطر الشرك ليتفرغ فيما يعود على الانسان بالنفع
فى ميادين العلوم .

ووسيلتها النظر والتجربة مع ثبات الفضائل الاخلاقية والقيم
الانسانية .

(١٦)

شبهات حول كتابات الأطفال

ومن أخطر التحديات التى تواجه الفكر الاسلامى فى العصر الحديث
كتابات الأطفال الوافدة وخاصة حكايات السوبرمان وجيمس بوند
وزعيم العصا وما تقدمه هذه الخرافات من سبوم تدخل الى اخيلة
الصغار بتصد اعلاء شأن البطولات الوهمية والاجنبية فصياغة مقامرات
طرزان الرجل الأوربى القوى الذى يعيش فى مجاهل وغابات أفريقيا
ويكتشفها ويساعد ضعيفها ويشفى مريضها . انما تهدف الى تقديم
لون من البطولة الأجنبية الخادعة لابنائنا ، وقد أصبح طرزان بطل
آلاف القصص والأفلام التى تخدم الاستعمار ، ونفس المشيء ماتورده
القصص عن غزو الرجل الأبيض لأمريكا ، وقتل سكانها الأصليين من الهنود
الحمز واتساع ذلك اللون من القصص الذى يحمل القسوة والتدمير
وكذلك جيمس بوند يخلق عالما رائفا يبعد الناس عن واقعهم الفعلى ويزيف
حقيقة ما حولهم مثل السوبرمان الذى يضع على الورق أحلامهم .

وُلد عبد صنع فكره سوبرمان الى خلق/شخصية تتمتع بقسوى
عقلية جبارة يستطيع بها تحريك واحد من الكواكب الكونية فضلا عن
أن جسده مما لا يخترقه الرصاص وبصره يفترق كل شيء وهو يخترق
حواجر الزمان الى الماضى والى المستقبل .

وهو رجل لا يتحلى بأى مثالبات بل هو رجل مثالب لأن القساية
عنده تبرر الوسيلة ، وهو يعتز بفرور القوة و فرور الثراء وهو يهين
والديه ويلقنهما درسا قاسيا .

ولا ريب أن هذه الصور القاسية العنيفة التى لا تمثل مجتمعنا هى
من أشد ما يكون خطورة على أبنائنا وفى انتشارها افسناد لأذواقهم
وعقلياتهم .

(١٧)

شبهات حول الفكر الفلسفى

طرحت المذاهب الفلسفية الغربية فى افق الفكر الاسلامى مفاهيم
وافدة وسوما كثيرة استهدفت بعث الفلسفات القديمة التى قضى عليها
الاسلام ، فلما جاء النفوذ الأجنبى عمد الى ابتعاثها من جديد لخلق
جو من القلق والشك والريبة والفساد الخلقى والاجتماعى ، ولقد جاء
الاسلام كائسفا عن جوهر المفهوم الإنسانى الاصيل الجامع ، سوا بالنسبة
لنهج الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الانسان والله تبارك وتعالى أو
بين الانسان والانسان أو بالنسبة للمتافيزيقيا وعالم الغيب ، وبذلك أغنى
المفهوم الإسلامى المسلم عن فروض الفلسفة وتقولاتها ، ومن هنا فان
الفلسفة لا تمثل أى عنصر ايجابى فى الفكر الإسلامى ، والمعبرون عن الفكر
الاسلامى فى تكامله الجامع هم الفقهاء وأهل الحديث فهم وحدهم الذين
ارتبطوا بالنفس ارتباطا ونظروا الى المجتمع من خلال نظرة نقية حفظت
له محتواه عقائديا وتشريعيا وأخلاقيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا
وتاريخيا .

وقد وقف للاسلام موقفا واضحا فى التفرقة بين العلوم والفلسفات
وبنى لها مهنجا التجريبي ، وقبل العلوم القديمة لعدم مناقضتها للتوحيد ،
ورفض الفلسفة لمناقضتها للتوحيد وهدم نفمها ، وقد بلغ عدد المشتغلين
بالعلوم عددا كبيرا يفوق عدد المشتغلين بالفلسفات مما يؤكد انتشار العلوم

وقاوم العلماء وثقافات الفلسفة واضطرابها وماديتها وانحرافها ودوره وحطموا وجهتها ، وقد تكشف أن الذين اشتغلوا بها لم يعدوا من العلماء وإنما وصفوا بأنهم حلقة جديدة من المشائين اليونان ، وهكذا كانت الفلسفة دخيلة على الفكر الإسلامى لأنها قامت على استيراد الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية المجوسية ، والتي كانت كلها من هشيم الفكر البشرى والتي كانت مناقضة لمفهوم التوحيد .

ولقد أكد العلماء أن الكلام والاعتزال والفلسفة والتصوف الفلسفى تفسيرات بشرية غير منزهة عن الخطأ وقابلة للتجاوز .

وقد كان علم الكلام عملية دفاع وحجاج للملل الأخرى اعتمد على المنطق اليونانى خلال مرحلة من المراحل وانتهى دوره . وقد اختلطت الفلسفة بالكلام الى الحد الذى ابتلع معه هذا العلم الفلسفة ابتلاعا واحتواها فى كتبه حتى أصبحت كتب التوحيد تبدأ بمقدمة فى منطق أرسطو فضلا عن بسط الآراء الطبيعية والرياضية فى الزمان والمكان والحركة وغير ذلك .

واختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يميز أحد الفنين عن الآخر .

لقد كان الهدف المبيت من وراء حركة الترجمة فى تقدير أعداء الإسلام هو طرح الفكر المنوصى الشرقي والفكر اليونانى الوثنى فى دائرة الإسلام للقتضاء على مفهوم التوحيد الخالص على النحو الذى فعلته الفلسفة بالفكر اليهودى والمسيحى من قبل .

ولقد كان الإمام الغزالي والإمام بن تيمية هما أقوى خصوم الفلسفة والمهاجمين لها ، وبعد الغزالي رفض علماء الكلام الفلسفة رفضا قاطعا أدى الى موتها ، وليس معنى هذا موت الاتجاه العقلى ، ولقد انتقد الغزالي الفلاسفة فى مسائل التمدد والعلم الالهى والبعث وهذه ذات صيغة غيبية متنافرية وما ذهب اليه الفلاسفة فيها مناقض للقرآن .

ذلك أن الفلاسفة تنكبوا التصور الإسلامى الذى يفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة وكان الغزالي مقدمة لدور ابن تيمية القوى الحاسم ، ولم يرفض الغزالي الفكر الإسلامى فى مجال المنطق والطبيعيات والرياضيات والفلك ، وإنما رفض الفلسفة الوثنية التى كانت تسمى عند اليونان : علم الأصنام ، رفضها كتصور ايدولوجى يونانى من حيث الخط بين عالمى الغيب والشهادة .

وقد كان الفزالي ومن كان قبله ومن جاء بعده تأكيداً للرفض والاهمال الذي لاقتنه الفلسفة في العهدين الأموي والعباسي من أهل السنة (معتزلة وأشاعرة) وتأكيداً لطموح الفكر الإسلامي في تبنى كل فكرة لا تناقض تصورهِ ومنهجهِ باعتبارها كلمة قابلة للأخذ ولا ريب أن سبب تدهور الفكر الإسلامي وانحطاطه نتج عن انتشار الفلسفة ومنطقها و (الأفلاطونية المحدثة) قد أثرت سلبية على الفكر الإسلامي وطبيعته بطابع الاشراقية ، كما أن النزعة التوفيقية أدت إلى الروحانية المفرضة التي انحرفت وصارت مضمونا يتميز بالكسل والخمول والخدر ففرق المسلمون في انحطاط طويل سلب الحضارة الإسلامية رونقها بعد أن ارتفعت كالسهم .

ولقد كان لبعض الشعوبيين أثر كبير في اغراء الناس بالفلسفة وكان نصر الدين الطوسي يفرض لكل من يشتغل بالفلسفة ثلاثة دراهم والأطباء درهمين والفقهاء درهماً واحداً والمحدثين نصف درهم .
ولذلك أقبل الناس على معاهد الفلسفة والطب ، وكان هذا ما استتب به الأمر بعد غزوه لبلاد المسلمين .

وقد أكد الباحثون أن انتشار الفلسفة وسيطرتها هو العامل الوحيد في انحطاط الفكر الإسلامي إلى جوار عوامل أخرى منها الآثار التي أحدثها الشعوبيون في المجتمع الإسلامي بالأضافة إلى الحروب الخارجية مع التتار والصلبيين والطامعين في الحكم والسيطرة . وقد استطاع الإسلام أن يحافظ على نفسه بما يسمونه تحجراً وجموداً وتوقفاً وانحطاطاً بوقف باب الاجتهاد وكل ذلك أفضل حل للحفاظ على الإسلام في لحظة حرجة منهارة تكافقت فيها كل العوامل لضرب الإسلام فكرباً وإسلامياً .

ومن الخطأ وصف تلك الفترة باسم فترة الانحطاط ، ذلك أنها في الحقيقة كانت فترة الصمود والثبات : ظهر فيها ابن خلدون وابن الأزرق .

والمعروف أن أول من اهتم بالفلسفة الإسلامية المستشرقون وكان لعلمهم وجهان : وجه يزيفون به فكر المسلمين عامة ووجه يحيون به الحديث عن الفلسفة ويفسحون لها المجال من جديد . وقد بدأت تلك الحملة بتشويه الفكر الإسلامي عامة وذلك بادعاء المستشرقين أن الفضل يرجع إلى عبقرية اليونان ومجهودات السريانية .

وكان ذلك أخطر ما يقال في هذا الصدد وهو القول بتبعية المسلمين للفكر اليوناني .

ولقد رفعوا من شأن الفلاسفة المسلمين الذين هم في الواقع لم يكونوا إلا اتباعا للفلسفة المشائية اليونانية ، وقد اعتبرت فلسفتهم لا تعبر عن الفلسفة الإسلامية الحقبة وإنما يعبر عنها علم الكلام ، وأصول الفقه والمنهج التجريبي الذي قدمه العلماء المسلمون وهو المعبر الحقيقي عن الفلسفة الإسلامية ، وقد بدأ هذه الفكرة الشيخ مصطفى عبد الرزاق وبلغ بها مداها الدكتور علي سامي النشار والواقع أن هناك هوة واسعة بين منهج الفلسفة ومنهج العقيدة وبين أسلوب الفلسفة وأسلوب العقيدة

(١٨)

شبهات حول الفلسفة المادية

حاول دعاة الفلسفة المادية تقديم مفهوم زائف تحت اسم فلسفة العلم اعتمادا على خيوط علمية واهية بحجة القول بأن الفلسفة المادية تعتمد على مفهوم العلوم الطبيعية ، والواقع أن استعمال أسلوب العلم التجريبي والطبيعي في الدراسات الانسانية باطل وكاذب ولا يمكن أن يؤدي الى تقديم نتائج صحيحة .

والواقع أن الاسلام يستطيع أن يقدم اجابات جديدة ومقنعة على جميع الأسئلة التي تدور حول الحياة الانسانية ، وهذا الفهم أشمل وأعم فإن العلم مهما تقدم وتطور فهو نسبي في المعرفة مشروط بعطاء عصره وبيئته ، فالعلم خاضع للحفاظ والتغير في الموقف بل التخطي والتراجع ، وكل ما يكون معمولا به في عصر كحقائق علمية قد يأتي في المرحلة التالية فيفندها ويكشف ما بها من أخطاء ، فالعلاقة نسبية ، أما الدين الحق فإنه يتجاوز كل الفلسفات الأساسية للانسان ومن ثم فهو أسمى من أن يقارن بفلسفة ما .

وبفضل توجيهات القرآن اشتغل فلاسفة الاسلام الذين كانوا أيضا علماء بالعلوم بمعناها الخاص فحددوا المعرفة العملية ومناهجها وأنشأوا علومها جديدة .

والواقع أن نظرة الاسلام الى الوجود والسكون والانسان بمفهومه الجامع الرباني المصدر الانساني الوجهة يختلف اختلافا عميقا بين ما يقدمه المغرب من نظريات مصدرها الفكر البشري بأهوائه وتقصه وتطرفه وماديته وبلا مراعاة للتكامل الذي يقوم عليه الانسان ويطابقه الاسلام وهو الروح والمادة ، كل هذا كشف زيف الفلسفة المادية وقصورها وعجزها عن

العطاء ، وما كان لها من آثار خطيرة على أزمة الحضارة المعاصرة ، ولا ريب أن فلسفة المادية هي فلسفة أزمت ظهرت في أعقاب الحروب المدمرة فهي لا تستطيع أن تعطي عطاء حقيقيا ايجابيا وإنما هي محاولات مرحلية ولذلك فهي لا تتناول الانسان ككل ولا تهتم اهتماما جادا بمكانه في الكون ورسالته على الأرض ، بل تعبر عن الجانب المادي في الانسان وهو على كل حال ليس بالجانب الحقيقي في طبيعته .

وهكذا نجد أن المذاهب الفلسفية القائمة الآن : سواء الفلسفة التحليلية في انجلترا أو البرهمانية في أمريكا أو الوجودية في غرب وجنوب أوروبا ، أو المادية الجدلية في شرق أوروبا كلها فلسفات مادية لا تتناول الانسان الا على أنه حيوان خاضع لمطامع انطعام أو الجنس .

وهي تفرض وجهات نظر متنوعة دون عناية بتربية الانسان كإنسان بل هي في مجملها تبرير للواقع الفاسد المنحرف الذي يتمثل في الاتجاه الى القوة من ناحية والترف من ناحية أخرى ، ومن هنا قصرت النظم التربوية العالمية عن تكوين النموذج الانساني المتزن من الناحيتين الفكرية والخلقية ، وقد احتجب عن الغرب أثر الدين الحق بروحانياته وأخلاقياته وتصوره للكون الانسان ومقدرته على تنظيم أمور الحياة . ذلك أن الدين الحق دائما الى جانب نور العقل اكبر عامل يرشد الانسان ويساعده في حياته

ويقول الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة : انه لا سبيل الى الوصول الى الغاية المثلى للمجتمع الحق الا بمفهوم جديد يقوم على أساس معرفة الانسان في حقيقته واستعداداته ومعنى حياته ورسالته على الأرض ، وبتوجيه حياته حسب المعرفة الصحيحة ، ولا بد من بناء المعرفة على أساس طبيعية ، من ملكات الانسان الحسية والعقلية فلانسان حواس يترك بها مأحوله وهو يتصورها بعقله ، ويصح تصوره لها ان هو خطأ ، ويجب عليه أن يتقيد بمنهج البحث فلا يحاول معرفة المحسوس الا بالحواس ووسائلها ولا يسير في تصوراته للأشياء الا بحسب قوائين الفكر ، ومعنى هذا هو الالتزام بالمنهج العلمي في دراسة الأشياء ولكن دراسة الأشياء في حواصنها وعلاقتها بعضها ببعض لا تكفي الانسان لأن عقله أو منفع من مجال الحواس بل أوسع من الكون مهما كان كبيرا وهو يستل عن مصدر الأشياء سواء في أمور الكون أو في أمور الحياة ، ويمكن بلا شك أن يستدل على نحو يقيني من وجود هذا العالم ونظامه ، وقوانينه على وجود صفاته الحكيم القادر جل جلاله ، ومن ارتباط الأشياء بعضها ببعض وملائمتها لحياة الانسان على عناية المبدع ورحمته .

وعلى الإنسان في هذا الاستدلال أن يبتعد عن التصورات المخوذة من هذه الأشياء التي يراها الإنسان حوله .

ولما كانت معارف الإنسان الحسية قاصرة ومعارفه العقلية متأثرة بالتجربة في عالمه فان كثيرا من المعارف عبارة عن اجتهادات في حدود طاقة الإنسان ، وكثيرا من المذاهب الفلسفية ظنون ، وأحكام المفكرين على قيم الأشياء والأفعال وتحديد لهم للغايات كلها اجتهادات ، وهذا يدل على أن الإنسان على الرغم مما له من ملكات المعرفة والتقدير للقيم في حاجة الي ما يكمل له نظام المعرفة ويبين له معنى هذا العالم ومعنى حياة الإنسان وقانونها وغايتها على أن يكون ذلك من مصدر فوق الإنسان ، هو خالق الكون والإنسان ، وذلك ما تجده في الدين الحق المنزل بمفهوماته وأدلته الواضحة التي لا يجد العقل السليم والضمير المستقيم أي صعوبة في فهمها والعمل بأحكامها .

تصور التفلسف : استعمال للحواس والعقل في دراسة هذا العالم على أوثق المناهج وبكل الوسائل لتكوين تصور علمي للكون وللانتفاع بقوى الطبيعة التي يرشد الله تبارك وتعالى أنه سخرها للإنسان وخصوصا بمعرفة الله وتوحيده وتنزيهه وتعظيمه وشكره ومحبته وعبادته بفضل آيات صنعه الرائع في السموات والأرض .

تصور الفلسفة تفكيرا أو تدبيرا لما تضمنه التعليم الإلهي في القرآن من أصول المعرفة ومبادئ تنظيم الحياة وجعل ذلك خيرا بالمعرفة الحق والخير في هذه الحياة وبذلك يضاف الى نور العقل نور من خالق العقل « وفي هذا المجال يصدق قول العلماء من أن العلم المعاصر قد أفلس في علاج المشاكل الاجتماعية والنفسية والانسانية بوجه عام ، لأنه لم يخضع لمنهج واضح في تطوره وفي أغراضه وأهدافه ، وقد تبين أن العلم لا يمكن أن يصل الى الحقيقة المطلقة التي لا يمكن أن تظهر الا بالايمان الذي هو قوة أخرى أشمل وأقوى من العلم .

وقد رفع العلماء في الغرب أصواتهم بالشكوى من طغيان الجانب المادي في حياة الإنسان على الجانب الروحي وطغيان الميول الى الترف ، وما له من أضرار على الميول الى الحياة البسيطة السليمة وقد ارتفعت الأصوات بالشكوى من الضياع والحريرة والتشكك الذي وقع فيه الإنسان بسبب تصور نظم التربية والتعليم في العالم كله عن تكوين النموذج السليم في هذا العصر الخطير .

وإن أخطاء العلم الحديث الذي عنى بدراسة الأشياء أن جرى في دراسة الإنسان وأموره كشيء لا كذات تعقل وتشعر بقيم عقلية وبأحاسيس خلقية وله حاجات روحية .

وقد قل في العصور الحديثة اشتغال العلماء بالتفكير في حقائق الأمور الإنسانية ، وفيما وراء أو فوق هذا العالم المحسوس ولكنهم عندما تعرضوا للإنسان بنوا تصوراتهم على الخيالات الميثاقية التقليدية البعيدة عن الواقع ، وحكموا في ذلك الأمزجة الشخصية واتباع الأهواء والأفكار المشكوك فيها وأحوا بالأراء اللامعة كالسراب الذى يحسه الظمان ماء حتى اذا جاء له يجده شيئا .

ومعنى هذا كله أن الفكر الفلسفى فى العالم الإسلامى يجب أن يتحرر من الفلسفة المادية وأن يشهد مفاهيم من تلك الأصول الأساسية التى جاء بها الإسلام : وأن يكون الإيمان بالله تبارك وتعالى مالا وخالقا ومسيرا للأمور كلها أساسا وأن تفهم مهمة الإنسان فهما صحيحا باعتبارها مستخلف فى الأرض وأن تكون العناية بالإنسان فى جوانبه كلها الروحية والعقلية والبدنية مقدمة على كل شيء وأن يخاذر العلماء النظر فى جزئيات الأشياء ويتجهوا الى النظرة الجامعة الكلية ، ولا يقفوا عند مسائل العقل أو مسائل الروح وإنما يجمعوا بين معطيات الإنسان روحا ومادة ارتفاعا عن المحرمات وإقامة لحدود الله وتطلعا الى ما هو أسنى من الحياة المادية ، وأن يستمدوا من الدين الحق تصوره المحكم للكون والحياة وبذلك يقوم نظام جامع على المعرفة الإنسانية .

(١٩)

شبهات فى علم النفس الحديث

حاول دعاة الفلسفة المادية فى العصر الحديث اعلاء مفاهيم التحليل النفسى التى جاء بها فرويد والتى لم تكن الا نوعا من التحدى للفطرة الإنسانية الصحيحة وقد جرت المحاولة لاداعتها فى مختلف مجالات الثقافة والفكر وفرضها فى الجامعات والمعاهد لخلق روح من الانحراف والتحطيم والتدمير للشخصية الإنسانية ، وقد أخذت هذه المفاهيم تهز النفوس البشرية هذا عنيما ، وكان لها أثرها البعيد فى أزمة الإنسان الحديث ، ولكن العلماء لم يدعوها دون أن يفندوا أكاذيبها وأضاليها ويكشفوا عن

زيونها وعن غاياتها البعيدة التي قام بها رجل يهودى يحمل لواء الصهيونية
العلمية .

وقد حاول الدكتور فؤاد أبو حطب أن يستوعب أخطاء هذه الفلسفة
فى أصول عامة : يقول :

إن علم النفس ليس علماً بالمعنى المتعارف عليه للعلم ، بل لا ينطبق
عليه شروط العلم الواحشية وأهمها اليقين والموضوعية ، وهى شروط
العلوم الطبيعية وهذا ينطبق على العلوم الاجتماعية جميعاً ودمعها جميعاً
بأنها علوم زائفة ، وأبرز المحاذير :

(١) هى غلبة الاتجاه المادى فى علم النفس بحيث جعله يتصور
النفس الانسانية تصوريا ماديا فهى مجموعة غرائز تتطلب الإشباع المادى
المباشر ، والانسان فى اطار هذه النظرة المادية مدهوع دائماً بقوى
لا معقولة ومغلوب على أمره تصدر عنه أفعال قهريه وكل ما يملكه العقل
من « حيل » هى تدبير هذه الأفعال أو البحث عن وسائل مقبولة لإشباعها
أو التسامى بها ليزاولها بصورة أجمل .

(٢) معظم النتائج التى توصل اليها بعض أصحاب الاهتمامات النظرية
فى علم النفس وعلى رأسهم فرويد استخلصت من الحالات المرضية ثم
عممت على حالات الأسوياء وتبنت نماذج نظرية كاملة فى هذا الاطار
الزائف .

(٣) علم النفس التجريبي كذبة كبرى ، لأن النفس (ذات كلية) ولا
يمكن تحويلها الى موضوع ، أو تشريحها تحت المجهر ولا يوجد فرع من
فروع العلم التجريبي — ومنه العلوم الفيزيائية — يؤدى الى المعرفة
اليقينية ولا توجد ملاحظة بشرية معصومة من الخطأ .

والواضح هو غلبة « المادية » على علم النفس ، والمادية فلسفة
حياة وجرائيمها مضرة فى العلوم الطبيعية وأهمها الصراع بين
الدين والعلم .

ولا ريب أن أحد مصادر التحدى الحضارى الذى يتعرض له
المسلمون وما يحمله تيار العلم الوامد الينا من الغرب ومن الشرق
خلفية الحادية واضحة فى طبيعته ، جعلت من الكفر بكل ما هو غسلى
مادى سمة هذا العصر بل ان الأمر قد بلغ الى حد خطر بسيطرة
« المادية على العلوم الطبيعية بمضمونها الالحادى مثل مبدأ « أريية

المادة « والطاقة ونسبة كل شيء في الكون إلى الطبيعة وقوانينها ومحاولة تفسير التدرج في عمران الأرض على أنها عملية مادية تلقائية بحتة .

والمعروف الآن أن آراء فرويد وأصحاب مدرسة التحليل النفسي عامة تواجه بالنقد العنيف داخل الأطار السيكولوجي ذاته ، وتتسع دائرة هذا النقد ابتداء من فرويد شخصيا وشخصيته حتى التحليل النفسي مدرسة ومنهجها وفلسفة وحياة .

وقد تبين أنه لا بد من استخدام منهج دراسة الكون في دراسة النفس ، لأن دراسة الكون والانسان واكتشاف سبب الله وتأمل آياته فيهما من أعظم الأدلة على ابداعه سبحانه وتعالى وقدرته في خلقه .

ان الملاحظة باعتبارها جوهر العلم التجريبي الذي يحض عليه الاسلام هي عملية تحليلية ، فالأشخاص كالأشياء لا تعرف الا بخصائصها وسماتها ، كما أنها لا تتميز الا بأضدادها فنحن نصف الشيء بأنه مستدير أو حاد أو ثقيل أو بهذه الصفات جميعا ، وبالمثل فالتنا نصف الشخص بأنه يستجيب بسرعة أو بعنف أو بدقة أو بغير ذلك من الطرق .

والخصائص هي تجريدات نصل اليها بتحليل الكليات وتجريد احدي السمات من كلية معينة لا تؤثر فيها لأنها تظل ثابتة محتفظة بكيانها الكلي الذي هي عليه قبل التحليل .

يجب أن يتبع الباحث منهجه التحليلي بنظرة تركيبية بنائية تكاملية برسبم (البروفيل) النفسي الذي يربط بين مختلف الخصائص والسمات حتى يحدد النمط الكلي الفريد لهذه السمات والذي يميز الشخص أو الشخصية وليعرف الشباب المثقف ان علم النفس الذي يدرس الآن ليس هو علم النفس الاسلامي ولكن علم النفس المسيحي واليهودي .

فقد بدأ علم النفس الديني المسيحي في أوروبا والولايات المتحدة ابتداء من الكتابات المسيحية والعصر المدرسي في العصور الوسطى وعصر الإصلاح الديني في أوروبا ثم طرح الفكر اليهودي التملودي عن طريق فرويد مفاهيم جديدة ارتبطت بالمفاهيم المسيحية ، وهناك مفهوم لعلم نفسي ومازكسي ويهودي ونصراني كل منها يستمد خصائصه من العقائد التي يدين بها كل من هذه الجماعات ولذلك ، فإنه لا بد من بناء علم نفسي ديني اسلامي يستمد مقوماته من أصول الاسلام ، قوامه تكامل الاسلام بين

الروح والمادة والدين والدنيا ووفق مفهوم الاسلام لرسالة الانسان في الحياة والتزامه الاخلاقي ومسئوليته في الجزاء بعد البعث .

(٢٠)

شبهات حول اخلاق الاسلام

ترددت كتابات كثيرة عن الأخلاق في الإسلام ، مما كتبه السكندى والفارابى واخوان الصفا وابن مسكويه وابن سينا وابن باجه وابن طفيل وابن عربى .

وقد تبين مع الأسف أن مذاهب هؤلاء الفلاسفة لا تمثل مفهوم الاسلام الصحيح في تقدير مضمون الأخلاق في ضوء القرآن والسنة .

وقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة تمد أقداموا مذاهبهم في الأخلاق على أساس من الفلسفة التي تلقوها عن اليونان معلنين غير مستخفين . هذا الأساس الأجنبي هو الذى حجب أنظار المسلمين عن فهم القرآن كما يقول (اقبال) ولذلك لم يبرز مفهوم القرآن للأخلاق في هذه الدراسات ، لما جاء الصوفية وعرضوا للأخلاق كان مفهومهم غير كامل وان كان أقرب الى مفهوم الاسلام .

وقد أثلت المحاسبي والقشيري من تأثير الفلسفة اليونانية وشرطوتها واقتربا من روح الأخلاق الإسلامية ، ويبدو أن تأثيرات رهبانية تسربت الى مفاهيم الزهد والاخلاص والتصمت عندهما فكانت لها آثار ضارة تمثلت في تشدهما البعيد الذى يتناقى مع يسر الاسلام واعتباره لطاقت الانسان المحدودة . كما يقول الأستاذ أحمد عبد الرحيم ابراهيم ، فالغزالي فى أبرز مؤلفاته فى علم الأخلاق كتاب (ميزان العمل) وفى الأحياء أيضا يبدو أخطر مناقضى الغزالي اعتماده لنظرية النفس لدى أفلاطون وتقسيماته لغواها وللفضائل تبعاً لذلك ، ثم قبوله المطلق لنظرية الوسط الأرسطية فكلام الغزالي بحسب تعبير ابن تيمية برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة ففيه فلسفة مشوبة بالاسلام واسباب مشوب بالفلسفة ، وذلك فى محاولة الغزالي التوفيق بين أفلاطون ونظريته فى النفس والفضائل وبين فضائل القرآن . كما اعتقد فى نظرية أرسطو القائلة بالوسط الأرسطى ، وهو المبدأ القائل بأن الفضيلة ووسط بين رذيلتين (ميزان العمل ص ٢٣٤) تعسف فى تأويل آيات القرآن الكريم لكي يحملها على التوافق معه (فاستقم كما أمرت) تفسر عنده بمعنى طلب الوسط بين الأطراف . وعلى

الرغم من ادراك الفزالي للتعدد الواضع للفضائل الاسلامية وتجاوز عددها للتقسيم الرباعي الأفلاطوني الضيق فإنه تمسك بذلك التقسيم بشدة ويقول زكى مبارك وبعض مفكرى المسيحية أن الفزالي تأثر بالنصرانية وأنه تأثر بالأداب السلبية التى دعا اليها الانجيل . ويقول الدكتور محمد يوسف موسى ان الامام الفزالي حاول أن يطبع ما أخذه عن اليونان والمسيحية بطابع اسلامى صوفى وان تلك المحاولة كانت اقرب الى روح الاسلام من الفلاسفة العرب (النشار) وهو فى مفهوم الأخلاق متأثر بالفلسفة اليونانية يردد نظريات أفلاطون وارسطو .

أما تراث الحديث النبوى فقد بقى طوال القرون دون أن يجد من يدرسه ويستخلص منه المبادئ الصالحة لنظام الأخلاق الاسلامى بدلا من الأخذ من اليونان ، أو التوفيق بين أخلاق الاسلام وتلك المذاهب الأجنبية ويرجع ذلك النقص الى الفلسفة الأخلاقية اليونانية التى نقلت جاهزة الى المحيط الثقافى الاسلامى العربى قبل تبلور علم أخلاقى لاسلامى أصيل ، فجمدت انظار المفكرين المسلمين وخاصة الفلاسفة عن النظر الى المضامين الأخلاقية للقرآن والسنة ، كما أشار اقبال الى ذلك وبالنسبة لفكرة الوسط يقول أن القرآن لم يحدد حدودا عليا للفضيلة بحيث يعتبر كل من يتجاوزها مسرفا وعلى العكس كان النبى لا يتحرى وسطا فى كرمه وانفاقه فالإل كله لله عز وجل وبذله جميعا هو الأحب عند الله سبحانه وانما لم يأمر به عنده لأنه يشق عليه بسبب بخله وهو ينهى عن الواجبات والفضائل الأثمد وجوبا فى سبيل الاستزادة بالأقل وجوبا واعمالا بمبدأ لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة ، وليس هذا وسطا وانما هو توازن خلقى أو تناسق خلقى .

وفيما يعلق بكتابات المعاصرين يتحدث أحمد أمين عن الأخلاق فيبذر بذور الريبة فى عقل القارئ حول عدم وجود نظام أخلاقى متميز للدين الإسلامى أما العقاد فيرى أن الأخلاق الدينية الشرقية هى سيطرة خارجية عن الإنسان تملى عليه مايفعل وما يترك وتجزئ له وتحرم عليه ولا شأن له هو هى جميع ذلك الا الطاعة والاذعان (مراجعات) وكتاب الدكتور عبدالرحمن بيحار عن العقيدة والأخلاق مستمد من فكر أفلاطون وارسطو ومسكويه فى معظم الأبواب والواقع أن هذا كله لا يمثل وجهة نظر اسلامية حقيقية ، هذه النظرة التى تتكشف فى وضوح فى رسالة المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز .

فقد استطاع الدكتور دراز رحمه الله وجزاه خيرا أن يقدم المفهوم الأخلاقى القرآنى وأن يقارنه ببعض النظريات الغربية ، ولقد كانت جولاته

بين الفلسفات اليونانية واليهودية والمسيحية من أكبر أسباب اقتناعه بأن مفهوم الأخلاق في القرآن — ولا نقول نظرية الإسلام — تفوق كل النظريات والمفاهيم في غيره ويقوم مفهوم الإسلام على :

(أولاً) الإلزام : فالإلزام هو أصل كل مذهب أو نظرية في الأخلاق فلا مسئولية بلا الزام ، وإذا عدت المسئولية فلا يمكن أن تسود العدالة وحينئذ تنتشى الفوضى ويفسد النظام وتعم الهمجية لا في مجالى الواقع فحسب بل في مجال القانون أيضا .

(ثانياً) المسئولية : والمسئولية متولدة من الإلزام فلا معنى للإلزام إلا أن الانسان مكلف بأن يقوم بأشياء وأن يقدم حسابا عنها، وهذا في حدود فكرة المسئولية الانسانية ، لا يسأل الانسان عن عمل غيره ، ولا عما يعلم أنه مكلف به ، ولا عن أعماله غير الارادية ولا عما أكره عليه .

(ثالثاً) الجزاء : وهو الرابطة بين الإلزام والمسئولية وللجزاء ثلاثة ميادين : أخلاقي وقانوني والهي .

(رابعاً) النية والدوافع : والانسان مكلف وهو كائن ناقص لكنته في الوقت نفسه قابل للكمال فلا بد من العمل وهو مسئول عن عمله وهو في صراع دائم ضد كل الشرور ، ولكن الى جانب الجهد الطبيعي الذى تفرضه الغريزة جهد آخر يقتضيه العقل من أجل مثل أعلى .

(٢٨)

شبهات حول تفسير التاريخ الاسلامى

حاول كتاب الماركسية تفسير التاريخ الاسلامى بمفهوم صراع الطبقات ومثلوا في ذلك لأنهم — كما يقول الأستاذ طه محمد كسبه — لم يستوعبوا مضمون الرسالة الاسلامية ، ان الصراع الذى ثار بين المسلمين وبعضهم البعض والذى اتخذته الماركسيون دليلا على صحة دعواهم انما كان صراعا ذا طابع سياسى ولم يكن صراعا طبقيًا تغلبت بهوجيته طبقة على أخرى أو فئة على أخرى . والخطأ الذى وقع فيه الشيوعيون أنهم قد نظروا الى التاريخ الاسلامى بنصف عين ، ذلك أنهم لم يقرأوا التاريخ الاسلامى كله كما أنهم لم يقرأوا التاريخ البشرى وكل الذى مُطّوه أنهم ساروا على نهج امامهم ماركس حين تخير أحدنا بعينها من تاريخ البشر وأطلقها على التاريخ كله ، فقد كانوا يقرأون ماكان يعينهم ويتفق مع أصول نظريتهم الأولى في استخراج أفكارهم

وأحكامهم وآرائهم ، فكان ما يثير انتباههم ويلفت أنظارهم منظر تلك الدماء التي تسيل على صفحات التاريخ ، ولم يكن ينفذ الي أنوفهم سوى رائحة الدم يسرون وراءها ويدللون عليها ويتبعون خيوطها ويستخرجون منها أحكاما ومبادئ وأفكارا واستنتاجات يطلقونها على التاريخ كله مثلما فعل ماركس حين اعتمد في استنباط نظرية عن التاريخ على بعض مراحل التاريخ دون الأخرى . وهنا سقطت دعوى اختلاق الصراع الطبيعي وحميته على المجتمع الاسلامى ، ذلك أن الإسلام لم يكن أساسا من افراز النظم الطبقي في قريش ولم يكن الإسلام ديننا رجيا يحفظ للظالمين والمستغلين أموالهم وامتيازاتهم كما أنه لم يكن مخدرا للمغترأ والمضاجين والمخدبين يجعلهم في حالة تبديل ورضى بفقرتهم وعجزهم كما دعا الى العمل والحركة والسعى على الرزق ومجاهدة النفس والمشركين والمستغلين .

وكان بحق حركة عدل ضد أعداء السماء والانسان .

كذلك فإن الإسلام ما جاء نتيجة انقلاب عسكري او سياسى قلم به مجموعة من الأمراد الذين يطلقون على أنفسهم ثوارا ، او مجموعة من العسكر ، كما أنه ما جاء نتيجة انقلاب مناظر في توزيع الانتاج وعلاقاته المتشابكة في قريش وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة ، وجاء الإسلام من البداية مقرا للمساواة في الغرض وضمان حق الكفاية لكل المواطنين وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الفرد والمجتمع ، وجاء بمبدأ الملكية الخاصة والملكية العامة ومبدأ الاقتصاد الحر الموجه ، جاء بكل ذلك في الجزيرة العربية في وقت لم تكن ظروف الانتاج وعلاقاته تدعو اليه بحيث يمكن أن يقال أن ما حدث كان انبثاقا من واقع اقتصادي ، وتحدى بذلك كله منطق الماركسيين التاريخي وحسابات المادية التي تحتم انبثاق كل انقلاب سياسى من انقلاب مناظر في نظام الانتاج وعلاقاته .

وعليه فإن الصراع الذي ثار بين المسلمين والذي يتخذه الماركسيون حجة ودليلا على صحة نظريتهم ، إنما كان من أجل الحكم ، وكان صراعا سياسيا لا طبقيًا ولا يقره الإسلام بحال من الأحوال ، فهو خارج عن منهج الإسلام ويبعد عن روجه للسمة ، ويبقى الإسلام بجوهره الاساسى الذى يشع رياح الأخوة والمصاطلة بين المسلمين والذي يقدر في صراحة :

« لذا التقى المسلمان بسيفهما فالتاقل والمقتول فى النار »

ويقرر : « إنما المسلمون إخوة فأصلحوا بين أخويكم »

ومن هنا فان دعوى صراع الطبقات التي يحاول دعاة الماركسية اليوم وأصحاب التفكير الإلحادي الصاقه بالإسلام وصولاً الى تفرغ الدين الإسلامى من محتواه الروحى ومضمونه العقائدى انما هى محاولة لن تجدى .

هذا من ناحية ومن ناحية القول بأثر العوامل الاقتصادية فى توجيه التاريخ الإسلامى يقول الدكتور حسن شحاته سعيان : ان عوامل التقدم فى مصر والشرق الأوسط اذا درست فى تطورها منذ العصور الإسلامية نجد ان العامل الاقتصادى فى هذا التأثير وفى تطورها لم يكن بأكثر أهمية من غيره بل على العكس كانت المثاليات الدينية والأخلاقية المستقاة من الإسلام ، أولاً ومن المسيحية ثانياً هى العامل الأول فى تشكيل النظم وتطويرها ثم يأتى العامل الاقتصادى كعامل ثانوى فى معظم الأحيان .

ويقول : ان نظرية ماركس فى المادية التاريخية خطأ محض — فقد استنتج نظريته من استقراء بعض وقائع الاقتصاد الاجتماعى للدول الغربية ويقول انه ينكر الدين والعوامل الروحية بينما كانت هى المحرك الأكبر لهذا التطور ومن خطاه الزعم بأن العوامل المادية هى العوامل التى تؤثر الأثر الأكبر فى تشكيل النظم الاجتماعية الأخرى من دينية وسياسية وأخلاقية وتربوية .

ويقول : ان نظرية ماركس لا تنطبق على دول الشرق الأوسط وأن الدول الغربية ان صح انها تطورت بحيث وصلت فى العصور الحديثة الى دول تقدر المادة أولاً فان ثمة دولاً بالعكس لم يطرأ عليها تطور يجعلها تضحى بالمثاليات الأخلاقية والدينية تحت تأثير العوامل المادية .

(٢)

ومن أخطر الشبهات التى طرحها الماركسيون محاولة تصوير عهد الرسول والخلفاء الراشدين بصورة الصراع بين اليمين واليسار فى الإسلام ، والاهتمام بالعوامل الاقتصادية وتقديمه فى النظر الى أحداث التاريخ وعجزهم عن تعمق مفهوم التفسير الجامع للتاريخ الذى تؤثر فيه عوامل عديدة ، الاقتصاد واحد منها ولكنه ليس أهمها على التحقيق .
والاسلام له تفسيره التاريخى الذى يختلف عن التفسير المادى للتاريخ الذى قدمه ماركس وأخذت به الشيوعية والتفسير الدنى للتاريخ الذى قدمه توينبى والذى يقوم على استعلاء الحضارة الغربية بالمسيحية وتفسير الأحداث وسير الأجيال فى ضوء هذه التبعية ومن هنا فقد

وقف التفسيران من الاسلام موقفا ظاهريا ، ومن أخطاء تفسير توينبي أنه يرى المجتمع الاسلامي حضيلا اندماج مجتمعين متميزين في الأصل هما الايراني والعربي ولو أنه قال إن الاسلام صهر كل من آمن به في مجتمع جديد وأنه استصفى خير ما في الحضارات القديمة مما يتفق مع مفهوم التوحيد لكان قوله قريبا من الحق ولا شك أن أبرز مفاهيم التفسير الاسلامي للتاريخ هو التوحيد والعدل والاخاء الانساني وقيام المجتمع على أساس الأخلاق دون تفرقة بين العناصر والدماء والتضام على صراعتها والتفاهر بها . ولقد كان من أخطاء التفسير الماركسي هذه التفرقة بين اليمين واليسار وهي تفرقة لم يعرفها الاسلام .

ومن أخطاء التفسير المادي للتاريخ تصور الاسلام على أنه ثورة اجتماعية أو اقتصادية ، بينما كان الاسلام دعوة ربانية وليست بشرية لها صفة النهج الجامع الانساني الطابع ، ولذلك كان من أخطاء عبد الرحمن الشرقاوي ، تصور النبي صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الحرية ، أو أن الاسلام حركة اجتماعية كما حاول طه حسين في كتاب الفتنة الكبرى ، لقد أغفل عبد الرحمن الشرقاوي حادثة خروج النبي من بيته ليلة تأمرت به قريش وحادثة ايوائه الى غار حراء ووضع الآية القرآنية مبتورة على ظاهر كتابه (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الى) وقصرها على كلمة مثلكم انكارا للوحى . . ولا شك أن تجريد سيرة النبي من الوقائع المتواترة هو عمل من أعمال الغش التي يراد بها ايجاد فرصة لتثبيك والارتياح فضلا عن أنه لم يورد عبارة (الوحي) اطلاقا ولم يذكر أن سر انتصار دعوة الاسلام هي أن قوة عليا تؤيدها وتساندها .

(٣)

عندما قامت بعض الجهات الإقليمية ذات الهوى والغرض بكتابة تاريخ الاسلام وقعت في مجموعة من الأخطاء التي يجب التنبيه لها وقد جمعها أحد باحثين على هذا نحو :

أولا : خطر التوسع في الصفات ذات الصفة الشخصية بينما يختصر الأعمال الكبرى العامة .

ثانيا : سيطرة الروح القومية على مفهوم التاريخ الاسلامي الجامع .

ثالثا : التحدث عن الرسول كالتحدث عن نابليون واخواتون .

رابعا : وضع كلمة العرب بدلا من كلمة الاسلام والمسلمين ، وهي توحى بتكرارها أن رسول الله إنما بعث للعرب وخدمهم وتجريد النبي من

طبيعته حتى يبدو وكأنه ليس أكثر من داعية أو مصلح سياسي أو اجتماعي
وإن رسالة الإسلام لا تعبدو أن تكون حركة اصلاحية .

ولأريب أن روح العنصرية في كتابة التاريخ اسلامي تتناقض
تناقضاً تاماً مع الحقائق الأساسية ، لأن تاريخ الإسلام في عصر الراشدين
والأمويين كان تاريخاً للمسلمين كلهم ولم يكن تاريخ العرب وحدهم .

وكان من صنائع بطولته : البربر والأترك والفرس .

خامساً : تجريد الدعوة الاسلامية من أساسها الفكري ورسالتها
الأساسية وأغنى بها العقيدة .

سادساً : إخفاء الروح الاسلامي التي لها اثرها التربوي في النشء
المسلم .

سابعاً : تجريد الممارك الاسلامية من نفحات النبي ومن تأييد الله
تبارك وتعالى وقياسها بمقاييس مادية بحتة .

ثامناً : في الهجرة أغفل المؤلفون جوانب رعاية الله وركزوا على
عنصر الاختفاء وغفلة قريش وعدم رؤية أحد للنبي .

تاسعاً : في موقعة عين جالوت تجاهل المؤلفون نداء «واسلامنا»

عاشراً : عند الحديث عن غزوة أحد لم يذكر المؤلفون عدد الجيش
الاسلامي .

حادى عشر : في الحديث عن معارضة قريش للإسلام ذكر أن
السبب في ذلك هو خوف قريش على مركزها التجاري وهذا تحليل ماركسي
فإن قريشاً قد عرضت على الرسول التهازل عن كل شيء له ولكنه رفض .
لقد كان الصراع صراع عقيدة ولم يكن الأمر اقتصاداً .

ثاني عشر : التركيز على الممارك واهمال الجوانب الأخلاقية
والحضارية الاسلامية فبدأ تاريخ الإسلام وكأنه تاريخ غزوات وحروب .

ثالث عشر : حشد كثير من الخلافات وتكثيفها وبخاصة تلك الخلافات
التي جرت بين علي ومعاوية وقد نتج عند هذا سبب بعض الصحابة دون
تمحيص علم ودون معرفة بالظروف كلها .

رابع عشر : تناول الحركات الانفصالية كحركة ابن طولون وابن
طغج الأخشيد على أنها حركات استقلالية والأولى تناول هذه الحركات على
أنها حركات انفصالية ، يقف وراءها أشخاص مقامرون .

خامس عشر : يقولون التوسع العربي وكان الفتوحات الإسلامية توسعات استعمارية ، مع أن هناك فروقا كثيرة بين هذه وتلك .

سادس عشر : يقولون أن عمر بن الخطاب ولى عمرو بن العاص مصر مكافأة له ، فهل هكذا كان يسوس عمر الأمور أم أن عمرو بن العاص كان جديرا بحكم مصر .

(٤)

شبهة الفتنة الكبرى

ومن الشبهات المثارة قصة الخدعة المشهورة : عندما خلع أبا موسى عليا ويثبت عمرو معاوية التي يرددها الكثيرون مع أنها غير صحيحة .

والصحيح هو أن عيد الله بن سبأ ورجاله غيروا واقع الأمر ليلا . هذه الفتنة المشهورة التي يرددها طه حسين والكثيرون فقد حدث شرح هائل في خلافة المسلمين وظهرت الفرقة .

كذلك فقد نسب الى السيدة عائشة رضى الله عنها موقفها في معركة الجمل وقد جلى الدكتور ابراهيم شعوط هذه القصة حين قال :

إن أم المؤمنين كانت قد خرجت للصلح بعد أن شرح لها طلحة والزبير ضرورة معالجة الموقف وأنه لا علاج الا بوجودها في الصورة تأمر بالقبض على قتلة عثمان ليصفو الأمر لعلي بن أبى طالب ولتنزل على رغبة معاوية ابن أبى سفيان فتجمع بهذا الأمر بين الطرفين المتنازعين . كان هذا هو الهدف ولكن المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدم عثمان خافوا على أنفسهم واتفقوا على مؤامرة في الظلام هي السطو على العسكرين في وقت واحد بجيها الممن الجميع قبولهم الصلح ، واستراحت قلوبهم اليه فاخطط الحابل بالنابل واتسعت بهت الأمور حتى ظن كل من الفريقين بصاحبه ثرا وخرج الأمر عن يد الحكمة وفشل الصلح وفوجئت أم المؤمنين بمجيء كعب بن الأسود وهو يقول : أدركى فقد أبى القوم الا القتال لعل الله يصلح لك الأمور ، فركبت والبسوا هودجها الأذراع .

ولكن هيهات أن يوجد العقل في الثورات وأن تتبين الرؤية في الظلام ، ان التي استنجد بها الناس لفض النزاع ولتقضى على أسباب الفرقة وهذت نفسها في فجأة — دون أن تدري طرفا في القتال وانتشر بين الناس أن أم المؤمنين وقعت قتلت عليا وحزبه .

ومن الغريب أن الذين اتفوا حولها هم الذين خرجت للقبض عليهم .

وتنفيذ القصاص فيهم ، واستطاعوا أن يجعلوا من أنفسهم مدافعين عن أم المؤمنين .

هكذا صورت المعركة : صورها تتابع الحوادث وغموض الموقف واستغلال قتلة عثمان وجود أم المؤمنين في المعركة ولذلك استشعرت أم المؤمنين أن اسمها استغل في اشغال الناس وتأجيج الخصومة فقالت هذه العبارة :

والله لو ددت أنى مت قبل هذا بعشرين عاما .

وهذا تصوير لحقيقة موقف السيدة عائشة من وحى روايات المؤرخين المنصفين (ابن الأثير : الكامل ج٣ ص ١٢٣) .

وقد نجحت سفارة القعقاع بن عمرو واقنع الطرفان بوجوب الصلح واستبشر المسلمون ببوادر الاتفاق وآمن طلحة والزبير والسيدة عائشة أن الله قد نجى المسلمين من شرور حرب طاحنة وبات المسلمون ليلة لم يبيتوا مثلها لما أحسوا به من نجاح الصلح وتطهير صفوفهم من الشياطين .

وقد كان المحور الذى يدور حوله الخلاف بين على رضى الله عنه وكل المخالفين عليه هو أمر قتلة عثمان فكل المسلم كانوا مجمعين على وجوب اقامة الحد وتنفيذ القصاص فى قتلة عثمان ، وأن الذى تولى الحديث عن المقتول هو معاوية باعتباره ولى الدين ، ولما طلب اليه أن يبيع عليًا لم يمانع فى البيعة ولكن اشترط أولا تسليم قتلة عثمان أو اقامة الحد عليهم .

ومعاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر امامته ولا يدعيها لنفسه وإنما كان يطلب قتلة عثمان رضى الله عنه ظانا أنه مصيب وإن كان مخطئا ولم يسبق الى ذهن أحد من المسلمين فى المدينة . أن هذا الطلب اتخذ متارا للوصول بمعاوية الى الخلافة .

وكان على يرى هذا الراى ولا ينكره وإنما حصل سبب التأجيل حتى يتم له الأمر وتبايع الأمصار .

وكان لكل راىه واختلفا ورأى طلحة والزبير أن أم المؤمنين تستطيع أن تتدخل فاذا نادى بهذا فسنجد من المسلمين جوابا واحدا هو القبض فورا على كل المتهمين بقتل عثمان : (لع الأدلة لإمام الحرمين عبد الملك الجوينى) .

هذا الهدف الذى دفع أم المؤمنين أن تشد رحالها من مكة الى البصرة وقد بعث أمير المؤمنين على بن أبى طالب القنقاع بن عمر الى البصرة وقابل أم المؤمنين واتفق الجميع على محاكمة قتلة عثمان ونجحت سفارة القنقاع واتفقا على الصلح ولكن المتهمين بقتل عثمان والمشاركين فى الفتنة أصابهم الغم وأدركهم الخزن من اتفلق الكلمة وأيقنوا أن الصلح سيكشف أمرهم وتسلم رقابهم الى سيف الحق وتصاص الخليفة فساتوا يدبرون أمرهم فلم يجد سبيلا لنجاتهم إلا أن يعملوا على افساد الصلح .

(ابن الأثير : الكامل ج ٣ ص ١٢٣)

باتوا يتشاورون فاجتمعوا على الحرب فى السر فغدوا مع الغلس مايشعر بهم أحد فخرجوا متسللين وعليهم ظلمة بعض ، مضرهم الى مضرهم وربيعهم الى ربيعهم فوضعوا السلاح بغتة فثار أهل البصرة وثار كل قوم فى وجوه أصحابهم الذين اتوهم وبلغ طلحة والزبير ما وقع من الاعتداء على أهل البصرة فقالوا ما هذا ؟

قالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلا فقال طلحة والزبير قد علمنا أن علينا غير منته حتى يسفك الدماء وأنه لن يطاوعنا .

وفى هذا الوقت ذهبت فرقة أخرى تحت جنح الظلام فساجأت معسكر على بالكوفة فلما بلغ على قال ما هذا :

قال أصحابه ما شعرنا الا وقوم من أهل البصرة قد بيتونا .

فقال على نفس عبارة طلحة والزبير :

لقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء وان لم يطاوعانا .

وحفيت حقيقة المؤامرة على كلا الفريقين وظن كل منهما الشر بصاحبه ونجح العاملون فى الظلام ونجحت خطتهم فى افساد الصلح واراقة الدماء وطاشت عقول القوم واختلطت عليهم الأمور .

هذا هو السر الحقيقى للاحداث ولكن الدكتور طه (فى كتاب على وبنوه ص ٤٣) يخالف فى تصديق هذه الرواية ويدعى أنها تخالف طبيعة الأثنياء التى يعرفها هو ويقول ولا يسيغها الا أصحاب السذاجة .

ومن هذه قصص ما يروى باطلا عن تكالب معاوية على الملك وقصة الاختلاف بين ميراث الخلافة وبين ابيعة المختارة .

(٥)

جرت محاولات خطيرة الى اضياف صورة قاتمة على تاريخ الاسلام حملتها الكتب المقررة التي تدرس في المدارس والمعاهد .

أولا : حاول الكثيرون أن يَصِّمُوا تاريخنا بكثرة الحروب والفتن والمكائد والاضطرابات . والنظرة الصحيحة تعطى البيان الواضح عن ان هذه الوصمات لها أصل صحيح — كما يقول الأستاذ يوسف العثي — وكل ما في الأمر أن هناك تفاعلات في المجتمع الاسلامي العربي كانت تأخذ طريقها ولا بد أن تأخذ طريقها في ذلك المجتمع وأن هذه التفاعلات سنة من سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . وهي تفاعلات تحدث في كل أمة بل ان الأمم الأخرى كانت تتلقاها بعنف أكثر مما تلقاها به المسلمون والعرب . وتاريخ الأمم الأخرى ممزوج بالحروب والفتن والاضطرابات أكثر من التاريخ العربي ، فهذا تاريخ فرنسا وألمانيا منذ الثورة الفرنسية (وهما من أعظم الأمم التي ساهمت في تاريخ العالم) ان تاريخهما ملئ بالحروب . فحروب الثورة الفرنسية وحروب نابليون وحرب ١٨٧٠ وحرب ١٩١٤ وحرب ١٩٣٩ ، كل ذلك في مدى لا يتجاوز ثمرنا ونصف القرن والضحايا التي وقعت في هذه الحروب يتجاوز أضعافا مضاعفة ضحايا الحروب في تاريخنا بأجمعه .

ثانيا : جرت المحاولات لحشد مجموعة من الأكاذيب والشبهات والروايات الضعيفة مثل تعاطي الخمر وتمزيق أحبب الخلفاء للقرآن ومؤامراتهم وقتلهم للمسلمين الأبرياء ولا ريب أن هذه الحوادث لا أساس لها وإنما أخذت من كتب القصاصين والشعراء وان الشعبويين هم الذين حاولوا استخدامها للإساءة بها الى تاريخنا .

ومن ذلك قولهم ان أبا موسى الأشعري وعمر بن الخطاب تأمرا على علي بن أبي طالب تحت عنوان التحكيم بينما المرجع الأساسي (العواصم من القواصم) يقرر أن الاتفاق تم بين الإثنين على تثبيت كل في مكانه وإيقاف القتال حتى يجتمع أهل الحل والعقد .

وتقول كتب التاريخ ان عائشة رضي الله عنها خرجت لتحارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في موقعة الجمل بينما يقول كتاب العواصم من القواصم أن أم المؤمنين خرجت لتصلح بين المتحاربين .

وتقول كتب التاريخ : ان الخلفاء خافوا من الصراع بين المسلمين في الجزيرة الصغيرة فدفعوهم الى الفتوحات والغزوات في الخارج .

بينما تقول الحقيقة ان من القى بثمرة من يده ليسرع الى دخول المعركة ضد المشركين سعيا للقاء الله شهيدا لم يكن ليسعى الى مغنم الدنيا وأموالها طلبا وهمة وان من فهموا معنى الاخاء والحب والايثار جادوا بالروح قبل شربة ماء بعد ان آثروا بها اخوة لهم لم يعرفوا طريق الصراع الا ضد الباطل وأعوانه .

كما يقول التاريخ الصحيح ان الفرس اعتدوا على حدود الدولة الاسلامية وساءلوا في دفع المرتدين وأرسلوا الى عمالهم على الحدود يطلبون ارسال الرسول اليهم حيا ، كما أن الرومان حثوا قبائل الشمال على شن الغارات والهجمات ضد المسلمين . ثم ان المسلمين كانوا وما زالوا أصحاب دعوة يسعون لنشرها بالكلمة الطيبة فان اعترض الطريق معترض فالجهاد سبيلهم .

ثالثا : كان للاسلام موقفه الواضح من عصر الصحابة وهي عدم الخوض في الخلافات التي حدثت اذ الصحابة كلهم اسوة في طريق الهدى كما يقول ابن خلدون .

قاله عمر بن عبد العزيز : تلك دماء طهر الله أيدينا منها فإلا نلوث السنتنا بها .

يقول السيد محب الدين الخطيب وقد أوصى الكثيرون بأن نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله فقد شهفوا المشاهد معه ، وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرنا بالاستغفار لهم ، والتقريب اليه بمحبتهم ، وانما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم ولا ينظر في كتاب صفين والجمال وواقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم . والصحابة هم أفضل المسلمين بعد الرسول وتوجد بهم أيضا درجات في الفصل تعتمد في الغالب على السابق في الاسلام ، وما قدمه أولئك الصحابة من مجهودات في سبيل نصرته هذا الدين منهم الخلفاء الراشدين وأصحاب الشورى الستة والعشرة البشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب أحد والمبايعين تحت الشجرة ويتلو الصحابة في الفضل التابعون وتابعو التابعين .

وينبغي أن يكون سبيلنا لمن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فينا ، على أننا وقد وجدنا في العبرة أكثر مما وجدوا كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر مما وجدنا فما ينتظر العالم من أظهار ما عنده وما يمنح الناصر للحق من القيام بما يلزمه وقد أمكن الحق وصلاح الدهر

وخوى نجم التثقيه وهب ريح العلماء وكسد الغى والجهل وقامت سوق
البيان والقلم .

رابعا : كذلك فان أخطر ما يواجه المثقفين المسلمين هو الأسلوب
الوطني فى كتاب التاريخ الإسلامى ، والأسلوب القومى ومدى اختلافهما
عن المنهج الإسلامى ، فان أصحاب هذه الكتابات وقفوا فى الحدود
الطبيعية التى تحدها الأوطان والأرض ، أو الأقطام والدماء والعناصر ،
وكل هذا لا يستطيع أن يعطى مفهوما صحيحا فان الإسلام هو المجرى
الواسع الكبير الجامع لهذه الأمم والأوطان جميعا .

وقد شهد كثير من الباحثين بأن النضالات الوطنية الأولى قد انطلقت
من تحت راية الجهاد فى سبيل الله . كان الإسلام فى أغلب هذه
النضالات ولا يزال رمزا للمقاومة الروحية والثقافية ضد الاحتلال والاستعباد
الاستعمارى وكان هو الضمان الوحيد لاستمرار وحدة اللغة والثقافة وكانت
تتجسد فيه القيم النقية .

وقد استهدف الأسلوب الوطنى فى كتابة التاريخ سلخ الشعوب عن
وحدتها وقيمها وتحطيم شخصيتها وامتصاصها داخل الأطار الأقليمى بما
يستتبعه من عاديات وفلكور واعتماد على مفهوم مسموم هو الأرض والتراث
بينما لم يعرف المسلم فى تاريخه كله الا الأمة الإسلامية فى وحدتها
الجغرافية والعقائدية .

خامسا : يؤكد الباحثون المنصفون أن تاريخنا الإسلامى يتميز بسرعة
الحركة على سطحه وبطنها فى عمقه . أى أنك تقراه فتجد الحوادث
متداخلة متلازمة وكلها حوادث سطحية : نزاع على السلطان وحطام
الدنيا ، فإذا نظرت فى العمق لترى حركة المجتمع وجدت ثباتا على قيم
الإسلام . وتحركا نحو البناء والتقدم . إن لب التاريخ الإسلامى فى
الحقيقة ليس الحكم والسلطان ولكنه الحضارة والعمران .

وقد روجت هذه المدارس الإقليمية لفكرة الصفات الطبيعية التى
ينصف بها شعب من الشعوب بينما جاء الإسلام لينشئ « شخصية »
جامعة موحدة لكل المؤمنين بالقرآن والإسلام ، برغم هذه الفوارق
القليلة التى تتصل بالأقليم أو الوطن .

(٢٢)

شبهات حول الحكومة التيقراطية واختيار الامام

ليس من المسلم به أن جائحة القوميات والاقليميات قد نجحت في القضاء على الفكرة الاسلامية التي تقوم على الارتباط بين فكرة امة اسلامية واحدة وفكرة رئيس أو امام (سياسى دينى) واجب لهذه الأمة .

وقد تبين فساد دعوى القائلين بأن الشورى الاسلامية هي الديمقراطية الغربية أو قريبة منها ، أو القول بأن المساواة والبساطة التي كان يتحلى بها النبي وأصحابه الأولون هي الديمقراطية .

لقد كان ظهور فكرة القومية التركية محاولة للقضاء على الوحدة الاسلامية المتمثلة في الخلافة العثمانية التي كانت تجمع بين العرب والترک في دولة واحدة تحت لواء واحد ، ثم ظهور القومية العربية وما انطلق بها خصوم الاسلام في محاولة للقضاء على الوحدة الاسلامية كل هذا لم يحل دون بروز مفهوم الاسلام كمنهج حياة ونظام مجتمع وعامل تجميع بين المسلمين على أنه لون من ألوان الدعوة الى الجامعة الاسلامية أو الوحدة الاسلامية أو التضامن الاسلامى . ولقد حاولت قوى التغريب اثاره شبهة القول بأن الحكومة الاسلامية كانت حكومة ثيوقراطية على النحو الذى عرفته أوروبا وقد تبين فساد هذه الدعوى وبطلانها ، ذلك أن الاسلام لم يعرف هذه الحكومة التي تقوم على نفوذ رجال الدين وسلطانهم ذلك لأنه لا يوجد أساسا في الاسلام ذلك السلك الكهنوى الذى عرفه الغرب وانما يعرف علماء الدين وهم لم يكونوا في يوم من الأيام رجال حكم ولا طلاب حكم .

كذلك فقد كشف علماء أهل السنة بقوة واستفاضة عن مبدأ «الاختيار» في اقامة امام المسلمين ازاء دعوى بعض النحل بأن امام المسلمين معين بمقتضى النص وقد دافع أهل السنة عن مبدأ الاختيار الذى آمنوا به كسبيل لتولية الامام كما رفضوا دعوى «العصمة» للامام وكان من المبرزين في ذلك القاضي الباتلاني (٤٠٣) في كتابه التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة وعبد القاهر البغدادي (٤٢٩) في كتابه أصول الدين والقاضي أبى ليلى محمد بن الحسين بن الفراء (٤٥٨) في كتابه المعتمد في أصول الدين وامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (٤٧٨) في كتابه الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول

الاعتقاد وأبى خالد الغزالي (٥٠٥) في كتابه فضائح الباطنية والقاضي أبي بكر بن العربي (٥٤٣) في كتابه العوالم من القواصم والامام بن تيمية (٧٢٨) في كتابه منهاج السنة وابن خلدون (٨٠٨) في مقدمته .

وقد افرد الباقلاني بابا مسهبا جعل عنوانه (باب الكلام في ابطال النفي وتصحيح الاختيار) تعقب فيه النصوص التي يختج بها القائلون بتعيين الامام بالنص سندا ودلالة - ذلك لأن اخبار الأحاد التي تدعيها بعض النحل في النص على بن أبي طالب أخبار قد عارضها اجماع المسلمين في الصدر الأول على ابطالها وترك العمل بها فالأمة كلها انتادت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ودانت بوجوب طاعتها وفيهم على والعباس وعمار والمقداد وأبو ذر والزبير بن العوام وكل من ادعى له النص وروى له وهذا الظاهر المعلوم من رجال الصحابة رضي الله عنهم لا يمكنوا أحدا منهم دفعه .

وبعد ابطال حجج القائلين بتعيين الامام بالنص خلص الباقلاني الى القول بأن الامام إنما يصير اماما بعقد من يعقد له الامامة من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل الحل والعقد والمؤمنين على هذا الشأن لأنه ليس لها طريق الا النص او الاختيار وفي فساد النص دليل على ثبوت الاختيار الذي يذهب اليه .

ويرفض الباقلاني دعوى الشيعة في القول بعصمة الامام فانما الامام واحد من البشر المخطيء ويصيب « وأما مايدل على أنه لا يجب أن يكون معصوما عالما بالغييب ولا تجميع الدين حتى لايشذ عليه شيء . فهو ان الامام إنما ينصب لاقامة الأحكام وحدود وأمر قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم علم الأمة بها وهو في جميع مايتولاه وكيل للأمة ونائب عنها وهي من ورائه في تسديده وتقويمه واذكاره وتبنيه واخذ الحق منه اذا وجب عليه وخلعه والاستبدال به متى اقترب ماوجب خلعه فليس يحتاج مع ذلك إلى أن يكون معصوما كما لايجتاج أمره وقاضيه وجابي خراجه وصدقائه أن يكونوا معصومين » .

ويدل على هذا اعتراف المخلفاء الراشدين بأنهم غير معصومين .

وقال الامام بن القيم في تفسير قوله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) قال : فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل (وأطيعوا) اعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب ولم يأمر

بطاعة أولى الأمر استغلالا بل حذف الفعل (وأطيعوا) وجعل طاعتهم
في ضمن طاعة الرسول ايذانا بأنهم انما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول
(اعلام الموقعين) .

(٤٣)

شبهات حول الخلافة الإسلامية

تشر القوى الأجنبية الشبهات حول الخلافة الإسلامية والوحدة
الإسلامية وتجدها دوماً في محاولة خسيسية من أجل خلق روح اليأس
في الدعوة إلى الله بادعاء عدم صلاحية الإسلام للحكم .

وتطلق الكتابات المسمومة من منطلق خاطئ أساساً وهو التفسير
المسيحي للدين بالإضافة إلى سوء التصيد .

إن كلمة الدين في الإسلام يختلف عن مفهوم الغرب للمسيحية ،
ولذلك فإن محاولة تطبيق تجربة البابوية وآثارها على الخلافة الإسلامية
غير صحيح . وهو مفهوم يختلف عن مفهوم كلمة دين في الإسلام ، ذلك
لأن الدين في الإسلام يعنى تصريف كل شؤون الحياة من عبادات
ومعاملات وأحكام وقوانين وشرائع وأحلاف ومعاهدات وفق إرادة الله
المجئلة في شرعه الذي أرسل به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم
وتضمنه القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة .

ومن هنا يختلف مفهوم الدين في الإسلام عن مفهومه في اليهودية
أو المسيحية أو أي دين آخر ، وقد أدرك هذه الحقيقة بعض المستشرقين
الذين كتبوا عن فلسفة الأديان أو الأديان المقارنة ، يقول هاملتون جب في
كتابه المجتمع الإسلامي والغرب : « الشريعة الإسلامية من الناحية
الفنظرية تتناول كل شيء فلم تكن كالقانون الكنسي في المسيحية مجرد
قانون ديني يقوم إلى جانبه مستقلاً عنه قانون مدني لتنظيم بعض الشؤون
الدنيوية . عندئذ صار واضحاً أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية
فردية وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه في الحكم وله
قوانينه وأنظمته الخاصة . ويقول دكتور سماخت : إن الإسلام يعني
أكثر من دين ، أنه يمثل أيضاً نظريات قانونية وسياسية وجملة القول
إنه نظام كامل يشمل الدين والدولة معا » .

ويقول أرنولد توينبي : في الإسلام يتحد العنصران (الدين والدولة)
في كيان وحدة عضوية .

وقال جوزيف هل « ومثلما أيقظ الإسلام في نفوس أتباعه الحاجة إلى الحضارة وبعث فيهم الشعور بحب الخير وشكل حياتهم العامة وبالخاصة على السواء فان الفن الاسلامى الذى بدأ أصلاً فى المسجد احتضن كذلك الحاجات الدنيوية لحياة الناس الخاصة والعامة .

ويكذب خصوم الإسلام حين يقولون ان الدين لم يكن فى جميع الأوقات عامل وحدة بأى شكل من الأشكال ، وهذا القول مخالف للواقع الذى عاشته البشرية ولا تزال تعيشه الى اليوم . ذلك ان الدين عامل من أهم عوامل الوحدة بين الشعوب وفى كثير من الأحيان كان هو العامل الوحيد كما هو الحال فى وحدة الأمة الإسلامية فى مختلف عصورها وكما حدث فى وحدة العالم المسيحى وتجمعه لضرب الإسلام فى الحروب الصليبية وكما يحدث اليوم فى تجمع اليهود من كل أطراف العالم لاقامة دولة اسرائيل .

كذلك فان وجود الفرق المختلفة فى الدين الواحد لا تمنع من التعاون والعمل المشترك للغايات الكبرى بين أبناء الدين الواحد .

فقد تلاشت الفوارق بين الكنيسة الكاثوليكية (ايطاليا وفرنسا) والبروتستانتية (بريطانيا) والأرثوذكسية (روسيا) فى سبيل القضاء على الخلافة الاسلامية واقتسام أسلابها بينهم كما حدث فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وما سبق ذلك من مؤتمر برلين سنة ١٨٧٨ .

ولقد كانت رابطة الوحدة الاسلامية الجامعة اقوى الروابط التى عرفها التاريخ وهى ما تزال أملاً قويا تتطلع اليه قلوبهم باستهداف جمع شماتت العالم الاسلامى لتقف سدا منيعا فى وجوه المستعمرين الغزاة فى كلا المسكرين الراسمالي الغربى والشيوعى السوفيتى .

وحين قامت كانت رابطة متماسكة الفت بين قلوب المسلمين ووجدت أهدافهم وصنعت منهم أمة الاسلام وامتدت أكثر من الف وثلاثمائة وخمسين عاما . وقد أشار الدكتور ولفرد كانتول سميث ان مركز هذه القوة الموحدة هو الدستور الدينى الذى نظم ضمن تياره القوى المحكم كل شىء من شعائر الصلاة الى حقوق الملكية وقد منح ذلك الدستور الوحدة للمجتمع الاسلامى من قرطبة الى الملتان .

وقد وصف المستشرق الألمانى آدم متر بعد أن ذكر حدود الدولة الاسلامية التى تمتد من كاشغر فى أقصى الشرق الى السويس الأقصى فى الغرب والتي جمعت تحت رايتها بلاد العرب والهنود والصينيين والبلغار والأرمن والترک والصقالبة والسودان قال :

وكان المسلم يستطيع أن يرتحل في داخل هذه المملكة في ظل دينه وتحت رايته وفيها يجد ناس يعبدون الاله الواحد الذي يعبده ويصلون الصلاة التي يصلها وكذلك يجد شريعة واحدة وعرفا واحدا وعادات واحدة . وكان يوجد في هذه المملكة الاسلامية قانون عملي يضمن للمسلم حق المواطن بحيث يكون آمنا على حريته الشخصية أن يمسيها أحد » .

وهكذا جمع الاسلام بين الشعوب والأجناس المختلفة في الماضي ووحدهم في أمة واحدة قوية البنيان فهل لاتزال له القدرة على جمع هذه الشعوب مرة أخرى . نعم . بل ان الوحدة الاسلامية قائمة في قلوب المسلمين وجذوتها حية لم تخذ ابدا وهم جميعا يتشوقون الى الوحدة الكاملة بقيام دولة اسلامية تجمع شملهم وتوحد كلمتهم .

وقد دعا السلطان عبد الحميد الى الجامعة الاسلامية وتجاوبت مع قلوب المسلمين من كل فج مما أفزع الغرب وأوريا وجعلتها تعمل على إنهاء الخلافة وازالتها من الوجود . قال لوثرروب : لقد مر أكثر من ثلاثة عشر قرنا فما أوهن مرور هذه القرون في عضد الجامعة الاسلامية جاتبا وما ضعف لها كيانا بل كلما تقادم عليها العهد وتناسخ الألوان ازدادت الجامعة الاسلامية شدة وقوة وقناعة واعتزازا .

وفي الواقع انه ليس من دين في الدنيا جامع لابنائهم بعضهم على بعض موحد لشاعرهم ودافع بهم نحو الجامعة والاستمسك بعروتها كدين الاسلام .

ان الغرب لا يفزع من شيء فزعه من الجامعة الاسلامية وقيام الدولة التي تجمع شمل العالم الاسلامي وتقوده على أسس واضح من شريعة الاسلام .

ولذلك بذلت الدول الاستعمارية كل مافي وسعها لانهاء الخلافة الاسلامية وازالة آثارها من الوجود ومحاولة وضع الشعارات البديلة كالقومية والاشتراكية والآسيوية والأفريقية وصناعة القادة الذين يتبنون هذه الشعارات .

وقد دخل الغرب في مطلع هذا القرن عندما أعلن السلطان عبدالحميد الدعوة الى الجامعة الاسلامية فأخذ يعمل ليل نهار لقتل الفكرة في مهدها قبل أن يستفحل خطرها .

قال توينبي : لفظة الجامعة الاسلامية المؤثرة - تلك التي استعملها اول الامر السلطان عبد الحميد واصبحت منذ ذلك الحين بعبع الحكام الاستعماريين للغربيين ووصفت خطة السلطان عبد الحميد بأنها أبرز حوادث القرن « هذه الخطة الماهرة التي استطاع أن يظهر بها أمام ثلاثمائة مليون مسلم من المسلمين في ثوب الخليفة الذي هو الرئيس الروحي في الدين الاسلامي .

وقال هاملتون حب : ان لهذا النداء (الجامعة الاسلامية والجهاد) آثار نفسية بالغة في روح الاسلام المجاهدة حتى لو طالبت رقدة هذه الروح ، ذلك لأن النهداء قد يوقظ في العالم الاسلامي اصدااء عهد بطولي » .

ومن أجل هذا المرعب والهلع من قيام دولة الاسلام الشاملة عملت الدول الأوروبية بكل ما في وسعها من جهود لاطفاء هذه الشعلة وانهاء الخلافة . وكانت أهم الخطوات التي اتبعت في ذلك (١) اثاره نكرة القومية التركية بقيادة مصطفى كمال التي قامت بعزل السلطان سنة ١٩٢٤ ، وبلخ تركيا عن الاسلام (٢) اثاره القومية العربية ودفن العرب بقيادة الشريف حسين لحرب الأتراك (٣) تخريب خطة سكة حديد الحجاز بواسطة لورنس (٤) تقسيم البلاد العربية بين بريطانيا وفرنسا بموجب اتفاقية سايكس بيكو ١٩١٦ (٥) وعد بلفور باقامة الوطن اليهودي في فلسطين وقد تحقق فعلا منذ سنة ١٩٤٨ (٦) عزل الشريف هسني بن على عندما طمع في أن يكون خليفة عربيا للمسلمين عام ١٩٢٥ (٧) دعم الحكومات والزعماء الذين يناوعون الدعوة الاسلامية (٨) قيام الجامعة العربية التي انبثقت فكرتها في مجلس العموم البريطاني في تصريح وزير خارجية ايدن يوم ٢٤ فبراير ١٩٤٣ (٩) ضرب الحركات الاسلامية الجادة (١٠) نشر الألحاد والشبوعية والتحلل الخلقي بين المسلمين (١١) الدعوة الى احياء التراث الفرعوني والفينيقي والوثني . (١٢) تقسيم أجزاء الوطن الاسلامي وذر روح العداوة بينهما كتقسيم باكستان والصومال وسوريا ولبنان (١٣) تدعيم الاقليات النصرانية وتشجيع الحركات البهائية والقاديانية .

بهذه المخططات استطاع أعداء الاسلام أن يضعوا العراقيل في وجه الوحدة الاسلامية الكاملة ولكن وعى الأمة الاسلامية قد أدرك هذه المؤامرات وأخذ يعقل لتوحيد صفوفه .

(عطية محمد سعيد)

وقد كان من مؤامرات الاستشراق والغزو الثقافي محاولة الشيخ على عبد الرازق في دعواه الى أن الخلافة ليست أصلاً من أصول الحكم في الإسلام. وقد خالف الشيخ الدين ونصوص القرآن الكريم والسنة والنبوية وأجماع الأمة ، حين أنكر فرض الخلافة وفرض الجهاد وفرض القضاء ، وهذه كلها فروض أساسية من الدين بل انه أنكر شرع الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات أى الشؤون الاجتماعية وأنكر وجوب التنفيذ . ولم يبق بعد ذلك من الإسلام الا أن يكون عقيدة فردية أو روحية دون أن يكون له صلة أو أثر في الحياة الاجتماعية التي تشمل مصالح المجتمع والأفراد .

قال رشيد رضا : ان هذا القول هدم لحكم الإسلام وشرعه من أساسه وتفرق لجماعته وان الآراء التي احتواها كتاب الشيخ على عبد الرازق هدم لكثير من مقومات الإسلام والمجتمع الإسلامى وانها دعوة ما كان يمكن أن يقول بها مسلم فضلاً عن عالم من خريجي الأزهر وقاض يحكم بهذا الشرع ، ويريد أن يشوه طبيعة الإسلام فيبطل جانبه العملي فلا يكون له أثر في تحقيق مصالح الناس أو في نظم المجتمع .

(٢٤)

شبهات حول الماسونية

قامت الماسونية بدور خفى طوال فترة طويلة في البلاد العربية قبل أن ينكشف أمرها وقد اقترن تاريخ الماسونية في البلاد العربية بتاريخ الاستعمار فيها وبلغت المحافل الماسونية في مصر قبل الاحتلال ٢٩ محفلاً كما انتشرت في سورية ولبنان وتركزت في فلسطين بهدف إعادة بناء هيكل سليمان التي هي هدف الماسونية وفي العقد الثاني من القرن العشرين كانت شبكة المحافل الماسونية تضم جميع مدن فلسطين وقصباتها ومنها القدس ويافا وغزة ، وكان رجال هذه المحافل يتولون أعلى المناصب في فلسطين وممن أنيطت بهم قيادة القضية الفلسطينية وكان أربعة من أعضاء الوفد الفلسطيني الذي انتخب بقرار للسفر الى أوروبا لمفاوضة الحكومة البريطانية ١٩٢١ من الماسون وكان عدد أعضاء الوفد ستة وكان المندوبون البريطانيون في البلاد العربية ماسون وهم الذين يقومون بالعمل ، وكانت الماسونية من أخطر الدوافع وراء نشاط الخديوى عباس الثاني للوصول الى الخلافة .

وكان محفل الأفغانى الوطنى (تابعاً للشرق الفرنسى) ٣٠٠ عضو من المفكرين والعلماء والوجهاء تمكن من أن يلعب دوراً كبيراً في تنحية

اسماعيل من منصب الخديوية وتولية توفيق وقد سكت الانجيل عنه طالما كان فى الماسونية الانجليزية وعندما خرج عليها وأنشأ المحفل التابع للشرق الفرنسى وأخذ يهاجم سياسة بريطانيا أشاروا على توفيق بضرورة التخلص منه .

وكان ولسلى التائد البريطانى الذى فتح مصر وقضى على ثورة عرابى ١٨٨٢ ماسونيا وقد سجل ذلك اثر الماسونية فى نجاح خطته فقال : اننى استسهلت الصعب وسخرت الأهوال فى كل البلاد لأنى حيث توجهت كنت القى اخوانا من الماسون يرحبون بى ويساعدوننى على ماأريد ولست ارتاب فى نجاحى لأنى أستاذ فى الماسونية .

وقد كشف الباحثون عن شعار الماسونية الإخاء والمساواة فقالوا انه يعنى اخاء اليهودى ومساوانه بغيره من المواطنين واطلاق حرية العمل له . وقد تكشف عن أن كلمة بناء أو البناء الحر انما تعنى العمل لاعادة بناء هيكل سليمان ويتحقق وصول العضو الى الدرجة العليا باندماج العضو فى الماسونية وتخليه عن جنسيته وقوميته ليكون رفيقا لليهود ويضع فى خدمة أهدافهم كل امكانياته .

وقال أحمد غلوش : ان الماسونية حركة يهودية عالمية تستهدف اعادة اليهود الى أرض الميعاد فستظله شعارات خلافة مستندة على مادسه اليهود وما كتبوه بأيديهم فى التوراة والمزامير .

وقال بعض الباحثين : ان الماسونية تسمى لاقامة دين على ولحو الحدود القومية بين البشر واعتبرها البعض من الدوافع الرئيسية فى ثورة أكتوبر الشيوعية .

وقد استطاعت الماسونية أن تسيطر على الكنيسة والمسجد فى السنوات الأخيرة وكان أكبر انتصاراتها اعتراف الكنيسة الكاثوليكية بها . وكانت الكنيسة الكاثوليكية تنبذ كل فرد مسيحي يثبت لديها اشتراكه فى عضوية المحافل الماسونية وتسقط عنه الايمان المسيحي باعتبار أن الماسونية عقيدة صهيونية يهودية والغرض منها محاربة الأديان وتطويع المعتقدات الأخرى للسيطرة اليهودية . ولقد تحقق ذلك بعد عمل متصل فتد استطاع اليهود فى خلال السنوات المائة الأخيرة من السيطرة على العقيدة الدينية المسيحية وأمكنها تحقيق ما أطلق عليه ظاهرة تهويد المسلمين خصوصا ما يتعلق بطبيعة القضية الفلسطينية من الناحية الدينية ، ولقد كان توزيع الأساقفة الكاثوليك فى روما بيانا بالسماح

للكاثوليك بالانضمام للمحافل الماسونية دليلا على استئثار النفوذ الصهيوني داخل الكنيسة ، وكيف بدأ تهويد العقيدة المسيحية ومسح تقليدها الديني ، وكانت الماسونية حركة يهودية هدفها القضاء على المسيحية تمهيدا لتسلط اليهود على العالم .

ولقد كان الفلاسفة المحدون المحاربون للكنيسة على امتداد التاريخ الأوربي كلهم من الماسون : ومنذ انشاء الحفل البريطاني ١٧١٧ والماسونية تحارب التعليم الديني وتدعو الى تأسيس مدارس علمانية تقضى على نفوذ الكنيسة .

وفى عام ١٨٥٦ بعد أن أصبح الماسون فى مركز القوة وتبوا كثير من رجالهم الكثير من الوزارات والمناصب العليا فى أوربا أصدروا نشرة صريحة أعلنوا فيها موقفهم من الأديان وكانت بمثابة اعلان حرب الأديان . ولا يرد ذكر لليهودية فى عدااء الماسونية للأديان يكشف عن هويتها الحقيقية كحركة يهودية تهدف الى القضاء على المسيحية ثم جاءت وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح مع تأييد اليهود فى فلسطين .

ويرد عجاج نويهض انتشار الماسونية فى البلاد العربية الى سقوط السلطان عبد الحميد وتولى الاتحاديين الحكم فى الدولة العثمانية، هذه الجماعة التى نشأت فى محافل الماسونية واستطاعت بوسائلها إسقاط السلطان عبد الحميد ، ومنذ خلع عبد الحميد ١٩٠٩ فصاعدا أخذت الماسونية مداها فى البلاد العربية . فأخذت تطرح وتتشش وتسرى شرا وتتغلغل فى المجتمع العربى الواقع على شواطئ البحر المتوسط يساعدها ويشد فى أزرها الانتدابات الفرنسية والانجليزية بعد الحرب الأولى .

ويقول عجاج نويهض أنه عندما ترجم بروتوكولات حكام صهيون هاله مارأى من صلة وثيقة بين واضعى البروتوكولات والماسونية ، حيث اتضح أن هذه الماسونية العربية تدعى البروتوكولات ماسونية الجويم وبأفضل تعبير ماسونية غير اليهود وأخترعت للتضليل بين الشعوب هذه الماسونية هى لخدمة أصحاب البروتوكولات فى الاتصالات وصنع المكائد والمؤامرات تحت شعار الأخوة والعدالة والمساواة ولما وقع الانقلاب العثماني سنة ١٩٠٨ جعلت جمعية الاتحاد والترقى شعارها هذا (حرية - اخاء - مساواة) وجعلت الحكومة جميع المدارس فى المملكة العثمانية تحفظ نشيد تركيا مبنيا على هذا الشعار وهو شعار ماسونى

ليوهبوا الشباب بأن هدف الماسونية هو نشر الحرية والعدالة وكل هذا أكاذيب وأباطيل .

وعند أصحاب البروتوكولات لا توجد ماسونية وإنما يوجد مجلس السنهدين الأعلى الخفى المؤلف من عدة مئات من أساطين اليهود فى المال والاقتصاد والسياسة والعلم والنفوذ ولا يمكن أن تعرف هيئة هذا المجلس بوجه الحصر لتعمدهم الخفاء والتخفية وبين هؤلاء مقود حركة عالمية يحاولون أبدا اجتذابها الى ناحيتهم ولا تستطيع اسرائيل السير الا على تخطيط مجلس السنهدين ، ولكى يوغل الصهيونيون فى ايهام غيرهم فانهم يدخلون ماسونية الجوتيم ليتمكنوا من توجيه القادة التوجيه الذى يريدون .

ومجلس السنهدين هذا قد اتشح الخفاء ولم يزل له الهيمنة على يهود العالم قاطبة ولا تخرج اسرائيل من تحت فلكه ولا يذكر اسمه فى الصحف .

وقد أثار دزرائلى اليهودى منذ عام ١٨٤٤ ان الذين يديرون دفة السياسة فى العالم ليسوا هم الذين فى دست الحكم ظاهرا وانما هم أولئك الذين يكمنون وراء الكواليس وقال والتر زنينانو الوزير الألمانى اليهودى والياس نيوفرسال اسرائيلت اليهوديين ان ثلاثمائة رجل من رجال السياسة المتعارفين فيما بنهم يديرون الأمور فى أوربا والآن فى العالم كله وتنتخبون خلافهم وقال اسحق بيرم ان الشبكة التى القاها بنو اسرائيل تبتلع العالم يوما بعد يوم وانها آخذة فى الاتساع وان يوم انتقال ثروة العالم الى بنى اسرائيل ليس ببعيد .

وقد كتب بعض الباحثين عن خفايا الماسونية فقال ان الهدف الأول والأساسى للماسونية هو تحقيق الهدف الذى نادى به بروتوكولات حكهاء صهيون وهو الدستور الأساسى لذى الماسونية : ايجاد جمهورية ائوقراطية عالمية .

ذلك أن الماسونية هى الطائفة الوحيدة فى العالم التى تعمل ضد الأديان وتهاض بحرارة الدعوات التحريزية أو التطلعات القومية أو التقاليد التى تتمسك بها الشعوب .

وقد جاء ان تعاليمها استمدت من تعاليم البطارقة وأسرار الوثنيين والمصدر الذى لا ريب فيه هو (الكابالا اليهودية) وهى مزيج من

الفلسفة والتعاليم الشعوذية التي اتخذت أساسا لانشاء المحفل الأكبر الماسونى بلندن ١٧١٧ ولول داعية للماسونية هو أوليفر كرومويل .
وتضع الماسونية مثلها الأعلى (حيرام) عريف البنائين الذين قاموا ببناء هيكل سليمان .

وفى عام ١٨٨٢ عقد المؤتمر الماسونى العام الذى نادى بالتسلط الماسونى على العالم والتحكم فى مؤسساته ليلتف حول الماسونية الذهباء والسوقة .

وقد أكد كثير من الباحثين ان الماسونية هى التى تزيف الأديان الأخرى وتفتح الباب على مصراعيه لاعلاء اليهودية وانتصارها .

(٢٥)

افتراءات اليونسكو

اليونسكو : فرع من فروع هيئة الأمم المتحدة . والمستطرون عليها يهود وهى تخدم أغراض اليهودية متذرة باسم العالم والفن والثقافة .

ويحسن الظن بها بعض المسلمين وتبهاى بعض الدول الاسلامية بأن لديها مكاتب تابعة للأمم المتحدة .

وقد أشار الى أخطارها كتاب : « خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية لعبد الله التل وكتاب (أوقفوا هذا السرطان : حقيقة الماسونية للدكتور سيف الدين البستانى الذى قال ان ٨٠ فى المائة من موظفى الأمم يهود فهناك ٤ آلاف موظف فى الأمم المتحدة يهود من بين ٥٠٠٠ موظف وان السكرتارية العامة للأمم المتحدة ٩٠ فى المائة من موظفيها يهود وكذلك منظمة العلوم والفنون والثقافة (اليونسكو) .

وقد أصدرت منظمة اليونسكو كتابا اسمه « تاريخ الشعوب » .

حمل مجموعة من الشبهات التى ترمى الى الاساءة الى الاسلام جماعها ان الاسلام مشبع بالوثنية وأنه تليفق بين مناقضات أخذها من اليهودية والنصرانية . وقد واجه هذه الشبهات عديد من الباحثين وكشف الدكتور مصطفى كمال وصفى فساد هذا الرأى فقال ان الاسلام قد تبرأ من كافة مظاهر الشرك وشبهاته واستمسك بخالص التوحيد بلا شرك ولا تثليث ولا تمثيل ولا تشبيه ، وهذه القضية لا تحتاج الى

برهان فالمسلمون لا يعبدون الكعبة ولكنهم يعتقدون انها الشعاع الجامع لاتجاه المسلمين وكل المسلمين قى العالم يتجهون الى القبلة وليس هذا عبادة للقبلة ولكنه تنظيم للصفوف .

وليس صحيحا ما قيل من ان الاسلام ملق من متناقضات الأديان وليس بين الأديان متناقضات لانها كلها من عند الله . وليس بين ما جاء به موسى وما جاء به عيسى وما جاء به محمد صلوات الله عليهم تناقض لأن ذلك كله دين الله . أما الانحراف فهو ما فعل اليهود والنصارى فهم الذين اختلفوا بعد ماجاءتهم البيانات بغيا بينهم فلم يكن موسى يهوديا بل اليهود هم الذين هادوا (مالوا وانحرفوا) من بعده ولم يكن عيسى نصرانيا بل النصارى هم الذين قالوا (انا نصارى) وبدلوا ، بل كان موسى مسلما وعيسى مسلما ونحن - ايها المسلمون - نؤمن بهم لانهم أنبياء المسلمون ولا يكون أنبياء المسلمين الا مسلمن والقول بأن هناك تناقضات بين ما جاء به موسى وعيسى يدل على أن القائل لذلك لا يؤمن بموسى ولا بعيسى ولا بمحمد صلوات الله عليهم ثم ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ .

هذا مصدر من المصادر الاسلامية للاحكام ولذلك فاتباعنا لما جاء به موسى وما جاء به عيسى - مالم ينسخ - هو امر مقرر لا نزاع فيه تقريبا . فنحن لم نقع فى خطأ التناقض بل ان ديننا يعتمد سائر الأديان السماوية - كما أنزلت على الرسل والأنبياء - عن قصد وعن وعى لانها متكاملة .

(٢٦)

شبهات حول الوحي

يقول حسيب السامرائى :

الوحي هو ما تعارف عليه شرعا بالطريق الذى يخبر الله به رسولا من رسله باصطفائه للرسالة ويبلغه عقائدها وشرائعها وآدابها وما يريد ان يطلع عليه من أنباء الغيب واتصال الله بالرسول عن طريق الوحي ، فاذا هو الدعامة الأولى التى تقوم عليها الرسالة . فالوحي جوهر الرسالة بما يوحي الله فيه من عقيدة الشرائع وما يكلف به النبي من دعوة الناس الى الدين .

لا تجد ديننا من الأديان يخلو من فكرة الوحي مهما اختلفت المنازع فى تصويره فالتخلى عن فكرة الوحي تقويض للدين من أساسه لا سيما الأديان السماوية .

وتبدو ضرورة الوحي كاتصال الهى بالرسول يبلغ منها رسالته وتبدو جوهريته فى تحقيق معنى الرسالة بل ضرورته لفهم الوثائق الثانية، لا لأن الرسول لا يمكن أن يعتبر رسولا لله مبلغا عنه الا اذا اتصل الله به مباشرة أو بواسطة ، أى الا اذا أوحى اليه ، بل لأن الوحي كذلك هو التفسير الوحيد للظواهر الفكرية التى ظهرت على ايدى الأنبياء هؤلاء الذين لا تقدم لنا سوابق حياتهم مايكفيها فى عد أمثال هذه الظواهر نموا فى قواهم الفكرية أو ثمرة لجهود علمية أو تأثيرا طبيعيا لبيئتهم الثقافية والاجتماعية .

وأوضح مثل لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبدون ثبوت الوحي يصبح القرآن أمرا متعذرا على الفهم ادراك مصدره وكيفية ظهوره على يده باعتباره ظاهرة فكرية فذة لا يمكن ارجاعها الى الذات المحمديّة ولا الى شخصية انسانية أخرى .

وبدون ثبوت الوحي أيضا كأمّر ممكن بل كحقيقة واقعة لا يكون لما يأتى ما يثبت للرسالة من الأحقية المطلقة فى التوجيه والارشاد بل فى العمل والحكم ، لأن هذه الأحقية التى تثبت للرسالة لم تكسبها الا بقدر سننها وان لم تكن لها بمجرد ظهورها على يد الانسان مهما كان هذا الانسان فى أعلى طبقات السمو الانسانى وانما كانت لها كرسالة الهية، ولن تكون الرسالة كذلك الا أوحاها الله الى رسوله بطريقة ما .

فالوحي أساس لكل ما يثبت للرسالة الالهية من خصائص ويتوقف عنده الذين اکتفوا فى فهمهم للكون بما تقدم لهم الملاحظة والتجربة الحسبة . والذين لا يقبلون أمرا ما كحقيقة علمية مالم تخضع لهذه التجارب مهما قام عليه من الأدلة العقلية الصحيحة .

وقد ذكر اللغويون لكلمة الوحي عدة معان : الاشارة ، والكتابة، والرسالة ، والالهام ، الكلام الخفى ، الأمر والمكتوب وكل ما اقتبته الى غيرك والتسخير والرؤيا الصادقة .

فالوحي هو القاء المعنى فى النفس فى خفاء :

« وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب » .

وقد استعمل القرآن كلمة وحى ومشتقاتها خمسا وسبعين مرة فى سبعين آية منها ما يراد منها عن القاء الله لانبياؤه ما يريد تعريفهم به وتبليغهم آياه من الأحكام والانباء . أو تعبير عما القاه اليهم من هذه الأحكام والانباء .

وقد استعملت كلمة الوحي في القرآن من وحي الله الى غير الأنبياء من الملائكة أو الناس أو الطير أو الأرض أو السماء .

ومن وحي الناس بعضهم الى بعض ومن وحي الشياطين الى أوليائهم وهذا يختلف عن معنى وحي الله لأنبيائه .

لم يعرف القرآن حقيقة الوحي ولم يوضح كيفية الالتقاء لأنبيائه وتبليغهم عنه أحكام الشرع وأسباب الغيب .

وأبرز معالم الوحي : الالتقاء بالسرعة والخفاء

ذلك أن اعلام الله لنبي من الأنبياء بحكم شرعى أو نحوه هو اعلام متميز بالسرعة والخفاء .

وليست النبوة والرسالة من قبيل الملكات النفسية أو القرائن النوعية أو الصفات الحسية التى يفطر عليها صاحبها منذ النشأة الأولى بل لعل حقيقة النبوة فى وحي الله الى النبي ما يوحىه الله من أبناء الغيب وحقائقي الوجود .

(٢٧)

شبهات حول الفرعونية

يقول مرقس سميكة : لما تغلبت الديانة المسيحية على مصر أبقي المتنصرون على كثير من هياكل آلهتهم القديمة وحولوا معابد ايزيس وأوزيريس وهورس الى كنائس رفعوا فوقها الصليبان واستعاضوا عن صور الآلهة الدينية بصور السيد المسيح ورسله واستخدموا المذابح لتقديس العشاء الربانى .

ومن ذلك أصبح هناك المتحف المصرى للفرعونية ومتحف الاسكندرية لليونانية والرومانية والمتحف القبطى للعصر المسيحى وذلك تسجيل لتاريخ ما قبل الاسلام .

ولقد كان بروز الآثار الفرعونية واستمرار بقائها عاملاً من عوامل الدهشة بتقدم العلوم فى عصر الفراعنة غير أن هذا التراث المسمى بالصرف لم يخلف آثاراً فكرية أو منهجاً ثقافياً يصلح للانتفاع به فى بناء الحضارة المعاصرة .

وقد قام العصر الفرعوني على أساس الوثنية فى العقيدة والعبودية فى العلاقات الاجتماعية وجاء الاسلام ليقضى على الوثنية والعبودية فى الحضارات الهندية والفارسية والرومانية والفرعونية جميعا وأحل محلها حضارة جديدة هى حضارة التوحيد والرحمة والأخاء الانسانى .

ولقد تبين مدى « **الانقطاع الحضارى** » بين مصر الفرعونية ومصر الاسلامية ، أن العصر الفرعوني توقف قبل أكثر من الف سنة قبل الإسلام . . يقول الأستاذ صفوت منصور ، لقد توقفت علاقة مصر بالفرعونية منذ الف سنة قبل الإسلام . لقد انقطع التاريخ حقبة كبيرة من الزمن طالعت لألف سنة أو تزيد انتهى فيها التاريخ الفرعوني وتعرضت مصر خلاله الى غزوات حضارية من الشمال والشرق وسادها الاضمحلال الأخير . منذ أواخر الأسرة السادسة والعشرين الفرعونية التى كانت تمثل صحوة الموت بالنسبة للتاريخ الفرعوني لمصر ، ولكن لم يقدر لمصر أن يحكمها فراغنة آخرون بعد ذلك التاريخ وطال دور الاحتضار الفرعوني لمدة أربعة أسرات تالية تخللها وأعقبها احتلال فارسى ويونانى وبطلمى ورومانى وبعد ذلك جاء الإسلام لمصر بحق لا ادعاء وبأصالة لابهوى وخاصة أن مصر قد حظيت برسالة من الرسائل التى أرسلها النبى صلى الله عليه وسلم الى الملوك والبلدان المجاورة ليدعوهم الى الدخول فى رسالة السماء التى بعث بها وأراد أن يكون خاتم الرسالات قبل انتقاله الى الرفيق الأعلى بسنوات .

ويقرر الباحثون أن دور الاحتضار للتاريخ الفرعوني لمصر أخذ أكثر من الف سنة مما يؤكد توقف الامتداد التاريخى للحضارة الفرعونية .

تقول كتب التاريخ : صارت مصر القديمة فى عصرنا الحاضر تتلقى الضربات من عناصر متباينة أفقدتها استقلالها ومن ذلك أنها تعرضت للغزو الفارسى ٥٢٥ ق.م على يد قمينه ، وعانت فى الأرض تصاعدا وعاملوا أهلها بقسوة ووحشية وجاء بعده دارا ٥١٧ ق.م الذى حاول التودد للمصريين ليمحو من أذهانهم قسوة قمى فرعى معابد الآلهة .

ولم تلبث مصر أن تخلصت من الاحتلال الفارسى ٤٩٠ واستعانوا على ذلك باليونان ثم تعرضت لغزوهم مرة أخرى ٣٤٠ ق.م ثم احتلها

الاسكندر الأكبر ٣٣٢ ق.م فدخلت بذلك فى عصور السيطرة الأغرقيية ومن بعده البطالمة والرومان وولد اسمه بتأسيس مدينة الاسكندرية ولكن حكمه لم يدم طويلا ، فقد توفى ٣٢٣ ق.م فتنزاع القواد ملكه فدخلت مصر تحت حكم البطالمة ثم حررتهم قوة أجنبية ٣١ ق.م ولكنها وقعت تحت حكم الرومان وظلت فى تبعيتهم سبعة قرون .

ودخلت المسيحية مصر فى عهد الرومان وفى عهد دقلديانوس حدث اضطهاد كثير للمسيحيين حتى سمي عصر الشهداء ، وعاد القبط (أى سكان مصر) يرحبون بمن يفتح مصر غير الرومان ليخلصوهم من ذلك الازلال والاضطهاد الذى طال واثبتت ضراوته الى أن جاء المنقذ والانتقاذ على يد الاسلام وقائده عمرو بن العاص ٦٤١ م فرحبوا بهم وساعدوهم على دخول البلاد ودخلت مصر من ذلك التاريخ فى العهد الاسلامى الذى لم تتوقف مسيرته الى اليوم على حين توقفت مسيرة التاريخ الفرعونى ٥٢٥ ق.م بعد احتلال الفرس لها على يد قمبيز وما تلاه من غزو أجنبى يونانى وبطلمى ورومانى الى ٦٤١ حيث تم الفتح الاسلامى لمصر .

وهكذا يكون الامتداد الفرعونى قد قطع قبل الف سنة من دخول الاسلام .

(٢٨)

شبهات حول التفوق البشرى

تثير بعض القوى ذات النفوذ المالى والاقتصادى العالمى ولا تتوقف تلك الصيحات المتوالية تحت اسم الازديحام السكانى والانفجار السكانى وكلها دعوات مسمومة تستهدف الحفاظ على النفوذ الرأسمالى الذى تقوم عليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى العالم الذى يمكن الدول الرأسمالية وزعماء الرأسمالية العالية من البقاء فى مراكزهم الحالية، وقد جندت هذه القوى عشرات الافلام فى البلاد الغربية وفى بلادنا لترديد هذه الصيحات .

وقد ترجم صاحب نحو النور بيانات عن كتاب هاك هيلان (مشكلة التضخم السكانى) : ترجمه محمد بدر الدين خليل بهدف تركيز هذه

المفاهيم فى نفوس الناس وتشير هذه البيانات الى الزيادات المطردة فى معدلات نمو السكان فى عالم الاسلام وجفاف السكان فى العالم الغربى مما يثير انزعاجا شديدا للقوى العالمية المسيطرة على الحضارة والاقتصاد .

ومما يذكر أن القس مالتوس هو أول من أرسل هذه الصيحة منذ أوائل القرن الثامن عشر قائلًا : أنه اذا ما ظل تزايد السكان على معدله وظلت مواد الغذاء والطعام على معدلها فان هناك كارثة سوف تحل بالعالم : هي كارثة المجاعة .

غير أن ما حذر منه مالتوس لم يقع بل وقع العكس مما حمل كثير من الاقتصاديين الغربيين وفى مقدمتهم هنرى تشارلس كيرى على أن يسخر منه . قائلًا : هاهم السكان قد تزايدوا ولكن الثروة زادت أضعافًا مضاعفة .

ولقد غفل مالتوس عن أن هناك ثروات ضخمة مطبورة فى باطن الأرض لم يكن قد استوعب علمها ولم تكشف عن حقيقتها الا بعد ذلك بوقت وكان من أخطر ذلك البترول الذى غير منطق الحضارة والصناعة والعلم والحرب جميعا .

فضلا عن تدفق الأغذية من العالم الجديد ، وزاد ذلك تقدم الطب والوقاية فزادت نسبة المواليد وانخفضت معدلات الوفاة .

غير أن الظاهرة الخطيرة التى تجلت فى العقود الأخيرة هي انخفاض معدل الإخصاب فى الغرب الى حد كبير بينما زادت نسبة المواليد فى عالم الاسلام الى معدلات عالية جدا مما هز نفوس الرأسماليين وأصحاب الثروات الغربيين بالتصور أن الأيدى العاملة الغربية سوف لا تستطيع بعد عقدين أو ثلاثة أن تكون قادرة على استمرارها فى امتلاك تلك الثروات وإدارة المصانع والسيطرة على الاقتصاد بما يوحى أن توزيعا جديدا للثروة الاقتصادية سوف يقع وهو ما يشبه الكارثة بالنسبة للحضارة الغربية الصناعية الحالية .

(٢٩)

شبهات حول تجارة الرقيق

كشفت الأبحاث التاريخية المعاصرة الدور الخطير الذى قام به الغرب فى تجارة الرقيق التى قامت بها الرأسمالية الأوروبية فى أفريقيا وذلك باختطاف الألوف من أهلها وابتاعهم ثم حملهم عبر الأطلنطى للعمل — والموت أيضا — فى مزارع القطن والسكر فى جزر الهند الغربية وفى الولايات المتحدة ، وقد كانت هذه بدورها تصدر السكر والقطن الى أوروبا الغربية .

يقول الدكتور مدثر عبد الكريم : هذه التجارة الشنيعة لم تؤد لهدم حياة الملايين من الزوج الأفريقيين وانزال أقمى ضروب العذاب بهم وبذويهم فحسب ، وإنما أدت كذلك الى تعدية روح العنجهية العنصرية عند الأوربيين (وأصراهم الأمريكين) كما أدت الى انزال الزوج من أسفل منزلة من منازل السلم العنصرى الذى صاغته عقلية المستعمرين الأوربيين إذ تصوروا أنفسهم قمة الهرم وخلصا العالمين ثم رتبوا الأمم والشعوب دونهم مراتب جعلوا أدناها الزوج الأفريقيين وليس هذا فحسب ، بل ذهب الشطط ببعض العنصريين الأوربيين الى حد زعموا فيه أن الزوج ليسوا بشرا البتة وقالوا إن الزوجى ليس له روح فهو أذن على أحسن الفروض وحشى ، كما قال الحاكم العام للسودان فى تقريره ١٩٠٥ والاف هو شئ لا يرمى حتى لمرتبة الوحشية والحيوانية ثم أنه شئ شرير بل هو رمز للشر والتبج بحيث اذا صور الأوربيون الآلهة والملائكة والتبيين وما ارتبط بها من معانى الخير والجمال جعلوها بيضاء برائمة البياض بينما أصبح السواد فى عرفهم رمزا للشر وتبج والاحطاط .

وقد جاء كتاب (جذور) ضربة قوية للغربيين الذين حاولوا الصفاق هذه التهمة بالعرب والافارقة وكشف مؤلفه اليكس هيلى عن أن الذين

مارسوا هذه التجارة على نطاق واسع وبأساليب مقنعة وعلى مدى قرنين أو أكثر من الزمان هم الانجليز لسألهم من تخصص فى الذهب الى أفريقيا لشراء الرقيق واختيار الأصناف المطلوبة منهم والمساومة على أثمانهم ومنهم من تخصص فى نقلهم فى باطن السفن الانجليزية عبر المحيط فى رحلات منظمة بالغة القسوة والعنف ومنهم من يتولى بيع الرقيق على الشواطئ الأفريقية لأصحاب مزارع القصب والقطن والذرة .

وقد تحدث المؤلف عن أحوال أفريقيا أيام قوتها ومجدها أيام امبراطورية غانا الاسلام ثم امبراطورية مالي وملوكها المسلمين الذين كان العالم المتحضر يتحدث عن قصورهم ومدارسهم وجامعاتهم ورحلاتهم فى الحج الى مكة ثم ضعفت هذه الدول الاسلامية وتفككت وبدا الأوربيون يتسربون الى أفريقيا ويمارسون تجارة الرقيق ابتداء من منتصف القرن السادس عشر الى أن بلغت أوجها على أيدي الانجليز فجعلوا منها تجارة رائجة رابحة .

وقال : ان الانجليز الذين استثمروا أموالهم فى تجارة الرقيق أثروا ثراء ضخما وبدأت الأموال تتكدس فى انجلترا . وكانت أحد مصادر الثروة الصناعية .

وقال : ان هناك من التقديرات ما يذهب الى أنه خرج من أفريقيا عشرون مليوناً من الشبان والصبية والفتيات عصفت الأمراض والأوبئة بعدد كبير منها ربما وصل نصف هذا العدد وقد أضعفت تجارة الرقيق أفريقيا لأنها أخذت منها أقوى عناصرها .

وقال : انه رغم هذه الحقائق التاريخية فقد ظل الناس يقرعون فى كتب التاريخ ان تجارة الرقيق فى أفريقيا كانت تجارة عربية يجد منها التجار العرب الذين يسرقون أو يخطفون الأولاد والبنات ويصدرونهم الى الجزيرة العربية وما وراءها من بلاد المسلمين ليكونوا رقيق وجوارى غير أن تجارة الرقيق بدأت فى القرن السادس عشر وأزدهرت فى القرون الثلاثة التالية أى عندما بدأ النفوذ العربى ينكمش وينحسر فى تلك المطقة فضعفت وتفككت امبراطورية غانا ثم امبراطورية مالا الكبيرة وانزوى هذا النفوذ .

(٣٠)

شبهة موسيقى القرآن

ترددت شبهات كثيرة تحمل دعوى باطلية هي وضع موسيقى للقرآن الكريم بما يعنى اخضاع القرآن للفنون البشرية التى صنعتها الأهواء المضلة .

يقول الأستاذ أحمد حسن الباقورى: ان للقرآن الكريم موسيقاه الخاصة به التى أخذها أسلافنا عن رسول الله وأصحابه وتقيد بها الأخلاف حتى يوم الناس هذا ، وهى مانعرفه اليوم باسم تجويد القرآن الذى ارتضته الأمة وتلقته بالقبول حريصة عليه أشد الحرص .

وفن التجويد أو موسيقى القرآن يقوم أول مايقوم على كون الكلمات القرآنية خفيفة النطق على اللسان ، جميلة الوقع فى الأذان ، فليس فى الكتاب الكريم كلمة بغير هذه الصفة ، ثم يجيء بعد ذلك نظم الكلمات بعضها مع بعض خاضعا لقواعد مرسومة فى الغنة التى هى صوت يخرج من الخيشوم فيه جمال ولو كان صوت صاحبه غير جميل ثم تجيء بد الفتحة قاعدة الإدغام والاظهار والتلب وهمس الحروف وجهرها وتضخيمها وترقيقها والمد الطبيعى والمد المتصل والمد المنفصل والمد الغارض للسكون .

فهذه هذه القواعد التى تتكون منها موسيقى القرآن ثم يجيء بعد ذلك تاوين الصوت وله صورتان الأولى ما أشارت اليه الآية الكريمة « ورتل القرآن ترتيلا » فالترتيل هو التزام التؤدة بغير اسراع فى القرآن والثانية هى ما أشار اليه الحديث الشريف « ليس منا من سم يتغن بالقرآن » أى من لم يحسن صوته بالقرآن تلك هى موسيقى القرآن ليست الا اتباعا لرسول الله ونزولا على كلمة وليست ابتداعا متحرفا ولا تجديدا هداما ، أما أولئك الذين يحاولون وضع القرآن فى لحون تستصحب الآلات الموسيقية انما يعرضون كتاب الله لأشد محنة تمتحن بها الأمة الاسلامية فى الكتاب الكريم وكل تحريف بحذف كلمة من آية أو تغييره شكله من حرف من شأنه أن يهيج عواطف المسلمين فى كل مكان وقد رأينا

الناس يثورون اشد الثورة على مثل هذه التغييرات ينسبونها الى كيد صهيونى يتربص بالاسلام عن هذا الطريق وتلحين القرآن مصاحب بالآت اللهو والطرب هجوم على قداسة القرآن ولا يشك مسلم أن من ورائه دعوة خبيثة وعداوة متربصة تريد أن تلحق القرآن بالأغاني التي تميل مع الهوى بغير حدود ولا قيود وأخشى مانخشاه أن يكون وراء أصحاب الدعوة يد دخيلة تتآمر بالاسلام والمسلمين في أعز حصن تلوذ به الأمة في مختلف شئونها الموصولة بالدنيا والدين .

(٣١)

شبهات حول اللغة العربية

تواجه اللغة العربية الفصحى شبهات عديدة ومحاولات خطيرة لتغليب العامية عليها وأهم تلك المحاولات هي الحيلولة دون تعلم العلوم والطب بها بعد أن نجحت تجربة تعلم الطب والعلوم في جامعة دمشق منذ بضعة عشر سنة .

ولا ريب أن موضوع تعريب العلوم وترجمتها الى اللغة العربية ضرورة لا سبيل الى تجاوزها كمقدمة لاستيعاب التكنولوجيا العصرية واقامة منهج علمي اسلامي عربي الأصول . ولم يعد من الجائز الآن أن يطرح مبدأ : هل تصلح هذه اللغة لأن تكون لغة العلم أو لا فقد أنتهت الفترة التاريخية التي كانت تطرح فيها هذه القضية للمناقشة وقد مرت اللغة العربية بهذه التجربة وقد كشفت تجربة دمشق أنه لا بد من التعريب من أجل بناء حضارة اسلامية عربية اللغة وأصبحت الشعوب تدرك أنه لا يمكنها الوصول الى حد الابداع والمشاركة الأصلية الا من خلال لغاتها ، وان التعليم باللغة الأجنبية دليل الضعف وعدم الثقة وخمول العزيمة في أهلها ومما يذكر أن تعليم الطب في القصر العيني استمر سبعين سنة باللغة العربية ثم احتل الانجليز مصر فكان من أكبر أعمالهم الحيلولة دون بقاء اللغة العربية لغة لتدريس الطب والعلوم .

وقد تبين أنه لا بد لتعريب تدريس العلوم والطب أولاً ايجاد المصطلحات وقد نجح تعلم الطب باللغة العربية وتبين أن تدريس العلوم باللغة العربية ميسر : الهندسة والطب والعلوم .

وقد أمكن تخطي العقبات والمصاعب ووضع المصطلحات العربية وتبين أن السبب في تهرب البعض من تعليم العلوم باللغة العربية هو قلة الإقدام وعدم الاعتماد على النفس .

وقد أمكن التقدم في هذا الطريق طويلا على جميع جبهات العلوم وليس تعلم العلوم باللغات الأجنبية هو وحده التحدى ولكن هناك التحدى الذى يواجه اللغة العربية بالعاميات ومحاولة كتابة اللغة بالحروف اللاتينية .

يقول العلامة مالك بن نبي : ان استعمال اللغة الأجنبية في تدريس العلوم بوجه خاص في البلاد العربية هو نفسه علامة الفشل في استيعاب تلك العلوم وجعلها خارج نطاق حياتنا الفكرية بحيث تبقى الصلة بينها وبيننا صلة سطحية لا نغير نحن فيها شيئا ولا تغير هي فينا شيئا بينما نرى في المجتمعات الحية أن هاته الصلة تتغير يوميا ونجعل الفرد يهيمن أكثر فأكثر لا على هضم العلوم فحسب ولكن على تقديمها والسير بها قدما . مثل اسرائيل التى أعادت لغة ماتت منذ ثلاثة آلاف سنة وأعدت لها هيمنتها على استيعاب كل العلوم والفنون والسير بها الى الأمام ، وكما يحدث في اليابان والصين وكما حدث ذلك في حضرة الحضارة الاسلامية عند بزوغها فانها لم تلبث قليلا الا وقد استوعبت في اللغة العربية الفصحى في لغة قحطان كل العلوم اليونانية بكل فروعها من هندسة وطب وفلسفة .

(٣٢)

شبهات حول مهمة الجامعة

تكشفت من خلال بعض الدراسات الجامعية في البلاد العربية مخططات ترمى الى مهاجمة القيم الأساسية وخدمة النفوذ الأجنبي وتحويل هوية الأمة الى تغريب كامل تحت اسم العقل الحر والفكر الحر ، وقد واجه السيد محب الدين الخطيب هذه المحاولة فقال : ان كل جامعة في الدنيا مطالبة في البيئة التى نشأت فيها بأمرين اثنين : أولهما أن يتنزه القائمون بها عن كل موجدة نحو دين البلاد ومقدساتها وحقوقها فلا يتخذوا من البحث العلمى وحرية الرأى وسائل لتوهين رابطة النشء المثقف بدينه

وقوميته ومقدساته ولا سيما اذا كان دينهم صديقا للعلم وداعيا الى الحق واخذوا بيد المعرفة ينشطها ويرفع مقامها ، وفى مصر اناس تعرفهم بأعيانهم وتعرف أتباعهم بسيماهم لايفتأون يعملون على توهين رابطة النشء بالدين وتوهين امره عليهم وتشكيكهم فيه وما فتنوا يحاولون اقناعهم بأن الحقائق تخالفه وانه واقف حجر عثرة فى صريقتها .

والواقع أنهم لم يتحرروا من مؤثرات بيئتهم الا ليتدثروا بمؤثرات بيئة اجنبية عنهم ولم تتحرر أفكارهم من قيود التقاليد الاسلامية الا ليصندوقها بأغلال تقاليد أخرى غريبة عنهم ، فسدنة هيكل الجامعة يجب ان يحرصوا على أن يعرفوا فى أمتهم بأنهم محررون من الضغن لمقدساتها ويجب أن ينتزها عن أن تحفظ عنهم كلمة أو حركة تدل على أن لهم هوى يميل بهم الى جهة معينة ويصبغهم بلون يعرفون به . أما الذى يقتنع أمته فى كل أدوار حياته بأنه منغمس فى هذا الهوى الى أذنيه ، مصطبغ باللون الخاص الذى يجافى به الانصاف والاعتدال ولا يغسل وجهه منه ، فليعذر الناس اذا اعتبروه من أعداء الحقيقة لا من سدنتها وأنصارها .

والأمر الذى نطالب به الجامعة أن تقوم بمهمة البعث لناصر هذه البيئة وأن تجدد حياتها المعنوية فالجامعات الايطالية تنحو اليوم بالفعل احياء مجد الرومانيين واقناع الطلبة الجامعيين بأن من واجبهم اكمال سلسلة التاريخ التى ابتدأها قياصرة روما ، والجامعات الألمانية تعلم ان لها وظيفة روحية لاتنأى وطبيعتها نحو حقائق العلم .

ان لمصر مكانة فى المجتمع الاسلامى والبلاد العربية .

ومن مقتضى ذلك أن يكون الجيل القائم الآن فى مصر والأجيال التى ستلحقه حلقات فى سلسلة التاريخ الاسلامى .

وهى لا تكون كذلك عن جدارة واستحقاق الا اذا اعترفت الجامعة المصرية بأنها الهيكل العلمى والثقافى لبلاد اسلامية عربية ، وان من واجبها للاسلام الذى هو دين المصريين وللعربية التى هى لغة المصريين أن تحمل لواء محاسنها وامجادهما كما تحمل لواء العلم المجرى والعقل الحر والفكر المطلق ، وان هذا لا ينالنى هذا ، ومن زعم أنه ينافيه فهو غشاش ،

وكما أن الإسلام لا يقف فى طريق العلم فى مصر ولا فى غير مصر فيجب على هيكل العلم فى مصر وفى غير مصر ألا يقف عن طريق الإسلام . نريد نشأ مثقفا عالما ولكننا نريده نشأ مسلمانا عربيا وكلما أبطأ القائمون على أمر الجامعة فى فهم هذه الحقيقة تأخروا بمصر عن أخذ مكانتها التى تستحقها وكانوا بذلك مسيئين الى وطنهم .

* * *

وتقول الدكتورة بنت الشاطيء : لقد كانت محنة الجامعة بالحزبية التى سمحت وجودها العلمى لاتقل عن محتتها بتغلغل النفوذ الاستعمارى الذى اتخذ من مناطق معينة منها قاعدة لتدمير معنويات الأمة ومجال غزو فكرى يظهر ما اجتاح وجودنا العام من غزو مثله عن طريق مؤسسات الثقافة الأجنبية وأجهزة دعايتها المدربة .

انه من الممكن أن نهضم الثقافات الغربية دون اتخاذها أصلا ننسى فيه أصلنا ومن الممكن أن نبني حياتنا الجديدة فوق أرضنا مع اخصابها بمستورد من جديد الفكر .

ومن خطأ القول بأن علينا أن نتمثل الحياة الأوربية والاحساس الأوربى هذا جانب من طبيعتنا يرفض تمثى الاحساس الأجنبى اذا لم يمت الينا بسبب من الأسباب .

وكان من الممكن أن يتيح لنا وعينا القومى هضم الثقافات الأجنبية دون أن يجور ذلك على أصلتنا وان نستصفى منها ما يخصب تربتنا ويثرى وجودنا ويوسع آفاقنا .

ان هؤلاء يفقدون فى زهو العصرية ملامح أصلاتهم ، عقولهم مشدودة الى الغرب ، مأخوذة بفتنته وهم مع ذلك عاجزون وان جهلوا عجزهم أو تحذوه مكابرين عن التخلص من احتطام الميراث الذى تأصل فى أعماق كيائهم .

ومن هنا كان لابد أن نبدأ بتقديم الثقافات والآداب الأجنبية الى جيل الغد قبل الاطمئنان الى أنهم اتصلوا بثقافتهم وأدبهم القومى اتصالا وثيقا يكفى لأن يصنع أساس تكوينهم العقلى والوجدانى .

ولا يقرأ تاريخ دولة اجنبية قبل أن يكون قد وعى تاريخ أمته أو كان يتقن لغة مستعارة قبل أن يفقه لغة قومه .

هل الاتصال بالتقديم والكشف عن أعماق وجودنا يوصم بالتخلف بينما إعادة مسرحيات شكسبير يعتبر خطوة تقدمية ، وإذا ما عشنا في أساطير شعوب بادت من زيوس وباخوس وجوبيتر وما لا أدرى من آلهة خرافية فنحن عصريون مجددون ؟ أما أبو العلاء والمنتبى فهو تخلف (١) .

(٣٣)

شبهات حول تمثيل الصحابة

ترددت دعوات باطلة ترمى الى تمثيل أهل البيت وجلة الصحابة وقد عزى هذا الى مخطط صادر عن قوى مضادة للاسلام ، كذلك المخطط الذى استهدف ترجمة نص القرآن قبل ربع قرن أو تزيد يقول الدكتور محمد سعاد جلال :

ان امتناع تمثيل آل البيت الكرام وصحابته الاعلام شرعا فذلك ثابت بالأدلة الآتية :

أولا : قوله تعالى : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا » ولا ريب أن تمثيل شخصيات هؤلاء العظماء ممتنع عقلا ويؤدى الى تشويه صور حياتهم فى نفوس الناس واستصغارها على صغر نفوس المثلين عن اللحاق بامتزاق عظمة المعنى والحقيقته فى نفوس أولئك العظماء ، وامكان تقديمها للنظارة فى جلالها التى كانت عليه ولما كان القدر المشترك فى كل أقسام التمثيل هو طلب الفرجة والتسلية على المناظر المعروضة ، مما لا يخلو عن شئ من معانى اللعب النفسى بالمشاهد المعروضة . وتعريض تاريخ آل البيت وصور حياتهم لهاتين النقيصتين . ولا شك هو مناف للطهارة التى حكم النص بثبوتها لآل البيت فهذا بيان جهة الاستدلال بالآية الكريمة ، وإذا ثبت وجوب

(١) نقل بتصرف .

توقر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه (وهو ثابت) بما يحرم تحريما قاطعا الاقدام على تمثيل شخصيته المقدسة ثبت ببناء على ذلك تحريم تمثيل آل بيته الكرام الحاقا به — عليه السلام .

ولما كان الحق تبارك وتعالى قد حكى عنه « قل لا أسألكم عليه اجرا الا المودة فى القربى » فان مفاد النص ان النبي لا يسأل الامة اجرا على نعمة الرسالة وكرامة الهداية التى جاءهم بها من لدن الله ، الا أن يوادوه فى قرابته من أهل بيته بتعظيمهم وتوقيرهم له والامتناع عن الحاق الأذى بهم ولا شك أن وضع صور حياة آل البيت وأشخاصهم فى موضع الفرجة واحتمال الغلط والتشويه والتقص لشخصياتهم، مناف لحكم الآية ، مضاد لوصيته — عليه السلام — للامة بمودة قرابته وخفض الجناح لهم وهى وصية فيها معنى الالتزام والابجاب .

ويقول الدكتور سعاد جلال :

ان الدليل على تحريم تمثيل الصحابة — رضى الله عنهم — يجرى من وجهين :

الأول : تعظيم النبي لأصحابه ودعوة المسلمين لتعظيمهم فمن ذلك قوله :

(الله الله فى أصحابى) وقوله (أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهو حديث مستشهد به وان كان فيه مقال .

وقوله غيرة على عمار بن ياسر : (من سب عمارا سبه الله ومن أغضب عمارا غضب الله عليه) .

وقوله فى حق سلمان الفاريسى (سلمان منا آل البيت) .

فهل هذا التعظيم كله لصاحبه — عليه السلام — خلا من نكص على عقبه منهم بعد موته — دليل مانع للمسلمين من الاقدام على تسدال شخصياتهم بتمثيلها واجرائها على اللهو والفرجة مجرى ما يلعب به من صور الاشياء وأخيلتها .

الثانى : انه تقرر فى القرآن أن اهل الأنبياء هم اهلهم فى الديانة والمذهب ، ليس فى القرابة والدم ، بدليل قوله تعالى : فى قصة نوح حين قال : « ان ابنى من اهلئ وان وعدك الحق » .

فرد الله عليه بقوله تعالى : « انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح » .

ومعنى الرد : بما أن ولدك لم يعمل بديانتك ولم يدخل فى عقيدتك معك فهو لا يعد من اهلك لأن اهل الأنبياء من كانوا اهلهم فى الديانة والمذهب لا فى الدم والنسب .

اذا تقرر هذا المبدأ الشرعى الثابت بالقرآن ثبت أن أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام هم اهلهم المعتبرون شرعا فىأخذون أحكام اهل قرابته المؤمنين به من بعض الوجوه وأقربها وأظهرها الحاتمهم بقرابته المؤمنين به فيما يجب لهم من الحرية والتعظيم والصون عن الابتذال فان هذا مقتضى الدليل مع عدم المانع .

ولقد ظن بعض الكتّاب أن تمثيل احدى الروايات المتضمنة لتمثيل بعض شخصيات آل البيت العظام وبعض الصحابة الكرام مباح لايجوز حظره بجغة العمل بمبدأ حرية الفكر . وقد فات ملاحظة هذا الكتّاب الفرق بين حرية الفكر التى لا تتجاوز الاعلان عن الراى وتنفيذ الموضوع أو البناء الذى يتعلق به ابداء الراى . أما الاعلام بالراى فهو داخل فى نطاق حرية الفكر لا نزاع فى ذلك ، أما تنفيذ المشروع أو البناء الذى يتعلق به الراى فليس داخل فى مفهوم حرية الفكر فهو لا يصح ابرازه الى حيز الوجود الا بموافقة أغلبية من تتعلق حقوقهم المادية أو المعنوية بهذا الموضوع .» .

والمعروف أن التمثيل سيكون صورة ناقصة بألاف الدرجات لهؤلاء الصحابة وهذا يؤدى ان لم يكن يعنى الى وضع السلف فى نقط الخلف فى صورة أقل من مستواهم الحقيقى .

(٣٤)

شبهات حول مفهوم القوميات والاقليميات

ان طرح نظريات القوميات والاقليميات فى محيط وحدة عالم الاسلام
وفنكره انها تستهدف تمزيق هذه الأمة والقضاء على روح الاخاء
الاسلامى والتعارف الجامع للشعوب التى ضمها الاسلام .

وفى رأى الفيلسوف المسلم اقبال : ان الانسانية لن تستريح أبدا
مادامت تسودها هذه النظرية المشؤومة التى تقطعها اربا اربا بحيث لا يكاد
الصدع يلتئم .

لقد أخذت نظرية القوميات مفهوم العنصرية وايقاع الخلاف والصراع
بين الجيرة المتلاقية ، واثارة العصبية التى أدت الى الحروب والعداوات

لقد كان رواد اثارة دعاوى القوميات والاقليمات هدف بعيد المدى
هو غرس العنصرية الصهيونية على أنها قومية تضارع العروبة ، وقد
سبقتها الدعوة لاجراج الدولة العثمانية من وحدتها الجامعة بين الترك
والعرب بالدعوة الى الطورانية التى حملت لواء العنصرية البغيضة ، ولما
كانت تركيا هى صاحبة النفوذ الحاكم فقد تعرضت العروبة لخصومة
شديدة من الاتحاديين الذين حملوا لواء الطورانية لتمزيق وحدة المسلمين
عربا وتركيا وكان ذلك لحساب الصهيونية .

لقد كانت فكرة القوميات فى الغرب محاولة للقضاء على الوحدة
المسيحية الأوربية من أجل ادخال نفوذ اليهود الذين كانوا محصورين فى
الجيئو ، وكان تضائؤهم على الوحدة المسيحية عاملا لاعلاء شأن الاقليمية
أو القومية التى يتمكون من خلالها من الوثوب الى مراكز النفوذ والسلطان .
ثم جرت المحاولات للقضاء على الوحدة الاسلامية التى كانت تمثلها دولة
الخلافة لفتح الطريق أمام الصهيونية الى فلسطين .

ولقد جرت المحاولات لادخال مفهوم القومية الغربى الى تصوير
العلاقة بين العروبة والاسلام مع الاختلاف البعيد ، فالاسلام هو الذى
صنع وحدة العرب .

وقد خدعت دعوة القومية كثيرين وظنوا أنها طريق موصل لعزة العرب ولكن التجربة كشفت عن فساد هذا الخط الوافد حين انحرف عن مفهوم الترابط الجامع بين العروبة والاسلام ، وحين تسلطت قوى التضريب ففرغت العروبة من مفهومها الاصيل والتمست مفهومها علمانيا خادعا مفرغا من كل القيم .

وقد كانت دعوى القومية العربية كما يقول الأستاذ محمد رشاد خليل حربا على الأمة العربية الاسلامية ومنها مصر ، وكانت دعوة العروبة هي الشرك المنسوب لاصطياد السذج باسم حقائق التاريخ حين عجز القوم عن فهم حقيقة النوايا المستترة وراءها فالعروبية المعاصرة هذه تعنى مكائنت تعنيه الشعوبية فى القديم ، والشعوبية مصطلح أطلقه المسلمون الواعون بحقائق دينهم وأمتهم وتاريخهم ممن حسن إسلامهم من العرب والفرس والترک على جميع الذين حاربوا الاسلام تحت ستار عصبية الجنس . فالعروبية الحديثة لاتضرب الاسلام فقط ولكنها تضرب العرب ، وقد نشأت القومية العربية (العروبية الحديثة) نشأة مركبة فى حجر المدارس الارسالية الفرنسية والأمريكية ذات الأهداف التبشيرية والاستعمارية وعلى أيدي المسيحيين اللبنانيين والسوريين خاصة والمارونيين اللبنانيين على الأخص . وكانت الوجهة تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التى ازدهرت فى البلاد التى يشغلها المسلمون الآن وكان للكلية السورية الانجيلية دورها فى بعث النعرة العروبية التى أصبحت الآن الجامعة الأمريكية فى بيروت فمن هذه المدرسة خرجت كل رعوس الثعابين التى نفتت سمومها فى الشام ومصر تحت ستار القومية العربية ، وأول جمعية سرية كان كل أعضائها من المسيحيين اللبنانيين وكان هدفها الأساسى هو التفرقة بين العرب والترک . وكانت تستهدف أحداث انقلاب داخلى ضد الاسلام والجماعة الاسلامية تحت ستار الخدمة التعليمية مجندة لهذا العمل أبناء الطائفة المسيحية المارونية . وكان الموارنة بحكم انتمائهم المشبوه وعلاقتهم التاريخية المدموغة بالخيانة مع الصليبيين قديما هم أصلح العناصر لتنفيذ مخططات الصليبية الجديدة وبذلك كانت أول جمعية عروبية غير عربية . كانت مكونة من أناس ليسوا عربا لا من ناحية الانتماء ولا من ناحية الغايات والأهداف .

ومن سموهم قولهم بأن الاسلام نفسه هو تراث عربى شأنه شأن الشعر الجاهلى واللغة العربية وظهر البعث العربى الذى يشيد برسول الله باعتباره بطلا عربيا ويشيد برسالة الاسلام باعتبارها رسالة عربية انسانية وهذا هو نخط حزب البعث .

وقد صب مفهوم اللبئانى المسيحى فى قالب الأمة : الدعوة الى أمة عربية تكون منفصلة فى أساسها الدينى الذى قامت عليه وتسوى تسوية كاملة ومطلقة بين المسلمين والمسيحيين فى جميع النواحي ، على أن يكون الضامن لاستمرار هذه المساواة حماية أبدية من قبل أوربا الليبرالية وفرنسا الكاثوليكية . وكان جرجى زيدان ونجيب عازورى من كبار المزيفين لمفهوم العروبة ، فقد نادى الأخير بأمة عربية واحدة للمسيحيين والمسلمين على السواء وجعل حدود الأمة العربية مقصورة على الناطقين بالضاد فى آسيا فقط دون مصر وشمال أفريقيا . وفى نطاق هذا التفكير العربى : دعوة عزيز المصرى للجمعية القحطانية والعربية الفتاة التى شكلها فارس الخورى وشكرى القوتلى وجمعية العهد التى شكلها عزيز المصرى بعد فشل القحطانية .

وقد كانت العروبية حركة علمانية موجهة من المسيحيين اللبئانيين والسوريين ومن الغربيين واليهود ضد الاسلام والجامعة الاسلامية وقد نشأ جميع الداعين اليها اما فى مدارس تبشيرية خالصة واما فى جامعات غربية خاصة فرنسا ، او فى مدارس عربية ذات منهج غربي مشبع الى أقصى حد بالعداء ضد الدين وبفكرة فصل الدين عن السياسة وبالاعتقاد بأن الروابط القومية هى التى توجد المجتمع سياسيا على عكس المعتقدات الدينية التى تفرق بينهم ، من أجل ذلك عملوا على يكون الحكم الوطنى مستقلا عن الدين . وقد دعم هذا المبدأ العلمانى فوز كمال اتاتورك ومؤيديه فتشجع العروبيون والقوميون والاقليميون على السير فى الطريق الى نهايته .

ولقد سقط فى مصر قناع العروبة كما سقط قناع الفرعونية .

ويقول الدكتور محمد. على الزغبى فى كتابه حقيقة الماسونية :

الدعوة للقومية المدخولة نتاج ماسونى اذ هما سكين شق بها
أتاتورك العرب عن الترك ونفذ لما دعاه فصل الدين عن الدولة وفرض
العلمانية وجعل الخمسين الف مسجد فى تركيا عديمة الأثر فى الواقع .

(٣٥)

شبهات حول المسرح

لم يكن المسرح فى البلاد العربية نتاجا عربيا أصيلا ولكنه
أسلوب وافد لم يعرفه العرب ولا المسلمون وقد استطاع المسرح الوافد
أن يدخل سمومها كثيرة الى العقلية المصرية وأن يطرح مفاهيم متعارضة
تماما مع مفهوم الفكر الإسلامى القائم على التوحيد .

ولا ريب أن فكرة المسرح الوافد تقوم على مفاهيم الفلسفة اليونانية
فى المأساة وهى مفاهيم تستمد أساسا من فكرة الخطيئة الأولى التى
لا يعترف بها الفكر الإسلامى ولا يقرها ، كذلك فإن المفاهيم المسادية التى
يقوم عليها الأدب المسرحى والتقصى يعتمد أساسا على تصور الإنسان
تصورا ماديا خالصا وفق مفهوم النظرية المادية ونظرية فرويد وعلى أنه
محكوم بالجبرية التاريخية فلا ارادة حرة له وكل ذلك مما يرفضه الإسلام .

ولم تكن المسرحية العربية التى عرفت طوال هذا التاريخ المسرحية
غربية قد غيرت فيها الأسماء والأماكن وبقيت فى جوهرها الاجتماعى قصة
مجتمع غربى بتحدياته ومشاكله ، وهذه كلها تختلف تماما عن قضايا
المجتمع الإسلامى ومشاكله ومواجهته لهذه المشاكل وأسلوب حلها .

وقد تبين أنه حتى فى نطاق المسلسلات الإسلامية فإن الهدف المسموم
المبتدأ واضح فيها من حيث إبراز جانب الجاهلية وحوارها وفكرها أكثر من
إبراز جانب الإسلام .

ولقد كان لدى بعض المتفائلين رغبة فى إقامة المسرح الإسلامى أو
تمثيل المسرحية الإسلامية ، ولكن تبين أن هناك قوى خطيرة تحول
دون تحقيق ذلك وتعمل على تشويه المسرحية الإسلامية بحجة عدم فنييتها

أو عدم خضوعها للمفهوم الوافد القائم على الدراما والحبكة والتبعية فى مفهوم الصراع بين الاله والانسان الذى هو عقدة المسرحيات الغربية .

ولقد كشف توفيق الحكيم وزكى طليمات فى وضوح فساد اتجاه المسرح فى البلاد العربية وعدم قابلية الروح العربية الاسلامية لهذا اللون من الفن الوافد .

(٣٦)

شبهات حول الأساطير

الأساطير فى القاموس (لسان العرب) هى الأباطيل وفى تاج العروس (الأكاذيب) كانت شائعة بين العرب وكان المشركون اذا سموا شيئاً من القصص الوارد فى القرآن قالوا : ان هذا الا أساطير الأولين . أما كلمة خرافة وجملتها خرافات فقد أطلقها العرب على الحديث المستمخ من الكذب .

وقد نسب العرب بناء تدمر الى الجن بينما لم ينسبوا بناء الأهرام اليهم مع أن الأهرام أحق أن تنسب الى الجن لخرابة بنائها وضخامتها ولكن العرب جاءوا الى مصر بعد الاسلام وبعد أن وضع تفكيرهم بالرسالة السامية وغربت عن عقولهم الخرافات .

وكان من حسن حظ الاسلام أن بدأ تاريخه مكتوباً أو مرويّاً رواية تقرب من أن تكون مكتوبة ، ثم جاء الاسلام بالعلم والحث على التفكير قبل تسرب الخرافة اليه حتى ان أسلافنا لما رأوا عدداً من المبالغات فى ثنانيا التاريخ الدينى والسياسى والثقافى سموها بالاسرائيليات إذ جزموا أنها من وضع بنى اسرائيل اليهود فى محاولتهم تشويه الاسلام .

وكان أعظم تحول أحرزه الانسان القديم هو التحول من نصحية الحى الى رمز فنى يجسّمه : ففى فيضان النيل استبدل القاء فتاة بالقاء تمثال لفتاة ثم جاء الاسلام بالغاء الخرافة نهائياً ، وذلك بالقاء رسالة عمر بن الخطاب .

إذا كنت تفيض من عندك .

لقد جرت المحاولات الضخمة فى العصر الحديث فى ادخال الخرافة والأساطير فى الأدب العربى والفكر الإسلامى بعد أن نقى المسلمون مختلف فنون القول منها وخاصة السيرة النبوية ، فكانت محاولة طه حسين الخطيرة فى كتاب (على هامش السيرة) فى إعادة الأساطير الى السيرة النبوية بعد أن نقاها علماء المسلمون منها وحرروها كما حرروا الحديث النبوى من الوضع والدخيل والاسرائيليات .

وفى ابان النهضة الإسلامية فى القرن الثالث رفض المسلمون ترجمة أساطير الأمم وقالوا انها أهواء الشعوب وأنهم لا حاجة لهم بها اذ لكل أمة فنونها وللمسلمين فنهم وهو الشعر ، ولكن العصر الحديث جاء فى اطار النفوذ الأجنبى ففرض على المسلمين ترجمات الياذة الاغريقية والشاهنامه الفارسية والرامايان الهندية والأساطير المصرية والأساطير الهندية .

هذه الأساطير التى تمثل ركام الفكر البشرى القائم على أهواء النفوس والمشبع بالاباحية والمادية وفساد الذوق وتصورات الطفولة البشرية ، وكلها مما جاء الإسلام للقضاء عليها وهدمها ، وهى فى مجموعها تختلف على مفهوم الإسلام الجامع ، ومفهوم الدين الحق سواء باشاعة روح الفساد الخلقى ، أو تغليب الوجدان المترف أو المادية المسرقة أو تمجيد القوة أو عبادة الأجساد وكلها تصور الآلهة وهى فى صراع مع الانسان وتجمع الى قدرة الآلهة حماقات البشر وتجعل قانونها شهواتها وتخطب كيفما قادتها البداوات والنزوات وتميز أساطير الإغريق بعبادتهم الطبيعة والفن والجمال والنشوة بالحركة العنيفة التى لا تقرر ولا تهدأ .

وكل هذا يختلف عن الفطرة الانسانية الاصلية وطبيعة النفس الانسانية الجامعة بين أشواق الوجدان ومطالب المادة والتى تقتطع الى الايمان بالله الواحد الأحد .

(٣٧)

شبهات حول القرامطة

ان أول بحث عن الحركة الباطنية فى الإسلام هو ماكتبه الطبرى فى تاريخه كما دون المسعودى فى كتابيه التنبيه ومروج الذهب حوادث القرامطة،

ويعد المقرئى فى طبعة المؤرخين الذين بحثوا الحركة الباطنية القرامطية وكذلك فعل ابن حزم والشهرستانى ويرى الأب انستاس مارى الكرملى أن (قمرطه) لفظة آرامية نبطية من قمرطونا أى المدلى أو الخيىث أو المكار أو المحتال .

يقول محبى الدين عزوز : لقد كان لأصابع ابن سينا دورها فى اذكاء نار الفتنة التى صدعت الخلافة الاسلامية أيام عثمان وعلى ، ولما كان الحزب العلوى يمثل جانب المعارضة فقد آزروه بكل ما استطاعوا من مال ودهاء وسعوا الى تقوية هذا الحزب بكل الفئات الغاضبة فى المجتمع ليجعلوا من غضبتها ثورة عارمة تدك صرح الحكم الاسلامى كما انضح ذلك من ثورة القرامطة التى هبأ لها اليهود أخلاقيا بالاكثار من الحانات وتشجيع روادها من الخلفاء وقد أفرد ماسبتون بأحد كتبه الدور اللعين الذى قامت به البنوك اليهودية فى الطور الأول والثانى من العصر العباسى فى سعيها لتخريب البيئة التى مكنتها من العيش المريح ، وقد تغلغلوا فى صفوف العمال وهيجوا العبيد وفرقوا بين الأجناس حتى تبرز الأقليات منها واذكوا ماقد يكون لديها من نقمة ولما لاحظوا أن كل محاولاتهم هذه لم تنجح فى القضاء على القوة الاسلامية من الداخل اتصلوا بالدول المسيحية ليصارع عملاق عملاقان . جاء هذا العمل فى وقت انفصلت فيه بعض الأقاليم عن الحكومة المركزية واشتد فيه ساعد الضعفاء والمحزيرين من الناس الطامعين فى أسباب الخلافة وقد اعترف المسيحيون بالمساعدة التى لقوها من اليهود ، فعند اليهود هذا انتقاما من العباسيين الذين تجاسر أحد حلفائهم وهو القادر بالله (٢٨١ - ٤٢٢) على حل حكومتهم وحدد نشاطهم بشكل ملحوظ .

وقد أخطأ الكتائب الفرنسى جارودى حين ربط بين نحلة القرامطة وبين العدالة الاجتماعية فى الاسلام وقد رد عليه الدكتور محمود قاسم (الهلال - يناير ١٩٧١) .

القرامطة والجلاح والباطنية والماسونية

وقد واجه الدكتور محمود قاسم هذه الأفكار (الهلال يناير ١٩٧١)

لم تكن دعوة القرامطة تسعى الى تحقيق كرامة الانسان تمهيدا

لاحترامها بل كانت حركة انفصالية تمت فى عصر تحلل الدولة العباسية الى دويلات .

كانت حركة القرامطة استمرارا لثورة الزنج التى قامت قبيل منتصف القرن الثالث الهجرى ، وكانت نوعا من الأخذ بالثأر وقد حرص هؤلاء العبيد الذين حرروا أنفسهم على اذلال العرب عن طريق استرقاقهم والتفكيك بهم .

أما حركة القرامطة التى قامت فى الشمال الغربى لبلاد العراق ثم اتخذت مراكز لها فى منطقة الكوفة وفى بعض بلاد الشام وفى سواحل الجزيرة العربية المطلة على الخليج الفارسى ثم استقرت آخر الأمر فى البحرين .

كانت حركة القرامطة على صلة وثيقة بالحركة الإسماعيلية فى دور الستر وان اختلفت معها فى دور الظهور فان الفساطيين رأوا بعد ظهور دولتهم فى الغرب أن يستهلوا بتوجيه السياسة فى ذلك العصر باستقاط الدولة العباسية ومن جانب آخر يمكن القول بأن الجلاح المتصوف المشهور كان من أكبر الدعاة لتحطيم الدولة العباسية اذ كان على صلة بالقرامطة وقد روى عنه أنه أقسم فى أحد أحاديثه القدسية التى يزعما لنفسه لسنة ٢٩٢ هجرية وهى السنة التى شهدت ثورة القرامطة الكبرى .

ولقد كانت حركة القرامطة حركة طائفية ، فقد أقر القرامطة شيوع المال فى مجتمعهم ولكن طبع العبيد التى يتكون من الأسرى لم تكن تتعامل على قدم المساواة مع الأخرى .

تظاهر أصحاب هذه الحركة بالتنشيع والميل الى البيت العلوى ، ولكنهم سلكوا من الناحية الأخرى اذ اعتدوا على الأماكن المقدسة وجرحوا صحابة الرسول بل الرسول نفسه — وقتلوا نحوا من ثلاثين ألفا من هؤلاء الحجاج وانتزعوا الحجر الأسود من الكعبة صرفا للناس عن الحج ، وهذه الوقائع تؤكد صلة بين هذه الباطنية وأمثالها وبين الجلاح الذى كان معاصرا لحركة القرامطة ، ومن الطريف أن الجلاح قد أدين وقتل بتهمة صرف الناس عن الحج وقد ورد فى تاريخه أنه كان يستعصم

عن الحج بكعبة مصفرة فى بيته يطوف بها أتباعه طوافا يغنيهم عن الذهاب الى مكة وكان يطلب اليهم أن يقدموا بدل الهدى شيئا من المال .

وقد تكشفت الصلات الظاهرة والخفية بين الباطنية وبين الصليبيين فى القرنين الخامس والسادس الهجريين وهى ترسم فى وضوح عن بذور انتقلت الى أوربا جنوب ايطاليا أدت الى ظهور الماسونية فى البلاد الأوربية وعن علامات بين الباطنية فى الاسلام وبين الماسونية فى الغرب وان الماسون يصفون الحسن بن الصباح رئيس الاسماعيلية الشرقية فى القرن الخامس الهجرى بأنه من أسلافهم ، ويقولون انه كان الأستاذ الأكبر للماسونية فى العالم الإسلامى .

(٣٨)

حول اخوان الصفا

وقد كشف الباحثون عن العلاقة بين اخوان الصفا والاسماعيلية وتشيعهم ودعوتهم الى المهدي المنتظر وقال كازنونا اننى على أتم الثقة من أن آراء اخوان الصفا هى برمتها آراء الاسماعيلية ومحور هذه الآراء هو الاعتقاد بعودة الامام الذى سوف يملأ الأرض سعادة .

وهم يؤمنون بوحدة الكون (وحدة الوجود) .

ويعتقد جولدزبهر ان رسائل اخوان الصفا كانت الأساس الذى نبتت عليه معتقدات الاسماعيلية . وان هناك اتفاقهما فى مذهب الحلول . وتفسير القرآن تفسيراً غير مايدل على ظاهر اللفظ . وهو الأسلوب الباطن الذى جرى عليه الباطنية ويقول اخوان الصفا فى رسائلهم :

« واعلم ان للكتب الالهية تنزيلات ظاهرة هى الالفاظ المعهودة المحدثة ولكن لها تأويلات خفية باطنة وهى المعانى المفهومة والمعقولة » .

وقد أفاض الباحثون فى الكشف عن وجهة الاسماعيلية الملقبون بالحنثاشين فقد أتاحوا لتابعيهم كل أنواع اللذات وأطلقوا لشهواتهم

العنان وأباحوا لهم زواج الإخوات وكل من يجرم الدين الزواج بهن وعكفت على تعاطى الحشيش فئة طاغية مجرمة تحلل المحرمات وتحض على المسكرات وترى فى القتل عملا مشروعاً يثاب عليه فاعله .

وفى أثناء الحروب الصليبية كان لهم يد سوداء ، قاموا أثناءها بأفطع الأعمال الوحشية فأطلق عليهم الفرنجة اسم (أساسيين) وجعلوه لكل قتيل مجرم ، وقد قاموا بعبيد من فظائع الأعمال رسمت بلون الدماء الأحمر ، وقد أشار المسعودى وأبو الفداء الى انه بلغ من جراءة الحشاشين أنهم كانوا يخطفون الناس من الشوارع والحارات بأغرب الطرق وقد توفى الحسن الصباح ٥١٨ وظلت الزعامة قائمة فى قلعة الموت حتى ٦٥٤ نحو قرنين ، ولا يزال للاسماعيلية الى وقتنا هذا صوت وزعيمهم اغا خان والطائفة موزعة بين الهند وفارس .

(٣٩)

شبهات حول الزنج والقرامطه

استغل دعاة التفسير المادى للتاريخ بعض المواقف الهدامة فى التاريخ الاسلامى لمحاولة وصفها بأنها حركة تقدمية أو ثورية ومن ذلك حركة القرامطه وثورة الزنج كما حاولوا اضعاف صفة البطولة على (على ابن محمد) الذى تجمع المصادر على عدم صحة ما ادعاه من نسب علوى ويرون أنه انما ادعى هذا النسب خدمة لآريه وليضفى على حركته طابع الشرعية ، وقد بدأ حياته مشعوذاً يشتغل بالتنجيم والسحر ، وانتقل من سامرا الى البحرين وجعل منطقة البصرة مركز نشاطه ، فجمع حوله الزنج فى البصرة فى ثورة عارمة اشعل نارها سنة ٢٥٥ .

وادعى خلال ذلك أنه المهدي المنتظر وادعى النبوة .

وقد استغل بالنسب العلوى المادى الشيعة من تأييد وعطف بين الجماهير فقد أصابت دعواه المهدي وترا حساسا فى نفوس المعذنين فى الأرض فأطاعوه فيما ذهب اليه وأحرقوا البصرة وأعملوا السيف فى أهلها واستباحوها ثلاثة أعوام وصعد الزنج فى حركتهم نحو بغداد فدخلوا واسط عام ٢٦٤ والنعمانية فأحرقاها واستمر لفظهم عشرين سنوات وهم يحتلون

منطقة شاسعة تمتد من الأهواز وواسط وتصل الى مشارف بغداد، وقد ضلّت هذه الحركة الزراعة والتجارة والمواصلات ولكن الأمر انتهى بأن سقطت عاصمة الزنج « المختارة » بعد أن دافعوا عنها وبعد أن قتل على بن محمد .

وقد فشلت ثورة الزنج لأنها لم تكن لها منهج واضح للإصلاح ووقعت في نفس الخطأ الذي ثارت من أجله إذ أقبل الزنج بعد نجاحهم المؤقت على اقتناء القصور واسترقاق النساء واستعباد ساداتهم .

وكذلك فعل القرامطة فقد خدعوا الناس عن طريق الادعاء بأنهم من آل البيت وكانت أكبر أعمالهم الغارة على مكة وقتل الناس وسرقة الحجر الأسود ، وكانت دعوتهم الى شيوعية الأموال ، فقد أسقطوا الحدود بين الحلال والحرام وأحلوا زواج الاخوات وتقديس الخمر وكانت لهم تفسيرات باطنية للقرآن والحديث ، وقد لعب اليهود وراء هذه الحركات وكانت الاسرائيليات هي مادة فكرهم . ويذهب بعض المؤرخين الى أن القرامطة وغيرها من الدعوات الباطنية يهودية الأصل والفروع .

(٤٠)

شبهات حول الحرف اللاتيني

كانت أهواء الاستشراق متعلقة بالدعوة التي كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني وقد دعوا الى ذلك طويلا وقام من أزر دعوتهم في مجمع اللغة العربية في القاهرة بطرح هذا المشروع المسموم ، وكان عبدالعزيز فهمي من جيل الرواد (سعد زغلول ولطفى اسعد) أتباع كرومر ودعاة التعريب وصناع الاقليمية والتبعية الغربية في مجال السياسة والاجتماع والتربية والفكر . ثم جاءت محاولة سعيد عقل تطبيقا لهذه الدعوة التي أذاعها ماسنيون كجزء من خطة لهدم اللغة العربية تقوم على تشجيع العاميات وكتابتها بالحرف اللاتيني وقد أصدر سعيد عقل ديوانه (يارا) جامعا بين عامية لبنان والحرف اللاتيني وقد استهدف سعيد عقل القضاء على التراث العربي الاسلامي ثم القضاء على كل مايربط لبنان بالعرب ، وخلف تراثا خاصا بلبنان يبدأ من حرف سعيد عقل ، يقول الدكتور عمر فروخ ولقد باءت هذه المحاولة بالفشل لأنها استهدفت تغيير واقع ثابت

خطر ولم يكن ممكنا إعادة الكرة للصورة التي عرفت عن اللاتينية في القديم وانفصال اللهجات الأوربية عنها وقد تبين أن ما حدث لبعض اللغات القديمة لا يحدث اليوم ، وقد كان الإنقطاع بين اللاتينية القديمة وفروعها فيما بعد لأن اللاتينية لم تكن استقرت على أسس نهائية ، كانت جذرا لا قواعد ثابتة لها وحين تبلورت شخصيات الأقوام والقبائل التي كانت تتعلم اللاتينية في شعوب ، بدأ الإنقطاع تدريجيا بين تلك الجذور ، والفروع التي تكاملت قواعدها يوما بعد يوم واستقرت نهائيا . ومن ذلك الحين لم تتبدل تلك الفروع التي أصبحت لغات كاملة كذلك تختلف اللغة العربية عن اللغة الفرنسية في منبعها الاشتقاقي فهي - أي العربية - ذات بنية متواصلة الأطراف متسجمة الحلقات لا زيادة لمستزيد عليها . ومن هنا كانت منبعا ثرا لا ينضب مسائرا أقوى الحركات العلمية ، بل كانت لفظة العلم الوحيدة في العالم قرونا عديدة وكانت اللغة العربية أول تعبير عن امكانات العربي وعمق وعيه لذاته وللوجود . ومن هنا فإن كل حرف في لفظه لم يوضع اعتباطا ولا رمية من غير رام وانما كان ذا صلة مباشرة بالاحساس العربي بما حوله أو بما يعتمل في داخله .

كذلك فإن اللهجات العامية ليست لغات ولا يوجد لها قواعد ولا ضوابط ولا أسس مما يتيح كل يوم خلق لهجة جديدة فهي وليدة التفسخ والشذوذ في حياة الغريب ووليدة انهيار شخصيتهم إبان عهود مظلمة طويلة .

ولا ريب أن هناك مؤسسات أجنبية تثبت حرف سعيد عقل وانها في طريق ترجمة أمهات الكتب الأجنبية الى العامية وواضح أنه كلما تقدم العرب واقتربوا من استعادة شخصيتهم عادوا شيئا فشيئا الى اللغة الأصلية . وحرف سعيد عقل وليد المجتمع المتفسخ والشخصية التي لم تجد نفسها بعد .

(٤١)

شبهات حول الفاظ القرآن

حاول بعض المستشرقين إرجاع بعض الألفاظ القرآنية والإسلامية إلى أصول عبرية وآرامية وحبشية وسريانية وكلدانية حتى أن أعرق الألفاظ العربية والإسلامية من مثل (الله — الصلاة — الزكاة — النبي — الرسول — السجود — التجارة) ومصطلحاتها حاولوا التماس أصولها من اللغات السامية وفي العهد القديم .

ذهب إلى ذلك منسك وشاخرت وريمان وهولشر ، وشميدت وهفنج وغيرهم كثير تملأ افتراءاتهم بعض مواد دائرة المعارف الإسلامية .

والواقع ان هذا كله ادعاء بالباطل .

قال السيوطي (نقلا عن أبي عبيدة) من زعم أن في القرآن ما ليس بلغة العرب فقد أكبر القول . وقد يوافق اللفظ اللفظ ويغاييره ومعناها واحد فأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها . فمن ذلك الاستبرق وهو الغليظ من الديباج وهو استيره بالفارسية وغيرها .

وقال السيوطي : وليس في كتاب الله سبحانه شيء بغير لغة العرب لقوله تعالى : « انا أنزلناه قرآنا عربيا » وقوله تعالى : « بلسان عربي مبين » وادعى ناس أن في القرآن ما ليس بلغة العرب حتى ذكروا لغة الروم والقيط والنبط وترجع أصالة العرب وصفاتها إلى نشأتها في أقدم موطن للعرب وبقيائها في منطقة متصلة بمنزلة فقلت بذلك فرص احتكاكها باللغات الأخرى .

يقول الأستاذ عبد الجليل عبد الرحيم : ان مزاعم الدخيل من لغة القرآن الكريم هو ما استغله أعداء اللغة الحاقدون على الإسلام للطعن في فصاحة القرآن وبلاغته مع فساد المنهج الذي سلكوه في تبرير فقر اللغة العربية بأسناد هذه الكثرة من الألفاظ التي استعمل القرآن قسما كبيرا منها فقد اعتبروا معظم الألفاظ العربية التي توجد بينها وبين

الألفاظ أختها من اللغات المسماة بالسامية نوع من الشبه أنها من الدخيل في العربية من تلك اللغات .

قال جرجى زيدان : اننا نستدل على تكاثر الألفاظ الأجنبية في اللغة العربية بخلو أحواتها من أمثال تلك الألفاظ فاذا رأينا في اللغة العربية لفظا لم نر له شبيها في العبرانية أو السريانية أو الحبشية ترجح عندنا أنه دخيل فيها . (آداب اللغة العربية ج ١ ص ٣٦) وبناء على هذا الدليل الواهي يستدل على عجمة كلمات هي في الواقع من صميم اللغة العربية . ولم يقتصر الأمر على هذا بل نجد منهم من قد اعتبر الألفاظ المتعلقة بالحضارة كلها من الألفاظ الدخيلة الى العربية من غيرها زاعمين أن الناطقين بهذه اللغة لم يعيشوا حياة حضارية في جزيرتهم بل ان جميع الألفاظ الدينية عندهم دخيلة الى العربية بحجة أن العرب لم يكونوا أصحاب دين سماوى ، ويرجعون هذه الألفاظ الى اللغة العبرية أو الحبشية لأن اليهود والأحباش من أهل الكتاب . ان اعتبار كل لفظ في اللغة العربية شبيه بلفظ آخر من لغة من اللغات المسماة بالسامية دخيلا الى العربية من تلك اللغة منهج خاطيء لايقوم على أساس علمي ، ذلك أن اللغات السامية كما هو مقرر عند العلماء ترجع جميعها في الأصل الى لغة واحدة أطلقوا عليها اللغة الأم ثم بمرور الزمن ونزوح الناطقين بها الى مناطق مختلفة ومجاورتهم لأصحاب لغات مختلفة تسببت هذه اللغة الى لهجات مختلفة أخذت تتباعد فيما بعد حتى استعمل كل منها عن الأخرى وأصبح لغة مستعملة .

والنتيجة المترتبة على ذلك هي ترجيح أصالة هذه الألفاظ المتشابهة بين هذه اللغات في اللغة التي ترجح أصالتها وترجح أنها من الدخيل في غيرها وقد رجح كثير من الباحثين أن اللغة العربية هي أصل اللغات السامية جميعا ولذلك فان استدلال جرجى زيدان ومن لفه باطل وحكم مناف للصواب فقد استطاع الباحثون في اللغات المسماة بالسامية أن يثبتوا لنا أن اللغة العربية هي أكثرها احتفاظا بالكلمات القديمة التي يرجح أنها كانت مستعملة في اللغة الأم عن طريق جمع الكلمات القديمة والمقارنة بينها . وعلى هذا يكون من الراجح أن هذه الألفاظ العربية التي لا يوجد لها شبه في اللغات السامية الأخرى مما احتفظت به اللغة العربية من اللغة الأم بينما سنقط من تلك اللغات باهمال

الاستعمال أو الاستعاضة عنه بلفظ يدل دلالاته . ولذلك فلن من خطأ القول بأن أكثر الدخيل من أسماء المصطلحات الدينية منقول من العبرانية أو الحبشية لأن اليهود والأحباش من أهل اللغات ولا يمكن القول بأسبقية لغة من اللغات على اللغة العربية التي نبتت في جزيرة العرب بانقول بأن بعض الكلمات من هذه اللغات . وكذلك خطأ الأب نخلة في القول بأن الكلمات العربية المختصة بالزراعة أرامية الأصل فقد كان العرب في جزيرتهم أهل ديانات سماوية قبل غيرهم من أصحاب الديانات فقد بعث الله تبارك وتعالى من يلقتهم رسالة السماء قبل أن يسمع الناس بالديانة اليهودية والمسيحية ، ذلك أن نبي الله هودا ونبي الله صالحا قد بعثهما الله برسالة سماوية إلى عاد وثمود قبل بعثة نبي الله موسى وعيسى بل وقبل بعثة الخليل ابراهيم .

وكذلك خطأ دعواهم بأن أكثر الكلمات العربية المختصة بالزراعة أرامية الأصل مع أن المعروف أن الجزيرة العربية كانت جنات غناء ابا نبيوة هود وصالح وشهادة القرآن في هذا واضحة ففي نبي الله هود : « فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمركم بما تعلمون ، أمركم بأنعام وبنين ، وجنات وعيون » (سورة الشعراء) .

وفي نبي الله صالح : « اتقون فيما هاهنا آمنين ، في جات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنختون من الجبال بيوتا تمارهين » (سورة الشعراء) .

(٤٢)

شبهات حول الداروينيه

ما تزال فكرة الداروينية القائلة بأن الانسان والقرود من أصل واحد شائعة في دوائر التعليم بالرغم من ظهور نشرات الأبحاث في هدمها وتدميرها ومن ذلك كتاب تحت عنوان : (هذا التقسيم : مأساة مذهب النشوء) للكاتبين الوارت أي مذهب دارون الذي ينكر الخلق الفجائي ويقول ان أنواع الحيوان والنبات حتى الآن متسلسل بعضها من بعض وأن بيننا وبين القرود لذلك لحمة نسب وصلة قرابة . ولا يزال مذهب

دارون ناقصا مليسمونه الحلقة المفقودة التي تثبت قرابة الانسان للقرود
ومادامت مفقودة يبقى مذهبها افتراضيا ويبقى لذلك خارج دائرة اليقينات المثبتة
اذ يعوزه البرهان. يقول الوارت: ان الدارونية كذبة كانت السبب الأول في
تدهور الحضارة الغربية بانها حكمه هذا على اكتشافه اكتشفه وبرهن عليه
على أن نشوء الطيور خرافة لا كما يقول المذهب الداروني . ان النشوئين
لم يهتدوا بعد الى الحلقة المفقودة التي تصل الانسان للقرود كما يزعمون
مع أنهم قلبوا باطن الأرض يبحثون عنها. ولكن الجيولوجيا تضحك من
بحثهم عن شيء لا وجود له .

وقد اعترف دارون في زمانه بأن الجيولوجيا لا تؤيد وجود تلك
السلسلة الدقيقة المتدرجة التي يطلها ناموس النشوء نفسه بل الضد
من ذلك ثبت أن الدارونية غير صحيحة لأن وجود بقايا الحيوانات في الصخور
لا يمكن تعليله بأى مذهب من المذاهب .

وقد هدم مندل بناموسه عن الوراثة ناموس الانتخاب الطبيعي الذي
هو أساس الدارونية . ان الدارونية زعزعت أسس الدين فلو أمكننا التخلص
منها لمهدنا الطريق الى احياء الايمان بالخالق . ومن الغرابة بمكان أن يبنى
الناس تززع ايمانهم بالله مدة قرن كامل على مذهب لم يثبت بالبرهان
ولا يمكن اثباته .

فالايان بالله أسهل من الايهان بخدع العلم وأوهامه وهكذا نجد أن
العلم ورجاله أخذوا يدحضون هذه النظرية الباطلة التي استغلها
الفلاسفة الماديون في هدم العقائد . كما استغلها رجال السياسة في خلق
جو مضطرب من العنصرية ، حين هاولوا تطبيق نظرية الانتقاء الطبيعي في
المحيط الانساني .

ولا ريب أن نظرية دارون هي مجرد افتراض وصل اليه دارون
استنادا على جزئيات مختلفة شاهدها وان لم يكن قد استوعب الا ماسمحت
الظروف به في عصره ، ولقد مضى العلم والبحث والكشف عن الحفريات
الى مراحل كثيرة وخطوات واسعة وتبين انه لم يستوعب كل ما هو بسبيل
اليه لتقييم نظريته التي وصفها بأنها ينقصها الحلقة الأساسية التي
تربط دعواه في القول بأن الانسان والحيوان من أصل واحد ، وقد جاءت

الحفريات المتوالية مذبذبة لدعواه ومثبتة أن كل خلق مستقل عن غيره وأن الحيوان مستقل عن الإنسان وأن الإنسان منذ ظهر على وجه الأرض وهو صاحب قامة مستقيمة ، ولكن الخلفيات التي كانت وراء نظرية دارون كثيرة فقد استغلها اليهود الذين كانوا يطرحون نظرية تدمير عالم الجوييم فقد أخذوها لبناء نظرية الإنسان الحيواني الأصل واستغلوها في الدعوة إلى التطور الشامل الذي لا يرتبط بأى قاعدة من قواعد الثبات وقد نقلوا الدعوة من مجال البيولوجيا إلى مجال الاجتماع عن طريق هيربرت سبنسر الذي حاول تطبيق التطور على الإنسانيات والأخلاق وكانت الدعوة إلى تحطيم الضعيف والقضاء عليه سلاحا بتارا للمستعمرين في البلاد التي احتلوها من أجل القضاء على أصحاب الأرض وإقامة شريعة الغاب .

ويقول العلماء أن كل ما استند إليه دارون هو مجرد ظنون وافتراضات لا يسندها واقع علمي أو تأكيد حسي في أي عصر من العصور، منذ خلق الله الدنيا إلى يومنا هذا ولم يشهد أحد بل لم يسمع بحادثة واحدة من حوادث التطور والارتقاء ولم يثبت قط أن عصفورا قد تحول إلى ديك أو أن حمارا قد ارتقى إلى حصان ، أو أن قردا قد تحول كما يزعمون إلى إنسان ، ولو حدث شيء من التطور لبعض الحيوانات في أي عصر من العصور لظل مدى الدهر خبرا مقواترا ، وحديث لأجيال متعاقبة . كما أعلن أن الاعتماد على الحفريات في إثبات التطور والارتقاء لا يجوز الاعتماد عليه لأنه ليس في مقدور أحد أن يدعى أنه قد أكمل التنقيب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار . كذلك فإن عملية التطور التي شرحها دارون التي أخضعها لناموس الحياة مبنية على المصادفة أو العوامل الطبيعية وهي أمور باطلة بالأدلة الأكيدة والبراهين القاطعة .

أما بالنسبة للإسلام الحنيف كما يقول الدكتور حامد محمود اسماعيل فإنه يرفض نظرية التطور جملة وتفصيلا : ذلك أن القرآن الكريم قد أوضح لنا كيف خلق الله الإنسان الأول ومم كان خلقه ، وخلق ذريته من بعده ومم كانوا أو كيف كانوا « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون » هذا بالنسبة لخلق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام أبو البشر أما عن خلق أبنائه من بعده فقد قال الله تعالى عنه « يا أيها

النسب اننا خلقناكم» من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان
اكرمكم عند الله اتقاكم » وقال جل شأنه « فليُنظر الانسان مم خلق . خلق
من ماء دافق يخرج من بين الصليب والترائب انه على رجعه لتادر » .

وفي معرض الأطوار التي يمر بها خلق الانسان يقول الله تعالى :
« يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر
في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم »
هذه الآيات تبين ان الانسان خلق نوعا مستقلا وليس متطورا من نوع آخر
من انواع الحيوانات ، ايا كان هذا النوع ، وكيفما كان التشابه بينه وبين
الانسان في بعض الخصائص وبعض الأوضاع الجسمية ، فلو كان خلق
الانسان بطريق الارتقاء والتطور لكان ما اخبر به القرآن عن خلقه لا يطابق
الحقيقة ولا يتفق مع الواقع . وهذا امر باطل من اساسه . ثم ان
نظرية دارون تفترض ان الانسان ليس الا طورا من أطوار الترقى الحيوانية
وتفترض كذلك ان الحيوان يحمل خصائص التطور الى مرتبة الانسان
والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحيوان والانسان ،
ويقرر ان الحيوان لا يحمل هذه الخصائص بل يقف دائما عند حدود جنسه
الحيواني لا يتعداه ، ويبقى النوع الانساني متميزا يحمل خصائص معينة
تجعل منه انسانا . هذه الخصائص ليست نتيجة تطور آلى او انتخاب
طبيعى بل هي مقصودة ليخرج على الصورة التي كرمه الله بها وفضله
على سائر مخلوقاته .

ودارون ونظريته انما ينفي تلك النعمة الالهية عن الانسان ومن جهة
أخرى فان مسألة خلق الانسان الأول من الأمور الغيبية التي لا يتناولها
الحس ولا التجربة ولا المشاهدة ، كما أنه ليست هناك مقدمات عقلية
تهدى العقل الى معرفة واقعها ، وانما سبيلنا الى العلم بها هو اخبار
الوحي الالهى الذى يرتقى فوق الشكوك والشبهات وقد نص القرآن
السكريم ان يكون مبدأ الخلق علما مما يعلمه الانسان بنفسه أو بما منح
من قوى الإدراك والتفكير قال تعالى : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا » .

من أجل هذا فإن الإسلام يرفض هذه النظرية التي أبطلها الواقع وكذبها العلم وفنسدها العلماء ، ومما يذكر أن هذه النظرية لم تنتشر إلا كسلاح شهرة بعض علماء الطبيعة في وسطه الكنيسة التي ظلت نحارب العلم وتحد من حرية البحث والفكر ، كما أنها تستخدم من قبل أعداء الإسلام كسلاح آخر لزعزعة عقائد الشبائخ . وصرفهم عن الإيمان بحقائق الإسلام مع أن الإسلام دين علم ومعرفة وتوحيد ، ومن هنا كانت هذه النظرية وغيرها عاملاً من عوامل الإلحاد فقيدت إلى أن أصبح الشباب يشككون في بعض حقائق الدين واستهوى بعضهم القول بأن الإنسان وليد المصادفة البحتة ومن ثم وجد الإلحاد .

وعلى المسلم أن يكون في حذر من مثل هذه الأباطيل التي يكمن وراءها القول بأن الإنسان خلق عن طريق المصادفة أو أن الحياة نشأت عن المادة ذاتياً أو أن تولد الأحياء جاء عن الطبيعة وكل هذا كفر صريح .

« ربنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » .

(٤٣)

شبهات حول الجهاد

أثار الاستشراق والتقريب شبهات كثيرة حول الجهاد الذي هو شرعة الله الماضية إلى يوم القيامة بهدف دحض هذه الفريضة الأساسية .

والجهاد — لا الحرب بالمفهوم الإسلامي هو قتال في سبيل الله وحده وإقامة حكم الله في الأرض وتخويز الإنسان من عبودية الانسنان والأهواء ودفاع عن الحرمات والمقدسات وتحقيق السلام العادل والجهاد هو ذروة ستقام الإسلام وهو بالمفهوم الإسلامي العام : وضع قدرات المسلم ونشاطه وتعامله وجهوده في سبيل الله تهنئياً ودعوة وعلماً وانفاقاً وقتالاً وبناء حضارة فاذا هو جهاد حياة المسلم مع الإسلام .

قد عرض المستشرقون للجهاد في صورة قائمة بهدف إفراغ الانسنان الغربي وتضوييره على أنه زحفه همجي ، أو أن الإسلام يغفل آداب المجتمعات قبل القتال وأئنه وبعده ، وأكثر المستشرقين يعرض الجهاد على أنه

سيف الإسلام المصلت الذي لم ينتشر الا به ، وان الاسلام لم يتمكن من اجتياح العالم بالسرعة الخاطفة الا بالعنف والقسوة .

ويقول ماكديونالد : ان الجهاد هو نشر الاسلام بالسيف وقد حرصت تشويهات الكنيسة وشبهات المبشرين المغرضين على اذكاء روح العداة فى عوام الناس ومثقتهم .

وقد درج المستشرقون على تصوير فتوحات المسلمين على أنها أعمال عدائية وقتالية اجبرت المواطنين على الاستسلام للاسلام والدخول فيه .

كما وصفوا معاملة الاسرى بأنها معاملة غير انسانية ، وعبر المستشرقون عن كلمة الجهاد بالحرب المقدسة فأصبحت عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق والهمجية .

(٤٤)

شبهات حول التوراة

كشفت الدراسات العلمية الدقيقة فساد نسبة « الكتاب المقدس » أو العهد القديم كما يسمونه الى أنه الكتاب الذى أنزل الى موسى عليه السلام وهو التوراة .

وقد تبين أنها من كتابة اليهود ابان السبى البابلى ، وانها حملت معها أحقاد اليهود على العالم وتصورهم بأنهم شعب الله المختار ، وقد تجمعت أدلة كثيرة على تحريف التوراة ويطلان مزاعم اليهود منها :

أولا : وصف الله تبارك وتعالى بأنه قد تعب من خلق السموات والأرض ولذلك احتجاج الى يوم راحة وقد دحض القرآن الكريم هذا الزعم بقوله « لا تأخذة سنة ولا نوم » وقوله « وما مسنا من لغوب » .

ثانيا : ظاهرة عدم العدل التى اعتبرها اليهود قاعدة التعامل مع أنفسهم ومع الغير « للاجئين تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا »

ثالثا : ظاهرة الاستعلاء بالجنس على العالم ، ودين الله الحق لا يقر

الإستعلاء بالجنس فالناس كلهم سواسية وجعل الأفضلية للعمل الصالح « وكذلك جعلناكم شعوبا وتبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم » .

رابعاً : فسأد صورة الأنبياء فى العهد القديم ، فقد رماهم بأشنع القبائح وأفظع الجرائم (شرب الخمر والقتل والزنا والفحش والاحتيال والانسحاق وراء الشهوات) وما نسبته من أكاذيب الى نوح ولوط ويعقوب وداود وسليمان .

ومنذ أصدر الدكتور ريتشارد منجستون عام ١٦٧٨ كتابه عن التاريخ النقدى للعهد القديم ونفى فيه نفياً قاطعاً نسبة أسفار الشريعة الى موسى عليه السلام مؤكداً أنها مجموعة من مدونات مختلفة الأصول عكفت أجيال متعاقبة من الأحرار على إعادة تسجيلها باجتهاد وهوى ، تحويراً وحذفاً وإضافة ، حتى يتوفر لها آخر الأمر (عزراً) ومريدوه خلال القرن الرابع قبل الميلاد فتستقر على الوجه الذى تطالعنا به اليوم . منذ بدأ هذا البحث وقد نشأ تيار علمى صحيح يقف على رأسه الدكتور بوكاى اليوم يكشف زيف هذا الكتاب ، ومنذ ذلك الوقت تابع هذا وأيده علماء آخرون منهم أوربيل اكوستا وباروخ سينوزا وغيرهم .

ويرجح الخبراء ان أسفار التوراة تعود الى تولىفات مستتقة من أربعة مصادر رئيسية على الأقل غير عديد من روافد فرعية . وربما عاد بعضها الى مآثورات لم تكن تمت الى بنى اسرائيل أو بنى يهوذا بأصول، الا انها بمرور الزمن كانت شائعة بين شعوب المنطقة جميعاً ، ويقول حسين ذو الفقار صدى أن التوراة أستقطت عمداً أربعة قرون من التاريخ. ويقول ان هناك فجوة بين قصص الآباء الأولين امتدت أربعمئة وثلاثين عاماً ، فتخصص الآباء تسجل بدقة تفصيلاً بينها نجد أنه قد نسخ من ذاكرة القوم جميع مايتعلق بفترة ربما كانت أعصب فترات حياتهم القومية لو أننا بصدد أمة كان لها بالفعل كيان من قومية منصلة . ويقول ان هناك قصداً معيناً وراء طمس معالم تلك القرون الأربعة تسترا على أحداث كان لها دلالتها أو فجوة تفصل فصلاً قاطعاً بين أزمة غابرة وبين واقع فعلى هو الميلاد الحق لاركان من عقيدة توحيدية حين اصطفى موسى شعبه من بين

مبتضعفين ومن لاذ بهم من متذمرين فخرج بهم من أرض مصر الى صحراء التيه .

وقال : ان رهط موسى هم أول من يطلق عليهم بنى اسرائيل ، وتجد في سفر الخروج أنه يتحاشى في نصوصه ذكر كلمة عبرانيين وهي التي كانت علما على القوم طيلة سفر التكوين بينما قصر اسم اسرائيل على شخص معين هو يعقوب ولم ينسحب قط على أى من أقوامه .

وهذا الذى يقوله حسين ذو الفقار صدى وارد فى جميع الأبحاث التى صدرت فى السنوات الأخيرة لتكشف زيف هذا الكتاب ودعواه العريضة الباطلة .

(٤٥)

شبهات حول مفهوم الانسان

الانسان عقل وجسد وروح : ليس روحا فقط كما صورته بعض الفلسفات الغنوصيين الشرقية ، وليس عقلا فقط كما صوره الفكر اليونانى القديم وبعض الفلسفات الحديثة وليس جسدا كما اعتبرته دولة الرومان وأسبارطه بوجه الخصوص فركزت على ابراز مفاصله والتمتع بجماله وعضلاته لينازل الوحوش المختلفة .

فالانسان جماع ذلك (عقل وجسد وروح) وان أى تجاهل لأى من هذه يبعد الباحث عن التصور الصحيح وقد خلق الله تبارك وتعالى الانسان وأعلن مولده بنفسه (انى خالق بشرا) وقلده أمر الاستخلاف فى الأرض واسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وهداه الى الطريق المستقيم : ووضح له طريق الخير والشر (وهديناه النجدين) ومنحه حرية الاختيار وأعطاه الإرادة ليفرق بين الحق والباطل والفجور والتقوى وزوده بالادراك ووسائله (وجعل لكم السمع والأبصار والامثدة) .

وهو بهذا قد خرج من طين الأرض فهو من صنع الله وهو ليس خلاصة التربة الأرضية كما تتول الداورنية ولكنه قبضة من طين الأرض ونفحة من روح الله فالانسان فى الدارونية مبتوت الصلة بالسماء ،

والإنسان في منهج الإسلام مستخلف في الأرض ودنياه طريق إلى آخرته (وان إلى ربك المنتهى) وتختلف عن فرويد صاحب الشواذ والذي قرر أن الطاقة الجنسية هي المحرك والموجه للإنسان . ان منهج الإسلام لا يهمل الطاقة الجنسية في حياة الإنسان ولكن لا يعطيها أكثر مما تستحق وهي وسيلة وليست غاية ، الجنس في منهج الإسلام وسيلة لاستمرار النوع .

(اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبنث منها رجالا كثيرا ونساء) والجنس وسيلة للسكن والراحة والمودة والرحمة .

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) .

والجنس دافع ولسكنه ليس كل الدوافع .

ويختلف الإنسان في الإسلام عن التفكير السيكولوجي الذي حصر الإنسان في شعور التفوق كما قرر أدلر أو شعور النقص كما قرر يونج . فليس هذا هو الإنسان على أي حال ولكنها جزئية من جزئياته فقط . والإنسان ليس هو المدرسة التجريبية ولا من شأنها أن نضعه على المشرحة لأن أدواتها داخل المعمل تعجز عن استيعاب تكوينه .

وليس هو حيوان المدرسة السيكولوجية التي تفسر على أنه مجموعة من العادات لردود الفعل المتعكسة لأن هذا ينطبق على الحيوان .

وليس كما تخيله ماركس وأفلو صاحب التفسير المادي للتاريخ . يفسر الإنسان من الخارج ويحصر تاريخ البشرية في البحث عن الطعام .

وليس كما صورته الوجودية أو الشيوعية ، ليس هو الإنسان الذي ترتبط حياته بالقهر الاجتماعي الذي لايراعى مشاعره كما قرر دوركايم .

الإنسان في منهج الإسلام كما قال تعالى (ما عرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك) (عبد الرحمن عميرة)

أرادة الله تبارك وتعالى خالق الكون هي التي جعلت للإنسان

فعالية معينة في هذه الأرض ولذلك فإن من أكبر أخطاء تفسير التاريخ إنكار مشيئة الله أو اثباتها مع إنكار فعالية الإنسان .

ولفهم ذلك علينا أن نعرف أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون فأودع فيه سننا تعمل عملها ، فكل ما في الكون هو تحت سيطرته وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . و شاء الله أن يتمتع الإنسان بخيرات هذا الكون ويحالفه النجاح إذا أحسن استعمال هذه السنن بعد التعرف عليها واكتشافها ويصيبه الفشل إذا لم يحسن استعمالها أو التعرف عليها . ومع ذلك فطاقة الإنسان محدودة وهناك أمور لا خيار فيها وتخرج عن طاقته وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يتبع أساليب الوقاية منها لا منع وقوعها ، كالتزلزل والبراكين والأمراض والموت والليل والنهار والنفوس . وهناك أمور أودع فيها للإنسان ميزة الاختيار في حياته وباستعمال حواسه لاختيار الهداية أو الضلال والاستماع الى الحق أو الاستماع الى الفسق والفجور والانحياز الى معسكر الفئة المؤمنة أو المروق الى معسكر الفئة الكافرة وذلك باستعمال أسباب العلاج أو أسباب الخسران .

قال تعالى « يضل من يشاء ويهدي من يشاء » .

ومشيئة الله هي المشيئة الموافقة لعدله والله لا يهدي القوم الظالمين ومع ذلك فما نسميه أسبابا لانتقيد ارادة الله فالارادة الالهية حرة تعمل حرة طليقة فيستطيع خرق هذه السنن وحصول نتائجها من دون حدوث أسبابها المقدر لها ، كما يحدث العكس ، فقد لاتحدث النتائج بالرغم من حدوث أسبابها فالله هو الذى خلق هذه السنن وهو القادر على تعطيل مقعولها .

(تيسر القرطاس)

(٤٦)

شبهات حول المنهج الغربى والاسلامى

ان المنهج العلمى العربى يقوه على الهوى والاستعلاء ولا يصلح لمنهج العلمى الا اذا قام على ضبط النفس والاخاء البشرى .

وقد واجهت المناهج والايديولوجيات الفرعية هزائم متوالية في التطبيق لأنها عارضت الفطرة وطابقت الأهواء ولأنها لبشريتها لم تتمكن من متابعة تحولات الزمن والبيئات . ان أخطر حقائق المنهج العربي هو النظرة الجزئية والانشطارية ولا ريب أن انطلاق المسلمين على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يتم بدون الارتكاز على قاعدة أساسية تكون المصدر والمنطلق ونقطة البدء ونقطة النهاية . الواقع أن هذه القاعدة ليست سوى المنهج الأصيل الذي قدمه الاسلام لبناء المجتمع، وعلى هذه القاعدة تقوم الثقافة ويقوم النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي .

لقد وصل الفكر البشري الى حد التحدى لرسالة السماء ودين الله حين أعطى الانسان لنفسه حق التشريع وتحويل أهوائه ومطامعه الى منهج فاسد .

ان الفكر الغربي الآن محاصر بنظريات ثلاث : هي النظرية المادية والدوافع الاقتصادية والدوافع الجنسية ، وأهواء الوجودية ، وكلها تحتقر الانسان احتقارا شديدا ، وهناك الجبرية التي تريد أن تخلى الانسان عن المسؤولية الفردية وتلقى تلك المسؤولية على المجتمعات وتلقى هذه النظريات على المجتمعات الغربية طوابع مختلفة : طوابع المتعة الحسية : طوابع العنف والقسوة ، طوابع الحقد والبغض ، الاهتمام بالكم وتضحية النوع والتكيف .

وقد ثبت أن التجربة الغربية والتجربة الشيوعية مرفوضتان في أفق المجتمع الاسلامي وان التجريبتين كانتا لمجتمع تختلف عن مجتمعنا وان الماركسية ماهي الا جزءا من نظام غربي ، وانها رد فعل لواقع الرأسمالية التي عجزت عن اقامة مجتمع سليم ، ولا ريب أن الرأسمالية والماركسية كليهما من منبع واحد ، من حيث سيطرة مفهوم الربا ومن حيث التفسير المادي للتاريخ .

ان أبرز مظاهر النظريات البشرية هو التصدع السريع حيث يعترئها الفساد بهرور الزمن فيصبح في حاجة الى التعديل بالحذف والاضافة وهنا يظهر الفرق الواضح والعميق بين منهج القرآن الثابت الفطري

الرباني المصدر الانساني الطابع وبين مناهج الفكر البشرى حيث نرى نظريات ترضى التطلعات والفرائز .

ولقد استغلت القوى النازية هذا الاضطراب حيث يقول البروتوكولات : لسكى نظمئن الى الراى العام يجب يادىء ذى بدء أن فريكه تماما ، فنسمعه من كل جانب وبشتى الوسائل آراء مناقضة لدرجة تضل معها الطرق ، فيدركون حينئذ أن أقوم سبيل لهم الا يكون لهم راى .

ان الهدف هو القضاء على وحدة الفكر الجامع التى اقامها القرآن فى الأمة الاسلامية وخلق الصراع الفكرى حيث نجد ذلك الغزو المتتابع الذى لاثبت معه أى قيمة أو فكرة ، والذى ينقل الانسان الحديث من نظرية الى نظرية ومن وضع الى وضع ، وأخطر من ذلك أن كل نظرية تقدم للانسان الحديث لا تلبث أن تواجه بنظرية مضادة ، ومن هنا يجرى الجدل والحوار حولها ثم ينشأ الفراغ النفسى والاجتماعى فى الولاء حول احداها ومعارضة الأخرى فاذا استغلت نظرية قريبة من الفطرة الانسانية سحقت بقوة وظل الاعلاء والانتشار للنظرية المنحرفة وأعلى شأن فرويد ودوركايم وماركس فى نظر معارضيه .

وقد تحمل النظرية على غير محاملها وتنقل الى اجواء وأوضاع لم يكن يقصدها صاحبها ، كما نقلت نظرية دارون من كونها نظرية بيولوجية الى نظرية اجتماعية كاملة . فاذا جرت محاولة للتوفيق بين النظريات المتصارعة على طريق البحث عن الفطرة والأصالة رعى صاحبها بالتلفيق والقسر ، رغبة فى أن يظل الصراع قائما .

وتكون نتيجة صراع النظريات المختلفة فى مجالات الفكر والتاريخ والاجتماع أن تؤدى الى خلق روح اللامبالاة والعزلة والانتقال فتتعمق روح الشك والسخرية واحتقار القيم .

ويقع الصراع فى المجتمعات بقدر الاجابات المختلفة عن سؤال واحد أو المواقف المتعددة ازاء قضية واحدة .

وميزة الاسلام أنه صنع وحدة الفكر الأساسية التى تحول دون

المصراع الفكرى وسوليمنى للإنسلن أن يضع مفهوما ويجهل الناس عليه
ولكن على الإنسان أن يتبنى مفهوم الإسلام نفسه .

ثبت أن البضاعة الفكرية والثقافة التى قدمها الغرب بشقيه الى
الامة الإسلامية ليست مجردة من الأهواء والتخطيط المرسوم للتغلب على
خيرات البلاد التى يتوفر فيها مصادر الطاقات دون أن يقابل ذلك
تقدم صناعى تكنولوجى وأنها حافلة بالمعضلات والفتق والتناقض فى
كل مذهبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وأنها فوق كل ذلك
تدعو للإسلام باللفظ وتلوح بالحرب بالأيدي والسواعد وبريق العيون
والأسنان وتريد من العالم المتخلف أن يستجدى اذنها فى كل خطئه فى
التقدم وأن يتقبل الوصاية الجشعة وهو مسلم بالأمر الواقع والقوة
وكل ذلك مسلم به فى القانون الدولى الذى فرضت أعرافه على الشعوب
الجديدة كشرط أساسى فى دخول العائلة الدولية يوم كان الغرب
المسيحى متفوقا متقدما يصرف شؤون الشعوب المختلفة فى أفريقيا
والهند .

وعلينا أن ندرك أن الفكر الأوربى فى السياسة والفلسفة والاقتصاد
بعد أن كتبت له الغلبة والانتشار وبهر أنظار الشعوب الأخرى فى
كل من آسيا وأفريقيا عجز عن الاحتفاظ بوميضه وبريقه الخلاب حين
تبين للشعوب الأسيوية والأمريقية ان مايقدم اليها من الغرب الأوربى
والأمريكى من فلسفات وأفكار ساسية واقتصاد وفلسفة لايمكن تقبله
والانتفاع به واستيراده دون تحفظ كما تستورد السيارات والعدد
والماكينات .

لا اختلاف فى أن العلوم النظرية والعملية تراث انسانى قابل للنقل
والتصدير والاستيراد ، أما الأفكار الفلسفية والسياسية والعقائدية فلها
مجال آخر لأن هذه الأفكار تتأثر بالذات القومى والتاريخى لكل أمة
وبالعقائد والمثل الدينية والتاريخية والأخلاق السائدة لقد كانت رسالة
الإسلام أعمق حركة من حركات التحرر والتجديد لأنها بادرت منذ اللحظة
الأولى الى تحرير الإنسان من ريقه الوثنية والثنوية ، والطاغوت وكل
سلطان مارسه العقائد البدائية ، وأعلنت مساواة الأجناس البشرية

امام العدل الالهى وازالت ضروب التباعد بين الشعوب فلم تقو عروش
كبرى وقصر على صيد تيسار التحرر الذى تدفق من جزيرة العرب
وتحطمت الطبقة الساسانية الفارسية المغلقة على صخرة المساواة
وانجلى الاستبداد البيزنطى عن سواحل حوض البحر الأبيض المتوسط .

ثم داهمت أوربا العالم الاسلامى باسم الصليب وتحالفت مع الموجة
المغولية الشرسة القازية لتقويض العالم الاسلامى ، فتقوضت الدولة
الاسلامية وأصبح العالم بحاجة الى من يدعوه للعدل على أوسع نطاق .
ولما كانت رسالة المسلمين عالمية الأهداف أعلنها الاسلام عقيدة
ونظمت بها العربية لغة وتقبلتها الشعوب التى اعتنقت الاسلام وانضوت
تحت لواء الأخوة الاسلامية ولكننا نسينا تراثنا حقبة طويلة من الزمن .
ووقفنا مبهورين أمام التقدم الغربى الالحدى المادى فخيل الينا أن
كل تقدم رهن بتقدم الغرب وجهلنا أن الحضارة والتقدم تغيرات
وتحولات متقلبة وأن جوهر تراثنا الاسلامى هو فى التعامل الحضارى
والتبادل مع جميع أنواع الحضارات والعقائد والفلسفات والأخذ منها
والإعطاء اليها يستقبل منها مايفسد الينا لمحصه ونعرضه على معايير
النقد والعقل ونصدره تراثا انسانيا جديدا .

(صلاح الناهى)

المنهج العلمى الاسلامى

رسم علماء الحديث أصول المنهج العلمى الاسلامى : فالبحث فى
الحديث يقوم على أساسين :

(أولا) النظر فى السند من ناحية اتصاله أو انقطاعه ويقوم على
سلامة الرجال من الطعون واتصال السند أن يسلم سلسلة الحديث من
سقوط راو فى أثناءه وذلك بأن يكون كل واحد من سلسلة السند قد ورى
الحديث عن شيخه .

(ثانيا) النظر فى المتن . وقد تميز بطريقة التوثيق على الموضوعات:
البخارى ومسلم والترمذى كما تميز بطريقة المسند ولكل إمام مسنده :
أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة .

وصحيح مسلم يفضل صحيح البخارى لجودة الترتيب وسهولة التناول
بالإضافة الى أنه اقتصر فى كتابه على ذلك الحديث المرفوع الى النبي
ولم يمزجه بغيره من الأحاديث الموقوفة على الصحابة والتابعين كما
صنع البخارى .

والبخارى يفضل بأنه من حيث الثقة برواته أقوى من الثقة برواة
مسلم واشترطه فى الراوى للحديث لقاءه بمن روى عنه ولو مرة واحدة
أما مسلم فقد اكتفى بمعاصرة الراوى لمن يروى عنه وان لم يلتقه وقد
اتفق على أنه ينظر الى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى أهل البدعة
فلا يؤخذ حديثهم ، وقام علماء الجرح والتعديل ببيان قال الرواة من حيث
الضبط والعدالة والاتفاق فمن عدلوه قبلت روايته ومن جرحوه ردت روايته
وكان التاريخ خير سلاح يتسلح به العلماء تجاه الكذابين .

ولقد عنى المحدثون بالنقد الداخلى للحديث كعنايتهم بالنقد الخارجى
أما ما ذكره المستشرقون أمثال جولد زيهر ومن تبعهم أمثال أحمد أمين فى
ضحى الإسلام من أن العناية انقضت على النقد الخارجى فهو كلام
لا يقصد به الا مجرد التشكيك فى جهودهم العلمية فهذا من الصلاح فى
كتابه (علم الحديث) يقول :

وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوى والمروى فقد وضعت
أحاديث طويلة تشهد بوضعها بركاكة الفاظها ومعانيها ويمكن القول أن
نقد المتن كان أول علوم الحديث وجودا وذلك يعرض الرويات على نصوص
وقواعد الدين .

وقال ابن الصلاح ان معرفة علل الحديث هى من أجل علوم الحديث
وارفعها وأشرعها وانما يضطلع بذلك أهل الحفظ والفهم الثاقب .

ويمكن اجمال موقف الفكر الإسلامى مما يلى :

أولا : لا يعترف الإسلام بأى نظرية عن تطور الأديان وينكر انكارا باتا
النظرية القائلة بأن البشرية مرت بثلاثة أدوار بالنسبة للتسلسل الأزمنى
وهى دور الخرافة ودور الفدين ثم دور العلم ، كما ينكر النظرية الأرسطوية
الطوطمية ، عن نشوء الأديان التى تدعى أن الابن أراد الاعتداء جنسيا

على أمه فمنعه أبوه فقتله ثم ندم فنشأت المحرمت وأبن فكرة الألوهية ابتدأت بعبادة الحجر ثم الحيوان ثم الإنسان ثم الآلة ثم العلم ، وذلك أن القرآن يقرر أن الإسلام ابتدأ ببداية البشر وكانوا لا يحددون عن التوحيد ثم حدثت انحرافات بتقدیس بعض الأشياء ثم نسوا بمرور الزمن أن هذه مجرد واسطة فعبدوها من دون الله وبما أن هذه الانحرافات قد حدثت في عصور ممتدة سحيقة فلا دليل على ما يقولون والحكم للقرآن وحده في هذا المجال بحكم العقل والواقع لا بحكم الإيمان وحده .

« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للصابرين » . (قيسن القرطاس)

ثانيا : لا يقر الإسلام مفهوم الجبرية اللاهوتية التي تقول أن الإنسان ليست له إرادة وأنه مُسَرَّ غير مخير فقد شاء الخالق تبارك وتعالى أن يكون الإنسان قوة مريدة فعالة في هذا الكون . وقد أعلن القرآن أقراره بأثر البشر وفعاليتهم : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس » وأن التغل بمشيئة الله باطل (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين) .

كذلك لا يؤمن الإسلام بالجبرية المادية التي تقول أن الإنسان ليست له إرادة وإنما الوسيلة المادية هي التي ترسم التطور الاقتصادي ثم لواقع الاجتماعي الذي يجب أن يعيش في حياته فما ينحته الإنسان من أفعال ومماثيل لا تتحكم في حياته كما يزعم هذا التفسير :

« أتعبدون ما تنتحون والله خلقكم وما تعملون »

صحيح أن الآلة تدل على مدى الرقى الذي قطعته الإنسان في الميدان المادي كما أنها تسهل له حياته بمشقة بسيطة وهذا هو أثر الآلة وما سواه مبالغة .

ثالثا : لا يؤمن الإسلام بفلسفة هيجل التطورية للتاريخ التي تقول بارتقاء الحضارات حضارة بعد حضارة وبعد أن ترتقى الحضارة إلى أرقى ما يمكن تظهر في حضن الحضارة أفكار معادية لها وتشرع في محاربة الأفكار القديمة وتكون نتيجة هذه المحاربة حصول الامتزاج بين بعض

العناصر القديمة وأخرى جديدة تكون موجودة من التتابع ولكنها تقوى في دور الاعتلال ، وأن الحضارة لا تزول إلا بزوال الأسس التي قامت عليها أو بهزال الأسس التي تستند عليها .

رابعاً : لا يقر الإسلام النظرية الفردية لتفسير التاريخ ولجعل التاريخ من رسم أفراد معدودين ولكن الإسلام لا ينكر أثر الأفراد كعامل من عوامل رسم التاريخ بما أودع فيه من قوة سواء في الطريق الصحيح أو الطريق الخاطيء .

فأثر فرعون وهو فرد لا ينكر : « ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم انه كان من المفسدين » وأثر ابراهيم لا ينكر في انقاذ أمة من عبادة الأصنام وان وزنه يعادل وزنها بل يزنها : « ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين » .

كما لا يقر الإسلام النظرية الجبرية للمجتمع لأنه لا ينكر أية نظرية تثبت الجبرية على الانسان وتغفل ارادته حيث انه يؤكد مشيئته الانسان ومسئوليته عن أعماله ومع ذلك فإنه لا ينكر أثر المجتمع في سير التاريخ .

خامساً : لا يؤمن الإسلام بالنظرية الجغرافية والطبيعية المتطرفة التي تتبالغ في اعطاء الأثر للأثار والجبيل والتضاريس وانها هي التي تسير التاريخ . أما ان تكون هي احدى العوامل المؤثرة فهذا مالا شك فيه في كثير من الأحيان . فانهزام نابليون في زحفه على موسكو تدخل العامل الجغرافي بالمناسخ كعامل من عوامل انهزامه وليس معنى ذلك أنه سبب الانهزام الوحيد ، فقد تدخلت عوامل أخرى منها عبقرية القائد الروسي الفردية . وأما انتصار المسلمين في فتحهم للاندلس فقد ذاب فيه العامل الجغرافي أمام العقيدة .

البهائية

كشفت الدراسات الاستشراقية الروسية الحديثة الكثير من الحقائق حول قيام الملبونية والبهائية حيث تحفظ المتاحف الوثائقية اليوم في روسيا وثائق كثيرة تبين جهود الضباط الروس ورجال السفارة الروسية

فى طهران وتروى ادوارهم فى تأسيس الحركة البهائية والاموال والخبرة التخطيطية ، وتنفذ الأرمنى الروسى (منوچهرخان) الى اشهار اسلايه واستيطان نطليه ليتمكنه الاشراف المباشر على الحركة البهائية ورعايتها وتكشف هذه الوثائق كما يقول الدكتور حسن بغدادى ان البهائية والبهائية المتطورة عنها : ابتكارا روسيا أراد به القياصرة الروس مخافسة المساعى الغربية فى ديار الاسلام ، فاذا عرفنا أن الماسونية ابتكار يهودى صرف استفاد من امكانيات الإنجليز والفرنسيين والألمان ، وان القادنية ابتكار انجليزى صرف استخدموه للقضاء على دعوة الجهاد الاسلامى الذى كان يمارسه علماء الهند الأبرار عرفنا الى أى حد يجرى التخطيط لاحتواء الإسلام والمسلمين .

وقد جاء تخطيط الروس فى انشاء الحركة البهائية نتيجة لطموح القياصرة للاستيلاء على البلاد العربية مهد الإسلام وتطويق الدولة العثمانية من الجنوب من بعد ما ضربوا الإسلام ضربتهم الأولى فى بلاد القوقاز والتركستان وازبكستان واستولوا على عوالم الإسلام الكبرى هناك (بخارى - سمرقند - مرو) وانهم اقصص المجد التى سطرته .

وما البهائية والقادنية والماسونية فى هذا العصر الاحركات بديلة وورثة للقراطمه واخوان الصفا والاسماعيلية والنصيرية (مع تعدد الاسماء واختلاف الأزمان) والهدف واحد ، كما سخرت قلوب الدولتين الجوسية والرومانية طوائف الهجيمة والقراطمه واخوان الصفا لتهديم الدولة العباسية فى العصر العباسى كما استغل الصليبيون الاسماعيلية والنصيرية لمحاربة آل زكى وصلاح الدين والتجسس عليهم . وقد استغل دول الغرب هذه الاحركات الجديدة لهدم الخلافة الاسلامية والدولة العثمانية .

وقد أنهت ثورة البلاشفة على روسيا هذه المخططات مما اتاح للإنجليز فرصة وراثة القيصر فى رعاية الحركة البهائية منذ ذلك الحين وحتى اليوم وقد استعان البلاشفة ببعض من سايرهم من البهائيين وتدرجت حالهم الى اعتناق الشيوعية . وبانتقال الوصاية على الحركة البهائية الى الإنجليز فتحت صفحة جديدة من ازدهارها . وقد اوصلوا من دسوه من عملائهم الى مناصبهم القيادية . وجددت البهائية نشاطها فى ايران ونمت محافلهم

في عكا وانحاء فلسطين كجزء من تخطيط اليهود الروس لاستغلال هذه الحركة بواسطة القيصرة للتمهيد للهجرة اليهودية الى فلسطين . وهكذا دخلت الماسونية والوكالة اليهودية هذه المحافل البهائية ضمن قواها العاملة في فلسطين لانشاء الدولة اليهودية .

وقد وصلت طلائع التبشير البهائي الى العراق الجاورة لايران لتنتشر بها خلال القرن الماضي حيث ظهرت داعية البهائيين المسماة قرة العين مستخدمة ذلك الاغراء الاثووى وتقديم جسدها بأساليب شيطانية لجر الشباب الى الطائفة .

كما ان الحكومة البريطانية حملت الملك فيصل للتدخل لابطال حكم قضائى صادر ضد الماطنفة البهائية في دعواها ملكية مبنى محفلها في بغداد .

وقد شاع خبر التعاون العميق بين المحافل البهائية في عكا ودولة اسرائيل بعد انشائها حيث نهج اليهود بدور البهائية المساعد في تمكينهم من انشاء دولتهم ، ودور نداء الميرزا حسين رأس الحركة البهائية وابنه عبد البهاء ليهود العالم بالتجمع في فلسطين خلال القرن التاسع عشر .

وقد بدلوا بعد ذلك خططهم وابتكروا للماسونية نوادى الروتارى والليوتز تمويهها وخداعا للسذج ، وابتكروا للبهائية أسماء جديدة تحت اسم الجهاد المقدس .

هذا التبديل في الأسماء والأساليب هو ثمرة مباحثات المؤتمر البهائي العالمى المنعقد برعاية الاتجلىز في لندن ١٩٦٣ .

وفى مارس ١٩٧٢ هدم المحفل البهائي في مصر واعتقل أكثر من مائة بهائي مصرى من الرجال والنساء وضبطت بحوزتهم خطابات خطيرة تدعو الى نيل الشريعة الاسلامية وقد اتخذوا من طنطا مركزا عاما وكانت لهم مناصب ولا يخفى ان امرأة بهائية عريقة في زيفها من أصل عراقى كانت تخدم المصالح البهائية من خلال سلطة زوجها الواسعة وقد ذكر كراتشوفسكى في كتابه عن المخطوطات الدينية خبر لقائه ١٩٠٨ ببهائى يعمل نساخا بدار الكتب بمصر ذكر له بعض أخبارهم اطمئنانا له لكونه من روسيا راعية البهائية اذ ذاك .

الفرعونية

قال أرنولد توينبى : عبنا بحثت عن الحضارة الفرعونية فى كيان مصر الحديثة وأعلن أن الحضارة الفرعونية قَد ماتت من قديم ، وهذه حقيقة يجب أن تكون موضع نظر الخادعين والمخدوعين على السواء ، فليست الفرعونية الا تلك التماثيل المكسدة فى المتاحف أو المعلقة على سفوح الجبال ، أما فى الوادى فقد انقرضت كما يقول دكتور جمال حمدان كما انقرضت من قبل تماسيح النيل فى النهر ، وان انتقال مصر الى الاسلام بعد أن مرت بها الدعوة الإبراهيمية الحنيفية ودين موسى ودين عيسى ليعطى الصورة النهائية لحضارة كونها الاسلام ولثقافة بنهاها القرآن واللغة العربية ويمثل وضعها هذا انقطاعا طبيعيا لا سبيل الى استعادته مع العصور الحديثة والديانات القديمة ولم تكن العروبة والعربية حديثة على مصر بدخول الاسلام بل كانت موجات متوالية خرجت من الجزيرة العربية قبل آلاف السنين ووسدت هذه المنطقة وأعدتها للنقلة الى المرحلة الأخيرة .

(٤٧)

التفسير المادى للتاريخ (١)

يحاول التفسير المادى الاقتصادى للتاريخ أن يصور للناس أن الارتقاء المبدئى يسير الى جنب الارتقاء فى الوسائل المادية ، بينها التاريخ بين لنا خلاف هذا الأمر فى بعض الأحيان بل فى كثير منها . فان تعلم الوسائل المادية والمعلومات العلمية تسير على خط غير الذى تسير عليه المادىء فى ارتقائها المزعوم .

ومصادقا لذلك نرى المادىء البشرية تنتكس انتكاسات فظيعة وبعضها ينادى بالهجمية الأولى وسبب الانتكاسات الفظيعة فى المادىء البشرية لأن الجماعة الأولى التى تمثل المبدأ البشرى الأولى عندما تعلن الحرب على الجماعة الثانية التى تمثل المبدأ البشرى الثانى تشوه كافة أفكار المبدأ للجماعة الثانية بينما نستفيد من الوسائل المادية والمعلومات

العلمية ، بل قد تستعمل نفس الوسائل اذا حصلت محلها فى حربها مع الجماعة الأخرى .

ليس من مهمة الانسان أن يقوم بوضع المبادئ والنظم حتى لا يحطم البشرية خصوصا وأنه لم يخلق لهذا الأمر ، ولكن من المفروض أن تظل مبادئه فى مستواها على الأقل إن لم تتقدم قليلا بل الأصح أن تتقدم ولو قليلا جدا وتستقيم فى تصحيح أخطائها كلما وابتها الفرصة . وهذا السبب فى ارتقاء الوسائل المادية ارتقاء كبيرا بينما تنفكس المبادئ والنظم بينما تسير الوسائل المادية فى خط مائل ارتقائى تسير المبادئ فى خط منحنى يرتقى ارتقاء بسيطا على شكل منحنى ثم تنكس انكاسة قطعية ، صحيح أن بعض الحالات تصادف فيها الوسائل المادية انكساعات مع تهديم ولكنها على كل حال فترات بسيطة بل حتى عملية التهديم بسيطة ، ولا تنال من كفاءة الوسائل كما تنال فى المبدأ بكامله .

(٤٨)

أهل السنة والجماعة

ان مذهبنا هو مذهب أهل السنة والجماعة وليس مذهب الفلاسفة أو الباطنة أو المعتزلة الغلاة أو التصوف الفلسفى ، ولقد كان من عظمة الاسلام وكماله أن جمع بين العقل الذى عرفه المعتزلة ، والقلب الذى عرفه الصوفية ، واذا أردنا أن نتخذ نموذجا لنا فان هذا النموذج موجود فى انسان واحد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى هو التطبيق العملى للإسلام : القرآن هو المنهاج ، هو القانون والرسول هو النموذج ، هو التطبيق « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » .

فإذا ما عدونا فالتسلك بشر وفى درجة واحدة ، ونحن نؤمن بتتابع الصحابة حسبا جاءوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، لانفضيل أحدا على آخر فكلهم له عمله ودرجته وسابقته فى الاسلام ومفهومنا الإسلامى واضح صريح ، وهو أن الإسلام لم يورثه الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من آل بيته ، وإنما قدمه للمسلمين جميعا ولم يكلم شيئا عن الناس منه

لو اقتص به أحدا ، وإنما تقدم الإسلام للناس جميعا فليس لفئة ما من المسلمين ميزة خاصة ولا شريعة خاصة ولا نظام خاص .

ولم يجعل الرسول لأهل بيته من الأمر شيئا يزيد عما ما للمسلمين عامة وقال قولته المشهورة : يا عباس ، يا علي ، يا فاطمة : اعملوا فإني لن أغنى عنكم من الله شيئا . وقال لأسامه حين توسط في رفع الحد عن الخزومية : أنشف في حد من حدود الله ، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرت لقطع محمد يدها ، فلا امتياز لأحد لقربته لرسول الله ومفهومه أن القرابة قريبة هي أبو بكر وقرابة هي علي ، ولقد قال الله تبارك وتعالى لنوح عن ابنه الذي خرج عن مفهوم الإيمان : انه ليس من أهلك فالصلة هي الإسلام بالعمل وليست بالنسب ، ولقد أدخل المسلمون مفهوم التشييع داخل فكرهم فأحبوا أهل البيت حبا صحيحا ولكنهم اختلطوا بمفهومهم التكامل بأن الله هو خالق كل شيء وان الرسول بشر يوحى اليه (قل إنما أنا بشر مثكم يوحى الي) والمسلمون بعد ذلك متساوون ليس لأحدهم امتياز وليس في الإسلام ارتفاع للقلب عن العقل أو العقل عن القلب وكل الذي قالوا بذلك بعدوا عن فهم توازن الإسلام ونكامله ومن هنا فنحن ندرس الفلسفة ولكن الفكر الفلسفي ليس هو الفكر الإسلامي وإنما الفكر الإسلامي قرآني المصدر ، ونحن نحب الرسول ونحب أهل البيت ولكننا تحرك دائما داخل إطار التوحيد الخالص للحق تبارك وتعالى لا شريك له . ونحن نكبر العقل ونراه مصدر التكليف ولكن لا تؤمن بأنه تارك على أن يفصل في كل الأمور فهناك الوحي هو هادي القلب وهو الضوء الكاشف أمامه ولا ريب أن هناك نظريات من غير مفهوم الإسلام القائم على القرآن تلمع وتعجب قوى النظر القاصر ولكنها ليست من الأصالة بل هي من هوى النفس .

٢ — أن أخطر ما يعتمد عليه الاستشراق والتعريب في دراسة الإسلام أو الكتابة عنه ثلاثة مصادر :

أولا : الفكر الباطني الذي كتبه اخوان الصفا والرازي الطبيعي .

ثانياً — الفكر الفلسفي الذي كتبه ابن سينا والسكندى والغرابي وابن مسكويه فقد تعلم ابن سينا على أيدي الاسماعيلية وابن مسكويه اتصل

يظهر العميد ثم بعلاء الدولة الديلمي وكذلك ماكتبه أبو البركات البغدادي صاحب كتابا المعبر في الحكمة وهو يهودي اعتنق الإسلام توفي ٥٦٠ هـ .

ثالثا : الفكر التصوفي الفلسفي الذي كتبه أمثال البسطامي والحكيم الترمذي والجلاح والسروردي في فلسفة الاشراق .

والمعروف أن فلسفة الفارابي في تفسير النبوة تقوم على أساس مفاهيم الباطنية وقد استقى الفارابي والباطنية النظرية من مصدر واحد هو جمهورية أفلاطون وفلسفة أرسطو .

وأخطر ما هناك الفرق الغالية من الشيعة الذين لا يؤمنون بالقرآن الذي بين أيدينا وتبدأ الشبهات من قولهم الباطل بأن آيات الله ظاهرا وباطنا وان هذا العلم الباطن لا يعلمه الا أئمة الشيعة القائمون منهم والغائبون وانهم المهيمون على التأويل ، وكذلك القول بأن القرآن كتبه له ظاهر وباطن فهو كتاب مستور ومحجوب عن الجمهور وبينما كتب السنة تورد الرأي وضده ، وحجج كل فريق فان في كتب الشيعة أصولا لا تقبل المناقشة لأنها مستورة وباطنه وخاصة مبادئ العصمة والرجعة .

٣ — هناك حقيقتان أساسيتان هما :

أولا : ان دعاة السلفية يعيشون الآن موقف الانفصال من دعاة التربية الروحية مع أن كليهما مكمل للآخر فان دعاة التوحيد ينقصهم تكامل الإسلام شريعة وخلقا ودعاة التصوف ينقصهم تكامل الإسلام توجيدا وشريعة ان المفهوم الجامع عقيدة وشريعة وخلقا لم يعرفه الا الإسلام ، ولذلك فلا بد من أن يتسلف الصوفية ويتصوف السلفيون ويلتقي الجميع حول حلقة أساسية تجمعهما هي تطبيق الشريعة .

والإسلام يرتفع فوق جدلية الفلاسفة والمتكلمين والمناطقة والمعتزلة في العقيدة كما يرتفع عن صوفية الأعاجم القائمة على وحدة الوجود والاتحاد والحلول .

ثانيا : ان مفهوم التوحيد الخالص لم يعرفه الا الإسلام .

أما دعوات التوحيد التي عرفتتها كتب التاريخ فإنها لم تستكمل الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية .

ومفهوم التوحيد الخالص لا يكفى بتوحيد الربوبية الى الايمان لوجود خالق العالم فحسب بل لابد من توحيد الألوهية الذى يعنى توحيد العبادة اى عبادة الخالق وحده لا شريك له من الأهواء والأنداد والأشباه والأوثان (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) فلا نكون « ممن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » هذا التوحيد الذى لا يعقل التمثيل والنسبة والتعطيل كما حدث فى الفلسفات والأديان التى سبقت الاسلام .
ومن هنا فان مايقال عن توحيد اخناتون أو غيره من ديانات أو نحل موحدة كله باطل فان الاسلام وحده هو الذى حرر الانسان من عبادة غير الله .

٤ — اعظم ما فى الاسلام تجرده من وراثة النبوة .

فان حقيقة أن النبوة لاتورث التى تقدمها الاسلام هى التى أعطت هذا الدين دفعته القوية حين عرف الناس فى آفاق العالم أن الذين تلبهوا على الدين بعد النبي ليسوا من أهله أو قريته لقد وضع الاسلام قاعدة ذهبية هى أن خلافة الرسول من بعده انما تكون للاقرب فى الأخذ بكتاب الله وأسوة الرسول ومن بين هؤلاء الذين قربهم الرسول اليه من أصحابه وأهل مشاورته وذلك لفضلهم ورأيهم وسبقهم الى الاسلام .

فالنزعة الى توريث الملك هى أصلا نزعة فارسية تظهر فى النسق الكسروى كما يرث أبناء الملك فى فارس ملك أبيهم فان لم يكن له ولد ورثه أقرب أهله اليه .

أما الاسلام فقد دعا الى الاختيار للأصلح ورأى ذلك أكثر عدالة ورحمة .

٥ — علينا تصحيح الفكرة القائلة بأن الاسلام لم يحكم واقع الحياة الا فى فترة محدودة من عصر الراشدين بينما تبين الدراسات الاجتماعية والنفسية أن الاسلام وان تخلى عنه الحاكمون بدرجة أو بأخرى فانه ظل يحكم المجتمعات ويوجهها وتتفلغل روحه فى أعماق النفوس وتصبغها وقد استمر الاسلام يعطى هذه الفاعلية الاجتماعية والنفسية الى عهد قريب حيث نجحت المؤامرات الغربية فى تجميد قدرته على التوجيه النفسى والاجتماعى .

(٤٩)

شبهات حول الوثنية

تقطع الإسلام الامتداد الفكري والثقافى بين ما قبل الإسلام وبعده عن العرب أولاً ثم فى كل مكان ذهب اليه ، وقد ذهب الى كل مكان واثروا فى جميع النحل والأفكار ثم قطع امتداد الوثنية فى العالم كله .

وقد صدق من قال أن الإسلام أحدث رقىا عظيما فأطلق العقل الانسانى من قيوده التى كانت تأسره حول المعابد وبين أيدي الكهنة من ذوى الأديان المختلفة فارتفع الى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة .

وقد خلص الإسلام الفكر الانسانى من وثنية القرون الأولى .

وكان من أبرز خصائص الإسلام أنه حرر الانسان من زيف الفكر البشرى والوثنى والمثادى الذى تشكل نتيجة استعلاء الدعوة العنصرية أو خطأ تفسير الرابطة بين الالهية والبشرية أو محاولة اثاره الشبهة حول وحدة البشرية ووحدة الدين ووثنيات الأخلاق أو حول الفصل بين الأخلاق والدين أو بين العبادة والشريعة . والدعوة الى انكار انغيب والجزاء أو الدعوة الى سقوط التكليف أو الفيض والاشراق والاتحاد والحلول . أو فصل الدين عن المجتمع والدولة . أو طرح النظرية المادية المنكرة لوجود الخالق أو الدعوة الى التحلل والاباحة والتحرر من الضوابط والحدود .

ولقد كشف القرآن وجه الحق فى هذه القضايا جميعا وحررها ولذلك جاء الإسلام مصححا لكل هذه المفاهيم الزائفة التى استشرت وتمثلت فى فلسفات ومذاهب ودعوات بسواء منها ماذهب مذهب العقلانية الخالصة أو الروحية الخالصة ، ولما كان الإسلام ممثلا للفطرة ، وجميع بين قوى الروح والمادة ، والعقل والقلب ، والنفس والجسد والحياة والموت والدينا والآخرة فى اطار التوحيد الخالص لله ، كما جمع بين الثبات والتطور ، فأقر ثوابت هى بمثابة الدعائم وسمح بالتغير والتطور من داخلها وفى اطارها وأقر المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقى وعارض

التناسخ والاشراق ووحدة الوجود والطلول . والاسلام بوصفه منهج حياة ونظم مجتمع فانه يقرر الاعتراف بالرغائب البشرية واباحتها في اطار الشريعة والأخلاق والضوابط الحافظة للشخصية الانسانية من الانهيار والتحلل ومن الربط بين الرغائب المادية والأشواق الروحية ، والاعتراف بالطاقة والجهد حيث لا يكف الله نفسا الا وسعها ، كذلك يقرر الاسلام منهج المعرفة الجامع الذي يرفض الفصل بين القيم ويدعو الى تكاملها في توازن دقيق ، وقرار مفهوم التقدم على أنه تقدم مادي ومعنوي معا خالص لله ، وحيث يقوم منهج المعرفة على القرانية الخالصة وليس المنهج الفلسفي أو المنطقي ، باعتباره اصدق المساهج واقربها الى التطورة البشرية وقد جاءت الشريعة الاسلامية ذات قواعد كلية واطارات مرنة ومن هنا صلاحيتها لتكون شريعة انسانية عالمية صالحة لكل زمان ومكان ، وقد قامت على البرهان وتحكيم العقل والنهي عن الهوى وفتح باب الاجتهاد . وكذلك انكر الاسلام القول بغير دليل وقرر عدم كتمان العلم ودعا الى التحرر من التبعية والتقليد وأقر مبدأ الأصالة وفرق بين العقائد والمعارف عامة وفرق بين المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية ودعا النظر الى ما يقال ودعا الى معرفة الرجال بالحق وفرق بين مقاييس العلوم المادية ومقاييس العلوم الانسانية كالنفس والأخلاق والمجتمع ، كذلك قرر الاسلام أن كون عمل الانسان خالصا لله ولحساب الله وبالوسائل التي ادها الله وفي الحدود التي حددها وفي الاطار الذي رسمه وعلى الطريق الذي سار عليه الأبرار والمجاهدون .

كذلك فقد أقام الاسلام قاعدة التوازن بين مختلف القوى البشرية ، وخاصة بين الروح والجسد والعقل والقلب ورفض التطرف ممثلا في الإباحية والرهبانية على السواء ، وممثلا في الترف والحرمان فحال بذلك بين خطرى الكبت والانحلال ، وهو اذ يوازن بين المادية والروحية في الانسان يوازن بينه كفره وبنيه كعضو في المجتمع فالفرد جبرء من المجتمع والمجتمع هو كل الأفراد ، وبذلك تنفادى الاسلام انحرافات الشطط وأخطار التطرف وقضى على مايسمى بالصراع أو التناقض أو الضياع النفسي وحفظ للانسان وجوده بعيدا عن الانهيار الذي يفرضه الانطلاق والتدمير الذي يفرضه الجمود وأعلن أن كل معطيات الحياة مطبوعة

يطابع الأخلاق والتقوى ، وأخلاقيات الحياة من أكثر أسس الإسلام والتقوى قيمة الأخلاق الإسلامية وهي تحمل معنى الكظم والامتناع عن الدنيا والارتفاع فوق السيئات .

والإسلام هو الذى أقر سقوط عبودية الفرد للفرد وعبودية المرء للمجتمع وعبودية النفس الإنسانية والعقل البشرى للآوثان والمادة وحرر الإنسان من كل عبودية لغير الله تعالى . وقرر تضامن المجتمع فى المسؤولية عن كل اقترارة وأقام العدل الاجتماعى على أساس التضامن والمساواة والأخوة . وفى الإسلام التقى العلم بالدين والإسلام هو الذى دفع البشرية الى الخروج من دائرة المنهج اليونانى القياسى الى منهج التجريب فأنشأ المسلمون المنهج التجريبى ثمرة دعوة القرآن لهم بالنظر فى الكون والتأمل فى الكائنات ومعرفة أسرار الوجود وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وحث على العناية بتنمية العقل الإنسانى وفضل العلم على العبادة ، وأقر مفهوم العلم على أنه علم الدنيا وأندى ، والعلم فى الإسلام يزكو بالاتفاق .

وأقام الإسلام الفطرة ودعا الى نقاتها وشجده بالنهى عن افسادها والتعاليم الضارة ودعا الى التحرر عن الحق والى أن يغير المسلم رايه متى تبين له وجه الصواب ولا يصر على الباطل ، ولا يأنف من أن يأخذ الحقيقة من أى وجه يأتية والا يتعصب لرأى شخصيا يحول بينه وبين النظر

كذلك دعا الإسلام الى الانتصاف من النفس واقرار الحق بالنسبة للقريب والبعيد والصدى والغنى والفقير . واليوم اذ تواجه البشرية هذا الفكر الوثنى المادى ممثلا فى مذاهب جديدة وفلسفات براقة تحاول أن تخطف الأبصار فان الإسلام قادر على أن يقدم الحقائق التى تحرر العقول وتشفى الصدور ، ومازال الإسلام هو الأمل المرجى للبشرية للخروج من أزمتها وهو الحقيقة القادرة على العطاء الصحيح للنفس الإنسانية والعقل البشرى بما يحقق للإنسانية القدرة على التماس الصراط المستقيم بعد أن تفرقت بها السبل .

(٥٠)

شبهات حول الرقيق

لقد حفلت كتب التاريخ المقررة على مدارسنا بأخطاء كثيرة منها أن تجارة الرقيق في أفريقيا كانت تجارة عربية يحترفها الغرب الذين يشترون أو يخطفون الأولاد والبنات ويصدرونهم الى الجزيرة العربية وما وراءها من بلاد المسلمين ليكونوا الرقيق والجواري .

ولقد كشفت الأبحاث الجديدة أن تجارة الرقيق كانت في أيدي الاستعمار وان كتاب « جذور » الذى ألفه الباحث المنصف (اليكس هيلى) يكشف عن أن الذين مارسوا هذه التجارة على نطاق واسع وبأساليب متقنة على مدى قرنين أو أكثر من الزمان هم الانجليز الذى تخصصوا فى مرقق مختلفة للذهاب الى أفريقيا لشراء الرقيق واختيار الأصناف المطلوبة فى رحلات بالغة القسوة والعنف أو فى تولى بيع الرقيق على الشواطئ الأمريكية لأصحاب مزارع القصب والقطن والذرة وان هذه المرحلة السوداء جاءت فى أعقاب المجد الإسلامى الذى عرفته أفريقيا ابان امبراطورية غانا وامبراطورية مالى وملوكها المسلمين الذى كان العالم المتحضر يتحدث عن قصورهم ومدارسهم وجامعاتهم ورحلاتهم فى الحج الى مكة فلما ضعفت هذه الدول الإسلامية وتهاككت بدأ الأوربيون يتسلطون الى أفريقيا ومارسوا تجارة الرقيق ثم بلغت أوجها على أيدي الانجليز ، وقد أثرى الانجليز واستثمروا أموالهم فى تجارة الرقيق وتكدست الأموال وأصبحت أحد مصادر القوة الصناعية .

وهناك من التقديرات ما يذهب الى أنه خرج من أفريقيا عشرون مليوناً من الشباب والصبية والفتيات عسفت الأمراض الأوبئة بعدد كبير منها وربما وصل نصف هذا العدد وقد أضعفت تجارة الرقيق أفريقيا لأنها أخذت أقوى عناصرها .

(٥١)

الشيعة والسنة

لا ريب أن التقريب بين السنة والشيعة هدف من أكبر أهداف الوحدة الإسلامية وسوف يحدث أثرا لا مثيل له في تاريخ اليقظة الإسلامية فقد كانت المحاولات للتفريق وتعميق الخلافات من جانب النفوذ الأجنبي عاملا خطيرا خلال القرن الماضي للحيلولة دون الالتقاء بين شقى الأمة ممن يقولون لا اله الا الله . غير أن الأمر يقتضى إعادة النظر فى مسائل كثيرة أهمها الالتقاء على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه هو وحده المعصوم بالنبوة والرسالة والوحي وأن تكون العاطفة موجهة الى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعه له واستثناسا به وأن تكون المساجد أكثر أهمية فى نظر المسلمين من المشاهد بعيدا عن الزخرفة الشديدة المرفقة فى استعمال الذهب والفضة وأن يكون هناك حرص شديد فى أن لا تكون الامامة منافسة للنبوة أو مشاركة لها فى كثير من الصفات .

وأن تكون الصلة بالنبي وآل البيت هى صلة متباعدة على طريق الدعوة وأداء الفرائض والدفاع عن بيضة الدين .

والملاحظ الآن فى العواصم الشيعية أن الزحام يستأثر بالمشاهد دون المساجد فهذه المشاهد غاصبة بالزوار علمرة بالرجال والنساء حيث لا يوجد فى المساجد مثل هذا الاقبال على الصلاة والعبادة ، كما أن الصلة العاطفية والحماس الداخلى فى حب أهل البيت وتعتظيم الأئمة يكاد يشغل كل فراغ فى النفس والعاطفة والعقل والضمير ، ويخشى أن يكون قد أخذ الشيء الكثير من حق النبوة ومن شخصية الرسول الأعظم الذى نال به أهل البيت الشرف واستحقوا الحب والتعظيم .

بل ان الشعر الذى قاله شعراء ايران فى مدح أهل البيت وخاصة أمير المؤمنين على بن أبى طالب ينافس ويزيد على ماتيل فى الرسول صلى الله عليه وسلم .

بل ان هذا الهيام بأئمة أهل البيت قد وصل الى حدود عالية بظهور
صور لأئمة أهل البيت وأمير المؤمنين على بن أبى طالب فى المساجد
والبيوت .

وزيارة الأضرحة والمشاهد وشد الرحال اليها مما نهى عنه الاسلام
ويخشى أن يكون العمامة قد جعلت منافسة للنبوة أو مشاركة لها فى
كثير من الصفات .

وفى مجال التقريب بين المسلمين أن يوجه التيار الى النبوة التى هى
ملتنقى كل مسلم وأن تتغير نظرة اخواننا أهل الشيعة الى صحابة رسول
الله وأزواجه أمهات المؤمنين فلا يقوم تقارب حقيقى الا بالاحترام المتبادل
الشخصيات التى نصرت النبى ونشرت الاسلام .

الباب الثاني

الأدب

• الأدب العربي

• الإباحة

الأدب المكثف

التجديد

الفكر والأدب

القصة

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

الأدب العربي

أبرز مظاهر الأدب العربي هي إنسانيته وطابعه القائمة على الحق والخير والعدل ، وقد وجهت للأدب العربي اتهامات متعددة وأثيرت شبهات كثيرة ، من أبرزها القول بتفتش السجع في القرن الرابع الهجري ، ومن الحق أن يقال أن السجع لم يجد قبولا من الكتاب العلماء ، ولدينا شهادة المقدسي في هذا « لم يلق البديع قبولا من الكتاب الكبار ، وإنما نسب حب السجع والقوافي إلى العامة » وقد استشرى السجع في مرحلة ضعف الأدب العربي وتأثره بالآداب القديمة وان ظلت الدراسات انتقافية في مجال الاجتماع والأخلاق والسياسة وغيرها من الجوانب الإيجابية في الفكر الإسلامي قوية . وقد جاء هذا الانحراف نتيجة لآثار الفزوة الشعوبية ، فقد استمد الأدب العربي مفاهيمه أصلا من الفكر الإسلامي الذي يعد « القرآن » قاعدته الأصلية ، وبقي حريصا على ألا يخرج عن أرض الواقع الصلبة ، فلم يكن مهملًا للقضايا الحيوية ، ولكنه نأثر في مرحلة من مراحل بالآثار الواردة من الآداب القديمة والدخيلة فاضطرب أمره حينًا ثم عاد إلى أصلته .

وقد كان الأدب العربي قادرا دوما على مغالبة أمرين : الأسطورية والخيال المفرق ، والاشراقية . وهي طواع وفدت إلى الأدب العربي من الآداب الفارسية والهندية وغيرها ، وكان الأدب العربي في واقعته وارتباطه بالطابع الفطلي والحياة أقرب إلى مفهوم الإسلام وجوهه .

وحيث لم يكن هناك بد من هذا التأثير فقد كان الأدب العربي كالفكر الإسلامي حريصا على ألا يفرق في الطوايع الدخيلة ، وكان قادرا على أن يتحرر منها وأن يأخذ مايزيد قوة دون أن ينصهر في أي بوتقة تفرجه عن أصلته .

وقد انحرف الأدب العربي في مجالين : مجال الشعر عندما أخرجه الشعراء الفارسيون الذين تأثروا بالمجوسية من أمثال بشار بن برد وأبي

نواس وغيرهم ، أخرجوه من مفهومه الأصيل الى الانحراف نحو الغزل الحسى والخمريات والغلمانيات وهو تيار بدأ غريبا ودخيلًا مدموغًا بالاتهم ، والمجال الآخر مجال النثر حين انحرف الى السجع والحسنات البديعية والمقامات وأسرف فى ذلك اسرافًا انصرف به عن طبيعته الأصيلة .

ويمكن القول بأن « الأدب العربى » فى مفهومه الحق قد تكون بعد الاسلام ، وأن ماسبق ذلك لم يكن سوى تلك الحصيلة من الشعر الذى ضاع أغلبه وما أثر من بعض الحكم وسجع الكهان ، فلما نزل القرآن تأسست القاعدة الأصيلة للأدب العربى بمفهومه الصحيح القائم على قيم التوحيد والحق والعدل ، وكان القرآن بأسلوبه ومضمونه معا هو المصدر الحقيقى للأدب العربى الاسلامى الذى تشكل فى ظل القرآن وجرى فى مجراه ، فقد جاء القرآن معجزًا ، هز النفس العربية ببلاغته ومضامينه معا ، ولم يستطع بلغاؤهم أن يصلوا اليه ، وسقطت كل محاولاتهم فى تقليده ، ومن هنا نشأ الأدب العربى من خلاله ، وبدأ النثر العربى الاسلامى يسيطر ويأخذ طريقه ، متحررا من سجع الكهان ، كما نحول الشعر ، فى مضامينه ونظمه ، وان كان النثر القرآنى قد أخذ المكانة الأولى ، وكان للقرآن نظرتة الى الشعر والشعراء ، محررا اياهم من الغرور والوثنية ومفاهيم الجاهلية ، وفى خلال ذلك نشأ أدب واسع الأفاق حوته كتب السنة والشريعة والعلوم والتربية والتصوف .

غير أن مدرسة النقد الغربى الوافد التى تسلطت على الأدب العربى الحديث قد حاولت أن تعزل هذا التراث عن مراحلته الجديدة ، وأن تقتصره على جوانب معينة من شعر الشعراء وما وصف بالنثر الفنى لتجنب تلك الثروة الضخمة من الأدب العربى الاسلامى ، ثم كان لها أن أعثت من شأن الأدب ووسعت دائرته وأذاعت شعر الشعراء المساجنين المسرفين واهتمت به وحاولت أن تتخذ من الاغانى وكتب المحاضرات مراجع أدبية وتاريخية ، وحاولت الحكم على العهود الاسلامية الزاهرة من خلال هؤلاء الشعراء .

وكان هذا انحرافا خطيرا بالأدب العربى الحديث عن طبيعته وعن اتصاله الوثيق بالأدب العربى الاسلامى فى مراحلته المتعددة ، بوصفها حلقات متصلة . يسلم بعضها الى بعض ، وكان اعلاؤها لجوانب الكشف

والغزل الحسى والاباحة هدفنا من أهداف التغريب والغزو الثقافى
لاخراج الأدب العربى من مضمونه الأخلاقى الذى لا ينفصل عنه ، ومحاولة
لدفعه الى الانصهار فى مفهوم الآداب العالمية ، بينما تستحيل آداب
الأمم وثقافتها عن التذويب والانصهار فى آداب الأمم الأخرى لأنها
تستمد وجودها وكيانها من النفس والذات والمزاج الخاص ، الذى يختلف
من أمة الى أمة والذى يختلف فى الأمة العربية الاسلامية فى الجوهر
والمضمون كثيرا وعميقا عن الآداب الأوربية التى تستمد جذورها ومصادرها
من الآداب اليونانية الوثنية .

(فى الأدب) الاباحة

كلمة « الاباحة » تعبير اشتقه الأستاذ محمد فريد وجدى معرا به
عن التطل والخروج عن العرف ، وقد اتسع نطاق كلمة الاباحة فى مجال
الكتابات الأدبية والاجتماعية على أثر موجة الدعوات المستحدثة الوافدة
من الغرب والداعية الى اطلاق حرية المجتمع فى مواجهة الضوابط
الأخلاقية والأدبية . ولقد صمعت هذه الفلسفات المستحدثة للاباحة تبريرا
متصلا بها لفقته المذاهب النفسية والاجتماعية التى تدعو الى أن للانسان
مطلق الحرية فى القول والعمل ، وهذا الاطلاق وهذه الحرية لاغير عليها
اذا ماصدرت فى حدود قاعدة واضحة أساسية فى بناء المجتمعات
وقانونية ، وهى « عدم الأضرار بالغير » وترى مختلف الدعوات العقائدية
سواء منها المستمدة من الأديان السماوية أو الدعوات الأخلاقية البشرية
أن للجماعة أصولا عامة تعلق بها الحريات ولكنها تحول دون تحطيم
انسانية الانسان أو أزهاقها أو تدميرها بالأسراف أو الانحراف أو التمزيق ،
وقد ربطت هذه الدعوات بين واقع الانسان الروحى والمادى معا ،
وحاولت أن تخلق له « توازنا » قادرا على بناء شخصيته والحفاظة
عليها وانمائها . غير أن دعوات جديدة ظهرت فى الفكر الأوربى والغربى
على السواء فى مجال استعلاء الفلسفة المادية حاولت أن تدعو الى
تحرير الفن والأدب الغربى والفن الأوربى الى الاباحة بمثابة رد فعل
على موقف المسيحية والكنيسة والقسيسين فى الغرب من مقاومتهم لحرية
الفكر ، فكانت تلك الانتفاحة التى أخرجت الفنان والأديب من ضوابط
الأخلاق وقيم المجتمع ، مما فتح الباب لموجة طاغية من موجات الاباحة

فى المجتمع نفسه ، وكن ذلك فى الحضارة الحديثة متصلا أوثق اتصال بالحضارة الاغريقية ومفهومها الاباحى المتحلل من مختلف القيم والصوابط الاخلاقية قبل الميلاد .

فالفكر الغربى حينما يندفع الى موجات الاباحة والتحلل انما يجد من مصادره وتاريخه وسوابقه وجذوره ما يؤصل له هذا الاتجاه ، أما فى الفكر الاسلامى العربى فان الأمر يختلف اختلافا كبيرا .

ذلك أن المجتمع العربى الاسلامى كان مرتبطا طوال حلقات تاريخه بمقومات وقيم ذات طابع اخلاقى فى مختلف مجالات الصلاقة بين المرأة والرجل ، ومختلف علاقات المجتمع والسياسة والتجارة وغيرها وأن موجة القرن الثالث الهجرى خلال العصر العباسى التى كشفت عن جوانب من التحلل والاباحة تمثلت فى شعر البعض الشعراء لم تكن الا مرحلة عارضة وغزوا شعوبيا التمس مصادره من الفلسفات اليونانية والفارسية وديانات الجوس ومذاهب الماوية والزرادشتية وغيرها ، وقد جاء هذا الطابع من الاباحة المتمثل فى ابي نواس وبشار وغيره فى ظل تحديات خطيرة واجهتها الحضارة الاسلامية والمجتمع ، وهى تحديات اضطرت فيها معايير الفكر الاسلامى وتطبيق الشريعة الاسلامية حين ظهر طابع الترف العاصف وطوابع التشرى وأسواق الجوارى وغيرها مما كان مخالفا فى حركته لمفهوم الاسلام نفسه ، ومما أدى الى رد فعل قوى من الناحية الأخرى بظهور فلسفات الزهادة والتصوف الفلسفى الى جوار مذاهب الباطنية وغيرها .

وقد انبعثت هذه الدعوات والحركات على ايدى رجال كانت لهم صلات سابقة بالديانات الفارسية والفلسفات الدخيلة ولم يكونوا فى حقيقة الأمر منطلقين من مفهوم أصيل للفكر الاسلامى بما غير به مفاهيم المجتمع والحياة .

وما يزال مفهوم الفكر العربى الاسلامى الأصيل أن تقوم الصوابط الى جوار الحريات مولفة للكيان الاسلامى ، وبرى كثير من الباحثين — حتى فى الغرب نفسه مثل تولستوى — أن كل فكرة فنية لاتستقيم والشعور الدينى نهى ليست فنيها أصفيلاً ، ونحن شأن الفن أن يعطى من أمر الانسان ويسمو به ويقيم الناس صلات المودة والاخاء وأن يدفع البشرية نحو الوصول الى الانسانية .

الأدب المكشوف

تجرى الدعوة التغريبية الدخيلة على الأدب العربي والفكر الإسلامى والثقافة العربية الى القول بأن الأدب فن حر يصور النفس الانسانية وليس له أن يعطل عمله ليسأل عن قواعد الأخلاق . وهذا مفهوم غربي خالص ، ويعيد كل البعد عن الذوق والضمير والمزاج العربي والإسلامى ، فالمفهوم العربي الإسلامى للأدب أنه وحدة من وحدات الفكر الكلية لا تنفصل عنها ولا تستقل ، بل تتكامل وتتلاقى مع وحدات الأخلاق والدين والمجتمع على نحو لا يضحي فيه بأى قيمة من القيم فى سبيل اعلاء قيمة أخرى ، وهذا ما يختلف مع المفهوم الغربى الذى يستقل فيه الأدب بانطلاقته وحرية الحركة بعيدا عما يتأثر به المجتمع أو الأخلاق أو الدين . بل ان الفن والأدب فى الفكر الإسلامى والثقافة العربية والأدب العربى يلتقى مع الدين والأخلاق ولا يتعارض معها ليؤدى دوراً بنشأ متساميا لحياة الجماعة والفرد معا . فليس هناك تعارض أصلا بين الأدب والأخلاق ، أو الفن والدين بل هناك تطابق واتفاق ، مثل ذلك التطابق القائم بين العلم والدين . وفى هذا يقول العلامة محمد أحمد الغمراوى « ان للفطرة التناقض فى الفطرة فاذا كانت هذه الفنون من روح الفطرة ويجب الا تخالف أو تنافض دين الفطرة ، ودين الإسلام فى شئ . فاذا خالفته فى أصوله ودعت صراحة أو ضمنا الى رذيلة من أمهات الرذائل التى جاء الدين لدفعها عن الانسان حتى يبلغ ماقتدر له من الوقى فى النفس والروح ، واذا خالفت الفنون الدين فى شئ من هذا نهى بالصورة التى تخالف بها الدين فنون قد جانبته الحق وداهرت الخير وأخطأت الفطرة التى فطر الله عليها الناس والخلق » ومعنى هذا أن الأدب والفن يتطابقان مع الدين والأخلاق فى الفكر الإسلامى والثقافة العربية ، ولذلك فان الأدب المكشوف المستورد الغربى الأصل يهدو وأندا غربيا لا جذور له ولا أصالة لأنه معارض للمزاج والذوق والفطرة جميعا .

فاذا قيل أن الأدب العربى القديم قد عرف الأدب المكشوف قلنا أن ذلك لم يكن بدافع الفطرة بل كان غزوا شعوبيا على النحو الذى نواجهه اليوم ونسميه بالغزو التغريبى ، وأن هذا اللون انما دخل على أيدي

المتصلين بالثقافات والديانات والفلسفات القديمة السابقة للإسلام وفي مقدمتها وثيقة اليونان ومجوسية الفرس وفلسفات الهند .

وإن الذين انصهروا في أصالة الفكر الإسلامي انصهرا نأما من الفرس أو الترك أو العناصر الأخرى قد استجابوا لفطرة الفكر الإسلامي أما الذين ظلوا على مفاهيمهم القديمة وابتعثوها من جديد معارضة الدولة الإسلامية أو الإسلام أو خصومة لهما فإنهم هم الذين عرفت لهم هذه الألوان من أمثال : بشار وأبي نواس وغيرهم ، هذا هو الطابع المكشوف الذى أدخل على الأدب العربى فى باب المجون والفحش واستشرى فى الهجاء والخبريات والشعر الخليع ، غير أن أدبنا العربى كان دائما قد حدد موقفه على نحو يختلف عن الأدب الغربى فقال « الشعر الرفيع لا يقاس بحسن الديباجة وبراعة المعنى فحسب ولكن بشرف الغرض » وهذه نظرة تختلف اختلافا بينا عن مفهوم الأدب الغربى الذى يرى أن الأدب هو الأداء الفنى بصرف النظر عن غايته وطابعه : مكشوفنا كان أو غير مكشوف .

روح الفكر الإسلامى والأدب العربى تقوم على القول الكريم ، دون الهجو ، وعلى الإشارة العابرة الى الأمور المبتذلة دون الكشف والإفاضة فى التبذل والتهتك وتصوير المحرمات الجنسية واليول المنحرفة ، وذلك بالتقدير الذى يدل عليها ، أما هذا اللون من تصوير أخى القرائز البشرية والتحدث عن تطوراتها وتقلباتها على النحو المثير الذى تكون له آثاره البعيدة فى نفوس الشباب والفتيات فهو غير مقبول ، هذا فى نفس الوقت الذى يستبيح فيه العلم كعلم دراسة قضايا الإنسان والنفس البشرية ومعرفة أهوائها عن غير طريق الأدب .

فالفكر الإسلامى والثقافة العربية إنما تلتبس عناصر الوحدة والتكامل فى حزبائها على نحو يحقق لها بناء الفرد السليم والمجتمع السليم . حيث لا تعارض بين الروح والمادة ولا تصادم بين الأدب والأخلاق ، أو بين الفن والمجتمع ، ومقياس الجمال النفسى الإنسانى إنما يتمثل فى الوسطية بعيدا عن منحدر الشهوانيات واللذات ، وبعيدا أيضا عن الحمود ، فالفكر الإسلامى قد أعطى الحرية فى متاع الحياة دون أسراف أو تبذل على هدى الفطرة التى قطر الله الناس عليها ، والأدب المكشوف

لا يقدم السعادة ولا السلامة ولا يرسم للنفس الانسانية اسلوب الجمال والخير والحق ولكنه يكشف جوانب موهلة في الاباحة والتهتك على نحو من شأنه أن يدمر النفس الانسانية لا أن يحييها ويسمو بها .

ولا شك أن الاتجاه الى الكشف في الادب فن غربي له جذور اغريقية قديمة وله طوابع متصلة كل الاتصال بالوثنية وعبادة الأجساد والانفصال في مجال الفن والادب عن المجتمع وعن الدين ، واذا كان بعض الفلاسفة الغربيين قد عارض كل فن لا يستقيم مع الشعور الديني فان الفكر الاسلامي يرى أن التوازن بين هذه القوى جميعا هو عامل قوة للشخصية الانسانية وحماية لها من التحطم والانهيار ودفعها الى الخير والقوة ، وعندنا أن هذه المذاهب التي تحمل طوابع لها مظهر علمي براق انما هي دعوات مستترة الى الهدم وعوامل تفريجية ذات هدف بعيد في محاولة القضاء على مقومات هذه الأمة وتحطيم روحها الايجابي ذي الطبيعة المتكاملة دينا ودنيا ، وروحا ومادة .

التجديد

كانت كلمة « التجديد » أحد الاصطلاحات الخطيرة التي اتكأ عليها النفوذ الاستعماري والتفريب لشجب التاريخ واللغة والتراث والدين ومختلف فنون التراث القديم واتهامها بعدم الصلاحية للوجود ، ومعنى التجديد في كتابات دعاة هو الانفصال الكامل عن كل قديم والاتجاه الشامل الى الجديد ، دون تحفظ .

وفي مواجهة التجديد كانت هناك الحملة على الجمود والسلبية والتقليد والرجعية . غير أن استطراد هذه الدعوى وبلوغها أقصى مدى من التحدى . كشف عن خطأ الداعين لها ، حتى من وجهة نظر التقدم والنهضة ، وربطها ربطا أكيدا بالتفريب والنفوذ الاستعماري ، فان الدعوة الحقبة الى النهضة حين تدعو الى التجديد لاتفصله عن القديم . ولا تعزله عن الماضي بل تجعل من الماضي سبيلا الى الجديد ومن التطور رابطة بين القديم والحديث ، والغربيون أنفسهم الذين يلتبس بعض الكتاب منهم انما يفهمون التجديد على هذا النحو ، فلا انفصال مطلقا بين الكلاسيكية والعصرية ، أو بين الأصالة والتجديد ، أو بين

المتأخر والحاضر ، وتميذ عرف أصحاب المنهفات والحضارات بذلك الترابط الأكد بين الماضي والحديد ، فالأصول الأولى لها قيمها الأسسية فى بناء كل جديد ، وهى ذات معنى بليد يشمل كل شىء تقريباً ، فالأسس والأرض والجنور كلها معالم طبيعية لكل حركة ندعو الى التجديد .

وقد ذهب العلماء العقليون والتجريبيون معا وهم أبعد الناس عن أوهام الفلسفة ، ودعوات الغزو الثقافى والتغريب واقتلاع الأمم من مقوماتها وبقورها ، الى أن المعنى الحقيقى لكلمة (جديد) هى فكرة نقد شىء فى طور التحول ، فى حين أن كلمة قديم تعنى الموجود الساكن الموضوع مسبقاً . وأن كلمة قديم استعملت عند العرب بمعنى الموجود لم يزل ، وتجمع المفاهيم العلمية للتجديد على أن التجديد فى الآداب كالتجديد فى العلم لا يمكن أن يقوم الا على أساس تعاون الماضى والحاضر ، وينبنى العقل فى حاضره على أساس العقل فى ماضيه .

ويعصور مصطفى صادق الرافعى التجديد فى الأدب على نحو علمى غاية فى العمق حين يقول أن التجديد يتمثل فى قاعدتين :

(الأولى) ابداع الحى فى آثاره بفكره بما يخلق من الصور الجديدة فى اللغة والبيان .

(الثانية) ابداع الحى فى آثار الميت بما يتناولها به من مذاهب النقد المستحدثة وأساليب الفن الجديدة ، وفى الأبداع الأول ايجاد مالم يوجد ، وفى الثانى اتمام مالم يتم ، فلا جرم كانت منهما معا حقيقة التجديد بكل معانيها ولا تجديد الاثمة ، فلا جديد الا مع القديم .

ولا شك أن التجديد قانون طبيعى وقانون ثابت فاذا لم يكن تجديداً فقدهور وانحطاط وهو فى الفكر شأنه فى السكائنات الحية ، بيد أن له أصوله ومقوماته وقواعده فهو لا ينفصل عن أرضيته وقاعدته . ولا ينقطع عن تطوره الطبيعى .

الفكر والأدب

هناك خطأ كبير مشهور ، نبيه اليه كثير من الباحثين ، وما يزال في حاجة الى التذكير ، ذلك هو تحرير دائرة الآداب ، وتحديد مكانها من دائرة الفكر الأوسع والاشمل .

فالفكر هو الوحدة الأساسية التي تصدر عنها جميع الفروع والأجزاء ، ويضم الفكر في بوتقته : الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية والقانون والآداب . وكلها في مفهوم الفكر الاسلامي تتكامل ولا تنفصل ولا تستقل ، فالآداب قطيعة من الفكر يوصفه أدبا له مفاهيمه وطبيعته ودوره الطبيعي ، ولكنه في حركته هذه لا ينفصل عن دائرة الفكر ولا يخرج عن مهمته وطبيعته فيفرض نفسه على دوائر أخرى ، فيسيطر عليها ويتكلم باسمها .

غير أن الأدب العربي الحديث قد دفع مادفها الى هذه المخاطرة ، وأطلقت له الحرية ففاض فيها ليس من اختصاصه ، فأخطأ كثيرا وهماز هسهبه وبهيمته . وليس في هذا ما يفهم منه معنى الحد من حرية الأدب ولكن فينبطه دعوة الى الارتباط بالقاعدة الأساسية التي هام عليها الفكر الاسلامي وهي قاعدة التكامل بين الفروع والأجزاء التي تشكلت في مجموعها عملا متكاملا ، ذلك لأنه اذا اطلق للأدب حريته على النحو الذي تدعو اليه الآداب الأوربيينة لكان في ذلك عندوان على دائرة الدين والأخلاق والمجتمع ، والأدب العربي المستمد من الفكر الاسلامي هو ادب ملتزم بالعمل على ترقية المجتمع وإغلاء شأن الأخلاق ، فهو لا يستطيع أن يتحرر من مهمته تلك .

ولذلك فإن الأدب العربي يحميه ومفاهيمه لا يستطيع أن يتقبل بسهولة نظرية تحرير الأدب من أخلاقيته . هذه النظرية التي دعا اليها الأدب الغربي واستمدتها من الأدب اليوناني الذي فصل بين الأدب والأخلاق . وقد زاد هذه النظرية قوة ، ظهور نظريات فرويد ومذاهب الفن للفن ، وهي نظريات ثبت خطأها العلمي وانحرافها ، ولقد حاول دعاة التفرغ فرض هذا المنهج على الأدب العربي ، ولكن الأدب العربي الذي يتصل بالفكر الاسلامي اتصالا عضويا ضمن دائرة متكاملة ، يقوم على أساس أن الفكر

فى مجموعته انما يعمل من خلال الشخصية الانسانية المسلمة فى بنائها وتركيبتها والسمو بها واعلائها . هذا الادب العربى رفض هذه الدعوة . ايهانا بانه لا يمكن ان يتجه فرع من الفكر الاسلاى للبناء بينما يتجه فرع آخر الى الهدم .

ولقد دعا الباحثون المنصفون الأدب (اى ادب) ان يلتبس طريقه الاصيل معليا قانون الأخلاق القائم على حراسة الاجتماع .

ولقد كانت هناك آثار سيئة لتعدى الأدياء دائرة عملهم والتداخل فى حواثر أخرى بينما هم يؤمنوا أساسا بتكامل الفكر الاسلامى ولم تتح لهم الفرصة لدراسة الجوانب الأخرى على النحو الذى يمكنهم من استعراضها والحكم عليها .

وذلك ان بعض الأدياء عرضوا فى العقد الثالث والرابع الى الدين والأخلاق ، وتناولوا هذه المباحث على طريقة الماديين فأثاروا شكوكا كثيرة ، وكان لانتشار الأدب فى الصحف اثره فى نفوس القارئىن ، هذا الأثر السوء الذى تصند اليه التعريب من طرح قضايا الفكر الاسلامى عن طريق غير المتخصصين فيه ، وفى هذا يقول العلامة محمد فريد وجدى « كيف يرحى من اديب كل همه متصرف الى تحليل عاطفة الهوى ودرس ثارات الجوى ، وتضوير الوعود الكاذبة ، وقضول العذال واللاهين وعدوان المنافسين والمعاكسين ، ان يتناول بالبحث أعلى عواطف النفس وهى عاطفة الدين ، بمثل أسلوبه الذى مزج به عليه واستولى على شعوره ، وهى تستدعى أسلوبا يجافى هذا الأسلوب ولا يمت اليه بصلة من درس النفس فى حالة عزوفها عن الشهوات وترفعها عن الغرائز ، رأيانهم يثرون شكوكا ويجرون فى مباحثهم التاريخية والاجتماعية على غير الأسلوب العلمى من التحقيق والتمحيص » .

من هنا نعرف الفرق بين دائرة الأدب ودائرة الفكر ، وان دائرة الأدب تقتصر على تصوير النفس الانسانية ، أما الفكر فانه الدائرة الأوسع التى تتصل بالشخصية الإنسانية من جوانبها المختلفة العقلية والروحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية .

ومنى مفهوم الفكر الاسلامى أن الأدب حلقة من حلقات الفكر لا تفصل ولا تتحرك فى غير اتجاه التوازن والتكامل مع الحلقات الأخرى .

القصة

« القصة » فن من فنون الأدب : كالشعر والنثر والترجمة ، وهو فن قديم ومستحدث وهو في حلة الى القاء اضواء كثيرة عليه ، حتى ينكشف موقفه الصحيح من الأدب العربي وفيما قبل ظهور الاسلام ونزول القرآن كان هناك كثير من الاساطير التي اطلق عليها من بعد اسم القصة: وهي اساطير اليونان في الغرب واساطير الفرس والهند ، وهناك اساطير العرب في الوثنية العربية .

وكانت هناك الملاحم والمسرحيات التي عرفتها أوروبا في ظل الوثنية الاغريقية ثم في ظل المسيحية الغربية ، وقد استمد كثير منها من الكتب الدينية القديمة ، فلما جاء الاسلام ، ظهر عصر جديد وفهم جديد للقصة ، ذلك هو ما القاه القرآن الكريم المنزل حيث عرض لعند من قصص الاولين ، على نحو له طابعه الخاص المتميز ، بالصدق والشمول والايجاز والاستعلاء على التفاصيل واستخلاص العبرة والتماس حكمة التاريخ ورسم نوااميس الحضارات وقوانين قيام الأمم وسقوطها ، والعوامل ذات الأثر في تطوير المجتمعات وانهارها ، وذلك من خلال تاريخ الانبياء والأمم والدول التي مرت بها البشرية من قبل .

وقد وصف القرآن قصصه بأنه (القصص الحق) القائم على الواقع الصادق البعيد عن الخيال والتزويد والتفاصيل ، وذلك جريا مع منهج الايجاز والشمول والصدق .

ومن هنا فان مفهوم القصة الحديثة الذي عرفته الأدب الغربي مستمدا اياه من التراث الهليني اليوناني ، أو ما عرف من قصص مثل كليلة ودمنة أو ألف ليلة وليلة ، أو غيرها مستمدا من التراث الفارسي الهندي القديم ، هذا المفهوم لا يتفق مع مفهوم الأدب العربي الحقيقي المستمد من القرآن للقصة .

والفكر الاسلامي لا يقبل من القصة غير لون واحد هو (القصص الحق) ذلك أن الأدب العربي قد اتسم منذ ظهوره والى اليوم بخاصية واحدة تتمثل في الصدق والوضوح والايجاز ، وهي عناصر تكاد تكون مضادة للقصة الحديثة بل ومعارضة لها .

ذلك أن العربي الذي كان يفكر في أفق مفتوح مشرق طليق ، من
النور في ضوء الشمس التي تطلع على أرض الصحراء الواسعة ، فضلا
عن طبيعتها الحرة الجريئة ، طبيعة الفارس المقاتل ، الذي يقول
كلمته في صراحة ووضوح ، هذه الملامح في الطبيعة والإنسان لم تكن
في حاجة إلى من القصة القلم على الرموز والمبالغة والظلال والاستخفاء ،
أو على الشرح الواسع والتفصيل الكثير ، ذلك أن العقيدة الإسلامية
كانت أيضا بسيطة منحة وهي تقوم على التوحيد أساسا فلم تكن في مثل
حاجة المذاهب والعقائد الأوربية أو الشرقية القديمة إلى مزيد من
التفاصيل وإلى ادخال فلسفاتها المعقدة في قصص ومسرحيات تقام في
المعابد أو الأديرة لتشرح للناس مقاصدها .

والفرق بين مفهوم القصة في الأدب العربي ومفهومه في الآداب
الأخرى ، هو فرق في ذاتية الأمة العربية ومزاجها النفسى وتركيبها
الاجتماعى والجغرافى والعقائدى البسيط السهل السمج الطليق ، ومن
هنا فقد اختلفت من الأدب العربى القديم المسرحية والملحمة والقصة
والأسطورة ، وحين ظهرت قصص مثل ألف ليلة أو كليلة ودمنة أو
المقامات كانت كلها دخيلة على الأدب العربى ولم تكن تصور النفس العربية
في حقيقتها وربما كانت تصور النفس الشرقية التى مازالت تحت تأثير
وثنيات الجوقية أو نظريات وحدة الوجود الهندية أو غيرها .

أما النفس العربية حتى في وثنياتها القديمة وأساطيرها الجاهلية
فقد كانت بسيطة غير مسرفة حيث لم تكن إلا انحرافا عن التوحيد القديم
الذى جاء به إبراهيم .

ومن هنا فإن القصة في مفهومها العربى اليوم قائمة على الخيال
والوهم ، وعلى العقدة والحل ، وعلى الاسراف فى التفاصيل ، وعلى
انتقاء الصدق ، وعلى طوابع الرمز والظلال انما تجنح بعيدا عن جوهر
النفس العربية ولا تكون الا صورة مقلدة للآداب الغربية ، ولذلك فإنها
تسقط وتختفى مع اشراق المفهوم الاصيل للذاتية العربية والمزاج النفسى
الإسلامى الذى هو مصدر الأدب فى الحقيقة .

الباب الثالث

الفقه

السنة

الشريعة

الاجتهاد

التقليد

الربا

الرقيق

10

11

12

13

14

15

16

17

السنة

السنة هي تفصيل ما أجمل القرآن والتطبيق العلمى للإسلام . وتشمل السنة : الحديث النبوى وأعمال الرسول نفسه . وقد أثرت الشبهات منذ وقت طويل حول السنة . وترددت دعوات كثيرة تطلب الاكتفاء بالنص القرآنى وتتهم بالحديث النبوى بانطوائه على كثير من المخائل ، والحق إن الدعوة الى رفض السنة أو انتقاصها والاكتفاء بالنص القرآنى وهذه إنما هي دعوى تغريبية خبيثة ترمى الى الفصل بين النص والتطبيق وبين القانون والواقع العلمى الذى جرى عليه الإسلام منذ أقام مجتمعه وأنفذ نظامه .

فالسنة هي التطبيق الواقعى العلمى المتمثل فى الأسلوب الذى اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم فى تنفيذ النص القرآنى ، ومن هنا فالنص القرآنى وحده لا يكتفى المسلمون اليوم ولا يحقق لهم إسلاماً حقيقياً ، وهذا فضلاً عن أن (السنة) جزء من القرآن نفسه بنص القرآن : « وأنزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم . »

فهذا البيان الذى يفسر القرآن ويطبقه هو باقرار القرآن جزءاً أساسياً ، وفى هذا يقول العلامة ليوبولد فابيس (محمد أسد) :

إن رفض الحديث يرجع الى استجابة الجمع بين حياتنا الحاضرة المتدهورة وبين روح الإسلام الصحيح كما يظهر فى سنة النبى - فى نظام واحد . ولكى يستطيع نقدة الحديث المزيفون أن يبرروا تصورهم وتصوير بيئتهم فاتهم يحاولون أن يزيلوا ضرورة اتباع السنة لأنهم إذا فعلوا ذلك كان بإمكانهم حينئذ أن يتأولوا تعاليم القرآن الكريم كما يشاءون على أوجه من التفكير السطحي ، أى حسب قبول كل واحد منهم وحسب طريقة تفكيره هو ، وهكذا هو الهدف الكامن وراء مهاجمة السنة وإثارة الشبهة حول الحديث .

وقضية التقليد قضية قديمة قدم الفكر الإسلامى وهى فى نفس الوقت

قضية أساسية يتخذ منها الاسلام موثقا واضحا اساسه التحذير من التقليد ومدى الخطر المترتب عليه . وفى هذا يؤثر عن رسول الله قوله: « لتتبعن سنن من تملكم حذو القذة بالقذة : حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » .

قالوا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ، قال فمن !

والمسلمون والعرب فى العصر الحديث خرجوا من تقليد قديمهم الى التقليد الغربى فسكانهم عادوا الى السنن السابقة حيث يقوم الفكر الغربى فى جوهره على الفلسفة اليونانية او القانون الرومانى ، ويعتق نفس النظريات القديمة المتصلة بالوثنية واعلاء الاجناس والالوان والمتفرقة العنصرية واعتبار مادون اللون الابيض (صاحب الحضارة) عبدا . واتياها! ومن الخطر ان يظن المسلمون والعرب انهم بخروجهم عن قديمهم وفيه الكثير من قيمهم الانسانية الفطرية المتجددة ، الى تقليد الغربى المستحدث الذى يرجع فى اساسه الى قديمهم السابق للتوحيد والاديان ، انما يتجددون وينتطرون ، ذلك انهم فى الحق انما يتركون اصلح ما فى القديم الحى المتصل بواقعهم وتاريخهم ، الى القديم المتجدد من تراث الوثنية القائم على غير التوحيد ومفهوم الدين الحق .

وهو ظن فاسد كل الفساد بعيد عن طبيعة الفطرة الانسانية التى يمثلها الاسلام اعظم تمثيل .

الشريعة

يطلق لفظ « الشريعة » على النظام الذى شرعه الاسلام فى التعامل بين الناس ، وهو القانون الذى كان مطبقا فى العالم الاسلامى والبلاد العربية الى حين قدم النفوذ الاستعمارى فزاله واقام بدلا منه قانونه الاوربى المعروف الذى ياتزال تتعامل به اغلب بلاد العالم الاسلامى الى اليوم .

وقد جرت احاث عديدة خلال العقود السبعة الماضية حول المقارنة بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، وتقام دعاء التغريب بانارة الشبهات حول الشريعة الاسلامية واعلاء شأن الانظمة الغربية ، وكان

لورد كرومر فى مقدمة من حمل على الشريعة الاسلامية فى مصر منذ عام ١٨٩٢ وقد اورد هذه المعانى فى كتابه (مصر الحديثة) الذى صدر عام ١٩٠٧ وهاجمه كثير من اساطين الفكر فى مصر والعالم العربى ، وكشفوا وجه الحقيقة فى امر الشريعة الاسلامية ، ولم يمس على ذلك اكثر من ثلاثين عاما حتى اعترف اساطين القانون فى العالم اجمع بايجابية الشريعة الاسلامية واستقلاليتها واصالتها وقدرتها على ان تقدم للعالم كله وللانسانية اصلح نظام ، وذلك فى مؤتمر القانون الدولى فى لاهى سنة ١٩٣٧ الذى قرر بان الشريعة الاسلامية نظام قانونى مستقل غير مأخوذ من التشريع الرومانى وبذلك تقرر تمثيل الشريعة الاسلامية فى محكمة العدل الدولية كنظام مستقل من النظم العالمية الكبرى ، وفى خلال هذه الفترة هوجمت الشريعة الاسلامية ومن بعد هذا المؤتمر ايضا ، وفصل الاسلام عن انظمة الحكم ، وفصل المجتمع عن الشريعة فى حياة المسلمين ، ومن هنا انطلقت دعوات الفصل بين الدين والسياسة ومحاولة القول خطأ بان الاسلام دين عقدى ولا صلة له بالمجتمع والحياة ، جزيا وراء المفاهيم الغربية التى رددت ذلك فى اوربا بالنسبة للمسيحية ، وكانت هذه الدعوات والمحاولات ترمى فى الغلب الى تصوير الاسلام بصورة مختلفة عن حقيقته وجوهره ، باعتباره الدين الوحيد الذى قصد الى بناء مجتمع وفق نظام كامل ، وليس تقاصرا على العبادات وحدها ، ولا على الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وارث ، وانما يشمل مختلف جوانب المعاملات فى المجتمع ، سياسية واقتصادية وتربوية واخلاقية .

ولقد جرت محاولات متعددة خلال فترة الاحتلال البريطانى لمصر وفى خلال فترة الحماية وقبلها تهدف الى الغاء الشريعة الاسلامية من انظمة الأحوال الشخصية الخاصة بأحكام الزواج والطلاق .

وقد واجه المفكرون المسلمون هذه القضية باهتمام كبير ، وأصدر (على أبو الفتوح) أول كتاب عن الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية عام ١٩٠٥ ، كما أجرى كثير من الباحثين بعد ذلك مقارنات حول ما أثير من شبهات عن صلة بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى وأشارت (المنار) الى واقعة دخول القانون الفرنسى الى البلاد المصرية فى أواخر عصر اسماعيل وقالت :

« انه لما أريد تنظيم القضاء لم يتمكن العلماء المصريون من الكشف عن جوهر الشريعة الاسلامية واضطروا تحت ضغط النفوذ الأجنبي الى ترجمة قانون نابليون ، وقد واجه الفكر الاسلامى منذ يقظته كل ما أثير ضد الشريعة الاسلامية وما يوجد من أوجه نقص فى القانون الأوربى فيما يتعلق بالزنا والربا والخمر والميسر ومسائل زواج المسلمة بغير المسلم ومسألة الميراث واباحة البغاء ، وظهر علماء من رجال القانون ومن درسوا القوانين الأوربية والشريعة الاسلامية وكشفوا عن الفوارق والميزات بين الشريعة والقانون ، وأشار الكثيرون الى ما جرت عليه تركيا فى عصر مصطفى كمال من تبنى القانون المدنى السويسرى ، وأبأنوا عن أن هذا القانون ليس مستحدثا ، وإنما هو مزيج من القانون الرومانى القديم والروح المسيحية ، وأنه وُضع تصميميا خاصا بعبادات وتقاليد أمة من الأمم ، وكيف أن ذلك يكشف عن مخالفته لدين وتقاليد وعادات تركيا .

وفى عام ١٩٥١ عقدت شعبة للحقوق الشرقية من المجتمع الدولى للقانون المقارن مؤتمرا للبحث فى الفقه الاسلامى فى كلية الحقوق بجامعة باريس تحت اسم (اسبوع الفقه الاسلامى) ودعت عددا كبيرا من المنظرين وأساتذة القانون فى الدول العربية لبحث كثير من النظريات وأبدى نقيب المحامين فى باريس عجبه حين قال :

« لست أدرى كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن جمود الفقه الاسلامى وعدم صلاحيته أساسا تشريعيًا فى بحاجات المجتمع العصرى المتطور وبين ما نسمع الآن ، فقد ثبت بجلاء : أن الفقه الاسلامى يقوم على مبادئ ذات قيمة أكيدة لا مرية فى نفعها ، وأن اختلاف المذاهب الفقهية وعلى مجموعة من الأصول الفنية البديعة التى تتيح لهذا الفقه أن يستجيب بمرونته لجميع مطالب الحياة الحديثة .

وقد عرض الكثيرون للفروق والمخالفات بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى وأبرزها أن الشريعة الاسلامية لم تفرق بين الروح والجسد ولم تهمل واحدا منهما ، وأن الانسان مركب منهما جميعا ، وأن المسلمين قسموا الفقه على أساس العبادات والمعاملات والعقوبات بينما قسم القانون الرومانى لى أساس الأشخاص والأشياء والخصومات .

وأن أساس القانون الاسلامى مستمد من كلام الله المنزل بالوحى ،
أما أساس القانون الرومانى فمستمد من مشيئة الانسان ، وان خلاصة
القانون الاسلامى : (لا اله الا الله محمد رسول الله) بينما بنى الرومان
أحكامهم اما على أوامر رئيس الحكومة او العرف والعادة ، وقد أهملت
كتب الفقه الرومانى المسائل العمومية كالأمر الدستورية وأحكام القانون
الدولية وجعلتها من أمور السياسة ، بينما الإمام عند الفقهاء المسلمين
حسب النية من حيث العمد والخطأ ولا توجد هذه عند الرومانيين ، وكذلك
الدية والتصاص عند المسلمين، وكذلك الحدود التي تتعلق بالقتل والسرقة
والزنا والقذف وشرب الخمر والارتداد ، بينما الزنا والقذف وشرب الخمر
ليست محرمة عند الرومانيين ومن ثم فلا عقاب عليها .

وليس هناك مشابهة بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى
فى الزواج وهو عقد يجمع الزوجين برضاها بينما يوجد عند الرومانيين
أصناف عديدة للزواج الجائر يعتبر أكثرها عند المسلمين كالزنا ، وقانون
الوراثة وتقسيم التركة عند المسلمين يقياس ماعند الرومانيين ، وكذلك نظام
التضامن وأدوات التصاص ، والقانونان يختلفان حتى فى المعاملات المالية ،
فمثلا الربا غير محرم عند الرومانيين ، وحتى أساس التجارة يختلف بينهما ،
فالتبعية عند الفقهاء المسلمين (عقد برضا المتعاقدين) وهو عند الرومانيين
عقد يتعلق بالمال الخ .

وأضافت هذه الأبحاث ومنها البحث الذى اعتمدنا عليه للدكتور محمد
حميد الدين أن الفقهاء المسلمين ماكانوا يعرفون اللغة اللاتينية التى كتب
بها القانون الرومانى ، ولم تترجم هذه القوانين الى العربية قبل أوائل
القرن العشرين ، ومن المعروف أن المقتن عند الرومانيين هو موظف الدولة ،
أما عند المسلمين فالفقيه لم يكن أبدا إلا رجلا من عامة الناس تعلم وتفقه
فأفتى ودون كتب الفقه .

الاجتهاد

الاجتهاد : كلمة جامعة تشمل جميع أنواع السعى ويذل الجهود فى
استنباط الأحكام من النصوص الشرعية ، واستخلاص الفروع من
الأصول .

ويمثل الاجتهاد طابع الحركة ومواجهة التغيير والتطور في البيئات والعصور تجاه المسائل والقضايا الاجتماعية والمخالفات المختلفة . ويكشف عن قوة الحيوية والحركة في الفكر الاسلامي والثقافة العربية ، فهو عامل مؤثر يحول بين الفكر والجمود أو التخلف أو التوقف عن مواجهة العصر أو التجارب معه ، وهو علامة على طبيعة الفكر الاسلامي القادرة على التحرر من قيد التقليد ، وينسحب طابع الاجتهاد على الفكر الاسلامي كله فيكون علامة من علاماته البارزة بما يحقق له القدرة على النماء والقدرة على مواجهة كل جديد .

والفكر الاسلامي يقاوم التقليد ويرى فيه آفة الجمود وغلة التخلف . ولذلك فان الاجتهاد قانون أصيل يتمثل في القدرة على التجدد والحركة في مواجهة الأمم وحضاراتها وثقافتها والملاءمة بين قوة الفكر وحركة المجتمع .

و « الاجتهاد » المصطلح فقهي يعنى بذل الوسع للحصول على رأى أو حكم في مسألة من مسائل الشريعة ، وهو أحد طوابع الإصلاح والتقدم والتجديد في الفكر الاسلامي .

وقاعدته أن يهتدى بالقيم الأساسية والقواعد العامة ويتحرك في اطارها بما يحقق العصرية والنطور ويحفظ الطريق الطبيعي للمجتمع داخل الشريعة .

وقد حرص الفكر الاسلامي وربيبته الثقافة العربية على سلامة المجرى المتصل خلال التاريخ الطويل باقرار ركيزتين أساسيتين :

أولاهما : حماية القيم الأساسية والفاهيم الأصلية لهذه القيم من أن تتوارى أو تذبل أو تتحرف .

ثانيهما : فتح باب الاجتهاد لطاولة العصور المتواليه والمجتمعات المختلفة مع القدرة على الاستجابة والتكلمة وايجاد حلول واجابات لكل ما يتصل بها من قضايا ومشاكل وتطورات .

وبذلك يكون الاسلام والفكر الاسلامي متحررا دوماً ومختلصا دوماً من الزيوف الدخيلة والامكار المغايرة والمذاهب الوافدة ويظل محتفظا بقوته

وذايته في نفس الوقت الذي يكون فيه قادرا على الحركة والانتفاع على الفكر البشرى أخذا وعطاء .

ولأشك أن المجتمع الإسلامي في العصر الحديث في حاجة الى أمرين أولهما : اقتباس العلم والتكنولوجيا ومشاركة الأمم في هذا التراث الحضارى .

والأمر الثاني هو أن يتحقق له ذلك دون أن يخرج عن اطار فكره وذايته وثقافته ، ومن هنا فإن قانون الاجتهاد هو الاداة المشروعة لتحقيق هذا العمل ، بوضعه على مستوى الأمم الحية ، دون أن يذوب في ثقافات الأمم وبوتقة مذاهبها وافكارها .

ان حاجة الأمة الى الحياة والتطور تجعل لها من قانون الاجتهاد حافظا للحركة وضابطا لحياتها ، بحيث تستطيع أن تتحرك في حرية داخل نطاق فكرها وقيمتها ودون أن تدع الحضارة العالمية لتفقد ذاتيتها وشخصيتها وقيمتها الأساسية .

والاجتهاد قادر على أداء هذه المهمة ، من خلال الجوانب المفتوحة والمطلقة للاجتهاد ، دون أن يخل ذلك بالقوانين الأساسية العامة مما رسمت الشريعة الاسلامية من خلال وحرام ، والمعروف أن القوانين الثابتة في الشريعة الاجتهاد فيها ولا تحايل على الخروج عنها .

والشريعة الاسلامية هي مناط التنظيم الاجتماعى ترسم اطارا واسعا له حدود وضوابط ، وتدع للمسلمين الحق في أن يتحركوا في داخل هذه الحدود والضوابط ويلتمسوا من الانظمة أو الأساليب ما يتفق مع عصورهم وبيئاتهم .

ولقد برز الأشعرى وابن حزم وابن تيمية في أزمات حضارية اجتماعية شبيهة بأزمة عصرنا فاستطاعوا أن يحطوا الزيوف ويخلصوا الشبهات ويقضوا على الدخائل التي تحاول أن تفسد الجوهر أو تؤثر في طوابع الفكر الاسلامى وملائحة وقيمة الأساسية .

ولقد كان مفهوم الاجتهاد في الفكر الاسلامى هو مفهوم التجديد في مجال تصحيح الفهم الناقص أو الفهم المنحرف بالاضافة الى الحقيقة الأصلية ، وكان الاجتهاد والتجديد طابع الفكر الاسلامى والثقافة العربية

جميعا وليس طابع الفقه وحده ، التماسا للمنابع الأصلية ، ربناء عليها مما يتصل بالحضارة والعصر والتقدم ، واعطاء اجابات صحيحة لكل القضايا الجديدة التى يفرضها العصر بحيث يظل الفكر الاسلامى قادرا على مواجهة تطورات الحضارة .

ومفهوم الاجتهاد لا شك هو مفهوم التجديد وهو فى أعقق صورته ايجاد حلول للقضايا الجديدة مع حماية الأصول العامة والحيلولة دون أن يفقد الفكر الاسلامى طابعه وروحه وذاتيته المتمثلة فى التكامل والشمول والامتزاج بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة .

وتجمع الآراء الأصلية أن باب الاجتهاد مفتوح فلا يجوز سده ، وأن الفترة الثى وصفت باغلاق باب الاجتهاد فيها ، إنما هى فترة الغزو التترى الصليبي للمجتمع الاسلامى وقد كان القول بتوقف الاجتهاد فيها إنما يعنى المحافظة على الشريعة من أن يدخلها ما ليس متنسقا مع أصولها فى ظل نفوذ أجنبى يخشى من حقه وخصومته ولذلك كان ذلك العمل فى حقيقته من أعمال الحفاظ على أصول الشريعة من أن ينالها ضرر .

التقليد

« التقليد » هو المتابعة بغير يقين عقلى أو اقتناع برهانى . وهى مرحلة ضعف تمر بها حياة الأفراد والأمم . والمقلد فى مفهوم الفكر الاسلامى لا يعد عالما ، لأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل ، وقد ذم الاسلام أصحاب الراى الذى لا يستند الى دليل ، وقد رفض الاسلام مبدأ التقليد والتبعية ، يقول الامام الغزالى :

« لى التقليد يمنع من الأصالة ، والمعرفة التبعية ليست معرفة حقيقية » .

وعندنا أن التقليد ليس هو تقليد القديم وحده وإنما تقليد القديم والوافد جميعا وهما سيان : تقليد القديم بغير برهان ، أو الأجنبى بغير ضرورة واتساق ، وكلاهما تتحرر منه الأمم التى بلغت مرحلة الرشد الفكرى وتسقط فيه الأمة الضعيفة . وأخطر الأمور أن تدعى الأمم الى التحرر

من تقليد تدييها لتتبع في تقليد الأجنبي عنها ، وكلاهما يفسد الشخصية والذات .

ولكل أمة ثقافتها وقيمها وذاتها ومزاجها ، فلا تحتاج الى تقليد أمة غيرها في أسلوب تفكيرها أو تعتنق قيمها ومبادئها ، ولكن الفكر الاسلامي والأمة العربية كانت متفتحة دوماً على ثقافات الأمم دون أن تتخلى عن مقوماتها ، والاستعمار يستهدف من دعوته الى ترك تقليد القديم ودفع الأمم الى تقليد الوافد الأجنبي ، وذلك في محاولة التغريب الجادة الى اخراج الأمم من مثلها وشخصيتها وتمييعها في الأمية والشعوبية .

ولكل أمة مظهرتها وثقافتها الخاصة التي تقوم على أساس تراثها .

يقول أحد كبار المؤرخين : « لقد علمتنا التجارب ان المقلدين من كل أمة ، المفتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء اليها . وتكون أفئدتهم مهبط الدسائس نتيجة لتعظيم الذين قلدوهم ، ويكون هؤلاء المقلدون طلائع الجيوش الغالبة وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب ، ويثبتون لهم الأقدام ويمكنون السلطان » .

الربا

الربا معناه الزيادة وكان العرب يطلقونه على نوع خاص من معاملاتهم وهو أن يؤجل الدين أو ما يتبقى منه الى تاريخ معين بحلولة يرد المدين ما أخذ مع زيادة معينة ، والربا في لغة الاقتصاد الحديث الفائدة (Interest) ويرجع استعمالها الى القانون الروماني وكان يعنى بها التعويض الذي يدفعه المدين الى دائئه عندما يفصر عن الوفاء .

فالربا هو ربح المال المقدم للعرض عن طريق المصارف أو المقرضين بالربا ، وهو قاعدة من قواعد الاقتصاد الغربي العصري وللإسلام منه موقف واضح هو موقف التحريم القطعي ، وقد أقر الإسلام قاعدته الأصيلة في الأمر « وأحل الله البيع وحرم الربا » .

والتعريف العام للربا يمكن أن يكون بتبادل سلعتين من نوع واحد

أو من نوعين مثقارين كالقمح بالقمح أو القمح بالشعير ، والربا فى القرآن له ثلاث عناصر :

- ١ - اعادة مال أو أغذية أو بضائع أخرى مضمينة .
- ٢ - فائدة باهظة .
- ٣ - وفاء مؤجل للدين .

فقد اراد الاسلام ان يجعل من التجارة عملا أخلاقيا لاساسا اقتصاديا للتشايص (تبايع السلع) أما النهى عن اكل الربا فواضح فى قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » وكذلك لا يقر الإسلام أن يدفع المدين مبلغا من المال الا اذا تأخر فى وفاء دينه ، ذلك لأن الزمن ليس سلعة تجارية تباع وتشترى ، من أجل ذلك لا يرى الإسلام أن يزداد الدين على المدين اذا تأخر عن تسديد ماعليه من المال .

وهكذا يتضح أن الربا متعلق بالدرجة الأولى بالديون المعقودة الى أجل مسمى .

ولما كان الذين يستدينون هم الذين يكونون فى حاجة ملحة الى مايستدينونه سواء اكان مالا عينيا أو عرضا من عروض التجارة ، شاء الإسلام أن تكون جميع الديون قروضا حسنة (بلا زيادة على مبلغ الدين الأساسى) .

وتقدير الربا فى الإسلام لا يقتصر على الديون المعقودة فقط ، ولكن هناك عددا من أوجه البيع العادى يمكن أن ينقلب ربا فى أحوال معينة .

وقد حرم الربا فى القرآن تحريما واضحا صريحا ولم يعقب تحريمه تفصيل أو تفريق بين الربا الفاحش أو الربا المعتدل ، وليس فى هذا التحريم ما يعوق النهضة أو النمو الاقتصادى فى العالم الإسلامى أو الأمة العربية ، التى تقوم أنظمتها ومشاريعها وحركتها على عوامل مختلفة عن عوامل مدنية الغرب .

فالمعروف أن المدنية الغربية تقوم على الصراع وتوثير الذات ، ويفلب عليها الترف وحب الذات ، وفى ظل المدنية الغربية ومن منطلقات الربا والصراع ظهرت المزاخمت والمضاربات .

ولكن مفهوم المدنية الاسلامية ومفهوم المجتمع الاسلامى الصحيح لا يقوم على مثل هذه البواعث بل يقوم على احقاق الحق وازهاق الباطل والسعى لاقرار حكومة عادلة تقوم على الامر بالمعروف وبذل الصدقات ، والمواخاة والتعاون والتكافل ، لترقية النفس الانسانية واعدادها للكمال . ولذلك فإن الإقتصاد الاسلامى لا يقوم على أسس التزاحم والتنافس والمضاربة ، بل للتراحم والتساهل والملاينة .

وبالجملة فالح شكل الحضارة الاسلامية لا يقتضى وجود الربا فيه .

وحكمة تحريم الربا فى الإسلام : الا يتمانع الناس بالمعروف .

يقول لورد كيتس الأستاذ بجامعة كامبردج : من الممكن أن تنسب جميع الأزمات الاجتماعية الى الربا - ويقدر مايزداد مجتمع ما تقدما فى المدنية والثقافة فانه ينقص عنه نصاب الربا فى عين المقدار والنسبة بحيث انه فى مجتمع مثالى سيكون المبلغ « صفرا فى المائة » .

الرقيق

أقرت الحضارة الرومانية « الرقي » واعتبرته أساسيا لبناء المجتمع الرومانى ، ونصت جمهورية أملاطون على تقسيم الناس الى قيادة وعبيد ، ودافع أرسطو عن اقامة نظام العبودية والرق .

والقانون الرومانى لم يكن يعتبر الرقيق انسانا له شخصية ذات حقوق على الإنسانية ، بل يعتبره شيئا من الأشياء كسائر السلع التى يباح الاتجار فيها . أما الاسلام فانه وضع قانون تصفية الرق ، بعد أن حصره فى دائرة ضيقة . وأقام بين الانسان ورقيقه علاقات جديدة كريمة لم تكن موجودة من قبل ، وحبب اليه العتق وقرر للأرقاء حقوقا لم تكن لهم من قبل .

كما قيد الاسلام الاسترقاق ، بحرب شرعية على أن يكون الجارئون من غير المسلمين ، ودعا الاسلام المسلمين الى رعاية أرقائهم ، ونها النبى عن أن يقول « هذا عبدى » وأمر باجتراءهم والانعطاف لهم .

ولم يبطل الإسلام الاسترقاق لأنه كان واتعا من أنظمة المجتمع القائم .
ولم يكن من اليسر الغاؤه الا بالتدريج كما أعطى الإسلام الأرقاء حقوقا
لم يحلم بها أحرار الأمم السابقة « أخوانكم حَوْلَكُمْ » .

يقول الدكتور جورج يوست فى كتابه قاموس الكتاب المقدس (١)
أن المسيحية لم تعترض على (العبودية) من وجهها السياسى ولا وجهها
الاقتصادي ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم فى آدابهم من جهة
العبودية حتى ولا على المباحثة فيها ، ولم تقل شيئا ضد حقوق أصحاب
العبيد ، ولا حركت العبيد الى طلب الاستقلال ولا بحثت عن مضار العبودية
ولا عن فسادها ، ولم تأمر باطلاق العبيد حالا ، وبالإجمال لم تغير النسبة
الشرعية بين المولى والعبد بشيء ، بل بعكس ذلك قد أثبتت حقوق كل
من الفريقين وواجباتهما . وهكذا كانت عبودية الإنسان فى أمم الأرض
عندما ظهر الإسلام فهو نظام كان معترفا به من كل الأمم ، وأسواقه قائمة
فى كل مكان وآثاره موجودة فى بيوت الناس ومجتمعاتهم .

وقد أمر الإسلام :

أولا — بحسن معاملة من تحت أيديهم من الرقيق الى أقصى ما يمكن
أن تسمو اليه الفضائل الإنسانية .

ثانيا — الترغيب فى تحرير الرقيق الى أقصى ما ينتظر من دين عالمي
جاء لعلاج عيوب المجتمع وبحسن توجيهه نحو الفضائل .

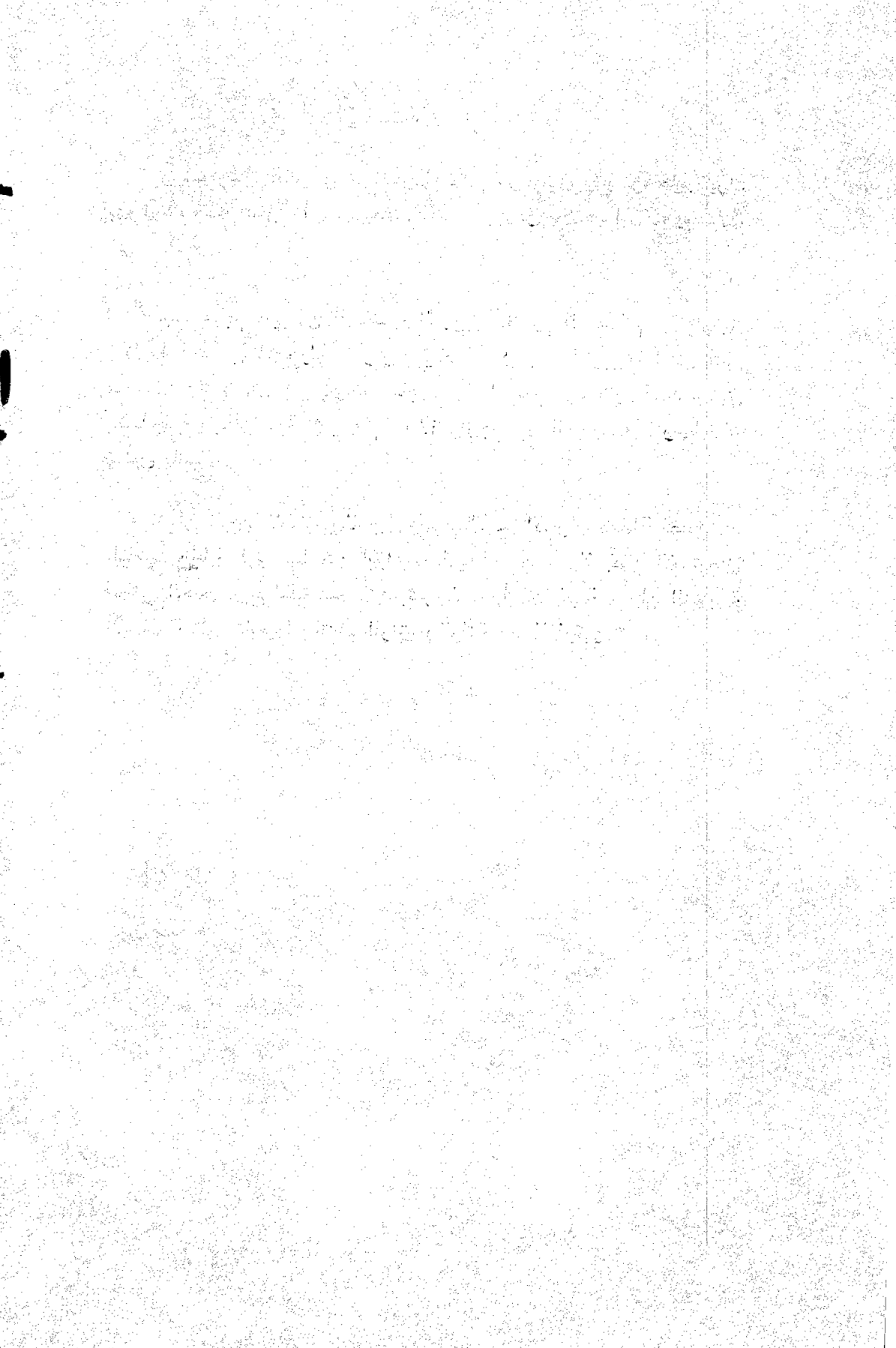
ثالثا — وضع قواعد المعاملة بالمثل فى الحروب الدولية فيما يتعلق
بالأسرى ومبدأ الاسترقاق .

وقد نص القرآن على ايجاب تحرير الرقيق فى سورتي التوبة والنور ،
وجعل من مصارف الزكاة تحرير الرقاب (أى تحرير المملوكين) وجعل من
حق الرقيق أن يطلب من مالكة التعاقد معه على مبلغ من المال يدفعه له
لسعيه فى سبيل التحرر من الرق « فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » كما
جعل الإسلام تحرير الرق قديمة عن أمور كثيرة .

والاسترقاق الشرعى فى نظر الاسلام هو الذى يقع فى حرب يراد بها اعلاء كلمة الحق على أن يعامل المشرق بالرفق والاحسان كما يعامل الابن والاخ .

وقد هاجم كثير من الكتاب الغربيين مفاهيم الاسلام فى الرقيق واثاروا الشبهات حولها ومن هؤلاء الكردينال لافيجرى الذى ألقى محاضرة عام ١٨٨٨ فى باريس هاجم فيها الاسلام ورد عليه أحمد شفيق باشا بكتاب بالفرنسية نشر عام ١٨٩٠ وترجم الى العربية . ومما قاله شفيق باشا :

« ان الدين الاسلامى لا يبيح بأى حال من الأحوال معاملة أحد من الناس معاملة الرق اذا كان ابواه مسلمين حرين ، ولا يكون الاسترقاق الا فى الحرب ومع ذلك فهو مقيد بشروط وروابط معلومة . وأن الشريعة الاسلامية تأمر تابعيها بالتزام الرق والرأفة مع المملوكين » .

الباب الرابع

قضايا الفكر والاجتماع

العروبة والاسلام	الأصالة
العصرنة	الأحجار والبطولة
العصور الوسطى	الأساطير
عصر الانحطاط	الاستشراق
علة تأخر المسلمين	الاقتباس
الغيبيات	الاحاد
الفلكلور	التسامح
الفكر والعنصر	التطور
القيم	التفكير
الكتب الصغرى	التعريب
كتب المحاضرات	التقدم
اللاتينية	التكامل
اللاهوت	التوراتية
المنهج العلمى التجريبي	التوحيد
المرأة وتحرير المرأة	الثورة الفرنسية
المحافظة	الجرح والتعديل
المعرفة والعقيدة	الجبرية
المثل الأعلى	الجهاد

منطق أرسطو

المسرح والفكر الاسلامي

القرآن والأدب

هزيمة المعتزلة

وحدة الوجود

وحدة الحضارة

حرية الفكر

الخطيئة

الدولة الشيوقراطية

رجل الدين

العلم والدين

العقل العربي

الوسطية

الاسلام

الاسلام في الغرب

الاسلام في الشرق

الاسلام في أفريقيا

الاسلام في آسيا

الاسلام في أوروبا

الاسلام في أمريكا

الاسلام في أستراليا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الاسلام في نيوزيلندا

الأصالة

«ما تزال (الأصالة) هي الخطأ التحديدي التي تواجه المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي راجعت طرقات تحديات «التغريب» التي تحاصرنا من كل جانب ولا نوع مجالا وجدلا دون ان تواجهه بالشتبهات والزيوف .

ان المحاولات كلها تستهدف اثاره «ضباب» شديد يحجب الرؤية الحقيقية او يموه الواقع ، او يحدث تداخلا بين الحق والباطل ، فلا يجد المسلم الا بحيرة شديده يحتلج فيها الى الضوء الكاشف والنور الهادي ازاء هذه الظلمات المترابكة التي تحاول ان تحتاح اصالة وتحتوى هذه الامة وتصورها في جوقة الاهمية لتفقد كانتها الخاص وذاتيتها التي بها تسمت امة الاسلام .

ومن هنا جاءت المحاولات المسمومة التي تحاول ان تصور الاصالة بغير مفهومها الصحيح او تزيف ابعادها الحقيقية مع المعاصرة ومع التغريب ، ومع التراث ، كذلك فانينا نجد انفسنا امام تفسيرات عديدة لكن قيمة من القيم له مفهوم من المفاهيم نجد تفصيلا ماديا خالصا ، ونجد تفسيرا ماركسيا ، ونجد تفسيرا «فرويديا» او تفسيرا وجوديا وتضيع «الأصالة» بين هذه التفسيرات لان احدا لا يقول ماهي وجهة نظر الاسلام الذي هو نظام مجتمع ومنهج حياة .

وفي هذا يصدق قول المستشرق «هاملتون جب» لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدارس العصرية والصحافة ان يترك في المسلمين ولو من غير وعي منهم امرا يجعلهم في مظهرهم العام «لا دينيين» الى حد بعيد ، ولا ريب ان ذلك خاصة هو اللب الثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامي على الابتعاد عن حضارته من آتيل .

وزري وكان الاسلام معزول عن الحياة والنظم والثقافة ، كأنما ليس له في كياننا وجود ، وجين نواجه الحضارة الغربية يقولون ان هناك من

يرفضها وهناك من يراها الطريق الوحيد ، ويحاولون القول بأن هناك مدرسة تتوسط ذلك وتحاول أن تجمع بين التراث والمعاصرة ، هذا الكلام مازالت تردده دوائر التقريب منذ أكثر من خمسين عاما .

وهذا من التهميه الذى يريد أن يصطنع مذهباً انتقائياً ، يريد أن يجمع شيئاً من التراث الى شئ من الحضارة ، وهى محاولة تدرج نحو فقدان ملامح الشخصية الأصيلة بالتنازل عن أشياء وقبول أشياء ثم تعصف العواصف مع استعلاء النزعات الغربية بمابقى من التراث ، ويحدث الانفصال المأمول عن التراث ، عن الماضى ، وبذلك تنتهى قضية الأصالة ، ويحدث مايسمى بالانتقطاع الحضارى .

والواقع غير ذلك ، فان الفكر الإسلامى لم يقبل طريقة الانتقاء التى قدمها بعض الباحثين أمثال رفاعة الطهطاوى أو محمد عبده أو غيره ولكنه دعا الى أن يقام (أساس) من الدعائم الأصيلة للإسلام ثم تعرض معطيات التراث ومعطيات الفكر الوافد جميعاً على هذا الأساس ، وفى ضوءه يمكن تقبل ما يقبل شريطة ألا يكون ذلك معارضاً للأصالة أو معطلا لها أو حاجباً لآى ملامح من ملامحها .

وجاء اليوم من يدعو الى تجديد الفكر العربى ، بتجديد دعوة الانتقاء من التراث ومن الحضارة ، وهى محاولة زائفة يراد بها اعلاء عناصر معينة من التراث ليست هى العناصر الأصيلة فيه .

اعلاء الفكر الباطنى والغنوصى واليونانى والمجوسى القديم الزائف الذى حطمه (التوحيد الإسلامى) وكشف عن زيفه والذى جاهد المصلحون (أحمد بن حنبل والأشعري والغزالي وابن تيمية وابن حزم) فى سبيل تقديم التصور الإسلامى الأصيل ، خروجاً على مفاهيم الفارابى وابن سينا وابن الهيثم وبنى عربى والسهورردى والحلاج وغيرهم من خصوم الإسلام الداعين الى هدم مقوماته .

ولقد كشف أبرار المسلمين وقادتهم عن أن الطريق الوحيد هو التماس المنابع الأصيلة وهى الضوء الهادى والكاشف الى (الأصالة) .

نحن لا نطلب من حضارة الغرب الا (العلوم التكنولوجية) وحدها ، ومن حقنا أن نأخذها دون أن نأخذ معها (أسلوب العيش الغربى) الذى

يختلف عن قيمنا وأخلاقنا ومفاهيمنا .. ولا صحة مطلقا للزيف الذي يدعيه التفريبيون من أن هناك ارتباطا بين العلوم التكنولوجية ، وأسلوب العيش الذي هو منهج خاص بمجتمع مختلف .

وأمانا تجربتان سابقتان : الأولى تجربة المسلمين حينما نقلوا علوم اليونان والفرس والهنود دون أن يأخذوا ثقافتهم وآدابهم .. والثانية هي تجربة الغرب حينما نقل علوم المسلمين في عصر النهضة دون أن يأخذ عقيدتهم أو أسلوب عيشتهم .

وكل ما يقال في هذا الصدد فهو من قبيل التمويه الزائف الذي لا تقره قوانين المجتمعات ولا نواميس الحياة .

أما العلم التكنولوجي فهو ملك للبشرية كلها ، وكانت لنا فيه مشاركة ، وكنا من بناة دعائمه الأولى ، فالمسلمون هم الذين قدموا أصول المنهج التجريبي ، ولذلك فإن من حقنا أن نأخذهم متى توافرت لنا الإمكانيات العقلية والخبرة ، على أن نصهره في بوتقة الفكر الإسلامي واللغة العربية حتى يدخل مرحلة الأصالة وحتى تنطبق عليه قوانين الإسلام في العلوم والحضارة : « سلاما وأمانا ورحمة وعطاء للبشرية وأخاء » .

وهناك قضية : « الأخلاق والتقاليد » وهي قضية يموتها التفريب ويحاول أن يفسد الفوارق العميقة بين الأخلاق التي هي جزء من الدين والتي هي قائمة بالحق ، لها طبيعتها الثابتة التي لا تتغير ، وبين التقاليد التي هي من صنع المجتمعات والتي تتغير مع تغير الزمان والبيئات .

ولقد حرص التفريب والاستعمار على إعلاء التقاليد وإضعاف الأخلاق حتى سيطرت على مجتمعاتنا تماما ، وأن من حق الإسلام علينا أن نكشف هذه الآفات والعلل التي دخلت على مجتمعاتنا من العادات القديمة فاختلطت بالدين حتى كادت تغلب عليه .. وأن علينا أن نعزل عن جوهر ديننا تلك البدع والخرافات والعادات التي تحاول اليوم أن تسيطر على مجتمعاتنا وتريح الأخلاق الإسلامية الأصيلة .

ونحن في هذا نكله علينا أن نهتدى بهدى القرآن .

ولا ريب أن الحاقطة على شخصيتنا من أن نتجاهل عوامل التحول والاحتواء والأذابة هو أكبر الأمانات في هذه المرحلة من حياتنا ، ذلك أن المحاولة التي تجري الآن من طريق الصهيونية والفكر التلمودي ومفاهيم العلوم الاجتماعية والإيدلوجية ، ومن طريق التبشير والأستشراف والتغريب تستهدف (أذابة) المسلمين عن الفكر الأُمِّي ، بظن ذلك البأس الذي يميزهم عن العالم ، بالقضاء على تلك القيم والأخلاق والمناهج وأساليب الحياة وطرائق العيش التي تجعلهم في النياس شامة ، وتمييزهم عن الأمم الغربية والشرقية على السواء ، وتلك (ميزرة) أصعب على دعاهم إليها دينهم وحرص عليها نبيهم ، وثبتها كتابهم « صيغة الله ومن أحسن من الله صيغة » .

وستظل الأسس التي بناها الإسلام لهذه الأمة هي الدعائم الحصيفة التي تحول بينهم وبين الانصهار في بوتقة الأمية أو الاحتواء ، وسيظل في مأمن من كل خطر ما استمسكوا بهذه الأسس وعلى ضوئها استقبلوا من أمرهم كل جديد وكل تغيير ونظروا في كل ما يعرض عليهم من أمور العصر أو الحضارة .

إن كل هذه المحاولات التي يرسمها التغريبيون والتلموديون من وراء الماركسية والفرويدية والوجودية والبرجماتية تحاول أو تضع أهواءها في مناهج وتضع أحلامها في السيطرة على هذه الأمة في مخططات . هذه المناهج سينكشف زيفها ، وهذه المخططات سوف يتحطم هدفها .

ولقد تحطمت في السنوات الأخيرة مناهج ومخططات ، وتبيح فشل احتواء الإسلام وفكره وأمنه ، وبعد سنوات طويلة من محاولات الليبرالية من ناحية ومحاولات الماركسية من ناحية أخرى ، ومن بين ذلك دعوات تختفي وراء الفرويدية والوجودية ومذهب العلوم الاجتماعية وغيرها من دعوات تختفي وراءها التلمودية ، صاحبة مخططات برتوكولات صهيون . كان الظن أن درة تاج الإسلام قنبه أوشكت أن تسقطت عن مضيدة (الأمية) ولكن هل توقف التغريب عن الغزو ، وهل توقف عن اقتطاع أساليب جديدة ، في سبيل هدفه الخبير في أذابة المسلمين عن الفكر الأُمِّي ،

وتمويه الأصول الأساسية للفكر الإسلامى بإثارة التشبهات حول القيم الإنسانية وحول قضايا العصر .

ان حقيقة واحدة لا يسيل الى تجاوزها : أن المسلمين (أساسا) يعرضون عليه ما سبقهم اليهم من التراث أو من الفكر الوافد ، وان كل محاولات الفكر الليبرالى والفكر الماركسى فى التطبيق قد أثبتت فشلها وزيفها ، وان المجتمع الإسلامى قد أعلن ، رفضه للجسم الغريب وأنه بعد تجربة استمرت الآن أكثر من مائة عام نستطيع أن نعلن فى وضوح وصراحة فشل التجربة الغربية فى مجال التعليم والسياسة والاجتماع والقانون .

وان طريقا واحدا ليس غيره هو الطريق المفتوح أمامه الى استعادة مقدراته مع الاحتفاظ بشخصيته وذاتيته وأصالته : هو طريق القرآن والشريعة الإسلامية .

البطولة

يخطئ كثير من باحثينا عندما ينساقون وراء مفهوم غريب للبطولة فى تقدير طابع من طوابع الفن كالتماثيل أو ما يطلق عليه تجسيد البطولة فى المهرجانات والاحتفالات الاستعراضية .

فنحن فى التماسنا لى جانب من جوانب الفكر أو قضاياه يجب أن نلتفت جوهر قيمنا وذاتيتنا حتى لانقع فى فى خطأ كبير هو التماسنا لمفهوم دخيل علينا وهجر لمفهومنا الأصيل أو تجميد له .

لعل « البطولة » قيمة من القيم التى تتمثل فى مختلف الثقافات والأفكار الإنسانية وشرقية وغربية ، أوربية أو إسلامية أو أفريقية ، وهو أمر متصل بكل المذاهب والأديان والدعوات ، ولكن هذه القيمة الإنسانية الكبرى ، يختلف الرأى فيها أو يختلف مفهومها ، فى كل ثقافة عن الأخرى ، وكل أمة عن غيرها ، استنادا إلى من تواترها وجوهر فكرها .

وقى فكرنا العربى الإسلامى يبدو الأمر واضحا وضوحا لا يحتاج الى حياء فنحن فى فكرنا الإسلامى وثقافتنا العربية نكرم البطولة ونضعها

موضع التقدير ولكننا نختلف عن الفكر الغربي في أساليب تقديرها وتكريمها، ان هذه القيمة عندنا لها مفهوم يختلف ، والتمائيل تجسيد مادي للبطولة يتفق مع ثقافات أمم مختلفة ، ولكن الفكر الاسلامى العربى يعق فطرته وجوهره وذاته وطبيعته ومزاجه اذا تقبلها ، وتقدير البطولة فى ثقافتنا يكون بتكريم العمل الذى قدمه البطل وينشر الفكر واعزاز الراى وهو تخليد معنوى ، يقوم على تقدير الكلمة ولا ينصب أبداً على تقدير الفرد أو تقديسه أو وضعه فى صورة يبدو منها فى مجال التأليه أو مايشبهه على النحو الذى عرفه الأغريق قديماً حين رفعوا أبطالهم الى مصاف الآلهة وأنصاف الآلهة . والأمم الغربية مستمدة من نظرتها ومن تراثها الأغريقى القديم تجسد الأبطال فى أشكال مادية ، ويرجع هذا أصلاً الى الطابع الوثنى المستمد من فلسفات اليونان والهنود . ولكن الاسلام والفكر الاسلامى له طابعه ومفهومه لهذه القيمة الإنسانية . فبطولة الاسلام : بطولة فكر لا بطولة تماثيل واحجار ، وليس فى الاسلام هياكل تدمر ولا بعلبك ولا الأهرام ، وقد عرض لهذا الراى كثير من الباحثين ، وفى مقدمتهم الدكتور عبد السلام العجيلى الذى يقول : ربما عد البعض هذا الفهم نقصا ولكنى اعتبره من مزايا العبقريّة فلم يخلف العرب (والمسلمون) ماخلفته الأمم الأخرى ، فاوابد الحضارة العربية لم تنتجها من حجارة أو تسجلها الصخور بل سجلتها الأعمال الحية .

ويبدو هذا المعنى واضحاً من وراء الوعى فى قول عمر بن عبدالعزيز لرجل كتب يستأذنه فى بناء سور للمدينة ، قال عمر (حصن مدينتك بالعدل) وكمهن سور يزوره السائحون وهو مبنى على أساس من الظلم والجور . ويمتد أثر هذا الفهم الى الفن الاسلامى .

يقول الدكتور العجيلى : ان فن العمارة العربية لم يتميز بالضخامة والرسوخ بينما تميز بالجمال والدقة وخفة الظل فهو لم يقصد به ان يطاول الدهر وانما أريد به ان يكون متعة للعين والروح ، ومعنى هذا غلبة المعنويات على الماديات فى طابع الفن والبطولة ، ويصل هذا المعنى الى غايته بالقول بأن الذوق الاسلامى العربى لم يتعلق بالتصوير كفن من الفنون الجميلة ، ليس لأن الدين نهى عنه بل لأن الروح العربية الاسلامية لا تميل اليه ولأنه لا يتفق مع فطرتها التى تجد مجالها الفنى فى «الكلمة»

وليس هذ مفهوم الذوق العربى وحده ولكنهُ فى الحق انما يمثُل مفهوم الفكر الاسلامى الاصيل المستهد من جوهر الاسلام والقرآن اصنلا وربما اخذ به العرب وعمقوه ، وان تخلف فى اجزاء اخرى لطبقة الفلاسفات الوثنية السابقة للاسلام .

والفن الذى تعلق به العرب وأخلصوا له قبيل نزول القرآن هو الشعر ، لأنه ارضى رغبتهم فى الحيوية والاستثارة وجاءت الموسيقى امتدادا للشعر واتصالابه والفارق بينهما هو الفارق بين المذاجة والترف ، وجملة الراى ان الطابع العربى الاسلامى فى الفن والحضارة هو طابع الحيوية والروح العلمية ، ملخصا فى كلمات قليلة « أعمال خالدة لا آثار خالدة » .

الأساطير

كلمة (Historia) كلمة يونانية معناها « خرافة » وهى التى دخلت الى العربية فى عصورها الاولى فأصبحت الأسطورة أيضا كلمة (Mythology) الميثولوجيا ، وقد كان لدى الاغريق القدماء قصص كثيرة عن ماضيهم تدور حول أبطال عظماء ، هذه الأساطير كانوا يفسرون بها الحياة والطبيعة والخير والشر ، وكانوا يؤمنون بأن هذه الأمور بأيدى آلهة وآلهات ، وقد آمن الرومان بالآلهة الاغريقية واطلقوا عليها أسماء رومانية كما اضافوا الى الأساطير الاغريقية كثيرا من أساطيرهم ، وتستعمل كلمة (أسطورة) فى التعبير عن الأعمال الخارقة وتدور حول الآلهة وتختلف عن الملاحم التى تسجل أفعالا انسانية ، ويرى الغربيون أن بين الأسطورة والدين علاقة ، وكثيرا ماتحكى الشعائر أحداث أسطورة والأسطورة فى الأغلب تحكى بمنطق العقل البدائى ظواهر الكون والطبيعة والعادات الاجتماعية ، وثمة تفسير يرى ان الأسطورة ابتكرت للابانة عن الحقيقة فى لغة مجازية ، ثم نسي المجاز المقصود وجرى تفسيرها حرفيا .

ولا يسئل العلماء الآن بنظرية واحدة تطبق على الأساطير ، والأصح عندهم التفسير الخاص بأساطير كل أمة ، ومن حق أن يقال أننا حين نتحدث عن أساطير انما نتحدث عن عالم مختلف عنا وربما لا ينطبق تطابقا كاملا معنا ، فاختلفا الثقافات والأمزجة بين الشرق والغرب يؤكد

وجود خلافات عميقة في مختلف مفاهيم الفنون والآداب والقيم الاجتماعية والنفسية ، وعلينا حين نتحدث عن الأساطير أن ننظر إليها لها عالمها وتحدياتها ، وكذلك الأمر في القصة والفن والدين ، والأغريق واليونان لهم في هذا طابع وقيم تخالف جو الشرق الذي عرف بأنه مبعث الأنبياء ومنتزل الديانات والذي طبع منذ القديم بطابع الإيمان بالله .

والخرافة لم تكن واضحة تماما عند العرب ، ومن هنا فإن الأساطير التي عرفت عنهم قليلة ، أما الفراعنة والفرس والهنود فكانت لهم أساطيرهم المشتركة الأصل الوثنية الطابع ، ويجمع العلماء أن هذه المجموعة من الخرافات إنما كانت تهدف إلى تعليل خلق الكون والله والأبطال . ويمكن أن يطلق على الميثولوجيا : « علم الإنسان القديم » ، وقد اعترف الأغريق بأن أسماء الآلهة رموز لقضايا طبيعية وفلسفية (أبولو) يرمز إلى النار و (ميراميرا) ترمز للهواء و (بوسيدون) للماء و (أرتميس) للقمر ، وما حروبها ومغامراتها سوى إشارات إلى حرب العناصر الطبيعية .

وترى بعض النظريات أن هذه الآلهة ليست إلا أسماء أفراد من البشر قاموا بأعمال باهرة البستهم التخليد الذي رقى بهم في نظر الأغريق إلى مقام الآلهة وأنصاف الآلهة ، وهو نوع من عبادة الأموات أو عبادة الأبطال .

وهذا المفني غريب على الفكر الإسلامي كله ، هذا الفكر الذي عرف بوضوحه وصراحته وبساطته منذ جاء الإسلام ، حيث يقوم الفكر كله على قاعدة التوحيد الخالص لاله واحد ، لا متعدد ، ولا يموت ، ولا يجارب البشر ، ولا يضارعهم ، ومن هنا تختلف مفاهيم عديدة من القضايا الخاصة بالطبيعة والخلق والتاريخ بين مفهوم الإسلام ومفهوم الهلينية .

فالبطولة في الإسلام هي بطولة العمل والكلمة ، وليست بطولة الفرد نفسه ، ولذلك فإن الأبطال في الإسلام ظلوا في درجة الإنسان ومكانه حتى بالنسبة لأعظم شخصية في التاريخ الإسلامي كله وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) ، (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) .

وهكذا يقطع الفكر الإسلامي قطعا ببشرية الرسول ، وبتعدام عبادة الأبطال أو ترقيتهم إلى كرامة وأنصاف آلهة . وتبدو هذه التفرقة بين الفكر الهليني والفكر الإسلامي في تصوير الآلهة ، فضلا عن تعدد الآلهة .

فالهيلينيون يصفون الآلهة بالصامرة والمظراوة والمشرابعة والجنون ،
فهم يتزوجون أمهاتهم وأخواتهم ثم يسطعون أجسادهم ويرتدون ويأكلون لحوم
البشر (١) .

وهناك آراء تقرر أن وضع الأساطير عند الهلنيين وغيرهم إنما كانت
للذة والامتع والإيتاس ، وليس للاختبار أو لإعطاء المعلومات ، ويقول
الباحثون المتخصصون أن الميثولوجيا تصور خلق الإنسان والحون وخلق
النجوم والشمس والقمر ، وأصل الموت وتغنى بسير الأبطال ، وأكثرها
يدور حول قصة واحدة في روحها ، ومبذوها عاشق وممشوق يعترف
أحدها خطيئة فيتوارى عن الأنظار أو لا يكون سبب الأمتراقى حياة
أو فعلا مستحبة عن غيره (٢) .

وقد قذف الغربيون : الفكر الإسلامي والأدب والثقافة العربية بقدر
ضخم من هذه الأساطير ، وعنى كثير من الكتاب والأدباء بترجمتها ومحاولة
اغراق الأدب العربي فيها ، ويجرى البحث حول الأساطير في الأدب العربي
نفسه وكان من أهم هموم المستشرقين والمبشرين للبحث عن الأساطير ،
وقال رينان أن العرب ككل الأمم السامية ليس لها أساطير فهي شعرها ولا
في عقائدها ، وأن هذا يدل على ضيق الخيال لديهم ، وقد عمد البعض
الى بعث الأساطير العربية في عصر ما قبل الإسلام ، وفيها وصف العرب
لآلهتهم ، وقد وجدوا من ذلك شيئا ليحيى بالكثير ، ولا بهذه الصورة
الهلينية ، ومرجع هذا في الأغلب الى أن الوثنية العربية كانت وثنية
تقليدية ، وليست فلسفية وأنها لم تنعقد هذه الألوان ، فقد كانت العرب
على دين إبراهيم وهو دين التوحيد ثم انحرفت الى وثنية طارئة ، فلما
جاء الإسلام قضى على هذه الآثار ، وقد حاول طه حسين وغيره انتحال
أساطير حول سيرة الرسول وألف عنها كتابا هو على (هامش السيرة)
وقد عارض الدكتور هيك هذا الاتجاه ووصفه بأنه اتجاه خطر من
حيث حرص المسلمين طوال العصور على تنقية سيرة الرسول من
الأساطير وأبعادها عن الروايات الخيالية والوهمية التي حاولت الاسرائيليات
الصاقها بها (٢) .

(١) أنيس فريجه ، مجلة الأبحاث . م/٤

(٢) (١ ، ٢) راجع المعارك الأدبية لأنور الجندي .

وإذا جرت المحاولة للربط بين الأسطورة عند العرب قبل الإسلام وعند الإغريق فقد ثبت أن هناك فارقا بعيدا بينهما يستمد أصوله من مزاج الشعبين وطبيعتهما المتباينة فضلا عن اختلاف الجغرافيا والتاريخ فضلا عن الوضوح الموجود في البيئة العربية . وفي هذا يقول الشوباشي :
بينما الشعر الإغريقي الملحمي يصور عالما وهما لاتكاد تقود صلة بينه وبين الحياة الحقيقية للمجتمع الإغريقي وتصف آلهته وعمالقاته وفرسانه بأنهم يتميزون بقدرات غير آدمية ويحققون الخوارق ويتسامون وراء شهوات وأطماع واحتقاد ويأثفون أن تغلب عليهم الرحمة أو تحس قلوبهم بحب أو حنان ويرتكبون في سبيل تحقيق غايتهم أثاما تنقزز منها النفوس ولا يعتمدون على الأجساد فحسب ولكنهم يمثلون بالجثث . والمرأة قاسية كالرجل فهناك امرأة تشترك مع عشيقها في قتل زوجها والتنكيل بأبنائها وأخرى تتزوج بأبنائها .

وبينما كان ذلك الشعر يرسم تلك الصور المشوهة المخيفة ، حرص الشعراء العرب القدامى على تصوير عالمهم الحقيقي بما فيه من خير وشر وتحليل عواطفهم كما أحسوها ، ووصف الأحداث على نحو ما وقعت لهم ، وهناك فارق آخر أشار إليه الشوباشي وهو أنه بينما كان الشعر العربي ديوان علوم العرب وأخلاقهم وأخبارهم ، كانت حكمة الشعر الإغريقي أقرب إلى أن تكون مواظ تربية .

وبينما كانت الملاحم الأسطورية اليونانية تقوم على شطحات الخيال والتهويل والأغراب ، فإن رواية الشعر العربي يحرصون على صيانتها من كل تغفير أو تحريف .

ويتصل بالفوارق البعيدة بين مفهوم القرب للأساطير ، فارق الطبيعة النفسية الواضحة الصريحة في العربي والجو المكشوف في الصحراء ، بينما هناك وحشة الجبال وقسوة الطبيعة ، ولهذا الخلاف الجذري

(١) ص ١٣٨ رحلة الأدب العربي إلى أوروبا للشوباشي .

(٢) الرسالة م ١٩٤٩ ص ٨٢٤ .

(٣) نفس المصدر .

لم يترجم العرب والمسلمون الميثولوجيا والأساطير واللياذة اليونانية وقالوا : أنها تعبير عن النفس الانسانية الهلينية ، ولهم تعبيرهم الأصيل عن النفس العربية .

وتختلف الميثولوجيا اليونانية عن الميثولوجيا المصرية القديمة أيضا كما تختلف عن العقيدة الاسلامية « فالآلهة في الميثولوجيا اليونانية والميثولوجيا الاغريقية تدفعها حيوية عارمة الى كل تصرفاتها ، حيوية لا تفرض العدل والحق والخلق والضمير لأنها حيوانية عاتية شهوانية باطشة ، والآلهة في الميثولوجيا المصرية القديمة تسيطر عليها فكرة العدل والخلق والحق في الغالب » .

أما الاسلام فينبذ نهائيا فكرة الشهوة والظلم عن ذات الله ، وفكرة القدر في الاسلام لا تتفق مع الفكرة الاغريقية ولقد حاول كثير من الكتاب ترجمة الميثولوجيا الاغريقية ولكنهم كانوا يحسون أنهم ينحتون الصخر ، وذلك لفوارق الواضحة بين النفس العربية والنفس الاغريقية ، وقد أشار الى ذلك كاتب الرسالة حين قال ان الصعوبة الأساسية في الأساطير واستلهاها ليست في الحاجة الى الفهم . فالفهم قد يكون ممكنا بالشرح ولكن الصعوبة الحقيقية كامنة في الشعور بها في أعماق الضمير . أن الأسطورة تنبع من ضمير الشعب لا من رأسه ، وتعيش كامنة في دمه واحساسه وهي تراث شخصي لكل شعب لا يمكن نقله الى ضمائر الشعوب الأخرى ، كما لا يمكن نقل الثقافات الى الرؤوس بل كما يمكن نقل الاعمال الأدبية التي لا تقوم على أسس وراثية كالأساطير ، ولا بد أن تعيش الأسطورة حياتها في تاريخ الأمة وضميرها حتى يستسيغها نوقها وتنبض لها قلوبها . لهذا لم يكن ممكنا أن يشعر العرب بجمال التراجيديا الاغريقية والمستندة في صميمها الى الأساطير لأن تنقل الى تراثهم كما نقلت الفلسفة لأن الفلسفة تراث ذهني في الأغلب والأسطورة تراث شعوري في الصميم .

الاستشراق

ان البسيط تصوير للاستشراق واعمقه هو انه « استخدام العلم في خدمة السياسة » والاستشراق بعنه متصل بالنفوذ الاستعماري وبعضه متصل بالثقافات الغربية والمسيحية ، وبعضه متعصب .

ومن هنا فقد كانت مادته في الاغلب ناتجة لتغذية حركة التبشير وكانت آراؤه وملتقطاته انما تمثل « مادة » خاما يستطيع التبشير استعمالها في دعم خطئه ، وفي اثارة عوامل الخلاف وتاريت الشبهات بما يحقق مخطظه ، والاستشراق اذا كان خاضعا لنفوذ ديني او سياسى فاتما يدرس القضايا بوجهه نظر مسبقة وباحكام مقرر و باهداف واضحة : اساسها خدمة النفوذ الاستعماري ، وقوامها التعصب والاتهام للشرق والاسلام والعروية ، ومهما صيغت كلماته في أسلوب له طابع علمى فانها تنطوى على عدم الحيدة وعلى لا انحياز . وقد عمل عدد كبير من رجال الاستشراق في مجال التبشير ، وكانت كتاباتهم وقودا خضيا في ايدى المبشرين ومن هؤلاء مرجعيات وماسليون وهسنرى لامنس ولويس شيخو وفنسك وجولز يهر وهم من اشد المستشرقين تعصبا على الاسلام واللغة العربية .

وقد كانت كلمة (الاستشراق) في نظر الكثيرين وما تزال تحمل طابع البصيرة المجرى من الهوى ، غير ان النصوص التى يقدمها علماء الاستشراق فى مختلف البحوث تكشفه عن غير قليل من التصور لى الفهم او الهوى فى التصيد ، وخطر ما يتصل بتاريخ الاستشراق ان رجال اليرساليات التبشيرية قد خلعوا اثوابهم فى السنوات الاخيرة بعيد ان اكتشف امرهم وتخفوا وراء أستاره كما ان هناك كثيرين تحولوا من الاستشراق الى التبشير وفى مقدمة هؤلاء : لويس ماسنيون الذى كان تابعا فى عمله لوزارات الاستعمار وقد عاد فى سنواته الاخيرة فعمل فى معسكر المبشرين جهرة اعتمادا على اضمه السلام المحيط بقدر كثير من سميت الطمانينة .

وقد يتحدث الكتاب ببساطة وحسن نية عن الدور الذى حققه الاستشراق فى بعث التراث الغربى الاسلامى . ونحن نعرف ان مصدر اهتمام المستشرقين بالشرق والاسلام لس مجردا ولا خالصا لوجه العلم

والحق انها يرجع الى أن العالم الإسلامي واقع في قبضة استعمارهم فهم يدرسون تاريخه وأدبه بههدف محدد ، وهو التعرف الى نفسية هذه الأمم ليكيفوا مواقفهم ومعاملاتهم وعرفوا من أي جهة يستطيعون إخضاعه . وما هي جوانب الضعف فيه للتركيز عليها وما هي جوانب القوة فيه للقضاء عليها ، وذلك بههدف أن يبقى نفوذهم ويستمر . وهم في كل ماكتبوه قد عمدوا الى وضع : (الإسلام واللغة العربية والثقافة والتاريخ) في قفص الاتهام ، وحملوا كتاب العرب والمسلمين على الوقوف موقف الدفاع ورد السهام .

وإذا كان المستشرق خالصا لوجه العلم فلماذا يركز على الجوانب الضعيفة والروايات المدخولة والمثبتهات ، ولماذا يركز على النصوص الفلسفية حين يدرسن التصوف وعلى الباطنية حين يدرسن التاريخ ولماذا يولى اهتمامه للجلاج والسهروردي في الدراسات الصوفية وأبو نواس ويشار في الدراسات الأدبية وأبو بكر الرازي وابن الراوندي في الدراسات الفلسفية ، ولماذا يهاجم بعنف المتبني وابن خلدون والغزالي ولماذا لا يعنى بالأصالة في الفكر الإسلامي ويهملها ثم يركز على الآثار الفارسية والهندية واليونانية ؟ ولماذا يبعث من جديد تلك الشبهات التي أثارها الشعوبية قديما ويعيد النظر فيها ولماذا يركز على الخلافات بين السنة والشيعة وبين المسلمين والنصارى ، وذلك كله في محاولة تأريث الخلافات بين المسلمين والعرب حتى لا تثم لهم وحدة فكر ولا نداء الى تجمع ؟ ولماذا القول بأن هناك اضطهادا للمثكرين ومحاولة لمقع حرية الفكر ، ولماذا الاهتمام بأخبار الزنج والقرامطة والمجوسية ولماذا تكتب الأبحاث المطولة عن مسيلمة الكذاب ولماذا ينكر وجود عبد الله بن سبا .

ولقد ركز استشرق على الأفكار البخيلة في الإسلام والفلسفات البواغية في محاولة لتصويرها بأنها جوهر الفكر الإسلامي مع الإغضاء المتعمد عن التقييم الأساسية والدور الذي قام به أمثال ابن حزم والغزالي وابن تيمية والقاضي ابن العربي وابن الجوزي وغيرهم في تحرير الفكر الإسلامي من هذه الدخائل .

ويؤلى المستشرقون عناية كبرى بفكرتى وحدة الوجود والحلول . وهناك ذلك الاهتمام الدائب بالعاميات والفلكور والأمثال الشعبية والأغاني

والمواويل وكلها محاولات لخلق تصور وجود لغة عامية قائمة بذاتها .
وقد جاهد المفكرون المسلمون هذه الاتجاهات وكشفوا عنها وحالوا
بين هؤلاء المستشرقين وبين تحقيق أهدافهم ، وكان عبد العزيز جاويش
وأحمد زكى باشا وأحمد تيمور وغيرهم فى مقدمة هذا الرعيل ، وكانت
فى مصر عند انشاء المجمع اللغوى محاولة أخرى لرد المستشرق فسنك
عن عضوية المجمع ، وقد هاجمه الدكتور حسين الهوارى وقدم صورة
لآرائه فى الإسلام والنبي والقرآن وكشف عن اتجاهه واتجاه المستشرقين
علمة . ومن بين ما قاله « انه اذا أراد أحد منهم أن ينال من الإسلام أمرا
هائمه يفرض فرضا ثم يبحث عن الآيات القرآنية التى تتناسب مع هذا الرأى
الذى يفرضه ، فاذا وجد آية تدحض رأيه حذفها وانكرها انكارا حتى
يخرج بالنتيجة التى تزرع الشك فى مؤاد من يطالع على أقواله من غير
تمحيص بحجج شبه منطقية يزعمون بها عقائد المسلمين ، وهى احدى
الطرق التى وضعها الاستعمار من زمن قديم ، وكانت احدى وسائلهم مع
تقوية اللغات العامية التى لايتفاهم بها المسلمون ولا يفهمون لغة
قرآنهم » .

ولا شك أن من أخطر أعمال الاستشراق هو وضع موسوعات كاملة
أمام الباحثين العرب والمسلمين تمكثهم من أن يجدوا مايريدون البحث عنه
فى سرعة وسعة ، فيلجأون إليها دون أن يكفوا أنفسهم مؤنة البحث عما
تتضمنه من حقائق أو باطيل وذلك اعتمادا على طبيعة بعض المؤلفين
والباحثين والعلماء من الثقة بالسكمة المطبوعة ومن الاعتماد على شهرة
الأسماء التى وضعت على صدر هذه الأبحاث .

ومن هذه المراجع التى يجب مراجعتها فى حيطه وحذر لاحتوائها على
كثير من الشبهات « دائرة المعارف الاسلامية » والمنجد والموسوعة العربية
وبرو كلمان فى الأدب العربى » والهدف الأكبر من مثل هذه الأعمال الهادفة
الى تشويه الحقائق هو خلق شعور بالنقص واحساس بالازدراء من شأنه
أن يسيطر على نفوس المسلمين والعرب ، ويصدق فى هذا قول الدكتور
عرفان عبد الحميد من أن هدف الاستشراق هو خلق جيل يتنكر لتراث هذه
الأمة ليصير الى حيرة واضطراب فكرى فيسهل عنده غزو المجتمع الاسلامى
بالفكر والمبادئ والمفاهيم والتصورات الغربية .

وقد أشار العلامة مالك بن نبي الى انه فى أى قضية أو مسألة أو معضلة تواجه المسلمين فإن الاستعمار والتبشير والاستشراق والتفريب قادر على طرح اجابات مستمدة من محاولته المستمرة لتغيير مجرى التفكير الاسلامى .

وقد أجمعت كتابات النصفين على أن المستشرقين لم يتخلصوا بعد من تعصبهم ، وأن علمهم لم يتحرر من الهوى وقد سجل لويس برنارد وهاملتون جب مثل هذا المعنى حيث أشار برنارد الى أن ظاهرة التعصب الدينى واضحة فى مؤلفاتهم ، وقال جب أن ظاهرة الأحكام المسبقة على الاسلام لا تزال تحكم أعمالهم بالرغم من محاولة التحرر منها ، ولا شك أن الزعم الجديد الذى يروج له المستشرقون فى السنوات الأخيرة من أن أبحاثهم قد أخذت شكل الموضوعية والتجرد من الأهواء والأخذ بأسباب البحث العلمى ، هذا الزعم لا يثبت أمام الصورة المشوهة والعبارات الحاقذة والأهواء الدفينة التى تظهر هنا وهناك من وراء السطور بالرغم من محاولة إخفائها ، هذا الإخفاء هو الذى جد على هذه الأبحاث .

ومجمل آراء المستشرقين منحرفة، وهى منصبية على القرآن والرسول والاسلام ، وعندهم أن القرآن صورة من الكتب السابقة عليه وأنه منقول منها ، وأن له لغة فى مكة تختلف عن لغة المدينة ، وأن الاسلام جملة مستقى من الديانتين اليهودية والمسيحية ، وأن الرسول كان راهبا رومانيا غضبت عليه البابوية فخرج عليها ودعا الى دين آخر ، وما تزال كتابات ورسوم دانتي وفرجيل وفولتير وديدرو وهم من أقدر كتاب الغرب وفنانيه تحمل صورة التعصب ، وما تزال تؤثر فيمن تبعهم من أمثال لامنس ومرجليوث ولويس شيخو وسنوك وفنسناك ، وقد انتقلت الى طه حسين وعلى عبد الرازق ومحمود عزمى وسلامه موسى وما تزال تنتقل الى طبقة جديدة من أتباع البشرين والمستشرقين .

الاقْتِباس

« الاقتباس » ضرورة لا محيد عنها بين الأمم فى محيط الثقافات والحضارة والنظم ويجب أن تتم فى حرية كاملة وفى حالة من حالات الرشد السكهل والايامن العميق بالجذور والمقدرات الأساسية ، ودون أن تفرض

أو يلتزم بها المقتبس تحت ضغط نفوذ سياسي أو استعماري أو سيطرة من نوع ما ، وقوام الاقتباس المعرفة الكاملة بالفروق الواضحة بين المعرفة والثقافة وبين العلم والفلسفة ، وبين الجوانب العقلية والروحية ، وبين الحضارة والثقافة ، وأن تجرى في إطار كيان الأمة وشخصيتها ومزاجها وطوابعها الأساسية ودون أن يتعرض أي مقوم من مقوماتها للخطر أو الاضطراب .

ومن المعروف أن العالم الإسلامي يتعرض للاقتباس وهو تحت ضغط نفوذ استعماري عات جبار يستهدف تحويل الأمم عن قيمها وأخراجها من مقوماتها وصهرها في بوتقة العالمية والأممية التي تستهدف أفقاد هذه الأمم قدراتها وكيانها الخاص حتى تستسلم عن طريق الفكر للغزو الثقافي والنفوذ الأجنبي .

وأهم شروط الاقتباس (١) نقل الأيجابي الصالح النافع (٢) الجراءة في نقل العلم (٣) التحفظ في نقل الثقافة والأدب مع الإيمان الكامل بأن العلم ليس ملكا للغرب ولا للشرق ، أما الثقافة (والأدب جزء منها) فهو ملك خاص لكل أمة . ولكل أمة قيمها الاجتماعية والأخلاقية والمدنية وهي من أهم المجالات التي تبرز فيها طبائع الأمم ، والمعروف أن القيم الأساسية بالنسبة لأي أمة أو ثقافة كالترية بالنسبة للنبسات والبذور ، فكل تربة لها مقوماتها التي تستطيع أن تنقل حضانتها نبات بعينه أو بذرة بعينها ، بينما لا تتقبل عشرات من البذور التي لا تستطيع أن تنمو في غير تربتها ، ولا بد أن تموت إذا انتقلت إلى تربة أخرى ، إذ أن لكل تربة عوامل خاصة تحوطها تختلف عن غيرها ، من جو وماء ومكونات جيولوجية كذلك لكل أمة تربة فكرية لها مقوماتها التي تصلح لبذر دون بذر .

يقول وليم مرسيه : ان البشر والشعوب لا يتقبلون من التأثيرات والعوامل الا ما كان ملائما للخلاصة الخالصة من عقليتهم ، مسائرا لما فيها من حركة وتوثب ، وفي ايجاز مائه لا يجوز أن يقتبس الناس من غيرهم ولا الشعوب من بعضها البعض الا ما كان حيا في قرارة أنفسهم متوثبا للوجود .

وإذا كان هناك مفهوم باحث غربي بالنسبة لموقف الفكر الغربي

من الاقتباس ، فلماذا يكون مفهوم الاقتباس عنفا عاقبا للفطرة ، خارجا عن القوانين الطبيعية والاجتماعية التي تسلكها الأمم ، وما تزال الأصلية التي عرفها الفكر العربي الاسلامي طوال تاريخه تفرض عليه أن يرفض تلك النظرية الفجة التي ينادى بها دعاة التفريب والتي تقول بتقبل الحضارة الأوروبية بفكرها : وخيرها وشرها ، ما يحمد منها وما يعاب .

ان أماننا تجربة أصيلة هي تجربة المسلمين في القرن الرابع من ترجمة واقتباس ، فقد أخذوا ما يتفق مع مقوماتهم وقيمهم الأساسية وردوا ما يختلف معها وعندما أخذوه صهروه في بوتقتهم وصاغوه وحولوه الى كيانهم فلم يغير من معالم شخصياتهم ، وانما أضف قوة الى حياتهم وكذلك فعل توماس الاكويني حينما ترجمت آثار الفكر الاسلامي الى اللغات الغربية ابان حركة النهضة فانه عمد الى غرطة طابع الفكر الاسلامي وحرر منها الفكر الغربي المتجدد .

وعندما ننظر نظرة موضوعية منصفة لأولئك الذين يفرضون علينا الاقتباس غير المشروط نجد علامة كبيرا مثل الأستاذ هنري بوردو يقول لقومه : لا شيء أقتل من تغلغل الأفكار الأجنبية لأن الغاية التي تصل اليها هذه الأفكار انما هي جرح مواطن حسنا وشعارنا فاذا أردنا أن تكون ثقافتنا ضربا من المولى من التشويه لزمانا أن نجعل هذه الثقافة عاجزة عن تغيير طبيعتنا وروح عنصرنا . يجب علينا قبل كل شيء أن ندرس أنفسنا فاذا وثقنا بأنفسنا بعد هذه الدراسة وتمكنا من استخدام قلوبنا وأفكارنا كما يستخدم القائد جيشه الأمين الذي يترفع عن الانضمام الى العدو . فحينئذ نحاول فتح العالم اى الاتصال بأداب الأمم . فالوطن كما عرفه أحد كتابنا انما هو اجتماع الموتى والأحياء في بقعة واحدة .

ويبدو خطر الاقتباس والاستعارة واضحا حين نرى امما كبرى تخشى خطره بينما نحن ، ونحن بين شتى الرحى وفي قلب خطر صراع الثقافات نستهيى بالامر وننظر اليه في بساطة بل ربما عددنا ذلك امرا لا أهمية للاحتياط له . يقول جون بول سارتر « لو افترضنا أن شعبا أوريبيا صغيرا اضطر بحكم الظروف السياسية والاقتصادية أن يستعير من الأيدلوجية الأمريكية او السوفيتية شيئا فهذا الشيء المستعار لن يبدل جوهره بعدا

الاستعارة الإبداعية هضم صحيحة سليمة، وذلك لأن أصوله مستمدة من طبيعة الانتقاد والوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا أو روسيا أمحين يكون المستعير سطح الثقافة فلا يستطيع أن يبدل طبيعة هذا الوضع فيبقى الشيء المستعار في جوهره أمريكا أو روسيا يفرض على ثقافة صغيرة لا قبل لها بتحويله أو طبخه من جديد، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة ضعفه السياسي والحاجة الاقتصادية والفقر الثقافي .

وهكذا تبدو مسألة الاستعارة في ضوء الواقع وينكشف مدى الخطر الكامن من ورائها، أن النتيجة الطبيعية هي ضياع مزاج الأمة وكيانها وطاقاتها وشخصيتها فعلى الأمم أن تحتفظ بخصائصها . التي تتميز بها والتي تستمدتها من جنورها وثوراتها ودينها وعلماها أن تستوحى تاريخها وتستلهم أجواءها، والتقليد أقل باعا من الأصالة وأضعف شخصية، وهو لن يستطيع أن يكون ذلك الأجنبي ولا أن يعصود ذلك الأول . ومن هنا فإن ذاته سوف تميح مميحا وتضيع في بوتقة العالمية والأممية التي تنصهر فيها الأمم الضعيفة التي فقدت مقوماتها .

الإلحاد

الإلحاد في التعبير العربي (*Atheisme*) هو نفي وجود الخالق المبدع للكائنات ، وهو تعبّر عن نفي وجود الله . والإلحاد ضد الإيمان . وقد بدأ الإلحاد في القرن السابع قبل الميلاد على يد الفيلسوف طاليس وتلميذاته كثيرون وكان مرماهم جميعا التذليل على قيام الوجود بنفسه مستغنيا بقواه الذاتية عن مدبر حكيم فوق عالم المادة وقد دارت بين الإلحاد والإيمان منذ ذلك الوقت وإلى اليوم معارك متعددة .

ولا شك أن الإيمان من طبائع الفطرة الإنسانية التي لا مفر منها ولا مرد عنها والإلحاد عارض وهي ظاهرة طبيعية في البشرية لا تتوقف ولا تنتهى وقد جاء العلم الحديث فأعطى ظاهرة الإلحاد مفاهيم جديدة نتجت عن قدرة الإنسان على استكشاف الجاهول والسيطرة على الطبيعة مما دفعه إلى الامتناع عن تكار وجود الله .

وهناك عوامل أخرى دافعة إلى اذاعة مفاهيم الاتحاد والتأكيد عليها
وترديدها تتصل بأصحاب الحركات الهدامة الرامية إلى القضاء على
التوحيد أو سيطرة نفوذ معين .

وتكاد تجمع الأدلة على أن نفشى ظاهرة الاتحاد في الفكر الغربي
التي ارتبطت إلى حد كبير بعوامل تتصل بالدعوة إلى القضاء على الأديان ،
أو على نفوذ الكنيسة والمسيحية في أوروبا ، وقد اضطلع الاستعمار
ومؤسساته من تبشير وتغريب وشعوبية أساليب الاتحاد وأمعنوا في
اذاعتها وتوسيع نطاقها كجزء من الهدف المرسوم للقضاء على الإسلام
في نفوس معتنقيه واثارة جو من الريب والشبهات وخلق أجيال ضالة
تعيده عن مفهوم الإيمان والدين والتوحيد ، لتكون الأمم بهم فريسة سهلة
تمهد إلى التهام النفوذ الأجنبي لها .

وقد قامت في أوروبا خصومة عنيفة بين العلم والدين ، وغلبت نزعة
العلم وسيطرت وحملت لواء الهدم للعنف للدين ومناهجه ومبنيه ومن
بينها القيمة العليا وهي وجود الإله الخالق الأكبر .

ولكن هذه الحملة تركت على الكنيسة وعلى مفهوم معين للدين
أساسه المسيحية الغربية وطقوسها ومفاهيمها التي تختلف كثيرا عن مفهوم
المسيحية المنزلة من السماء إلى المسيحية المبرقعة الأصبغة ، فالأوروبيون
لم يأخذوا المسيحية كاملة وانما اطلقوا اطوارا الفلسفة اليونانية الوثنية
والقانون الروماني . ومن هنا فقد كانت الحملة على الدين في أوروبا
مسألة مستقلة تدور في دائرتها ولا تتصل بأي دين آخر ، وخاصة الإسلام
الذي ليس هو دينا فقط ولكنه دين ومنهج حياة . وقد نقلت هذه المعركة
إلى العالم الإسلامي كأسلوب من أساليب الاستعمار في اثارة الشبهات
وتحريف المفاهيم ولكن الواقع يثبت أن الإسلام يختلف في موقفه من العلم
والحضارة عن غيره من الأديان وأنه يقوم أساسا على مفهوم الانفتاح في
مواجهته على العلم وفي ظل دعوته نشأ المنهج العلمي التجريبي .

ومن هنا فإن الحملة على الدين استتبعته في أوروبا ظهور ظاهرة
الاتحاد والحملة على الله بمفهوم الغرب .

والمعروف أن أول من اجترأ في هذا السبيل هو نيتشه حين قال « لقد مات الله » وقد ارتبط هذا الاتجاه في الفكر الغربي بخيطه الأول والقديم في الفكر اليوناني حين قال الفلاسفة « أن الآلهة المقيمة في المكان المقدس قد ماتت » .

وقد تنوعت فلسفات الإلحاد في العصر الحديث وتطورت ، ومنها ما يدعو الى الوهية المادة أو الوهية الانسان ، ومنها ما يجعل الغريزة محور تفسير الوجود ، وقد اختلف مفهوم الاله نفسه في الأديان التوحيدية ، فالاله في عرف اليهود اله قومي لهم وحدهم دون غيرهم من الأميين وهو اله شرير ، وعند النصارى واحد من ثلاثة والتفسير المادى للتاريخ ينكر فكرة الالوهية ويربط الانسان ومصيره بالمادة ويفسر حركة التاريخ بعوامل ليس فيها ارادة الله . والمحدد يرى أن الكون مادى يدار من داخل نفسه .

أما المؤمن فيرى أن وراء هذا النظام الدقيق وهذه القوانين الثابتة والنواميس الدقيقة خالق مدبر موجه « وأن هذه النواميس التى اكتشفها العالم ليست مستقلة فى ذاتها ولكنها مظاهر مختلفة لقوة واحدة هى المهيمنة على الوجود كله ، وانها لو لم تكن كذلك لما كان هذا الترتيب البديع ، وهذا التضامن المتبادل بين العوامل الكونية ومعنى اتحاد نواميس الوجود كلها فيما بينها أنها مظاهر مختلفة لقوة واحدة عاملة مهيمنة على الوجود بأشده حافظة له من القلاشى » (دائرة معارف القرن العشرين) فالإلحاد ضد الايمان ، والإلحاد انكار وجود الله ، وهو مفهوم قام على المذهب المادى الذى يرى أن كل ما ليس محسوسا فهو ليس موجودا أصلا .

وتفى الألوهية يتضمن نفى النبوة والكتب المنزلة وعالم ماوراء الطبيعة والجزاء والحساب والقيامة والجنة والنار ، ويرجع بعض الباحثين الإلحاد الى نظرية أصل الأنواع لدارون ولكن المتمسك فى الأمر يجد أن دارون لم يخالف مبدأ الايمان بالله ، ولكن الذين تلقفوا هذه النظرية من بعده بهدف هدام ، هم الذين فسروها واستخرجوا منها مايدفع الى خلق طابع الإلحاد ، ويتمثل هذا المعنى واضحا فى بروتوكولات صهيون .

ومن حق أن يقال أن هجوم الفلسفة الأوربية على الأديان وعلى كل القيم الأساسية التي تمثلها ومنها وجود الله إنما كان منظوراً فيته إلى الكنيسة والاطع وأثرهما في تعويق النهضة وفي تحرير الإنسان وأن جميع المذاهب الفلسفية : سواء منها الفلسفات الاجتماعية أو الطبيعية أو النفسية (نيتشه ، ماركس ، فرويد ، دوركايم) إنما كانت تضع أمام أنظارها هدفاً ضخماً تريد هدمه هو الدين الغربي ، وذلك نتيجة التجدي الذي واجهته النهضة الأوربية مع الكنيسة من ناحية ، والدور الخطير الذي لعبته الصهيونية منذ الثورة الفرنسية وبعدها في تصديق المسيحية والكنيسة والقضاء على فكرة الإيمان والدين والقيم الأخلاقية والاجتماعية وذلك طبقاً للمخطط الذي كشفت عنه بروتوكولات صهيون في الاستيلاء على العالم ، وفي ضوء هذه البروتوكولات يمكن إعادة النظر في كل خطوات التاريخ الغربي وثوراته وفي ظهور الماركسية وغيرها .

ومن الواضح أن تنتمى تماماً بالنسبة للعالم الإسلامي والإسلام والأمة العربية كل هذه التحديدات التي واجهت الفكر الغربي ، ولكن التبشير والتغريب والنهوض الاستعماري قد اتخذ من هذه الشبهات سلاحاً هاماً في مواجهة الإسلام وزلزلة مفاهيمه في قلوب المسلمين عن طريق عرض هذه القضايا والتركيز على بعض الجوانب منها وإثارة الشبهات ، فليس في الإسلام بالحق قصة خلاف بين العلم والدين ، ولا قصة صراع بين الفسحوب واللعلماء وليس في الإسلام كنيسة ولا كهنوت ولا طبقة رجال دين ، ولا توجد فيه بالقطع ما يسمى بالكهانة إطلاقاً فذلك شيء لم يعرفه التاريخ الإسلامي بجملته ، ولقد كان علماء الدين على العكس من ذلك دعاء النهضة والعلم واليقظة وهم الذين أشعلوا نيران المقاومة والجهاد والنضال في وجه النفوذ الأجنبي ، والذين أوقدوا شعلة العلم والحرية .

وإذا كانت نزع الإلحاد يمكن أن يتسع نطاقها في الغرب حيث تمترج المسيحية المثلثة بالوثنية الأخرقية فإنه في الشرق لا توجد هذه النزعة إذ سارت الأمور على طبيعتها الأصدى خفيفاً ، فالمسيحية الشرقية والإسلام الموحد يبعد إذا سارت عن الإلحاد كثيراً ولكن الأمور لم تتوقف في ظل التغريب ونفوذ التبشير عند هذا الحد بل نقل ميدان المعركة إلى

جاننا الإسلامى وفرض علينا فرضا ذلك الصراع . والنفس الإسلامية
الشرقية بطبيعتها نفس مؤمنة بالله ، عميقة الايمان بالخالق ، وفى رحابها
نزلت الأديان السماوية الثلاثة . فهي تعق فطرتها حين تتعلق بمفاهيم الإلحاد
الغريب الأصيل الوثنى الجذور .

وقد واجه الفكر الإسلامى والثقافة العربية تجارب قليلة فى هذا المجال
منها ما كتبه اسماعيل أدهم تحت عنوان (لماذا أنا ملحد) وقد كشف فيه
عن تحدى نفسى خاص وشخصى يتعلق بالأمر الذى دفعه الى هذا الإنهيار ،
فقد كان والده مسلما متزمتا يضربه فى الصباح ليصلى الفجر تسرا بينما
كثرت أمه تأخذ أخته الى الكنيسة يوم الأحد فى رفق ، وكان هذا هو
التحدى الذى دفعه الى الإلحاد بعد صراع نفسى حاد .

وهذه تجربة فردية لا تتصل بجوهر الدين نفسه ولا تمثل انكارا
أساسيا للتوحيد ، ولكنها نوع من الانحراف دفع الى مهاجمة كل القيم
فى سبيل الانتصار وتأكيد الذات . وقد ذكر اسماعيل أدهم ذلك فى
وضوح حين قال « أما الأسباب التى دفعتنى للتخلى عن الايمان بالله فهى
كثيرة منها ما هو علمى وما هو فلسفى ومنها ما يرجع لبيئتى وظروفى ومنها
ما يرجع لأسباب سيكولوجية . لقد كان أبى لا يعترف لى بحق تفكيرى ووضع
أساس عقيدتى المستقلة وكان يفرض على آراء الإسلام والتعاليم بشعائره
وقد ثرت على هذه الحالة وامتنعت » لقد خرج اسماعيل أدهم عن
جذوره فى سبيل التحدى الشخصى وتأكيد ذاته ، وآمن بالعلم وحده
ولكنه فى النهاية كانت ماذا ! عندما تعرضت الاسكندرية للغارات أيام
الحرب العالمية الثانية وفرغ المنزل الذى كان يعيش من إيراده ، انتحى
لأنه أحس بأن مورده قد انقطع . وهذا مفهوم الإلحاد . والفرق بينه
وبين مفهوم الايمان بالله .

والمعروف أن الإلحاد كسائر أنواع الشر طارئ على النفس ، أى
أنه ليس من طبيعتها .

ولقد كشف درس الطبيعة الإنسانية عن أن فى أعماق النفس حاجة
الى التدين بدين ما ، وقد اكتشف الرواد الذين زاروا مجاهيل الأرض
أنه لا توجد قبيلة من البشر بغير دين ، فالذين لم يعرفوا الله مثلوه حسب

تصوراتهم في الآلهة التي اتخذوها لأنفسهم وقد ظهر في كل جيل ملاحظة
وهراطقه وأعداء للدين ولكنهم كانوا ولا يزالون غير ذات فاعلية وما
تزال المسئلة البشرية وستظل متدينة .

والأمر الجديد الذي تكثف عنه الدراسات العلمية اليوم ، مع
تثبيت الذرة واتقحام الفضاء ، ومع انهيار النظريات العلمية القديمة هو
أن وراء هذا الكون خالقاً وصانعاً وديبناً . وقد ظهرت في السنوات
الأخيرة مؤلفات كثيرة لعلماء الصائل الذين يعيشون كالرهيسان خلف
الهاجيات الزجاجية وبين أدق دقائق الأجهزة العلمية تكشف عن توصلهم
باليقين إلى هذه الحقيقة . لقد انتهت مرحلة توقف العلم عند المحسوس
والمعقول . ولذلك فإن العلماء المعملين ليسوا هم دعاة الإلحاد وإنما تنطلق
دعوى الإلحاد من محيط الفلاسفة . والفلاسفة نظرية وافتراض وليست
علماً ، وهي افتراض يقوم في نفس أصحابه أولاً ثم تلمس له الأدلة ، وهو
قابل للإنقياض والتحول باختلاف العصور والدينيات .

وهناك فلسفات معاصرة ترى أن التحديات الأساسية لها هي في
مهاجمة الدين واثارة النفس الإنسانية ضده وخلق جو من الإلحاد والإباحة
لأهداف سياسية ورجية في تسلط على العالم البشري والسيطرة
عليه . وقد استفاد الاستعمار والنفوذ الأجنبي من هذه الموجات والدعوات
وحاول استخدامها في الأقطار التي يسيطر عليها وقد كانت الفلسفات
المادية أساساً بعيدة عن العلم الخالص ، وقد حلوت منذ ظهور نظرية أصل
الأنواع لديارون أن تنجو بالفهم للعلمي منحي فلسفياً وتتخذ منه ذريعة
لتأكيد المذهب المادي القبائل بأن الكون يدير نفسه بنفسه ، ولم يكن
ديارون ولا واحد من العلماء التجريبيين أو المعملين قد قل بذلك ، ولكنها
الفلسفة التي كانت تواجه تجدييات معينة في مقدمتها الكنيسة ومفاهيم
المسيحية الغربية وقضايا متعددة تتعلق بالنفوذ السياسي للبابوات وأمراء
الإقطاع . ثم كانت الفلسفة المادية المتمثلة في التفسير المادي للتاريخ
المركبي أعلى مراتب الدعوة إلى مخاصمة الدين ، والدين الذي تخاصمه
المركبية هو دين لوريل .

التسامح

لم يعرف فكر بشرى معنى التسامح كما عرفه الفكر الإسلامى وخاصة فى مجال العقائد المخالفة ، وقد كتب العرب ألفوا فى الملل والنحل وكانوا واسعى الصدر تجاه العقائد الأخرى ، وحاولوا أن يفهموها وأن يدحضوها بالبرهان والحجة ، ثم انهم اعترفوا بما أتى قبل الإسلام من ديانات توحيدية ويحظى ابن خزم فى هذا المجال بالنصيب الأوفر ، وقد كتب أبو الريحان البيرونى عن أديان الهند فى القرن الخامس للهجرة فلم يمس عاطفة أحد من أهلها ، وكان إذا كتب عن نحلة يشعرك أنه هو أحد أبناء تلك النحلة لتطفه فى وصف شعائرها ، وكان كتاب العرب يفكرون جميع المخالفين بكل حرية ، وفى كتاب طبقات الأطباء لابن أبى أصبغة وطبقات الحكماء لابن القفطى وطبقات الأديباء لياقوت وفى الوافى بالوفيات للصفدى ، وفى تاريخ حكماء الإسلام للبيهقى ، أمثلة لهذا التسامح فتمتد ترجم المؤلفون للنصارى واليهود والساميين والمجوس كأنهم أبناء ملة واحدة (هامتون جب فى كتابه الأدب العربى) .

وفى مختلف مجالات المجتمع والفكر ترى هذا التسامح واضحا فقد بلغ أرباب الديانات الأخرى فى الحضارة الإسلامية مكانا عاليا فكان منهم أطباء الخلفاء وأعوان الأمراء ، ويرجع ذلك الى مفهوم الإسلام فى التسامح مع أهل الذمة وأصحاب الكتاب من الملل المختلفة .

غير أن كلمة التسامح لم تلبث أن استعملت فى العصر الحديث على نحو آخر جد خطير ، فقد استعملها دعاة التغريب وخصوم العرب والمسلمين على نحو يدعو الى تساهل المسلمين عن القيم الأساسية لفكرهم فى سبيل اتاحة الحرية للحضارة وبين ذلك قولهم : الشرط الأول للحضارة وهو التسامح للآراء المخالفة وحرية الرأى ، ويذهب البعض الى القول بأن السياسة والاجتماع والدين لن ترتقى حتى تشملها الحرية شمولاً تاماً كما شملت العلوم المادية ، والمقصود من ذلك أن يتجاوز الفكر الإسلامى عن قيمه الكبرى أو مفاهيمه للقيم الإنسانية العمامة ليفسح المجال للقيم الغربية فى السياسة والاجتماع والدين وهى مخالفة للفكر الإسلامى مخالفة جوهرية وتامة .

ان الفكر الاسلامى كان دائما مفتوحا على الفكر الانسانى وعلى مختلف المذاهب والآراء والفلسفات والأديان ولكنه كان حريصا على أن تبقى جذوره وقيمه الأساسية القائمة على التوحيد ، ولم يتمتع عن تقبل أشياء كثيرة من هذه المذاهب ما التمس فيها قوة ايجابية وتقدما ، ولكنه لم يقبلها على علاتها ، بل صهرها فى بوتقته واذا بها فى كيانه وأسائها أصلا بحيث أصبحت عاملا مجددا له ، دون أن تخرجه من ذاتيته وطوابعه ومزاجه الأصيل .

ومن هنا فإن مثل هذه الدعوى الى التسامح ، على هذا النحو لاغراق الفكر الاسلامى والثقافة العربية فى اتون التيارات والمذاهب الغربية التى تمر الآن فى مرحلة الانهيار ، وحيث تسيطر أممها وحضارتها على العالم وتحاول أن تفرضها بقوة هذا النفوذ ، وحيث ان الفكر الاسلامى والثقافة العربية لاتزال بعد لم تصل الى مرحلة الموازة القائمة . كان من حق كل ثقافة أصيلة أن تحتفظ بمقوماتها وأن لا تمكن أى ثقافة أخرى من أن تجتاحها أو تقهرها أو تحتويها .

فمفهوم التسامح والتساهل اليوم فى هذا المجال ، مفهوم جدير بالنظر والاعتبار والتوقى . والغربيون فى صدر حضارتهم لم يتقبلوا الفكر الاسلامى كاملا بل أخذوا منه ماجدد فكرهم ولكنهم لم يقبلوا التسامح معه الى الحد الذى يغير ذاتيتهم .

التطور (التطور والثبات)

التطور قانون طبيعى يعترف به الفكر الاسلامى على نحو ما يعترف به الفكر البشرى كله ، وهو يقوم على أساس واحد هو أنه لا يعنى التغيير الكامل ، فالفكر الاسلامى يؤمن بثبات الأصول العامة والتواعد العليا وتطور الجزئيات والتفاصيل والفروع ، وفكرة التطور لا تتعارض مع الفكر الاسلامى الا اذا استهدفت القضاء على الجذور والقومات الأساسية ، أما فيما عدا ذلك فهى طابع من طوابعه : يتمثل فى الرونة والقدرة على الحركة والتجاوب مع ظروف البيئات والعصور ، والقدرة على امتصاص عسارات الثقافات والتفتح على الحضارات دون الانفصال عن جذورها

أو فقط ان ذاتيتها ، ومفهوم الفكر الاسلامى هذا عن التطور أقرب ولو ثق
التصنيف العلم من المفهوم الغربى الذى أوجدته الفلسفة وفرضت به
- انبعاثا من المادية الخالصة عند عدم وجود شىء ثابت مطلقا .

ومفهوم الفكر الاسلامى فى التطور والثبات هو مفهوم العلم فى
شأن الكون والوجود نفسه ، الثابت الأصول والطوابع المتطور
الجزور والفروع ،

ومفهوم التطور فى الفكر الاسلامى يستمد وجوده من قانون الاعتدال
والتوازن فكل تجاوز لحدود الصورة أو الغاية يتقلب بحكم هذا
القانون الى نقص أو اضطراب أو اختلال - وهنا أجماع بين الباحثين
على أن التطور ليس قانونا أخلاقيا وليس كل طور أفضل من الذى سبقه ،
بل ان التطور قانون اجتماعى واقعى لا يقتضى مطلقا تفضيل الطور الأخير
على الأطوار السابقة ، ذلك أن فكرة التطور الاجتماعى أخذت من
فكرة التطور الحيوى (البيولوجى) والتطور فى الحياة يكون تحسنا
وارتقاء وقد تكون ضعفا وانقراضا .

وهنا يبدو الفارق بين التطور والتطوير . فالتطور يشمل أى تغير
يحدث فى أوضاع الجماعة سواء فى اتجاه تصاعدى أو فى اتجاه عكسى
تنازلى . ثم هو فوق ذلك ينبئ على أن دوافع هذا التغيير وعوامله إنما
يكون منشؤها ذات الشىء ومردها الى مافيه من طاقات طبيعية .

أما التطوير فهو على عكس ذلك . يختص أولا بالتغيير التصاعدى
الذى يهدف دائما الى طلب الكمال والحياة الأفضل ويتأثر بدوافع
خارجة عن طبيعته والقوة الخارجية هى القيادات الإصلاحية والدعوات
التقدمية (١) .

وهو يعنى المواعمة بين مقتضيات الفكر الاسلامى بما يتضمن من
فلسفات وتشريعات ، وبين ما جد فى المجتمع تحت الجاح من عوامل التطوير
الضرورى فى مختلف نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ومن

(١) راجع بحث الدكتور محمد بيسار عن (العقائد والأخلاق) .

هنا فان التطور لا يمكن أن يكون قانونا تقدما : أى أن كل طور أفضل من الطور الذى سبقه . ورجال النظرية يقولون أن التطور يبدو كحركة دائرة ، الى أمام والى أعلى ، وتطور من البسيط الى المركب ومن الأسفل الى الأعلى ومن الكمية الى النوعية .

غير أن التطور هو القانون الذى تتمثل فيه الجهود الانسانية وتبدو فيه أعمال المكلفين الاختيارية والارادية التى هى مناط الحكم عليها بالخير والشر والصواب ثم بمبلغ ملامعتها أو عدم ملامعتها لصالح المجتمع ورقى الانسانية .

ولما كان مفهوم التطور قد ارتبط أساسا بالمفهوم المادى الذى استخلصه الفلاسفة من نظرية دارون فقد قام على مفهوم انكار وجود الخالق ، ويرى أن نشأة الكائنات الحية هى نشأة طبيعية أو من ذاتها . ولكن الفكر الإسلامى يرى اثبات الخلق لله لا للطبيعة ووقوع البعث فى الآخرة ، مع الايمان الكامل بالغيب ، ولذلك فان التطور الذى التمسته المذاهب الفلسفية المادية بمعنى اطلاق الحريات الاجتماعية والفكرية على النحو الذى يصل الى الالحاد والاباحة ليس من مفهوم الفكر الإسلامى ولا هو مقبل فيه . وان ذلك النحو من الفهم انما قام فى أوروبا فى ظروف محلية خاصة ، وليس له قيمة حقيقية فى مجال القيم الانسانية وقد وردت حكمة التطور بمفهومها الإسلامى فى الطبقات السكبرى للسبكى وفى مقدمة ابن خلدون وفى كتاب البدر الطالع للشوكانى . قال السبكى ومن كرامات هذه الأمة التطور بأطوار مختلفة وهذا الذى يسميه الصوفية بعالم المثال ويثبتون عالما متوسطا بين عالم الأجسام والأرواح ، وأشار ابن خلدون الى أن اهل الدول أبدا يقلدون فى طور الحضارة الدول السابقة قبلهم . الخ .

ولقد دارت مناقشات متعددة حول التطور والثبات ، بافتراض أن هناك تناقضا حتميا بينهما ، والواقع أن الثبات يبدو نظريا نقىض التطور والحركة ولكن اذا انعمنا النظر من الناحية العلمية والواقعية وجدنا أن للتطور والحركة ضوابط ، هذه الضوابط بطبيعتها ثابتة باعتبار المقومات والدوافع الأساسية للحركة والتطور ، فالقطار والسيارة والطائرة والصاروخ كلها أجسام متحركة ولكنها فى نفس الوقت محكمة الصنع

بضوابط ثابتة ، ننظم حركتها وتيسر اندفاعها باستمرار ، ولولا هذه الضوابط الثابتة لسكانت الحركة عشوائية أقرب الى الفوضى ولما تولدت الحركة قط ، فالقطار يخرج عن مساره اذا أهملت صيانتة ، واختلت ضوابطه ، وفقد أحكام صنمه ، والصاروخ ينفجر فى قاعدته اذا اختلت تلك الضوابط .

كذلك المجتمع الانسانى مجتمع دائم الحركة والتطور ولكن هناك ضوابط أساسية تنظم حركته ، هذه الضوابط هى القيم الدينية والخلقية ومن هنا لا يجوز أن نقول أن هذه القيم ثابتة ومن ثم فهى تتناقض مع الحركة ، والواقع أنها ضوابط للحركة ، وليست بالقيود المعوقة لها ، أما هؤلاء الذين يحاولون تصويرها كذلك استنادا الى نظرية التناقضات فهم لا يتعمقون الحقائق .

التعقيل

عبارة وردت على لسان بعض المفكرين فى معارضة الحماسة والعاطفة . والتعقيل هو العمل الذى يحتكم الى العقل ويستند الى شواهد الحس والتجربة .

والمعروف أن (مصطفى كامل) داعية الوطنية المصرية الكبير كان مصدرا من مصادر الوعى واليقظة ظهر بعد أن أصاب المصريين الجمود واليأس على أثر الاحتلال البريطانى . ومن هنا فقد كانت صيحته عاملا هاما فى ايقاظ الوعى وتحريك المشاعر ودفع النفوس الى التطلع العاطفى والروحى بالحرية والوطنية ، ومن هنا كانت حركته مطبوعة بطابع الحماسة والوجدان والعاطفة ولم يكن فى الامكان أن تبدأ حركة بعث الأمة بعد يأس الا عن طريق تلك الشعارات المثيرة التى تهز النفس من أمثال قوله « بلادى بلادى لك حبى وفؤادى ، لك حياتى ونفسى أنت أبت الحياة ولا حياة الا بك يا مصر » .

هذه الدعوة التى حمل لوائها مصطفى كامل بعد عشر سنوات من وقوع الاحتلال البريطانى كانت مبعث ثقة و يقظة عارمة بين طبقات

الشعب المتطلع إلى الحرية ، وقد ظل مصطفى كامل يشدو بمثل هذه الأنغام منذ ١٨٩٣ تقريبا إلى أن توفى ١٩٠٨ وفى عام ١٩٠٧ ظهرت الجريدة ونشأ حزب الأمة وطلع لطفى السيد بتلك الصيحة الداعية إلى « التعجيل » والمهاجمة للحماسة والعاطفة ، انطلاقا من مفهوم التفاهم والمصالحة والالتقاء على منتصف الطريق ، على النحو الذى كان يطمح كرومر فى تحقيقه ، بإيجاد طبقة تحمل لواء الحكم فى مصر وتوالى النفوذ الأجنبى ولا تعاديه وتتقبل أوضاعه وتجرى مع الأمور مجرى الإصلاح على مراحل ، دون أن يشوبها هذا الطابع من الوطنية الجارفة التى اتسم بها مصطفى كامل وصحف وكتابات الحزب الوطنى ، والذى كان يتطلع إلى المطالبة بالجلء والحرية كاملة .

ومن حق أن يقال أن طابع الحزب الوطنى لم يكن طابعا عمليا ولكنه كان ضرورة وطنية لابد أن تستهل بها الحركة الوطنية بعد الاحتلال الأجنبى .

غير أن التعجيل الذى دعا إليه لطفى السيد لم يكن قاصرا على هذا المفهوم وحده ولكنه كان مخططا كاملا معارضا تمام المعارضة لاتجاهات الحزب الوطنى السياسية والاجتماعية التى كانت تتسم بالإيمان ، بالوطن وحرارة الدفاع عنه .

التفريب

التفريب فى أبسط مفهوم هو حمل المسلمين والعرب على قبول ذهنية الغرب ومحاولة غرس مبادئ التربية الغربية فى نفوس المسلمين حتى يشبوا مستغربين فى حياتهم وتفكيرهم ، وحتى تجف فى أنفسهم موازين القيم الإسلامية : ويستهدف تحقيق ذلك إيجاد شعور بالنقص فى نفوس المسلمين والشرقيين عامة وذلك باثارة الشبهات وتحريف التاريخ الإسلامى ومبادئ الإسلام وثقافته واعطاء المعلومات الخاطئة عن أهله وانتقاص الدور الذى لعبه فى تاريخ الثقافة الإنسانية ، ومحاولة انكار المقومات التاريخية والثقافية والروحية التى تتمثل فى ماضى هذه الأمة مع توهين القيم الإسلامية والغض من مقدرة اللغة العربية وتقطيع أوصال الروابط بين الشعوب العربية والإسلامية .

ومن مخططات التغريب الحيلولة دون قيام (وحدة الفكر) التي هي مصدر وحدة الأمة وبلبلية العقول والنفوس بعشرات من المذاهب والدعوات ، وتجميد الفوارق الثقافية والاقتصادية في الأمة الواحدة ، بما يحول دون قيام الوحدة .

وجركة التغريب (Westernism) دعوة كاملة لها نظها وأهدافها ودعائها ، وتخدمها مؤسسات مختلفة أهمها التبشير والاستشراق .

ويقول أصحاب هذه الدعوة أن للمسلمين والعرب قيميا ومثلا وذاتية خاصة تحوّل بينهم وبين الاندماج في الأمم الأخرى وتخلق فيهم قدرة قوية على مقاومة النفوذ الأجنبي والغاصب ، ولا سبيل للقضاء على هذه المقاومة الا بصهر هؤلاء في بوتقة الفكر الغربي وأخراجهم من قيمهم لينصهروا في قيم الغرب هناك لا يجدون في أنفسهم مشاعر الخصومة معه ، بل يجدون طابعا من التقبل والانصواء تحت الوية النفوذ الغربي ومكره والرضى به .

ومن هنا يجري العمل على اخراج الفكر الاسلامي والثقافة العربية من قيمها وجذورها ومفاهيمها بمحاولة فرض قيم مقبينة لا تلتقى مع الذوق والنفوس والطابع والمزاج العربي الاسلامي ويجري تحقيق ذلك عن طريق ايجاد النخبة والقادة الذين يتعلمون في مدارس التبشير ومعاهد الارساليات .

التقدم

مفهوم التقدم في الاسلام انه يدفع الانسان دائما الى الامام ، والتقدم في الاسلام هو تأكيد القيم الانسانية المطلقة ، وهو تقدم كامل شامل ، يعنى التقدم المادى والروحي معا ، وهو تقدم سياسى واقتصادى ومعنوى ، وفي مجال التقدم المادى يتحتم أن يكون هذا التقدم مشروطا بالقيم الأساسية الأخلاقية بغير اذلال للخلق ، وذلك انطلاقا من مفهوم الاسلام بأن الحوافز الروحية تعطى المادى مثلا أعلى .

وقد علت أصوات غادرة تدعو المسلمين والعرب الى أن الدين معوق عن التقدم ، مانع من النهضة وأن عليهم أن ينفصلوا عنه حتى يتقدموا .

هذه الأصوات ليست خالصة في دعوتها وليست صادقة فيما رتبته من نتائج . ذلك أن الاستعمار إنما كان يريد بذلك أن يخرج المسلمين والعرب من دينهم ليكنوا أسلحاً قياداً ولينصهروا في بوتقة العالمية فتضيع شخصيتهم وطوابعهم .

وهي ليست صادقة لأنه إذا كانت أوربا قد فعلت ذلك ، ونجحت بالانفصال عن دينها ، فإن المسلمين يفشلون دائماً إذا تحقق لهم هذا الانفصال . ذلك أن أوربا كانت بطبيعتها لا دينية وكانت المسيحية دخيلة عليها ولذلك سرعان ما لفظتها أو حرقتها ، أما الشرق الإسلامي العربي وهذا العالم الوسط بين الشرق والغرب تد تشكل والدين جزء من ذاته وتكوينه ، فهو عنصر أساسي يهدى لا سبيل إلى التخلص منه إلا إذا أعيد تشكيل الأمة من جديد ولأمر ما نزلت الأديان الثلاثة الكبرى في هذه المنطقة .

ولذلك فإن محاولة إخراج المسلمين والعرب من الدين بعبارة أو الإسلام بخاصة إنما هي تجربة مستحيلة ، ذلك لأنها مضادة لاتجاه التاريخ بخالفة لروح التقدم متعارضة مع مزاج المسلمين وذوقهم والإسلام لم يحل مطلقاً خلال تاريخه دون التقدم وليس الإسلام الذي وقف أو يقف أمام التطور أو النهضة والحضارة ، لأنه كان بطبيعته مصدراً للبحث العلمي ومنشئاً للمذهب العلمي التجريبي الحديث . وأن الحضارة التي أتمتها كانت نتاج إيمان المسلمين به وتحقيقهم لدعوته الدالة إلى النظر في الأفق واستطلاع أسباب القوة والعمارة في الأرض .

وقد أكد المنصفون من الباحثين أن الإسلام قادر على التطور والحركة في مجال التقدم ولكن ليس إلى الحد الذي يراه من تبرير القيم الغربية؛ فإن ذلك يفتح الباب لذوبان المسلمين وتلاشي شخصيتهم .

والواضح أن مفهوم التقدم في الفكر الإسلامي مختلف عن مفهومه في الفكر الغربي ، وتاريخ الإسلام وحضارته وفهنته يستطيع أن يرسم هذا المفهوم في وضوح ويقرر حقيقة دور الإسلام والفكر الإسلامي في التقدم الإنساني وفي هذا يقول العلامة الفرنسي معتبر :

« ان تقدم العلوم فى الغرب فى وقتنا هذا حصل رغما عن الدين ، أما دين الاسلام فالعكس من ذلك . اى لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة الا بانتشار العلوم ، فان بين الاسلام والعلوم رابطة كلية . والغربى اذا صار عالما ترك دينه أما المسلم فانه لا يترك دينه الا اذا صار جاهلا وبأى وجه يمكن نسبة التقدم الحالى الى الدين النصرانى والحال أنه ماجاء الا بعد خمسة عشر قرنا من ظهوره وبأى وجه يمكن نسبة تأخر المسلمين الحالى الى دينهم وفى عام ٧٤٢ م أى بعد مائة واحد عشر سنة من وفاة (محمد) كانت دولة الاسلام أكبر من دولة الاسكندر المقدونى وفى عام ١٥٠٦ عند وفاة السلطان سليم كانت أكبر من مملكة الرومانيين » وبذلك يتضح أن عظمة الاسلام مكثت ألف سنة وكل منا يعرف أنه لا يمكن الوصول الى مثل هذه الدرجة من الأمور السياسية والحربية الا بالعلوم والتجديد .

وقد أشار الى مفهوم التقدم وارتباطه بالاسلام العلامة جوستاف لوبون حين قال للشبان المسلمين الذين زاروه فى بيته بباريس فى أوائل هذا القرن : ان السبب فى انحطاط الشرق هو تركه روح الدين وتشعبه بالعقائد الباطلة وأن قوة الدين قوة أدبية كما أن الشعب الذى يريد الرقى يجب الا يقطع الصلة التى تربطه بماضيه ، وقال ان العلوم لا تفيد المسلمين الا اذا اقتترنت بدينهم .

التكامل

هذا مصطلح اسلامى أساسا يكشف عن فوارق عميقة بين الفكر الاسلامى العربى والفكر الغربى . فالفكر الاسلامى يؤمن بتكامل وحداته وعناصره المختلفة والتنائها على الهدف الأساسى للفكر وهو بناء شخصية الفرد وبناء المجتمع .

وأبرز مميزات التكامل فى الفكر الاسلامى هو التوازن والمواعمة والتنسيق بين تيارات الوحدات المختلفة واتجاهاتها ، بحيث يحميها من التعارض أو التضارب أو التخلف ويحول بينها وبين خلق جو من الصراع ، بحيث تلتقى فروع الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية والقانون على

مفهوم متكامل أساسه بناء الفرد والجماعة ودفعها الى التقدم والبناء والنمو وأداء الرسالة الانسانية الأساسية التي يقوم الفكر الانساني من أجل بنائها وحمايتها ودفعها الى الأمام ، عندما يتم هذا اللقاء يمكن لهذه الرسالة أن تحقق غايتها ، وهذا لا يتم الا بوجود جو من التكامل بين هذه الفروع المختلفة من الفكر تستهدف غاية موحدة وتقوم على أساس فهم واحد مستمد من القرآن والاسلام .

أما الفكر الغربى فقد قام أساسا على غير ذلك ، بل على عكس ذلك ، قام على أساس الانفصال والتخصص والتباعد بين كل من الأعمال العالمين فى مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية والقانون ، أو أنه حين دفع هذه الفروع الى العمل لم يخلق بينها ذلك الرباط الأساسى والحتمى الذى يربط أجزاء الفكر الاسلامى وهو الأخلاق ، والارتباط بالتوحيد والايمان برسالة السماء التى يمثلها الاسلام ويرسم القرآن منهجها وطريقها ، بحيث يظل الفكر الاسلامى يستمد منها ويسير فى فلكها ويستهدف الغاية من عمله تحقيق منهج ربانى فى مجال الفكر والحضارة . ان الفكر الغربى ليس مرتبطا فى حركته بمسئولية عقائدية أو أخلاقية تنتظم وحداته كما التزم بذلك الفكر الاسلامى استمدادا من الاسلام ولذلك فقد حاول دعاة التفريب التأثير فى طابع التكامل الذى يتسم به الفكر الاسلامى بمحاولة تجزئة هذه الفروع . ومن ذلك اعطاء الادب مثلا حرية خاصة تخرج به عن هدف بناء المجتمع ، أو الفصل بين الدين والمجتمع فى مجال الحضارة ، أو تفريغ السياسة من القيم الأخلاقية ، أو بناء الاقتصاد على الأساس المادى الخالص بينما هو فى الاسلام لا يقوم الا على أساس التكامل بين المادة والروح ، والدنيا والآخرة .

ومحاولة التجزئة هذه لها أبعاد خطيرة حين يحاول الفكر الاسلامى الأخذ بها فانها تصرفه عن منهجه الأصيل وتخرجه عن مساره الحقيقى المهتدى بأهداف الاسلام ومنهج القرآن .

ولذلك فإن الدعوة الى التكامل ولقت النظر إليها إنما هى من الأساس التى لا شك فيها لتحرير الفكر الاسلامى والثقافة العربية من التبعية والغزو والتفريب ووضعها على الطريق الصحيح .

التورائية

ليس هناك راي واحد في كتابات من كهوا عن التوراة من الباحثين والعلماء الغربيين يخزم بأن التوراة المتداولة اليوم هي كتاب سماوي، وأحدث ماكتب في هذا الصدد عدد خاص من مجلة لايف باسم الكتاب المقدس صدر في أبريل ١٩٦٥ ومن قبل ذلك صدر عديد من الدراسات والأبحاث في الشرق والغرب تشير الى أن التوراة لم تعد كتاب علم وتشريع بعد أن وكل الغربيون أمر العلم وسن الشرائع للإنسان - على حد تعبير الدكتور أنيس فريجه ، الذي يرى أن ذلك قد حرر الإنسان - الأوربي من تقديس الحرف - فشعر أنه حر طليق من كل قيد ينظر في الكون بعقله ويحس الجمال في روحه . ويرى الدكتور فريجه في بحثه باسم « نقد التوراة » أن هذا النقد هو ظاهرة عامة في هذا العصر ، من أجل إعادة النظر في الدين والتوكيد على الإنسان وعظمته والتقليل من أهمية الحرف وهي عوامل أساسية في الفكر الغربي المعاصر ، حيث الإنسان سيد نفسه له أن يفهم الكون بعقله . ويرى هذا الباحث نقلا عن عدد كبير من الباحثين أن نقد نصوص الكتاب المقدس أصبح اليوم ضرورة من أجل معرفة كتابها وأزمته وضع مختلف أقسامها ، وقد أدى هذا النقد الى اكتشاف فوارق في الأسلوب وتناقض في الروايات عن الحادث الواحد وتباين في الأوامر التي يفترض أنها من مصدر واحد ، ويعقب على ذلك بقوله « مما جعل القول بأن كل كلمة وكل نقطة من النصوص المقدسة هي وحى إلهي حرمي أمرا بالغ الصعوبة » ، ويقول : لقد كان الناس يعتقدون جيلا بعد جيل أن المكتب الخمسة الأولى من التوراة (تكوين ، خروج ، لاويين ، عدد ، تثنية) كتبها كلها النبي موسى مع أن مثل هذا القول لايرد في التوراة ذاتها ، وأنه حين طبقت مئائيس البحث العلمي التي اشتغلت في دراسة وثائق القرون الوسطى ثبت بما لايدع مجالا للشك أن الأمر خلاف ذلك (مجلة المعرفة (٤٥) ١٩٦٥)

و « التوراة » كلمة عبرية الأصل معناها توجيه وتعليم ، ثم شرع مؤلفون ، بتعدد أطلق لفظ التوراة على الأمتار الخمسة المعرومة بأستقرار موسى بحسبان موسى هو صاحبها ، وغبارة الدكتور أيمس فريجة في

هذا الصدد هي (توهيما ابن مويى مؤلفها) أما فى العربية فان لفظ « تورا » يطلق مويىعا على الكتاب المقدس بجملة : أى بعهديه القديم والجديد (٦٦ كتابا) .

ويقول الدكتور فريحة : لا يعلم بالضبط متى كتبت التورا « ليس لدينا أدلة تاريخية سوى تلك التى جاءت نتيجة التحليل اللغوى والتاريخى للنصوص ذاتها . والنص العربى الذى ضبطت أحكامه بين القرن ٦ ، ٨ الميلادى فقد حدث فى هذه الفترة شبه تسابق الى ضبط حرف السريانية والعبرية ، وذلك بسبب ظهور الاسلام وحرصه العجيب على الحفاظ على اللغة التى نزل بها الوحي . ويقول الدكتور فريحة أيضا : ان ترتيب الكتاب الذى استقر عليه يعود الى زمن أبعد من الزمن الذى ضبط فيه النص (والمجمع عليه هو بدء القرن الثانى للميلاد ، ويرجع زمن تأليفها - أى التورا - الى ما قبل المسيح ، وقد اعترف بتقدمتها فى القرن الخامس قبل المسيح) (٤٤٤ ق.م) . وكتب الأنبياء (٥٠٠ - ٢٠٠ ق.م) والكتب المقدسة بين (١٥٠ ق الى ١٠٠ ب.م) . ولا يعرفه لسماء المؤلفين ولا زمن التأليف بالضبط . وهناك إجماع على أن لتقدم كاتبها قد ظهر فى يهوذا فى القسم الجنوبى من فلسطين فى القرن (١٠ ، ٩ ق.م) وحاول أن يكتب قصة الخليفة ويتميز أسلوب هذا الكتاب بدقة الوصف والحرازة للدقيقة التى تشيع فى كتاباته وجاء بعده كاتب دبتى آخر دون تاريخ شعبه (شمالي) فلسطين وجاء كتاب آخرون متعددون .

ويتولى الباحثون أن المروع فى دراسة التورا دراسة نقدية لم يبدأ إلا بعد القرن السابع عشر حيث جرى تطبيق قواعد النقد الأدبى على التورا وأن ذلك جاء بنتيجة مباشرة للثورة الانجيلية ضد الكنيسة الهلويوية « بهدف التخلص من سيطرة التقليد الكنسى الكونعندهم أن تقدم للعلوم ساعد على نقد التورا حيث نشأ التناقض للواضح بين ما أثبتته العلم وما جاء فى التورا شكا وقلقا روحيا وأبرز هذه التناقضات هى التورا قالت أن الأرض ثابتة . وعندهما اتجهت أفكار الغربيين الى الأدب الاغريقى والرومانى أحدث ذلك رد فعل ضد الكتاب المقدس وظهرت الدعوة الى أن الفكر الشرقى لا يتلاءم مع روح أوروبا ، وقد أشار الدكتور

أنيس فريحه الى ما أصاب التوراة من تغيير وتحريف ، وقال ان هناك أغلظا منشؤها السهو والكسل والملل ، أو ضعف النظر ، وإذا كان الناسخ غير أمين في عمله عندما يعرض كلمة لا يستطيع قراءتها فانه يعهد الى تغيير الكلمة أو تحوير النص بكامله ليستقيم المعنى فضلا عن أن كثيرا من هوامش المعلقين والشرائح كانت تحشر في المتن ولم ينج نص التوراة من كل هذه الآفات ، فجاء نصها مشوها قلقتا غامضا في كثير من الأسفار » وقد جرت الدراسات الى نقد التوراة وهل هي شعر أم نثر أم تاريخ أم دين . وجرى البحث حول شخصية المؤلفين وهل هي شخصيات تاريخية أم أسماء وهمية .

واعتبرت التوراة « أدبا » في نظر الباحثين أو تقسما كبيرا منها اعتبر من الفنون الأدبية. ويرى بعض النقاد أنها دراما بطلها « يهوه » يبدأ الفصل الأول بقصة الخليقة ، وظهور الانسان الأول فيقع في الخطيئة ويطرد من الفردوس . ويرى قسم آخر أنها أقرب الى الملحمة « ملحمة الخلاص » ويقول الدكتور فريحة ان من نتائج هذه الدراسات النقدية للتوراة ان أخذ الانسان في اعادة النظر في نشأة الدين .

وقد جاء في دراسات الكتاب المقدس في مجلة لايف أن التوراة أوسع الكتب انتشارا ومن أكبرها أثرا في تاريخ البشر ، ولكنها مع ذلك كتاب كتبه الانسان وأن مؤلفيه يحملون أسماء ذائعة الصيت مثل : (بسياه ، ايزيكييل ، جريمياه ، القديس بول) . ولكن أغلب كلماته كتبها أشخاص آخرون لا يعرف أحد من هم ولا يمكن معرفتهم في يوم من الأيام ، فقد ظل الوحي الالهي الى الانسان ينتقل من الأب الى الابن ألف سنة تقريبا بعد ابراهيم من غير أن يكتب ، وبعد ذلك فقط بدأ اليهود في تدوينه ، وكان ذلك قبل الف سنة تقريبا من ميلاد المسيح فأخذوا يسجلون القصص والتقصائد القديمة وأضافوا اليها قصص وتقصائد أخرى جديدة .

وقد استلزم الأمر أن تعاد كتابة لفائفهم عدة مرات وأن ينقل وينسخ ، مما أوجد فرعا عديدة لا تحصى لتفسيرات كثيرة لا حد لها ، بعضها مقصود والبعض الآخر غير مقصود ، ولما بدأت المسيحية تنتشر

بسرعة ازدادت الحاجة الى عمل نسخ جديدة لاسيما العهد الجديد ،
وأخذ كثير من المؤمنين يصنعون نسخا لأنفسهم بأنفسهم أو كان أحدهم يقرأ
بصوت مرتفع فى (النسخ) بينما كان يتلقى عنه ما يقرب من اثنى عشر
ناسخ ، وهذا ما مهد الطريق لأخطاء أكثر وأكثر ، لذلك فإنه لا يوجد
اليوم أى نص (أصلى) لآى جزء من الكتاب وربما حوى العهد الجديد
تغييرات أكثر وأبلغ من العهد القديم (١) .

وقد أشارت هذه الأبحاث الى أن الكتاب المقدس كتب أول ماكتب
باللغة العبرية القديمة واللغة الكؤينية اى الاغريقية الا أنه عاش
أكثر ما عاش فى الترجمة : وقالت الأبحاث أن كل الترجمات ناقصة
قاصرة ، وكانت طريق المترجمين محفوفة بالمخاطر والصعوبات فقد عجز
القديس جيروم نفسه عن ارضاء الكنائس المعاصرة ، والتمشى مع
ذوقها وميولها » .

وبعد فان هذه الدراسات (الأوربية وما قيل فيها يفوق ما أوردناه)
انما تمثل موقف الفكر الغربى نقدا واثارة للشبهات حول صحة التوراة
الموجودة الآن وصلتها بالتوراة المنزلة من عند الله ، وهذا كله معروض
للقول فى مواجهة الحملات الاستعمارية والتبشيرية والتفريية الخطيرة
ومحاولاتها فى اذاعة التوراة وتوزيعها فى العالم كله من حيث أنها وثيقة
تاريخية ودينية ، ويؤخذ من اجزاء جمعية التوراة فى نيويورك أن
الكتاب المقدس نقل الى ١٢ لغة غير اللغات الأوربية : (عام ١٩١٨)
ويقدر عدد النسخ التى وزعت من التوراة فى العالم وفى جميع اللغات
التي ترجمت اليها بأكثر من ٣٠ مليون نسخة . وقد عهد كثير من الكتاب
وخاصة الأدباء المهجريين وفى مقدمتهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة
الى نقل أسلوب التوراة الى الأدب العربى . وقد وصف ميخائيل نعيمة
بأنه ربيب التكوين الذى تغذى بالعهد القديم من آيات شعرية نافذة العبير
السحرى مثل المزامير وشعر الجامعة وسفر أيوب ونشيد الانشاد حيث
لايخلو مقال من مقالات نعيمة من تعبير شعر دينى أو من آية أو بضع آيات

(١) عن بحث الدكتور أمير رضا - الوعى الاسلامى - مايو ١٩٦٦ .

برمتها ويطلق على هذا النهج : الأسلوب التوراتى ، وهو أسلوب عرف منذ راجع ابراهيم اليازجى ترجمة الأناجيل التى قلم بها الأمريكيون فى أوائل القرن . وقد رغب اليازجى أن يتصرف فى بعض كلمات الترجمة ويتخير الفاظها ويزيل عجمتها ويخلصها من فساد التركيبا وسوء التأليف فحيل بينه وبين ذلك ومنع منه ، وبذلك نشأت لغة توراتية عامية ركيكة التركيب ، وقد حاولت هذه اللغة غزو اللغة العربية الفصحى بمحاولات جبران ونعيمة ولكنها تراجعت بعد فترة من الزمن عاجزة عن تحقيق أى تحوّل فى الأسلوب العربى التوراتى المصدر .

وكان المستشرق كامبغايير قد أشار فى ترجمته لجبران الى أن تأثير الترجمة العربية للتوراة ظاهر فى أسلوبه وخاصة فيما يتعلق بالرموز والاستعارات والمجازات .

ومن الحق أن يذكر أن (التوراة) كانت مستوحى لكتاب فى الغرب أمثال فكتور هيجو ولامرتين وجوتيه وتوماس مور والفردى دى فنى وملتون .

أما فى اللغة العربية فان الدكتور أنيس فريجه يشهد بأنه ليس لها أثر كبير فى الأدب العربى فيما عدا محاولات جبران ونعيمة التى أخفقت ، فليس هناك غير محاولات ساذجة من بعض الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر يستعملون فيها عبارات الخلاص والخطيئة وغيرها وهى كلمات ليست أصيلة فى الفكر العربى وفى نفس الوقت يمكن القول بأن القرآن الكريم والحديث النبوى هدى كانا ولا يزالان المصدرين الهامين من مصادر الأسلوب الأدبى والإداء الفكرى والموضوعى ، وفى مجال الدراسات العلمية والاجتماعية والجيولوجية والاقتصادية وليس فى مجال القصة أو التاريخ وحدهما .

ومضلا عن ذلك فقد ظل القرآن بعيدا عن كل اتهام بالخلط والاضطراب أو الشك حول نصح أو مضمونه فضلا عن أنه لم تثبت قط أى معارضة فى نصوصه لأى نظريات علمية حديثة أو اختلاف مع المنهج العلمى الحديث من ناحية مصدره أو مضمونه أو النصوص الواردة فيه .

وقد حاول الدكتور طه حسين أن يقف منه موقف كتاب الغرب من

التوراة بنقد النص الأدبي أو التاريخي ولكنه فشل فشلا ذريعا وتحطمت محاولته ومحاولة تابعيه أمام وثيقة النص القرآني وسلامته ، وعجزت الشبهات التي جمعها الدكتور طه حسين من المبشرين والمستشرقين عن أن تقدم شيئا له أهميته أو من شأنه أن يثبت أمام التحقيق العلمي أو العقلي .

التوحيد

يتسم الإسلام بسمة واحدة كبرى أصلية تمثل محور عقيدته وشريعته ونظامه الاجتماعي كله تلك هي « التوحيد » وعليها تقوم القواعد الأخلاقية والفكرية والعقلية والوجدانية جميعها « هو الله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم » والتوحيد هو مفهوم القطرة السليمة التي تتمثل في أنه لا معبود ولا خالق ولا رازق ولا ضار ولا نافع غير الله سبحانه وتعالى .

والتوحيد في مفهومه الأصلي هو أن يقتضى الإنسان ربه في كل أعماله ولا يرى سوى الله وحده سيذا وهيدفا ، يظلم غيره من يخشى أو إليه يلتجئ أو يستند ، فلذا عرف الإنسان مفهوم التوحيد ومعرفة كاملة بنفسه ذلك الى الصدق والخير والشجاعة فلا يرى غير الله ولا يخشى سواه . ومن هذا المفهوم نفسه يقوم كيان الفكر الإسلامى كله في مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

وقد وقعت البشرية في أخطاء الوثنية والتعدد والشرك والإنكار الكلي وتاليه البشر وغيرهم نتيجة لتصور في الإدراك وخطأ في التصور . وقد وصل بها ذلك الى مراحل عديدة من الاضطراب والتفريط والبعد عن مناهج العدل والحق .

ذلك أن مفهوم التوحيد في الإسلام انما يرسم دائرة كاملة للمجتمع والفكر الإنسانى كله قوامها سيادة الإنسان للكون تحت حكم الله والتقائه القيم الروحية بالقيمة المبدأية ، وإرهاط القلب بالعقل ، والنفوس بالأخلاق ،

ومن هنا فان جوهر الأديان فى مفهوم الاسلام واحد لا يتغير وانما نشأت الانحرافات بمرور الزمن ، والدين واحد على لسان جميع الأنبياء والرسل « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » وقوام التوحيد اعلاء الله سبحانه عن الشريك والشبيه وشجب عبادة الأصنام والاتجاه الى الاعتقاد بوجود الله عن طريق التأمل والبصيرة والعقل والدليل والايمان بقوة عليا مسيطرة .

والتوحيد غير الثنوية وغير التثليث مما تقول به بعض المذاهب الأخرى .

والتثليث ليس خاصا بدين معين فان بعض الأديان القديمة غير المنزلة فيها تثليث خاص بها . وهناك الثالوث الفرعونى والاغريقى والهندي .

اما فى الاسلام فان الله منزه عن المشابهة والمساكلة وأنه لا يجوز عليه اتحاد وتركيب بل لا يجوز أن نتناول التكلم فى ذاته المقدسة بعقولنا القاصرة « ليس كمثله شئ » « ولا يحيطون به علما » ولا شك أن الأديان كلها قامت على التوحيد « ولكن بعد وفاة الرسل أدخلت الأمم الى تعاليمهم جميع أهوائها الموروثة لها من الوثنية الأولى من التشبيه والتجسيد والتعدد فى ذات الخالق ، أما الأديان فى مبادئها فكانت بريئة من ذلك كله وكان أتباعها الأولون على غير ما عليه أشياعها الآخرون » (محمد فريد وجدى : كنز العلوم واللغة) .

ويقول الدكتور حسن صعب ان قاعدة الاسلام الأزلية هى الاعتقاد بوجود الله الذى لا يتغير بتغير الزمان والمكان .

وحقيقة كونه واحدا هى حقيقة لا يأتئها الباطل من قريب ولا من بعيد وكل الدعوات الباطلة تتحدى هذه الحقيقة بالانكار والمبالاة وتتحداها بالنفى والاستهزاء .

وتعطى عقيدة التوحيد للمسلم اعلاء الله سبحانه على كل عظيم ، فلا تعبد الأمراد ولا الأبطال ولا الصالحين ولا الأولياء وتقدر الناس بأعمالهم

لا بأحسابهم ولا مكانتهم المادية ولا أصولهم ولا أنسابهم . والتوحيد هو الذى يقرر المفهوم المطلق الذى يفتح الباب بين الانسان والله سبحانه على مصراعيه بغير واسطة أو وصاية .

« واذا سألك عبادى عنى فانى قريب » وفى ذلك قول الرسول واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله) .

فالله خالق كل شىء واليه يرد كل أمر ولا يقطع قضاء الا باذنه (والله فى العقيدة الاسلامية وجود كامل متصف بالحياة والعلم والقوة والارادة) « ولله المثل الأعلى » وليس كمثل شىء ، وهو واجب الوجود — والانسان وفق هذا المفهوم من التوحيد : حر مسئول ، لا يقر بالجبرية ولا يقبل بالقدرية .

الثورة الفرنسية

شغلت الثورة الفرنسية حيزا كبيرا فى الفكر الاسلامى الحديث وعدها كثيرون مصدر النهضة واليقظة فى العالم الاسلامى والامة العربية ورتبوا على وجودها كل مظاهر التقدم الفكرى والاجتماعى . ولم يكن هذا هو الحق بوجه من الوجوه ، فقد بدأت اليقظة فى العالم العربى كحركة طبيعية تلقائية داخلية عرفها التاريخ الاسلامى فى عديد من مراحلها ، حيث تنبعث الحركة من الداخل ولكن أصحاب هذا القول كانوا دائما هم دعاة التغريب وصنائع المستشرقين والمبشرين والعاملين على محاولة صيغ اليقظة العربية الاسلامية الحديثة بطابع غربى بينما تتسم هذه اليقظة بعربية واسلامية المصادر والبواعث والمراحل المختلفة .

والثورة الفرنسية حركة غربية مرتبطة بالمجتمع الأوروبى ولها بواعثها التى من أهمها : محاولة حصول طبقات معينة من المجتمع كانت معزولة عن الحياة على حقها فى الحرية والعمل والمشاركة فى النشاط السياسى وأهم هذه الطبقات هم اليهود والنهم يعزى قيام هذه الثورة .

ويمكن القول بأن الثورة الفرنسية كانت بمثابة رد الفعل الذى واجه الفكر الغربى فى العصر الحديث بعد اتصاله بالفكر الاسلامى فان الحرية

والإخاء والمساواة. وهى شعارات الثورة انما استمدت أساسيا من الاسلام وهى حلقة من الحلقات المتصلة بتأثيرات الاسلام فى الفكر الغربى والجمع الأوربى والى بدأت بحركة لوثر وكالفن وقد تمثلت فى أولا : إلغاء الوساطة بين الله والناس ثم تمثلت فى الثورة الفرنسية ثم فى الدعوة الى إلغاء نفوذ الأشراف ورجال الدين ومحو الفوارق بين الطبقات .

وقد أشارت الى هذا المعنى وأكدته أبحاث كثيرة ، مالت الى الاعتقاد بأن الثورة الفرنسية بروحها كانت وليدة للتعاليم الاسلامية والتراث العربى .

فى القرن الثامن عشر كانت الثقافة الاسلامية قد أثرت الى حد كبير فى أذهان مفكرى أوربا وأدبائها والفرنسيين منهم خلاصة . وكانت كلمات عمر بن الخطاب من مثل قوله « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » هى الأصل فى قول رجال الثورة الفرنسية « يولد الناس ويعيشون أحرارا متساوين فى الحقوق » وقد ثبت اطلاع مفكرى فرنسا وفلاسفتها على التراث الإسلامى اطلاعا كبيرا يقطع بهذه الصلة التى لا ريب فيها وهى أنهم تأثروا بها وتفقوا عليه من مفاهيم الاسلام فى الحكم والشورى والتعدل والمساواة .

ويتصل بهذا ما ذكره ريف خورى فى كتابه عن الثورة الفرنسية نقلا عن رفاة الطهطاوى حيث يقول : وقرأت جزأين من كتاب روح الشرائع لمؤلفه مونتسكيو ويلقب عندهم بابن خلدون الأفرنجى ، فهونتسكيو إذن اطلع اطلاعا مؤكدا على آراء فيلسوفنا الاجتماعى ابن خلدون فما الذى يمنع أن يكون روسو وسواه من مواطنيه قد اطلعوا أيضا على شىء أكثر من التراث الإسلامى .

ويقول « أوليس من المعجب أن يستعمل المفكر الفرنسى روسو كلمة جارية ابن قدامه « عهدا وميثاقا » فى جبين كتابه الذى كان انجيل الثورة الفرنسية كما لقبوه « أوليس المعجب أن تقول جارية للخليفة : (أعطينا عهدا وميثاقا وأعطيناك سيمما وطاعة فإن وفيت لنا ومينا لك وان نزعبت الى غير ذلك فأنبنا تركنا وراعنا رجالا أشداء والسنة خدادا)

وفى هذه الكلمات المعدودات زبدة المساواة التى ارتكزت عليها الثورة الفرنسية .

ويعنى هذا أن الفرنسى الحديث تتلمذ على المسلم العربى القديم ، ومن غير شك أن اطلاع فلاسفة فرنسا وكتابها على الفكر الإسلامى تسبب خلق فتيهم استعدادا نفسيا كبيرا للثورة — هذا هو الواقع الذى أنكره كتابنا العرب والمسلمون حين كتبوا عن الثورة الفرنسية وصورها على أنها كانت بعيدة الأثر فى الفكر العربى الإسلامى دون أن يذكروا أنها استجذبت وجودها منه أصلا ، ومن الحق أن يقال أن كتابات أدبائنا عن الثورة الفرنسية إنما كانت تحاول أن تصور عظمة فرنسا وتأخر العرب والمسلمين لتلقى ظلا من التبعية والاعجاب بالغرب والولاء الفكرى والسياسى دون أن يعرف هؤلاء أبعاد الهدف الذى اتخمنوا مخدوعين كخالب قط له ، ذلك الهدف هو اعطاء الثورة الفرنسية مسحة قداسة حتى تخفى بواعثها الحقيقية التى كان من ورائها اليهود .

بحاشية : الثورتان الفرنسية والروسية (١٧٨٩ — ١٩١٧) يرى بعض المؤرخين أنهما مكملتان لبعضهما البعض الأولى سياسية والثانية اجتماعية ، والثورة الفرنسية أخرجت اليهود من الجيتو وجعلت لهم وضعاً اجتماعياً مساوياً لوضع المسيحيين ، أما الأخرى فقد وضعت النظرية اليهودية الاقتصادية موضع التنفيذ تحت اسم الشيوعية أو الاشتراكية ، وأن اليهود كانوا من وراء الثورتين . جاءت فى فرنسا انتقاماً من النفوذ المسيحى الضخم ، وفى روسيا انتقاماً من سحق دولة اليهود الكبرى فى الخبز ومحاوله احتوائهم . بدأت الثورة فى فرنسا بما هيأت له الأذهان: فولتير وروسو وديدرو وسائر رجال الإنسكوبيديا فحسبت الثورة وفى الأذهان تربة صالحة لها ، كذلك فإن الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات فى أوروبا قد قضت على وحدة الجامعة المسيحية وأطلت بدلا منها صراع القوميات وكسب اليهود من ذلك السيطرة الاقتصادية والاجتماعية فى كل تغلر . وإن حرية وأخاء ومساواة شعار الثورة الفرنسية هما شعار للماسونية التى مهدت للثورة الفرنسية لتحقيق هدف اليهود .

ذلك أن ماحققته الثورة الفرنسية باعتراف قطب من كتاب فرنسا هو هو جوستاف لوبون « كان سيتحقق طبيعيا دون قيام هذه الثورة » ولكن الهدف من الثورة في تقديرنا انما كان في أن يصل اليهود الى مقاليد الأدوار السياسية ومكان الصدارة ليس في فرنسا وحدها بل في أوربا جميعا، وإذا كانت مبادئ الثورة الفرنسية ذات أثر في العالم الاسلامي فان هذه المبادئ أساسا هي بضاعة الاسلام والعرب ولا ضرر من أن ترد اليهم، هذا مع التأكيد الواضح على أن ميثاقا لحقوق الانسان قد وقعه أمراء المالك في مصر للشعب بقيادة علمائه عام ١٧٩٧ حيث لم تكن آثار الثورة الفرنسية قد وصلت الى الشرق وقيل وصول الحملة الفرنسية مما يؤكد أن يقظة الشرق ونهضته انما كانت مستمدة من أعماقه وأن الاحتكاك الغربي قد وسع الجوانب ولكنه لم يكن المصدر الأول ولا الباعث الأسبق أو الوحيد .

الجرح والتعديل

كان من اعظم ما قصد اليه مفكرو الاسلام في سبيل توثيق «النص» وحمائته من هجوم خصوم الاسلام والغزو الفكري هو انشاء علم الجرح والتعديل أو علم أسماء الرجال وهو ميزان دقيق يكشف خصائص الباحثين والثقة بصفاتهم ويجعل من سواهم موضع الشك والريبة ومن ثم فعلا يؤخذ العلم منهم .

وقد وصف الدكتور أسبرنجر هذا العلم بقوله :

لم تعرف أمة في التاريخ ولا توجد الآن على ظهر الأرض أمة دقت لاختراع فن أسماء الرجال الذي نستطيع بفضلله أن نقف على ترجمة خمسمائة الف (نصف مليون) من الرجال المسلمين ، وقد التزم المحدثون الصدق والصراحة في دراسة هؤلاء الرجال وجميع مايتصل بهم وما يدل على تفوقهم ويقظتهم واحتياطهم وتساهلهم .

ويمكن أن يسمى هذا العلم « الكشف عن الشبهات » التي يدسها أعداء الفكر الاسلامي وخصومه ، والتي تحمل أحيانا طابعا بارعا وظاهرا متقبلا وصياغة براءة ربما خفيت على البسطاء والعاملين عن خطر من

لبسوا ثوب الاسلام وعملوا على هدمه من الداخل من أتباع الجوسية والباطنية والديانات القديمة والفلسفات الغنوصية والوثنية .

ومن هنا فقد حرص مفكرو الاسلام على وضع قواعد عامة لعلم الكشف عن الشبهات من شأنها أن تكشف هؤلاء الخصوم وأن ترد الناس الى الحقيقة وأن تقيم حصانة دائمة ويقظة مستمرة ازاء مثل هذه المحاولات فى مواجهة هذه الشبهات .

وقد أصبح هذا المنهج الذى اصطنعه رجال الحديث من بعد ضروريا فى مختلف مجالات الحياة الفكرية العربية الاسلامية وذلك للكشف عن حقائق الأمور فى حياة الباحثين والمفكرين ومعرفة اتجاهاتهم وهوياتهم وطوابعهم .

وقد وجه علم الجرح والتعديل اهتمامه الى عدة عناصر هامة فى هذا المجال منها :

أولا — لابد من معرفة تاريخ الرجال وأهوائهم قبل معرفة أفعالهم .

ثانيا — لابد من القاء نظرة شاملة على الأمور ، لا نظرة جزئية .

ثالثا — كل قول يؤخذ منه ويترك الا قول الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم .

رابعا — العلم والمعرفة ملك للناس جميعا ، أما الفكر والثقافة فمرتبطان بالعقول والأرواح ولكل فكر قيمه وأسنه ومفاهيمه .

خامسا — يرفض قول أصحاب البدع والأهواء .

سادسا — لابد من وجود مطابقة أخلاقية كاملة بين حياة كل باحث مفكر وبين فكره .

سابعا — لا يقبل رأى من لا تتوفر فيهم الثقة الأخلاقية والعدالة والكرامة .

وإذا نحن راجعنا تاريخ الفكر الإسلامى وتطوره وجدناه قد واجه نوعين من التحدى .

(النوع الأول) : التطور الانساني فى قطاعه الأفقى والرأسى
(١) الأفقى مع تغير الأزمنة (٢) والرأسى مع اختلاف البيئات .

(النوع الثانى) : يتمثل فى التحديات الخارجية المتمثلة فى الفلسفات والأديان والمذاهب القديمة التى تحاول فرض مفاهيمها وتقاليدها . وقد حاولت هذه التحديات هدم أو تدمير مقومات الفكر الإسلامى ، وقد تمثلت هذه التحديات فى دعوات أو حركات مختلفة : كالراوندية والبايكية والخرمية والمنفعة والباطنية وغيرها .

وقد أثارت هذه الفرق عديدا من الشبهات والقضايا التى نقلتها من الأديان والفلسفات القديمة : كالجوسية والزرادشتية والمناوية والمزدكية ، وذلك لمحاولة تغيير جوهر الفكر الإسلامى وتحويله عن قيمه الأساسية ، وقد انصبت هذه التحديات على تحريف مفهوم التوحيد والنبوة وما وراء المادة والبعث والجزاء وأثارت الى جانب ذلك دعوات الى الإلحاد والإباحة ، كما أثارت دعوات الى الوثنية والتعطيل . كما أثارت قضية ظاهر الكلمات وباطنها وذلك بقصد قطع الصلة بين المعانى والكلمات والبأس العقائد الوثنية ثيابا اسلامية تهدف الى زعزعة ايمان الناس فى الإسلام واعادة بعث دياناتهم القديمة وادخالها فى الإسلام .

وقد استطاع المفكرون المسلمون عن طريق علم الكشف عن الشبهات دحض كل هذه المفتريات بعد كشفها وكشف الدعاة عنها ومن ثم فشلت هذه الدعوة كما فشلت دعوات كثيرة من قبلها ومن بعدها .

الجبرية

حاول كتاب التفريب وصف الإسلام بالجبرية لموقفه من قضية القضاء والقدر ، وفى ظل مرحلة الضعف التى مرت بالعالم الإسلامى ، هذه المرحلة التى يحاول الإيسلام عزو أسبابها الى الإسلام ، والواقع أن مفهوم القضاء والقدر مفهوم ايجابى بناء وقد كان مصدر انتصار المسلمين وقوتهم ، وكان قوة دافعة فى حياتهم فهو الذى حرضهم على أن يهبوا ارواحهم خالصة لله فلا يخشون الموت . ولقد فرق المسلمون دوائنا بين التوكل على الله مع العمل والحركة وبين التوكل ولقد كانت

الشبهة التي يثيرها خصوم الاسلام دواما تتركز فى القضاء على هذا الفرق الواضح .

ومن هنا كان « اصطلاح » الجبرية التي أريد به اقرار مفهوم التواكل والاستسلام للاقدار وهو غير ماعرفه الاسلام .

وقد انتشرت فكرة الجبرية فى القرون الأخيرة السابقة لحركة اليقظة الاسلامية المصدر ، نتيجة لانتشار مفهوم خاطئ جاء فى أطواء التصوف حين تأثر بالمذاهب الاغريقية والغنوصية الشرقية فيما يتصل بالقول بوحدة الوجود وال طول والاتحاد وغيرها من المفاهيم البعيدة عن جوهر الاسلام المطبوع أساسا بطابع الوحدانية الخالص .

ولذلك فقد كانت أولى بواعت حركة اليقظة الاسلامية التي انبثقت من الجزيرة العربية والأزهر قائمة على التوحيد وفى مواجهة خطر الجبرية التي ليست من أصول الاسلام . وانما جاءت انحرافا عن مفهوم الاسلام الصحيح ، وأطلق عليها عبارة التواكل والاستسلام للاقدار على النحو الذى خلق شبهات عديدة حول موقف الاسلام الواضح ازاء العمل والمسئولية الفردية التي هى عماد مفهوم الاسلام .

ومن الحق أن يقال أنه ليس فى مفهوم القدر الاسلامى ما يبيد شجاعة المسلم أو يؤدي الى فتور همته ، وأن هذا القدر مرادف لسنة الكون التي تهيم على جميع أعمال الناس وقد أكد القرآن حرية الانسان وتأثير ارادته فى عمل الخير والشر .

الجهاد

الجهاد فريضة من فرائض الاسلام الأساسية : تعنى حماية الفكرة والأمة من عدوان المعتدى والتأهب الدائم والاستعداد المتصل بحماية النفوس واعادتها وحماية الثغور وحراستها ، وليس هو بمفهوم القتال والحرب الا فى حالة واحدة هى العدوان .

وتتمثل فى آى القرآن الواضحة « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » فهو ليس قتالا ولا يكون

أبدا عدوانا وإنما هو ارهاب واشعار باليقظة الدائمة « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » و «الجهاد» الإسلامية من أن يقتحمه الاعتداء الخارجى وحفظا لحدود الدول الإسلامية من أن يخرقها العدو ، وقد أجمع الأئمة على أنه فرض كفاية يجب على أهل كل ثغر أن يقاثلوا من يليهم من العدو فان عجزوا ساعدهم من يليهم من المسلمين .

ولكن كلمة « الجهاد » فى دراسات المستشرقين والمبشرين قد لقيت عننا شديدا وأثرت حولها الشبهات المختلفة ، وحرقت أعنف الحروب ، وكانت آيات الجهاد فى القرآن تلقى من الاستعمار والتبشير وما تزال تلقى حربا عنيفة ، فقد كانت الدعوة الى جهاد المستعمر عن طريق مفاهيم الإسلام من أخطر الأسلحة التى قاومت بها الأمة العربية النفوذ الأجنبى ، حتى لقد حرم المحتلون الفرنسيون فى الجزائر تدريس (الجهاد) فى آيات القرآن أو فى أبواب الفقه .

وقد اتسع هذا المفهوم المنحرف فى الهند ، فقامت دعوات أيدها الاستعمار تفسر القرآن تفسيرا جديدا يؤول فيه مفهوم الجهاد بما لا يناقض الوجود الاستعماري البريطانى غير أن أقطاب الإسلام ما لبثوا أن كشفوا هذه الخدعة .

الحرية

للحرية فى كل فلسفة مفهوم . ولها فى الفكر العربى الإسلامى أرقى مفهوم وأعمق مضمون ، فهى الحرية بمعناها الشامل القائم على حماية حريات الآخرين وعلى تقدير التبعة الى جوار تقدير الحرية . وهى بمفهوم الشريعة الإسلامية « القدرة على عمل كل شىء لا يضر بالغير » والحرية حريات :

١ — فالحرية ضد الرق ، فلا يكون الانسان — رجلا أو امرأة ، مسترقا أو مملوكا لغيره ، ولا تكون الأمة محتلة أو مستعبدة بل تملك حريتها .

٢ — الحرية هى حق الدفاع عن النفس أمام التضاء .

- ٣ — حرية الراى هى حق التفكير والحكم على الأشياء .
٤ — الحرية فى التعليم فى مواجهة الجهل ، والحرية فى التعليم
حق للرجل والمرأة .
٥ — الحرية فى الاعتقاد والحرية فى القول .

٦ — حرية التملك ، وشريطة هذه الحريات كلها فى الاسلام أن لا يكون فيها طغيان على حريات الآخرين ، وقد كفل الاسلام حرية العقيدة (لا اكراه فى الدين) ودعا الى تحرير الفرد فكريا وتحريره من الرق الاجتماعى فوسع منافذ العتق والحرية وحصر الرق فى أضيق نطاق ، محاولا تصفيته على التدرج .

واعتمد كرامة الانسان قائمة على أساس الاخوة ، وجعل الاسلام الحرية السياسية قائمة على الشورى وجماع نظرة الفكر الإسلامى فى الحرية هى أن الناس جميعا ولدوا أحرارا ، لافضل لعربى على عجمى ولا لأسود على أبيض الا بالعمل النافع ، وما يراه فلاسفة اليسار من أن الحرية هى الغاء استغلال الانسان للانسان هى جانب من جوانب مفهوم الحرية فى الاسلام ولكنها ليست الحرية كلها ، وما يراه بعض فلاسفة الغرب من اطلاق الحرية بغير حدود فلا يقبله الفكر الإسلامى لأنه يراه دعوة الى تحطيم قيم المجتمع التى تحميها الحرية .

ومفهوم التوحيد فى الاسلام هو أعلى مفاهيم الحرية حيث تتحرر النفس الانسانية والعقل الانسانى من قيود الوثنية وعبادة الفرد والعبودية لغير الاله الواحد الأكبر ، وقد ألفت دعوة التوحيد أمام الانسانية الضوء الصادق فحررتها من كل قيود العبودية : عبودية العقل والنفس وخلصتها من عبادة ما هو غير الله وفتحت الطريق أمامها الى فهم الحقائق الكبرى .

فالحرية فى مفهوم الاسلام هى ضد العبودية والرق والوثنية والظلم ، وهى حرية الفرد والمجتمع جميعا ، ليست حرية المجتمع على حساب الفرد ولا حرية الفرد الممتازا على حساب المجتمع والجمهير ، وهى حرية الفكر المنطلق فى طريق الحق ، الى الاجتهاد والابداع والتجديد ، فالجتهاد له

أجر إذا أخطأ وأجران إذا أصاب ، وهى حرية المتدين حيث « لا اكراه » ،
والعقل هو المنطق والبرهان هو أداة الجدل والحوار ، وكل مسلم يعود
الى الحق متى تبين له ، حتى الرسول نفسه وهو المعصوم يقبل الحق
ويعود اليه ولا يرى فى ذلك ضيرا فالحق أحق أن يتبع .

والاسلام ينعى على الذين يستخدمون الحرية من أجل الغرض
الخاص ، أو الغايات الفردية ، وينعى على الذين يتبعون الراى من غير
أن يعرفوا أدلته ووجه الحق فيه ، ويأخذ عليهم أن يتمسكوا بالباطل متى
استبان لهم الحق .

والاسلام أول من دعا الى الحرية بمعنى التحرر من قيد الجهل
والخرافة والتقليد فى فهم الظواهر والأحداث .

حرية الفكر

هناك قضية تثار بين آن وآخر يرددها بعض الكتاب ، هى أن حرية
الفكر وجدت اضطهادا خلال العصور المختلفة وفى مجال الأديان والأمم
المختلفة . وأن مفكرين لقوا حتفهم من أجل حرية الفكر أو قول الكلمة .
وهذا القول على اطلاقه لايمثل الحق ، وإنما يستهدف اتهام المجتمع الاسلامى
بأنه عجز عن حماية المفكرين ، وأن شأنه فى ذلك هو شأن المجتمع الأوربى
وأنه خاصم حرية الفكر وارتكب من أجلها الاضطهاد والقتل ، ويضعون
أمثال السهردردى والحلاج فى مجال القتل وابن رشد فى مجال المضطهدين ،
والحق أن حرية الفكر لم تكن مصدر اضطهاد أو قتل فى الاسلام على أى
نحو من الأنحاء أو وجه من الوجوه ، وأن هناك فارقا بعيدا بين ماواجه
جاليليو وسقراط وغيره من مفكرى أوربا وما واجه أمثال الحلاج وابن رشد .

ان الكنيسة والدين الغربى قد ضاق بحرية الفكر وبالكشوف العلمية
وضاق بمخالفه فاقام لهم محاكم التفتيش ومذبحة بارتلمى وعقد عديدا من
المحاكمات . هذا معروف وثابت بواقع التاريخ ، ليس هناك مجال
لانكاره ، أما مجال الاسلام والمجتمع الاسلامى فلم يضار مسلم واحد مهما
بلغ من حرية الفكر واطلاق الكلمة .

وان الذين عوقبوا لم تكن الكلمة هي سبب عقوبتهم ولكنه كان التصرف الخاطئ ، ولولا ثبوت اليقين باتصال السهرورى والحلاج بأعداء المسلمين محرضين أو متأمرين ، لما كانت محاكمتهم ، وان الكلمة وحدها لم تكن مصدر اضطهاد ، فقد بلغ غيرهم من حرية الفكر ما هو أشد جرأة دون أن يمسهم أذى من أمثال ابن عربى وأبى العلاء المعرى ، ولكن الاتهام بالنسبة للسهروردي والحلاج كان واضحا وأكيدا فليست الكلمة هي التي تقتلتهم ولكنها المؤامرة ، ولقد كان الاسلام سمحا فى حرية الفكر التي كانت أساسا من أسسه وقاعدته من قواعده ، ومنها استطاع العلماء المسلمون أن يصدروا فى دراسة الفكر اليونانى والرومانى والفارسى والهندي وأن يصهروا ماتبنوه منه وثق مفهوم التوحيد ، وأن يرفضوا ما يعارضه . ولقد أطلق الاسلام لدعاة الأديان الدفاع عن عقائدهم وسمح لهم بالسجال والجدل فى حرية كاملة كما حفظ لهم حرية العقيدة وحرية العبادة .

ماذا ذكر ابن رشد فان تحريق مؤلفاته لم يكن خصومة الفكر نفسه ، ولكن الخصومة الشخصية بينه وبين أمير الأندلس هي التي جرت عليه عقوبته واضطهاده ، فلما زالت أسباب الخصومة عادت لابن رشد ولؤلفاته مكانته فى نفس حياة ذلك الأمير ومجمعه ، ولم يكن الأمر فى هذا كله متصلا بآراء ابن رشد ولا بحرية الفكر نفسها من قريب أو من بعيد (راجع فصل ابن رشد فى آخر الكتاب) .

وعلى الجملة فان المسلمين لم يضطهدوا أحدا ولم يسفكوا دم أحد عقابا له على الاشتغال بالعلم أو الفلسفة ، حيث لا اكراه فى الدين ، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وقد انتفى القتال بين المسلمين من أجل الاعتقاد ، كما عمد المسلمون الى التساهل مع أهل العلم والنظر من كل ملة ، وحيث لم يسمع فى تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين أو الأشاعرة والمعتزلة كما يحدث بين البروتستانت والكاثوليك فى تاريخ أوروبا ، وما كان يقع فى القسطنطينية من سفك الدماء بين الأرثوذكس والكاثوليك فى عهد القياصرة الرومانيين ، بل ان أبا العلاء المعرى قال ما لم يقل بمثله فولتير وروسو ، ومات مع ذلك على فراشه ، ولم يرد فى التاريخ الاسلامى علماء يحرقون لأجل معتقداتهم وهم على قيد الحياة كما

صنع الأوربيون فى ديوان التفتيش فى أسبانيا ، وقد جاء ذلك نتيجة لتقدير المسلمين للعلم واحترامهم للاخاء الدينى أشد احترام ، وهم لا يكفرون من أقر بالتوحيد وان اختلف فى رأى والفروع .

وحرية الفكر فى الاسلام انما هى حرية شاملة ، تشمل المسلم وغير المسلم ، وهى مطلقة خالصة لوجه الحق وحده ، فالمفكر المسلم يقول الحق ولو على أقرب الناس اليه ، وينصف من هو أهل للانصاف ولو كان من غير ملته ، وغير هذا مفهوم حرية الفكر فى الغرب بشهادة جوستاف لوبون نفسه : الذى يقول : ان حرية الفكر فى الغرب تختفى لدى اورى عندما يمتد بحثه الى فكر العالم الاسلامى ، فان المفهوم الصليبي العميق الأثر فى النفس الأوربية يحول دون الانصاف .

ومفهوم حرية الفكر فى الاسلام انما يهدف الى تحرير الانسان من رق التقليد الأعمى وتربيته على استقلال الإرادة واحتقار التقليد والتبعية العمياء ، وتحريره من عبادة الأهواء ودعوته الى الانتعاش بالدليل ، تحرير من الجهل والظن .

وقد نهى الاسلام عن التقليد الذى يقوم على العصبية الوراثية والنصرة الطائفية .

الخطيئة

« الخطيئة الأصلية » مصطلح غربى مسيحي ، له أبعاده فى الفكر الغربى ، ويعنى مايسمونه الخطيئة التى ارتكباها آدم وورثها عنه البشر وترتب عليها فى تقديرهم ماعى بصلب المسيح فداء للبشر وتكفيرا لهذه الخطيئة .

وقد كان هذا الاتجاه مفهوما جديدا فى المسيحية أعلنه أحد مفكرى المسيحية بعد المسيح (بولس) وأقرته الجامع وأصبح جزءا من الفكر المسيحى والأوربى جميعا وقامت من أجله معارك عديدة فى عصر النهضة الأوربية ، وأصبح من بعد له تأثير كبير فى الفكر الغربى وفى عقلية الأوربيين ، ويعد فى نظر بعض المؤرخين مصدرا لنشوء كثير من المدارس

الاحادية ، وقد تغفل الصراع من أجل هذه الفكرة فى الأدب الغربى
والفلسفة الغربية ، وفى كثير من النظريات السياسية الأوربية .

أما الفكر الإسلامى فإن هذا الاصطلاح لا يمثل شيئا معنا ، ومفهوم
الإسلام كما أورده القرآن بالنسبة لآدم وعيسى واضح فليس فى عمل آدم
ما يعد خطيئة عامة شاملة للإنسانية كلها ، ويقرر القرآن أن آدم
عصا ربه فغوى ، ثم تاب عليه ربه فهدى ، والإسلام بذلك يقرر عدم
وراثة الخطيئة ، ويعتبر أن كل أمرىء بما كسب رهين .

والفاظ الصلب والخلص والفداء والخطيئة الفاظ ذات دلالة
واضحة فى الفكر الغربى المسيحى ، ترتبط بهذا المعنى ، ولكنها لاتحل
مثل هذه الدلالات فى الفكر الإسلامى وليس لها تاريخ أو أثر ، والفكر
الإسلامى يكشف فى هذا عن استقلاليته عن التأثير بما هو خارج عن
عقيدته .

الدولة الشيوقراطية

من الأخطاء التى ينسبها الغربيون للإسلام اتهامه بأنه أقام الدولة
الشيوقراطية أو يدعو الى اقتاحتها ، وتعنى الدولة الشيوقراطية : الحكومة
الدينية فى المجتمع الغربى ، ومن الحقائق الواضحة الأكيدة أن الإسلام
لم يقم الدولة الشيوقراطية على المفهوم الذى عرفه البابوات فى حكومتهم ،
والدولة فى المفهوم الإسلامى تجعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون
فى الحقوق والواجبات ولكل مواطن الحق فى ارتقاء أعلى المناصب ماعدا
منصب الرئيس، وحرية العبادة فى الدولة الإسلامية مكفولة لجميع المواطنين ،
والمبادئ الاجتماعية فى الدستور الأساسى توافق جميع الديانات وان
احتوى بنودا تشجع نمو العقيدة الإسلامية دونما تمييز للمسلمين
عن سواهم بمنافع خاصة ، والإسلام أسلوب صالح للحياة الكريمة ،
تسوده الأصالة ويتفوق فيه الجوهر على المظهر .

ومفهوم الدولة الشيوقراطية (أى الدولة الدينية) لا يقوم فى العالم
الإسلامى قط ، ان الإسلام ليس عبادة وتدينا ولكنه أسلوب صالح للحياة
الكريمة تسوده الأصالة ويتفوق فيه الجوهر على المظهر . والدولة

التيوقراطية التي يتولى أمرها رجال الدين على المعنى المتعارف عليه فى الغرب لا توجد فى الاسلام . وشريعته السمحاء لا تقتر وجود مايسمى رجل الدين ، والعلمانية والتيوقراطية لا وجود لها فى الاسلام حيث فى الدول الاسلامية يتساوى المواطنون أمام القانون فى الحقوق والواجبات وحيث حرية العبادة مكفولة لجميع المواطنين على السواء .

ومن هنا فان مايردده دعاة التغريب من وصف الحكومة الاسلامية بالدولة التيوقراطية ليس صحيحا على اطلاقه ، حيث لا توجد فى الاسلام سلطة للكهانة .

ولم تكن يوما أداة من أدوات الاستبداد على نمط الحكومات التيوقراطية التي عرفت فى أوروبا . وليس فى التوحيد بين السلطتين الدينية والدنيوية فى الاسلام ما يؤدى الى شىء من التضارب ، فليس الاسلام حقائق روحية خالصة ، ولكنه حقائق روحية ونفسية واجتماعية .

رجل الدين

كلمة « رجل الدين » كلمة غريبة وافدة يحاول الكتاب والمفكرون أن يطلقوها على العلماء المتخصصين فى دراسات العقائد والفتحه والشريعة والتفسير ، والذين تكون دراساتهم فى الأغلب مستمدة من المعاهد الاسلامية الخالصة : كالأزهر والزيتونة والقرويين ، والواقع أن الاسلام لا يعترف ببطيقة معينة يمكن أن تسمى رجال الدين لها نظام خاص ، أو حقوق معينة ، أو نفوذ من أى نوع ، ولكن هناك علماء متخصصون فى الدراسات الاسلامية والدينية .

ورجل الدين عند الفرنسيين يوصف بأنه (Relig uienx) ومعنى هذا الوصف أنه لا يصلح لفهم أمور المعاش بسبب انقطاعه عن صحة الناس .

وقد جاء هذا المفهوم فى الفكر الغربى نتيجة للتحديات التي واجهها الدين فى أوروبا ، فى صراع الكنيسة مع العلم ، مما دعا العلماء والباحثين أن يضعوا الدين موضع الخصومة العنيفة ، حتى أن جميع الفلسفات

النفسية والاجتماعية تهاجم الدين وهي لا تقصد الا مفهوم الدين في المجتمع الغربي وليس المسيحية المنزلة .

ومن هنا كان اتهام رجل الدين بأنه منفصل عن المجتمع ، أما في الاسلام فان عالم الدين (وليس رجل الدين) ، له خبرة عميقة بالمجتمع وأدواته ، ذلك لأن الاسلام دين وزيادة ، فهو ليس قاصرا على العلاقة بين الانسان والله بل شاملا للعلاقة بين الناس والمجتمع .

العلم والدين

ان مايتال عن الصراع بين العلم والدين يقصد به الصراع بين العلم التجريبي والمسيحية الغربية ، أما بالنسبة للفكر الاسلامي فليس هناك صراع أو معضلة ما ، فقد ربط الاسلام بينه وبين العلم ، بروابط عميقة ، والاسلام هو الذي دعا الى حرية البحث وصراحة التفكير والتسامح الديني ، فلم يناهض الاسلام العلم ، بل في أحضانه تكامل الدين والعلم ، فالاسلام كما يقرر المثل الأعلى لقواعد الايمان يقرر المثل الأعلى لقواعد العمل ، ويربط بين العلم والعمل ، والاسلام لا يقرر ما ليس عليه دليل وبرهان ، ولا يقرر المفاهيم والأفكار بمعزل عن العمل والتطبيق وانما يرى المفاهيم والأفكار مقدمات دافعة لبناء حياة كاملة .

والعلم في مفهوم الاسلام هو العلم المطلق ، وليس العلم الديني وحده ولكن كل مايتصل بالعلم من كيمياء وفلك وتكنولوجيا وقد أطلق الاسلام كلمة العلم على كل نوع منه ولم يقصرها على نوع معين مه ، وقد وردت مادة العلم في القرآن بصورة تدعو الى الكشف والنظر وتكررت ٨٦٠ مرة ومادة البيان وردت ٥٢٢ مرة ومادة الكتابة ٢٢٠ مرة ، ومادة القراءة ٢٨ مرة ومادة الرأي ٣٣١ مرة ومادة السمع ١٨٥ مرة ، ومادة البصر ١٤٨ مرة ومادة النظر ١٣٠ مرة ، ومادة العقل ٤٩ مرة ومادة الفؤاد والقلب ١٩٤ مرة .

وأول كلمة نزلت من القرآن هي « اقرأ » وأول قسم في القرآن كله ، أقسم به الله سبحانه في ثانی آية نزلت بعد الأمر بالقراءة صدر بحروف من حروف الهجاء وكان بالقلم ومايسطر العالمون « ن والقلم وما يسطرون »

ونقول مع الأستاذ عبد العزيز جاويش أنهم اذا تحدثوا عن تاريخ النزاع بين العلم والدين فانما يأخذونه من غير تاريخنا واذنا ذكرنا وضع السلطة بين أيدي رجال الدين فانما يتكلمون عن محيط غير محيطنا وماض غير ماضنا .

وليس في تاريخ الاسلام أو الفكر الاسلامي ما يشير الى أن هناك مناهضة بين العلم والدين وقعت ، أو أن الدين ناهض العلم ، ان علماء الغرب وجدوا في كتبهم الدينية المقدسة ما يتعارض مع كشافهم العلمية فخالفوها ، أما القرآن وهو كتاب المسلمين المقدس فليس فيه ما يخالف أو يختلف أو يتعارض مع رأي من آراء العلم والعلماء ، بل على العكس من ذلك ان كثيرا من النظريات العلمية الحديثة لها مدلول في القرآن .

والدين بمفهوم العقائد له مجاله وأسلوبه في المعرفة ، والعلم بمفهوم الكشف عن الطبيعة له مجاله وأسلوبه ولكن الاسلام يجمعها معا ولا يجد هناك تعارضا حيث يجمع الاسلام في منهج المعرفة بين أسلوب العقل وأسلوب القلب معا .

والاسلام هو الذي دفع المسلمين الى ابتداء المنهج العلمي التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الحديثة .

العقل العربي

جری دعاء التغريب على اثاره الشبهات حول العقل العربي ، واتهامه بالقصور ضمن نظرية السامية والآرية التي تحاول أن تعلي من شأن العقل الأوربي والغربي وهي احدي النظريات التي يتخذها الاستعمار لتبرير وجوده ، ولخلق جو من التقدير والاعلاء للعقل الأوربي .

أما العقل العربي في مجال الانصاف فانه يختلف عن العقل الغربي ، اذ يجمع بين الأضداد والأشباه فربط بينها في انسجام ، دون أن تتصارع أو تختلف ، بينما يعجز العقل الغربي عن مثل هذا التوحيد ولا يرى الا شيئا واحدا وضده .

ومرجع ذلك أن الإسلام يقوم على التكامل والوسطية ، فيجمع بين الدين والدنيا ، والعقل والقلب والعلم والدين ، والروح والمادة .

ومن هنا كانت استطاعة العقل العربي توحيد الأضداد في انسجام : المسجد والقصر والمسجد والمصنع ، كما جمع بين العقل والطبيعة وبين الحكمة والشريعة .

والعقل في مفهوم الفكر الإسلامى أساس ضخم ولكنه وحده عاجز عن أن يصل الى كل الصواب . وللمعرفة في الفكر الإسلامى طريقتان يجريان معا . العقل والقلب ، أما الايمان التقليدى الموروث فهو مرفوض قطعاً ، والعقل ليس مستقلاً بالاحاطة بجميع المطالب ولا كاشفاً للغطاء في جميع المعضلات ، وان هناك حقائق لا يدركها الا القلب .

والعقل في تقدير علماء المسلمين نور في القلب يعرف الحق من الباطل والخير من الشر والحنن من القبيح ، وقد حدد الامام الغزالي حدود نطاق العقل وانكر الاعتماد عليه كلية في ادراك الأمور الالهية ، وقد كان هذا المفهوم الإسلامى هو الذى جاوز بالفكر الإسلامى مرحلة الفيبسيات واطل على « التجربة » حين انشأ المذهب العلمى التجريبي . فالمسلمون هم الذين وضعوا تاعدة : (جربواحكم) في مجال الطب والفلك والهندسة والكيمياء .

العروبة والإسلام

من أكثر المحاولات التغريبية خطراً ، تلك المحاولة التى تريد أن تصفى العروبة من مفهوم الإسلام وتفصل بين الإسلام والعروبة ، وذلك في نطاق النظرية التى تقول بأن الدين ليس مقوماً من مقومات الدعوات القومية وكيفما يكون الراى في هذه النظرية فان الإسلام ليس ديناً بمفهوم اللاهوت القائم على العلاقة بين الله والانسان وانما الإسلام الى جوار ذلك منهج حياة ونظام مجتمع وثقافة وحضارة .

ومن هنا فان علاقة الإسلام بالقومية ، أو علاقة الإسلام بالعروبة هي علاقة عميقة الجذور بعيدة المدى حيث ارتبطت منذ أمد طويل ارتباطاً

عضويا ، أما مقومات القومية من لغة وتاريخ فى مجال العروبة والاسلام فلا يمكن الفصل فيما بينها . فاللغة والتاريخ العربيان مرتبطان بالاسلام ارتباطا شاملا متصلا على مدى القرون الأربعة عشر ، وليس هذا قولنا وانما هو قول بعض العلمانيين والتفريبيين حيث لا مفر من الاعتراف به ، يقول دكتور نبيه أمين فارس : ان تشابك الاسلام والعربية فى التاريخ تشابك عضوى متفاعل حيث لا مجال الى فصل الواحدة عن الأخرى ، وهل كانت النهضة العربية الحديثة الا تيارا من النهضة الاسلامية فى القرن التاسع عشر . هذا بالاضافة الى تشابك المفاهيم القومية والاسلامية وقوة النزعة الاسلامية فى الجماهير .

ولقد كان مفهوم الوحدة العربية مفهوما اسلامى الجذور منذ بدأت حركة اليقظة ، ولم يكن فى الامكان غير ذلك ، غير أن الدعوة التفريبية ومحاولة القضاء على أصالة الفكر الاسلامى والثقافة العربية كانت دائما تحاول أن تفرغ مفهوم القومية العربية من الاسلام وتجعله علمانيا خالصا مجردا . بينما لم تستطع القوميات فى الغرب أن تنفصل عن مفاهيم المسيحية الغربية التى هى بطبيعتها ليست الا دينا لاهوتيا خالصا ، وقد جرت هذه المحاولة فى الحركة الطورانية ، وفى العالم العربى حاولت بعض احزاب الحركة العربية أن تتبنى هذا المفهوم فى محاولة خلق قومية عربية علمانية على الطراز الذى عرفته تركيا عن طريق الاتحاديين والماسونية ومن هنا فقد كانت أزمة الوحدة العربية هى ذلك الجفاء الواقع وبين النظرية المستوردة التى لو صلحت للتطبيق فى بيئات الغرب فهى لا تصلح للتطبيق فى بيئة الفكر الاسلامى والثقافة العربية : وفى هذا المعنى يقول (عيسى البندك) وهو مسيحى يفهم أعماق الروابط والعلاقات بين الاسلام والعروبة : « ان العربى مسلما أو مسيحيا يرتبط بالاسلام والعربية : اللغة التى يتكلم بها والأخلاق التى يتخلق بها والتقاليد التى يزاولها ، وما يعتز به من اباة وشهامة وبروءة ، اننا نؤمن ايمانا قاطعا بأن كيان النصارى العرب جزء من كيان اخوانهم المسلمين ، ويقول دكتور محمود عزمى : الاسلام مبدأ يخضع له جميع العالمين فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى بلادنا مهما كانت عقيدتهم » عقيدة المسلمين أو المسيحيين أو اليهود ونحلهم والملحدين ، ذلك أن بلادنا

تبد غمرتها « الاسلامية » بالمعنى الذى نفهمه « وقول الدكتور السنهورى .
« أنه فى الاسلام الى جانب الدين توجد المدنية والذين يؤمنون بتعاليم
الدين هم المسلمون ، أما الذين ينتمون الى الثقافة الاسلامية فهم أولئك
الذين يضمهم هذا الوطن الاسلامى الكبير على مختلف أديانهم ومذاهبهم
وجنسياتهم ونحلهم — ليس المسلمون هم أصحاب الفكر الاسلامى ولكن
كل من استظل براية الاسلام وانتمى الى الثقافة الاسلامية ولو كان
غير مسلم » .

العصرية

من الكلمات التى تتردد كثيرا كلمات العصرية ، والحدثة ، وهما
بمعنى واحد . وتتجه فى الغالب الى مجرى الدعوة القائلة بتطور كل شىء ،
والتي تحاول أن تشق طريقها الى مجال الأديان وخاصة الاسلام غافلة عن
أن الفكر الاسلامى يؤمن بالثبات والتطور معا : لا بالتطور المطلق ،
الثبات للقيم الأساسية العقائدية والتشريعية والأخلاقية ثم التطور فى
التفاصيل والمسائل الفرعية بما يتفق مع العصور والبيئات . وتحاول
شبهات التغريب أن ترمى الاسلام وفكره بالتأخر نتيجة لهذا المفهوم بينما
هو فى نظر العقل الراجح أسى مايمكن التوصل اليه فى سبيل موازنة
نواميس الفكر والمجتمع والحياة .

وهناك أصوات تقول بالدعوة الى عصرنة الاسلام أى وضعه فى
مجال التطور وهو مايستحيل على الفكر الاسلامى تقبله فى مجال
القيم الثابتة .

فالعصرنة فكرة تغريبية خطيرة يراد بها لوى أعناق الأصول الاسلامية
لتبرير الواقع الحضارى القائم بما فيه من مخالفات ومعارضات لمفهوم
الاسلام أو مفهوم الدين عامة ، وتجرى هذه المحاولة عن طريق ما يطلق
عليه « التأويل » .

فالعصرنة هى محاولة فرض مبادئ وأهداف غريبة تحاول احتواء
الفكر الاسلامى وجعله خاضعا للواقع الغربى فى قيمه ومذاهبه وفلسفاته ،

فى تجاهل مابين الفكرين الاسلامى والغربى من خلاف وتباين عميق فى
تضاييا كثيرة وانه لا سبيل للعصرنة الا بأن يخضع الفكر الاسلامى للفكر
الغربى ويتقبل اطاره وقيمه وهو مالا يمكن أن يحدث ، ومن الاستحالة أن
يتبع ، فالفكر الاسلامى بأصوله القائمة على التوحيد كان دائما قادرا على
أن يتقبل من الفكر البشرى ويترك ، ولكنه لم يكن فى وقت من الأوقات
— حتى فى أحلك فترات ضعفه — بحيث يمكن أن ينصهر أو يخضع أو
يفقد مقوماته ، وقد استطاعت الفلسفة اليونانية أن تحتوى الديانة والفكر
اليهودى ، ثم احتوت الديانة والفكر المسيحى ولكنها عجزت عن أن
تحتوى الفكر الاسلامى ، الذى تأثر بها وأخذ منها ورفض ، واستطاع
بعد صراع طويل أن يتحرر منها وأن يقيم منطقته ومقوماته مستمدا اصول
ذلك كله من القرآن نفسه .

وإذا وقف الاسلام موقف « الثبات » أمام محاولة احتوائه أو صهره ،
كان ذلك معناه فى نظر دعاة التغريب : الرجعية أو التعصب وهى عبارات
لايستطيع الخوف منها أن يذل الاسلام وفكره للسيطرة الغربية ، وقد
أيد كثير من المفكرين الغربيين أن الاسلام والفكر الاسلامى والتاريخ
الاسلامى واللغة العربية لا يمكن تفسيره فى ضوء المذاهب الغربية
العلمانية والمادية .

أما إذا كانت العصرنة بمعنى دفع الاسلام والفكر الاسلامى والثقافة
العربية الى مواجهة الحياة العصرية والالتقاء بالحضارة وبالفكر البشرى
أخذنا وعطاء ، فان ذلك أمر لم يتأخر عنه الفكر الاسلامى يوما فقد كان
دائما فكرا مفتوحا قادرا على الأخذ والعطاء ، وأن له من جوانبه المتطورة
مايمكنه من الالتقاء بمختلف النظريات الحديثة البناءة التقدمية . كما أنه
قادر على أن يكشف لهذه النظريات جذورا فى أعماقه وفى قيمه
الأساسية ، ولم يكن الفكر الاسلامى بقيم الثبات فيه بعاجز يوما عن
التطور والحركة والتقدم ، بل ان هذه القيم الأساسية من عقيدة
وشريعة وأخلاق ، كانت أقوى الحوافز لاعطاء الحضارة قيمة انسانية أعلى
من مفهومها المادى اخالص . ولكن الاسلام ليس من شأنه أن يبرر انحراف
الفكر الغربى أو الحضارة الغربية القائمة أو يقبل من مفاهيمها ماختلف

مع جوهر التوحيد أو يتعارض مع أصوله القائمة على دحض الربا وإباحة
الإلحاد والوثنية .

لقد استطاع الفكر الإسلامى أن يتحرر من أعظم قيود الفكر الغربى
وهى قيود الوثنية والعبودية لغير الله وحده وبذلك أطلق مفاهيم الحرية
والعدالة والإخاء والمساواة التى عجزت الحضارة الغربية والفكر
الغربى المعاصر عن وضع حلول لها فباتت وهى معضلة العصر وأزمة
الإنسان ، هذا فضلا عن أن جمع الإسلام بين الروح والمادة ، والعقل
والقلب ، والدنيا والآخرة ، قد أعطاه قيما عقلية ونفسية وسعت مجال
إنسانيته وسماحته وقضت على كثير من الصراعات والأزمات وخاصة
أزمات القلق والضياع التى يعانى منها الفكر الغربى ، هذا فضلا عن
أن التراث الإسلامى العربى ليس تراثا منفصلا أو مجمدا أو متخفيا ، بل
هو ميراث ملئ بالحيوية لم يتوقف عن التفاعل فى المجتمع الإسلامى والفكر
الإسلامى خلال أربعة عشر قرنا كاملة دون انفصال أو توقف . وهو تراث
بناء تقدمى ، ماتزال مفاهيمه قادرة على إعطاء البشرية خير ماتحتاج اليه .

وليس فى مفهوم الفكر الإسلامى — استمدادا من قوماته وقوانينه
التي تعطيه القدرة على التجدد من الداخل — ليس فيه جمود أو وثنية
أو انحراف أو صراع وما تزال القيمة الأساسية للفكر الإسلامى حية متفاعلة
قادرة على العطاء .

العصور الوسطى

ماتزال كلمة العصور الوسطى فى إطلاقها تعنى الفترة ما بين القرن
الخامس الميلادى والقرن الخامس عشر الميلادى أيضا وهى الفترة التى
سقطت فيها الحضارة الرومانية خلال عشرة قرون كاملة الى أن بدأت
حركة النهضة الأوربية (الرينسانس) وتحاول كتب الغرب أن تصف
هذه الفترة بالعصور المظلمة ، وهذا المفهوم صحيح وصادق بالنسبة
لأوروبا ولكنه كاذب ومضل بالنسبة للعالم كله ولل فكر البشرى عامة .
ذلك أنه خلال هذه الفترة ظهر الإسلام فى القرن السادس الميلادى
وأشرقت شمسُه فنعمت العالم كله وامتدت من حدود الصين شرقا الى

حدود فرنسا وقدمت للإنسانية مجددا تقيم التوحيد والعدل والاخاء كمقومات
لحضارة انسانية كانت بعيدة المدى والأثر فى الحضارة البشرية وفى
النهضة التى بزغت فى أوربا بعد ذلك .

لذلك فان اطلاق القول بأن فترة العصور الوسطى كانت فترة ظلام
دامس ، هو قول باطل ، وهى محاولة لتجاهل العصر الاسلامى الزاهر ،
وذلك وفق اتجاه الفكر الغربى الذى يحاول أن يربط بين الحضارة الرومانية
المنهارة وبين الحضارة الأوربية الجديدة كأنها ليس فى العالم الا أوربا
وحدها .

ولذلك فان اطلاق كلمة العصور الوسطى على العالم كله انما هو
اطلاق ظالم ، فالعصور الوسطى المظلمة انما كانت كذلك بالنسبة للغرب
وحده ، ولكنها كانت مضيئة مشرقة بالنسبة للعالم الاسلامى (الهند
وفارس والأمة العربية والأندلس) .

وتعبير العصور الوسطى تعبير غربى ينطبق على أوربا وحدها فقد
سقطت هذه القارة فى الظلمات فترة ما بين سقوط الحضارة الرومانية
وعصر الرنيسانس (النهضة) أما فى العالم الاسلامى فان هذه الفترة
بالذات كانت الفترة الذهبية بالنسبة للاسلام وحضارته .

فاذا أراد دعاة التغريب اذاعة هذا المفهوم فانما يراد به انكار فضل
الحضارة الاسلامية على العالم .

عصر الانحطاط

حاول التغريب والفكر الاستعمارى الغربى أن يصف مرحلة القرون
الثلاثة السابقة للقرن العشرين بأنها عصر الانحطاط ، وهو تعبير قاس
ظالم ، وكان يمكن أن يطلق عليه عصر الضعف والتخلف ، ولقد تجرى
الشبهات باتخاذ انتاج هذه المرحلة أسلوبا لمحاكمة الاسلام به ، أو
اتخاذ سنداً لرمى الاسلام وفكره بالتصور والتخلف خاصة فيما يتعلق
بظاهرة « الجبرية » التى سادت مفهوم الصوفية وأثرت على مفاهيم الحياة
والارادة الانسانية . ومن الحق أن يقال أن هذه المرحلة لها وجوه ضعفها
ولها وجوه قوتها .

أما وجوه الضعف فهي تأثير الفكر الاستلزامي بالفلسفات الهندية والفراسية والجوسية التي حملت مفاهيم معقدة مضطربة كوحدة الوجود والحلول والاتحاد وغيرها من المذاهب التي لا تتفق مع جوهر التوحيد .

والمفروض أن يحاكم الفكر الإسلامي إلى أصوله الأولى وإلى إنتاج أعلامه الرواد ولا يحاكم إلى إنتاج فترة الضعف والجمود التي توتفت فيها الإبداع والتجديد والاجتهاد وغلب طابع التقليد .

فالفكر الإسلامي في جوهره الأصيل مازال مضيئا إيجابيا مؤثرا معطيا للأمم المختلفة والعصور المتعددة دُمعات التقدم والبناء والحيوية .

أما وجوه القوة فهي تتمثل في عملية « التجميع » التي قام بها المفكرون حيث ظهرت في هذه الفترة الموسوعات اللغوية والفنية والعقائدية المختلفة التي جمعت الآثار المختلفة الموزعة ، وهي عملية رد فعل لما حدث نتيجة الغزو الصليبي والقرى من حرق وتدمير آثار الفكر العربي الإسلامي فقد عمد العلماء والأدباء إلى عملية التجميع كوسيلة لمقاومة فناء الفكر الإسلامي وهو عمل نافع إيجابي يدل على القوة لا على الضعف ، وإن وجهه اليه النقد لأنه لم يحرر من وجهة التنسيق التقني أو التحقيق العلمي ولكن التقدير المنصف لأخطار هذه الفترة وظروفها من شأنه أن ينصف العاملين في هذه المرحلة ويقدر لهم هذا الجهد على إطلاقه .

علة تأخر المسلمين

تعددت أبحاث المفكرين المسلمين في السنوات الأخيرة حول « علة » تأخر المسلمين وتعددت آراؤهم في ذلك ، ولشكها أجمعت على شيء واحد ، ذلك هو أن للمسلمين منهجا فكريا واجتماعيا استمدوه من القرآن الكريم وأن هذا المنهج هو سر نجاحهم وظهورهم واتساع ملكهم ، وقبته تكمن في توثيقهم الحقيقية .

ويدور هذا المنهج حول التوحيد ، والعدل ، والإعداد بالقوة يرهبون بها خصومهم ، وبالجهاد يواجهون به من يعتدى عليهم . مع الاستمسك بالحق ، ودون الاعتماد على مشورة الغير ، والنهي عن اتخاذ بطانة من غيرهم ، ولقد مضى المسلمون على هذا النهج فانتصروا وعزوا ، فلما

انصرفوا عنه وتصوروا فيه ذلوا وضعفوا وكلما عادوا اليه عادت اليهم
العزة والسيادة .

واليوم وهم يراجعون أنفسهم في ظل تحديات الاستعمار والغزو
السياسي والاجتماعي والثقافي ، يتقدم اليهم كثيرون من غيرهم يناصحونهم
بالمساواة ويكلمونهم سر قوتهم ويردونهم عن طريقهم ، بل ربما ذهب
هؤلاء الخصوم الى اتهام الاسلام نفسه بأنه هو مصدر ضعف المسلمين .

وربما قام هذا الاتهام على النظر في واقع المسلمين اليوم وهو ليس
من الاسلام في شيء ، وربما كان هذا الاتهام تعصبا وضعفا على العرب
والمسلمين حتى لا يعودوا الى مصادر قوتهم ، وليس من شك ان الاسلام
محجوب اليوم بالمسلمين ، وان ما يحياه المسلمون اليوم ليس هو الاسلام
ولكنه التقليد والتابعة ، فالملغلوب مولغ دائما في الاقتداء بالغالب ،
ولكن المسلمين لم يقلوا بالتبعية ، وأكدوا رفضهم لها أينما كان مصدرها
وهم الآن على ابواب الرشده الفكري ، وقد جربوا مذاهب الضرب التي
فرضها عليهم نفوذها فلم يحقق لهم النصر او السيادة ، وهم لا يد عائدون
الى قيمهم ومفاهيمهم الأصلية يستمدون منها وسائلهم في مقاومة الغزاة ،
واقامة الحق .

الغيبات

هناك عالمان : عالم الشهادة المكشوف الواضح الذي نراه بالعين
وندرسه بالعقل والتجربة من خلال الأنبيك والمعايير العلمية وهو مايسمونه
المحسوس . وهناك عالم الغيب الخفي الذي لا نعرفه بالعلم ولكن
بالوحي والايمان والبصرة . وهدتنا اليه آيات السماء ، وقد جرت بعض
الفلسفات منذ قديم الى انكار عالم الغيب والطعن في وجوده ، ومن ثم
فهي تشك في الألوهية والنبوة والوحي والأديان والكتب ، ومن ثم تشك
أيضا في البعث والجزاء .

وقد كان العلم يجرى مع الفلسفة في هذا الطريق الى أن تحطمت
الذرة ، وتبين أن مفاهيم الذرة كلها تتصل بالضوء والنور ، وهما من عالم
الغيب ، فأب العلم أو أو شك الى اليقين وبقيت الفلسفة المادية تشر

الشكوك والشبهات من أجل التمرار مقاهيم هدامة ترمى الى تدمير المجتمعات وسيطرة نفوذ الاستعمار والصهيونية .

وإذا كان الإنسان روحاً ومادة ، فلا بد أن يكون جامعاً للغيب والشهادة في تركيبه وكيانه ، ولما كان الإنسان هو سيد الكائنات تحت حكم الله فقد أوتي العقل وعلى أساسه تقوم المسؤولية الفردية والتبعية الأخلاقية ، ومن ثم فإن الدنيا ليست هي الحياة ، والموت ليس هو نهاية الحياة ، ولما كانت التبعية لمسئولية، فقد كان لها جزء ، ومن هنا يتقرر القسط والتصايب والجنة والنار .

إن الفسق الإنشائية هي مطربها تؤمن بالدين وتؤمن بالقوة الطيما الثقافية وراء الحياة الطبيعية ، هذه القوة الممثلة في الله الواحد الأحد ، الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق .

ذلك هو الغيب الذي لا يختلف فيه العلم والذي تعارضه الفلسفة المادية ، لأنها تدعو الى هدف واضح خطير ، ولا تعتمد على أسلوب المعرفة الحقبة القائم على العقل والوجدان .

الفلكلور

كانت الدعوة الى (الفلكلور) في السنوات الأخيرة تستمد وجودها من الايمان بالتراث الشعبي ، تراث الأمم القديم الذي يعطى صورة نفسها ومزاجها وطوائفها الاجتماعية . غير أن الدعوة الى الفلكلور قد شابتها أهداف وغايات انحرفت بها عن هدفها النبيل وغايتها الحقبة . فقد اتخذت وسيلة لإذاعة العاميات وجمع الأجزاء والمواويل والأمثلة العامية على نحو أراد به دعاء للتغريب والغزو الثقافي أن يثبتوا أن العامية ليست لهجة ولكنها لغة ، واتخذوا من ذلك سلاحاً لمعارضة الفصحى واضعافها وتغليب العاميات عليها .

ولقد بدأت حركة الفلكلور على أيدي المشرين ودعاة التغريب الذين حملوا لواء الدعوة الى العامية واللغة المحكية في محاولة لاقتضاء الفصحى . لغة القرآن عن مكان الصدارة ، وتعزيز العامية في كل قطر وبلد . مستهدفين

تفكيك وحدة الأمة العربية وإبعادها عن مستوى بلاغة القرآن وآدابه .

كما عمدت دعوة الفلكور الى استحياء الماضي القديم الوثني البائدة من وراء عصر الإسلام ، فهي قد ارتبطت بالفرعونية في مصر ، وبالفينيقية في لبنان . وكانت تحاول بذلك احياء قيم ماتت وانتهت ، وتقاليد ومظاهر وأعياد عرفت بها الأمة العربية في وثنيها ثم تحررت مع ظهور الإسلام . ولم تعد مرة أخرى اليها ، وقد جاءها الإسلام بالتوحيد الخالص ففضى على هذه الوثنيات المقدسية البائدة التي تتعارض اليوم مع الثقافة والقيم جليعاء .

ولقد جرى الفلكور اليوم في مجارى ثلاث كلها بعيدة عن جوهر ذاتية الأمة ومزاجها النفسي ، إما باحياء الوثنيات الفرعونية أو العادات الجاهلية العربية أو الوثنيات الاغريقية . وهذه الثلاث لا تتصل وطلقا بحقيقة الأمة العربية التي تحررت منذ خمسة عشر قرنا من هذه الطقوس والوثنيات .

والواقع أن الدعوة الى احياء التراث الشعبي المسمى بالفلكور لم تستطع أن تحقق نتائج حقيقية الى جانب الأصالة وإنما أمكن استخدامها في أهداف التعريب والشعوبية وقد تبين أنه احياء الفلكور لكي يكون عاملا في المحافظة على الشخصية العربية الاسلامية حتى تنمو وترعرع وتتمكن من رد كل عدوان عليها لا يؤدي وإنما الذي يستطيع ذلك هو التاريخ الصحيح ، ذلك أن الفلكور يقوم على أوهام الشعوب وأهوائها وعلى أدنى قسدر من العواطف والمشاعر التي تتعلق بها النفوس الجاهلة الضعيفة المحدودة الأفق التي لم تصل الى قدر من الثقافة التي يقدمها الدين والتي تقوم على التجرد من الوثنيات والماديات . وفرق عميق بين التاريخ وبين الفلكور وبين التراث وبين الفلكور بل إن الفلكور نفسه إنما يستهدف احياء الاقليميات والوثنيات والتقاليد والعادات التي انحرفت عن مفهوم العقائد الصحيحة مما صنعه الانسان الضعيف في حالات الفرح والحزن وفي خلال مراحل الالتقاء الاجتماعي العام . وهي في مجموعها خارجة عن أصول الدين الحق الذي هدينا اليه ولذلك فإن احياء هذا النوع من التراث هو احياء لدعوة التفرقة والجهل والتمزق .

ذلك ان تقرا كثيرا من هذا التراث يتعارض مع القيم الأساسية التي بناها الاسلام فى نفوس اهله .

وبالنسبة للأعاني والمواويل غانها فى مجموعها خواطر ساذجة لاتمثل من النفس الانسانية الا أدنى مراتبها وهى فى مجموعها تقوم على الأهواء وينسى المفهوم الإسلامى الذى يرتقى لى الحزن عن معارضة أمر الله وفى الفرح عن الاتضاع وراء مظاهر الأهواء .

الفكر أم العنصر

فى العصر الحديث علا صوت العناصر والأجناس والعروق والدماء، وجرت الدعوة الى القوميات ، وكانت أوربا هى التى فتحت هذا الطريق حين خرجت من نفوذ الكنيسة الى القوميات المختلفة .

ولقد كانت الدعوة الى الوحدة العربية دعوة مختلفة عن ذلك تماما، متحررة من طابع الأقلية أو التعصب للجنس أو اقامة حواجز الخصومة والخلاف مع القوميات الأخرى على النحو الذى شهدته أوربا فى صراعها القومى .

ذلك أن الامم العربية والفارسية والتركية والهندية ، قد جمعتها الى أحقاب طويلة ، وحدة فكر ، أساسها الاسلام ومادتها القرآن وقوامها اللغة العربية التى حملت الفكر الإسلامى الى العالمين .

وقد كان هذا الفكر اسلاميا ولم يكن عنصريا ، استمد وجوده من واقع المسلمين ومن تلك البوتقة الروحية والنفسية التى انصهرت فيها الأجناس جميعا وتوحدت على تعاليم واحدة قوامها الاسلام والنبوة والعدل والتوحيد .

ومن هنا فان ذلك التساؤل الذى يثار فى باب التسيبات بين حين وحين ، حين يقال : حضارة عربية أم حضارة اسلامية ، وفكر عربى أم فكر اسلامى ، أو أن الغزالي كان فارسيا والفرابى كان تركيا والكندى كان عربيا أو ابن خلدون كان مغربيا ، فالحقيقة أن هؤلاء جميعا لم يكونوا يصنرون عن عنصر أو دم أو جنس حين كتبوا ذلك الفكر . وإنما كانوا

منصهرين في بوتقة الفكر الذي صنعه الإسلام وقام عليه القرآن والذي لم يكن به شبهة من شبهات العصبية أو العرق . وإنما كان استبدادا من مفهوم التوحيد والعدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة .

القيم

تعبر حديث مشتق من قيم الشيء ، ومن القيمة ، وهو اصطلاح اقتصادي ولكنه عمم فأصبح يعنى الأسس التي يستند اليها في كل ما تصدر الأمم والأفراد من أقوال وأفعال ، وهو يستعمل بمعنى المعيار الذي يقاس به الجهد البشري في أي زمان ومكان ، تقاس به القيم الأساسية: روحية ومادية ، أو عقلية ونفسية ، أو أخلاقية وإباحية ، والقيم الآن هي مجال الصراع بين الحضارات والثقافات المختلفة ، فالحضارة الإسلامية والثقافة العربية تؤمن بالقيم الإنسانية المتكاملة في مجال الروح والمادة بينما تحاول النظريات المستحدثة أن تقصر القيم على الجوانب المادية والعقلية في مجال الاطلاق والاباحة وذلك بدعوى أن العصر والحداثة كلها أصبحت تلقى ظلا على القيم الأخلاقية والروحية ومن الحق أن يقال أنها تتبع الانسان نفسه فاذا كان الانسان روحا وعقلا ، ومادة ونفسا ، فان القيم تكون كذلك ، ومادام الانسان لا يمكن أن يكون مادة خالصة فكذاك القيم التي ترتبط بوجوده وكيانه .

ان مفهوم التقدم ومفهوم الحضارة من شأنه أن يصرف عن الانسان كل ما يحطم شخصيته ، أو يدمر كيانه ، وأن يحرره من ريقه الخرافات وسيطرة الجهل ، أما مفهوم المذاهب المدمرة التي أخذت تسيطر على الفكر الغربي في السنوات الأخيرة سواء في مجال علم النفس ، أو في مجال مفاهيم التربية أو في مجال الفلسفات فانها هي ثمرة المجتمع الغربي نفسه ولها امتداداتها للفلسفات اليونانية والوثنيات الاغريقية والقيم الهلينية التي تستهدف التحرر من قيود الأخلاق والانطلاق في عبادة الأجساد .

وهذه المفاهيم غريبة كل الغرابة على الفكر الإسلامي والثقافة

العربية ولذلك فإنها حين تحاول أن تغزو قلوبنا نجد صعوبة بالغة في تقبلها لأنها تتعارض مع قيمنا الأساسية ومكونات شخصيتنا وجوهر روحنا ومزاجنا وطبيعتنا .

وإذا كانت الثقافات الغربية قد عزلت الدين عن منهج حياتها وفكرها ومجتمعها بعد أن وجدته معوقا لها عن الجدية أو النهضة أو الحركة فإن الأمر يختلف بالنسبة لعالمنا وأمتنا ، حيث يعترف الإسلام بالتزعات البشرية وفي مقدمتها الجنس ويعالجها علاج المواجهة والصراحة ولا يقيمها قمعاً ، ولا يطلقها إطلاقاً .

وحيث يقع (الغرب : فكره ومجتمعه) في صراع بين الفردية والجماعية يقف الفكر الإسلامي موقف تكامل والتوازن بين الفردية والجماعية جامعا بينهما .

فالدين في مفهوم الفكر الإسلامي ليس قيمة رجمية أو متخلفة أو جامدة ، ولكنها قيمة حية ذات فاعلية وحاجز نفسي عظيم في مواجهة أخطار الحياة وتحديات الإباحة وفامل من عوامل التوازن النفسي والتكامل البشري ، وضوابطه الأخلاقية من أسباب الإيجابية والقوة .

فالفكر الإسلامي والثقافة العربية لا ترى رأى الغرب في أن المادة وحدها هي معيار القيم ، وإنما تراها متصلة بالإنسان ووجوده وكيانه ، فالإنسان هو معيار القيم لا العلم ولا المادة ، والإنسان مادة وروح ، ومن هنا فإنها تربط بينهما في توافق وتناسق وتوازن إيجابي بناء .

ومن حق الفكر الإسلامي أن يرى أن القيم المادية وحدها لا تحقق نمو الشخصية ولا اكتمالها وأن القيم المتكاملة هي العامل الأول في دفع الأمم إلى النجاح والتقدم .

والقيم في مفهوم الفكر الإسلامي لا تتصل بالبيئة وحدها ، ولا تتغير بتغير الظروف والبيئات ، وإنما هي قيم ثابتة أساسية مع كل الظروف وقيم أخرى متغيرة مع الأحداث والظروف والبيئات أما القيم الثابتة فهي القيم المتصلة بالعقائد والأخلاق والشرائع وقوامها التوحيد والإخاء والحرية والحق والعدل ، أما ما عدا ذلك من القيم فإنها تخضع للبيئات والزمن

صمورا واتساعا والقيم فى صميمها انسانية ودافعة الى العطاء والزحمة .
وقد اثرت شبهات حول مفهوم الفكر الاسلامى لقيم حين وصف بأنه
مكر روى ومن الحق أن يقال انه فكر (روى ومادى) وأنه لم يغفل
من حسابه المادة بل على العكس أقر القيم الدنيوية وطالب الناس بالاقبال
عليها وبين أهمية بناء الحياة والعمران فأمر بالزواج والشراب والزينة
والطعام ولكنه طالب فى نفس الوقت بعدم الاسراف والنظر الى
اليتقدم على أنه ليس تقدما ماديا شاملا ، وبذلك فإن المادة لا تتقدم القيم
الروحية ولا تحجبها .

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » .

بل ان الفكر الاسلامى يسمو بالقيم المادية ويحولها الى قيم انسانية
متجاوبا مع طبيعة الانسان التى تتكون من جسم وروح .

ولا شك أن التقسيم الغربى للقيم واعلاء الماديات منها انما جاء
استمداد من الفكر اليونانى الذى قسم الناس الى سادة وعبيد ، والسادة
لهم الحكم والرئاسة والعبيد للانتاج المادى ، وقد عرف الفرس نفس
هذا التقسيم حين دانوا بالهين أحدهما للخير والآخر للشر ، وكانت القيم
عندهم مرتبطة بالذات والاستجابة للشهوات .

وجاءت المسيحية الغربية معارضة تماما لليونانية والفارسية حين
دعت الى الزهد واحتقار المادة ، وانصراف الانسان عن اللذات والعكوف
فى الأديرة والتكفير عما وصف بأنه خطيئة الانسان . ثم جاء الاسلام
فصح المفاهيم وعدل الموازين حين دعا الى التوحيد والتقوى والكرامة
الانسانية ونادى بالحرية والعمل ودعا الى السلام والعدل وجمع بين
الدنيا والآخرة ، ووازن وجمع ونسق بين القوى المسادية والقيم الروحية
فى وحدة تؤدى الى التوسط والاعتدال فى تحقيق مطالب الجسم ومطالب
الروح .

ومن أبرز قيم الاسلام الحرية فى الاختيار وما يتبعها من مسئولية
وجزاء ، بما يحقق للانسان الإرادة المطلقة فى الترجيح بين الشر والخير
على النحو الذى يجعله مختارا مسئولا ، مسئولة حرة ، وهى من أعظم

القيم التي تعطى الانسان كفاءة على الارادة والتحرر من اغلال الآخرين واستعبادهم له فضيلا عن تحرره من أسر الشهوات ومن سيطرة المال والجاه والناس جميعا .

القديم

تجرى المصاولات المخريبيية الى دعوتنا عن نحن وحدنا (العرب والمسلمين) - الى ازدياء التقييم وكراهيته بل ويسارع فيقيم لها التشبهات التي تحمل طابع المخربة والاحتقار لهذا القديم ، ولكنه مع الاسف يتناقض مع نفسه فلا يفعل ذلك مع القديم الغربي ، بل على العكس من ذلك فهو يعطى من شأن التقييم عنده ، بل ويحاول أن يعطى من شأن هذا القديم الخاص به عندنا فهو يدعونا الى الادب الاغريقي ويحيط الدراسات الهلينيية بهالة من الفخر ، ويحاول أن يربط بيننا وبين اليونانية واللاتينية . وتقرر الأبحاث والدراسات التاريخية أن الغرب لم يجدد نفسه ولم يدخل عصر النهضة الا من طريق البعث والاحياء للاغريقيات واللاتينيات . فلماذا اذن هذا التكر لتراثنا وقدينا ، ونحن نؤمن أن اى أمة لاتستطيع أن تدخل عصر النهضة الا على أساس احياء قديمها والارتباط به ، ومن عجب أن الغرب قد احيا تراثنا انفصل عنه الفسنة، والصهيونية احييت لغة انفصلت عنها الفى سنة ، ولكن المقاييس تختلف اذا جاءت للحكم على قدينا وتراثنا الذى لم ينفصل عن امتنا خلال اربعة عشر قرنا متوالية متصلة ، وللمستغرب الى عالم غربى هو كارل بيرسون يتحدث عن القديم .

« ان من أقوى المؤثرات التي تحفظ الثبات الاجتماعى وتحول دون تحلله تلك الصفة التي نبغضها : صفة الجمود على القديم ، لا بل نقول أن العداء الصارخ الذى تقابل به الجماعات الانسانية كل الفكرات الجديدة لم أخص تلك المؤثرات ، وهذه الصفات بمثابة السكور المتلظية نيرانه ، والتي بدونها لاتستطيع أن تفصل بين المعدن الصحيح والفضلات الزائفة ، وهى قحى الجسم الاجتماعى من أن يترك معرضا لتغيرات تجريبية فجائية غير متيدة أنا ، أو بالغة أقصى الضرر أنا آخر .

ويؤكد الباحثون أن الأمم الناهضة توازن بين روح القديم وروح

للجديد وتبنى الجديد على أساس من القديم ، وتجدد من القديم ماهو صالح وإيجابى وترفض من الجديد ماهو غير صالح أو ايجابى أو يتفق مع كيانها ومزاجها وطابعها . وان الدعوة الى تطيعة القديم ، كالدعوة الى تقبل كل جديد ، وكلاهما معارض لنا موسى الوجود وسنة الحياة التى تبنى الجديد من مادة القديم .

فالتوازن بين القديم والحديث هو طابع النهضة الأصيلة ، فإذا أهمل القديم ضاعت مقومات الأمة وتعرض كيانها للخطر ، واهتمت شخصيتها، وباتت معرضة لخطر الاحتلال ، وان كل دعوة الى انكار القديم إنما هى دعوة العسود ، والمستعمر ، وكل طابع فى هدم هذه الأمة ، والعمل على إفناء وجودها ، ولو كانت الأمة العربية حرة لاستطاعت أن تقف موقف الإنصاف من تراثها ، وليكنها واقعة تحت عواصف شديدة من الغزو الثقافى ودعوات التهريب المنبعثة من داخل الأمة نفسها، ومصدرها معاهد الرساليات التبشيرية التى تحاول أن تخدم أهداف المستعمر والتفوذ الأجنبى .

ونحن نحاول أن نجد مثل هذه الدعوة الى تدمير القديم وسحقه والتشكيك فى آداب الأمم الغربية فلا نجد ، وإنما نجد عكس ذلك ، حرصا شديدا واستماتة فى الربط بين القديم والجديد ، وبين تراث والواقعة والحى .

الكتب الصفراء

أطلقت عبارة (الكتب الصفراء) على كتب التراث العربى الاسلامى لأنها كانت مطبوعة فى العصور الأخيرة على الورق ذى اللون الأصفر ، بيد أن هذه التسمية إنما كانت محاولة للسخرية بهذا اللون من الكتب وتحقيرا له ، بينما تمثل الكتب الصفراء عملا مجيدا بالغ الأهمية فى تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإنسانى .

ولقد كانت هذه الكتب الصفراء مصدر تنافس خطير بين الغربيين الذين نقلوها الى بلادهم وكانت مصدرا للنهضة العقلية والفكرية المعاصرة، بل لقد بذل المستعمرون منذ وردوا العالم الإسلامى جهودا ضخمة فى

الحصول على الوثائق المخطوطة والكتب المدفونة في المساجد القديمة ونقلها حتى عمزت بها مكاتب باريس وبرلين ولندن .

ولقد جهل المسلمون والعرب قدر هذه الثروة الضخمة وتحاولها فترة طويلة تحت ضغط إِدْعَوَاتِ المِثْلَةِ التي كانت تدعوهم الى النظر اليها بعين الاحتقار ، ازاء المؤلفات الغربية الحديثة الباهرة المظهر ، ولكنهم عادوا من بعد الى ايمان عميق بتراثهم وانتقل كثير من اعلامهم الى خزائن الكتب الغربية يصورون هذه المؤلفات وينقلونها الى وطنها مرة اخرى .

ولقد حوت هذه الكتب الصفراء دررا من العلم والفكر ، وخاصة كتب الفقهاء التي ضمت عشرات من حلول القضايا والمعضلات وكتب التاريخ التي جمعت مئات المواقف وتراجم الأبطال وكتب الكيمياء والطب والعلوم الطبيعية المختلفة التي قامت عليها نهضة أوربا الحديثة والتي كشفت للعربيين « أصول المنهج العلمي التجريبي الاسلامي » .

وما تزال هذه الكتب الصفراء مرجعا ثرا للمسلمين والعالم كله ، بما حوت من تراث ضخم حي ، لم يستطع المعاصرون استيعابه والانتفاع به .

كتب الحاضرات

في فترة من فترات التاريخ الاسلامي ، استشرت كتب المحاضرات التي جمعت ما تجمع لدى العرب والمسلمين من أساطير الأمم السابقة رواياتها وخرافاتا وشعرها وحكمها وقد بدأ ذلك على أنه تراث يكشف للمسلمين علامات فكرهم الاصيل المستمد من القرآن والتوحيد ، ويبين الفوارق البعيدة بين التوحيد والوثنية ، وبين العلم القائم على العقل ، وبين الخرافات والأوهام .

غير أنه في خلال مراحل الضعف التي مرت بتاريخ المسلمين ومع ضغط قوى الغزو الأجنبية من مجوسية وباطنية ودعاة الفلسفة اليونانية ، تقلد جمعت هذه الأساطير والخرافات وشكلت تيارا ليس من الفكر الاسلامي الاصيل ولكنه من الدخائل واضافات التقليد والابتداع .

ولقد حرص كثير من الباحثين المنصفين على الإشارة الى هذه الآثار

والكشف عن أخطائها وسمومها ، وحذروا من اعتبارها مراجع أصيلة ، أو مصادر سليمة ، غير أنه في خلال يقظة الفكر العربي الحديث ، لم يلبث دعاة الغزو الثقافي والتغريب أن عملوا على احياء هذه الكتب وإعادة اذاعتها من جديد ووضعها أمام الباحثين على أنها مصادر يرجع إليها . ومن ذلك ألف ليلة والأغاني وكليلة ودمثة ورسائل الخواء الصفا وغيرها ، ولقد اعتمد الدكتور طه حسين في كثير من مؤلفاته على هذه الكتب وكان من العاملين على إعادة طبعها ونشرها والتغريف بها .

كما عمل على احياء كثير من الأساطير التي أحاطت بالسيرة النبوية وحياة المسلمين في العصر الأول وضمنها كتابه (على هامش السيرة) ، هذا بالإضافة الى دعواه البطلية في القول بأن القرن الثاني كان عصر شك ومجون اعتمادا على نصوص استخرجها من كتاب الأغاني الذي لم يكن مؤلفا ليكون مرجعا تاريخيا او علميا ولكنه كان من أعمال الترف والتسلية في جمع شعر الأغاني وسير شعرائه .

ولا شك أن الباحث الثبت لا يتخذ من مثل هذه الكتب مراجع أساسية له .

اللاتينية

جرت محاولات كثيرة في مطلع هذا القرن وفي ظل النفوذ الأجنبي الى اعلاء شأن اللغة اللاتينية وفرضها للتدريس بجوار اللغة العربية واللغات الحديثة وكذلك الى توجيه الاهتمام بالأدب اللاتيني القديم . والمعروف أن اللغة اللاتينية قد هجرها أصحابها منذ وقت بعيد وانها قد ماتت ، ونشأت على أنقاضها اللغات الفرنسية والإيطالية والانجليزية الحديثة التي لا يزيد عمرها على أربعمائة عام .

ولقد حاول كثير من دعاة التغريب عقد المقارنة بين اللغة العربية واللغة اللاتينية . والعجب من بقاء العربية بينما انتهت اللاتينية وانطوت صفحاتها ، ولقد جرت المحاولات لاعلاء شأن اللهجات العامية في العالم العربي كمحاولة للتضاء على اللغة العربية الفصحى « لغة القرآن » وأحلل هذه العاميات مكانها ، غير ان هذه المحاولات كلها باءت بالفشل

فهيست اللغة اللاتينية كاللغة العربية ، وإذا كانت اللغة اللاتينية لغة أمة فقد انتفتت بانتهاؤها ، أما العربية فهي لغة أمة ولغة فكر ، وقد ارتبطت بالقرآن الكريم فأصبحت إلى جانب أنها لغة العرب الذين يبلغون مائة مليون ، فإنها لغة المسلمين الذين يبلغون سبعمائة مليون ، فهي لخصية فكرهم ولغة دينهم ولغة هذا التراث الإيماني العربي المضحج ، الذي لا سبيل للعرب والمسلمين إلى الاستغناء عنه .

أما اللغة اللاتينية فإنها لغة تاريخية تدرس اليوم من أجل أحياء نصوص الأديب اللاتيني القديم ، وربما كانت لها أهمية خاصة في دراسات الجامعات الغربية ولكن أهميتها في دراسة الجامعات العربية قليلة ، ذلك أن الآداب اليونانية واللاتينية تختلف اختلافا واضحا مع الآداب العربية والإسلامية في مقاصدها ومقوماتها ، ولقد رفض المسلمون في القديم ترجمة الآداب اللاتينية بينما ترجموا العلوم ، ذلك لأن لكل أمة أدبها المستمد من ذاتها والتراث على أساس مزاجها النفسي والاجتماعي . ولقد ترجمت كثير من آثار اللاتينية إلى العربية وحرص هؤلاء المترجمون على إزاحتها بكل وسيلة ولكن الذاتية العربية رفضتها وأحست بالفارق العميق بين طابع النفس العربية القائم على الفطرة والإيمان بالله وبين طابع النفس اللاتينية الوثني .

اللاهوت

أطلقت كلمة اللاهوت في الاصطلاح المستعمل في الكتابة العربية على مفهوم الدين الغربي ، أي فيما تمثل العلاقة بين الله والناس ، أو ما يطلق عليه في مصطلحات الإسلام : العبادات .

ولما كان مفهوم الدين في الفكر الغربي قائما على هذا الجانب وحده ، فقد وصف بأنه لاهوت ، ومن هنا تبدو التفرقة الواضحة بين مفهوم الفكر الإسلامي ومفهوم الفكر الغربي فالإسلام ليس دينا فحسب ، ولكنه دين ونظام مجتمع .

ذلك أن الإسلام لم يفصل بين علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالناس والمجتمع بل هما عنصران متكاملان لا ينفصلان .

مسيحياً لها حتى الغربيه ففقد تلقى الأوربيون الدين المسيحي في ظروف كانت الأمم تتعذر انمايت منها هجها الاجتماعي على أساس الفلسفة اليونانية الوثنية ، والقانون الروماني ومن هنا فقد تقبلت أوروبا دين المسيحية كاطار جامع بين وصفتها المتخية وبين هذين التراثين ، ومن هنا بقي مفهوم الدين حتى نظر المفكرين الغربيين قائماً في أساسه على العلاقة بين الله والانسان ، أما فيما يتعلق بالمجتمع فقد أثر الغربيون مناهج اليونان والرومان التي كانت سائدة فعلاً .

أما في العالم الإسلامي فقد بدأ الإسلام ببناء جماعة صاغها على مبادئه وظلت هذه الجماعة تنمو حتى شكلت المجتمع الإسلامي من خلاله متاهيته وهيمه ، ومن هنا فقد تكاملت في مجتمه عناصر الإسلام عن عقيدة وشريعة وأخلاق ، ومن هنا اختلف مفهوم الغرب عن مفهوم الإسلام في هذا الأمر ، وكان لهذا الخلاف أثره البعيد في فهم الغربيين للإسلام أو في محاولة التجريبيين تحويل المسلمين عن هذا المفهوم ، ودعوتهم الى قصر الاستلام نفسه أو تركيب العقل العربي الإسلامي منذ خمسة عشر قرناً .

المنهج العلمي التجريبي

جاء الإسلام ديناً ومنهجاً اجتماعياً ولقد كانت دعوته الى العلم أبرز مناهجه ، فقد حث المسلمين على النظر في الكون ، والسعى في آفاق الأرض ، واستخراج ثمرها ودعا الى العلم ونادى بالبرهان والدليل ، وأقام الانسان سيداً على الأرض تحت حكم الله . فكان هذا هو منطلق المسلمين الى النظر والبحث والعمل .

ومن هنا نشأ منهج المعرفة الإسلامي ذي الجناحين القائم على أساس العقل والبصيرة معا ، دون فصل أحدهما عن الآخر أو اعلائه ، ومن هنا أخذ المسلمون علوم السابقين جميعاً فنظروا فيها ثم صححوا لمكان فيها من أخطاء وأعادوا صياغة مناهجها بما يتفق مع روح الإسلام وطبيعة المجتمع الإسلامي التي تختلف عن روح اليونان والافريق الوثني وعن مجتمع الرومان العبودي ومن ثم أنشأ المسلمون منهجهم العلمي التجريبي

لقد نطقت المنهج الاغريقي النظري ، وتقدم في مجال الطب والفلك والعلوم الطبيعية والكيمائية على نحو يحقق كثيرا من نتائج الطبيعة .
ثم كان ان تتلمذ الغربيون على هذه المناهج في جامعات قرطبة واثبيلية ونقلوها الى انحاء اوربا ثم سيطر الاوروبيون على الاندلس وأخرجوا المسلمين والعرب من اوربا جميعا ، واستولوا على هذه المناهج والأبحاث ، ثم امتدت أيديهم حتى حققت ثمرات العلم والحضارة العصرية .

غير أن الغربيين أنكروا فضل العرب والمسلمين على هذا القمل ، فترة طويلة ، وظلوا أكثر من اربعمئة عام يؤكدون ان المسلمين كانوا يعيرون القرون الوسطى ، وانهم لم يكونوا الا نقلة للفكر اليوناني ، غير ان اصوات مفضلة لم تلبث ان ظهرت في السنوات الاخيرة كمنافس من الحقائق واعترفت بفضل العرب والمسلمين ، ليس في مجال العلم والطب والمنهج التجريبي وحده بل في مختلف مجالات الفكر العالمي من تاريخ واجتماع وسياسة واقتصاد .

المرأة وتحرير المرأة

كانت الدعوة الى تحرير المرأة أساسا ثمرة من ثمار الدعوة الاسلامية ، فقد أعطى الاسلام للمرأة حقوقا في مجال المجتمع والاقتصاد والعلم لم تكن تعرفها اوربا اذ ذاك ، حيث كانت تعقد المؤتمرات في الغرب للنظر فيها اذا كانت المرأة مخلوقا انسانيا ام لا ، في هذه الفترة بالذات كان محمد بن عبد الله ينادى في قلب الجزيرة العربية بحرية المرأة ومكانتها ويعلن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية التي منحها الاسلام .

وقد كتبت المرأة المسلمة في ظل الاسلام صفحة ناصعة في مختلف المجالات غير أن مرحلة الضعف والتخلف قد ألتقت ظلها على المرأة وعلى المجتمع كله ، فانزوت المرأة ، ثم فرض عليها الجهل والحجاب ، فلما جاء الغرب جعل من بين أهدافه الاستعمارية تدمير الأسرة وإخراج المرأة الى الحياة وخلق أجواء من الحب والغرام والاثم ومحاولة تحرير المجتمع من قيم الغيرة والعرض والكرامة التي قدمها الاسلام للمرأة .

غير أن الاستعمار لم يكن يستطيع أن ينفذ برامجه إلا على مراحل طويلة ، ليكسب من أبرز طوعول لاداعته : « القصة الغربية الاباحية » فأغرى كثيرا من الكتاب الشوام بترجمة القصة فذاعت ذيوعا شديدا ودخلت كل بيت والعت الى العذارى تلك النشوة الخيالية فى صور من الاباحة والوهم ، فاثارت فى النفوس نائرة الفريزة والهبت فى المشاعر عواطف الجفس واغرقت البلاد بالاندية الليلية والراقصات . والخمور وساليب الدعارة واثاحت البغاء وجعلت له احياء خاصة وداقت عن وجوده .

ولقد حوص الفهورون على كشف مفاهيم الاسلام فى تحرير المرأة ، هذال الفهم القائم على تعليم المرأة واشغالها بالأعمال التى تناسب طبيعتها بعد دعم شخصيتها بتربية سليمة قوامها القدوة الصالحة ، وبتعليم متخصص يدرس لها ما تحتاج اليه ولا يشغلها بما يشغل به الصبيان . غير أن الاستعمار حال دون ذلك بافساد التعليم وبافساد الأسرة نفسها ، ومن هنا فقد استقلت صيحة تحرير المرأة التى نادى بها بعض الكتاب ، فى سبيل تحقيق أهداف الاستعمار نفسه ، ولقد ركز البشرون فى تقاريرهم على تعليم المرأة فى مدارس الإرساليات الخاصة الداخلية واهتموا بتعليم ابناء السراة والأمراء والقادة . وقالت احدى كبيرات المبشرات ان هذا التعليم هو أقرب طريق لهدم الأسرة المسلمة .

المحافظة

وصفت « المحافظة » فى الأدب العربى الحديث بأنها تقف فى مقابل (التجديد) ، وكان هذا خطأ متصودا ومغالطة تغريبية خالصة ، ذلك ان المحافظة ليست جمودا ولا تأخرا . ولا رجعية الى التقليد ، ولكنها محاولة لاجاد الترابط الصحيح بين الخطوط المختلفة لشخصية المجتمع والفكر جميعا .

فان الدعوة الى التجديد وحدها انما تستهدف اخراج الفكر والمجتمع من مقوماتها الأصيلة بينما الجمود وحده هو دعوة الى التوقف عن النمو وكلاهما ليسا من الخير الذى تترقبه المجتمعات ابان النهضات .

وانما تقوم النهضات على عوامل مختلفة قوامها المحافظة على القيم

الأساسية الثابتة التي بنيت عليها الأمة أساسا ثم تفتح الباب للجديد فتتظر فيه في وعى ورشد ، فتأخذ منه ماتراه صالحة لنموها وتجديد حياتها .

ولقد كانت تجارب الأمم جميعا من هذا النوع ، ولم تر أمة أصيلة التاريخ عميقة الجذور ذابت في فكر أمة أخرى أو مناهجها وانتقلت كلية الى الجديد الوافد .

ذلك أن هذا الجديد الوافد إنما يجيء عادة قسرا وفي ظل ظروف القهر والاحتلال ، ولئن هذا الجديد قد يكون خاصا بأمة وأهله ، من نتاج فكرهم وفي مواجهة معضلاتهم ، وتحديات مجتمعاتهم ، ولذلك فإن أى تجربة من تجارب النهوض في الاجتماع أو السياسة أو الاقتصاد في أى أمة ، لا تكون صالحة للنقل أو الاقتباس من أمة أخرى ، شأنها شأن البذور التي قد تنمو في تربة ولا تنمو في تربة أخرى .

ولقد كانت الدعوة الى التجديد واتهام المحافظة ، من التحديت التي واجهت مجتمعا في ظل النفوذ الأجنبي الذي كان حريصا على أن يخرج هذه الأمة عن مقوماتها وأغراءاتها بالرأى الجديد الوافد الذي يختلف مع طبيعتها وعقائدها وذاتيتها ، حتى لقد دعا أحدهم الى أن نأخذ الحضارة الغربية شرها وخيرها وما يحمد منها وما يعاب ، فإذا تصدى أحد لهؤلاء الغزاة وأعلن أن لهذه الأمة مقوماتها وصف بالمحافظة أو الجمود أو الرجعية ، ثم تحرر الفكر العربي من هذه الدعوة الضالة حيث تحول بعض هؤلاء الدعاة الى المحافظة والاعتدال وعرفوا أن قيم الأمم عميقة الجذور يستحيل أن تقصف أو تقتل تحت أى تهديد أو اغراء .

المعرفة والعقيدة

كان من أخطر ما واجه الفكر العربي الاسلامي في مواجهة التغريب والغزو الثقافي : تضبيب المصطلحات وتمويه المفاهيم ووضع الأغشية في وجه الفوارق بين القيم حتى يظل السذج البسطاء على فهم مضلل ، ودون أن يعرفوا الفرق بين كلمة حق واضحة عميقة وكلمة باطل موهمة لها بريق وخداع .

ومن أخطر هذه المصطلحات محاولة اخلال كلمة « المعرفة » بدلا من كلمة « العقيدة » ، فالمعرفة : هي الثقافة العامة والعالمية الشاملة

للناس جميعا ، والتي تمثل التبريف بأنواع المعارف المنثورة فى الثقافات المتعددة وهبذه تختلف اختلافا واضحا عن العقائد التى تقصل بأمة بذاتها والتي تتشكل من خلال تراث وقيم وتاريخ ودين ،وهى تختلف اختلافا واضحا فى كل أمة عن الأمة الأخرى ، وتختلف بين أمم الشرق والغرب ، وتختلف بين المسلمين وبين غير المسلمين ، وبين العرب والغرب .

ولقد تشكلت الأمم منذ قديم من خلال عقائدها وقيمها ولغاتها ومفاهيمها على نحو جعل لكل منها طبيعتها المختلف ، فإذا صنفنا هذه الخلافات وصلنا الى ثلاثة جذور هى :

* الأمم الشرقية ذات التراث الروحي الخالص التى تستند مفاهيمها من آراء بوذا وكونفوشيوس والبرهمية وغيرها من العقائد التى تعلى شأن الوجدان والقلب والبصيرة .

* الأمم الغربية ذات التراث اليونانى الإغريقى الرومانى الهلينى الوثنى من آراء سقراط وأرسطو وأفلاطون وغيرها من العقائد التى تعلى من شأن عبادة القوة وعبادة الجسد وتاليه العقل .

* الأمة الإسلامية ومنها العرب ذات التراث التوحيدى الخالص القائم على منهج متكامل من العقل والبصيرة ، الرابط بين الروح والمادة والدنيا والآخرة ، والعلم والدين .

ومن هنا فقد كان من الضرورى لأمتنا وهى مفتوحة النواذ للمعارف المختلفة والعقائد المختلفة أن تكون على وعى بالفوارق بين المعارف والعقائد .

المثل الأعلى

يختلف المثل الأعلى فى كل دين وعقيدة وفلسفة ، وقد صورت المسيحية المثل الأعلى فى القديس المتبتل الزاهد الوداع ، وبصورت نيتشه « المثل الأعلى » فى السوبرمان الطاغية الأنانى المتفطرس المتجبر ، أما فى الإسلام فلا نجد المثل الأعلى فى الانسان بل نجده ممثلا فى الله سبحانه وتعالى ، وفيه تعالى تجتمع من الكلمات المطلقة أقصى ما يستطيع

عقل يشرى أن يتصوره ، ويجد المسلمون في الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في صفاته وأسمائه الحسنى « ولله المثل الأعلى » « وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » .

ويرى الدكتور توفيق الطويل : أنه إذا كانت الرحمة في المسيحية هي رأس الكمالات والقوة عند نيتشه هي قمة الفضائل ، فقد جمع الله تعالى بين الرحمة والقوة في تعادل وتوازن فهو قادر منتقم وهو غفور رحيم وصفات القوة والجبروت عنده لا تطفى على صفات الرحمة ، ويقول : إن الله هو المثل الأعلى لكل من آمن بالاسلام فمن اهتدى بهدى الاسلام حق عليه الانتداء بالله ، ومحاولة الانتداء بصفاته الحسنى ، أو كما يقول الصوفية من المسلمين : « تحقيق الكمالات الالهية على قدر الطائفة البشرية » وينجلي المثل الأعلى الاسلامي في مفهوم السلم والحرب بأجلى صورة فالله سبحانه وتعالى حرم البدء بالعدوان (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) وليكنه أكد رد العدوان (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) .

وهو سبحانه الذي دعا الى المصابرة والرابطة : يا أيها الذين آمنوا اصبروا (أى غالبوا الأعداء بالصبر على المسكاره في الحرب) ورابطوا (أى اجتمعوا في الثغور مترصدين للعدو متأهبين للغزو) ويقول (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) ، أى قلاع وهمون .

أما في الغرب فقد أنكر الفلاسفة مفهوم المسيحية للمثل الأعلى ، ودعا نيتشه الى صورة أخرى للمثل الأعلى تتمثل في الإنسان الأعلى : وفي صورة الطاغية المستبد الأنانى الجبار الذى يعتصم بالظلم والقسوة والجبروت ويحتقر الصبر والحلم والدعة ، يطالب بالقضاء على المرضى والمحتاجين ، ويرد الدكتور توفيق الطويل المثل الأعلى الذى رسمه نيتشه الى نظرية التطور التى تأثر بها ، وأصر على تطبيق قانونها على الأخلاق ، ودعا الى ترك المبادئ الخلقية والانصراف عنها ، حتى ينقرض الضعيف ويبقى الأقوى ، وكانت نتيجة التطبيق مروعة ، إذ سرعان ما تحولت به عضائل المسيحية من احسان وتضحية ، وأصبحت القسوة والظلم والبغى والعدوان ونحوها فضائل تتجلى فيمن أسماه (السوبرمان) وقد قسم

ينتسبه الأخلاق إلى أخلاق سادة وأخلاق عبيدة ، ووصف المسيحية بأنها أخلاق عبيدة ، أما أخلاق السادة فتتمثل في إرادة القوة واحترام الظلم والقسوة والمغامرة .

ويرى الدكتور الطويل أن مرد فلسفة نيتشه إلى رجل مصاب في جسمه وفي عقله وقد أمضى غفرا من حياته يعمى آلام مرض وراثي في جسمه ، وفي مناعب صرغ أصغابه في عقله مما دعاه إلى التماس مثله الأعلى في دنيا المغامرة واقتحام الأخطار .

ولكن نيتشه انتهى ، ومثله الأعلى لم ينته ، بل يكاد يكون المثل الأعلى للفكر الغربي في العصر الحديث وبه يتمثل الاستعمار والنفوذ الأجنبي والصهيونية .

ويتصل المثل الأعلى الغربي بآراء ميكافيلي ، ومذهبه في السياسة الذي اعتنقته أوروبا حيث يرى أن السياسة لا ترتبط بالضمير ولا بالأخلاق .

منطق أرسطو

سبقت الفلسفة اليونانية الأديان الكبرى الثلاثة ثم كان لها تأثيرها الواضح على الديانة الموسوية ، ثم انقل إلى الديانة المسيحية . فلما ظهر الإسلام وتمت رسالته واكتمل منهجه ، وكانت دعوته إلى التوحيد امتدادا لمفهوم الأديان المنزلة من عند الله قبل انجرافها ، بدا هذا التوحيد غريبا بالنسبة لمفاهيم الأديان التي كانت قد اختلطت فيها الفلسفات اليونانية والهندية والفارسية مع الأديان القديمة كالبودية والمجوسية وغيرها ، ومن هنا بدت مفاهيم هذه الأديان متقاربة متشابهة ، وبدا الإسلام منذ ذلك الوقت وإلى اليوم وكأنه يحمل مفاهيم مستقلة تختلف كل الاختلاف في جوهرها عما وصلت إليه الأديان من تضارب وتحريف .

ولكن الفلسفة اليونانية لم تلبث أن اقتحمت مجال الفكر الإسلامي وأثرت فيه ، لقد استعان الإسلام بمنطق أرسطو في فقرة من أدق الفقرات وفي مواهبه مهاجمة الأديان وصيالتها ومساجلاتها . ومنه أطلق علم المنطق للرد على شبهات خصوم الإسلام بنفس منطقهم .

غير أن الفكر الإسلامي لم يلبث أن تحرر من منطق أرسطو ، وكشف
أعلام هذا الفكر عن منطق القرآن . وكان لابن حزم والغزالي وابن تيمية
آراء واضحة في هذا المجال ، ومما ذكره الغزالي أن منهج الكلام مثل
الدواء وهو مما يحتاجه الإنسان في فترة المرض ،

أما منهج القرآن فهو مثل الماء والغذاء مما يحتاجه الإنسان في مختلف
عقرات حياته ، ثم جاء ابن تيمية فألف كتابه (الرد على المنطقيين) فأشار
إلى أن للقرآن منطقاً خاصاً يختلف عن منطق أرسطو . وقد كشف ابن
تيمية في منطق أرسطو عن خصائص العقلية اليونانية التي تباين الفكر
الإسلامي وتختلف عنه فالعقلية اليونانية تقع تحت الطابع النظري في
التفكير وتغلب من شأن العلوم النظرية وتراها أشرف من العلوم العملية
وتهتم بالجانب الصوري من المنطق دون المادى وتجعل القياس أكثر أنواع
الاستدلالات يقينا ، بينما يقرر الإسلام أوضاع الحياة العلمية ويعتمد
على التجربة . ويقول الدكتور النشار : ان العلوم الإسلامية نشأت تبعا
لحاجات الحياة بل ان اهتمام الفكر الإسلامي بالحاجات الإنسانية قد دعا
المفهاء في الأحكام إلى العدول عن قياس الغائب على الشاهد إلى
الاستحسان .

ويقول العز بن عبد السلام أن الله شرع لعباده السعى في تحصيل
مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة ثم استثنى منها ما في
ملايساته مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك المصالح ، ويعبر عن ذلك
بما يخالف القياس وذلك جائز في العبادات والمعاملات وسائر التصرفات .

ومن هنا فقد ناصر ابن تيمية المنطق المادى وانتقد المنطق الصورى ،
وهاجم أفكار الماهيات والكليات وسائر التصورات التي لم تستند إلى
وجود غيبى وبذلك يعد ابن تيمية رائدا لكل الاتجاهات الحديثة في نقد
منطق أرسطو من أرجانون فرنسيس باكون إلى المنطقية الوضعية لدى
سنتينج وكارناب وغيرهما كما ترك بصمات واضحة في المنطق المادى لدى
بيكون وميل المنطق السيكولوجى لدى كوزان وقد هاجم ابن تيمية
الفلاسفة الذين تشيعوا لمنطق أرسطو أمثال الغزالي وابن سينا وابن رشد .

وكان منهجه الواضح هو الكشف عن أن هناك مبانة واضحة بين الفكر الاسلامي والفكر اليوناني في أعماقه وهي قضاياها الرئيسية . ويرى ابن تيمية أن التسليم بمنطق اليونان يتوض أساس الحضارة الاسلامية اذ سينتج عن ذلك أحكام عامة تهدم ما تبناه المسلمون من أحكام ولا سيما في نطاق الالهيات . « فكانت نظرية ابن تيمية لا في نقد المنطق الأرسطاليسي وإنما في استخلاص منطق بعيد عن خصائص العقلية الاسلامية ويحمل طابع الحضارة فيها » .

المسرح والفكر الاسلامي

يتردد القول كثيرا حول المسرح والقصة في الفكر الاسلامي والاديب العربي .

لماذا لم يظهر المسرح في الفكر الاسلامي ، والواقع أن ذلك يتفق تماما مع خاصية النفس العربية الاسلامية بطبيعة تركيبها ومن خلال مزاجها النفسي الذي اتصل بمفهوم الاسلام والثائم على التوحيد فقد تشكلت هذه النفس مطبوعة على الصراحة والوضوح ، وقد فرض عليها ذلك ايمانها بالله ، وجوها الصحراوي الواضح الذي يمتلئ بالضوء منذ الصباح الباكر فاذا اشرقت الشمس عم الكون كله ضياء ونور .

فالنفس العربية واضحة كل الوضوح ، صريحة كل الصراحة ، لا تحتاج الى الرموز ولا الى الالبياءات ولا تجد هناك ما يحول دون أن تقول الكلمة ، وقد أعطاهما فكرها الاسلامي هذه القوة وهذا الوضوح ، فضلا عن بساطة العقيدة الاسلامية التي لا تحتاج الى مسرحية طويلة لتشرحها أو تجلى في نفوس الناس وعقولهم فلسفتها .

وبالإضافة الى ذلك فقد شكل القرآن منهج البلاغة العربية فأتمامها على الوضوح والإيجاز ، حتى عد أبلغ الكلام هو السهل الممتنع . وقال النبي عن نفسه . ان الحكمة قد اختصرت له اختصارا . وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها : ان النبي لم يكن يسرد كسر دكم هذا ولكنها كلمات موجزة .

كل هذه العوامل كانت بعيدة الأثر فى انتفاء الملاحم والأساطير والمرح عن الأدب العربى والفكر الإسلامى ، فقد كانت هذه الملاحم والأساطير والمرح نتيجة لطبيعة الأمم التى عرفت هذه الفنون ، فقد اتخذتها وسيلة للافصاح عن فكرها حيث عاشت فى بلاد تميزت بالليل الطويل والظلام والغيوم والسحب ، وعرفت بالجبال العالية والبحار العميقة ، وما يتصل بذلك من مخاوف كانت تملأ قلوب سكان تلك البلاد . ومن هنا نشأت الأساطير والقصص الخرافية ، وكانت الفلسفة الوثنية تحتاج الى تفسير وإيضاح ، ومن هنا كان الرمز فى التعبير وكان المرشح للتوضيح فكيف يوجد هذا فى بيئة تختلف كل الاختلاف ، ولا تحتاج الى مثل هذه الوسائل لإيضاح فكرها أو تبليغ كلمتها .

ولقد رأى العرب الشعر اليونانى والقصة اليونانية إبان حركة الترجمة التلقائية فأعرضوا عنها لأنها كانت مليئة بالوثنيات والأساطير . وكانت متعارضة مع ذاتيتهم وعقائدهم ، أما ترجمتها اليوم فإن ذلك لم يكن بارادة الفكر الإسلامى ، ولكن مما فرض عليه . ومع ذلك لم يسفها ولم يتقبلها .

القرآن والأدب

جرت محاولات فى دراسات الأدب العربى خلال الثلاثينات ، كانت تستهدف وضع القرآن الكريم موضع النقد وتعتبره أثرا أدبيا يمكن أن يجرى عليه ما يجرى على أى قصيدة شعرية أو قطعة بلاغية .

ولقد أخطأت هذه الدعوة طريقتها ، لأنها اعتبرت القرآن كتابا موضوعا ، كتبه محمد ، بينما القرآن ليس كذلك ، فهو من آى الله المنزلة من السماء وليس من صياغة البشر ، ولذلك فإن وضعه موضع النقد ليس بالأمر الصحيح علميا حيث تناقش آثار الأدباء والكتاب .

ولقد أجرى الغربيون نفس المراجعات على التوراة والكتب الدينية، غير أنهم أكدوا بطريقة حاسمة قبل أن يقوموا بهذا العمل أن هذه الكتب ليست سماوية ولا منزلة ، وأنها محررة بأقلام بشر ، وقد بلغوا فى ذلك مبلغا بعيدا من التحقيق فذكروا أسماء الكتاب الذين شاركوا فى

كتابة هذه الكتب ، ومن ثم فقد اعتبروها تراثا أدبيا قابلا للمراجعة والنظر وأخضعوها لقواعد النقد الأدبي .

ولكن الذين حاولوا مثل هذه المحاولة في الأدب العربي كانوا يعرفون أن القرآن نص سماوى موثق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه ، وأنه ظل محفوظا دون أن يطرأ عليه ما طرأ على الكتب الدينية الأخرى ولذلك فقد كانت محاولتهم إخضاع القرآن لمثل ما أخضعت له الكتب الأخرى في الغرب ، كان جراءة ومجازفة وخروجا على مناهج البحث العلمى نفسه .

غير أن النظر في الدوافع والخلفيات يكشف عن أن هذه المحاولة لم تكن خالصة لوجه البحث العلمى ولكنها كانت ضمن مخطط تفریبى یرمى الى اخراج شباب المسلمين الذين يتعلمون في الجامعات من قدسية النص القرآنى ، وخلق احساس بالاستهانة به والنظر اليه على أنه كتاب ادبى خالص ، وقد جاء ذلك في غيبة التربية الإسلامية الصحيحة التى كان الاستعمار قد رفعها من مناهج التعليم حتى لا يبقى في نفوس الشباب أى قدر من الاحساس بأصالة القرآن وسلامته وأنه منزل من عند الله .

هزيمة المعتزلة

يردد كثير من الباحثين الغربيين ومن تابعهم من كتاب يكتبون باللغة العربية هذه العبارة « هزيمة المعتزلة » يريدون بها القول بأن هذه الهزيمة انما كانت عاملا من عوامل الضعف الذى حل بالمجتمع الإسلامى .

وهؤلاء الباحثون هم اما مفرضون يعرفون الحقيقة ويتجاهلونها في سبيل تمويه الامور وغش القراء وتضليلهم عن حقيقة تاريخ الإسلام وفكره .

واما هم مع الأسف لم يستوعبوا حقائق الإسلام ولم يفهموه فهمها صحيحا ، وربما فهموه من داخل دائرة الفكر الغربى الذى كان دائما سيء الرأى في الإسلام وفي الأديان عامة .

والحقيقة ان هزيمة المعتزلة كانت نتيجة طبيعية لاختلاف هذه الدعوة مع جوهر الإسلام ومع طبيعة الفكر الإسلامى ومنهج المعرفة فيه ، هذا

المنهج الذى يقوم على جماع العقل والوجدان ، لقد كان الاعتزال أساسا محاولة أصيلة لمواجهة المذاهب الفلسفية التى كانت تحتمى وراءها الأديان المعارضة للإسلام وقد أدى دوره فى هذا المجال على أحسن وجه ، وواجه علماء الكلام فى الأديان والفلسفات الأخرى فى قوة وإلزام منهم وحقق كثيرا من النتائج وادخل مئات من الوثنيين فى الإسلام .

غير أن المعتزلة لم يلبثوا أن بلغوا درجة من الغلو فى تأكيد موقفهم وفكرتهم ، وبذلك أعلوا شأن العقل وبلغوا به مبلغا خطيرا ، ولما كان المسلمون يؤمنون بالغيب والشهادة ، ويؤمنون بالوحي والعقل ، ويتكامل إيمانهم هذا ويتشكل فى وحدة واحدة فإن إعلاء شأن العقل وحده كان خروجا على مفهوم الإسلام ، وهو خروج عرض المعتزلة للهزيمة وعرض فكرهم للانهييار تحت أضواء الإسلام الصحيح ، ومن هنا جاءت تعديلات وتصحيحات قام بها الإمام الأشعري ومدرسة الإمام أحمد بن حنبل إذ كان لابد أن يعود الإسلام الى أصوله، وأن يتحرر مما أصابه من طريق الفلسفة اليونانية من انحراف .

ولذلك كانت هزيمة المعتزلة نصرا لأصالة الإسلام وتعديلا لمسار فكره وربما كان حزن بعض الغربيين على هزيمة المعتزلة راجعا الى ما حارلوا أن يلصقوه بها من أنها كانت منطلق الفكر اليونانى الإغريقى وأنها لو حققت نجاحا مطردا لقتضى ذلك على وسطية الإسلام وتكمله بل وربما قضى على أرفع مفاهيم الإسلام وأصلها الأصيل « التوحيد » ولذلك فهم يتمسحون بالمعتزلة ويعلون من شأنهم .

المعتزلة مالههم وما عليهم

أنكر عليهم علماء أهل السنة مآمى مذهبهم من الأخطاء بالبيان والحجج . إلا أن غلوهم فى التمسك بالعقليات فى الأمور التى لا مجال للعقل فيها من المغيبات ذلك الغلو جعلهم يسيئون التصرف فأغروا الخلفاء بحمل الناس بالقوة عن اعتناق مذهبهم والتبرؤ من كل اعتقاد يخالف مايقولون به وقد شغل السلطات الحاكمة بالقبض على العلماء المخالفين وإيداعهم السجن وإبعادهم عن بلادهم وأهلهم وضربهم بالسياط حتى اضطروا كثيرا

منهم تحت التهديد والإكراه أن ينطق بخلاف ما يعتقد وثبت الامام أحمد رحمه الله على قوله فأصابه من ذلك بلاء عظيم وقهر وبقي تحت العذاب طيلة أواخر عصر المأمون حتى عهد المعتصم والواقف الى أن أطلقه المتوكل الذي انتصر لله ومنع التعرض له بالعودة لذهب أهل السنة ورفع الأصار عنه وفشل أهل الابتداع فى القضاء على المذهب السنى .

ولم يزل عامة الناس ينظرون بنوع من الاستنكار والاستنكاف الى مذهب الاعتزال وتجن أهل العلم لما وقع فيه رؤساؤه من الاساءة ولما تضمنه المذهب نفسه من الاعتقادات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله .

وكان الحسن الأشعري من المعتزلة وخرج عليهم ورد على كثير مما ذهبوا اليه بالحجة والبرهان ولم يزل علماء السنة بعد ذلك يردون عليهم ويتربصون ما أخطأوا فيه .

ومن أشهر من رد عليهم ابن تيمية فى كتابه المشهور « منهاج السنة النبوية » وهو الذى اختصره الذهبى فى كتابه المنتقى من منهاج الاعتدال .

وحدة الوجود

وحدة الوجود مذهب دخيل على الفكر الإسلامى والثقافة العربية ، وهو من المذاهب القديمة المرتبطة بالوثنية والمجوسية وفلسفات الاغريق والهنود والفرس التى تحرر منها الإسلام بالتوحيد وفصل بينه وبينها .

وتعنى وحدة الوجود تأليه المخلوقات واعتبار السكون هو الله ، وقد أثارت هذه الدعوة موجة من الصراع الفكرى العنيف وشجبتها الفكر الإسلامى على لسان كثير من علماء الكلام والمحدثين والمفسرين والفقهاء والصوفيين السنيين ، على اعتبار أنها دعوى تتناقض مع جوهر العقيدة الإسلامية تناقضا مطلقا بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين عقيدة التوحيد بأى وجه من الوجوه .

وقد سمي آسین بلاسيوس فى كتابه (ابن عربى) دعاة هذه الفكرة بالاسلام المتنصر Ellelam eristianiza وقال انها جاءت من المذاهب الباطنية .

وهذا هو سر اهتمام المستشرقين والمبشرين بالدعاة الى هذه الفكرة كابن عربى والحلاج ، وترويج كتاباتهم رغبة فى احداث شبهات عميقة تبيل عقيدة البسطاء .

ومفهوم الاسلام فى مواجهة وحدة الوجود هو أن الوجود اثنان :
واجب الوجود ، وممكن الوجود .

وممكن الوجود هو هذه الكائنات التى ندركها بحواسنا الخمس مباشرة
واجب الوجود هو صانعها الواحد الفرد الصمد .

كما انكر الاسلام عقيدة الاتحاد : أى حلول خالق فى المخلوق ، أو استغراق المخلوق فى الخالق ، وهو أى الاسلام يميز طبيعة كل منهما ولذا انكر الاسلام فكرة الحلول .

والاسلام لا يقبل وحدة الوجود لأن فيها انتقالا من عقيدته الأصلية (لا اله الا الله) الى مايقوله بعض الصوفية (لا موجود فى الحقيقة الا الله) وسياق كل منهما ينتهى الى نتائج مختلفة أشد الاختلاف لنتائج الأخرى .

والتصوف السنى فى منهجه يجب أن يبدأ من القرآن وينتهى اليه .

وحدة الحضارة

هناك دعوات ارتبطت بالاستعمار والنفوذ الأجنبى أطلقت عليها
عبارة وحدة الحضارة ، وحدة الثقافة العالمية ، والحكومة العالمية .

وعبارة وحدة الثقافة العالمية : عبارة خلاصة المظهر براءتة الصورة ولكنها تخفى فى أعماقتها التعصب والاحتقار للثقافات الإنسانية ومعناها فى الواقع سيادة الثقافة الغربية وحضارتها وتشييدها على ثقافات الأمم وحضاراتها ولا سيما الثقافة العربية والفكر الإسلامى ، هذه التى سادت أفريقيا ، وآسيا ، والتي هى طابع هذه المنطقة التى ماتزال مجال النفوذ الاستعمارى للغرب وهى تسمى هذه الدعوة : دعوة التمدن والتحضير للأمم المتخلفة ، رسالة الرجل الأبيض الى العالم الملون ، والهدف الكامن

في أعماق هذه الدعوة الباردة الممس والمظهر ، وهو سوق الناس جميعا الى الولاء والعبودية للسيادة الغربية في الفكر الغربي واحلال قيم الفكر الغربي ومفاهيمه محل القيم الفكرية الثقافية التي يدين بها الشرق والعالم الاسلامي والعرب وأفريقيا ، وهي قيم ومفاهيم تختلف في جوهرها عن قيم الفكر الغربي ومفاهيمه .

ومن الحق ان يقال ان هناك دعوات متعددة للحكومة العالمية او الوحدة العالمية . فالمركية تدعو الى وحدة قوامها الفكر الماركسي ، والامبريالية الغربية تدعو الى وحدة تقوم على قيمها ومفاهيمها ، وتحمل الصهيونية لواء دعوة الى وحدة تخضع العالم كله للفكر الصهيوني ، وكل من هذه الوحدات تتصارع وتحاول ان تفرض ايدولوجيتها وتعمل كل منها لتضع العالم تحت سلطانها ، والحضارة الاسلامية العربية لها دعوة عريضة الى الوحدة الانسانية ، تحمل انقى المثل وانبل المبادئ ولا تتطلع من وراء هذه الوحدة الى السيادة او النفوذ الاستراتيجي ، ويرى الدكتور غوليمو قرير والسكراتب الايطالي في كتابه (وحدة العالم) : ان الوحدة لا تحقق بتغلب امة على امة او جنس على جنس ، ولا يمكن ان يكون فرد واحد سيد العالم . وكذلك الوحدة لن تكون بتوحيد اللغات فهذا غير ممكن .

ويتساءل هنريك رالف في كتابه (الانسانية والوطنية)

Hamante et Patria

هل يجدر بالأمم الضعيفة المهضومة الحقوق ان تأخذ بالنزعة الانسانية وتضحى بالنزعة الوطنية ، وهل تفكر في سعادة الانسانية قبل ان تفكر في سعادتها .

ويرى هنريك رالف ان النزعة الانسانية يجب الا تعتقنها الا الأمم القوية ، أما الأمم الضعيفة فان لم تتمكن بوطنيتها اعتدت عليها الأمم القوية . ويمتد هنريك رالف ان انصار السياسة الانسانية هم طائفة

المنافقين يروجون لها دفاعاً عن مصالحهم الخالصة ورغبة في الاستمرار على بسط نفوذهم وسيادتهم على الأمم المهضومة الحقوق .

ويرى كثير من الباحثين : أن محاولة الغرب في توحيد البشر إنما يمتنى صبغها بالصبغة الأوروبية وطبعهم بطابعها . وما دام الغرب يؤمن أن ليس الإنسان في مجموعه سيد الخليقة وإنما الإنسان الأبيض وحده ، هذا الإنسان الأبيض الذي ندب لتطهير الأرض وحماية الحضارة ، فإنه لا يسبيل إلى هذه الوحدة ، كذلك دعوة الصهيونية إلى امتياز شعب الله المختار وما يرددونه من رسالة انتدبوا لها ، كل هذا من شأنه أن يجول دون وحدة الإنسانية التي لاتتجمع الا وفق مفهوم الإسلام وحده : « لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى ، وان الأمم شعوبها وقبائلها تستطيع أن تعارف وتلتقى على الأخوة والمحبة والمساواة » .

الوسطية

مفهوم الوسطية يرتبط إلى حد كبير بالفكر الإسلامي اذا تصور أن الفكر الشرقي (البوذية الكنفشوسية والهندوكية) بما يوصف بالروحانية الصرفة والفكر الغربي (المادية والماركسية والوجودية) بما يوصف بالمادية الصرفة ، في هذا يوصف الفكر الإسلامي بالوسطية الجامعة بين الروح والمادة .

وقد تنبه إلى هذا المعنى كثير من الباحثين الذين يرون أن الخلاف بين أيديولوجية الفكر الغربي والفكر الماركسي لا يحلها الا الفكر الإسلامي فحيث الماركسية تؤله المجتمع والغربية تؤله الفرد، يؤكد الإسلام الرابطة الجامعة المتوازنة بين المجتمع والفرد ، وحيث يقف الغرب عند نزعة الحرية وتقف الماركسية عند نزعة العدل يجمع الإسلام بينهما في مزيج يعطى زبدهما، ومن هنا يبدو ما يسمى وسيطية الإسلام بين الروح والمادة من ناحية وبين الفردية والجماعية من ناحية أخرى ، ويرى العلامة السلجوقي : أن اليهودية انحرفت إلى الفردية الطاغية ، وأكدت المسيحية على الروحانية

الضرفه ثم جاء الاسلام وسطا جعل الفرد متفاعلا مع المجتمع ، وجعل المجتمع متفاعلا مع الفرد على قاعدة التوازن . وتبرز وسطية الاسلام ليس فقط في تقريب الفرد من المجتمع وليست في تقريب المجتمع من الفرد وإنما في هذا السلوك الخلقى لأن الوسط بين التفرط والإنسراط هو فضيلة وهو خلق .

ويقول المستر جب : أخذ المسلمون يمتلكون سبيلا وسطا فيأخذون خير ما معى الشرق وخير ما معى الغرب ، وسيؤدى هذه إلى ظهور المثل العليا الجعيدة للثقافة العربية .

الباب الخامس

الدعوات والمذاهب

الفرعونية	البهائية
القومية	التبشير
المادية	الصهيونية
الماسونية	الطائفية
الهدامة (المذاهب الهدامة)	العلمانية
الوثنية	العامية
توحيد الأديان	العنصرية
فرقة النصرية	الفينيقية

Handwritten Title

Handwritten Subtitle

Handwritten text line 1

Handwritten text line 1

Handwritten text line 2

Handwritten text line 2

Handwritten text line 3

Handwritten text line 3

Handwritten text line 4

Handwritten text line 4

Handwritten text line 5

Handwritten text line 5

Handwritten text line 6

Handwritten text line 6

Handwritten text line 7

Handwritten text line 7

Handwritten text line 8

Handwritten text line 8

البهائية

خدع كثير من الباحثين الغربيين وربما قصد بعضهم الى اعتبار البهائية دعوة من دعوات الإصلاح والتجديد الاسلامى توضع فى مجال التقدير والاعتبار فى موازنة دعوة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ، وقد تابعهم بعض البهائين المسلمين فى هذا الرأى ، بينما تجمع المصادر المختلفة على ان البهائية حركة مضللة للفكر الاسلامى ومحاولة تعريية للقضاء على مفاهيم الإصلاح على النحو المستمد من الفكر الاسلامى وقوامه التوحيد ، وإحلال مفاهيم أخرى مستمدة من الدعوات الباطنية والمجوسية القديمة . وآية ذلك اهتمام الاستعمار بها وتشجيعها ورعاية المبشرين والمستشرقين ودعاة التغريب بها فى نفس الوقت الذى تقاوم فيه هذه المؤسسات جميعها كل دعوة اصلاحية حقيقية وتحققها فى المهد أو تجهضها قبل أن تولد .

وتحتو دعوة البهائية واضحة فى أنها محاولة لخلق جو من التضارب الدائم بين الأمم وذلك بإلغاء الأديان القائمة وإحلال دين جديد يوحد بين الأمم وترك العصبية المذهبية والجنسية والسياسية .

وقصد أصحاب النفوذ الاستعمارى هذه الدعوة بالتشجيع والتقدير ونهضت لها الصحف واهتم بها الكتاب وركزت عليها الأضواء فى نفس الوقت الذى كانت الصهيونية تحاول أن تسيطر فى فلسطين وغزوات التبشير تجتاح العالم الاسلامى ومصر على الخصوص ، وقد تردد أن هذه الدعوة إنما قصد بها الى تركيز النفوذ الاستعمارى فى البلاد التى ظهرت فيها (ايران) وانها حاولت أن تستمد مفاهيمها من موروثات قديمة باطنية ومجوسية ولكن براعة النفوذ الاستعمارى كانت قادرة على الإعلان بها وإذاعتها والاستفادة بها فى مختلف أنحاء العالم الاسلامى لإثارة الشكوك فى النفوس وكسب مزيد من الذين تزعمت عقائدهم .

وكانت كتاب مصر عنى للعشرينيات والثلاثينات الدعوة لها والقول بأنها تقوم على أساس وحدة الأديان وانها جماع المسيحية واليهودية والاسلام ،

وانها تستهدف توحيد لغات العالم ومساواة الرجل بالمرأة ونبذ العصبية
واتحاد الشرق والغرب ، وذلك بزوال الأديان ، ولم تفلح كل وسائل الدعاية
فى أكبر الصحف — اذ ذاك — وبأكبر الأقطام فى كسب واحد من المسلمين
لهذه الدعوة بل ماتت الدعوة فى مهدها والكشفت معارضتها للذوق والضمير
والروح الاسلامى .

وقد أولت بريطانيا داعية البهائية اهتمامها ومنحته الحكومة البريطانية
لقب سير واحتفل به هربرت صمويل المندوب السامى البريطانى اليهودى
الأصل فى القديس ثم كشفت الأيام من بعد تلك الرابطة الأكيدة بين
البهائية والصهيوتية عندما عقد المؤتمر العالمى للبهاية فى اسرائيل عام
١٩٦٨ بعد وفاة زعيمها عباس البهاء بخمسين عاما وتكشفت تلك العلاقة
فى أن دعوة البهائية الى ازالة جميع الأديان اليهودية والمسيحية والاسلام
لم تكن تهدف فى الحق الا الى ازالة الاسلام .

وقد حاول البهائيون التشكيك فى آيات القرآن وتأويلها بما يؤيد
دعواهم وأنكروا عالمية اللغة العربية وكونها اللغة المشتركة — لغة
الصلاة والعلوم الاسلامية فى العالم الاسلامى — ودعوا الى ايجاد لغة
أخرى تكون لغة الأمم وذلك بالاضافة الى انكار اعجاز القرآن والمعجزات
المحمدية .

ويجمع الباحثون المنصفون على أن البهائية بعثت جديد للباطنية التى
وضعت تعاليمها الأولى على أساس محو الاسلام وازالة سلطانه ، وهم
يعدون مؤسس البهائية رسول الله الأعظم ولهم كتاب يسمى الأقدس يرتل
بطريقة القرآن .

ولم تتوقف الدعوة البهائية منذ ذلك الوقت بل ظلت تتجدد سنوات
بعد سنوات وفى كل مرة تجد من المسلمين من يكشف عن زيفها . يقول
فريد وجدى : ان دعوة البهائية الى اتحاد الأديان قد سبق اليها الاسلام
واسسه على اقوى الأصول فقرر أن أصل الأديان واحد ، فوحدة الدين
هى الأساس الذى يقوم عليه الاسلام وأن طموح البهائيين لأن يكون ديننا
عاما يقتضى بالعجب لأنها ليست بدين سماوى وليس فيها من الأصول
والمبادئ ما يلفت العقول اليها بعد أن بلغت فى عرض نفسها على الأمة

وان البشرية ليست فى حاجة الى دين جديد بعد الاسلام الذى استكمل شرائط الدين العام ، وأبين هى من الاسلام الذى تبنى أمما قوية ، ومدنيات فاضلة فى خلال عصور متعاقبة ، ولا يزال على مثل حيويته الاولى حتى ليتوقع فلاسفة كثيرون ومنهم برنارد شو أن مبادئ الاسلام توشك أن تعم العالم أجمع ، ويقوم الاسلام على أصلين ضمننت لهما التعميم والخلود . موافقته للفطرة واعتماده على العقل واعتماده على العقل والعلم فأين البهائية من هذا الموقف العلمى الحق ، وهى تقوم على أصلين أحدهما عقيدى غامض قال به أفراد من محبى السبع فى الخيالات وهى تصوير ذات الله بصور المخلوقين ، وثانيهما وهو صرف الألفاظ عن ظواهرها وهو مجال فسيح للظنون والأوهام والخطب .

التبشير

للاستعمار مؤسسات أساسية ضخمة تقوم بالعمل على تثبيت وجوده وتأكيد بقائه : أهمها التبشير والاستثراق ، وهذه المؤسسات تحمل دعوات مختلفة الى التغريب والشعوبية ولكنها لا تظهرها بأسمائها وإنما تخفيها وراء أسماء كبيرة براءة أغلبها يحتجب تحت أسماء ثقافية أو حضارية .

وأقوى القوى العاملة هى « المدرسة » الأجنبية فى مجال التعليم والتربية وتكوين النشء والأجيال الجديدة والصحيفة فى مجال الثقافة والقراءة . وقد آكثت تقارير المبشرين المختلفة على الدور الخطير الذى قامت به المدرسة والصحيفة وما تزال تقوم به فى سبيل تحقيق غاية أساسية :

١ - (أولا) تمزيق وحدة العرب والمسلمين والحيلولة دون التناهما .

(ثانيا) تدمير القيم الأساسية العربية والاسلامية الفكرية والحيلولة دون سيطرتها . ومحاولة فرض مفاهيم أخرى « غريبة » المصدر على الثقافة والتربية العربية والفكر الإسلامى رغبة فى القضاء على :

١ - الرابطة بين الدين والمجتمع .

٢ - أخلاقية التعليم والتربية والمجتمع والسياسة .

٢ - اذاعة أسلوب من التحرير في مجال الفكر يصل الى الألسان
والشعوب من المحرر في مجال الحياة يصل الى الإباحة .

والتبشير دور هام في تحقيق هذا الهدف الأساسي من أهداف
الاستعمار وهو اخراج المسلمين والعرب من القيم التي تدفعهم الى الحرية
ومقاومة النفوذ الأجنبي وعدم الانصيهار في الاممية او العالمية واقبله
مجتمعهم الخالص المستمد من قيمهم وتاريخهم ولغتهم واديانهم . فاذا
استطاع الاستعمار اذاعة المسلمين والعرب في بوتقة العالمية وصهرهم في
الثقافة العامة واخراجهم من ثقافتهم وقيمهم لم يعد هناك مجال لتشككهم
بصورة خاصة ، بصورة الذات والشخصية الخاصة ، عندئذ تصبح الحضارة
الغربية وقد حققت أكبر انتصاراتها بأن احوالت المسلمين والعرب الى عبدة
في القطيع الذي يسود فيه الجنس الأبيض الغربي صانع الحضارة .

وقد اجمعت خطط المبشرين ودراساتهم وابحاث مؤتمراتهم على ان
الهدف من التبشير هو : انشاء عقلية عامة تحتقر كل مقومات الفكر الاسلامي
وابعاد العناصر التي تمثل الإسلام عن مراكز التوجيه ، فاذا لم تنجح دعوة
التبشير في ادخال المسلمين في دين حديد فلا أقل من أن تكون قد أخرجه
من الإسلام .

وقد كانت خطة التبشير شاملة ووهجدة وذات مراحل وحلقات وقد
اشرف عليها رجال ذوو خبرة وثقافة واتصال كامل بمخططات الاستعمار
وهي تضم وزارات المستعمرات والخارجية في الدول المستعمرة للعالم
الاسلامي ، ومؤسسات التبشير الكبرى بفروعها المختلفة ورسالياتها
ومعاهدها في العالم الاسلامي بالاضافة الى جماعة المستشرقين المنتمين في
مختلف الجامعات الأوروبية والمتاحف والمكتبات العلمية والمعاهد المعنية
بالدراسات الشرقية والغربية ، وقد تأكد مدى التناسق بين هذه الهيئات
من التقارير التي نشرتها هذه الهيئات والتي تكشف عن أن وزارات
المستعمرات تستخدم المبشرين في العمل داخل البلاد العربية والاسلامية ،
وتؤكد أهمية عملها وخطورة دورهم في أن يكونوا عنوانا لها وأداة لتحويل
الأسكار على النحو الذي تريد ، ويتبدوا هذه الأهمية في اشراق النخاسة
السكار على مؤتمرات المبشرين أمثال لورد بلفور الذي أعلن أهمية
مؤسسات التبشير في خدمة أهداف السياسة وذلك في قوله : « والمبشرون

هم في نظر الاستعمار عيونهم التي تقوم باطلاع الدول الغربية بالنواحي التي يهتمهم معرفتها من عقائد المسلمين وآدابهم والثقافات التي يتأثرون بها » ويتجلى ذلك حين نرى أن مؤتمر التبشير في أدنبرج سنة ١٩١٠ يعني بدراسة قرار حول اليه من المؤتمر الاستعماري المنعقد في برلين في نفس العام : يقول هذا القرار : « ان ارتقاء المسلمين يتهدد نفوس مستعمراتنا بخاطر عظيم لذلك فان المؤتمر الاستعماري ينصح للحكومة بزيادة الاشراف والمراقبة على ادوار هذه الحركة ويطلب المؤتمر الاستعماري من قى ايديهم زمام المستعمرات ان يقاوموا كل عمل من شأنه توسيع نطاق الاسلام وازالة المراقيل عن طريق انتشار التبشير » .

وتتمثل خطة التبشير التي رسمها (شاتليه ، زويمر ، ماسنيون وغيرهم) في أن يكون عمل التبشير مبنيا على قواعد التربية العقلية و « التأثير على عقول المسلمين وقلوبهم » فان عجزت ارساليات التبشير عن زحزحة العقيدة الاسلامية في نفوس معتنيها فانها تستطيع أن تحقق هدفها من هدم الفكرة الاسلامية بيبث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية ، وذلك عن طريق نشر اللغات الانجليزية والالمانية والهولندية والفرنسية مما يمهّد الى ادخال الأفكار الغربية الهادمة للفكر الاسلامي عن طريق هذه اللغات ، ومن هنا تسقط الأوضاع والخصائص الاجتماعية الاسلامية وتحل بدلا منها الخصائص الغربية .

ويرى زويمر شيخ المبشرين « ان القضاء على الاسلام في مدارس المسلمين هو اكبر واسطة للتبشير ، وأن المسلم لا يكون مسيحيا مطلقا ولكن الغاية هي اخراج المسلم من الاسلام فقط ليكون اما ملحدًا او مضطربا في دينه ، وعندها لا يكون مسلما وهذه أسمة الغايات الاستعمارية » .

ومن مناهج التبشير وأنظمتها تلك القاعدة التي تقول ان جميع الوسائل تسقط في سبيل التبشير حتى أعمال البر ، وأن التطبيب والتعليم من وسائل المبشرين ويقول مؤلف كتاب (طرق العمل التبشيري في المسلمين) : لنجعل هؤلاء القوم المسلمين يقتنعون في الدرجة الأولى بأننا نحبهم ، فنكون قد تعلمنا أن نصل الى قلوبهم ، وعلى المبشر أن يحترم في الظاهر

جميع العادات الشرقية والاسلامية حتى يستطيع أن يتوصل الى بث ارادته بين من يصفى اليها . كما تشمل هذه الأساليب دراسة اللهجات العامية واصطلاحاتها نظريا وعمليا ، ومخاطبة عوام المسلمين على قدر عقولهم ، وأن تلقى الخطب بأصوات رخيصة وبفصاحة ، وأن يخطب المبشر وهو جالس ليكون تأثيره اشد على السامعين وأن يكون هجيرا بالنفس الشرقية وأن يستعمل التشبيه والتمثيل أكثر مما يستعمل القواعد المنطقية ، وأن يكسب ثقة الشباب بالحديث فى موضوعات اجتماعية وخلقية وتاريخية ومنها يستطرد الى مباحث الدين ، وعلى المبشر أن يحاول كسب القلوب بتظاهره بالميل الى مطامح المسلمين من الاستقلال السياسى والاجتماعى .

ثم يرمى التخطيط الى مرحلة أكثر أهمية حين يدعو الى أن يكون تبشير المسلمين بواسطة رسول من أنفسهم ، وأنه يتحتم على طبيب الارسالية ألا ينسى ولا لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شىء وطبيب بعد ذلك ، وعليه استغلال فرص المرض والسيطرة على المرضى وانتهاز فرصة الضعف والحاجة وعدم القدرة على التفهم والانتفاع والدس للعقل الباطن بالايحاء .

وفى طريق العمل استطاع التبشير أن يكون فى العالم الاسلامى دعاء « من أنفسهم » ركز الاستثمار على أسمائهم وأكسبها شهرة ولعانا ودفع بها فى خضم الثقافة والصحافة وأزرها حتى تصدرت وأصبحت قوة لها وزنها حيث تولت كبريات المناصب فى الجامعات والأعمال الرسمية .

ويقوم عمل التبشير فى مجال التعليم على فرض ثقافة الغرب وتاريخه ويطولاته ولغته واقصاء لغة العرب والمسلمين وتاريخهم واثارة الشبهات حولها وانتقاصها وفى مجال الثقافة يعمد الى اثارة الغمزات والاتهامات الى الشريعة الاسلامية واللغة العربية والحديث النبوى ، على نحو يفتح باب الشكوك والاتهامات وهو يجرى فى ذلك على مخطط مدروس وأسلوب دقيق فهو لا يلبث أن يثير قضية جزئية ، حتى يتوقف ، ليبدأ فى اثارة قضية جزئية اخرى ، بحيث لا يشعر القارئ أو الباحث الى أن هناك ترابطا بين هذه الاشارات وبعضها ، اعتمادا على أنه على المدى

الطويل يستطيع أن يكسب من وراء ذلك خصما للفكر الاسلامى وصدىنا للتبشير والفكر الغربى يكون عوناً على ابناء وطنه ودينه وتاريخه .

الصهيونية

الصهيونية حركة سياسية يقوم بها اليهود من اجل السيطرة على مقدرات الامم والشعوب ، وقد ظهرت فى صور شتى وكتابات ودعوات متعددة منذ سقطت الاندلس فى ايدى الفرنجة الذين اخرجوا منها العرب والمسلمين ، وكان اليهود قد عاشوا فى حىى الامة الاسلامية فى أمن ورخاء فلما تشتتوا وتوزعوا فى انحاء اوربا والعالم كله واجهوا الاضطهاد العنيف مما دفع بعض حاخاماتهم الى حمل لواء الدعوة الى التجمع والسيطرة على الحكومات والدول وذلك بالسيطرة على الذهب والبنوك والثقافة والاعلام والعلوم الكيميائية ، وقد بدأت الحركة بالجماعة السرية (الماسونية) ثم استعلنت عام ١٨٩٧ بالحركة التى حمل لواءها تيودور هرتزل فى الدعوة الى « الدولة اليهودية » التى اتخذت من بعض نصوص التوراة المحرفة سندا الى السيطرة على فلسطين ، ومن ثم كان السعى الى تحقيق هذا الهدف بكل وسائل الخداع والاكراه والظلم والافساد ، وذلك بعد أن قطع اليهود شوطا طويلا بالسيطرة على الحكومات الأوربية بعد أن تجمعت الماسونية فى اشغال الثورات المختلفة وفى مقدمتها الثورة الفرنسية التى كان هدفها الأساسى اعطاء حق المساواة لمختلف العناصر، واتاحة الفرصة لليهود للسيطرة على السياسة والحكومات بعد أن كانوا معزولين عن ذلك تماما .

وقد وجدت الصهيونية فى محاولتها للسيطرة على فلسطين اعتراضا قويا ورفضاً قاطعاً من السلطان عبدالحميد خلال مدة حكمه للدولة العثمانية فقد رفض كل العروض والمغريات والتهديدات فى هذا الصدد ووقف موقفاً مشرفاً كان من نتيجته أن اشتد التأمر عليه حيث أسقطته المنظمات الماسونية التى سيطرت على حزب تركيا الفتاة (الاتحاد والترقى) وكانت حركة اسقاطه ١٩٠٨ ، ١٩٠٩ حلقة من نفس مخطط الثورة الفرنسية فقد فتح لها الاتحاديون الطريق الى فلسطين والى السيطرة على مختلف الحكومات والزعماء مما هيا لوعده بلفور ١٩١٨ الذى أعطى

الصهيونية جواز الإقامة والاحتلال لفلسطين وقد تمت هذه الخطوات كلها عن طريق نسائس اليهود ، ومؤامرات الصهيونية ، ومخططات الماسونية في جميع أنحاء العالم بما حقق قيام إسرائيل عام ١٩٤٨ .

وقد خفيت هذه الحقائق على المسلمين والعرب زمنا طويلا وخدع كثير منهم بهذه المنظّمات ، ولكن الحقائق أخذت تظهر في السنوات الأخيرة وبدأ المسلمون والعرب يحسون بالخطر الجارف الذي يهددهم وخاصة بعد سقوط القدس في أيديهم عام ١٩٦٧ وقد عرفوا الدور الخطير الذي قام به بعض الكتاب والصحفيين في التعاطف مع مخططات الصهيونية التي تمثّل الآن طبيعة دور جديد للاستعمار الغربي لإقامة الامبراطورية الصهيونية .

الطائفية

اصطلاح جديد ظهر مع الاستعمار الغربي والنفوذ الأجنبي ، حين ركز الاستعمار على الأقليات الموجودة في العالم الإسلامي واحتضنها واتخذ منها سلاحا للحيلولة دون تحرر الأقطار أو وحدة الشعوب . ولذلك فقد عهد الاستعمار الى تنمية الطائفية وتعميق خلافاتها مع الاكثرية (راجع اياب اقلبيات) وكانت الطائفية من أخطر العوامل التي استعان بها النفوذ الأجنبي لتحطيم الامبراطورية العثمانية تمهيدا ليسط نفوذه على العالم الإسلامي وكان لدور الطوائف الأرمنية واليهودية كالدنومة في تركيا أبعد الأثر في تأريث المخططات الأجنبية في السيطرة .

ولم تكن الطائفية يوما قضية في وجود الدولة الإسلامية ، بل كانت مختلف الطوائف تجد حريتها وانطلاقها في المجتمع ، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لها حمايتها وأنظمتها وكرمت الأديان وحمت الكنائس والمعابد ، وقد وصل أبناء الطوائف المختلفة الى أرقى المناصب في عصر الأزدهار ، وكان لهم دورهم في الحضارة الإسلامية والثقافة العربية ولم يقع بينهم وبين غيرهم أي خلاف أو صراع الا تحت نفوذ الاستعمار الذي أعلن أنه إنما جاء ليحمي هذه الطوائف من المسلمين ، وقد ورد صراحة في تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ نص خاص بحماية الأقليات ، وكان لهذه السياسة أثرها في اندلاع ثورة ١٨٦٠ في لبنان التي قصدت بها الدول الأوروبية الوثيقة بين

المارون والدروز توطئة لوضعها في نظام خاص يمكن النهوض الاجنبي من التطفل في لبنان وبناء مؤسساته الرسالية والتبشيرية والامتداد منها الى العالم الاسلامي كله ، وقد تنبه لهذا كثير من المفكرين والزعماء فكثفوا عن التقرب بين المسلمين والتصارى والشيعة والسنة وكيف ان الدم العربي يجمع بين هذه الطوائف جميعا ، كما ان الاسلام قد وضع قواعد امنية للعلاقة بين الجميع ، ولا شك ان الدم العربي يجمع بين مسلمي العرب ونصرانيهم في الشام ومصر والعراق ، وان كل انواع الخلاف انما كانت نتيجة مواقف خاصة ودسائس اجنبية وقد ارث المستعمر هذه الخلافات القديمة واستغلها .

العلمانية

العلمانية في كلمة هي فصل الدين عن المجتمع والدولة وقصره على العلاقة بين الانسان والله وهو ما يعرف باللاهوت وبعض الاديان هي كذلك ، ولكن الاسلام يختلف ، فهو دين عبادة ودين شريعة واخلاق في نفس الوقت . وفكرة العلمانية ظهرت في اوروبا نتيجة عدة عوامل منها موقف رجال الدين من النهضة والكشوف العلمية ، ومنها هدف اليهود في القضاء على سلطان المسيحية في المجتمع ، وبذلك يتاح لهم السيطرة السياسية والنفوذ العسكري . ومن هنا يبدو ذلك البغض الشديد للدين في فلسفات عديد من الفلاسفة ، امثال نيتشه وماركس وفرويد .

وقد تأثر العالم الاسلامي والفكر الاسلامي بظلال هذه النظرية ، وهذه الدعوة وكان للبعثات التبشيرية والرساليات وسيطرة النفوذ الاستعماري على مناهج التربية والتعليم اثره في اعلاء هذا الاتجاه وتعميقه ، بعد عزل الاسلوب العلمي الديني الذي يتمثل في المدارس والجامعات الاسلامية القديمة .

ومن حق الغربيين ان يقفوا موقفا ما ازاء دينهم وعقائدهم التي وقفت ضد نهضتهم وضد كشوف العلم وفرضت محاكم التفتيش وغيرها من اساليب السيطرة انما بالنسبة للمسلمين والعرب فان الموقف يختلف اختلافا كبيرا فان الاسلام كان مصدر العلم والحرية والمساواة وداعية الاخاء .

فضلا عن ذلك فإن الصلة المحكمة التى تربط الدين بالمجتمع هى احدى خصائص التاريخ الإسلامى فليس فى التاريخ الإسلامى دولة ثيوقراطية (دينية) ولم يقع يوما أن رجال الدين فى الإسلام — أمسكوا فى أيديهم أومة السلطة السياسية العليا ، ذلك بسبب بسيط هو أنه لا وجود فى الإسلام للكهانة ولا لطبقة ممتازة تدعى رجال الدين ، ولهذا يستحيل أن يوجد فى الإسلام مؤسسة تشبه الكنيسة المسيحية التى تختص بأسرار الدين وطقوسه .

العامية

الدعوة العامية ، هى دعوة تغريبية خالصة ، تهدف الى الوحدة الفكرية والوحدة القومية ، وقطع الصلات بين أجزاء العالم الإسلامى والأمة العربية ، وترمى أساسا الى مقاومة لغة القرآن ، والقضاء عليها وهى فى مختلف صورها ، التى تقول بتلئين اللغة العربية المستعصية ، أو خلق لغة وسطى بين العامية والفصحى ، انما تهدف الى فطم عرى الصلات القائمة بين المسلمين والعرب من ناحية وبين المسلمين والعرب وبين القرآن ومستواه البلاغى من ناحية أخرى .

ولا شك أن اللغة العربية هى رابطة الوجود العربى وصمامه الأصيل ، فاذا انحلت تبدد هذا الكيان ، وكل المحاولات التى تهدف الى اعلاء العامية ووصفها بالقدرة على الأداء انما هى محاولات استعمارية ضخمة ، تهاجم الإسلام والوجود العربى أيضا .

وقد نفذت مخططات استعمارية وتغريبية خطيرة بهدف القضاء على اللغة العربية واعلاء العاميات فى العالم العربى ، وحملت هذه المخططات عناوين براقة خدعت البسطاء مثل القول : بأن اللغة ملك للأمة التى لها الحق فى أن تيسرها وذلك قول قد يصدق على كل اللغات ولكنه يخفق اخفاقا ذريعا بالنسبة للعربية ، ذلك أن العربية انما هى لغة أمة وهى فى نفس الوقت لغة فكر ، فهى لغة الأمة العربية التى تتمثل فى حوالى مائة مليون ولا شك أن فى القضاء عليها قضاء على وحدة هذه الأمة التى تمثل الآن أكثر من أربعمائة دولة وحكومة لا يجمعها جامع الى الوحدة العربية أقوى من اللغة الفصحى ولا سبيل الى تفاهم المغربى

مع المصرى مع العراقى الا عن طريق الفصحى ، وهى فى نفس الوقت لغنة فئكر جامع يجمع الف مليون من المسلمين تقوم ثقافتهم وفكرهم وقرائهم ودينهم وعبادتهم على أساس « اللغة العربية » التى هى المصدر الاساسى للقرآن الكريم . قانون هذه الأمة الاسلامية ودستورها ونظامها الكامل فى الاجتماع والسياسة والأخلاق والتربية والاقتصاد .

وفى العصر الحديث بدأت نزعة الاحتفال بالشعر العامى ولا ريب أن الاحتفال بالشعر العامى ، هو محاربة واضحة للكلمة البليغة والمعنى الرفيع ، فان هذا الحيز الذى يفرد لها انما ينقص من مكانة الشعر الأصيل وما كان الشعر العالى - والكتابة العامية بحمله - الا مثلا متدنيا للأفكار العامية والتافهة .

ان دعوة الشعر العامى كلها تستهدف الفصحى وتستههدف البيان العربى ودعاتها يبطنون مفاهيم خطيرة وخلفيات ضالة تحمل أهواء التغريب والشعوبية وهذا مالم يكن يقصد اليه بريم التونسى أو بديع خيرى وان كان ابراز هذا اللون من شأنه أن يعارض الفصحى ، وقد ارتبط الشعر العامى بالكاريكاتير وبالانثارة وخلق تيارا من التعبير والحوار والاداء صرف الناس عن كثير من القيم العالمة والمعانى الرفيعة .

العنصرية

التفرقة العنصرية والدعوة الى تفاضل الأجناس هى احدى مبتدعات الفكر الغربى مستمدا من مفهوم رومانى قديم أطلق عليه « روما سادة وما حولها عبدة » وقد تجدد هذا المفهوم فى ظل استشرأء النفوذ الأجنبى والاستعمار الغربى كمبرر له بحجة القول أن هناك شعوبا متخلفة تحكم وشعوب ممتازة تحكم ، وجرى القول بالتفرقة بين العنصر السامى تخلفا والعنصر الأرى تقدما ، وحاول الكتاب الفرنسى جوبنيو أن يقول ان بعض العناصر خلق للسيادة وبعضها خلق للخضوع، واستغلت دوائر الاستعمار هذه المعانى فى مجال البلاد المحتلة ، وجرت محاولة اقتناع المسلمين والعرب أن يستسلموا تحت لواء هذه النظرية للغزو والاحتلال ، ولكن العلم الصحيح نفسه أثبت كذب هذه الآراء وخداعها وضلالها وكشف عن أنها استغلت استغلالا غير برىء ، وتكشفت فيما بعد أنها لم تكن ذات

أصول علمية أو تؤيدها براهين حاسمة ، وقد قاوم الفكر العبري
الإسلامي هذه النظرية بقوة نظريته الأصلية القائلة بأنه لا تفرقة ولا تناقض
بين أسود وأبيض ولا بين عربي وأعجمي إلا بالعمل ، وتكشف أن عقلية
الرجل الأبيض مسممة بالتعصب العنصري ، وأن الحضارة الغربية حين
ارتبطت بمقومات الوثنية وعقلية الاغريق أعلنت من شأن للعنصرية وكانت
الكنيسة فى أوربا — على حد تعبير الأستاذ سامى داود — هى التى
تحمى الحق المقدس للملوك والأشراف فأثرت بذلك التفرقة العنصرية
واعترفت بشرع السبى والاستعباد واغلاق السجون والمطابق على العبيد
والمستضعفين .

وقد ردد هذه الآراء رينان وجوبينو وغيرهم ثم اثبت العلماء أمهين
ان الخلاف بين الآرية والسامية هو خلاف فى اللغة وليس فى العنصر
أو الدم ، وان اختلاف الملامح والعادات لا علاقة له بالفطرة والنفوس ،
وأنه لا اختلاف فى أصل الطبيعة بين العقل البشرى فى الآرى أو السامى
أو الأبيض والأسود .

وقد سبق كثير من العلماء وعلى رأسهم هردير وجينى وبومالبيس
القائلين بالتفرقة بين الأجناس البيضاء والصفراء والسوداء . ولا ريب
أن أصدق نظرة الى الشعوب هى نظرة الاسلام « يا أيها الناس انا خلقناكم
من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم »
والمعروف أن اثر الشعوب لا ينكر فى فترة من فترات التاريخ ولكن هذا
الأثر يجب الا يتخذ لاعلاء شأن العصبية فهناك شعوب أخرى نهضت فى
فترات أخرى من التاريخ وأغلب الشعوب ان لم نقل كلها مرت فى فترتين:
فترة النهوض وفترة السبات ، ان اختلاف الشعوب يجب أن يكون
للتعارف لا للتنازع .

الفينيقية

دعوة من الدعوات التى أثارها النفوذ الاستعماري وحركات النفوذ
الثقافى والتغريب ، لاثارة التاريخ القديم فى سبيل القضاء على الواقع
التاريخى الحى ، ولإثارة دعوة الاقليمية والتفرقة العنصرية على أسس
من أصول الأمم الشرقية القديمة قبل أن يصورها الاسلام فى بوتقة

الإسلام والعروبة . وقد حملت الدعوة الفينيقية الى لبنان الدعوات الاستعمارية لعزل اللبنانيين عن العروبة ، وللقول بأن اللبنانيين هم أحفاد الفينقيين القدماء الذين كانوا سكان هذا الساحل قبل أن يأتي العرب وأنهم تاريخيا ليسوا عربا وإنما هم خليط من أبناء الفينقيين وأبناء الإمارات الصليبية وأن مصلحتهم الاقتصادية والحضارية تحتم عليهم أن ينشؤا كيانا خاصا غير عربى وأن يمارسوا دورهم الخاص محايدين ، الفينيقية واحدة من تلك الدعوات الفرعونية والآشورية والبربرية التى أذاعها النفوذ الاستعماري فى العالم العربى وغزاها وجند لها نفرا من المفكرين والمثقفين الذين تخرجوا أساسا من جامعات الرسائل ومعاهد التبشير . وقد حمل لواءها الحزب القومى السورى الاجتماعى حين دعا الى (سوريا الطبيعية) والأمة السورية ، وسوريا للسوريين والسوريون أمة تامة ذات حدود طبيعية وقد ردد الكتاب الفرنسيون هذه المعانى محاولين إثارة الشبهات بأن اللبنانيين ليسوا عربا وأنهم والسوريين فينيقيون ومن لم يكن منهم فينيقيا فهو من أحفاد الصليبيين الذين قعدوا الى سوريا ولبنان من مختلف أقطار أوروبا ولا سيما فرنسا (١) .

وقد أشار أحد الباحثين العرب مصححا لهذه التيارات فقال : ان الفينيقية دعوة الى الاستعمار الفرنسى فى لبنان تكون فيها حركات الشر عن طريق المدارس والمعاهد والصحف أوسع نفوذا ، مما أنشأ فى لبنان اليوم تيارا يدعو الى عزلة لبنان من العالم العربى وكان أغلب دعاة هذه الدعوة متعاونين مع الاستعمار الغربى ، وهى التى حملت لواء الكتابة بالعالمية اللبنانية والدعوة الى كتابة العربية بالحروف اللاتينية وتفتيت اللهجات .

الفرعونية

الفرعونية إحدى دعوات الإقليمية وتمزيق الوجود العربى قومية والابلاى مبكرا ، ولقد جرت الدعوة الى الفرعونية وبلغت أ مدا بعيدا وخلفت مدرسة عاشت فترة ولكنها فشلت فى أبسط بسائط الدعوت ،

(١) عبد الرحمن البزاز : بدوئ فى القومية العربية .

فشلت في أن نجد أرضية تنبعث منها ، حيث لم نجد تراثا فلكوريا أو قيميا دينية أو أخلاقية أو اجتماعية أو عملا أدبيا مكتوبا ، أما حضارتها فقد تحجرت في الأهرامات والتماثيل والمعابد وقد عبر الزمن بالمصريين أربعة عشر قرنا في مجال التوجيه على النحو الذي أصبح معه ينظر الى الوثنية نظرة كريمة ، ولا يرى في هذه الأحجار المنحوتة الا تاريخا يفخر به من ناحية القوة والصبر والسمود وسبق العالم كله والأم ذات النفوذ السياسي في العصر الحديث بقرون الى مجال المدنية .

لقد كان هدف دعاة الفرعونية ادخال مفاهيم الوثنية الفرعونية المرتبطة بالوثنية اليونانية وغيرها وتجديد عبادة البشر والأبطال بعد أن صرف عنها المسلمون القرآن الذي أعلى من شأن الله وحده ، وكرم البطولة في معانيها وقيمها وليس في أفرادها ودعاتها .

وقد كشف كثير من الباحثين وخاصة مؤلف (قناع الفرعونية) مخاطر الدعوة الفرعونية وقال ان أول ما يتبادر الى الذهن أن تمرعون هنا ليس الا رمزا لنوع من الحكومات الاستبدادية البائدة ، فالفرعونية اذن هي نوع من النظم التي تنهض على الحكم الاستبدادي الجائر ، وتساءل : هل يستطيع المصري المتشوق للحياة الصحيحة أن يجد في شعار الفرعونية من قوة الدفع الى الحرية والمساواة ما يجده المسلم في كلمة الاسلام . وخلص الى القول بأن الفرعونية لم تكن نظاما اجتماعيا ولا قوة دافعة الى الحرية والمساواة ، وأن المصري المتشوق للحياة الصحيحة لا يجد في شعار الفرعونية من قوة الدفع الى الحرية والمساواة ما يجده المسلم في كلمة الاسلام . فاذا لم تكن الفرعونية نظاما اجتماعيا ولا قوة دفع الى الحرية والمساواة فكيف تكون في النهاية ، انه مع انفتاح كل قيد جديد تبدو مرنيات ذلك الكابوس الفرعوني الخائف والتي تتحرك معها نكريات عصور واحتباب تصور الظلم الاجتماعي والتخلف العقلي .

كما كشف المؤلف عن مفهوم التوحيد المزعوم عند الفراعنة (١) .

(١) قناع الفرعونية للأستاذ أحمد صبرى .

وقد تحررت الثقافة العربية في سرعة عجيبة من أخطاء الدعوة الفرعونية وسقطت كلمات طه حسين الذي حمل لواء هذه الدعوة حين قال : ان الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين ، ولا يطلب منها ان تتخلى عن فرعونيتها ثم كذبت له الأحداث والوقائع حين قال : مصر لن تدخل وحدة عربية .

هذا وتميل أحدث النظريات وأقواها الى ان الفراعنة موجة من موجات الجزيرة العربية التي هاجرت وانه توجد روابط سلالية بين العرب والفراعنة ترجع الى مايربو من خمسة آلاف سنة مضت . يقول سليم حسن : لقد دلت البحوث الأثرية الحديثة على قيام بعض هجرات نزحت من شبه جزيرة بلاد العرب وحطت رحالها في أماكن مختلفة في بلاد الشرق الأوسط وتدل الآثار على ان اول هجرة كانت قد وفدت على وادى النيل حوالي ٣٥٠٠ ق.م فحط اهلها رحالهم في أرض الكنانة واختلطوا بالشعب المصري وكونوا شعبا واحدا يجرى في عروقه الدم السامي والدم الحامي معا .

ويقول : والواقع ان لدينا آثارا باقية حتى يومنا هذا تدل على ان مصر كانت متصلة ببلاد العرب الجنوبية وكانت تتجر معها بواسطة البحر الأحمر وذلك منذ عهد الملك (كورع) احد ملوك الأسرة الخامسة المصرية (٢٥٠٠) ق.م .

القوميّات

فكرة القومية انما قدمت الى المسلمين من الخارج من أوروبا ، اول من نادى بها نابليون في مصر في محاولة لإبعاد مصر والشام عن الدولة العثمانية واشعار العرب بانهم مختلفون عن الأتراك وجاء محمد علي وإبراهيم رافعين نفس الشعار ثم تسلم الدعوة بعد ذلك الشباب العربي المسيحي ابتغاء تقويض الخلافة تحت شعارات مآكره وكان للمدارس التبشيرية أكبر الأثر .

« القومية » تيار غربي ظهر في القرن الماضي في أوروبا في ظل تحديات مختلفة واجهت الغرب من خلال مراحل النهضة والتطور والحضارة

والاستعمار ، خروجاً من قيود الكنيسة وسلطان نفوذ أمراء الاضطجاع ،
وعظمة مبدأ الدولة وظهور مفهوم الأمة وفى محاولات للترابط بين الأجزاء
فى محاولة قوميتين هما القومية الإيطالية والقومية الجرمانية .

وقد قامت القومية الغربية على مفاهيم حددتها تلك الظروف
والتحديات ، وفى العالى العربى ، عندما سقطت الوحدة العثمانية العربية ،
برزت الدعوة الى « العروبة » ، وحاولت ان تستكشف مفاهيمها المستمدة
من أوضاعها وتحدياتها الخاصة ، غير ان الاستعمار حاول ان يستفيد من
الدعوة وان يوجهها لخدمة أهدافه ، وان يحتويها ، أو يحرف مفاهيمها
ويفرض عليها مفاهيمه الغربية رغبة فى اخراجها عن المضمون الأصيل
المستمد من جوهر قيم الأمة العربية ومفاهيمها وتراثها .

وكانت المحاولة الأولى التى حاولها النفوذ الاستعماري هى ان تكون
« قومية صليبية » ، وان تنحصر فى مفهوم الوطنية لا تتعداه ، وفى
هذه المرحلة طرح التغريب دعوات القومية المصرية والقومية السورية ،
وحاول ان يجعل هذه القوميات فلسفة فائز الفرعونية والأثورية والبابلية
والفينيقية والبربرية ، وحاول عن طريق آخر ان يحطم كل وحدة أكبر ،
فأثار الخلاف بين المسلمين والمسيحيين ، وبين السنة والشيعة ، وبين
الدروز والموارنة ، وبين العرب والبربر وبين العرب والاكراد وهكذا .

فلما فشلت كل هذه المحاولة ، وبرز مفهوم الوحدة العربية جامعاً
تويماً فى مواجهة النفوذ الأجنبى ، عمدت حركة التغريب الى تفرغ هذا
المفهوم من قيمه ومثوماته فظهرت الدعوة الى (قومية منفصلة عن التراث
والثقافة) بحجة ان هذا التراث وهذه الثقافة اسلامية أصلاً ، وبرزت
الدعوة الى قومية علمانية ، غير ان هذه الدعوى وان استمرت فانها لم
تحقق أى نجاح ، ذلك لان الأمة العربية لا تستطيع ان تنفصل فى حركتها
العنصرية والاجتماعية عن قيمها الأساسية .

وان الإسلام الذى هو منطلق مزاجها النفسى والعقلى ليس ديناً
بمفهوم الذين الذى عارضته القوميات الأوروبية ولكنه دين وثقافة
وحضارة ومنهج حياة وان أكبر عوامل القومية وهى اللغة والتاريخ

لاستطيع في الثقافة العربية أن ينفصل عن مفهوم الإسلام الأوسع ، كمصدر أساسي للفكر ومنهج للمجتمع .

وقد اعترف كتاب الغرب بهذه الحقيقة ولم يجدوا مفرًا من تسجيلها ، يقول ولفرد كانتول سميت أنه لم تتم حركة وطنية في العالم العربي إلا وكانت الروح الإسلامية أساسها ، وأن تاريخ الشرق الحديث يدل على أن القومية المجردة ليست القاعدة الملائمة للنهوض والبناء ، وما لم يكن المثل الأعلى إسلاميا على وجه من الوجوه لن تثمر الوحدة .

وقال هابلتون حب : - أن العرب متمسكون بلغتهم وأديهم ومعنيون بهجد لإسلام ، كما أكد كثيرون « أن العرب لا يفكرون بإبدال صرفهم بالحروف اللاتينية ، أو أن ينتحوا عن لغة القرآن التي تربطهم بالعالم الإسلامي كافة » « وأن الروح الإسلامية ستبقى تسود بلادهم وتتقدم أبدا بلا كل ولن يطرأ عليها أي ضعف أو وهن » .

وقد تأكد أن الصلة بين الفكر الإسلامي وحركة المقاومة الوطنية قوية ثابتة ، وأن كل ثورات المقاومة للإستعمار نشأت من أحضان المساجد ، وأن ثورة ١٩١٩ في مصر بدأت في ساحة الأزهر الذي كان مصدرها ووقودها ، وأن الذين حملوا لواء التحرر الإجتماعي نفسه كانوا من المفكرين الإسلاميين .

وقد كشفت ثورة الجزائر عن مدى أهمية هذا اللون من النضال وعمقه في سبيل تحرير أرض المسلمين ومقاومة أي غزو أجنبي .

ويقرر كثير من المراقبين المنصفين أن أزمة القومية العربية إنما تتمثل في ذلك الجفاء المصطنع بينها وبين الفكر الإسلامي ، وقد حمل بعض الدعاة لواء قومية علمانية على الطراز الأوربي وفق مفهوم الدعوة الطورانية وما حمل لواءه الاتحاديون في تركيا ، وهو ما لا يجد في الأمة العربية تقبلا ولا تقديرا .

ويقول الأستاذ جبريلي في كتابه (اليقظة العربية) في هذا المعنى : كان الإسلام ثورة عظيمة في تاريخ العرب فمنه استمد العرب قوة وهو الذي حفظ لهم لغتهم والعرب لا يستطيعون فهم تراثهم القديم الذي هي

جزء من حاضرهم إلا إذا فهموا الإسلام ، والمسكرون القوميون يرون أن الإسلام يمد العرب بخصائص خلقة » .

ولقد حاول الكثيرون التصدي لدى العلاقة بين الدين والقومية ، فالعلاقة بين الإسلام والعروبة لا القومية في الثقافة العربية والفكر الإسلامي هو مفهوم حضاري جامع ، يقوم على أساس تعاقدي روحي واجتماعي عميق ، دون أن يحمل معه أى معنى من معانى الاستعلاء بالجنس ، أو العداوة للأجناس الأخرى ، بل على العكس من ذلك يؤمن بالانفتاح والالتقاء مع القوميات الأخرى ، التى يجهها معها وحدة فكر وأصول ثابتة ، لا سبيل الى تجاهلها أو نكرانها . ومن هنا فقد عجزت كل المحاولات فى أن تجعل العروبة مناقضة للإسلام أو مصادمة للأمم الإسلامية غير العربية .

ومع أن الإسلام ليس ديناً فحسب ، حتى يقول دعاة النظرية الغربية بأنه لا يشترك فى مقومات العروبة ، فإن النظرة السريعة الى القوميات الأوربية تكشف عن أنها لم تنفصل عن دينها ، فالبروتستانتية جزء لا يتجزأ من القوميات الهولندية والانكليزية ، بينما الأرثوذكسية جزء أصلى من القوميات اليونانية والبطغارية والإسلام كان ولا يزال جزءاً أساسياً من القوميات التركية والإيرانية والأفغانية والعربية والباكستانية والأندونيسية .

ولا مجال للعروبة كدعوة قومية (علمانية القومية) من غير العرب الذين تعلموا فى معاهد الإرساليات والتبشير ، أما الذين عرفوا أصالة الثقافة العربية فقد ربطوا بين العروبة والثقافة العربية المستمدة من الفكر الإسلامى وهناك عشرات منهم لهم كتاباتهم ومصاندهم التى تؤمن بأرضية الإسلام الحضارى والثقافى للوحدة العربية ، بل أن البعض قد وصل الى حد القول بأنه ليس من العروبة التنكر للإسلام ، أو التفتيش عن بعث عربى بغير دين العرب .

ويقفزة الفكر العربى تؤمن بأنها لا تستورد المفاهيم ولكنها تصنعها من واقع أمتنا ووجودنا بل أنها لتؤمن بأكثر من ذلك ، وهو النظر بعين

المراجعة والحذر الى كل ما يصلنا من تفسيرات خشية أن يكون مصدرها محاولة التغريب والغزو الفكرى لصهرنا فى ثقافة الاستعمار ومفاهيمه .

المادية

يقوم المذهب المادى على اساس الحسوس وعده ، منكر ما سواه من عالم الغيب (الميتافيزيقا) انكارا تاما ، وتقوم النظرية المادية على اعتبار الكون موجودا بنفسه ، وتديما وغير منتسه ، (وهو ما يخالف حقائق الأديان المنزلة) والمذهب المادى ليس علما خالصا ولكنه فلسفة تقوم على الافتراض ، ذلك لأنها تتصل بالجانب غير الحسوس ، وهو جانب يتحاشاه العلم لأن أنابيقه لا يستطيع أن تضعه فى مجال التجربة ، ومن هنا فإن التعارض بين المذهب المادى والواقع ليس خلافا بين الدين والعلم ولكنه خلاف بين الدين والفلسفة .

وحيث نفترض للفلسفة المادية انكار وجود الله والأنبياء والبعث والجنة والنار وغيرها إنما تختلف مع العلم الذى قد حدد عمله فى دائرة الحسوسات ولم يدخل فى الخلاف مع الأديان ، ومن هنا فإن النظرية المادية لا تجد سندا لها من علم أو تجربة ، أو برهان أو قياس ، ولكنها تجدد نظرية قديمة عرفها الاغريق القدماء .

أما العلماء فانهم بعد أن تحطمت الذرة قد أصبحوا يقررون أن هناك وراء هذا الكون المادى الحسوس عالما آخر ، ويقررون أن هناك حقيقة كامنة وراء المظاهر ، وأن الكون ليس حقيقة فى ذاته وليس هو المظهر الوحيد للتعبير عن الحقيقة وأن هذه المفاهيم كلها قد وصلت الى القول بأن ليس من شك فى أن قوة مدبرة مفكرة هى التى أبدعت الكون . وقال أرنست رارز فورد ، ان نظرية المادة قد هدمت وأن الذى هدمها هو ما ثبت من أن الذرة تتكون من الكترونات (كهارب) تدور حول (بروتونات) على نظام يحاكي النظام الشمسى ، وأن المادة لم تعد ثابتة لقد أصبحت تتحول الى طاقة والطاقة تتحول الى مادة .

ويقول الدكتور محمد خليل عبد الخالق : ان الأساس الذى قامت عليه المذاهب العلمية فى القرن ١٩ قد انهار وأصبح العلماء الآن يتكلمون

عن الكون وعن الإنسان وعن الحياة ، والآن يكشف العلم عن مبادئ جديدة تبحث عن الأرواح وأصل المادة وغاية الوجود ، ان مذهب دارون فرض وليس حقيقة وهو قابل للنقض .

وعندنا ان الخطأ هو في التوسع في اطلاق لفظ العلم على آراء الفلاسفة وفروض علماء الطبيعة ومن الحق ان يقال ان نظرية داروين قد اسقطت استغلا لا يشعا لتدمير قيم الأديان ومفاهيم الروحية ، واثارة الشبهات حول حقيقة وجود الله والوحي والنبوة وغيرها ، وكان الهدف من استغلال النظرية اشاعة روح الالحاد والاباحية والتأثير في مفاهيم الأخلاق والاجتماع .

وقد استغل هؤلاء الفلاسفة نظرية التطور وأخرجوها الى مجال هذه العلوم في محاولة القول بأنه لا يوجد شيء ثابت وان كل شيء يستحيل ويتطور ويتحول من حال الى حال ، وأن من فلك للدين والأخلاق . وهي نظرية خطيرة تعزى الى دعوة الصهيونية المتقدمة الى تدمير القيم والحضارات في طريقها الى السيطرة العالمية .

ويقف الفكر الاسلامي من المادية موقفا واضحا فهو يقرر ان الانسان مركب من بدن ونفس وجسم وروح ، وأن البدن من عالم المادة لأنه يمتاز بالخصائص المعروفة للأجسام أما النفس أو الروح فانها من عالم آخر يختلف في خصائصه عن المادة . والاسلام في جوهره ثنائي يقر بوجود الله ووجود العالم وبوجود الدنيا والآخرة ، والروح والجسد ، والنفس والبدن، وهو يدعو الى الاقبال على الدنيا وتنمية الحضارات وبناء الأعمال المادية ولكنه يجعل هدفها انسانيا ولا يجعل مفهومها المادي هو كل غايتها .

وقد ذهب غلاة المادية الى القول بأن المادة هي كل شيء ، وهي أصل العقل والشعور ، آمنوا بأن المادة لا تنقسم ، وهو ما سموه الجوهر الفرد، غير أن مفاهيم العلم تطورت وقلبت مفاهيمهم وحطمت نظريتهم حيث أثبت العلماء أن الذرة قابلة للتجزئة ، وأن المادة تصبح طاقة ، والطاقة تصبح مادة ، وأصبحت المادة والطاقة مظهرين لشيء واحد .

وكذلك واجهت نظرية المادية التاريخية والمادية الجدلية نقدا يشكك في فرضيتها ويدل من غلواتها .

وقد كان التحدي امام فلاسفة المادية جميعا هو نظرتهم الى الدين والكنيسة وما يتصل بها من واقع وتاريخ ، ومن هنا جاء هجومهم على الدين ككل اما بالنسبة للإسلام فان الموقف يختلف تماما ، ويكفي أن الإسلام هو منشأ المذهب العلمي التجريبي الحديث .

الماسونية

الماسونية جمعية سرية اقامها اليهود للقضاء على كل القوى المناهضة لهم وفي مقدمتها الكنيسة الكاثوليكية وقد اخفوا هدفها الاساسي الذي يقوم على اساس اعادة ببناء هيكل سليمان ومن هنا سميت الماسونية باسم (البنايين الأجرار) وقد خفيت هذه الغاية على المخدوعين الذين دخلوا اليها ظانين انها دعوة الى الحرية وانصاف المظلومين ، وقد شاعت دعواها في العالم الإسلامي مع مخططات الاستعمار الأخرى كالتبشير وغيره ، ولم يكتشف العرب أمرها الا بعد سقوط السلطان عبد الحميد الذي كان يعرف أخطارها منذ اتصلت محافظها القائمة في سالونيك مع جماعة تركيا الفتاة وعملت الى السيطرة عليها واحتوائها وتوجيهها الى غاياتها الاساسية في اسقاط عبد الحميد اللبق وقف عثرة ضد مطامع لليهود في فلسطين ، وكلفت جمعية تركيا الفتاة الحاكمة خلال (١٩٠٩ - ١٩١٨) هي التي حققت هدف الصهيونية على أوسع نطاق كما حققت هدف الاستثمار بايجاد مذبح دموية للعرب بواسطة الاتحاديين حتى لا تثلم وحدة العنصرين المسلمين الى وقت طويل .

وقد كشفت الدراسات التي قلم بها الكثيرون مدى أخطار الماسونية التي استطاعت أن تقضي على كثير من الحكومات والملوك والحكام الذين حافظوا على مقومات بلادهم وحالوا دون نفاذ اليهود فيها ، وكان في مقدمة الذين كشفوا هذه المخططات السيد رشيد رضا في مصر والاب لويس شيخو في الشام ، ثم كان لظهور وثائق مؤتمر بازل الذي عقده هرتزل وحضره ثلاثمائة من الحاخامات مؤكدا الرابطة الوثيقة بين الماسونية

وبين الصهيونية كأداة سرية لها ، فقد جمعت هذه البروتوكولات كل ما عرف عن الماسونية من مخططات وأعمال ولذلك فقد عمدت الصهيونية الى تكذيب هذه البروتوكولات واتهامها بأنها من أعمال خصومها ، بل لقد قام بعض العرب بمسأرتهم في ذلك ، ولكن النظرة الصحيحة تكشف عن أن الماسونية جهاز من أجهزة الصهيونية الطامعة في السيطرة على العالم واتامة إمبراطورية تكون القدس عاصمتها وإعادة بناء هيكل سليمان والسيطرة على العالم كله وورثة الاستعمار الغربي .

الهدامة : المذاهب الهدامة

تعددت المذاهب الهدامة والدعوات الهدامة ، وقد حاول الاستعمار الغربي العرب والمسلمين بها وكان للصهيونية دور كبير في حماية هذه المؤسسات ورعايتها ومن أبرز هذه المذاهب الدعوات : الى الاتحاد والاباحة والنكثف وقصص الجنس وانكار الأديان والوحى والجزاء واليوم الآخر . وقد كالت البهائية من أبرز هذه الدعوات التي ثبت أخيرا أنها فتاح صهيونى تحمل وسائل العمل له ، وكذلك الجمعيات السرية الماسونية التي انتشرت في العالم الاسلامى خلال الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية والتي كان لها دورها في إسقاط السلطان عبد الحميد على اثر موقفه المشرف في معارضة أهداف الصهيونية في الإقامة في فلسطين ، ومن هذه الدعوات الهدامة : مذهب الروحية الحديثة التي تحاول خداع المؤمنين بالله بعد أن استوعبت الدعوات المادية غير المؤمنين وذلك حتى تتم السيطرة على المسلمين والعرب ، وقد كشف الباحثون عن أخطار دعوة الروحية الحديثة وما وراءها من خلفيات صهيونية ومادية .

ومن الدعوات الهدامة تلك الدعوات التي تحمل لواء العروبة المنفصلة عن جذور الفكر الاسلامى ، وكذلك الدعوات التي تحمل لواء الاقليمية الضيقة ، أو العنصرية ، أو محاولة جعل الوحدة العربية دعوة عدوانية منعزلة عن العالم الاسلامى ، منفصلة عن جيرانها من الترك والفرس والهنود .

وقد جاءت هذه النظرات من تقليد خاطئ لنظرية القومية الغربية التي قامت على أساس القضاء على نفوذ الكنيسة واعلاء العنصر

والجنس والدم مع العدوان والخصومة للأجناس الأخرى على النحو الذى عرفته النزعات النازية والصهيونية .

ولقد كان الفكر الإسلامى قادراً على نيل هذه الدعوات الهدامة ودمغها بالخطأ ، ومعارضة الذاتية العربية الإسلامية والمزاج النفسى والإحساس العربى لهذه الدعوات التى تتعارض مع جذور هذه الأمة التى أقامت فكرها على أساس التوحيد والعدل والجرية ذات الضوابط البناءة للمجتمع والفرد .

الوثنية

تطلق كلمة الوثنية على مختلف العقائد التى لاتفرد الله سبحانه بالتوحيد من تعدد وتنسب الوثنية إلى الوثن أى عبادة الأحجار والأصنام ، وقد وصف اليونان القدماء (الاغريق) بالوثنية ، كما وصف بها أهل الجزيرة العربية على اختلاف فى المدى والفهم ، فقد كانت وثنية العرب ساذجة تقليدية بينما كانت الوثنية الاغريقية تقوم على فلسفة غريضة ، لها فلاسفة أمثال افلاطون وأرسطو وشعراء أمثال اسطيوس وسوفوكليس ، والعقائد الوثنية متعددة منها تأليه الطبيعة (أو جزء من أجزائها كالشمس أو القمر أو بعض أنواع الحيوان) أو تأليه البشر (فرداً أو أسرة أو جماعة) وذلك كعبادة الملوك والأسر الحاكمة عند بعض الأمم القديمة كالمصريين القدماء أو الحديثة كاليابان والهنود ، وعبادة الأنبياء والأبطال والقديسين والأولياء ، ولذلك فقد حرص الإسلام على عدم إسباغ أى نوع من أنواع التكريم المبالغ فيه للأبطال أو الصالحين حتى لا يتحول مع الزمن إلى مثل هذا النوع من العبادة . وكان الاغريق يقولون بتعدد الآلهة ، فكان كل الهة يمثل قوة طبيعية خاصة يديرها ويتولى أمرها ، ومن ذلك زيوس : اله الرعد والبرق وهو كبير الآلهة وديمتر اله الأرض والخصوبة ، وأمروديت آلهة الجمال وأبولو اله الشمس ، ونيتون اله البحر وهكذا . ولا يفرق اليونان بين طبيعة الآلهة وطبيعة البشر ، إذ يجوز عليها مايجوز على البشر من بغض وحقن وقسوة وشرة وطمع وجبن وحب للانتقام . وكانت آلهتهم لا ترى بأساً من اغتصاب زوجات الآلهة الأخرى وتتصف بالأخلاق الشريرة .

ومن العقائد الوثنية الاعتقاد بالوحيية لبعض الكائنات الخفية وعبادتها كالملائكة والجن والشيطان والأرواح . فهو فإلية جزء من الإنسان كالمثل ، وهناك العقائد السلبية والاحادية القائمة على انكار الله ووجوده ، وانكار الحياة الآخرة .

ويقول الدكتور محمد البهي ان الوثنية التي يشارتها الاسلام ليست هي وثنية العرب التي كانت قائمة على تكديس الأصنام وبعض الكواكب فحسب ، بل هي وثنية الانسان على العموم وهي تكديس الشخص دون رعاية للمبدأ أو المثال ، وعنده أن الانسان دائما في حاجة الى معونة الدين في مكافحة الوثنية .

وقد هاجم الاسلام الوثنية وهتكهم تعدد الآلهة ودعا الى عبادة اله واحد لا يعرف شخصه ولا تحد حقيقته لأنه فوق الطبيعة وفوق ما بها من أشخاص .

وهناك اجماع على أن الوثنية وتعدد المعبود متلازمان ، كما أن الوثنية وتشخيص المعبود متلازمان .

وتختلف الوثنية العربية عن الوثنية الاغريقية في أنها لم تكن وثنية قائمة بذاتها ، وإنما كانت انحرافا عن دين التوحيد الذي دعا اليه «ابراهيم» فقد اعتنق معظم العرب دين ابراهيم ولكنهم مع تقدم الزمن ومع تفرقتهم في الأقطار كانوا يحملون معهم بعض حجارة الكعبة يتبركون بها ثم حولوا هذه الأحجار الى أصنام وأوثان ، ومن هنا اختفى التوحيد وبرزت عبادة التماثيل والأصنام وقدمت لها القرابين ، ومن وثنية العرب عبادة النجوم . وقد عجزت المسيحية بما فيها من تقاليد وما يتصل بها من عقيدة التثليث ودعوى صلب المسيح أن تجذب انتباه العرب ، أما التثليث فقد كان معروفا عند الفراعنة القدماء ، والهنود ، واليونان ، وكان الفرس يعبدون لها مثلث الأتانيهم مثل الهنود هو (أو رمزا ومترات واهرمان) ويقول (راون) في كتابه خرافات التوراة (Biblemyths) أن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة فبيحة فساد عن الخطيئة قديمة العهد جدا عند الهنود الوثنيين ويعتقد الهنود الوثنيون بالخطيئة الأصلية .

ويقول رتشارد في كتابه (خرافات المصريين الوثنيين) انه لا تخطو كافة الأبحاث الدينية المأخوذة من مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد الثلاثي أو اللاهوت الثلاثي وكان الهند يعبدون (تي مورتى) أى الأثانيم الثلاثة (الرب والمخلص وسيفا) والصينيون يعبدون بوذا ويسموئه (فو) ويقولون انه ذو ثلاثة أثمانيم والمصريون القدماء يعبدون (أيريس . أوزيريس . حورس) .

فالتثليث جاء الى المسيحية من الفلسفة الاغريقية، وهكذا يبدو تقارب واضح بين الوثنية والافريقية والمسيحية الغربية (وهى غير المسيحية السحاء المنزلة) والفرعونية ، مع تشابه واضح فى كثير من الطقوس والنظريات، ويقف الاسلام وحده متميزا عن هذه الأديان جميعا بطابع التوحيد الجذرى الأساسى، وقد صور القرآن الكريم هذا المعنى فى قوله تعالى : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كوثوا ربائين » ومن هنا تأتى معارضة الاسلام للوثنية والشرك وللتحريف فى سبيل القضاء على الوثنية .

توحيد الأديان

ترتفع بين آن وآخر صيحة تدعو الى توحيد الأديان ، أو على الأقل الى توحيد الاسلام والمسيحية ، فى عام ١٨٨٣ كان القس اسحق اقلور يقوم بالدعاية لتوحيد الاسلام والنصرانية على أساس قاعدة التوحيد الموجودة فى الاسلام والموجودة عند الكنيسة الانجيلية وقد اتصل عن طريق صديق فارسى هو (فيرزابكو) بالاستاذ محمد عبده وهو فى مفاه فى دمشق ، وقد تجدد هذا الموقف مرات ومرات وكان هناك من يدعى خريستفو جياره الذى كان يحمل لواء هذه الدعوة فى مصر وقد هاجمه رجال الكنيسة وقال القمص سرجيوس انه أراد أن يجعل المسيحيين مسلمين ينكرون لاهوت المسيح الذى هو أساس دينهم والذى تتركز فيه كل عقائدهم ، كما انه أراد أن يجعل المسلمين مسيحيين يعترفون بصحة الانجيل الأمر الذى اذا سلم به المسلمون لوجب الا يقبلوا كتابا آخر غير الانجيل وأن يعترفوا بلاهوت المسيح ، كما انه أراد أن يجعل اليهود مسيحيين لأنه طلب اليهم أن يعترفوا بأن المسيح قد جاء الى العالم

ولو اعترف اليهود بمجىء المسيح لهجروا طقوسهم اليهودية وعاداتها وصاروا مسيحيين ، لأن المسيح هو محور نبوءاتهم . ومعنى هذا استحالة هذا التوحيد بين الأديان .

وهناك محاولة أخرى موضع الشك والريبة هي محاولة البهائية التي تتظاهر بتوحيد الأديان وتهدف الى هدم الأديان لتحل محلها الدين البهائي .

ومعنى هذا غير المحاولات المختلفة أن من ورائها هدفا سياسيا استعماريًا أو صهيونيًا من أهداف تلك الدعوات العاملة على تقويض المجتمعات الانسانية . وليس في مفهوم الاسلام نفسه توحيد الأديان وإنما فيه تساندها على مقاومة الإلحاد والإباحة وكشف الاعتقاد بوحدة الله والفتاء الانسانية على الخير والأخاء .

فرقة النصيرية

سأل الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن مرسى الشافعي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله عن النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وانكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا ويأتى الصلوات الخمس عبارة عن ذكر خمسة أسماء (على وفاطمة وحسن وحسين ومحسن) وأن الصيام عبارة عن أسماء ثلاثين رجلا وامراة يعدونهم في كتبهم ويأتى اللهم على بن أبى طالب فهو عندهم الامام فى الأرض والامام فى السماء فكانت الحكمة فى ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم وان يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه .

يقولون : محمد هو الاسم وعلى هو المعنى ويوصلون العدد على هذا الترتيب فى كل زمان الى وقتنا فمن حقيقة الخطاب فى الدين عندهم أن عليا هو الرب وأن محمدا هو الحجاب وأن سلمان الفارسي هو الباب .

ويقولون ان ابليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ويليهِ فى رتبة الانبيسية أبو بكر رضى الله عنه ثم عثمان .

أفتى شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسالة مستقلة بأن هذه الطائفة
الملعونة اكفر من اليهود والنصارى والمشركين وان قتالهم اوجب من قتال
هؤلاء وانهم فرع من القرامطة والمجوسية الملعونة لا يختلفون الا فى الاسم
فقط وهم ينتسبون الى ابي شعيب محمد بن نصير . وكذلك ذكر شيخ
الاسلام فى كثير من كتبه ان الاسماعيلية على مثل نحلة النصرية والقرامطة
يقولون بالتاسخ وتأليه على ومن بعده من ائمتهم . والاسماعيلية اليوم كثير
فى الهند وزعيمهم المدعو افا خان وكذلك الدرزية الذين يسكنون جبل
الدروز من ارض الشام وهم الذين يؤلهون الحاكم العبيدى وكل ذلك من
ذبول الدولة الملحدة الملعونة العبيدية التى قامت بالمغرب ثم كان من قضاء
الله ان تمكنت مصر وغيرها من البلاد الاسلامية وأعلنت فيها الكفر والزندقة
وسب الصحابة (ذكر ذلك ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة وابن كثير
فى البداية والنهاية ، الف فى تكفيرهم وبيان شنيع مذاهبهم الامام
ابى بكر الباقلانى كتاب (كشف الاسرار وهتك الاستار) وذكر عنهم الحافظ
بن كثير وغيره انهم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض .

الباب السادس التاريخ

محاكم التفتيش	أخوان الصفا
الكشف	الاسرائيليات
ما قبل الاسلام	الافريق واليونان
معركة سانت بارتلمى	البطولة
مكتبة الاسكندرية	تفسير التاريخ
مصر للمصريين	الحملة الفرنسية
ارساليات لبنان	الخلافة
	فتنة ١٨٦٠

STUDY

INDEX

1. Introduction	1
2. Objectives	2
3. Methodology	3
4. Results	4
5. Discussion	5
6. Conclusion	6
7. References	7
8. Appendix	8

أخوان الصفا

ليس الاهتمام بنشر رسائل أخوان الصفا وإعادة إصدارها عيباً في ذاته بما أسديت للقارئ الحقيقية كاملة ، ودون أن تشوه هذه الحقيقة بإضفاء صفات غير صادقة على هذه الجماعة الغامضة التي عجز أصحابها أن يبرزوا أسماءهم أو يكشفوا عن أنفسهم أو يقفوا في صفوف العلماء أو المصلحين أو الفلاسفة أو حتى دعاة المذاهب من أمثال ابن الراوندي والحلاج والسهروردي وغيرهم . ولكي يقرأ القارئ رسائل أخوان الصفا عليه أن يعرف من كتبها أولاً فاذا وثق به وعلم أنه من أهل العلم الخالص البعيد عن الضلال أو الانحراف كان له أن يقرأ ما كتب فان لم يتحقق له هذه الثقة فعليه أن يقرأ في حذر على ضوء ما عرف من أمر الكانت وأهوائه ، والإجماع بين الذين قدموا لأخوان الصفا منذ كشف أحمد زكي باشا عن هذه الرسائل إلى اليوم ، وقد تناولها الكثيرون بالبحث كالـدكتور طه حسين وجبور عبد النور وعمر الدسوقي ودور النشر اللبنانية . أتول ان الإجماع منعقد على أن أخوان الصفا جماعة مشبوهة ليست من العلماء ولكنها من دعاة الباطنية والجوسية والزندقية الحاقدة على الإسلام واللغة العربية والدولة الإسلامية ولهم صلات واضحة وأكيدة بالحركات المريية التي كانت تعمل على تقويض المجتمع الإسلامي ، وقد أضفى هؤلاء الدعاة للجماعة السرية على هدفهم السياسي طابعاً علمياً وفلسفياً ، بيد أن هذا الطابع لم يخف حقيقتهم ولم يحل دون بروز مقاصدهم من خلال عرضهم للنظريات المختلفة التي تكشف عن معارضة أكيدة لمضامين الإسلام وقيمه الأساسية وفي مقدمتها « التوحيد » : لب لباب الإسلام وفكره وقرآنه ودعوته .

وتؤكد مختلف المصادر التاريخية أن « أخوان الصفا » تكونت على هيئة جماعة سرية (٣٣٤ - ٣٧٣ هـ) في البصرة لبث آرائهم بواسطة رسائل علمية ولها صلة أكيدة بالباطنية والاسماعيلية . ويمكن القول بجملة أن المنهج الفكري الذي قدمه أخوان الصفا في رسالتهم الجامعة ورسائلهم

الاثنين والخمسين يكشف عن مجافاة أصيلة للإسلام وتلفيق كامل لكل الفلسفات الوثنية بمختلف أنواعها وفنونها : من افلاطونية حديثة الى فيثاغورية الى نظريات افلاطون وأرسطو وأفلوطين وفيثاغورس والمجوسية والمزدكية والمانوية والزرادشتية خبيثا مخطومة في سلك واحد في محاولة لخلطها بفاهيم غامضة من الشريعة الاسلامية لتلقى بها معقائد الباطنية .

وقد وصفهم (أبو حيان التوحيدي) في كتابه الامتاع والمؤانساة بانهم « غصابة » وضعت منهجا زعموا انهم قرتوا به الطريق الى الفور برضوان الله ، وانهم قالوا : ان الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة لانها حاوية للحكم الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية وزعموا انه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة الاسلامية فقد حصل السكمال .. »

وقد وجهت الي مضاہين هذه الرسائل نقداً صريحة تكشف عن مخالفتها الجوهرية لقيم الفكر الاسلامي ووصفت بأنها تكشف عن اغراق في الخيال واعتماد على الافكار اليونانية من غير فحص ولا انتقاد لمقومات ، وبحث في كل علم من غير اشباع واقناع ، وأبرز ما يكشف عن شعوبيتهم ومحاولتهم لهدم المقومات الأساسية للإسلام فكرة أنهم يؤمنون بكل الأديان والمذاهب ، واذا أرادوا تأييد رأيهم وبث دعوتهم تمثلوا أنبياء الله المرسلين (موسى وعيسى ومحمد) وأضافوا اليهم اليزدان وغازيمون وأرسطو وأفلاطون ، وهم يخلطون الأديان بالفلسفات في محاولة لبناء مذهب يلغى الأديان ويعيد الوحدة — الى المسلم والنصراني والمجوسي واليهودي والأفلاطوني والمشائي والفيثاغورثي — على حد تعبير الدكتور جبور عبد النور — ويجمع الذين درسوا رسائلهم أن غايتهم هي الباطنية وأنهم من الفرق الضالة الغالية التي تعمل دائماً على الاحتماء كذبا بأهل البيت ، وأن أكبر مصدر لادانتهم أسلوبهم الرمزي واخفاء اسمائهم ، والتحرز من ذكر الأعلام الذين يصدرن عن آرائهم وفكرهم تحفظاً من أن يكشف مذهبهم أو هواهم السياسي ، وفي كتاباتهم اشارات غامضة يستشف منها ميلاً خفياً الى المجوسية المعدلة بالوثنية الاغريقية ، وهم يزون أن علياً هو الى طيقة الأنبياء أقرب ويفرّهون بينه وبين الصحابة ويحاولون وصفه بالتفوق على الخلفاء الراشدين . كما اتسمت هذه

الرسائل بالنقمة على الدولة الاسلامية والسعى الى تحطيمها وتبرز في كتاباتهم مفاهيم الباطنية والاسماعيلية والفيثاغورثية والاملاطونية والجوسية . وتخلط بين آرائهم على غير وفاق ، وُثِي نصوصهم فقرات كثيرة وليكنها مموهة تشير الى ان معنى قرارة نفوسهم ميلا الى الوثنية ، والوثنية اغريقية وبابلية واشورية ، وهم حين يوازنون بين الأديان السماوية والارضية يفضلون الاخرة ويسرفون في تمجيد مفاهيمها .

ولهم آراء في السكواك تخالف مفهوم الاسلام فهم يعتقدون انها السبب المباشر في التكون الطبيعي وظهور المادة ، وسبب ما يصاب الاجسام فوق سطح الأرض عن علل وامراض وقد لاحظ التوحيدى أنهم ينكرون البعث بالاجساد (ج ٣ ص ٧٨ و ج ٤ ص ٤٠) ويفسرون الجنة والنار خلافا لما تواتر عن المسلمين وينكرون الشياطين على الصورة التي يفهمها معظم المسلمين ويفسرون الكفر والعذاب تفسيراً باطنياً فلسفياً ، وتشتمل رسائلهم على كثير من الآراء الخيالية وبعضها معتق من اليونان وبعضها وليد الأذهان وبعضها تراث الكهان كأسرار الاعداد والتنجيم والقنال والرجز ، والسحر والعزائم والإيمان بطوابع النجوم وتأثيرها ، وموسيقى الافلاك ونغماتها والحانها ، ويشمل كذلك عقيدة الوحي والامام المستور والبقية ، وفيها اعداد النفوس والعقول لدولة جديدة وهي في مجموعها شرائع من الحكمة والديانة والشعوذة والكهانة والسياسة ، تقوم على أساس الفلسفة اليونانية الطبيعية الالهية وقد كانت هذه الرسائل محاولة لوضع نظام جديد يحل محل الشريعة الاسلامية التي يعتقد اخوان الصفا انها أصبحت عتيقة لا تؤدي رسالتها وقد اخفقت محاولة اخوان الصفا وفشلت ، فلم تنجح في اقامة نظام علمي او تشييء مجتمعا يقوم على أساسها لأنها خالفت جوهر الاسلام وسعدت عن المراج العربي الاسلامي وملامح الذاتية التي اقامها الفكر الاسلامي في الأمة التي نشرت بين أهلها واكتت ان كل محاولة لدمج الفكر الاسلامي القائم على التوحيد بأى فلسفة وثنية ، كاليونانية او الهندية او الجوسية فانه عمل لا يحقق شيئاً ، ولا يمكن ان ينحقق الأديان والانصهار مطلقا بين الفكر الاسلامي القائم على التوحيد ومختلف هذه الديانات والمذاهب والفلسفات القائمة أساسا على الوثنية والتعدد والاحاد والانكار ، وقد

فشلت هذه المحاولة كما فشلت كل المحاولات التي سبقتها والتي تلتها في خلط الإسلام بغيره أو إضافة أجزاء منه إلى مذاهب وفلسفات أخرى ، وكشف الإسلام في هذه اللقاءات عن ذاتية واضحة صريحة قادرة مستحيلة على الانصهار أو الذوبان في غيرها محتفظة بطابعها وذاتيتها وجوهرها ومزاجها حتى في أشد الفترات ضعفا وتخلفا .

وجملة القول أن محاولة اخوان الصفا والباطنية في خلط الإسلام بأهرمين والبرذآن وأفلاطون وأرسطو وغزاليون ، أو خلط الفكر الإسلامي بالهيات اليونان أو كتب الأدبان الأخرى أو كتب الطبيعة والكواكب أمر غير متحقق فجوهر الإسلام مستحيل على الانصهار أو الخلط .

الاسرائيليات

من أخطر التحديات التي واجهت الإسلام والفكر الإسلامي والثقافة العربية ظاهرة « الاسرائيليات » وهي إضافات خطيرة ونظريات مستمدة من نصوص قديمة ، وثنية ومجوسية من خارج مفهوم الإسلام وذاتيته المختلفة عن الأديان والفلسفات ، تسربت مع الزمن وقصد الى اضافتها خصوم الإسلام وأعدائه رغبة في عزله عن جوهره الأصيل وقد شكلت مع الزمن قشرة صلبة أو حاجزا خطيرا عازلا عن مفهوم الإسلام في بساطته ووضوحه وبسره وإيجازه ، وأضافت تفاصيل كثيرة باطلة وتوسعات عديدة تتعارض أساسا مع مفهوم الإسلام القائم على التوحيد ، والمتصل الواضح الصريح للغيب والإيمان بقواعد القرآن ونهجه ومنطقه في مواجهة مختلف القضايا والأمور السابقة وغير المنظورة وخاصة ما يتعلق بعالم الغيب وما وراء العالم المحسوس ، وثمما يتعلق بالعالم الآخر والتاريخ القديم السابق على الإسلام وتاريخ الأمم السابقة والمجتمعات وأحداثها .

وقد أضيف الى الاسرائيليات مع تطور الفكر الإسلامي إضافات أخرى تسربت من الفلسفات اليونانية والهندية والمذاهب الفارسية وغيرها مما كون حصيلة ضخمة استعملها الشعوبيون وأعداء الإسلام والعرب في القديم سلاحا لتحويل الأنظار عن مفهوم الإسلام وجوهره وأخرجه عن مضامينه واتاحة الفرصة لمفاهيم الوثنية والثنائية والتثليث لغزوه .

وقد واجه المفكرون المسلمون هذه الدخائل الإسرائيلية الباطنية واليهوسية وغيرها وفتنوها وكشفوا عنها ، وفي مقدمة من تولى ذلك : الجاحظ (البيان والتبيين) القاضى بن العرى (العواصم من القواصم) وابن الجوزي (تليس ايليس) كما واجه هذه القضايا ابن حزم والغزالي وابن خلدون وعرضوا الآراء الباطنية واليهوسية والمزدكية والمتوية وغيرهم ويطلق علماء المسلمين كلمة اسرائيليات على جميع العقائد غير الاسلامية ، ولا سيما تلك العقائد والاساطير التى دسها اليهود والنصارى فى مفاهيم الاسلام ، وفى مقدمة هذه الاسرائيليات تلك الاضافات للنصوص الثابتة او التفسيرات للآيات القرآنية والتوسع فى اوصاف الملائكة والجنة والنار والحشر ويوم القيامة وتصويرها تصويرا حسيا .

وقد افرد ابن خلدون فى مقدمته فصلين لدراسة هذا الموضوع ، وادرك أهمية هذا النوع من التنبؤ فى تاريخ الاسلام ، وكان فى مقدمة من نعى عليه وشهر ببطلانه .

وهذه التنبؤات هى التى اضافتها الاسرائيليات مما يتعلق بالمهدى المنتظر او رجعة المسيح او ظهور المسيح الدجال ويوكل هذه الأمور وغيرها مما لا سند لها من القرآن او الحديث الصحيح .

وقد بدأ تكون هذه الحصيلة عندما حاول المفسرون المسلمون سؤال اخبار اليهود عما يوجد فى كتبهم من اشارات الى بعض المسائل التى لوردها القرآن ثم نقلوا ما كانوا يسمعون على أنه استرشاد او توضيح ثم لم يلبث أن تحول الى ما يشبه القضايا السلم بها .

وفى عصر الضعف ومرحلة التخلف وفترة التجميع ظهرت كتب كثيرة لم يكتبها علماء محققون ، جمعت احاديث منحولة واكاذيب ومفتريات مهدوسة على الدين ، وفى مقدمة هذه المؤلفات بدائع الزهور والعرائس فى القصص والأخبار .

وقد ارتفعت الأصوات بالدعوة الى غرلة هذه الكتب حرصا على مقاومة الخطر الذى تنفثه فى جمهور العوام وانصاف المتعلمين .

وكان لدائرة المعارف الاسلامية والمستشرقين اهتمام بالغ بأعمال

كتب الأخبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وهم الذين استنفعوا
الاسرائيليات في صدر الامتلا ، وكان علماء المسلمين يسألونهم بوصفهم
من اهل الكتاب عما عندهم من مثل فضليا بدء الطليقة وثمان الاطباء والامم
الطبيعة ، ولم يكن هذا الا من باب التعرف الى الشبهات والتحرر من الوقوع
فيها ، غير ان بعض الرواة يجمع مثل هذه الآراء امثال المنذرى والكشافى
والنطبنى والخازن والطبرى وسجلوها في مؤلفاتهم ، فالتصفت بتفسير
القرآن الكريم ، وقد عارض المفكرون المسلمون هذا الاتجاه وشجبوا
وفى مقدمتهم العلامة ابن خلدون ، غير ان دائرة المعارف الاسلامية وكتابها
جميعا من خصوم الاسلام تمثلت هذه الآراء وبوتها وعدتها مضائق صحيحة
وجاء جولدزيهر وهو من خصوم الاسلام مدافع عن كتب الاخبار وزملائه .

وقد شرب الى بغض كتب التفسير كثير من الاسرائيليات فشوهت
صفحتها الوضاعة . كذلك تدفق فيض من الاساطير على كتب الملاحم
والمغازى فالتبس فيها الحق بالباطل والواقع بالخرافات .

يقول الامام احمد بن حنبل : ثلاثة لا اصل لها من التفسير والملاحم
والمغازى اى انها ليست لها اسانيد صحيحة متصلة .

وقد ثبت في كتب ثقات المؤرخين ان كتب الاخبار ووهب بن منبه
وزياد بن ابي كانوا من الممارزين على الاسلام من طريق بث متون الروايات
الاسرائيلية التى شوهت جمال معانى القرآن الكريم فى كتب التفسير
ومثل ذلك تفسير الرعد والبرق والجسد الذى القى على كرسى سليمان
وما جاء فى عصا موسى . ويقال ان كتب الاخبار ووهب بن منبه دخلا الى
الاسلام ظاهرا ليكيدوا له كيدا ، وقد نقل كثيرا منه ابن جرير الطبرى
ونقده ابن كثير .

الأغريق واليونان

كلمات متعددة تمثل تقريبا فكرنا معيناً وتوحى اليه منبأخ ثقافى له
طابعه ومفاهيمه وتكثف عن عالم له قيمه ومقوماته . هى الاغريق واليونان
ومنها اشتق اسم المذهب الفكرى « الهلينية » التى هى بمثابة النمط الثقافى
الذى يعطى فى اللؤلؤ اليونانية أو اقتباس اللغة والفكر اليونانى والقرآن

المثل اليونانية العليا . وترجع أهمية الدراسات المتصلة بالآغريق واليونان والهلينية الى ارتباط الحضارة الغربية الحديثة بالجزور اليونانية والآغريقية واعتبارها من مصادرها الأساسية ، فقد سقطت اليونان تحت حكم الرومان ١٤٦ ق.م وقد تبنى الرومان حضارة اليونان حتى سقطت الدولة الرومانية فى القرن الرابع المسيحى ، ودخلت أوروبا فى فترة القرون الوسطى المظلمة التى كانت كذلك بالنسبة لأوروبا وحدها ، حيث ظهرت أضواء الإسلام فى القرن السادس المسيحى ، ولم تلبث أن عمت العالم كله ووصلت الى أوروبا واستقرت فى الأناطلس وجنوبى فرنسا وإيطاليا ، وكانت هى الشرارة التى أوقدت عصر النهضة ، ومن جذور المذهب العلمى التجريبى الإسلامى تتكون الحضارة الحديثة ، هذه الحضارة التى حاولت أن تنفى عن نفسها مؤثرات الفكر الإسلامى فى نفس الوقت الذى ارتبطت فيه بالآغريقية القديمة . واعتبرتها مع المسيحية الوافدة من الشرق - بعد أن تحولت الى طابع غربى واطار للحضارة الغربية مصدرا لها .

وقد ركز الفكر الغربى على التراث الآغريقى وابتعته مجددا ، واعتبره مصدرا أساسيا له ، ومن هنا فقد عنى المتصلون بالفكر الغربى عناية تكبرى بالآثار اللاتينية والآغريقية والهلينية واحتضنوا نظرية لم تتأكد تاريخيا ولا علميا بأن للآغريق واللاتينية أثرا كبيرا فى الفكر الإسلامى ، وهى نظرية طالما ردها المبشرون والمستشرقون ودعاة التغريب فى محاولتهم خلق تصور عربى إسلامى بأن التقيم الإسلامية لها ركائز من الفكر الهلنى .

ومن الحق أن يقال أن الفكر الإسلامى قد تكاملت قيمه ومقوماته فى حياة الرسول ومع آخر آية من آيات القرن الكريم وأنه لم تجر إضافة أى شئ إليه من بعد والى اليوم ، وإن كان هذا الفكر بطابعه فى الانفتاح على الثقافات المختلفة قد أخذ وأعطى ورفض فى مجال المناهج والأساليب واستطاع أن يهضم كثيرا ما وجدته فى ثقافات وفلسفات الأمم المختلفة بعد أن ساغه وصوره فى بوتقته . شأنه بالنسبة للفكر الهلنى وشأنه بالنسبة للفلسفات الفارسية والهندية والمسيحية وغيرها .

أما موقف الفكر الإسلامى من الفلسفات اليونانية والتراث اليونانى فمقد كان واضحا ، إذا ترجم العلماء المسلمون الفلسفات العلمية والطبيعية وعلوم الفلك والحساب والطب وغيرها وأعرضوا عن الآداب والشعر ،

ولما تزجعت الفلسفة الالهية وهى علم الأصنام عند الاغريق والوثنيات وقف منها المفكرون المسلمون مؤتفا صريحا فى المعارضة والرفض ، وكان شأنهم فى كل ما نقلوه أمرين أولهما أنهم أداروه فى اطار التوحيد والنبوة ورفضوا الثنائيات وعبادة الالهة والأصنام والوثنيات جميعا وثانيهما أنهم أساغوه وصهروه فى بوتقتهم ، وأحالوه الى جوهر فكرهم دون أن تغير شيئا من قيمهم أو مفاهيمهم .

ولكن الغزو الفكرى وحركة التغريب حاولت محاولات ضخمة أن تقرب على الفوق العربى الإسلامى والمزاج العربى الإسلامى تصورات اغريقية ويونانية لها طابعها الخاصة المستمدة من بيئاتها . وقد فشلت هذه المحاولة فى أن تغير من جوهر القيم الأساسية للفكر الإسلامى القائمة أساسا على التوحيد ، ذلك أن الفلسفات اليونانية الاغريقية قد تتلاقى مع الفكر العربى الحديث ومع المسيحية ومع اليهودية والتوراة ، ومع الفرعونية والمجوسية الفارسية بحكم قاسم مشترك أعظم بينها، يكاد يوجد عنصر اللقاء والتقارب والتشابه وخاصة فى مجال الأساطير حتى بين نظرية ايزيس وأوزوريس وجورس وبين نظرية التثليث ، يقول العلامة توينبى أن شخصيتى ايزيس وسيبيل تظهران فى المسيحية مرة أخرى فى نجلى السيدة مريم فى شخصية أم الاله الكبرى ، كما تشاهد تقاطيع اله الشمس فى الصورة ذات الطابع الحربى الذى يبدو فيها المسيح فى بعض الأحيان .

ويمكن القول بأن المثل الأعلى فى الإسلام يختلف اختلافا جذريا عن المثل الأعلى اليونانى الذى ارتبط الى حد كبير بالفلسفات الفرعونية والمسيحية . وأبرز هذا الخلاف يتمثل فى التوحيد الإسلامى (لا اله الا الله واحدا احدا هو رب كل شىء) والانسان سيد الكون تحت حكمه وازادته ، بينما فى المفهوم الاغريقى يوجد عشرات الالهة ، التى تتصارع وتتقاتل وحيث يبدو الانسان هو سيد العالم وحيث يعبد جماله الجسدى ويؤلهه وحيث يصارع الانسان الالهة وينتصر عليها وحيث تفعل الالهة الشر . يقول أنيس فريجه « أن الهتك لا تتميز عن البشر الا بقوتها والا بخلودها وعدم فنائها مع الزمن وهى فيها عدا ذلك كعامة الناس تماما تحسد ونغار ، وقد وزع اليونان السلطات بين هذه الالهة ، ووجهوا عنايتهم الى توحيد ودراسة الجسم الانسانى فأعطوا الالهة شكله ومثلوها به . ويرتكز المثل

الأعلى اليونانى على أن الإنسان هو مقياس كل شيء فى هذا العالم » .

ويعتقد اليونان أن نصيبهم أوفى من نصيب غيرهم من حيث جمال الأجسام ومن هنا نشأ طابع الحضارة الاغريقية والثقافة الهلينية وهو تمجيد وتأليه الجمال الجسمى ، ويصف أنيس فريجة هذه الآلهة بأنها تصرح وتمرح على جبل أولبوس وتتصرف تصرف البشر ، فقد كانوا يحبون ويكرهون ويقتلون ويسرقون ويخطفون نساء بعضهم بعضا ، وبعبارة أخرى كانت آلهة اليونان أناسا ولكنهم جبابرة ذوو بأس يتصفون بكل ما هو جميل وبكل ما هو بشع ذميم ، كانوا أناسا يقتدى بفضائلهم ويهزأ بزدائلهم ، ولذلك لم يشعر اليونانى أمام ربه أنه عبد ذليل بحاجة الى الرحمة والشفقة ، بل ظل سيد نفسه متيقن أنه سيد الأرض وأن الحياة نهب له ولعبيترته ولم ير فى الكون قوة تسحقه » .

وهذه العبارات من مكاتب معجب بحضارة الاغريق وبأسلوب مهذب كثيرا فى تصوير مدى هذه العلاقة بين الآلهة والبشر لتكشف عن فهم مختلف كل الاختلاف وبعيد كل البعد ، عن مفهوم المسلمين والعرب فى علاقتهم بالله تبارك وتعالى هذا الخلاف الجذرى بين الفكر اللاتينى والفكر الإسلامى ينسحب ويمتد من هذه النقطة الى كل القيم والمفاهيم الاجتماعية والسياسية والدينية ويشكل خلافا واضحا بين مفهوم الإسلام ومفهوم الفكر الهلينى ، ومن هنا فانه من العسير على الدعاة الى افراغ الفكر الإسلامى أو الأدب العربى فى قوالب الفكر الغربى أو الفلسفة الهلينية أن يحققوا شيئا ، وهذا العسر الذى يواجه دعاة التغريب اليوم ، انما هو صدى للموقف الذى وقفه المفكرون المسلمون من الفكر الهلينى عندما ترجم الى اللغة العربية فى القرن الرابع الهجرى وأحدث سجالا عنيفا وصراعا ضخما ، فى محاولة الفلاسفة المسلمين : الكندى والفارابى وابن سينا لتأصيله أو لاسلامه ، وهى المحاولة التى حاولها الفلاسفة الثلاثة لصهر الفلسفة اليونانية فى بوتقة الفكر الإسلامى واطار التوحيد . وقد كانت محاولة جد فاشلة فقد استصفى الفكر الإسلامى من ذلك التراث القديم ما وأفق مقوماته ورد الباقي وجاء الاعلام العمالقة : ابن حزم وابن تيمية والغزالى فكتشفوا عن مناهج الفكر الإسلامى القادرة على أن تؤدى ماحاول الفلاسفة التماسه من الفكر الهلينى وانتهت دورة ضخمة من دورات الفكر الإسلامى

الى التماس مفاهيم الاسلام والتحرر من الآثار التي حاول أن يفرضها الفكر اليونانى الوثنى ، وقد رفض الفكر الإسلامى مبدأ التبعية للفلسفات اليونانية والفارسية والهندية وعدل انحراف المعتزلة وأهل الكلام كما عدل مذاهب الفلاسفة المتصوفة الذين ادخلوا مذاهب وحدة الوجود والحلول والاتحاد وكلها مذاهب لها صلة بالفكر الهلنى .

وبالجملة فقد ظل كفاح المفكرين المسلمين مستمرا أكثر من ثلاثتقرون فى سبيل تحرير الفكر الإسلامى بين هيمنة الفلسفة الهلينية والهندية والفارسية القديمة .

وبالجملة فقد رفضت العقلية الإسلامية الفلسفة اليونانية الالهية ، أما فى مجال الطبيعات والعلوم الرياضية فقد صححت أخطاءها وحولتها الى منهج أصيل مستمد من جوهر القرآن ومفهوم الإسلام للعلم كما حررت علم النجوم من النظرة الغيبية ، كما صححت أضخم النظريات اليونانية فى مجال العلم كأتقليدس والطب .

ولعل أبرز مقاومه الفكر الإسلامى من الهلينية هو نظرة الأحاد والثنائية والوثنية والإباحة ، وهى المظاهر التى ورثها الفكر الغربى والحضارة الغربية ، التى يحاول دعاة التغريب فرضها من جديد على الفكر الإسلامى والمجتمع الإسلامى باعادة ابتعاث المسرحيات اليونانية والأدب الإغريقى على النحو الذى جرى عليه طه حسين وتلاميذ التبشير والتغريب بحسبانه سلاحا يراد به القضاء على جوهر الفكر الإسلامى ومفهومه الأساسى (التوحيد) .

والقول الحق فى هذا المجال أنه ليس من شأن الفكر الإسلامى وهو فكر له أصلاته وتاريخه وحضارته أن يلتمس مقابليين الفكر الغربى أو الإغريقى فى تعليل الكون أو فهم الحياة ، ذلك أن الفلسفة اليونانية ومفاهيم الوثنية أنها تتنافى مع التوحيد والنبوة وتعارضها على خط مستقيم ، وتحمل طابع السخرية بالدين والوحى وأبرز مفاهيم اليونان التفرقة بين السادة والعبيد فى المجتمع : واستخدام الرقيق ليقوم بالعمل بينما ينعم السادة بثمار الجهود وهو المفهوم الذى قامت عليه الحضارة الغربية وتوسعت من بعد من خلال الفردية والجنس الأبيض ومفهوم النخبة والصفوة .

البطولة

البطولة قيمة من قيم الفكر والمجتمعات الإنسانية ولكنها كمختلف القيم الأساسية لها في كل فكر ومجتمع مفهوم ، فللغرب مفهومه للبطولة السني يختلف عن مفهوم الاسلام والفكر الاسلامي . وفي الغرب اليوم مفهومان للبطولة : مفهوم الفردية ومفهوم الجماعة أو مفهوم الديمقراطية ومفهوم الماركسية . فالمفهوم الأول يستمد أسسه من تقدير الفرد واعلائه وتخليده على النحو الذي يذهب به الى أعلى درجات التقدير ، ومنها اقامة التماثيل وتالیف الكتب والاحتفالات السنوية بمناسبة المولد والوفاة، وهذا المفهوم يؤمن بأن البطل يصنع التاريخ ويعبر عن روح العصر ، وليس ثمرة الأحوال الاجتماعية أو المادية وأن كل عصر يظفر بالبطل الجدير به . ومن ثم فان الرجل العظيم يوجد في ابان الحاجة اليه كما يرى هيجل ويرى كارليل أن التاريخ العام في اعتقاده هو تاريخ من ظهر في الدنيا من العظماء فهم القادة والأئمة وهم المبدعون لكل ماوفق اليه اهل الدنيا . والبطل عنده لا تصنعه الحوادث ولا تخلقه الأوهام .

وهناك النظرية الاجتماعية في البطولة وتقرى أن الرجل العظيم قبل أن يصنع المجتمع فان المجتمع هو الذي يكونه ويصنعه ، وأن البيئة تصنع العظيم قبل أن يعيد العظيم صنعها . وأن الرجل العظيم نتيجة لمؤثرات طويلة متشابكة قد عملت على ايجاد الشعب الذي نبغ فيه .

ويقف الفكر الاسلامي جامعا بين المفهومين رابطا في دقة ويسر بين الأمرين فالبطل يأتي نتيجة لحاجة المجتمع ثم هو يصنع التاريخ والمجتمع .

والبطولة في الاسلام تتمثل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو قد أخرجته الجزيرة العربية ثم هو أخرج الجزيرة العربية وغيرها من الظلمات الى النور وغير العالم كله، غير قيمها وغير مفاهيم القيم كما كان يفهمها الناس قبل الاسلام وجاء برسالة تحمل مفهوما جديدا للبطولة . فقد كانت البطولة العربية قبل الاسلام بطولة الكرم والشجاعة والنجدة، فاحتفظ لها بهذه القيم وغير مفاهيمها حيث كان الكرم من أجل الفخر ، والشجاعة والنجدة من أجل المباهاة فوجه هدف الكرم والشجاعة والنجدة جميعا الى التماس مرضاة الله ، ونقاها من زيف الفخر والمباهاة ، ومن هنا فان تكريم الأبطال في

الاسلام يختلف عن تكريمهم في الأمم المختلفة ، وهو تكريم للبطولة لا للبطل والعمل لا للفرد ، ولا يحمل ضروب الوثنية أو التجسيم أو إعلاء البطل عن إنسانيته أو الفخر ، وقد آمن المسلمون بأن البطولة للفكرة لا للفرد ، فعزل عمر بن الخطاب خالد من قيادة الجيش في أوج البطولة وهو من لم يهزم في معركة ، وقال كلمته التي تمثل مفهوم البطولة في الاسلام : « خشيت أن يفتن الناس به فأردت أن يعلموا أن الله هو الصانع » .

وهكذا كرم الاسلام العمل ولم يكرم الفرد لذاته ، بينما كرمت الأمم الأخرى الأفراد لذاتهم وغالوا في تكريمهم وبالغوا في ذلك حتى بلغوا به درجة التقديس ، وكذلك فعل اليونان والفرعنة فأضاقوا الى الناس طبيعة الآلهة وحنطوهم ليظلوا ماثلين الوف السنين واتخذوا التماثيل استبقاء لوجودهم المحسوس . أما في الفكر الاسلامي فلا يخلد البطل لحمه ودمه ، أو صناعته من الأحجار والجرانيت وإنما يخلد ذكره وعمله . وكذلك فهم المسلمون أن البطولة ليست في الفرد ولكن في عمله ، فإذا اختار الرسول الرفيق الأعلى فعلى الرسالة أن تبقى وتستمر ، وكذلك فهم المسلمون الأمور « من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » والبطولة ليست في خالد ولكن في عمل خالد ، فإذا عزل خالد فإن العمل يجب أن يستمر ، وكذلك اتصل الأمر بتقدير البطولة في الاسلام في مفهوم الامام والقائد والحاكم فهو بالولاية مادام على الحق فإذا انحرف فلا طاعة له على الناس ، ولا يكرم الرجل أو يعظم الا من خلال عمله الصالح ، ومن هنا حارب الاسلام الخضوع للامراء والأغنياء مجرد غناهم ، وعد هذا نوعاً من الشرك ، ودعا الى تكريم الفضائل والقيم في ذاتها أينما كانت ، ومن هنا غلب العنصر المعنوي الخالد على العنصر المادي الفاني ، وقد اتصل هذا بمفهوم القصة في الأدب العربي ، فهي الى الحقيقة أقرب منها الى الأساطير في الأدب اليوناني ، والاسلام يكرم العمل ، ويجعل الكلمة مكان الطقوس والاستعراضات ، فمن طريق الكلمة الحق والعمل الايجابى تحققت البطولة التي تتمثل في تحرير البشر من الوثنية والظلم ، وفتح آفاق اكتشاف الكون والرحلة واختراق البلدان والفتارات في البحر والبر ، وتحققت في ميادين العلم والفكر وفي آفاق النفس . وتتجلى البطولة في مفهوم الاسلام في أن المسال وسيلة وليس

غاية ، وان تقدير الانسان انما يقوم بعمله لا بفضله ولا بشخصه ولا مظهره ، وهكذا تمثلت البطولة الاسلامية فى القيم الخالدة كالايمان بالله والايمان بالجزاء والمسئولية واقامة العدل والمساواة وحماية الضعيف وتحريره والمروءة والشرف والوفاء والكرم والنجدة والشجاعة ، وقد ظلت البطولة فى تاريخ المسلمين والى اليوم تستمد مفهومها من هذا المعنى الأصيل فى الاسلام ، كما تمثل هذا المعنى فى القرآن الكريم الذى عرض شخصيات الأنبياء والقادة فى هذا الضوء واعتمد بطولتهم من خلال هذا المفهوم ، وما زال المسلمون يرون فى شخصية رسول الله « المثل الأعلى للبطولة » على النحو الذى أقره الاسلام وطبقه الرسول .

فالبطل المسلم يلتمس بعمله الله ، ولا ينسب لنفسه شيئا من الفخر .

وقصة « صاحب النقب » معروفة ، هذا البطل الذى حقق للمسلمين بعد أكثر من شهرين اقتحام سور دمشق وقد عجزوا عنه ، وكان مما أولاه بالفخر بأنه بعد أكثر من ستين فارسا تقدموا ورجعوا أمام السهام ، ماكان أولاه بأن يعلن اسمه ولكنه أصر على التخفى فلما اضطره القائد الى الاعلان عن نفسه تقدم بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يسأله أحد عن اسمه فكان عمل البطل المحارب الذى يقدم نفسه للموت فى كل لحظة موجها الى الله ، لا يقصد به كسب مغنم مادية ، أو شهرة شخصية ، ومن هنا فقد كانوا يستقبلون الموت فى غبطة وكانوا يضيقون به اذا ماتأخر عنهم ، والبطولة الاسلامية كانت دوماً مسئولية وليست غنما ، عمر بن الخطاب كان لا يعطى أهله الا أقل عطاء ويعاقبهم اذا خالفوا عقابا مضاعفا ، وعمر بن عبدالعزيز ترك كل ثورته وماله والتمس الخشونة . والبطولة الاسلامية كانت عفوا عند القدرة ، فقد سمح صلاح الدين لأهل القدس من الصليبيين أن يخرجوا ثرواتهم وأموالهم وغنائهم ، ورفض أن يفعل بهم وهو المنتصر ما فعلوا بالمسلمين يوم استيلائهم على القدس من قبل اذ قتلوا ٧٠ ألفا من المسلمين .

ولا شك أن هذه المفاهيم للبطولة تختلف اختلافا واضحا عن مفهوم البطولة الغربى الذى يقوم على أسس أخرى ، فبطولة نابليون أو الاسكندر أو قيصر أو غيرهم تختلف اختلافا جوهريا فى دوافعها وغاياتها عن بطولة خالد وسعد بن أبى وقاص وعمر بن الخطاب .

ومع تقدير المسلمين للمثل الأعلى للبطولة في شخصية الرسول فانهم لم يتخلسوا يوم مولده أو يوم وفاته عيدا يحتفلون به أو مناسبة لاقامة المهرجانات ولحكهم ايماناً بمفهوم البطولة القائم على العمل لا على ذات البطل جعلوا يوم الهجرة : أعظم حدث في التاريخ هو مناسبة تكريم بطولة الرسول .

ومن هنا فإن شبابنا الذي يحاول أن يلتبس مفهوم البطولة من الفكر الغربي لن يصل الى مفهوم الشخصية الاسلامية ولا الى المعنى الاسلامي وسوف لا تجد الذات العربية أو المزاج العربي الذي صنعه وكونته قيم أساسية لها مفاهيمها وجوهرها المختلف .

تفسير التاريخ

هناك عدد من مذاهب تفسير التاريخ بعضها يعتمد على العوامل التاريخية أو الجغرافية أو الأجناس وكل تفسير من هذه التفسير يعطى قيمة معينة ويجعلها أساسا ومصدرا ويخفض من العوامل والقيم الأخرى ، وأشهر هذه المذاهب : التفسير المادي للتاريخ الذي يعتبر أن تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام . والذي يرى أنه لا توجد قيم أصيلة أساسها الدين أو الأخلاق أو التقاليد ، وعيب هذا المذهب أنه يتجاهل جانب المعنويات الحقيقية والقوى الذاتية للشعوب . أما تفسير الأجناس فيرد كل العوامل الى الدماء والرسوس (الاعراق) وتفاعلها ، وللعلامة ولفرد كانتول سميت نظرة جديدة بالاعتبار في التفريق بين النظرة المادية والنظرة الروحية والنظرة الاسلامية في فهم التاريخ .

وعنده أن النظرة الروحية كالمسيحية مثلا يعيش المسيحي فيها بشخصية مزدوجة أو عالين منفصلين لا يربط بينهما رباط . والمثل الأعلى عنده غير قابل للتطبيق ، والواقع البشري المطبق في واقع الأرض منقطع عن المثل الأعلى المنشود ، ويسير هذان الخطان في نفسه متجاورين أو متباعدين ولكن يغير اتصال والتاريخ في نظره هو نقطة ضعف البشر وهبوطه وانحرافه .

وحتى مفهوم الهندوكية (وهي نظرة روحية أيضا) يقول ان للرجل الهندي لا اية للتاريخ ولا ينسى بوجوده لأن التاريخ هو ما سجله البشر من أعمال في عالم المادة وعالم النفس ، والهندي مشغول دائما بعالم الروح ، عالم الانهائية ومن ثم فكل شيء في عالم الفناء المحدود لا قيمة له عنده ولا وزن والتاريخ بالنسبة له شيء يسقط من الحساب .

أما في المذاهب المادية كالماركسية مثلا ، فهو الإيمان بحتمية التاريخ بمعنى ان كل خطوة تؤدي الى الخطوة التالية بطريقة حتمية ، ولكن لا يؤمن الا بهذا العالم المحسوس ، بل لا يؤمن في هذا العالم الا بالمذهب الماركسي وهذه وكل شيء عداه باطل . والماركسي يتبع عجلة التاريخ ولكن لا يوجهها . ولا يقصدها بأية مقاييس خارجة عنها .

أما في الفكر الاسلامي فمبدأ « ولفرد كالتول سييخ » (وهو ضلوك في هذا الرأي) : ان المسلم يحس بالتاريخ احساسا جادا ، انه يؤمن بأن الله قد وضع نظاما عمليا واقميا ، يسير البشر في الأرض على مقتضاه ، يحاولون دائما ان يصوغوا واقع الأرض في اطواره ، ومن ثم فهو يعي كل عمل فردي او جماعي وكل شعور فردي او جماعي بمقدار قربه او بعده من واقع الأرض لأنه قابل للتحقيق .

والتاريخ في نظر المسلم هو سجل المحاولة البشرية الدائمة لتحقيق ملكوت الله في الأرض ومن ثم فكل عمل وكل شعور فرديا كان او جماعيا ذو أهمية بالغة ، لأن الحاضر نتيجة الماضي ، والمستقبل متوقف على الحاضر ، فالمفهوم الاسلامي واضح الايجابية ، فبينما غير المسلم يضحى بنفسه لأنه لا يريد ان يترك عجلة التاريخ الخاطئة وهو حي وسلح لها بالمرور ، فهو يقف في طريقها حتى تدوسه وتقتله ، ويكون ذلك أعلى قربان يتقدم به الى الله ، فان المسلم حين يضحى بنفسه ، ففي حسه ان هناك نظاما لوليا يراد ان يطبق في واقع الأرض ، وفي حسه وهو يضحى انه يدفع عجلة هذا النظام خطوة الى الامام » . ا.هـ

ومن الحق أن يقال أن الفكر الاسلامي له تفسير للتاريخ يختلف عن التفسير الغربي المادي والشرقي الروحي على السواء . وان التفسير الغربي لا يصلح لفهم التاريخ الاسلامي .

فالتاريخ الإسلامي لا يمكن فهمه أو تفسيره إلا على ضوء النظرة الإسلامية للحياة الإنسانية ، وكل تفسير يقوم على غير هذا الأساس ضرب من الخطأ العلمي لا يجوز أن يرتكبه باحث جاد أو مؤرخ. ينبغي وجه الحق ووجهه . . . ولذلك فإن كل مؤرخ عربي يفسر التاريخ الإسلامي وفق منهجه الغربي يقع في الخطأ الذي يتمثل في ظاهرة واحدة من هذه المظاهر هي وحدة المساهج الإسلامية والفكر الإسلامي في مختلف فروعها وتكاملها . بينما يؤمن الفكر الغربي بتجزئة هذه المفاهيم والفصل بين الله والطبيعة والعلم والدين . (راجع الخبائي — الأثلام : مارس) .

أما روح الفكر الإسلامي وحضارته وتاريخه فتقوم أساساً على وحدة الكون وانسجام قوى الطبيعة وأقسامها . وذلك بحسبان أن الإسلام هو النظام الوحيد الذي يحقق هذا الانسجام لأنه يجمع بين الروح والجسد في نظام الدين ، والسماء والأرض في نظام الكون ، ويملكها في طريق واحد هو الطريق إلى الله . وأن الإسلام — والإسلام وحده — هو الذي يجمع بين العلم والدين في وحدة تامة غير متنافسة ، ومن هنا فإن تطبيق منهج التجزئة الغربي يحول بين الباحث وبين الوصول إلى الحقيقة ويجعل الأمور أمامه مضطربة غامضة .

هذا من ناحية الفكر الغربي . أما المفهوم المادي فيرى ما يرى الدكتور تريتون في كتابه (الإسلام : عقيدته ومبادئه) « إذا صح في القول أن التفسير المادي يمكن أن يكون صالحاً في تحليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى ، وبين أسباب قيام الدول وسقوطها ، فإن هذا التفسير المادي يفشل فشلاً ذريعاً حين يرغب في أن يعلل وحدة العرب وعلبتهم على غيرهم ، وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم ، وثبات أقدامهم ، فلم يبق أمام المؤرخين إلا أن ينظروا في العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفردية ، فراءوا أنها تقع تقع في هذا الشيء الجديد ، ألا وهو الإسلام »* .

ويقول (البيان وأيد غراي) أن نظرة المسلمين إلى التاريخ نظرة بقاء فهم يرون أن البشرية إذا اعتقدت تعاليم الوحي (القرآن) فإن أرادتها حينئذ تتطابق مع إرادة الله .

الحملة الفرنسية

هناك محاولة دائية من جانب دعاة التغيب للقول بأن الشرق الاسلامي لم يعرف « اليقظة » قبل الحملة الفرنسية ، وهي دعوى باطلية بواقع التاريخ نفسه ، وهذه الدعوى انما تستهدف القول بأن العالم الاسلامي لم يتهض الا بفضل الغرب ونفوذه ، وأهم لم يستيقظوا حتى ايقظهم الغرب ، وهو خطأ صريح حيث لاسند تاريخي أو علمي له . فان العالم الاسلامي والامة العربية قد استيقظت قبل الحملة الفرنسية بأمد طويل ، هذه اليقظة بدأت في منتصف القرن الثامن عشر أو حوالي ١٧٤٠ م على التحديد حين انبثقت صيحة الامام محمد بن عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية بدعوة التوحيد ، وما كان لها من اصداء واسعة في العالم الاسلامي كله .

وهذا الواقع يسبق وصول الحملة الفرنسية بأكثر من نصف قرن ، ويسبق وصول الرسائل التبشيرية بمائة عام على الأقل ، ومن قبل وصول الحملة الفرنسية كانت حركة العلماء في الأزهر قد وضعت أول وثيقة لحقوق الانسان حينما أخذت العهد المكتوب على الأمرء المالك بالآ يظلموا الرعية ولا يفرضوا عليها أى ضرائب أو قيود ، فاذا كان ذلك كذلك ، فان القول باعلاء شعلن الحملة الفرنسية ليس الا من دعاوى المستعربين والمستعمرين ، التي ملأت الكتب المدرسية بفضل نفوذهم وجميع المراجع الصحيحة تجمع على ان الحملة الفرنسية لم تكن مصدر نهضة بقدر ملكات حامل تعويق للنهضة الاصلية . والأهم لا تتجسد من خارجها ، وانما تتجسد من مصادر فكرها ومن أعماق روحها . ويقول شكري فيصل في هذا الصدد « ليس في تاريخ الشعوب شيء هو اكراه على التقدم ، لأن كل تمدن بالقوة فانما معناه تمدن الأشكال دون الجوهر ، وهو تجديد يتناول مظاهر الأشياء دون ان يفوض في حقائقها ، ويصل إلى القول بأن تأثير الحملة الفرنسية كان سلبيًا بالغا ، وقد ولدت الحملة الفرنسية في مصر ما ولدت المعاهد التبشيرية في سواحل الشام وبيروت ، ولدت حفرا من المدنية التي مظلها للناس متقاربة مع تقاليدهم وولدت الحذر تلقا ، وامتد القلق والحذر بتأثير بعض التصرفات السيئة فأصبح تعصبا وكرها ، ويقول : من المستحيل عقلا أن نتصور أن الشرق العربي كان

سيظل نائبا ، لأن لهذا الشعب تاريخا في الحضارة وقديما في التمدن
وجذورا عريقة ، لقد نهضت الشعوب التي أقل عراقة كالصين والهند
والإسبانيان .

وعنده أنه لولا الحملة الفرنسية لاستطاع الشرق العربي أن ينهض
نهضة حقيقية ، والشرق له تقبل ذاتي للحضارة ، ليس مفروضا عليه من
الخارج ، ولم يعرف المسلمون الموت بل الانحطاط فقط ، وقد مرت بهم كما
مرت بغيرهم أدوار الخمول .

ويقول ساطع الحصري أن الحملة الفرنسية لم يكن لها أي تأثير في
 النهضة المصرية ، وإنما هي مزاعم وأكاذيب نشرتها الصحف والكتيب
الفرنسية محاولة بها تدعيم مركزها الثقافي في مصر ، واقتضى بها كثير
من كتاب العالم العربي . ثم يقول : وأنا لا أستغرب أبدا أن يتوهم بعض
الكتاب من أبناء فرنسا أن الحملة الفرنسية خدمت النهضة المصرية .
ولا أستغرب كذلك أن يتباهى هؤلاء بهذه الخدمة الموهوبة، على أن أستغرب
استغرابا شديدا كيف يظهر بين كتاب الأدب من يشارك في ذلك (آراء
واحاديث في التاريخ والاجتماع) .

الفلاحة

كانت الخلافة الإسلامية هادئا من أخطر أهداف الاستعمار
والصهيونية ، فقد استطاع السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية في
أشد مراحل الضعف وهي ترمى من الدول الأوربية بالأممات من أجل
تمزيقها والقضاء على دولة الرجل المريض ، استطاع أن يهمل لواء الوحدة
الإسلامية للأمم الهندية والفارسية وجميع المسلمين من خارج الدول
العثمانية لإقامة حاجز ضخم في وجه الزحف الاستعماري الغربي . وقد
نهجت دعوتيه نجلا حقا ، أكد وحدة المسلمين الروحية والفكرية والسياسية ،
وقد كاد أن يحول ذلك دون مخطط الاستعمار المنفذ إلى السيطرة
والصهيونية العالمية الطامعة في السيطرة على فلسطين . ومن هنا كانت
تلك الحملة الضخمة التي مناعتها هذه القوى على السلطان عبد الحميد
ورميه باتهامات متعددة أثلها الاستبداد . وقد جرى الباحثون وراء ذلك لكون

تبين لحقيقة ما صاغه النفوذ الاستعماري من صور وهمية مستهدفا القضاء على السلطان عبد الحميد عن طريق الجمعيات السرية الماسونية التي سيطرت في سالونيك على جمعية الاتحاد والترقي وساقتها الى اهدافها بعد اسقاط عبد الحميد من حيث حققت اهدافها في تخليها عن طرابلس الغرب وسقوطها في براثن ايطاليا ، ومن حيث تسليم فلسطين لليهود والسماح لهم بالاقامة فيها ، ومن حيث دخول الحرب العالمية الاولى في صف المانيا وايقاع الخصومة بين العرب والترك وتعليق الاتحاديين لزعماء العرب على المشاكي وما جرى بعد ذلك من اقتتال العرب والترك المسلمين لحساب الدول الغربية التي سيطرت على الشام (سوريا ولبنان) وفلسطين ، ثم تسليم فلسطين للصهيونية العالمية .

ثم كانت الخطوة الثانية في سبيل اسقاط الخلافة : (علامة الوحدة الاسلامية ودعامتها) . وذلك عندما سيطر مصطفى كمال أتاتورك على تركيا ، وتابع بصورة اشد قوة وعنف مخططات الاتحاديين والماسونية العالمية ، وكانت خطوته النهائية هي اسقاط الخلافة عام ١٩٢٤ مما فك عروة الوحدة بين المسلمين واسلمهم للنفوذ الاستعماري ، ثم وقوف بريطانيا في وجهه اى دعوة للخلافة ووقوف الغرب كله امام اى دعوة للجامعة الاسلامية .

وقد دعا أحد الماسون من علماء الأزهر الى وضع كتاب مسخ فيه مفهوم الخلافة ، وأخرج نظام الحكم في الاسلام كلية من مفهوم الاسلام ، وحاول أن يقر خطأ كبيرا مفترى هو أن الاسلام دين عبادة جريا وراعفاهيم الاستعمار والغرب وخدمة للماسونية واعداء الاسلام .

فتنة ١٨٦٠

تحاول كتب التاريخ وبحوث القوميات وغيرها أن تذكر فتنة ١٨٦٠ على أنها مؤامرة وقعت بين المسلمين والمارون ، اضطرت الدول الأوربية الى التدخل لاقامة نظام خاص في لبنان ، ومن الحق أن يقال أن هذا التصور خاطيء من أساسه فلم يكن قبل بواخر النفوذ الأجنبي هناك اى خلاف من شأنه أن يوقع بين عناصر الأمة ، فقد كان المسلمون يرعون مختلف الطوائف والأقليات ويتيحون لها حماية كافية لاداء طقوسهم ورعاية مصالحهم . ولكن الحقيقة الاكيدة في فتنة ١٨٦٠ أنها مؤامرة دبرتها الدول

الكبرى لعزل لبنان عن الدولة العثمانية واعدادها كمنطلق لاتمام عزل العالم الإسلامي والبلاد العربية واسقاط الدولة العثمانية ، وقد أكد هذا المعنى كثير من المؤرخين المنصفين فقد احتفت فرنسا بالموارنة وثبتت بريطانيا الدروز ، ووقفت كل دولة وراء واحدة من هذه القوى وأمدتها بالأسلحة وأغرتها بالطائفة الأخرى ، واثارت بينها الخلافات التي أوجبت فتنة ١٨٦٠ فلما وقعت الواقعة بين الموارنة والدروز ، وقتل من قتل ، تدخلت فرنسا وبريطانيا باسم وقف المذايح وأرسلت بريطانيا وحدة مكونة من ١٢ ألف جندي ، فسارعت فرنسا وأرسلت حملة قوامها سبعة آلاف جندي ، وفرض على الدولة العثمانية اقامة نظام خاص للبنان يمنح الاستقلال الذاتي تحت رئاسة حاكم مسيحي تختاره الدول الأوروبية ويصدق عليه السلطان . وقد ثبت ذلك كله في تقرير السير ريتشارد وود متصل انجلترا الى ناظر الخارجية التي نشرته الدولة الانجليزية في الكتاب الأزرق ١٨٧٨ قال : والذي يبحث بحثا دقيقا في أسباب الفتنة التي سفكت فيها الدماء في المشرق يعلم أن الباعث الوحيد على حدوثها هو منبع السياسة الأجنبية التي تنتهز الفرص لايقاد نار الفتنة بين ذوى الاحقاد ولو لم يكن أولئك المفسرون يحسبون أن هذه الفتنة تجر الى القتل والفظائع ، ومن هذا القبيل واقعة الدروز والموارنة وواقعة الصقالبه والبغايرين وقد تبين ان الاعتداء إنما كان يبتدىء من جانب النصارى .

ولم تلبث البعثات التبشيرية أن هرعت الى بيروت واقامت معاهدها وارسالياتها في محاولة لفرض نفوذ ثقافى غربى على أبناء المارون ، وقد بدأت الارساليات الفرنسية هذا العمل ولحقت بها البعثات الأمريكية ، ولم تلبث بعد قليل أن أصبحت مصدرا خطيرا لتصدير صحفيين وكتاب الى مصر ومختلف أنحاء العالم العربى ، ومما يذكر أن سركيس وصروف ونهر ومكاريوس وزيدان وفرح أنطون وشبلى شميل هم الدفعة الأولى من خريجى هذه المعاهد وهم الذين تصدروا الصحافة العربية فى مصر ، وكانوا أصحاب الحملة العنيفة على الدولة العثمانية وعلى السلطان عبدالحميد وهم الذين مهدوا للنفوذ الاستعمارى والصهيونية ولفصل العرب عن الترك وتقسيم البلاد العربية بين الصهيونية وفرنسا وانجلترا .

الكشف

أطلق تعبير الاستكشاف (Exploration) على الحملات الاستعمارية والتبشيرية التي قام بها الغرب في قلب القارة الأفريقية بدعوى أنها كانت منساقط مجهولة ، وأن أمثال ولفنجستون وضمويل بيكر وغيرهم كانوا مكتشفين روادا بينما تؤكد الحقائق أن المؤرخين العرب قد جابوا خلال هذه المناطق وكتبوا عنها في مؤلفاتهم . فقد وصل ابن بطوطة الى أعالي نهر النيجر والى نميكتو وسكوتو قبل أن يصل اليها الرواد الأوربيون ، وأول من أشار اليها وذلك بنحو ثلاثة قرون .

ويحاول الاستعماريون أن يرددوا هذه الشبهة وأن يفرضوها على كتب المدارس في البلاد المستعمرة ، مدعين أنهم اكتشفوا الهند مثلا ، بينما كانت الهند معروفة في القارة الأوربية في العصور القديمة ، وذلك قبل وصول ماركبولو (١٢٥٤ - ١٣٢٤) الذي وصل الى فارس وأفغانستان وبكين والتبت ، أو فاسكو دي جاما الذي أبحر حول أفريقيا عام ١٤٩٧ ومنها الى الهند .

يضاف الى هذا ذلك الادعاء الذي رددته الاستعمار من أن (ضمويل بيكر) هو الذي اكتشف منابع النيل الأبيض مع أن هذه المنابع لم تكن مجهولة في وقت ما ، وكانت حقيقة تفرض أن يقال أنه أول من وصف هذه الأصقاع ، أما الذين قادوه اليها فهم رجال الحملة المصرية .

والواقع أن ما وصف بأنه رحلات الكشف هذه لم تكن الا خطة الاستعمار التي فرضتها الدول الأوربية وفي مقدمتها (أسبانيا والبرتغال) بعد تحررها من النفوذ العربي الاسلامي في الأندلس في محاولة لتطويق عالم الاسلام .

وقد أشار ولفنجستون في إحدى كتاباته الى هذا المعنى حين قال « ان نهاية الاكتشاف الجغرافي هي بداية العمل التبشيري » فان الارسلالات التبشيرية كانت تتحرك وراء هؤلاء الرحالة ، الذين كانوا في الأصل دعاة ومبشرين .

وليس هذا استنتاجا وانما هو نص من مصادر تاريخية مدعومة بالاسانيد حيث يقول رولاند أوليفر في كتابه : (العامل التبشيري في شرق أفريقيا) ما يأتي بالنص :

ولقد أعد ولفنجستون نفسه منذ سنواته الأولى حينما كان يعمل على جمعية التبشير اللندنية للاطلاع بمشاعل التبشير الخاصة بأفريقية الاستوائية ، وبالعامل بين شعوب فطرية في بلاد لم يكن قد سمعها الأوربيون ، وفي عام ١٨٤٩ كان ولفنجستون لا يزال يفكر بطبيعة الحال ، في التجارة أكثر من الاستعمار ، وبما أنه كان أولا وقبل كل شيء مبشرا مسيحيا ، فلقد اختار كعضو في هذه الحركة التبشيرية أن يبحث عن نهر تستطيع السفن أن تخر فيه الى داخل البلاد . لقد أراد ولفنجستون أن يستكشف طرقا في أفريقيا للمبشرين لا للندنية ، كان ولفنجستون مبشرا قبل أن يكون رحالة ولم تكن رحلته المشهورة الا تمهيدا للبعثات التبشيرية »

أما فاسكو دي جاما فقد لقي من كتبنا المدرسية اهتماما كبيرا وصور بصورة البطولة . بينما تكشف الحقيقة عن صورة بشعة لأعمال فاسكو دي جاما وغيره من طلائع الفتح والاستعمار وما قاموا به من ظلم وبطش ، وتصف الكتب التاريخية الموثوق بها (دي جاما) بأنه من أقسى خصوم المسلمين ، ففي رحلاته الى آسيا ضرب بمدافعه الثقيلة المراكب العزلاء التي تنقل حجاج الى مكة فأحرقها بعد أن نقل أموالهم وأمتعتهم الى اسطوله وبعد أن حظر على رجاله انقاذ الغرقى ومنهم النساء والرجال حتى هلكوا جميعا الا عشرين طفلا بعث بهم (دي جاما) الى البرتغال حيث حملوا على اعتناق النصرانية .

هذه واحدة مما فعله دي جاما الذي تحاول أن تصوره كتب التاريخ في العالم العربي كله على أنه مكتشف عظيم بينما أن (دي جاما) لم يكتشف شيئا وهو لم يصل في حياته الى كالكوستا ولم يستقبه الحاكم الهندي لأن البرتغالي (بارتلمى دياز) كان قد بلغ رأس الرجاء صالح قبل فاسكو دي جاما بعشر سنين فضلا عن أن عبور المحيط الهندي من سواحل افريقية الشرقية الى آسيا كان معروفا من التجار العرب والهنود منذ قرون عن بحث للدكتور بدر الدين القاسم (مجلة المعلم العربي) .

أما هنرى الملاح البرتغالي (١٣٩٤ - ١٤٦٠) فان حقه على العرب والمسلمين واضح وصريح ، فقد حمل فى ريعان شبابه على مدينة سبته التى انطلق منها طارق بن زياد الى الأندلس ثم تصدى لمدينة طنجة المسلمة فرد على أعقبه ، وأسس مدرسة بحرية ضمت رجالا حملوا لواء تجديد الحروب الصليبية وخوله البابا نيقولا الخامس حق الفتح والاستيلاء على جميع البلاد حتى الهند ، أما الرحالة البورك فكتب الى ملكه يفخر بأنه ذبح جميع مسلمى مدينة جوا وجعلهم أكاديسا فى المساجد ثم أحرقتها ، وأنه أشعل النار فى سيفن المسلمين ، ومع ذلك فان هذا السفاح يذكر فى كتب التاريخ العربية بأنه فاتح منصر .

محاكم التفتيش

كانت محاكم التفتيش من أسود صفحات الغرب الأوربي خلال العصور الوسطى بالإضافة الى الحروب الصليبية وغزو الفرنجة للدولة الاسلامية فى الأندلس .

وقد شكفت محاكم التفتيش بطلب الراهب توركاندا وقامت بأعمالها ثمانية عشر عاما (١٤٨١ - ١٤٩٩) وقد حكمت على عشرة آلاف ومائتين وعشرين شخصا بأن يحرقوا أحياء فأحرقوا وعلى ٦٠٦٨ بالشفق بعد التثهير فمشهروا وشنقوا وعلى ٩٧٠٢٣ بمقوبات مختلفة فنفذت وكان ذنبهم أنهم يطمون علوم المسلمين والعرب من حكمة وفلك ورياضة .

وقد قاومت محاكم التفتيش دعوات حرية الفكر وقامت فى مواجهة البروتستانتية التى أدالت من الكاثوليكية ، ثم عملت محاكم التفتيش فى صبيل اخراج بقايا المسلمين فى الأندلس من الإسلام وتحويلهم الى المسيحية .

وقد كان القديس أوغسطين وتوما الأكويني كلاهما يبرر الاضطهاد والتعذيب مادامت الاغلبية ترى فى ذلك الطريق الى الله . (اقرأ كتاب محاكم التفتيش لعلى مظهر) .

ما قبل الإسلام

كان من أحرص ما عمدت إليه دعوات التغريب إثارة تاريخ ما قبل الإسلام والإذاعة به وتوسيع البحث فيه وذلك عن طريق البعثات الأثرية، وابتعاث الدعوات الفرعونية والفينيقية والآشورية والبابلية والبربرية، وذلك من أجل إعادة المسلمين والعرب إلى ماضيهم الوثني قبل الإسلام، وإعلاء هذا الماضي وتزيينه. وكان للكشوف الأثرية التي حرص النفوذ الاستعماري على استغلالها أبعاد الأثر، ففي مصر كان كشف قبر توت عنخ أمون في العقد الثاني من هذا القرن وما وجد فيه من آثار عجيبة منطلقا للدعوة إلى الفرعونية في مواجهة الدعوات العربية والإسلامية، وقد جرى المصريون شوطا في هذا المجال، من حيث بناء القبور والقصور على الأنماط الفرعونية والدعوة إلى لغة وأدب وتراث فرعونى، غير أن حملة هذه الدعوة لم يلبثوا أن فشلوا وعجزوا عن تحقيق وجود مثل هذا التراث، ووجدوا أن الصلة قد انقطعت بين المصريين وبين الفرعونية خلال أربعة عشر قرنا كاملا، وذلك بالإسلام الذي غير النفسية والعقلية والمزاج المصرى والعربى مغايرة كاملة بعد أن أخرجهم الوثنية ودفعه إلى التوحيد وإلى منهج ربانى قوامه الفطرة، تقبله المصريون تقبلا ضخما وتصدروا به العالم الإسلامى كله.

وما تزال هذه المحاولات تجرى في بيروت ومي غيرها، وللبنانيين العذر في التعلق بالدعوة الفينيقية نظرا لارتباط غير المسلمين بها، وما لهم من نفوذ مجرى وإجتماعى يغذيه النفوذ الاستعماري الطامع في تمزيق وحدة الأمة العربية والحيلولة دون اجتماعها على فكر موحد يدفعها إلى الأمام بقوة.

ولقد كان الاستعمار والتغريب والصهيونية والماسونية والتبشير على اهتمام موحد بالدعوات القديمة التي كانت قبل الإسلام وهي كثيرة: منها الدعوات الفرعونية والبابلية وغيرها ومنها التراث اليونانى الإغريقى الوثنى بما يحمل من أساطير وملاحم وفلسفة إلهية مسرفة في التعارض مع التوحيد، فضلا عن الجاهلية العربية التي قامت على عبادة الأوثان والأصنام، ومن هنا اتخذت الصهيونية العالمية والاستعمار ودعوات

التفريب والتبشير من هذا التراث القديم كله بما يتصل بالفلسفات الهندية القديمة القائمة على وحدة الوجود والخلود والاتحاد والفلسفات الجوسية الفارسية القديمة وغيرها مما يطلق عليه (الفنوصية) بالاضافة الى الاغريقية الوثنية ، اتخذت من كل ذلك تراثا تصدر عنه القصص والمسرحيات والترجمات والكتب ليكون عملا من عوامل تدمير القيم العربية الاسلامية ، ويحاول أن يرد للمسلمين عن التوحيد والنبوة والدين الحق عامة .

معركة سانت بارتلمى

من أبرز الفوارق بين الشرق والغرب ، وبين النزاع الدينى فى أوربا ، وما ليس له مثيل فى العالم الاسلامى ، هذا النزاع الذى قام بين الكاثوليك والبروتستانت وكانت معركة (سانت بارتلمى) اقصى صورته ، فقد تمثل فيها نحو مائة الف بسبب التعصب المذهبى ، وقد عرف الاسلام بعض صور الاختلاف المذهبى بين الخنابلة والشافعية ، أو بين السنة والشيعة ولكن ما من خلاف بين هذه المذاهب زاد عن المعارك الكلامية . أما فى أوربا فالصورة مختلفة .

وقد وقعت معركة سانت بارتلمى فى القرن السادس عشر وتمى عام ١٥٧٢ على التحقيق وفقدت فرنسا بها زهرة رجالها من أهل العقل والفتنة والحرية والعلم والصناعة .

ويعزى المؤرخون سبب هذه الجزرة الى الحقد الدينى فى اقصى اشكاله ، وذلك انه لما ظهر المذهب البروتستانتي فى المانيا فى اوائل القرن السادس عشر وامتد منها الى سائر ممالك أوربا أصاب فرنسا منه جأبا هاما ، فقد انحاز الى البروتستانتية كل من كان ناقما على سلوك الكنيسة الكاثوليكية اذ ذاك .

وكانت البروتستانتية فى الواقع ثمرة العلم الاسلامى الذى تدافع الى أوربا ، وأنشأ جوا من حرية الضمير وحرية البحث .

لم يرق فى عين الملكة كاترين دوق يبنى أم ملك فرنسا شارل التاسع

أن تنتشر البروتستانتية فمزمت على أحداث مقللة عامة تكون سببا في اقتناء البروتستانت الفرنسيين. وتقطع دابرهم أجمعين، وكانت يد الكنيسة الكاثوليكية في تدبير هذه المسكدة العظيمة في ٢٤ أغسطس ١٥٧١، فلما دقت الكنائس أجراسها كان ذلك إشارة للجنود والمنتوعين بالبدء في الفتك بالبروتستانت فدهسوا بيوتهم وفي أيديهم المشاعل تضيء لهم الطريق في الليل الدامس، وأخذوا يفتكون بأولئك الأبرياء مرتكبين من القسوة والوحشية ما يندر مثله في تاريخ البشر، حيث بقروا بطون الحوامل وأخرجوا الأجنة ثم القوها للكلاب والخنازير، وكانوا يسلمون الأطفال الذين في الهد الصغار الذين في سن العنصر كنين من اولاد الكاثوليك ويأبرونهم بقتلهم حزا من أعناقهم في أسواق باريس، ولم يزلوا كذلك حتى سالت حشوارع المدينة بالدماء وعجت الأصوات الى السماء.

وتكرر حدوث مثل هذا في كثير من مدائن فرنسا.

ومن أعجب ما وقع أن الكنائس دقت مرة أخرى في اليوم التالي فظن اتباع الحقد الديني بأن ذلك أمرا مجددا باستئناف القتال فأنحوا على إخوانهم قتلا ونهباً وتميلاً بأشد مما فعلوا بالأمس، واستمرت الجزرة الى اليوم الثالث وبعده ثم استحالت الى مذابح فردية طوال شهرى سبتمبر واکتوبر في باريس وغيرها.

مكتبة الاسكندرية

جرت محاولة التعريب على الصاق حريق مكتبة الاسكندرية بالمسلمين، وجارى المستشرقين في هذه الدعوى نفر من الكتاب في مقدمتهم جرجى زيدان وطه حسين، بينما دافع عن العرب بعض كتاب الغرب وفي مقدمتهم العلامة جيبون في كتابه سقوط الدولة الرومانية حيث قال: ان هذه الفرية لفتها على المسلمين « أبو الفرج العبرى » في كتابه مختصر الدول، وقد ترجم الى اللغة اللاتينية فتلقتها أهل الغرض من الفرنجة فأذاعوها، فأشار جيبون الى براءة عمر بن الخطاب وعمر بن العاص من التآمر على حريق مكتبة الاسكندرية، واثبت أن الذى أحرقتها انما هم الرومان بمراكبهم الحربية في حصارها لجيوش كليوباترة بقيادة يوليوس قيصر.

قال جيبون : تأكدت أنها أحرقت قبل الإسلام بمائتي عام ، وإن ليو الفرج ابن العبري لفق الفرية بعد الإسلام بنحو ستمائة سنة ، ولم يتعرض قبل أبي الفرج مؤرخ واحد لذلك ، حتى أن بطريك الإسكندرية (أفتيكوس) مع توسعه في الكلام على استيلاء المسلمين على شفر مصر لم يذكر كلمة واحدة عن حريق عمرو بن العاص لهذه الخزانة .

وكان الرحالة البغدادى قد زار مصر فى عهد الملك الكامل فنقل هذه التهمة وقد طبعت رحلته فى اكسفورد سنة ١٨٠٠ وهى محشوة بالخرافات والأكاذيب . وقال لطفى جمعه انه كان انافيا (Enentu Rier) نطنه ينتمى الى حلب ويسمونه (التيسى الملتحى) وقد نقض هذه الرواية واثنطون أرفنج وقلية وغيرهم كما نقضها أرست رينان الذى قال فى خطاب له فى المجتمع العلمى الفرنسى : أنه لا يعتقد أن عمرو هو السدى أحرقت خزانة الاسكندرية لأنها أحرقت قبله بزمن طويل .

مصر للمصريين

هذه كلمة حق أريد بها باطل كما يقولون : فان مصر للمصريين دعوة صحيحة اذا أريد بها الوقوف فى وجه الاستعمار البريطانى الذى سيطر على مصر عام ١٨٨٢ ، أما والاستعمار البريطانى هو الذى رفع هذا الشعار فانه أبلغ العجب ، فقد أراد به اخراج المصريين من أمرين (١) من الأمة العربية المجاورة لهم والتي تربطهم بها اللغة والتاريخ والجوار والمصالح الاقتصادية والاجتماعية (٢) ومن العالم الإسلامى الذى هو الامتداد الطبيعى للأمة العربية فكرا ودينا وثقافة (٣) ومن الإسلام نفسه وهو المنهج الفكرى والاجتماعى للمصريين وللعرب والمسلمين جميعا .

ولذلك فقد جاءت كلمة (مصر للمصريين) مضادة لكل دعوة وطنية عربية اسلامية تريد أن تضع مصر فى مكانها الصحيح من الأمة العربية ومن العالم الإسلامى ومن الإسلام نفسه ، ولكن الاستعمار قدما عن طريق بعض الفلاسفة القادرين على التويه والتضليل فبوت براءة لامة ، بينما كان المصريون يدعون أساسا الى التحرر من نفوذ الاستعمار البريطانى والغربى ، أما الصلة التى كانت قائمة بين المصريين والدولة العثمانية فلم تكن استعمارا بأى معنى من معانى الاستعمار ، بل كان ترابطا بين جفنين

يجمعهما فكر واحد ، ولقد جاء العثمانيون الى العالم العربى : الشام ومصر والمغرب بدعوة من اهله وحماية له ، وتوسيعا لجبهة المقاومة مع النفوذ الأوربى الاستعمارى الصليبي ، الذى حاول معاودة غزوه لمصر والشام كره أخرى بعد أن انسحق نفوذه فى الكروب الصليبية ، فكانت تلك الوحدة الاسلامية : العثمانية العربية عاملا من عوامل القوة خلال أكثر من أربعمئة سنة (١٥١٧ — ١٩١٧) اضطر النفوذ الاستعمارى خلالها الى تطويق العالم الإسلامى دون أن يتمكن من السيطرة على البحر الأبيض نتيجة هذه الوحدة .

ومن هنا فقد كان لطفى السيد وجماعة الجريدة وحزب الأمة غير صادقين فى الدعوة الى مصر للمصريين فقد كانوا باعترافهم على ولاء مع النفوذ البريطانى فى مصر وكانوا حيث سبماهم كرومر : (الذين التقوا بالانجليز فى منتصف الطريق) وهم بدائل الاستعمار وخلفائه (لطفى السيد وسعد زغلول وعبد العزيز فهمى) وغيرهم هم تلاميذ مدرسة كرومر التى قامت على أساس فلسفته التى رسمها فى تقاريره السنوية .

ارساليات لبنان

ترددت كلمات كثيرة تحاول أن تعطى هورا من البطولة للارساليات التبشيرية اللبنانية التى وردت الى العالم العربى فى منتصف القرن الماضى وأقامت عددا من المعاهد والمدارس يحاول بعض الداعين الى تزييف الوقائع التاريخية بأن ينسبوا النهضة العلمية والأدبية والتعليمية فى العالم العربى الى هذه الارساليات والى خريجيهما الذين وردوا الى مصر فأنشأوا الصحف من أمثال فارس ونمر وصروف وسركيس ومن تابعهم من أمثال جرجى زيدان وفرج انطون وأديب اسحق وسليم عنجورى .

ومن الحق أن يقال أن اليقظة العربية الاسلامية بدأت بانبعث صوت الامام محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية وبالدعوة التى ضدع بها العلماء فى الأزهر ، وما قامت به النهضة المصرية أيام محمد على من ترجمة وتأليف وكل هذه سبقت تلك الدعاوى التى يحاول بعض المبشرين وأتباعهم أن يصوروها منطلقا للنهضة الفكرية والأدبية والاجتماعية فى العالم العربى .

بل ان الصيحة التي انطلقت من منابر هذه الارساليات والتي كانت تحمل الدعوة الى العروبة لم تكن خالصة ولا صادقة وانما كانت في أساسها دعوة الى اخراج لبنان من الرابطة العثمانية العربية على النحو الذي اراده النفوذ الاستعماري بأحداث ١٨٦٠ والتي انتهت بسيطرة النفوذ الفرنسي والبريطاني على لبنان لتكون منطلقا للارساليات ولتمزيق الجامعة التركية العربية التي كانت تقف في وجه النفوذ الاستعماري .

أما الدعوة الى الوحدة العربية كحركة أصيلة فهي التي قام بها العرب في مواجهة حركة الدعوة الطورانية التي قام بها في الدولة العثمانية (جماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي) وكانت هويتهم مع النفوذ الغربي للقضاء على الروابط العربية التركية .

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It also discusses the implications of the findings and the potential applications of the research.

4. The fourth part of the document concludes the study and provides a summary of the key findings. It also offers some suggestions for further research and the development of new methods and techniques.

الباب السابع السياسة

الجامعة الاسلامية	الاستعمار
الجنس	الاستعمار التركي
العالمية	الأقليات
الوطنية	الأقليمية
الاتحاديون وليس السلطان	الرجل الأبيض

الاستعمار

كلمة من أسماء الأضداد فهي اشتقاق من التعمير ، بينما هي تحمل في مفهومها معنى السيطرة والغزو والفتح ، وهي شبيهة بكلمة الاستكشاف الذى كان مقدمة للغزو والاستعمار ، وهي متصلة أيضا بكلمة « امبريالية » التى تعنى التوسع الاستعمارى . ولها امتدادان جديدان هما الاستعمار الجديد والاستعمار الثقافى ، ومن الحق أن يقال إن الاستعمار بهذه الصورة يختلف اختلافا بينا عن الاستعمار القديم المتمثل فى الدول الفارسية والرومانية والبيزنطية . ذلك لأن الاستعمار الحديث قد ارتبط بالحضارة من ناحية وبدأ كأنها هو ثمرة لها أو وسيلة من وسائل نموها حصولا على الخامات وتصريفا للمنتجات ، ولكن أظهر مظهره أنه حمل معه أساليبه وفكره وقيمه فحاول فرضها على الدول التى استعمرها ، وحاول أن يقيم سيطرة كاملة على الأرض والانسان والحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . ومن هنا فقد اختلف اختلافا ضخما عن صورة الاستعمار القديم . وقد بدأ الاستعمار من قارة أوربا وجعل مجاله الحيوى عبر قارتى أفريقيا وآسيا ، واتخذ لذلك أساليب بعيدة كل البعد عن التعامل الأخلاقى ، بل فرض أسلوبا من السيطرة والأذلال والقمع والتفكك على نحو بعيد كل البعد عن أساليب المدنية أو قيم الحضارة ، وقد كان الاستعمار فى خطوته يحمل هدفين أحدهما ظاهر والآخر خفى ، أما الظاهر فهو السيطرة على مقدرات الشعوب ، وفرض نفوذ كامل يحمل طابع الاستعلاء ويحمل فى نفس الوقت طابع الاستثمار فأوربا صاحبة الحضارة ليس لها موارد الا ما تستطيع أن تحصل عليه من مستعمراتها، وهى تحصل عليه على أنه حق ، ولا تنظر الى أصحابه الا على أنهم عبيد تابعون يجب أن يظلوا خاضعين مكتفين بالحصول على أقل قدر ممكن من الأجر فى مقابل حصول الاستعمار على مقدراتهم وثرواتهم الضخمة التى لا حصر لها . أما الوجه الخفى للاستعمار فانما يتمثل فى ذلك المخطط الذى يهدف الى استمرار الاستعمار واتصاله على مدى الأزمنة وهو أمر لا يمكن

أن يتحقق إلا إذا احتوت الحضارة الاستعمارية هذه الشعوب والأمم في وجودها ومفاهيمها وحضارتها وثقافتها والقضاء على كل الطوائع التي تحملها هذه الأمم ، وتدمير القيم الأساسية لها وصهرها في بوتقة الثقافة والحضارة الغربية على أساس أنها حضارة الإنسان الأبيض للسيد المدين الذي وكلت إليه العناية الإلهية تمدين المتأخرين والسود والملونين ، ومن هنا فقد نظم الاستعمار فلسفة كاملة لهدفه هذا جعل لها طابعا علميا ومظهرا وضاء وأخفى في داخلها أغراضه الخفية وهي ادماج شعوب أفريقيا وآسيا ادماجا كاملا في الحضارة الغربية وفكرها والتخلص الكامل من قيم هذه الشعوب وذاتيتهم ، ولما كانت هذه الشعوب الأفريقية والآسيوية شعوبا عريقة ولها حضارات باذخة وتاريخ طويل وماض عريض فقد قاومت بمقاومة جسورة جبارة ، وكانت الحضارة الإسلامية أشدها مقاومة بحسبانها أحدث هذه الحضارات وأكثرها اتساعا وأكثرها ارتباطا بالحياة ، فان أغلب تلك الحضارات كانت قد ماتت أو انطوت ، أما الحضارة الإسلامية العربية فانها كانت لاتزال نابضة متفاعلة مع الحياة ، وأن اعترتها مرحلة من مراحل الضعف ، وهي احدى سنن الأمم والحضارات بعد دورة بلغت الف عام ويزيد ، ولقد كان الاستعمار يعرف مدى خطر هذه الحضارات على وجوده ومدى خطر مفاهيمها على بقائه ، ومدى قدرتها على المقاومة والمواجهة والصمود ، ولذلك فقد كان ضغطه عليها أشد وكان حربه لاهلها وتدميره لثوراتها وقضاؤه على قادة فكرها أشد وأعنف .

وقد بدأت جولة الاستعمار الحديث منذ أوائل القرن الخامس عشر الميلادي مما أطلق عليه تطويق العالم الإسلامي ، وانتهت فأطبقت عليه منذ الحملة الفرنسية على مصر ١٧٩٠ الى أن تمت السيطرة عليه في نهاية الحرب العالمية الأولى ١٩١٨ على نحو تمثل في استعمار مباشر واحتلال وانتداب ، ثم في صك باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين .

وقد شهد العالم في خلال هذه الفترة حركة واسعة النطاق للاستيلاء على الأجزاء والوحدات المختلفة في أفريقيا وآسيا ولا سيما القارة الأفريقية في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر حيث كان الصراع عنيفا بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال . ثم كانت حركة تمزيق الدولة

العثمانية والعضاء عليها وتوزيع الأجزاء العربية بين إيطاليا وانجلترا
وفرنسا وأسبانيا . وكانت الخطوات الأولى أن رجع الاستعمار عن أساليبه
وغير من خطته وان لم يتراجع عن هدفه الأساسي فأجلت الدول
المستعمرة أغلب جيوشها وانكفت بالاتفاقيات والمعاهدات والنفوذ
الاقتصادي وربطت الأقطار بتقديدها واقتصادها ، وظلت قادرة على
السيطرة على الموارد والثروات والخامات وأطلق على هذا النوع من النفوذ
« الاستعمار الجديد » .

والاستعمار الجديد هو فرض السيطرة الأجنبية من سياسية
واقتصادية ، على دولة ما مع الاعتراف باستقلالها وسياستها ودون الاعتماد
في تحقيق ذلك على أساليب الاستعمار التقليدية وأهمل الاحتلال العسكري ،
ويطلق على هذا الأسلوب الاستعماري اسم (الإمبريالية الجديدة) ويستخدم
الاستعمار الجديد في تحقيق أغراضه وسائل خاصة لتحايل المعارضة
الشعبية الوطنية ، ومن ذلك الاتفاقيات الثنائية غير المتكافئة وتكبير الدول
النامية بشروط تحرمها من حرية التصرف والضغط عليها ، تتمثل في صورة
معونات وقروض ، وقامة القواعد العسكرية واثارة الاضطرابات ووضعها
تحت السيطرة الأجنبية وتشجيع الأقليات البيضاء التي تتمتع بامتياز
اقتصادي وثقافي بارتقاء السلطة وممارسة سياسة التمييز العنصري فضلا
عن استخدام المنظمات الدولية التي تقوم عليها الدول الكبرى بدور رئيسي
في الضغط على الدول النامية وتوجيه سياستها .

ويتصل بهذا الاستعمار الجديد : الاستعمار الثقافي وهو أشد خطرا
وأخفى أثرا ، ويتمثل في الغزو الفكري للدولة المسيطرة عن طريق مؤلفاتها
وأخلاصها وكتاباتنا ومذاهبها ودعواتها والترويج لها في الشعوب الضعيفة
الواقعة تحت نفوذها السياسي والاقتصادي ، ويتمثل هذا النوع في
الرسائل التبشيرية والمدارس الأجنبية والصحف والمؤلفات والأفلام ،
وتقوم هذه المؤسسات بدور كبير في مجال الثقافة والصحافة والتعليم ،
وتعمل على تغيير القيم الأساسية للأمم وفرض مفاهيم مختلفة عن مفاهيمها
التي تتمثل فيها روحها وطلسمها وقوتها ، ويصعب الاستعمار الثقافي إخطاره
على اللغة والتاريخ والدين والعقائد ، فيعثر حولها جوا من التشكيك

والسخرية ويفتح الطريق لللاحاد والاباحية والتحلل والدعوات الوجودية
المادية والوثنية .

الاستعمار التركي

تتردد على السنة الكتاب كلمة الاحتلال التركي والاحتلال الغربى ،
وتوصف الأمة العربية بأنها وقعت تحت سيطرة استعمارين واحتلالين .
وايراد العبارات على هذا النحو أمر مقصود له هدف بقيد : هو تصوير
العلاقة التى كانت بين العرب والأتراك على انها علاقة استعمار او احتلال
وهذا مناقض للتاريخ والواقع معا ، فالرابطة التى قامت منذ ١٥١٧م
حتى ١٩١٨ م بين العرب والترک داخل نطاق الدولة العثمانية لم تكن فى
الحقيقة احتلالا ولا شبيهه .

وانما كانت محاولة من محاولات الوحدة والالتقاء بين أقطار العالم
الاسلامى فى مواجهة الأخطار ، وقد جاءت هذه الوحدة على اثر ضعف
قوى السلاجقة والماليك من بعدهم وتعرض البلاد العربية وخاصة مصر
والشام لتجدد أخطار الغزو الصليبي الغربى والتحرركات التى بدأها
الأوربيون مرة أخرى لاستئناف الحروب الصليبية . والمعروف ان العرب
قد رحبوا بالوحدة الاسلامية العثمانية بعد ان ضعفت قوى المالك فى
مصر وقوى البربر فى المغرب واصبحوا هدفا لمحاولات صليبية جديدة ،
وقد وجدوا فى العثمانيين اخوتهم فى العقيدة منتعشا جديدا للاسلام وقوة
شابة بدوية مقاتلة ، رفعت راية الاسلام عالية خفاقة واعادت ذكرى الأبطال
فى سبيل اعزاز الاسلام ونشره .

كما رحب العرب فى مصر والشام بالوحدة الاسلامية العثمانية بعد
ان نعموا على دولة المالك اهمالها شأنهم فى المرحلة الأخيرة فصاربوا
فى صفوف العثمانيين والواقع انه لم يكن فى هذه المرحلة خلاف جذرى بين
العرب والترک ، فقد كان الطابع الاسلامى هو مظهر الوحدة الأساسية بين
العناصر المختلفة والوحدات المنضمة تحت لواء الوحدة الاسلامية .

ومن حق ان يقال ان العثمانيين قد قاموا فى هذه المرحلة الاولى
بتمثل مفهوم الاسلام فى نطاق الحكم وتحركوا من خلال اطواره . ويشهد

المؤرخون، بأن العثمانيين قد اقتفوا أثر الظنن الأولين في العكس والفساح
وتملول أعمالهم واتخفوهم قدوة، وعلوا علق بصح القلوب اليهم بتقدير
العلماء الأتقياء، ونساء الجوهج والمدارس، بل إنهم قد استلوا
ومن هنا فإن القول بأن هذه الرابطة بين العرب والترك كانت
استعمارنا لظنا هو من النظريات المصنوعة وللنصارات المدخولة التي يحاول
الغزو الهكوي والتبشير، والمتفريب إذا تهلوا أثرها في الأذهان
أما ما كان من الخلاف بين الترك والعرب بعد تنجى السلطان
عبد الحميد وفي ظل حكم الاتحاديين دعاة الطورانية فذلك هو الخلاف
الحقيقي الذي يموه عليه خصوم المسلمين والعرب ويصفونه بأنه خلاف
بين الترك والعرب وهو في الحقيقة خلاف بين الاتحاديين أتباع المسونية
وأعوان الصهيونية وبين العرب الذين تصدروا للزعامة في هذه الفترة .

الأقليات

تضية الأقليات نتاج استعماري أصيل ، فهي الأداة التي حاول
الاستعمار استقلالها لتحقيق غاياته وتركيز وجوده . وهي من الوسائل
التي اتخذتها الدول الأجنبية سبيلها لتحطيم الإمبراطورية العثمانية وبسط
نفوذها على بلاد الشرق فقد لجأت هذه الدول إلى استغلال هذه الأقليات
الطائفية (كالأقلية اليهودية والأرمنية) وغيرها للثورة على العثمانيين ثم
جاء الوقت الذي أعلنت فيه كل دولة كبرى حمايتها لطائفة من الأقليات
والطوائف ، وأثارت عن طريق هذه الحماية وهذا الولاء صراعا وخلافا
بلغ في بعض مراحلها حداً أثارة الفتن والقتال (راجع مادة فتنة عام ١٨٦٠)
ولم تكن هذه الطوائف في أحضان الأنظمة السياسية التي عرستها العسالم
الإسلامي، تجد عننا ولا أرهاها ، بل تجد حمايتها وتقديرها بحكم نصوص
القرآن والفظم التي رؤسها الرسول والخلفاء تطبيقاً للقرآن ، وللسنا نحن
الذين ندافع عن هذا المفهوم ولكن لندع واحداً من الغربيين المنصفين هو
كابتن غوردون كانتج يقول : ان الأقليات المسيحية واليهودية كانت تعامل
على الدوام خير معاملة في البلدان الإسلامية إلى أن تأتي دولة أوربية
وتستخدم تلك الأقليات لقلب الحالة كما حدث في مسألة الأرمن والأتراك،
ان زعماء العرب في هذا العصر وفي العصور السابقة كانوا دائماً يعملون

على تلافى هذا التناحر واصلاح خلافات البين ، فاذا كان التعصب قد أخذ مجراه في زمن من الأزمنة فتهدد كيان المسلمون في مقعب الحاكم ينالهم من الاضطهاد ما ينال المسلمين ، ومن الواجب ان تتخذ مبادئ (انجزيان) كالمثل الأعلى للزعيم المسلم : « ان دم الذمي كدم المسلمين » .

وقول بيرلوتشو : لقد كان في توسع الاسلام بخل مشكلة النصراني في الشرق بالقبض على اهلهم دفعة واحدة ، ولكنه نلم يفعل لان دعوته لم تقم على الفتح في الأساس ولم يكن ثمة اكراه في الدين ، لهذا لم يتعرض الاسلام للنصراني واليهود ولم يخيرهم بين التلوث أو اعتناق الدين الجديد بل تركهم يمارسون طقوسهم فون أن يحضهم بتشريعة . ومن هنا فانه اضحاهما للخلق والتاريخ يقول ان مسألة الأقليات لم تكن موجودة قبل دخول اليهود للاستعماري للعالم الإسلامي ، ولقد ركز الثبوت الاستعماري على الطوائف الطائفة والموظفة المستغلين بتشريعة في البلاد العربية: الأرمن الأشوريين والمهاجرين من اليهود والروس واليونان والفرنج ليقاوم بهم العرب وخلق من هذه الطوائف قوى تحركها بالثورة على اهل البلاد متى تشاء ، وقد أسكنت بريطانيا الأشوريين في شمال العراق وأرادت به ما أرادت من اسكان اليهود في فلسطين ، ولما لم تستطيع انكثرا ان تخلق بالأشوريين قلائل ذات أهمية في العراق أعارتهم للفرنسيين الذين نقلوهم الى سورية ولبنان ليكونوا مصدر قلق لسوريا كما كانوا للعراق .

وقد أزرع المستعمر حين تم الالتقاء بين الإمبريئة المسلمة والأقليات غير المسلمة وأبدى قلقا لا حد له .

وهكذا كانت محاولة المستعمر الدائمة لاستغلال الأقليات في مكل وطن وهو الذي يكون في هذه الأقليات ، فلك الاحتسائس الذي مضطرب على بعضها من انها لا تأمن على قوى خارج نطاق بلادها ، وان كان هذا المعنى قد زال تماما في بعض البلاد التي بلغ فيها الوعى القومي والوطني درجة كبيرة . وسيحاول تدريجيا في المناطق المنضرة بالقبض على عوامله الاقليات والتبليغ والطائفية .

ويتصل بمسألة الأقليات ذلك الدور الذي قام به الصحفيون الشاميون في مصر أو طائفة السوريين المتعاونين مع الاستعمار . فقد كان كل الدعاة

الى الآراء الهدامة المادية والابحاد واليهودية والتفريب من اولياء النفوذ الاستعماري وخاصة البريطاني من أمثال فرح أنطون ولويس صابونجي وفرنسيس نهر والدكتور شيلبي وجرجي زيدان .

وقد وصف اللورد كرومر هذا الفريق في مذكراته بأنهم منحة من السماء وأنهم خمرة البلاد ، ووصل بعضهم الى أعلى المراكز الادارية وفي فصل مطول من كتاب الدكتور أنيس صايغ : « الفكرة العربية في مصر » يتحدث عن الأقليات فليرجع اليه من يشاء ومما قاله : لم يكن كل السوريين المتعاونين مع الاحتلال موظفين أو مرابين . فمنهم من أنشأ صحفا وأشهرها صحيفتا المقطم والمقتطف اللتان أصدرهما فارس نمر ويعقوب صروف واسكندر مكاريوس ، وكانت الصحيفتان اللتان الناطق لسطات الاحتلال باللغة العربية فأيدتا ذلك الاحتلال وقاومتا الحركات الوطنية بكل ما في لفظتي تأييد ومهاجمة من معان ، وكتب هؤلاء الثلاثة يدافعون عن حق الانجليز بمصر ويصفون حسنة الاستعمار ويمجدون أبطاله ويطالبون باستمراره ويدعون أهل مصر الى الازعان اليه لأنه يحميهم من داء الوطنية ولم تمر بمصر حادثة واحدة الا ومقوا فيها موقفا معارضا لأمانى الشعب ، فطلبوا سجن الأحرار وعارضوا توظيف الوطنيين ، بل أنهم رحبوا باعدام الأبرياء اثر حادثة دنشواي ، وباعلان الأحكام العرفية واحتلال السويس وسلخ السودان عن مصر وغير ذلك من مساوئ الاحتلال .

ويرى الدكتور أنيس صايغ أن الأقليات في كثير من فترات التاريخ الحديث كانت تتحالف مع الاستعمار وتتنكر لحق المشاركة القومية (راجع ص ٩٨ — ١٠١) .

وقد اتصل هذا الخط ببعض الدعوات كالفروعونية والفينيقية والآشورية والبابلية ، وكان لعلماء الآثار والكشوف الأثرية الحديثة أثرهم في اعطاء مزيد من الوقود لهذه الحركات التي كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على ربط الحاضر بالماضي البعيد للأمم متخطية أكثر من ثلاثة عشر قرنا من تاريخ الاسلام . وقد فشلت هذه الدعوات جميعا وأكدت خطيها ، بل لقد تبين بمراجعة التاريخ الصحيح أن الفراعنة والفينيقيين والبربر وغيرهم انما هم موجات قدمت من الجزيرة العربية أصلا .

الإقليمية

نستطيع أن نفهم اصطلاحات الوحدة الإقليمية إذا نظرنا إلى الخلفية الأساسية التي يحرکها الاستعمار والتي تستهدف التمزيق والتفرقة واعتبارها من عوامل سيادة النفوذ الأجنبي ، هذا المعنى يبدو واضحا خلف كل قضايا الوحدة القومية والدعوة الطورانية والدعوات الإقليمية واصطلاحات القومية والوطنية وكلمات الكيان الخاص والفرعونية والفينيقية والبربرية .

والمعروف أن العالم الإسلامي والأمة العربية لم تكن تعرف من قبل هذه المصطلحات المتعددة وأن كانت تعتبر أن وحدة الفكر هي أساس الوحدة الإسلامية وكانت جامعة الفكر القائمة على المفاهيم المستمدة من الإسلام هي مصدر التلاقي والوحدة ، غير أن النفوذ الاستعماري لم يكن يستطيع أن يقيم قواعد نفوذه إلا على تقسيم الجماعات الوحدة إلى عناصر يتبع بعضها الجنس والعرق أو يتبع اللغة أو يتبع الدين ، وكان دوما قادرا على إثارة الخلافات المذهبية بين أبناء الدين الواحد ، والخلافات بين أصحاب الأديان المختلفة ، وإثارة الخلافات بين الأفريقيين والآسيويين أو بين أبناء المدن المختلفة في القطر الواحد .

وكلما وجد النفوذ الاستعماري أن أمة بدأت تحقق وحدتها الوطنية لتلتقى في وحدة الأمة مع جاراتها التي تربطها بها اللغة والتاريخ استعمل مخططاته في سبيل القضاء على هذه المحاولة وبث الألفام من جديد لإثارة الفرقة والخلاف . بل لقد بلغ الاستعمار إلى أبعد من ذلك في محاولاته للحيلولة دون الوحدة التي تقوم على رابطة الأمة وعودة الأجزاء ، والمثل الذي يضرب في هذا أن فرنسا حكمت المغرب العربي بأقطاره الثلاثة المتجاورة المتلاصقة التي تجمعها جبال الأطلس وهي تونس والجزائر ومراكش ، ومع ذلك فقد أقامت في كل قطر نظاما مختلفا في عناصره الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ، وذلك حتى لا تتلاقى هذه الأقطار ، وحتى يتم تعميق الخلاف والإقليمية بينها وكذلك فعل بين مصر والسودان ، وبين سوريا ولبنان ، ومن الحق أن يقال إن

الأمة العربية كانت دائما ساعية الى الوحدة ولكن النفوذ الاستعماري كان دائما يحطم هذه المحاولات واحدة بعد أخرى وقد جرت محاولة لتقديس الحدود والأعلام والعمل والنظم ، بحيث يصبح من العسير انصهارها وتلاقيها . وأذا كانت محاولات الوحدة بين أجزاء الأمة الواحدة عسيرة الى هذا الحد بفعل النفوذ الاستعماري فان محاولة الترابط بين أجزاء العالم الاسلامي تلقى مزيداً من العسر والمقاومة .

ويجمع المؤرخون على أن أوروبا منذ أخذت في مواجهة الدولة العثمانية والضغط عليها. أثارت مسألة المسيحيين والأقليات ودورهم ومسئوليتهم وحقوقهم ثم توسعت في هذا الشأن في العالم العربي أيضا .

وقد كان بعض الأقليات أصحاب دور في التركيز على تمزيق الدولة العثمانية وخاصة بعض السوريين الذين قدموا الى مصر وعملوا في مجال الرأي والصحافة .

ثم جعل الاستعمار مسألة الأقليات في مختلف أنحاء العالم الاسلامي ورقة رابحة يلعب بها ويكبت بها كثيرا من التطلعات والمشاغل والأعمال النافعة باسم الخوف من اثاره الأقليات وكان أخطر ما قام به النفوذ الأجنبي في مصر لاثارة الخلاف بين الأقليات وغيرهم في مصر أن نصب من الاقلية رئيسا للوزارة فأحدثت صداما استفاد منه الاستعمار تركيزا لقواعده .

الرجل الأبيض

من النظريات التي يذيعها الاستعمار والتفريب ويحاول أن يؤكدھا في نظر الأمم الواقعة تحت نفوذه وسلطانه ، القول بأن الرجل الأبيض — لا الانسان عامة — هو تاج الخليقة ، وأن الغلبة في كل صراع ينشب على وجه الأرض سواء كان بينه وبين غيره من الأجناس الملونة أو بينه وبين مظاهر الطبيعة كالجبال والغابات والبحار أو بينه وبين الوحوش، ويرددون عبارة الكاتب الأمريكي ستانبيك (الرجل الأبيض لا يغلب) وهم عندما يكتبون تاريخهم يبدأونه بشعب أبيض ، هو شعب اليونان وينقلون زعامة البشر بعده بين أجناس بيضاء من رومان واطليان وجرمان . فاذا ظهر شعب ملون وارتفع الى مستواهم نظروا اليه بعين الذي يعتقد أنه

الصعود الذى لابد أن ينهار يوما لأن أصحابه ليسوا من الجنس الأبيض ، وقد كان ذلك موقفهم من الهابن .

ونظرية الجنس الأبيض لم تكن فى الحقيقة إلا أسلوبا من أسلوب السيطرة عن طريق اخضاع بعض الأفكار الاستعمارية لمظهر علمى يخفى وراءه اهواء الاستعمار ويحاول أن يصورها بصورة الواقع المفروض ، ويقلل من أهمية هذه النظرية تاريخيا أن الدولة الرومانية سقطت فى القرن الرابع الميلادى وظلت أوروبا أكثر من ألف عام تعيش ظلمات القرون الوسطى بينما كانت أجناس أخرى ليست بيضاء تتولى مقاليد الحضارة الانسانية وتذيعها فى كل مكان وتقيم مجتمعات من حدود الصين الى حدود فرنسا وإيطاليا فى قلب أوروبا . وقد استطاعت هذه الحضارة ان تقدم للبشرية المنهج العلمى التجريبي والجذور الأساسية لمختلف العلوم الطبية والطبيعية والكيميائية والفلكية التى نماها الغرب فيما بعد وأقام بها حضارته الحديثة ومن هنا فإن فكرة الجنس الأبيض نفسها لم تكن هى مصدر الحضارة .

هذا فضلا عن أن هذا الاستعلاء باللون لم يكن يوما من الأيام مصدرا من مصادر التقدم أو الامتياز ، فإن الجنس الآرى الذى يوصف بأنه الانسان الأبيض قد وصل الى أوروبا قاندا من قلب آسيا من فارس والهند . ومع ذلك فإن شأنه فى هذا يختلف عن شأنه هناك . وذلك لأن عوامل كثيرة ومختلفة هى التى أعطت الأوربيين قيادة الحضارة فى هذه المرحلة حين بلغ العرب والمسلمون مرحلة الضعف ، والرجل الأبيض الذى « ورث » تراث العلم والحضارة العربية الاسلامى قد استعلى فى غطرسة وغرور عن أن يعترف بالفضل وأنكر دور العرب والمسلمين وحاول اطلاق كلمة العصور الوسطى المظلمة على العالم كله ، وما زال ينظر الى التاريخ من حيث بدأ فى أوروبا وينتهى بها . وتلك نظرة ظالمة بعيدة عن الانصاف تنكر حضارات الأمم والشعوب المختلفة التى سبقت وأثرت فى مسير الحضارة البشرية التى ليست هى نتاج الرجل الأبيض وحده ، الا ان يكون الرجل الأبيض هو وريثها والمتصرف فيها .

وقد كان الرجل الأبيض يدعى أنه ممدن البشرية ، وأن سلطانه

ونفوذه ليس الا عملا انسانيًا يستهدف تحضير الشعوب وتعميرها (واشتق اسم الاستعمار من التعمير) ولكن الشعوب رأت كيف كان الرجل الأبيض قاسيًا وظالمًا وغنيًا ، وأنه لم يكن ممدنا بقدر ما كان مستعمرًا جشعًا يحرص على أن يمتلك كل شيء ، وأن يسيطر على مختلف الخامات والثروات وينقلها الى بلاده ، دون أن يترك لأصحابها الا الفتات القليل ، وأنه كان حريصًا أن لا يقدم لهذه الشعوب من حضارته الا الجوانب السلبية والمبراقة، التي تحمل جرائم قتل الكيان والشخصية وتذويب القيم وتحطيم المعنويات . وذلك بقصد استدامة السيطرة وابقاء النفوذ وإطالة أجل الاستعمار . وقد كشفت الأبحاث العلمية المنصفة خطأ نظرية الرجل الأبيض وتميزه عقليًا أو جسيما ، وتؤكد أن ما حصل عليه من التقدم العلمي إنما هو تطور البشرية الطبيعي والجهد المشترك الذي ساهمت فيه مختلف العقول والقوى ، وأن هذا التميز العلمي وحده ليس هو كل شيء في الحضارة وإنما الحضارة قوى روحية ومعنوية ، وأن العمل المادى الصرف منفصلا عن الأخلاق والدين لم يحقق الا أزمة العصر ، أزمة العالم الذى كبر عقله وتوقف قلبه عن النمو فباعد ما بين قوتيهِ الصانعتين لحياته .

وقد اتخذ الرجل الأبيض مفهوم روما القديم وطبقه في العصر الحديث ، فأهل روما سادة وما وراءها عبيد واستعمل قوته المادية وقدرته العلمية فى غرور ونفيه ، على الانسان الملون فأوجد التفرقة العنصرية، وحاول أن يقول بالحرية والمساواة والاحياء فجعلها قاصرة على الأوربي والأبيض وحدهما، وأنكر حق الأجناس الملونة فيها ، وبذلك أعطى البشرية ذلك الأسلوب المضطرب الذى أشقاه بالحضارة ، وحول العلم الى مجال الفتك والتدمير والصراع الذرى النووى الرهيب . ولم يوجهه الى منح الانسانية الأمن بعد الشدة أو الغنى بعد الفقر ، وكان مصدر هذا الاضطراب جميعا هو ذلك المفهم القائم على الغرور والاستعلاء ، المفهم الذى يفرق بين الرجل الأبيض والرجل الملون حيث تكشف حقائق التاريخ والعلم والاجتماع أن لا فروق عقلية أو جسمانية تميز جنسا عن جنس ولا لونا عن لون .

الجامعة الإسلامية

كانت صيحة الجامعة الإسلامية عندما استعلنت إنما تعنى بجمع المسلمين فى العالم الإسلامى تحت لواء الخلافة العثمانية فى وجه النفوذ الاستعمارى الزاحف الذى كان يخطط من أجل تمزيق الدولة العثمانية وإيقاع الخلاف بين العرب والترک كعنصرين تجمعهما وحدة سياسية وفكرية واجتماعية واسقاط الخلافة الإسلامية كقوة جامعة للمسلمين .

ولقد كانت دعوة الجامعة الإسلامية قسما بين السلطان عبد الحميد وجمال الدين الأفغانى . أما السلطان عبد الحميد فقد حمل لواءها منذ تولى الحكم كمحاولة لتجميع مسلمى العالم كله مع الدولة العثمانية فى وجه النفوذ الغربى الذى كان قد بدأ يسيطر على كثير من أجزاء البلاد الإسلامية .

أما جمال الدين الأفغانى فقد كان يطمح فى تحرير قطر من الأتطار العربية ليكون منطلقا للوحدة الإسلامية وكان يركز على مصر بالذات فى هذا المجال ، فلما سقطت مصر فى قبضة النفوذ الاستعمارى البريطانى عام ١٨٨٢ رأى أن يدعم دعوة عبد الحميد الى الوحدة الإسلامية الجامعة، وانتقل الى استانبول من أجل هذا الغرض غير أن حوائل كثيرة حالت دون تحقيق هدفه^١، أهمها ، مزاجه النفسى وطابعه الفكرى كداعية ومفكر وما شاب حركة السلطان عبد الحميد من معوقات وضغوط .

غير أن النفوذ الاستعمارى ومن ورائه الصهيونية العالمية كانا يعملان فى اصرار وعنف على اسقاط السلطان عبد الحميد كوسيلة لاسقاط دعوته، وقد تمكنا من ذلك عام ١٩٠٩ حيث تولى أمر الدولة العثمانية أولياءالماسونية والنفوذ الاستعمارى من زعماء الاتحاد والترقى الذين أعدوا الدولة للسقوط والتمزق الكامل بتسليمهم طرابلس الغرب لابطاليا ، والسماح لليهود بالاقامة فى فلسطين . ودخول حرب العالمية الأولى مع الألمان مما مهد لقيام حركة مصطفى كمال التى كانت المرحلة النهائية فى القضاء على الطابع الإسلامى فى الدولة العثمانية بالفناء الخلافة والتحول الى دولة علمانية غربية .

الجنس

تستعمل كلمة « جنس » في الفكر العربي بمفهومين: مفهوم (الجنس) من الدم والقبيلة و (الجنس) من الصلة القائمة بين الرجل والمرأة ، أما الجنس بمعنى القومية فهو من خصائص الأمم ، والفكر الاسلامي يقبئه ، بمفهوم له مخالف لمفهوم الغرب، فهو لا يعلى من شأنه اعلاء شأن العنصرية الغالية المصارعة بل يراه وسيلة لتلاقى الأمم على حد قول القرآن (يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم) .

وقد استعلى نداء الجنس بوصفه العرق والعنصر استعلاء شديدا وتحرك في دوائر مختلفة اولها استعلاء الجنس الأبيض بوصفه صاحب الحضارة وقد حاول الاستعمار ان يبرر سيطرته على الاقطار الاسلامية والافريقية والاسوية بأنه جنس متفوق وتلك اجناس متخلفة ، وان اليه وحده امانة الحضارة وتمدين الأمم ، وقد كذبت الوثائق هذا الادعاء فقد كشف الأوربيون والغربيون عن دخيلتهم التي تقوم على ازراء عجيب للشعوب الملونة وخاصة اذ ساموها سوء العذاب وعملوا على الابتاء على جهلها وضعفها واستنزاف مواردها .

ثم ظهرت نزعات استعلاء الجنس في صيحة الجنس الآرى والجنس السامى ومحاولة المفاضلة بينهما وهي صيحة مرتبطة بالدعوة الأولى ، ثم كانت دعوة الجرمان الى سيادة الدم الألماني وغيرها من الدعوات ، وفي السنوات الأخيرة علت دعوة اليهود الى ما أسماه شعب الله المختار ، وقد كانت حرب الأجناس هي صيحة الاستعمار أساسا حين حاول اخراج الأمم من اثنائها الفكرية والروحية والنفسية القديمة التي كانت تقوم على وحدة الفكر ، فأثار دعوة العرق والعنصر فظهرت دعوة القومية الضيقة والاقليمية والكيان الخاص ، وكلها دعوات أماد منها الاستعمار والنفوذ الأجنبي حيث استطاع السيطرة على الشعوب والأمم وحال بينها وبين الالتقاء في وحدات شاملة توسع دائرة المقاومة والتجمع ، وقد أكد علماء الأجناس أن اجناس البشر على اختلاف ألوانها متساوية في قدراتها

الفعلية والفكرية وأسقطوا مختلف نظريات التفرقة بين الأجناس التي حاول بها الاستعمار والنفوذ الأجنبي فرض سيادته .

أما مفهوم الجنس بوصفه الصلة بين الرجل والمرأة ، فإن الإسلام ينظر إليه بغير تعقيد ولا يثير حوله الأزمات خلافاً لنظرة الفكر الغربي إليه ، لأنه يجعله من المباح في حدود الشريعة ، ويفسح له المجال في العمل . ويضع له الضوابط التي تكفل له سلامة الاتصال وبعده عن التفسخ والاضطراب والأزمات . ويقول الإمام ابن قيم الجوزية :

(ان الاتصال الجنسي نحفظ به الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس وتحصل به مقاصده التي وضع لأجلها) .

ولا ينظر الإسلام للجنس نظرة بعض الديانات الأخرى من أنه ثمرة خطيئة ولا ينظر إليه نظرة بعض الفلسفات من اطلاقه بغير ضوابطونظم ، فالإسلام يأمر بالعفة اذا عجز الشاب عن الزواج . وبذلك يكون الزواج هو الطريق المفتوح أمام الجنس الطبيعي السليم ، وذلك في مواجهة خطأ الفلسفات التي تدعو الى حصر الزواج في أضيق نطاق وتمنعه على بعض الزعماء الروحيين وتمنع زواج الأرملة والمطلقة .

وقد رفع الإسلام من شأن المرأة وتنزيه لها عن أن تكون أداة لمتعة الرجل (١) وذلك لأن الرجل الذي يمارس الجنس مع المرأة دون أن يرتبط بها ولا أن يحمل أولادها اسمه إنما يخفى احتقاراً للمرأة . فتحريم الزنا يعني تحريم احتقار المرأة — واكتمال الحرية الشخصية للرجل والمرأة إنما يكون بحق الزواج ثم بحق الطلاق لا بالقفريط ولا بالاباحة الجنسية فليست الاباحية مرادفة للحرية . وكما عبرت عقوبة الزنا عن احترام عميق للمرأة وتقدير للجنس فإن الطلاق يعني حرية تصحيح الخطأ والبعد من جديد وانتقاد الأسرة بدلا من أن تسحق تحت حقد الفشل والكراهية .

(١) محمد جلال كشك : (دراسة في فكر منحل) .

ولقد ظهرت في الفكر العربي الحديث نظريات ودعوات تولى من شأن الجنس وفق مفهوم الإبادة والكشف على بعض من الفطنة الحادية والخطرة المدمرة التي تبثها الماسونية والتي تحمل طابع الطم وضووته .

وكان أقوى من حمل لواء هذه الدعوة فرويد في درآسات النفس ولورنس في الأدب وسارتر في مذاهب الفلسفة . ولما كانت هذه الدعوة لها خلفية تتصل بأهداف الصهيونية العالمية التي وردت في بروتوكولات صهيون التي تدعو الى تدمير الجنس البشرى وتحطيم معنوياته فقد وجدت سبيلها الى الفكر العربي الاسلامى والثقافة العربية عن طريق غزوات التفريب والنفوذ الأجنبى والاستعمار الفكرى . وقد وجدت هذه الدعوات مجالاً خصباً في الآداب الأوربية والقصة ، ولتأخذ مذهب فرويد أسلمت للقصة ، والأدب المعاصر ومنه امتدت خيوط الى الأدب العربى والثقافات الاسلامية .

وتحمل نظريات الجنس دعوة مدمرة خطيرة الى التحلل والانطلاق والقضاء على مختلف الضوابط والقيم في مجال علاقات المرأة بالرجل ، ويستهدف النفوذ الاستعماري والغزو الثقافي من هذا التركيز على هذه المعانى في المحيط العربى الاسلامى نتيجة أساسية وهى : أن تدمير الجنس في أمة من الأمم يضمن دمارها وانحلالها وزوالها . والمعروف أن انحلال الحضارات المختلفة في التاريخ كله قد ارتبط بالانحلال الاجتماعى والأخلاقى . وأن الانحلال الجنسى الموجود الآن في قلب الحضارة الغربية إنما هو علامة خطيرة من العلامات التي تشير الى نهاية هذه الحضارة .

العالمية

الدعوة الى العالمية لها مفهوم انساني يبهر النفس ويعجب العقل . ولكن لكل مفاهيمه وموازينه ، والدعوة الى العالمية في هذه المرحلة التي يهر بها العالم الاسلامى والأمة العربية إنما تستهدف أخطاراً كبيرة على الأمم في حالات الضعف أو حالات وقوعها تحت نفوذ الاستعمار أو قبل أن تتكامل قواها ، وأن الدعوة الى الاممية أو العالمية في هذه المرحلة بالذات إنما هي محاولة لتذويب الأمم ذات الحضارات والثقافات المتميزة في

حضارة الغالب وثقافته والقضاء على قدرتها فى المقاومة أو التميز بكيانها الذاتى وشخصيتها الخاصة . فالعالمية مذهب فلسفى ينكر حقيقة الاوطان ويرى أن انقسام العالم الى أمم متعدية أو متناحرة مضاد للعدالة والأخوة الانسانية ، ومن شأن الفوارق الطبيعية والأخلاقية والاجتماعية والروحية والجغرافية والتاريخية واللغوية — وهى عميقة الجذور بعيدة الأصول فى البشر الى درجة كبيرة — من شأنها أن تجعل قيام وحدة فكر انسانية شاملة أمرا بعيدا بل مستحيلا « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » .

ومن الانصاف أن يقال أن هناك جوانب تلتقى فيها الأمم . وأن هناك جوانب أخرى من العسير التناؤما حولها . واهم هذه الجوانب العسيرة الأخلاق والعدالت والآداب والتقاليد والأذواق والروح . فليس فى الامكان القول بأن هناك خلقا وذوقا عالميا بل ليس هناك خلق وذوق أوربى . ولكن هناك خلقا وأدبا وذوقا وروحا انجليزية ومثلها فرنسية ومثلها روسية وللعرب والمسلمين خلق وتقاليد وآداب وذوق مختلف ، هذه الأمور هى من مقومات كل أمة ومنبع الهامها ويرجع هذا التباين الى عوامل كثيرة ذاتية من الدم الى الجنس الى البيئة الى الدين الى اللغة الى التاريخ الى السجايا والمفاخر مما يجعل من الاستحالة التقاء الأمم فى العالمية .

ولا شك أن من وراء الدعوة الى العالمية أهدافا يحمل لواءها الطامعون والأقوياء . فهناك الدعوة العالمية تحت لواء الحضارة الرأسمالية . وهناك الدعوة الأممية التى تحمل لواءها الماركسية وهناك دعوة العالمية التى تطمح الصهيونية فى تحقيقها . وذلك بالسيادة على البشر جميعها تحت لواء زعامة شعب الله المختار .

الوطنية

برزت فى العصر الحديث فكرة (الوطنية) كما برزت فكرة (القومية)، وظل الباحثون يضطربون فى التفرقة بينهما وتحديد مفهوم كل منهما بحيث لايتداخلان ، وقد استقر الراى على أن الوطنية تتصل بالأرض كما أن القومية تتصل بالعرق والدم والأمة ، فالصريون حين يتحدثون عن مصر

أرضها وسمائها وكيان وجودهم فيها فهي وطنية ، وحين يتحدثون عن أمتهم وأرومتهم وأعرافهم فهي قومية ، الأولى تتصل بأرض مصر والأخرى تتصل بالأمة العربية ، ولقد حاول النفوذ الاستعماري والتغريب والغزو الثقافي بلبلة الثقافة العربية بهذه المصطلحات والقاء التعارض والمضادة بينها ، واعلاء شأن الوطنية الضيقة ، ومحاولة جعلها قومية حتى تفصل المصريين عن العرب ، وكذلك فعل الاستعمار في سوريا وفي المغرب وفي لبنان ، للحيلولة دون قيام فكر موحد قومي يجمع الأمة العربية في كيان واحد ، واثارة خلافات قديمة بائدة ، والتركيز على ملامح طبيعية يختلف فيها كل قطر عن الآخر لخلق روح الاقليمية مرتبطة بتحويل الوطنية الى قومية ، غير أن هذه المحاولات عجزت عن أن تحقق هدفها ثم برزت نظرة شاملة من وراء انحراف دعوات الوطنية بالمفهوم الضيق ، أو القومية بالمفهوم الغربي ، تقوم على الترابط بين حلقات ثلاث :

في الوطن الواحد : الوطنية بمعنى الأرض وهي تتعلق بالأرض في كل قطر والقومية بمعنى الأمة وهي تمثل الوحدة العربية .

ووحدة الفكر في مجال الثقافة التي ترتبط باللغة والتاريخ والتراث ذي المصدر الواحد ، فالعربي يرتبط بوحدة الأرض الوطنية وبوحدة الأمة العربية ووحدة الفكرة الاسلامية .

وكذلك العراقي والسوري والمغربي وهكذا .

ولا سبيل الى الفصل بين الحلقات الثلاث ، ولا سبيل لأن يقبل العربي انفصاله عن مصادر ثقافته ووحدته الفكرية ، ولا سبيل الى قبوله الوطنية المجردة من روح العروبة وما يزال الاسلام عاملا أساسيا في أرضية الوحدة الثقافية والقومية . وقد استحال أن تقبل الثقافة العربية مفهوما للوطنية أو القومية مستوردا من تجربة الغرب . فذلك تحريفه الخاصة التي صاغها وفق ظروفه وعصره ومقومات فكره وتراثه ، وليست هي بالتالي قابلة لفرضها على أمة أخرى له فكرها وله مقومات

شخصيتها وكيانها وفوقها ومزاجها وتراثها الخالص الذي كونته أعصر طويلة خلال أربعة عشر قرناً ، وقد عجزت قوى التغريب عن صهر الثقافة العربية والأمة العربية في قوالبها التي أرادت بها أن تصورها في بوتقة الثقافة العالمية : أى ثقافة الاستعمار المسيطر نفسه .

الاتحاديون وليس السلطان عبد الحميد

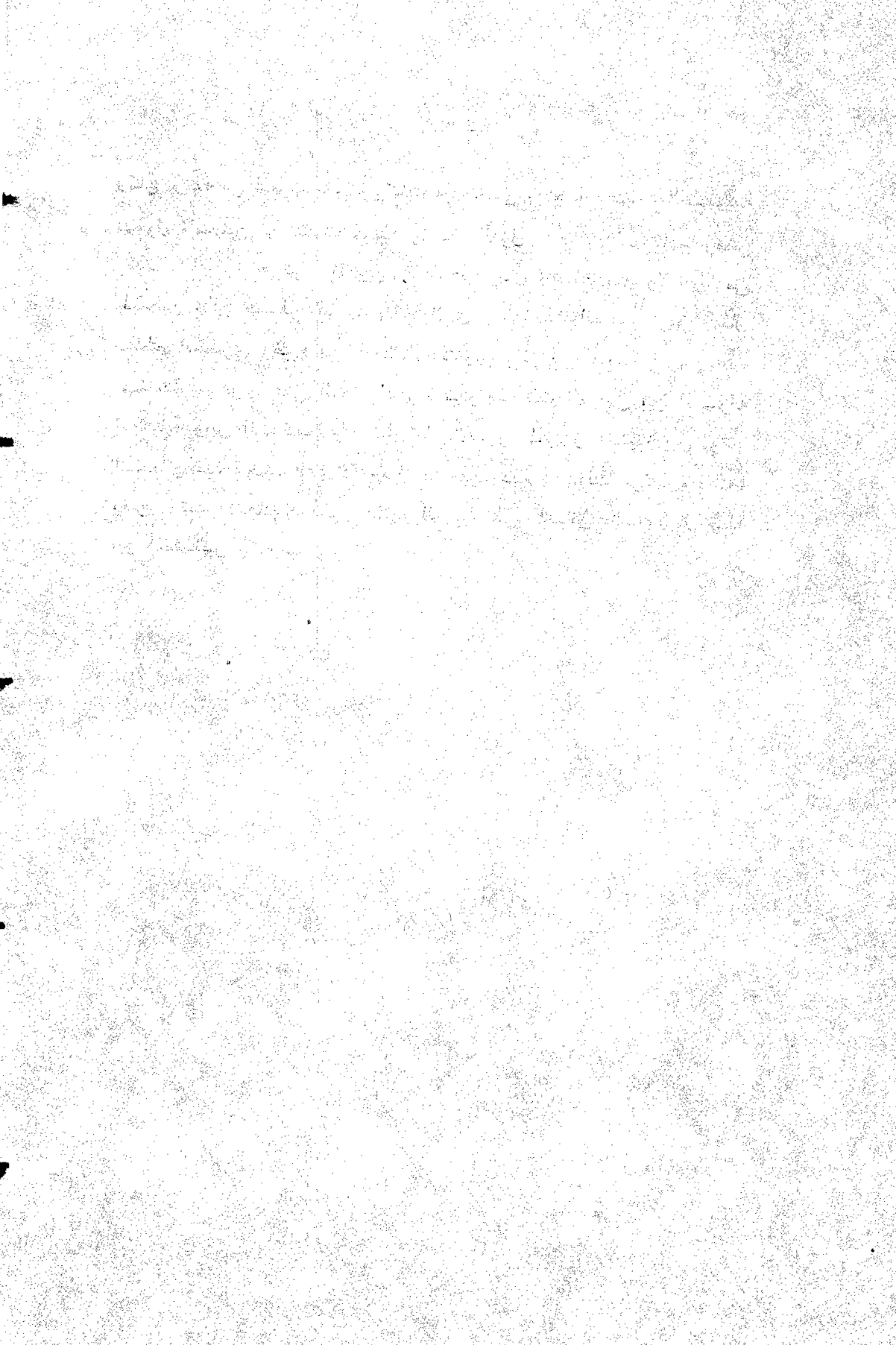
هناك خطأ ذائع وشائع ، هو أن الدولة العثمانية هي التي أساءت الي العرب وعلقتهم على المشاقق وأوجدت الفرتة والخلاف ، وكانت سببا فيما ترتب على ذلك من سيطرة فرنسا وإنجلترا على الشام بأجزائه الأربعة (فلسطين والأردن وسوريا ولبنان) وكذلك العراق وذلك بعد الحرب العالمية الأولى ١٩١٨ وبعد أن اتفق العرب مع بريطانيا على اقامة دولة عربية نظير تأييدهم لها .

والحق أن الدولة العثمانية كلمة مبهمة عامة ، والحقيقة أن (حزب تركيا الفتاة المسمى الاتحاد والترقى) الذى تولى السلطة من عام ١٩٠٨ حتى عام ١٩١٨ هو الذى دمر العلاقات بين العرب والترق يدعوته الى الطورانية ومحاولته بتريك العرب والقضاء على لغتهم وتعليق زعمائهم على المشائق عام ١٩١٦ .

والاتحاديون جماعة سرية كانت بايعاز من النفوذ الاستعماري والمنظمات الماسونية العاملة لحساب الصهيونية العالمية ، تعمل على اسقاط السلطان عبد الحميد حامل لواء الدعوة الى الجامعة الاسلامية ، وتعد العدة لتمزيق الدولة العثمانية وتسليم الأجزاء العربية وغير العربية منها الى الدولة الأوربية على النحو الذى وقع فعلا وذلك باعلاء طابع القومية التركية والعنصرية الطورانية .

لما السلطان عبد الحميد فقد كان يدعو الى توسيع جبهة المقاومة على النفوذ الأجنبي وذلك بربط مسلمى آسيا وأفريقيا بالدولة العثمانية

وكان موقفه من العرب مشرفا وكانت اجابته فى مواجهة تحديات الصهيونية لدخول فلسطين من اشرف ماقاله رؤساء الدول وزعماء الامم عندما رفض رفضا باتا اغراء هرتزل بالملايين من الذهب وقال (تقطع يدى ولا أفرط فى فلسطين ، ان فلسطين ليست ملكا لبلادى ولكنها ملك العرب) ولكن أمثال ساطع الحصرى وغيره من الباحثين المتأثرين بأغراض خاصة يطوون هذه الصفحة ويوهونها على النحو الذى لا تبدو فيه تلك الفوارق بين الدولة العثمانية وبين الاتحاديين واضحة كما يطمسون الفوارق الدقيقة بين موقف السلطان عبد الحميد الذى دافع عن فلسطين ودفع ثمن ذلك عرشه وحياته، وبين موقف الاتحاديين الذين علقوا العرب على المشائق فقطعوا كل صلة بين العثمانيين والعرب .

الباب الثامن

الكتب والمؤلفات

عبقرية الحضارة العربية	الف ليلة وليلة
تاريخ الحضارات العام	شمائل المصريين المحدثين
الجام العوام في علم الكلام	الأغاني
روح الاسلام	البيان والتبيين
بندلى جوزى	المضنون به على غير أهله
الدين بين السائل والمجيب	الامامة والسياسة
محمد رسول الحرية	المنجد
مسألة الحسين شهيدا	دائرة المعارف الاسلامية
العبقریات	يقظة العرب
الفلسفة القرآنية	الموسوعة العربية الميسرة
كتاب الله (العقاد - مصطفى	تحرير المرأة
محمود)	حديث الأربعماء
حياة محمد	الأخلاق عند الغزالي
تفسير عصرى للقرآن	على هامش السيرة
	في الأدب الجاهلى

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

12. 12. 12

الف ليلة وليلة

من أخطر شبهات التغريب محاولة اعتبار كتاب (ألف ليلة وليلة)
مصدرا تاريخيا ممثلا لحياة العالم الاسلامى ، فقد جرت محاولات متعددة
لاعتبار القصص الذى تضمه ألف ليلة ممثلا لحياة العرب والمسلمين بصفة
عامة بينما تكشف أقل مراجعة لمصادر ألف ليلة عن أنه تراث ايرانى وهندى
سابق للإسلام ، وأنه لا يمثل بحال صورة المجتمع الاسلامى العربى ، أو
مفاهيم الفكر العربى ، وقد حكى المؤرخ الكبير المسعودى المتوفى ٩٥٦م
(القرن الثالث الهجرى) فى كتابه (مروج الذهب) عن وجود كتاب تديم
بالفارسية أو بالفهلوية يحكى عن ملك وعن بنت وزيره (شهر زاد)
وخادمتها دين زاد وقد أشار ليه ابن النديم مؤلف الفهرست المتوفى ٩٠٥هـ
مجملا . وقيل أنه كتاب الحماسة والسيئات، كما أشار اليه المؤرخ القرطبى،
وقد كانت كل اشارات المؤرخين المسلمين اليه اشارات تحمل طابع الرفض
والامتنان والنص على أنه مصدر ساقط فى انظار العلماء والباحثين على
حد عبارة الدكتور سنيتى كمارتجرجى فى مجلة ثقافة الهند (يناير
١٩٦٢) .

ومعنى هذا : ان لكتاب الف ليلة أصلا كان سابقا للإسلام وأن
مصدره أساطير هندية وفارسية ، وقد ظل العرب يتناقلونه بعد ترجمته
كوسيلة من وسائل الترف ويضيفون اليه حكايات جديدة ، كما أضيفت اليه
فى العهود المختلفة وآخرها عهد دولة المماليك ومساهمات أهل بغداد
والقاهرة .

ومن هنا نرى خطر الاستعانة به كمصدر لدراسة حياة المجتمع
الاسلامى بل على حد اتجاه بعض المستشرقين ودعاة التغريب من اعتباره
مصدرا وحيدا فى رسم صورة زائفة .

ومما يذكر أن أول من أبدى اهتماما ازاء الف ليلة وليلة هو جابوس
انجليزى مفامر (ريتشارد بيرتون) عام ١٨٨٣ وهو واحد من أولئك الذين

كانوا يتخفون في زيارتهم للبلاد العربية ويلبسون العباءة العربية أمثال لورنس وفيليبى وكان يطلق على نفسه في دمشق الحاج عبد الله والمعروف أنه تصرف في النقل على النحو الذى يخدم أهدافه .

ومن الحق أن يقال أنه مهما تكن صورة الحياة التى ترسمها الفيلبة فهى ليست قطعاً صورة المرأة العربية أو المسلمة ، فقد غير الإسلام نظرة المرأة إلى الحياة كما غير واقعها تماماً فلم تكن فى مفهومه ولا فى مجتمعه الأصيل أداة جنس أو مصدر غايات حسية ، كما كانت فى مفهوم المجتمع الوثنى أو الجاهلى ، وحتى بعد أن اضطربت الحياة فى المجتمع الإسلامى فقد ظل هناك فارق واضح وحاجز كبير بين ماكانوا يسمونها (الغانية) وبين ذاتة الصون والعفاف .

وقد حوى الفيلبة صورة مشوهة عن المجتمع العربى الإسلامى يزيد فى زيفها أن قصصه تمثل أمماً مختلفة وعصوراً متباعدة وأن الجانب الأكبر منه كان موجوداً قبل الإسلام : وقد أضيف المترجمون الغربيون — بالقصد العميد — التائم على التعصب والخصومة ، أضافوا التى بشاعة الصورة التى يحملها التكتاب إضافات زادتة فساداً ، فقد أشار (فلان) المستشرق الفرنسى الذى ترجم الفيلبة لأول مرة عام ١٧٠٤ م بأنه «فرنج» الكتاب ليلائم ذوق قارئه وأنه ركز على صور الرفاهية والترف وأنه حمد الى رسم ما سماه : صورة الشرق الحيوانى .

وكان أن استقى من هذه الترجمة باحث آخر هو المستشرق (ابن) أرضية كتابه (وكذلك الف كثرين) عن المجتمع الإسلامى اعتماداً على هذه الصورة . وقال ريتشرد بيرتون (الإنجليزى) فى مقدمة ترجمته لآل ليلة انه إنما أراد منها أن يتعرف مواطنوه مما فيه الكفاية على طباع المسلمين وعاداتهم وأخلاقهم ليكون لديهم الحنكة الضرورية لحكم المسلمين الواقعيين ضمن امبراطوريتهم .

وقد اخطأ هذا المستشرق فى تقديم هذه الصورة للمستعمرين لأنها لاتمثل المسلمين والعرب من قريب أو بعيد ، كذلك فقد اخطأ المستعمرون فى الاعتماد عليها كأساس لمعرفة أخلاق المجتمع الإسلامى المختلف عن ذلك اختلافاً كبيراً .

شمائل المصريين المحدثين

يمثل نظرة رجل غريب عن مصر والشرق رسم صورة لمجتمع مصر فى العهد الذى أعقب الحملة الفرنسية وأهتم برصد الناحية الاجتماعية والعادات والتقاليد بهدف مبيت أثار اليه فى المقدمة حين قال أنه أراد أن يجعل مواطنيه الانجليز أحسن معرفة للطبقات المختلفة فى أمة من أهم أمم العالم وهو من أسوأ الكتب التى وضعت للطعن فى قدر المصريين والعرب والمسلمين ومن قدر حضارتهم ومجتمعاتهم ومهمتهم الأساسية . هذا الكتاب الذى ألفه المستشرق (ادوارد وليم لين) وقصد فيه الى التقاط كل ما يتعلق بالعادات والخرافات والأساطير ومحاولة تليفيها فى صورة زائفة يراد بها تقديم صورة للمجتمع المصرى ، وهى صورة ليس فيها شيء من الحق أو الانصاف وليس فيها أى قدر للصديق أو التحقيق العلمى . وكان ادوارد لين قد قدم الى مصر عام ١٨٢٥ لدراسة آثار المصريين القدماء ، واتخذ له منزلا فى بعض الأحياء الشعبية وادعى الاسلام وأطلق على نفسه اسم منصور افندى وليس ملابس الأتراك ، وبذلك أحاط نفسه بجو من الثقة مكنه من خداع الوطنيين وتحقيق هدفه فى تجميع خيوط وهمية نسبها الى الاسلام فقد أخذ يتصل بالطرق الصوفية وموالد الأولياء ويجمع ما يردده العلامة من أحاديث الخوارق والخرافات والبدع ، ثم صنع من هذا كله دراسة فى جزأين كبيرين كانت كسبا ضخما لدوائر الاستشراق فى أوربا اذ بلغ الاهتمام بها قدرا كبيرا وتناقلتها اللغات المختلفة واعتبرت لدى المبشرين والمستشرقين مرجعا يعتمدون عليه ، وقد عنيت دائرة المعارف الاسلامية التى أنشأها متعصبو الاستشراق بهذا الكتاب واعتبرته مرجعا فهمى تنقل منه هذه الخرافات على أنها حقائق . وقد جرى هذا المجرى من بعد (أحمد أمين) حين لى نداء هؤلاء العتاة فى انشاء قاموس للعادات والتقاليد الشعبية ونقل كثيرا مما كتبه (لين) وجرى مجراه فكان ذلك من الأمور الخطيرة البعيدة عن التحقيق العلمى .

هذا وقد حرف المترجم الفصل الذى تحدث فيه المؤلف عن الدين الاسلامى وأحكامه ولم يحتفظ بأمانة النقل .

الأغاني

(الأغاني) كتاب أدبي فى بضعة وعشرين مجلدا وضعه أبو الفرج الأصفهاني ليساهر به الأمراء والفرغين من المترفين فى أسفار الليل ، ولم يقصد به الى العلم أو التاريخ . وكان الأصفهاني فى نفسه انسانا رافضا لمجتمع المسلمين والعرب وله ولاء بالمولد وبالفكر جميعا الى خصوم المسلمين والباطنية والرافضة وغيرهم ، ولم يكن عمله هذا الا نوعا من الحرب العنيفة التى شنتها الشعوبية على الاسلام والمسلمين والعرب رغبة فى هدم فكرهم كوسيلة الى هدم مجتمعهم .

ولقد حرص التغريب وأصحاب نظرية النقد الأدبي الغربى الوافدة على القاء الأضواء الساطعة على هذا الكتاب واحيائه واعتباره مرجعا فى الدراسات الأدبية ، ومصدرا لتصوير المجتمع الاسلامى ، وكان الدكتور طه حسين جزاه الله أبرز من دعوا الى ذلك والخوا عليه فقد عمد الى الأغاني نقسها فاستصدر اعتمادا على قصصها احكاما زائفة على مجتمع المسلمين وتاريخهم أراد بهما المساهمة فى عملية التغريب الضخمة التى كانت تجرى فى الثلاثينات من هذا القرن .

غير أن اقل مراجعة لسيرة الأصفهاني تكشف عن أنه كان من الشعوبيين ، وقد عرف بالتحايل والاغراق ، وأثبتت كثير من الباحثين والمؤرخين أنه لم يكن مؤرخا .

وأكدوا أن كتابه لا يصلح لأن يكون مادة تاريخ ، وإنما هو جماع لقصص وجدها فى الكتب والأسواق وأراد بها أن يسجل للأغاني والمغنين وهو جانب واحد من حياة المجتمع الاسلامى الحافل بالجوانب السياسية والاجتماعية والفقهية والصوفية ، وقد شهد عليه الكثير من معاصريه ومؤرخيه بالانحراف ودمغه المؤرخ البوسقى تدمغه بشهادة فى نظر العلماء كمصدر موثوق به اذ قال « أن أبا الفرج أكتب الناس لأنه كان يدخل سوق الوراقين وهى عدة من الدكاكين مملوءة بالكتب قيضتري منها شيئا كثيرا من الصحف ويحملها الى بيته ثم تكون رواياته كلها منها » وفكر عنصاحب معجم الأدباء (ج ٥ ص ١٥٣) قوله :

(كان شأنه فى معاقره الخمر وحب الغلمان ووصف النساء شأن الشعراء والإهباء الذين كانوا فى عصره أو قبله ، حيث يقدم دهاتين الخمارين وجلهم من النصارى واليهود والصابئين والمجوس ، وقد عرف بمعاقرته للخمر ولم تكن له غناية بتنظيف جسمه وثيابه) .

وقال عنه الصابى فى كتابه الذى الفه فى أخبار الوزير المهلبى (وكان أبو الفرج الأصفهانى وسخا قذرا لم يغسل له ثوبا منذ فصله الى أن قطعه وكان الناس يحذرون لسانه ويتقون هجاءه ، ويصدون عن مجالسته ومعاشرته على كل صعب من أمره لأنه كان وسخا فى نفسه وثوبه ونعله) .

وحكى القاضى أبو على المحسنى التنوخى فى كتابه نشوار المحاضرة: « ان أبا الفرج كان أكولا نهما وكان اذا أطل الطعام وثقل على معدته تناول خمسة دراهم فلئلا مدقوتا ولا يؤذيه ولا تدمع له عيناه وبعد ساعة أو ساعتين يفصد » .

ولست أدري كيف يصلح مثل هذا الكاتب مرجعا فى نظر الباحثين، أو يمكن أن يؤتمن على رأى أو قول ، ولقد عودتنا مناهج الفكر العربى الإسلامى أن ننظر الى الكاتب قبل أن ننظر الى كتابه فان وجدناه أميضا كريما موضع تقدير الناس بالصدق والحق قبلنا منه والا رُمضنا ما يقدمه ولو كان صادقا فى بعضه — وقد أشار الدكتور زكى مبارك فى كتابه (النثر الفنى فى القرن الرابع الهجرى) الى مكانة الأصفهانى وكتابته الأغانى فى بحث مطول نجتزئ منه قوله : (وشهرة الأصفهانى وكتابته مستفيضة وانما أريد هنا ان أنص على ناحيتين فى الأصفهانى وكتابته لم أجد من تنبئه لهما من الباحثين . ولهاتين الناحيتين أهمية عظيمة فى فهم الحياة الأدبية وسيكون لهما أثر عظيم فى دعوة المؤلفين الى الاحتياط حين يرجعون الى كتاب الأغانى يلتمسون الشواهد فى الأدب والتاريخ (الناحية الأولى) خاصة بالأصفهانى ، تلك الناحية هى خلقه الشخصى فقد كان الأصفهانى مسرفا أشنع الإسراف فى اللذات والشهوات ، وقد كان لهذا الجانب فى تكوينه الخلقى أثر ظاهر فى كتابه ، فان كتاب الأغانى

أحفل كتاب بأخبار الخلاعة والمجون ، وهو حين يعرض للكتاب والشعراء يهتم بسررد الجوانب الضعيفة فى أخلاقهم الشخصية ويهمل الجوانب الجدية أهمالا ظاهرا ، يدل على أنه كان قليل العناية بتدوين أخبار الجذ والرزانة والتجمل والاعتدال ، وهذه الناحية من الأصفهائى أفسدت كثيرا من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا عليه . ونظرة فيما كتبه جرجى زيدان فى كتابه تاريخ آداب اللغة العربية وما كتبه الدكتور طه حسين فى حديث الأربعاء تكفى للاقتناع بأن الاعتماد على كتاب الأغائى جر هذين الباحثين الى الحط من أخلاق الجماهير فى عصر الدولة العباسية وحملها على الحكم بأن ذلك العصر كان عصر فسق وشك ومجون .

« ولا شك أن اكنار الأصفهائى من تتبع سقطات الشعراء وتلمس هفوات الكتاب جعل فى كتابه جوا مشبعا بأوزار الاثم والغواية وأذاع فى الناس فكرة خاطئة هى اقتران العبقرية بالنزق والطيش .

(أما الناحية الثانية) فهى خاصة بكتاب الأغائى : تلك الناحية هى نظم ذلك الكتاب ، ففى مقدمته عبارات صريحة فى الدلالة على أن مؤلفه قصر اهتمامه أو كاد على امتاع النفوس والقلوب والأذواق ، فهو كتاب ادب لا كتاب تاريخ ، وأريد بذلك أن المؤلف أراد أن يقدم لأهل عصره كبر مجموعة تغذى بها الأئنية ومجامع السمر مواطن اللهو ، وأنه ليحدثنا فى المقدمة بأنه أتى فى كل فصل من كتابه بفقرة اذا تأملها قارئها لم يزل منتقلا بها من فائدة الى مثلها ، ومنصرفا فيها بين جد وهزل . وأخبرنا بعد ذلك بأنه اهتم بالغنساء الذى عرف له قصة تستناد وحديدا يستحسن وعلل ذلك بقوله « اذ ليس لكل الأغائى خبر نعرمه » .

وقال زكى مبارك : والخطر كل الخطر أن يطمئن الباحثون الى أن روايات الأغائى قيمة تاريخية وإن بينوا على أساسها مايشيرون من حقائق التاريخ ولاسيما وأن صاحب الأغائى يصارحنا بأن « فى طباع البشر الانتقال من شىء الى شىء والاستراحة من معهود الى مستجد » .

وهكذا تبدو صورة كتاب الأغائى على حقيقتها أمام الباحثين .

البيان والتبيين

واجه كتاب البيان والتبين للجاحظ حملة عاصفة من النقد والتجريح من كاتبين شهيرين هما سلامة موسى وطه حسين بينما حظى بعض كتب الجاحظ بتقدير هذين الكاتبين . وهذا موضع الغرابة التي تكشف عنها عناصر هذا الكتاب .

« فنقطة الانطلاق في هذا الكتاب هي مواجهة دعاة الشعوبية وتوضيح ما للعرب من مزايا في لغتهم وبياناتهم وبيدهيتهم وسرعة خاطرهم وذلك أن المفاضلة بين العرب وسواهم في هذا الباب كانت من المسائل التي عنى بها الشعوبيون وخصوصهم وخاصة في مجال الخطابة » فقد دافع الجاحظ عن العرب وبياناتهم وتكلم عن الخطابة عندهم والكتابة وعن شعرهم ولهجاتهم وبنوادرهم ومناظراتهم ورويتهم وبيدهيتهم ، وذكر عددا من شعرائهم وخطبائهم وكتابهم وأشار بما جيل عليه العرب من بلاغة وقوة عارضة في بواديتهم وحواضرهم ، ويمثل هذا الجزء الذي أزعج دعاة التفريب (وهو الجزء الثالث) الذي أطلق عليه : الشعوبية ومن يتحلى باسم السنوية وقد وصفهم بذلك لأن ظاهر دعوتهم كانت المطالبة بالتسوية بين العنصر العربي والعناصر الأخرى بعد أن بين آراء الشعوبية ومزاعمهم ورد عليها فبين أولا أن اليونانيين إنما كانوا أصحاب فلسفة ومنطق لا أصحاب خطابه وأن الهندود كانوا أصحاب حكمة وأدب ، وأنه لم يشتهر بالخطابة حقا إلا العرب والفرس ثم فرق بين خطابة الفرس وخطابة العرب .

وقال ان كل كلام للفرس وكل معنى للعجم انما هو عن حول فكرة وعن اجتهاد وخطوة ، وكل شيء للعرب انما هو بديهية وارتجال وكأنه الهام وليست هناك معاناة » .

المضنون به على غير أهله

نسب الى الامام الغزالي كتاب يطلق عليه اسم « المضنون به على غير أهله » وقد كتبت المصادر المختلفة هذه النسبة وفي مقدمتها ما ذكره السيد المرتضى الزبيدي في شرح الاحياء قال : اعلم انه عزى الى الشيخ كتب منها (المضنون به على غير أهله) ، قال ابن السبكي : ذكر ابن

الصالح أنه منسوب إليه ، وقال معاذ الله أن يكون له . وبين سبب كونه مختلفا عليه والأمر كما قال وقد اشتمل الكتاب المكذوب على الغزالي على التصريح بقدوم العالم ونفى علم القديم بالجزئيات وفي (المسامرة) لمحيى الدين عربى : أن هذا الكتاب من تأليف على بن خليل السبيتي ، وكذا صرح صاحب تحفة الإرشاد بأنه موضوع عليه .

الإمامة والسياسة

تردد أن كتاب الإمامة والسياسة هو من تأليف ابن قتيبة وهو من الأخطاء الشائعة ، التي نقلها الوراقون حين طبعوا مثل هذا الكتاب ويؤكد خطاهم عدد من الثقات المحققين ويقول السيد محب الدين الخطيب رحمه الله:

« كتاب الإمامة والسياسة : لقيط مجهول النسب ، وابن قتيبة برىء منه ولم يذكر له مترجموه كتابا بهذا الاسم . وأسلوب القول فيه يخالف أسلوب ابن قتيبة في كتاب (المغارف) وفي سائر كتبه ، والكتاب يشعر بأن مؤلفه كان بدمشق وابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى الدينور ، والمؤلف يروي عن أبي ليلى ، وأبو ليلى كان قاضيا بالكوفة قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة ، ويذكر فتح موسى بن نصير لمراكش وهذه المدينة شيدها يوسف بن تاشفين بعد ابن قتيبة بمائة سنة . فكتاب الإمامة والسياسة لا يجوز لمؤلف أن يجعله من مصادره » .

المنجد

قاموس المنجد : يشتمل على قاموسين : قاموس للألفاظ اللغوية ، وهذا ليس موضع المناقشة الآن ، وقاموس أطلق عليه (معجم الآداب) أعداد فردنيان وتوتل وهو القاموس الحافل بالأخطاء والشبهات ، والذي عرض له عديد من الباحثين ، وكشفوا عن أخطائه وفي مقدمتهم العلامة عبد الله كنون الذي نشر في مجلة دعوة الحق المغربية أكثر من عشرة فصول عنه تضم أكثر من أربعمئة خطأ شائع : تاريخي وعلمي ، وقد قرأت أولى تخطيطه لمنجد في مجلة الفتح عام ١٩٢٦ و١٩٢٧ وقد أحصى عبد الستار فراج في مجلة العربي للمنجد مائة خطأ تاريخي ولغوي وجغرافي

من الأخطاء الصارخة (مما يجب أن يحذف أو يصحح أو يصاغ بطريقة تبرئه من الشك والابهام) .

وأشار الى أن المؤلف قد اعتمد على دائرة المعارف الإسلامية التي وضعها كبار المستشرقين ، وعلى كتاب التمدن الإسلامى لجرى زيدان وعلى كتاب بروكلمان وكلها متقوضة .

وأسوأ مافى القساموس مادة « محمد » وهى فى عبارتها تنضح بالتعصب والحقد وفساد المنهج واليعد عن العلمية والإنصاف .

يقول : « محمد نبى المسلمين من بنى هاشم تزوج من خديجة ورزق منها فاطمة ، دعا الأعراب الى الإسلام وانتصر على الكيين فى بدر ولكنهم غلبوه فى أحد فحاربهم فى حنين ودخل مكة ظافرا » .

ولا شك أن قاموس المنجد من أخطر القواميس التى فى كل الأيدى والمحملة بالأخطاء وخاصة فيما تحاول أن تدخله الى الألفاظ العربية من مصطلحات كنسية وطائفية ولاهوتية ، وهى الفاظ ليست عربية أصلا فضلا عن أنه يفسرها تفسيرا لا يتفق مع مفاهيم الإسلام .

دائرة المعارف الإسلامية

وضعت دائرة المعارف باللغات الأوربية فى دوائر الاستعمار والاستشراق والتبشير بهدف أساسى هو أن تكون مادة فى أيدي الخبراء والبعوثين الذين ترسلهم دوائر وزارات الاستعمار الى عالم الإسلام والعروبة ، ولذلك فهى تنضح بالحقد والتعصب والشكوك والاضطراب وقد كتبها جهاذة التبشير والاستشراق وحملوها كل خصوماتهم وأحقادهم .

وقد لفت الباحثون المنصفون النظر الى أخطاء دائرة المعارف عندما ترجمها نفر من الكتاب فى الثلاثينات فقد تصدى لهم أكثر من باحث منصف يعارض خطتهم ويطالبهم بتصحيح تلك الأخطاء فى صلب البحث ولكنهم اكتفوا بالتعليق على هذه الشبهات فى الهوامش ففوتوا كثيرا من الحقائق على القارىء المتعجل الذى لا يعنى بالرجوع الى الهامش . وقد أشار

العلامة فريد وجدى الى ظاهرة خطيرة فى هذه الموسوعة وهى (سيطرة البدع الدخيلة فى الدين الاسلامى على مواد الموسوعة باستفاضة مثيرة ، حتى ليظن الباحث انها من اصول الاسلام) وقد امكن مؤلفو الدائرة فى تسجيلها وشرحها كأنها حقائق مقررة ، وبينما تسيطر هذه البدع على أنها من المعارف الاسلامية فان الاسلام يبرأ منها وما جاء الا لمحاربتها . وأشار العلامة وجدى الى « القصد المتعمد فى الجمع بين أساطير البدع وحقائق الشريعة » وقال ان اكبر كتب الدائرة قسيسين ومشركين يهيمون ان يتحيفوا الاسلام لا أن ينصفوه وقليل منهم من يتصف بالشجاعة العلمية فيتقلب على عناصر التعصب وليس كتاب الدائرة وحدهم من نفس النمط بل جل المشتغلين بالدراسات الاسلامية فى الغرب لا يتجاوزون صناعة التبشير ومنهم « توماس باترك هيوز » صاحب قاموس الاسلام . وهو مرجع متبادل لا تكاد تخلو منه مكتبة أوربية ، وقد قضى القس المؤلف فى وظيفته التبشيرية ببلاد الهند بين المسلمين والبرهميين والبوذيين أكثر من عشرين سنة ، وجمع ونشر معجمه هداية للموظفين الانجليز الذين يتولون الحكم ببلاد الهند فى أواخر القرن الماضى ومساعدة للبشرين بالمسيحية ممن يحاولون علماء الاسلام وللباحثين فى الأديان المقارنة .

ومن المصادر التى اعتمدها دائرة المعارف (كتاب شمائل المصريين) الذى كتبه المستشرق ادورد ولين عام ١٨٢٥ عن المصريين وقد أصبح هذا الكتاب أحد المراجع الهامة لمؤلفى دائرة المعارف ينقلون عنه الخرافات وكأنها حقائق . وقال أحمد أمين : ان نظرة المستشرقين فى دائرة المعارف هى نظرة خاصة يختلف عن النظرة التى ينظرها المسلمون وبعضهم كان متعصبا يمزج تعصبه ببحث كما فعل الأب لامنس فى بعض ماكتب .

وقال العلامة تقى الدين الهلالى : ان فى دائرة المعارف الاسلامية أخطاء ودسائس ناشئة عن التعصب الأوربى ، وفى بروكلمان مثل ذلك وأتبع ، وقد وجه دكتور محمد يوسف زايد النقد الى دائرة معارف البستاني فقال : ان الدائرة بشكلها الحاضر لم تحقق ماهدف اليه ناشرها وماينتظره منها القارئ العادى الذى لا يستطيع أن يطمئن الى دقة معلوماتها كما أنه لا يجد فى كثير من موادها الترابط بين الأجزاء الذى يسبغ على المادة

وحدثها كما أنه أيضا لا يجد المراجع الضرورية لبحثه فضلا عن المتخصص الذي لا تروى مواد الدائرة غلته بطبيعة الحال .

يقظة العرب

يقظة العرب لجورج أنطونيوس من الكتب الخطيرة التي يجب الحذر الشديد في الاعتماد عليها في كتابة تاريخ العرب والاسلام الحديث ، وقد أشار بعض المستشرقين ودعاة التغريب بالاعتماد عليه فأفسد كثيرا من أبحاث الباحثين ، وأن المراجع لوقائع حياة جورج أنطونيوس لا يدهش من أن يكون كتابه خدمة للتيارات التغريبية وتركيزا على الوقائع المشبوهة فهو من مواليد دير القمر بלבنا ومن خريجي كلية فكتوريا بالاسكندرية ومن رواد جامعة كمبردج ، وكان ملتحقا بدائرة المعارف في حكومة الاحتلال البريطاني في فلسطين ، شأنه في هذا شأن نجيب عازوري ، الذي يركزون على كتابه (يقظة الأمة العربية) .

وقد غالى أنطونيوس في تصوير الدور الذي لعبته الجمعية العلمية السورية التي أنشأها النفوذ الاستعماري داخل الكلية السورية الانجليزية والذي عده عاملا أساسيا في نشوء القومية العربية بينما كان الانصاف يقتضيه أن يعتبر هذه الجمعية السرية هي اول عامل محرك لدفع اللبنانيين الى الانتفاض على الدولة العثمانية والمطالبة بحكم خاص تحت نفوذ الدول الأجنبية وخاصة فرنسا ، وأن رفع لواء العرب في هذا الوقت لم يكن من أجل وحدة العرب به من أجل الانفصال عن دولة الخلافة .

وأبرز أخطائه الناشئة عن التعصب موفقة من السلطان عبد الحميد واتهامه بما هو منه براء ، والتكر لموقفه من الصهيونية ومن هرتزل وهو من أشرف المواقف ومن العسير أن يطلب من مثل جورج أنطونيوس في ثقافته وعقائده الدينية والفكرية أن ينصف الدولة العثمانية أو السلطان عبد الحميد ، ولقد كشفت الوثائق الكثيرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة من الحقائق ما يجعل الكثير مما ذهب اليه أنطونيوس زائفا وخاطئا وأبرز أخطائه ان اعتبر ناصف اليازجي وبطرس البستاني مبدأ يقظة العربية فضلا عن اساعته الى عبد الرحمن الكواكبي ، من أجل هذا كله أصبح كتاب يقظة العرب من الكتب التي تقرأ بحذر ولا تؤخذ على أنها من المصادر العلمية .

الموسوعة العربية الميسرة

وجهت الى الموسوعة العربية الميسرة نقداً شتى وجملة ما قيل عنها انها دائرة معارف اجنبية (هي في الواقع دائرة معارف كولومبيا) قد ترجمت الى اللغة العربية دون تقدير للتاريخ العربي الاسلامي وحقائقه ودون تقدير حاجة الباحث العربي ، فهي لا تحمل مطلقاً اى وجهة نظر عربية لسا تناولته من موضوعات ، وهي تتنكر اساساً للسنة الهجرية والتاريخ الهجرى في كل ما توردته من مواد وخاصة فيما يتعلق بعصر النبى والخلفاء .

فاذا عرضنا للمواد الاسلامية وجدناها ضعيفة جداً وفاترة ومدرسية الى ابعد حد وليس بها من السعة والعمق مانجده من المواد التى لا حاجة للباحث العربى بها ، هذا بالاضافة الى غلبة طابع السيطرة الصهيونية على المواد وخاصة فيما يتعلق بـفلسطين وتاريخ الأديان .

ومن المقارنة بين مادة مسجد ومادة مسرح تجد أن المسجد قد كتب عنه خمسة عشر سطراً بينما كتب عن المسرح ١٧٠ سطراً .

وتصويرها لمادة شريعة ، ومادة صلاة ، ومادة صوم هو تصوير بدائى وساذج .

وتضم الموسوعة بعض المواد التى اعتمد فيها على الاسرائيليات والروايات التى تضمها الكتب غير العلمية كمادة اسرائيل . واسوأ ما فى الموسوعة انها تحمل وجهة نظر اليهودية فى مختلف المسائل ، فهى تحاول أن تفرض على الباحث العربى مفهوماً خطيراً بالنسبة لفلسطين لا يتفق مع حقائق التاريخ .

ومن عجب أن باب الأديان والعقائد قد حرر تحت اشراف ابراهيم مذكور وأحمد فؤاد الأهوانى وغيرهم . وأن ثلثة من الكتاب المسلمين والعرب فكرت أسبأؤهم فى المقدمة كمحررين لفصول الموسوعة .

تحرير المرأة

كان كتاب تحرير المرأة الذي كتبه قاسم أمين ولا يزال له دوى كبير وشهرة عالمية في مختلف دوائر الفكر والسياسة ، وقد اعتبره الكثيرين نقطة بدء نهضة المرأة المصرية الحديثة غير أنه لفهم مضامين هذا الكتاب يجب معرفة البواعث والظروف التي أحاطت بإصطوفه ، وهي : كتاب الدوق داركور الذي كتبه عن مصر ورد عليه قاسم أمين ، وما يمكن الاستدلال على صحة ما كتبه داركور من خلال ما كتبه هانم فاضل الذي يكنى بوناوة محمد عبده وسعد زغلول ، تحت رعاية اللورد كرومر وفي ظل مخططات النفوذ الاستعماري . وقد روى فارس نوري صاحب جريدة القطم عام ١٩٠٥ الذي كان في هذا الصدد قاضيا الى بواحي كتاب تحرير المرأة وكيف كان قاسم أمين يشتر في زده على الكاتب الفرنسي داركور مهاجما الحركة الفرنسية التي تنزعها هذه الأميرة وكيف كلف فارس نوري أن ينتقد مكتبه قاسم خاصا بالمرأة ، ثم اقترح الشيخ محمد عبده أن يقدم قاسم الى صالون نازلي للاعتذار عن الطعن الذي أورده في كتابه وما رآه في معارضة السفور على النحو الذي كانت تدعو اليه الأميرة في مجلسها ، وكان أن اتفق على أن يكتب قاسم كتابا يرضى الأميرة ، وكان الى الجانبين في هذا الرأي محمد الموليحي وسعد زغلول ومحمد عبده ، وقد أشارت مصادر كثيرة الى أن الشيخ عبده كتب بعض مواد هذا الكتاب ، وقد أرادوا بذلك ترضية الأميرة وكسب بودها حوصلا على احتها لهم في ظل النفوذ البريطاني ، ومن هنا فرى أن قاسم أمين لم يكن في الحقيقة يظن من هدف صحيح ، هذا فضلا عما أفضته الوثائق من أنه واصل طعن أغلب آرائه في أيامه الأخيرة وقال انه إخطأ وتسرعت في الدعوة التي استوفرت في مجتمع لم يستكمل بعد عوامل النضوج .

حديث الأربعاء

كان كتاب (حديث الأربعاء) واحدا من كتب الدكتور طه حسين التي استهدفت عرضا معينا في مجال إثارة الشبهات والتشكيك في التاريخ والأدب العربيين . وكانت فصول حديث الأربعاء تنشر في جريدة السياسة الأسبوعية في يوم الأربعاء من كل أسبوع بينما ينشر الدكتور قصصا فرنسية بالخيال مترجمة في يوم الاثنين . وقد أثار هذا بعض المراجعات حتى قال

الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني : لفتنى الدكتور فى كتابيه (حديث الأربعاء) وهو مما وضع وقصص تمثيلية (وهى ملخصة) ان له ولعا بتعقب الزناة والعشاق والعجز والزنادقة ، وقد يذكر القارئ انه أدخل القصص التمثيلية فى هذا الحساب ويقول انها ليست له وان كل ما له فيها انه سياق خلاصة وجيزة لها .

وهذا الاعتراض مدفوع لأن الاختيار يدل على عقل المرء ويشى بهواه ، كالابتكار سواء بسواء ، وانما يختار المرء ما يوافقه ويرضاه ويحمله عليه اتجاه فكرة حتى لا يسهه أن يتخطاه .

وها هو ذا حديث الأربعاء ماذا فيه ، كلام طويل عن العصر العباسي ، وللعصر العباسي وجوه شتى وفى وسعك أن تكذب عنه من عدة جهات وأن تتناول فلسفته أو علمه أو شعره وجده وهزله .

ولكن الدكتور طه يدع كل جانب سوى الهزل والمجون ويروح يزعم أنه عصر مجون ودعارة وإباحة متغلغلة الى كل فرع من فروع الحياة ، فلماذا ؟ لأية علة يفضى عن الجوانب الأخرى لذلك العهد . بل قل لماذا لا يرى غير الماجنين والخليعين صورة منه ، ولست أفتري عليه فانه القائل فى الصفحة السابعة والعشرين من كتابه :

« درست هذا العصر درسا جيدا وقرأ بنوع خاص شعر الشعراء ، وما كان يجرى فى مجامعهم من حديث تدهشك ظاهرة غريبة ، هى ظاهرة الإباحة والاسراف فى حرية الفكر وكثرة الإزدراء لكل قديم سواء أكان هذا التقديم دينيا أم خلقا أم سياسة أم أدبا » .

ولم يكف الدكتور أن يعهد الى طائفة معينة من شعراء العباسيين وأن يرسم من سيرتهم صورة يزعمها صورة العصر بل هو ينكر أن غير هؤلاء من العلماء أو الشعراء يمثل العصر العباسي ، ثم يمضى ويورد سيرة أبو نواس ومن اليه مثل الوليد بن يزيد ومطيع أياض وحمام عجرد والحسين ابن الضحاك ، ووالبة بن الحباب ، وأبان ، ومروان بن حفص ويقول فى بيان الحكمة من ذلك انه لا يريد أن يكتب بالقول بأن القرن الثانى للهجرة على كثرة من عاش قبله من الفقهاء والزهاد وأصحاب الشك والمشفوقين

بالخير انما كان عصر شك ومجون وعصر افتتان والحاد عن الأخلاق المألوفة
والعادات الموروثة والصين ايضا، وانما أريد أن أشخص حياة هؤلاء الشاكين
المسرفين في المجون ، وان سخط عليهم نفر قليل من الفقهاء وأصحاب الزهد
فقد كان الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم وأهوائهم ومنازعاتهم يحبونهم .

اقول . اذا كان الأمر على هذا النحو فليس عندي شك في أن هذا
العصر الذي عاش فيه هؤلاء الشعراء وهؤلاء الناس الذين كانوا يعجبون
بهم ، لم يكن عصر إيمان ويقين في جملته وانما كان عصر شك واستخفاف
وعصر مجون واستهتار باللذات (ص ١٨٤) .

يقول المازني :

« وحسبنا هذه المقتطفات ، ونكتفي بملاحظة واحدة هي انه ما من
عصر يمكن أن يكون له جنب واحد كما يريد أن يصور لنا العصر العباسي ،
وأنه لم يخل زمن قديم أو حديث من مثل ما يضيف الدكتور ، ولو أن كاتبنا
تناول عصرنا الحاضر لألفى الكلام ذا سعة على نحو ما فعل الدكتور ، ولكنه
لا يكون صادقا ولا دقيقا . إذا ذهب يزعم أن حياتنا الحاضرة قائمة على
الفسق والفجور والدعارة والاباحة والزندقة والاحاد ، من أجل أن الشعراء
والكتاب — وأنا منهم — فخر — فكروا الخمر وتغزلوا وتشبهوا وأن الناس
يتكهنون في مجالسهم ويرفهنون عن نفوسهم بالظهي والمجانة أحيانا وأن
ذلك يعجب الفارغين ويروثهم » . هـ

وقد واجه ما جاء في كتاب حديث الأربعة كتاب كثيرون ودحضوا
زيغ الرأي الذي وصل إليه الدكتور باتهام العصر كله ، ومما قاله أنطون
كرم في بحثه عن الأدب العربي في آثار الباحثين قوله « وكان من جرأته
(أي الدكتور طه) أن حلت الاستنتاجات العامة محل اللطائف المستدقة
والقوانين الشاملة في موضع الخصائص الفردية وخالط عرض الحقائق لون
من التحدي الخطابي في الأبيات وقال : احتفظ المؤلف لنفسه أن يجمع بين
الأنماط الثلاثة في دراسة هذا الشعر : التاريخي والذاتي والفني ، وأنه
يحاول الجمع بين أسلوب (سيات بوف) و (جول لومتر) و (تين)
فيجري فيها جميعا على غير استيفاء ، يتنحى الملامح ولا يتسلل إلى الدقائق

فإذا به يخطئ، طريق المؤرخ الحق في جلاء الشك وتجري الحق الأخير
ويخطئ طريق الذاتيين في تفكيك الغات المبعدة حين يقتصر منها على
جوانب «

كما تناول محمد غلاب وزكى مبارك هذا الاتجاه بالنقد والرد عليه .

الأخلاق عند الغزالي

بدأت الحملة على اعلام الفكر الاسلامي وبكرة من خلال اطروحات
اوائل خريجي الجامعة المصرية ، وكان زكى مبارك قد تولى نقد فكلو الامام
الغزالي معتمدا على كل ما أورده خصوم الفكر الاسلامي عنه من شبهات
وتخرصات فجمعها في رسالته التي كانت موضعا للنقد والمراجعة بعد
مناقشتها علنيا ، على اعمدة الصحف والمجلات ، وكان ذلك عام ١٩٢٤ وما
تزال الحملة على الامام الغزالي قائمة ومستمرة حتى هذه الأيام ، لا تتوقف
ولا يحاول ذمها التقريب وقف الهجوم على هذا الرجل الذي تحض قرائه
الفلسفة اليونانية الالهية وحطمها وكشف عن زيفها واوقف تيارها في الفكر
الاسلامي حتى جاء ابن تيمية فأتام منطق القسمرآن بدلا من منطق أرسطو
واكمل عملية تحرير الفكر الاسلامي من محاولة كسخته تخف برائن هذه
الفلسفة الوثنية التي سيطرت على كثير من الاديان والمعتقد .

وكانت أكبر الاتهامات التي ساقها زكى مبارك للغزالي انه لم يشر في
مؤلفاته صراحة كلها الى موقف واحد في مواجهة الحملة الصليبية التي
كانت قد استقرت في الشام في هذه الفترة ، ولكن المراجع لفكر الغزالي
كله ويعمله الضخم (احياء علوم الدين) يعلم في وضوح ان تحدى الحروب
الصليبية هو الذي دفعه الى اعادة صياغة الفكر الاسلامي من جديد في
فهم متكامل وان استهبطانه للحدث الضخم كان مصدر أروع معطياته واعماله

ولقد شاء الدكتور زكى مبارك أن يراجع نفسه من بعيد ، وكانت
فرصته لدراسة التصوف الاسلامي بعد أكثر من عشرين عاما من أطروحاته
عاملا هاما في أن يكتب مقاله المعروف الخطير في مجلة الرسالة عام ١٩٤٤

« اليك أعتذر أيها الغزالي » .

حيث أشار الى مدى الخطأ الذى وقع فيه وما وصفه بالاندفاع دون التحقق فى موقفه مع الامام الغزالي وأعلن عودته عن رأيه فيه وقد كان ضروريا وقد أعيد طبع كتاب الأخلاق عند الغزالي فى السنوات الأخيرة أن يشار إلى هذه الواقعة فى المقدمة اقترانا للحق وتأصيلا لمنطلقات وتطورات الكتاب بعد الأعمال الأولى المبكرة فى حياتهم الأدبية .

على هامش السيرة

فاجأ الدكتور طه حسين قراءة عام ١٩٣٣ بظهور مجلة الرسالة بنشر فصول جديدة تحت هذا العنوان شكلت من بعد كتابا ضخما فى أجزاء ثلاثة أقل عليه القراء فى شغف بالغ فقد أغراهم أسلوب طه حسين الموسيقى وحلهم حملا على متابعته ، وكانت صيحات الإعجاب تختلط بصيحات الدهشة بعد أن أشيع أن الدكتور طه حسين رجل قد هاجم بعض القيم الإسلامية فى كتابه الشعر الجاهلى .

وبذلك تحقق الهدف الذى قصد اليه الكاتب ونجح نجاحا كبيرا فى استعادة مكانته لدى العامة ، وفرح لذلك أيضا الذين خططوا للعمل نفسه ، من حيث أصبح فى مقدور الدكتور طه حسين العودة الى التأثير فى مناهج التعليم والجامعة والثقافة جميعا على النحو الذى جرى عليه من قبل .

غير أنه بالرغم من العمل البارع الذى استطاع به طه حسين أن يستعيد مكانته فى نظر الجماهير بالكتابة عن الرسول ، وما حققه ذلك له من ثقة فى مجالات العمل الذى قصد اليه أساسا فان كتابه على هامش السيرة كان عملا خطيرا وبعيد الأثر فى إثارة الشبهات حول سيرة الرسول الكريم فقد عهد طه حسين الى عشرات من الأساطير الزائفة التى أبعدها المحققون عن سيرة الرسول وعملوا على تنقية هذه السيرة الكريمة منها حتى تظل موثقة صحيحة ، فأعادها مرة أخرى الى السيرة على نحو أشد خطرا مما كان ، فقد توسع طه حسين فى هذه الأساطير وأضاف إليها وحذف منها واعترف نفسه صراحة بهذا العمل حين قال :

« أحب أن يعلم الناس أنى وسعت على نفسى فى القصص ، ومنحتها

من الحرية فى رواية الأخبار واختراع الحديث ما لم أجد به بأسا الا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص النبى أو بنحو من الدين » .

ولقد هاجم الدكتور محمد حسين هيكل صاحب حياة محمد صديقه طه حسين على درب الحركة الأدبية بضعة عشر عاما هذا الإتجاه فيكتب فمسلا فى ملحق السياسة (١) قال فيه :

« ان أدب الأسطورة هذا أخصب ألوان الأدب ، ان الكاتب والقارىء يعرفان جميعا ان المادة التى يعالجان هى من نوع الأسطورة لاجنح عليهم اذا اطلقوا للخيال فيها العنان فابتدعوا من خيالهم ما يزيد هذه الأساطير رقة وعذوبة ، لا تحول بينهم وبين الأخذ بقول بعضهم « أعذب الأدب كذبه » أى حائل .

ولذلك فانى استميج طه العذر ان خالفته فى اتخاذ النبى وعصره مادة لأدب الأسطورة .

وأشار الى ما اتصل بسيرة النبى ساعة مولده ، وما يروى عما حدث له من اسرائيليات روجت بعد النبى ، ثم قال : لهذا وما اليه يجب فى رأى الأيتخذ مادة لأدب الأسطورة فانما يتخذ من التاريخ وأصاصيصه مادة لهذا الأديب ما اندثر ، أو ما هو فى حكم المندثر ، وما لا يترك صدقه أو كذبه فى حياة النفوس والعقائد أثرا ما .

« والنبى وسيرته وعصره تتصل بحياة ملايين المسلمين جميعا ، بل هى فلذة من هذه الحياة ومن أعزأ فلذاتها عليها وأكبرها أثرا فى توجيهها ، وطه يعلم أكثر مما أعلم أن هذه الاسرائيليات انما أريد بها اقامة أساطير ميثولوجية اسلامية لافساد العقول والقلوب من سواد الشعب ولتشكيك المستنيرين ودفع الريبة الى نفوسهم فى شأن الاسلام ونبيه وقد كانت هذه غاية الاساطير التى وضعت فى الأديان الأخرى . ومن أجل ذلك ارتفعت صيحة المصلحين الدينيين فى مختلف العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام » .

و هكذا انكشفت حقيقة خطيرة من وراء هامش السيرة اشد خطرا من الحقائق التي تكشفت من وراء (حديث الأربعاء) و (الشعر الجاهلى) .

فى الأدب الجاهلى

أثار صدور كتاب الشعر الجاهلى عام ١٩٢٦ ضجة كبرى ، اتصلت بالمشاعر الدينية من ناحية وبالصراع الحزبى من ناحية ، وكانت نقطة الخطر أن ما جاء فيه من آراء غير محققة مما ألقى على طلبة كلية الآداب وإقذ قامت معركة أدبية كبرى حول الشعر الجاهلى واتهم الدكتور طه بالزيغ والإحاد ولما صودر الكتاب سارع الدكتور بإصدار كتاب بديل عنه تحت اسم (فى الأدب الجاهلى) حذف منه بعض الفصول التى أثارت الثورة عليه وأضاف فصولا جديدة غير أن كتابه الجديد لم يكن أقل خطرا من سابقه فيما حاول أن يعرض له من شبهات وما تزال هذه الشبهات قائمة بقيام الكتاب واعادة طبعه ونشره .

وقد أجمعت لجنة من الغمراوى والعوامرى ومحمد بن عبدالمطلب وأعلنت أن الكتاب أضاع على العرب والمسلمين (١)الوحدة القومية والعاطفة الدينية (٢) والايمان بتواتر القرآن وقراءاته وأنه وحى من عند الله (٣) كرامة السلف من أئمة الدين واللغة (٤) كرامة الثقة بسيرة النبى فى كل ماكتب (٥) اعتقاد صدق القرآن ونهيه عن الكذب (٦) أضاع الوحدة الاسلامية (٧) أضاع حرمة الصحابة والتابعين (٨)أضاع تنزيه القرآن عن التهكم والإزدراء (٩) أضاع تنزيه النبى وأسرته عن مواطن التهكم والاستخفاف (١٠) أضاع صدق القرآن والنبى فيما أخبر به عن ملة ابراهيم (١١) أضاع براءة القرآن مما رماه به المستشرقون من أعدائه (١٢) أضاع الأدب العلم مع الله ورسوله .

وقال الدكتور عبد الحميد سعيد ان تغيير العنوان (من الشعر الجاهلى الى الأدب الجاهلى) لم يغير شيئا من روحه اللادينية فان السموم التى أراد الدكتور أن ينفثها فى كتابه لاتزال ماثلة فى كثير من فصوله ومباحثه .

وقد صدرت كتب كثيرة في الرد على طه حسين وكتابه أهمها ماكتبه
فريد وجدي (نقد كتاب الشعر الجاهلي) .

ولطفي جمعة (الشهاب الراصد على الشعر الجاهلي) ومصطفى
صادق الرافعي (تحت راية القرآن) .

غير أن الدكتور محمد أحمد الغمراوي أخرج كتابه في الرد على كتاب
(في الأدب الجاهلي) فقال ان صاحب الكتاب لم ينتفع بنقد الناقدين على
تعدد تقديمه وصوابه ، وقال ان عملية تنقية الكتاب بالحذف لم تقو على
تخليصه من كل ما يجافي الدين وان خلصته مما يظهر من كل ما يؤخذ عليه
القانون ، خلصته من الواضح الصريح الذي يمكن ان يمتد القلم اليه
بالحذف ، اما المثبت في ثناياه من التهم الخفى فذلك مالا يمكن ان يتناول
بالحذف الا ان يحذف أكثر الكتاب .

فالكتاب وان خلص من مثل (للتوراة ان تحدثنا ان ابراهيم واسماعيل
وللقرآن ان يحدثنا ومن قوله : ولأمر ما شعروا بالحاجة الى اثبات ان
القرآن كتاب عربي مطابق في الفاظه للغة العرب) فانه لم تخلص من مثل
قوله : (وفي القرآن سورة تسمى سورة الجن انبأت ان الجن استمعوا
للنبي) ومن مثل قوله « فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب ان يكون من
صفوة بنى هاشم » كشرط هذه القطعة التي وصفتها النياية بسوء الأدب
في حق النبي ، وكان ينبغي ان تحذف » .

وأبرز ما في كتاب الأدب الجاهلي في رأينا ليس هو مناقشة هذا
الشعر والبحث عن حقيقة أمره ولكن اتخاذه « ستارا » لاذاعة هذه
الآراء الجريئة الخطيرة في الاسلام ورسوله وكتابه ومحاولة طرح هذا
المنهج الخطير من مناهج البحث الذي يقول بفصل الأدب عن الفكر الاسلامي ،
ونسيان القومية والدين كشرط من شروط البحث العلمي . وقد رد الكثيرون
(كما رده فريد وجدي وغيره على هذه النقطة وكشفوا عن زيفها) ويقول
الدكتور الغمراوي في هذا الصدد :

انه ذهب الى ان نسيان القومية والدين شرط أساسي من شروط البحث
العلمي فان كان اراد بذلك ان على الباحث الا يخفى بعض حق او يترأخي

فى استيفاء الدليل العلمى محابة لقوميته أو ارضاء لعاطفته هذه فقد أصاب،
أما اذا كان أراد أن الانسان لا يستطيع أن يكون ذا عاطفة قومية أو
دينية من غير أن يحابى أو يداجى فى العلم فقد أخطأ ولم يصب، أن الانسان
يستطيع أن يراعى الدقة العلمية القائمة فى البحث وهو متذكر دينه كل
التذكر ومعتقد صحته كل الاعتقاد ، غير مجوز على قرآنه خطأ أو على
توراته . بل أن التدين الصحيح يزيد الباحث المخلص أن أمكن حرصا على
الحق واستمساكا به اذا وصل اليه . أن الباحث المتدين بين محبتين فى
الحق مرة لدينه ومرة لعلمه ، ويبغض الباطل مرتين كذلك ولا خوف عليه
مطلقا أن يخفى بعض الحق أو يدلس فى البحث محابة لدينه إذ ليس الحق
يخاف على دينه ولكنه الباطل وهو يعلم أن دينه حق . يعلم ذلك
علم مستيقن ويعلم أن العلم قائم على قاعدة استحالة التنافى بين أجزاء
الحق ، فهو لا يخشى أبدا أن يكشف البحث الصحيح عن حقيقة تنافى دينه
ولذلك يمضى فى أبحاثه آمنا مطمئنا متبعا أقوم الطرق فى البحث والتفكير .

فالتدين الصحيح والعلم الصحيح يمكن اجتماعهما اذن وكثيرا ما اجتماعا،
كما أن العاطفة العلمية القومية والعاطفة الدينية القوية لا يتعارضان
بل يتضامران فى خدمة العلم .

عبقرية الحضارة العربية

هذا كتاب أغلب من شاركوا فيه من غير المسلمين ، وقد صدر فى
طبعة فاخرة غير أنه لم يخلص لكلمة الحق ، يقول الأستاذ عبد المعز
عبد الستار أنه يورد حقائق ويسوق أمجادا ثم يكر عليها فورا بما ينسفها
ويسلبها وينسبها لغير أصحابها العرب المسلمين بطريقة خبيثة مكررة
تعرفها فى لحن القول ولا يتنبه اليها الا من خير أسلوب المستشرقين ومكرهم
وكيدهم للمسلمين . وتلك عادة المستشرقين فانهم كلما أثبتوا فضلا نقوه،
وكلما غزلوا غزلا نقضوه من حيث يدرون أو لا يدرون .

ومن الأخطاء الواضحة :

(١) الإلحاح على تسمية الدولة الاسلامية : الامبراطورية العربية

ولا ريب أن الدولة الإسلامية شيء غير الإمبراطورية في مفهومها الاصطلاحي حتى في أيام ضعف الخلافة ، فهي لا تقوم على قانون الطبقة والاستغلال .

(٢) تسمية الإسلام بأنه اسلام عربي .

ومن ذلك القول بأن الإسلام قد استوعب كثيرا من عناصر الفلسفة الأفلاطونية والمنطق اليوناني والتشريع الروماني .

والواقع أن هذا زيف كبير فأى عنصر من عناصر التشريع الروماني استوعبه الإسلام . وهو قد أنزل تشريعه بوحى من عند الله في أرض لم تطأها أقدام الرومان ، وتناوله الصحابة والتابعون والفقهاء ودونوه وربوه من قبل أن يعرفوا ما الرومان أو اليونان .

(٣) ليس صحيحا أن الإسلام تعبير عن نظرة العرب إلى الحياة والايان ذلك أن الإسلام هو الذى غير نظرة العرب للحياة والايان وعبادة الأوثان .

(٤) يرددون القول بأن العرب على الإسلام وهو قول باطل فأى أثر تركه العرب على الإسلام ، إنما كان الأثر هو أثر الإسلام على العرب إذ أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق العيش إلى سعة الحياة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .

(٥) خطأ القول بأن للعرب أثرا على الإسلام باقيا لا يزول والحقيقة أن أثر الإسلام على العرب هو الباقي الذى لا يزول .

(٦) خطأ القول بأن الشريعة الإسلامية لم تبلغ تمامها إلا بعد أن انتقل معتنقو الإسلام وأهل الذمة إلى قلب المجتمع الإسلامى ، وكيف يكون لأهل الذمة مع غيرهم أثر في صياغة أحكام الشريعة .

(٧) خطأ القول بأن دور العرب كان في علم الكلام بجوار فلسفة الفرس وطب اليهود والنصارى ورياضيات الهنود .

والواقع أن القرآن والسنة والفقهاء واللغة والعقيدة والتاريخ والأخلاق وسائر مقومات الأمة القرآنية إنما جاءت من القرآن .

أما الطب والرياضة وسائر علوم المادة فهي علوم عامة يتعلمها الناس بكل لفظة فلم يكن دورهم في علم الكلام فحسب ، بل هم الذين تقدموا للبشرية المنهج الرباني .

(٨) قولهم أن الفاتحين العرب قد بنوا إمبراطوريتهم بفضل قوة عسكرية هائلة والحقيقة أن ذلك كذب على التاريخ ويهون من قيمتهم وقوتهم الذاتية التي منحهم إياها الإسلام قوة المبدأ والروح ، فالعرب لم يكونوا في يوم ما ولا في معركة من المعارك التي انتصروا فيها على عدوهم أكثر منهم عدداً أو قوة عسكرية هائلة . وإنما كانوا أقوى منهم نفساً فكانوا أعظم بأساً بفضل إيمانهم بربهم ورسالتهم .

(٢)

كتاب تاريخ الحضارات العام

(الجزء الثالث : القرون الوسطى والحضارة العربية)

صدر هذا الكتاب عن إحدى الهيئات الأجنبية ومؤلفه أجنبي وقد راجعه الأستاذ محيى الدين صبحى وأشار إلى وجوه النقد والخطأ والاتحراف فيه قال :

كان الدين الإسلامى هو المرشد الأيدلوجى للمفكرين السياسيين فى الحضارة العربية فاذا أراد مؤرخ أن يفهم التيارات السياسية فى الحضارة العربية فعليه أن يكون عميق الاطلاع على مفهومات الامامة والاجماع والشورى وأهل الحل والعقد ، وصلات المسلمين بغيرهم وموارد الدولة من الزكاة والفقراء والخيرية والصدقات والغنائم ومكانة القضاء والجهاد والدعوة الى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ودورها فى المجتمع العربى الإسلامى .

ومن هنا فان الحقيقة لا يكشفها سوى مسلم ولا يجمعها سوى مسلم خبير بأسرار اللغة متبحر بأسرار الشريعة .

وتتأكد هذه الحقيقة فى قراءة الموسوعات الأجنبية التى يكتبها الغربيون والمستشرقون — مهما كانوا منصفين عن الحضارة الإسلامية التى

يسمونها الحضارة العربية . انهم لا يستطيعون التفرقة بين العصور الوسطى المظلمة فى أوربا والعصور المضيئة فى عالم الاسلام . انهم لا يستطيعون معرفة مصدر وحدة الحضارات الفرعونية والآشورية والبابلية والفينيقية والآرامية التى تشترك مع الحضارة الاسلامية فى أصل واحد ، ولا ما يسمى بالهجرات السامية التى خرجت من اليمن وجنوب الجزيرة العربية لأنها لا تعرف النقطة الأولى : الحنيئية الابراهيمية ، لأنهم لا يكشف لهم عن حقيقة الأثر الذى أحدثه الإسلام فى أنه علامة على دخول البشرية عصر الرشد من ناحية ولأنها كانت علامة اليقظة فى عالم الغرب نفسه ، وتحرير الانسان من الوثنية وتحرير البشرية من عبودية الكهان والملوك والأكاسرة .

ومن الأخطاء التى وردت فى هذا البحث :

ان سقوط بغداد عام ١٢٥٨ ليس نهاية لسقوط الحكم العربى فان الامبراطورية الاسلامية بين الصين وفرنسا استمرت من ٦٢٤م الى ١٤٥٣م من فتح سوريا على يد العرب المسلمين وسقوط القسطنطينية بيد الأتراك العثمانيين وقد جاء بعد سقوط بغداد المماليك والأتراك العثمانيون . هذا ولم تسقط غرناطة فى يد الكاثوليك الا عام ١٤٩٢ م

ثانيا : الألف سنة التى تمثل العصور الوسطى الأوربية وازدهار حضارة الاسلام يقترح المؤلف كلود كوهين حذفها من تاريخ العالم . هى عصر السيطرة الاسلامية حيث تفتحت حضارة العرب وانطوت مخازى البربرية الرومانية العرقية والعسكرية والدينية الى غير رجعة .

وتقد قدمت الحضارة الاسلامية نظرة الى الكون تتسم بالتوازن من الانسان والطبيعة تحت مشيئة الله . وموقف العدل والثورى بين الناس على اختلاف عروقهم وطبقاتهم ودياناتهم على أساس أن الحضارة الرومانية بنيت على أساس تفوق العرق الرومانى وسخرت شعوب الامبراطورية كلها لاطعام أهل روما المقدسة .

ثالثا : هاجمت كتابات الغربيين الدولة العثمانية ولم يعد يذكر عن هذه الامبراطورية العظيمة سوى الرجل المريض والانتكشارية ومذابح الأرمن

واليونان . نعم لقد تفككت الدولة سياسيا ولكن القاتون العربى ظل
امرا قائما هائما قام بانتم الاسلام ، وقد تعاون العرب مع الاتراك دون النظر
الى السياسة .

كذلك فان الاتراك لم يقيموا وحدتهم مع العرب الا بعد ان طلب العرب
منهم ذلك ، وان الانحطاط لم يحدث الا فى القرن السادس عشر بعد انقضاء
خمسائة عام على قيام دولتهم .

ولكن كتاب الغرب يتعسفون فى التركيز على الاقليات العرقية
والدينية مع ان العرب يفخرون بتسامحهم الذى اتاح لمختلف الطوائف حرية
الاعتقاد والعبادة .

(٣)

كتاب الغزالي : الجام العوام فى علم الكلام

كتبه الامام ابو حامد الغزالي فى آخر ايامه وملأته عبارة الندم عما
وقع منه وتكررت فيه الاتجة الصريحة وقد تحول به عن التصوف الى مذهب
السلف يدعو فيه الكتاب الى الكف عن علم الكلام ويقول :

اما الآن فنشتغل باقامة الدليل على ان الحق هو مذهب السلف وفى
اقامة البرهان على ان الحق هو مذهب السلف برهانان : عقلى وسمعى .

اما العقلى فاثنان كلى وتفصيلى . اما البرهان الكلى على ان الحق
مذهب السلف فيكشف بتسليم اربعة اصول هى مسلمة عند كل عاقل .

اعلم ان الحق الصريح الذى لا مرأى فيه عند اهل البصائر هو مذهب
السلف ، اعنى مذهب الصحابة والتابعين وهانذا اورد بيانه وبيان برهانه
فأقول :

حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا . ان كل من بلغه حديث من
هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور هى التقديس ثم
التصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم النسكوت ثم الامسك ثم الكف ثم التسليم
لاهل المعرفة . اما التقديس فاعنى به تنزيه الله تبارك وتعالى عن

الجسمية وتوابعها والنبى صلى الله عليه وسلم أفاض الى الخلق ما أوحى اليه من صلاح العباد فى معادهم ومعاشهم ، وأنه ماكم شيئاً من الوحي وأخفاه وطواه عن الخلق فاتمه لم يبعث الا لذلك ولذلك كان رحمة للعالمين .

روح الاسلام

وجه بعض المفكرين النقد الى هذا الكتاب من وجهة نظر مفهوم أهل السنة والجماعة فأشار الأستاذ محمد زيب مرزا الى أنه يحتوى على عبارات تتضمن سموها وأباطيل ومغالطات وأخطاء لا يمكن أن تصدر عن يريد الدفاع عن الإسلام . فالمؤلف يحاول أن يوحى الى الذهن أن القرآن الكريم ماهو الا نتاج عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم المتأثرة بظروف البيئة المحيطة به . يقول ص ٤٠ (ويكل ماقى الخيال الشرقى من ابداع كان محمد يرسم لأصحابه الجزاء العظيم الذى ينتظرهم) ويقول (بن موسيقى روحية لا تصدر الا عن صفاء ضمير محمد حين يتصل بربه فيجود عليه بتلك المعجزات والذين يستعملون مثل هذا التعبير يقصدون الى أن صفاء الضمير يجعل الانسان يتخيل أنه يتصل بربه .

وفى ص ٢٢٥ يكرر نفس الفكرة مع اضافة زعم جديد بأن المعتقدات التى جاء بها الاسلام انما هى مستعارة من الأمم السابقة وهى نفس الفكرة التى تتكرر فى كتابات المستشرقين : يقول (فان الأوصاف للجنة والنار عند محمد والمستعارة من الخيالات الطافية عن الزرادشتى والصابئى واليهودى والتلمودى يسترعى الانتباه كصورة جانبية فقط .

الملاحظة الثانية : عدم التزامه بالنصوص التاريخية ونصوص بعض الأحاديث بدقة ويعتذر المترجم عن ذلك بأن هدف الكاتب كان توجيه كلامه الى المثقفين الأوربيين ، وهذا يعنى انه حور وعدل فى النصوص لتكون ملائمة لأفهامهم .

والحقيقة أن الذين ينظرون الى العقلية الغربية التى ترفض الايمان بغير الأشياء المادية المحسوسة نظرة التمجيد والتعظيم يتملقون هذه العقلية عادة فى كتاباتهم .

ومثال على ذلك أذكر فيلم الرسالة الذي قيل أنه صور لشرح الإسلام
فالفيلم كان ناجحاً في تحريك عدد ضخم من الأشخاص ، ولكنه كان
فاشلاً في توضيح الأساس الروحي والإيمان العميق الذي حرك الأحداث
والأشخاص في ذلك الزمان . ولتقريب الإسلام من مدارك الغربيين كما
يدعى تحدث المؤلف عن نوع من الماسونية في الإسلام ص ١٩٨ وربما يدل
ذلك على أنه ماسوني . أما عبارة كاثوليكية الإسلام في ص ٢٠٢ فلم أفهم
لها معنى بالإضافة إلى أنه أنكر وجود الملائكة لأن عقل الإنسان حسب
زعمه عن سبر غور هذه القصة .

(ثالثاً) حاول كغيره من أعداء الإسلام أن يدعى أنه لا مانع من إيجاد
تغيير وتبديل وتطوير في أحكامه لتصبح ملائمة للعصر الحاضر ، وأن الإسلام
نفسه لا يمنع من ذلك ، وهذا يمكن في زعمه بعد تخليصه من التفسير
الحرفي للنصوص والفتاوى التي أصدرها الفقهاء وأهل العلم لأنهم حاولوا
حسب اقترائه أن يشوهوا مجد دينهم (الصفحات ٢٠٦/٢١٣/٢١٤) .

(رابعاً) : الأخطاء التاريخية التي وقع فيها ولم ترد في كتب السيرة

- زعمه أن الكفار كان يطلقون على النبي لقباً ثانياً (ص ٧٦) .
- خلطه بين أحداث معركة بدر والخندق (ص ٧٧) .
- زعمه أن عمار بن ياسر قتل تحت التعذيب (ص ٤١) .
- ادعاؤه أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان عضواً بارزاً في
حلف الفضول .
- زعمه أن جيش المسلمين قد سبى حليلة السعدية مرضعة
الرسول (ص ١٨) .
- زعمه أن الرسول قد أعدم ستة من الخائنين وربما بعض
المنافقين (ص ٧٦) .
- ادعاؤه أن الأمويين كانوا وثنيين في قرارة نفوسهم (ص ٣٠١)

الحركات الفكرية في الاسلام : بندلى جوزى

هذا الكتاب يحمل تفسيراً مادياً للتاريخ الإسلامى ويحمل وجهة نظر متعصبة للإسلام ، ويرى الأستاذ محمد عبد الله عنان أن موضوع الكتاب الحقيقى هو الشيوعية فى الإسلام ، وأن الفكرة التى يحاول أن يعرضها المؤلف ويعمل على اثباتها بكل وسع الجدل والاستشهاد فهى أن مبادئ الإسلام تركز إلى أسس شيوعية وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان بطلاً من أبطال الفكرة الشيوعية فهما فى القرن السابع كما فهمها ماركس وانجلز فى القرن التاسع عشر ، وكما طبقها لينين فى روسيا البلشفية مع أن البلاشفة لم يلقوا من الفشل فى اذاعة الدعوة البلشفية قدر ما لقوا فى الأمم الإسلامية (القوقاز وأذربيجان وتركستان وقازان) فاتهم لم يفلحوا فى بث مبادئهم فى هاته الجماعات الإسلامية التى يسيطرون عليها ومازأوا يلقون صعاباً هادحة فى ضبطها وحكمها طبقاً للنظم الجديدة ، ولقد كانت غايتهم تحطيم النظم الاجتماعية التى يقوم عليها المجتمع الإسلامى وهو شطر من الغاية أو الثورة الهدامة أو الثورة العالمية التى يعمل لتحقيقها زعماء البلاشفة ووجهها الثانى مناوأة الاستعمار البريطانى الذى تخضع لصولته هذه الأمم ، ولكن البلاشفة يصدمون فى كل مجتمع إسلامى بمبادئ الإسلام وتعاليمه ولا يرون منفذاً إلى بث الدعوة الشيوعية بين أبناء دين قامت أساسه الاقتصادية على احترام الملكية الفردية واحاطتها بكل ضروب الحماية .

يقول بندلى جوزى : انه قد أصبح من المقرر أن الإسلام مسألة اقتصادية واجتماعية أكثر منها دينية وأن الأمير كاتيانى الايطالى يقول ان الإسلام لم يكن حركة دينية إذ لم يكن فيه دين الا الظاهر أما الجوهر فكان سياسياً واقتصادياً ، وهذا ولا شك انحراف فى الفهم وتجهيل للألفاظ غير ما تحمل .

كذلك فإن بندلى جوزى يحاول تصوير المجتمع العربى عند ظهور النبى مجتمعاً يصطدم بالنزعة الشيوعية ، ويقوم على طبقة المثرين وأصحاب البنوك وسدنة الكعبة وأصحاب السلطة ، وطبقة الأرستقراطية وطبقة الصغار وهو يمهّد بهذا إلى القول بأن النبى كان بطلاً للفكرة الشيوعية

وهو لا يجرؤ على التصريح بهذه النتيجة في عبارات صريحة بل تراها يحاول أن يلقي عليها حجابا بقوله :

(معاذ الله أن نحشر المصلح المكي بين الاشتركية والشيوعية) .

(وهذا هو نفس اتجاه طه حسين في الفتنة الكبرى بأسلوب آخر)

وكذلك يحاول المؤلف أن يجعل من بعض الحزكات التي قام بها بعض الفرق حركات شيوعية محضة فيزعم أن حركة بابك الحزمي وأشياعه في شمال أذربيجان إنما كانت ثورة شيوعية محضة وعلى هذا النحو يريد أن يصور قيام الاسماعيلية والقرامطة مع أن القرامطة كانوا ثوارا على الاسلام والمجتمع الاسلامي ، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن مزاعم هذه الفرق كانت في عصر من العصور أسسا مقرررة للاسلام أو المجتمع الآلامي .

الدين بين السائل والمجيب

كتاب ميرزا الحائري

تتركز تشبهة المؤلف في ادعائه أن هناك مصحفا آخر غير القرآن يدعى مصحف فاطمة وهو بهتان باطل ، فعلماء السنة مجمعون على أن المصحف الشريف الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أيدي المسلمين الآن : آية آية وحرفا وحرفا ويجمعون على كفسر من زعم بأن هناك مصحفا آخر .

وكتب أهل السنة (وتفاسير الطبري والبيضاوي والرازي وابن كثير والالوسي) كلها تجمع على تنزيه القرآن عن الزيادة والنقصان . حتى ذكر الامام ابن حزم الأندلسي كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ان : القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

بل ان فقيه الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٤٦٠ هـ) ينفى ما اخترعه الذين اغتر (ميرزا الحائري) بكلامهم فقال :

أما الكلام في زيادة ونقصانه فمما لا يليق به أيضا لأن الزيادة فيه

مجمع على بطلانها والنقصان منه ، فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الإليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذى نصره المرتضى ، وهو الظاهر فى الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة والأولى الاعراض عنها وترتّب التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعننا على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه .

(الجيان : المطبعة العلمية بالنجف ١٣٧٦ هـ)

فالقارىء يرى صراحة فى هذا النص أن الطوسى لم يؤسس القول فى ذلك بل تبع ماقاله السيد الشريف المرتضى ، ويلي تفسير الطوسى فى المكانة عند الشيعة : تفسير الشيخ أبى على الطبرسى المسمى بمجمع البيان وفيه يؤكد نزاهة القرآن من النقص : فيقول : أما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأما النقصان فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن فى القرآن تغيرا ونقصانا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى جواب المسائل الطرابلسيات وذكر فى مواضع : أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة ، فان العناية اشتمت والدواعى توفرت على نقله وحراسته وبلغت الى حد لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية ، والأحكام الدينية . وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته العناية حتى عرفوا كل شىء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغفرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد .

وقال المرتضى قدس الله روحه :

ان العلم بتفصيل القرآن وإبغاضه فى صحة نقله كالعلم بجمليته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزنى ، فان أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جمليتها ، حتى لو أن مدخلا أدخل فى كتاب سيبويه بابا فى النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب . ومعلوم أن العناية

ينقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء .

وذكر المرتضى : ان القرآن كان على عهد رسول الله مجموع مؤلف على ما هو عليه الآن واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة فى حفظهم له ، وأنه كان يعرض على النبى صلى الله عليه وسلم ويتلى عليه وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب وغيرهما ختموا القرآن عدة ختمات ، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبتور ، وذكر أن من خالف ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم (مجمع البيان ج ١ ص ٣١) .

واستمر هذا التنزيه للقرآن عند مفسرى الشيعة حتى الأزمان الأخيرة حيث أخذ عنهم محمد بن المرتضى الملقب بالفيض الكاشانى أحد كبار علماء الإمامية فصرح فى تفسيره (الصافى فى تفسير القرآن) عند تعقيبه على الآية الكريمة (انا نحن نزلنا الذكر) بمثل ذلك وقال (وانا له لحافظون من التحريف والتغيير والزيادة والقصان ، ونقل عن محمد بن على بن بابويه القمى قوله : اعتقدنا أن القرآن الذى أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله هو ما بين اللفتين وما فى أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك)

محمد رسول الحرية

لبعد الرحمن الشرقاوى

قال الأستاذ محمد أبو زهرة : ان الكتاب كان له اتجاه غير دينى فى دراسته فهو مادرس محمدا صلى الله عليه وسلم على أنه رسول يوحى اليه بل على أنه رجل عظيم له آراء اجتماعية فسرّها الكاتب على ما يريد . وقد تكون هذه الكتابة مفيدة لقوم يصغرون من شأن محمد ويهونون من أمره وهى فى نشرها بين المسلمين مصدر توهين للعقيدة الإسلامية وباعث على الفتنة وهى غير صادقة ومنفرة للقلوب ومضعفة للإيمان .

أولا : الكاتب يقطع النبى صلى الله عليه وسلم عن الوحى ، فكل ما كان من النبى من مبادئ وجهاد فى سبيلها ، إنما هى من عنده لا يوحى

من الله تعالى ، وهي به بمقتضى بشريته لا بمقتضى رسالته والعنوان (انما انا بشر مثلكم) يعلن أن ما وصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم من مبادئ جاهد من أجلها تما هو صادر عن بشرية كاملة لا عن نبوة .

وقد اقتطع هذه الجملة مما قبلها وما بعدها ، ونصها الصحيح « قبل انما انا بشر مثلكم يوحي الي انما الهكم اله واحد » وهو بهذا الاقتطاع ينفي الوحي عن الحياة المحمدية .

ثانيا : ينفي السكتاب الخطاب السماوي للرسول ولا يذكر أن جبريل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في العيان وتصويره للوحي بأنه حلم في النوم يخالف ما أجمع عليه المسلمون من أن جبريل كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالعيان لا في المنام : الأمر الذي تردد ذكره في القرآن على أنه رسول الله الى الذين يصطفبهم من الأنبياء لتبليغ الرسالة الالهية لأهل الأرض .

ثالثا : انه يقطع الرسالة عن الرسول ويقطع الوحي عنه ويوجه الى القرآن فيذكر عباراته أحيانا منسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من تفكيره ومن قوله لا أنها قرآن موحى بها وقائله هو الله سبحانه وان ذلك مبنوث في الكتاب بكثرة .

وهو ينسب بعض آي القرآن الى النبي . وكذلك ينسب ابطال التنبى الى النبي ولا ينسبه الى الله تبارك وتعالى . وكذلك ينسب تحريم الخمر الى النبي .

رابعا : يذكر قصص القرآن على أنه نتيجة تجارب النبي صلى الله عليه وسلم .

وما كانت قصص النبي الا من القرآن وما كانت له رحلات في بلاد العرب بل انه لم يخرج من الحجاز الا مرتين احدهما في الثانية عشرة والثانية وهو في الخامسة والعشرين .

خامسا : يرى الكاتب أن القرآن من كلام محمد ولم يذكر قط على وجه التصريح أن الله تبارك وتعالى هو منزل القرآن وياعث محمد بالرسالة

بل ان ذكر الله تبارك وتعالى ينذر في الكتاب ، بل لا تجد له ذكرا قط ولم يذكر القرآن الا نادرا بل لا تجد له ذكرا قط . واذا ذكر آية ذكر انها هممة نفس النبي صلى الله عليه وسلم .

وهو لا يذكر كلمة القرآن على أنه منسوب لله لفي مقام يومي بالتشكيك على صدقه ويوهم بأن به تحريفا وتسييلا ومحاولة التقاط واحد من كانوا يشركون مع العشرات في كتابة الوحي لاثارة هذه الشبهة .

سادسا : انه ليوهن شأن النصوص سواء اكانت قرآنا أم أحاديث عندما يقرر أن الحكم في الاسلام بالقرآن أو السنة أو الراى على انها متساوية والمسلم مخير بينها .

سابعا : موقفه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث من عند الله خاطيء فان الكلام الذي كتبه عنه غير قائم على أسس صادقة بل على ماينافى كل الحقائق التاريخية تماما .

١- ادعى أن النبي سافر الى اليمن مع عمه وهذا بالم يذكر في الصحاح عن تاريخ النبي وذكره المستشرقون من غير سند تاريخي .

٢ - يسترسل ويدعى أن محمد كان رحالة معنيا بما عند الرومان والفرس ، وغير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب البلاد العربية شمالا وجنوبا ، وانه كان معنيا بمعرفة ما عند الرومان والفرس وان كل ذلك لا يوجد مايدل عليه في التاريخ الاسلامي والمصادر الصحيحة .

٣ - يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة من ملاحظته للحروف وأن هذا تزهد في الروايات .

٤ - يذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سحر وهذه دعوى باطلة ، وقد ورد ذكر السحر في بعض الروايات ولكن الثقات والمحققين من العلماء ردوها وثبت بالدليل القاطع بطلانها . وان المستشرقين يطيلون من ذكرها توهينا لشأن الدعوة الاسلامية .

مسرحة الحسين شهيدا

ان محاولة كتابة حياة الصحابة علي هيئة مسرحيات بأقلام كتاب ماركسيين أو شعوبيين من شأنه أن يقلل من اقدار هؤلاء الرجال الأعداء ويفتح الطريق أمام الجسارة عليهم بالنقد والتعرض لهم كأنهم شخصيات سياسية وتاريخية اعتادوا نقدها أو الولوغ في عرضها دون تقدير للخطر البالغ الذي يترقب على هذا العمل مما يتصل بالاسلام نفسه . ومن عجب ان هؤلاء الكتاب الذين تعرضوا لهذه الدراسات لم يكونوا مؤرخين اصلا يحملون امانة العمل ويقدرون مسؤوليته وانما كانوا من الأدباء والشعراء الذين اطلقت لهم حرية التعبير دون أن تحاط بسياج من الكفاية العلمية أو التقدير الكامل للظروف والقيارات والعوامل المختلفة التي تكثف تاريخ الاسلام كله ، فمنهج كتابة التاريخ له اصوله وقواعده التي تجعل من العسير على الهواة من الأدباء والشعراء أن يحققوا فيه عملا ايجابيا صالحا ، ولما كان لتاريخ الفترة الأولى من حياة الاسلام خطرا بعيد الأهمية في تقدير اصول الاسلام نفسه فإن التصدي لكتابة مسرحية أو قصة فيها هو عمل غير يسير الا على من استطاع أن يحيط به ، ومن كانت له من ذاتيته المؤمنة بالاسلام المقدرة لرجاله ومواقفه مايمكنها من تجنب الخوض في أمور تعددت فيها الروايات وتعرضت لكثير من الإضافات بأيدي خصوم الاسلام نفسه واصطنعت سلاحا لضرب الاسلام والتقليل مكانه في النفوس . ومن الحق أن هؤلاء الصحابة كانوا من معدن آخر يختلف عن معدن الذين جاءوا من بعدهم وهم يمثلون النموذج الاسمي من البطولة الإسلامية ، ومن هنا فلا يمكن تناولهم على هذا النحو الذي نراه في كتب بعض الأدباء المحدثين ، ويمكن أن يقال أن أحداث المائة سنة الأولى من تاريخ الاسلام كانت من معجزات التاريخ ، وهي عمل لم يلمه احد في أمة اليونان ، أو أمة الرومان وان الذين يحاولون التقليل من شأن هؤلاء الصحابة هو الإساءة الى الاسلام نفسه في شخصيات العصر الأول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) العبقريات

(٢) الفلسفة القرآنية

يقول غازي التوبة ان الاستاذ العقاد يرد صفات الصديق والفاروق البارزة الى العوامل الوراثية أو التكوين الجسماني والعصبى لهما أو الى الصدق العظيمة ويحاول أن يفسر مواقفهما على ضوء هذه الأسباب . والعقاد يضع هذه الأسباب في المرتبة الأولى في توجيه الشخصية ، وتأتي العقيدة الإسلامية وتربية الرسول عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثانية، ان كان هناك دور للعقيدة أو لتربية الرسول عنده ، والعقاد في موقفه هذا متأثر ببعض المدارس الأوربية التي تقدر الأفراد وطابع الفردية وتفسر مختلف حوادث التاريخ على هذين الأساسين . وقد أورد العقاد ذكرا لاحدى هذه المدارس التي تحدد صفات العبقرى انطلاقاً من تكوينه الجسدى ، وهى مدرسة لبروزو . والعالم الايطالى لومبروزو ومدرسته التي تأتم برأيه يقررون بعد تكرار التجربة والمقارنة أن للعبقريات علامات لا تخطئها على صورة من الصور فى أحد من أهلها ، وهى علامات تتفق وتتناقض ولكنها فى جميع حالاتها وصورها نمطا من اختلاف التركيب وميائنته للوتيرة العامة بين اصحاب التشابه والمساواة .

ويقول الدكتور محمد احمد النجراوى : يجب أن يقرأ للعقاد باحتياط وهو يكتب عن الاسلام فالعقاد ابن العصر الحديث أخذ ثقافته مما قرأ لأدبيته وعلمائه وهو شيء كثير . وليس كل ما كتبه المبتشرون يقبله المسلم ولا كل نظريات علماء الغرب يتفق وما قرره القرآن . ولكن العقاد اعتقد من هذه النظريات ما اعتقد فهو ينظر الى القرآن الكريم من خلال ما اعتقد منها ويبسده أن من بين ما اعتقده العقاد نظرية فريزر في نشوء الأديان فهي عنده ليست سماوية ولكن أرضية نشأت بالتطور والترقى الى الأحسن . ومن هنا تفضيل العقاد للإسلام على غيره من الأديان فهو آخرها واذن فهو خيرها ، من هنا تفضيله ما سماه الفلسفة القرآنية على غيرها من الفلسفات .

ويقول: ان لم يكن هذا هو تفسير اطلاق اسميه الغريبيين على كتابيه عبقرية محمد والفلسفة القرآنية فهذه التسمية خطأ منه ينبغي أن ينتبه اليه قارئ الكتابين من المسلمين ، لينجو بما أمكن مما توحى به التسميات من أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبقرى من العباقرة لا نبي ولا رسول بالمعنى الدينى المعروف فى الأديان المنزلة . ويؤكد هذا الإيحاء أن جاء الكتاب واحدا من سلسلة كتب العبقرية الإسلامية وأن يكون أولها . فالناشئ الذى يقرأ بعد عبقرية محمد عبقرية أبى بكر وعبقرية عمر مثلا لا يمكن أن يسلم من ايحاء خفى الى نفسه أن محمدا وأبا بكر وعمر من قبيل واحد ، عبقرى من عباقرة وأن يكن أكبرهم جميعا ، كالذى سمي النبي صلى الله عليه وسلم بطل الأبطال فأوهم أنه واحد من صنف ممتاز من الناس متجدد على العصور بدلا من صنف اختتم به صلى الله عليه وسلم : صنف الأنبياء والرسل من عند الله . فالنبي والرسول يأتيه الملك من عند الله بما شاء الله من وحى ومن كتاب ، ولا كذلك العبقرى ولا البطل . فالنبوة والرسالة فوق البطولة والعبقرية بكثير . وكم من الصحابة رضوان الله عليهم من بطل ومن عبقرى ، وكلهم يدين له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله انى الناس كافة فى ذلك العصر وما بعده وأنه خاتم النبيين .

والفلسفة القرآنية تسمية أخطر من عبقرية محمد ، فمحمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما وصفته السيدة عائشة أم المؤمنين ، فهو خلق للعباقرة والأبطال منه نصيب ، اذ العظمة كلها والكمال الإنسانى كله فى اتساع ما جاء به القرآن ، فلأن يحشر صلوات الله وسلامه عليه هى العباقرة أقرب الى الصواب من أن يحشر القرآن فى الفلسفات . ان الذى جرت به عادة الناس ان ينسبوا الفلسفة الى صاحبها فيقال فلسفة ارسطو او فلسفة ابن رشد فماذا يمكن ان يراد ياترى اذا قيل فلسفة القرآن او الفلسفة القرآنية . ان القرآن كتاب الله ليس لخلق فيه حرف ملك او غير ملك ، فهل يمكن على هذا ان يقال ان الفلسفة القرآنية معناها فلسفة الله فى القرآن . ومن هنا تبدو بشاعة هذه التسمية بالنسبة الى كتاب الله فهى تسمية لا تستقيم الا ان كان القرآن كتاب محمد كما زعم المستشرقون ، فيكون معناها فلسفة محمد كما جاءت فى القرآن . وتسرب هذا المعنى الى نفس القارئ المسلم الناشئ عن طريق الإيحاء هو الخطر

السكان في تلك التسمية ، وهو عيبها الذي ينبغي أن يكون أول ما يؤخذ على الكتاب ، وشر منه ما توجه التسمية من أن القرآن يمكن تلخيصه أو شرحه تحت هذا الاسم العجيب .

وقد وقع العقيد في الخطأ وخالف القرآن الذي هو موضوع كتابه بذكره ما قاله فريزر ومن اليه عن الانسان الأول وحيرته في القوى التي أحاطت به ورهبته اياها وعدم اهتدائه الى مصدرها ثم محاوله من استرضائها واللياذ بها أو ببعضها كلما رغب أو رهب بعد أن أخذ في الترقى .

والكلام على الانسان الأول بهذه الصورة خطأ فاهش صححه القرآن الكريم ، فالانسان الأول في القرآن هو آدم أبو البشر وأول نبي في الأرض ، لم يعبد الا الله ولم يلجأ الى سواه مخالفة محذور أو ابتغاء مرغوب ، لكن كان من ذريته من الأمم من ضل عن الله ، وكان الضلال على درجات في العصر الواحد وفي العصور المتعاقبة . وجاء فريزر ومن لف لفه فعمم هذا الضلال على الجنس البشري وجعل من درجاته سلسلة أو سلاسل بعضها أعمق وأعرق في الضلال من بعض أو بعضها أقل ضلالا وأقرب الى الرقى من بعض ، تطبيقتا منه على الأديان ، لما جاء به (دارون) تفسيرا للشعوب الأتباع في عالم الحيوان ، حين لا صلة مطلقة بين الميدانين حتى يمكن أن يقاس عالم على عالم أو ميدان على ميدان . ولو كانت نظرية (فريزر) واقعة في دائرة العلم التجريبي ماتلها منه أولو العلم لسببين على الأقل كل منهما مبطل لها أو كاف لإبطالها (اولهما) : أنها لا يمكن اختبارها بالتجربة كما تختبر الفروض ونظريات العلوم التجريبية (ثانيا) ظاهرة الأنبياء والرسل الواقعية في التاريخ والتي لا يمكن مطلقا الجمع بينها كحقيقة تاريخية وبين تلك النظرية المسرفة التي لا تعترف بقوة أو رسالة الهية كالتي أجمعت عليها الأديان السماوية وهناك الآن شبه اجماع على تطور الحيوان بفضه من بعض اذا افترض وجود الحياة على الأرض في المبدأ ولو في صورة خلية واحدة : حية مائة كالامبيا مثلا ، لكن وجود الحياة ولو على هذه الصورة في الأول لا يدرون له تعليلا ولا تفسيرا ، لأن الأرض كانت كتلة نارية فلما بردت كانت مقفلة تعقمتا تاما فمن أين للحياة أن توجد فيها الا بأمر الاله الحكيم وتدبيره .

وإذا وجدت الخلية الحية فى الماء فمن أين لها التطور الى كل هذه الأصناف من الحيوان الا بأمر الله القادر الحكيم وتدبيره . وإذا وجدت الخلية الحية فى الماء فمن أين لها التطور الى كل هذه الأصناف من الحيوان الا بأمر الله القادر الحكيم وتدبيره فهذا أدل على الله سبحانه وقدرته وحكمته فى خلق الأنواع كل نوع بذاته مستقلا عن غيره كما كان يعتقد الناس قبل أن يجيء دارون بنظريته ليفسر نشوء الأنواع . وعلى كلا الأمرين البديلين فوجود الحياة فى الأرض المعقمة أولا وتنوعها ثانيا - مهما يكن طريق هذا التنوع - دليل هاد الى الله سبحانه الذى خلقها وأوحدها ودبر أمرها وطورها ونوعها ورقاها وجعل أنواعها متنامية متكاملة ويعيش الحيوان لا غنى له عن النبات لتستمر له الحياة .

ودارون لم يفعل أكثر من أن سار فى الأرض ونظر كيف بدأ الله الخلق وأن نسب ذلك لغير الله خطأ منه وغفلة اذ نسب الى ماظنه عوامل التطور ما كان ينبغى أن ينسبه الى رب هذه العوامل ومقدرها ، وأخطأ مرة أخرى اذ عمم التطور حتى شمل خلق الانسان وان اعوزه فى ذلك ما سماه بالطفة المفقودة التى تخبطوا فيها الى اليوم وجعلوا يتصورونها كيف شاعوا بناء على ضرس يجدونه هنا أو عظم قرود أو جمجمة يجدونها هناك مع أن الاحتمالات فى مثل هذا أكثر من أن يثبت معها أو يتعين بها هيكل ما يسمونه انسانا أو شبه انسان . وهم أحرار فى أن يتصوروا أو يعترضوا ما شاعوا مادام النقد العلمى مازال موجودا لكنا معشر أهل القرآن لا نخضع ما اتصل بخلق آدم من آيات القرآن لتصوراتهم تلك أو لفروضهم . فالقرآن كتاب الله يحكم على نظرياتهم ولا يخضع لها . وهو يقرر أن آدم ابا البشر لم يخلق فى هذه الأرض حتى يتناوله التطور الذى خلق الله احياءها عن طريقه قبل أن يهبط آدم وزوجه الى الأرض بأمر الله وان جنح بعض المحدثين من المفسرين الى أن آدم خلق على هذه الأرض وأن جثته كانت على هذه الأرض ، غافلين عن فقه قوله تبارك وتعالى (ولنكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين) حينما أمروا بالهبوط وأخرجوا من الجنة ومن أن هناك فى ملكوت الله ست أرضين أخرى غير أرضنا هذه طبق آية آخر سورة الطلاق ولا بد أن يكون آدم خلق فى احداها وكانت جثته فيها .

وعلى أى حال فحقيقة القرآن الكريم فى آياته المتعلقة بآدم أبى
البشر تبطل ما قال العقاد عن الانسان الأول تبعاً لما قاله اتباع دارون
فى خلق الانسان .

كتاب الله للعقاد

كتاب الله لمصطفى محمود

فى كتاب الله شرح العقاد هذه النظرية فى شأن تطور العقيدة من
عبادة الطوطم الى عبادة الله . ولا ريب أن هذا الخطأ يرجع الى أن هذه
النظرية منقولة من الفكر الغربى ومن كتابات أحد الفلاسفة اليهود الذى
أراد بها اعلاء شأن التوراة . ولا ريب أن مفهوم الاسلام يكشف عن خطأ
القول بأن عبادة الله قد تطورت من عبادة الطوطم الى عبادة الشجر
والحجر ومنها الى عبادة الأفلak والنجوم ثم صارت أرباباً متعددة لها انه
أعظم هو زيوس أو جوبيتر ، ثم تحولت الى عقيدة توحيد مخصوصة لشعب
واحد عند اليهود وهو يهوا رب اليهود فقط وهو شعب الله المختار ثم
تطورت العقيدة الالهية لتصبح الثالث (الأب والابن والروح القدس)
فى المسيحية التى تدعى أنها تؤمن برب واحد فى اثنتيم ثلاثة وكانت قمة
تطور العقيدة الالهية فى الاسلام ، هذا هو الخطأ الذى وقع فيه العقاد ،
ورده مصطفى محمود حيث جعل العقيدة الالهية تتطور من عبادة الطوطم
الى عبادة الأحجار الى عبادة النجوم الى عبادة الآلهة المتعددة .

ويتحدث مصطفى محمود عن الانسان الأول الذى كانت روحه ترتجف
جوعاً الى الايمان مثلما يرتجف جسده جوعاً الى اللقمة والامان ويقول
بالنص : (ظن أن اباه الميت الذى يظهر له فى الحلم هو الله فعبدته وذبح
له القرابين واتخذ من قبره محراباً مزاراً) .

ثم جاء التطور من اله متجسد الى عبادة روح مجردة بلا شكل
ولا جسم .

ولا شك أن مفهوم تطور العقيدة عند الكتاتيبين يناقض القرآن ،
فالقرآن يخبرنا أن ابا البشر آدم عليه السلام كان نبياً موحداً على أنقى

صور التوحيد ولم يكن اخناتون عابد الشمس هو أول موحد على وجه الأرض كما يزعم العقاد ومصطفى محمود ونجيب محفوظ . ويخبرنا القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام كان من أولى العزم من الرسل وكان على اتقى صور التوحيد وأعلاها وهو الذي دعا قومه الف سنة الا خمسين عاما الى عبادة الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا . ثم جاءت الرسل تترى (هود وصالح وشعيب) وابراهيم وبنيه اسماعيل واسحق ومن وراء اسحق يعقوب ووصى بها يعقوب بنيه ودعاهم الى أن لا يهوتن الا وهم مسلمون ، ويوسف الصديق الذي قال : توفي مسلما وألحقني بالصالحين واستمر ركب التوحيد في ركب النبوة : الى موسى وعيسى . وقد أخطأ العقاد ومصطفى محمود في القول بأنه ليس في التوراة ذكر للتوحيد الا قبيل زمن المسيح وأنه ليس فيها ذكر للجنة والنار واليوم الآخر وليس فيها أى سمو الى آخر ما يناقض صريح القرآن . والمعروف ان اليهود حرموا التوراة وبدلوا كلام الله ليشتروا به ثمنا قليلا كما وصفهم الله تعالى في القرآن ، ويقول الحق (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام . وبقينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين) .

وهكذا نرى أنه ليس من اختلاف قط في العقيدة وان التحريف والتبديل قد حصل على فترات من الرسل ، فأدم عليه السلام وبنوه كانوا موحدين ولكن الذراري طال عليهم العهد فنسوا حظا مما ذكروا به فتولوا وكفروا . فأنزل الله الانبياء والرسل يردونهم الى جادة الحق . وتاريخ الانسانية من فجرها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها يمثل هذا الصراع الدائم بين الحق والباطل ولا اختلاف بين الرسالات جميعا في العقيدة ، وانما الاختلاف بين الشرائع في التفاصيل . ومن رحمة الله بالعباد أن جعل أحكام الشريعة السابقة منسوخة بالشريعة اللاحقة يبقى منها ما يصلح لذلك الزمان وينسخ الله الأحكام الأخرى تخفيفا ورحمة : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) .

وقد حسب الكاتبان أنهما يؤديان للاسلام خدمة وما دريا أنها يخالفان صريح القرآن وأن الخُطْبَ بين أنبياء الله وبين اخناتون : فرعون مصر وعابد الشمس والقائل عن نفسه أنه ابن الآله ومن صلبه ملك مصر العليا والسفلى وسيد الأرضين كيف يقال عنه أنه أول الموحدين .

وخطأ العقاد قوله ان التطور في الديانات محقق لاشك فيه ولا ريب أنه قد خدع للقراءات اليهودية التي دبر بها التلموديون مؤامراتهم للدعاء بأن دينهم أول دين توحيد ، ومن متابعة هذا الخطأ نرى كتاب اليوم يقولون (ولما جاء عصر الأديان) يقصدون اليهودية مع أن دين الله قائم منذ أبى البشر آدم لم ينقطع (محمد على الباز) .

حياة محمد

تعرض كتاب حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل الى نقد شديد فقد جرى فيه كاتبه مجرى المتابعة لمنهج المستشرقين ، بل أنه بدأ كتابه بترجمة فصولا من كتاب حياة محمد للمستشرق الفرنسي اميل درمنجم الذي كتب كتابه تحت تأثير ظروف العلاقات السياسية بين المغرب الاسلامي وبين فرنسا الكاثوليكية ، ولذلك فقد حاول فيه أن يعمل على تقريب وجهات النظر مما فات الدكتور هيكل فخدع به وتابعه :

وقد كشف هذه الأخطار في نفس الوقت الذي كان هيكل يترجم فصول كتاب صاحبه ويعلق عليها وهو الدكتور حسين الهرأوى . كما نقد هذا الاتجاه شيخ الاسلام مصطفى صبري ثم جاء بعد سنوات الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فواجه هذا التيار فقال :

ان من أسباب نشأة هذه المدرسة في حينها : ذلك الانبهار الذي أصيبت به كثير من العقول العربية المسلمة من أنباء الهضة العلمية في أوروبا فقد راحت تلك العقول تتوهم — تحت تأثير ذلك الانبهار — أنه ليس من المسلمين وبين أن ينهضوا مثل تلك النهضة الا أن يفهموا الاسلام هنا كما فهمت أوروبا النصرانية هناك ، وأن يضعوا حقائق الاسلام الغيبية من وراء اكتشافات العلوم المادية فلا يؤمنوا بغيب لم يدركه علم ، ولا يعرجوا على معجزة لم يؤيدها اكتشاف أو اختراع فان فعلوا ذلك نهضوا

نهضة أوربا فى علومها ولحقوقها فى وقيها وفنونها . وكان من مظاهر هذا الإصلاح ظهور أول تجربة تحاول تحليل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تحليلًا يسير فى خضوع منكسر وراء العقلية الأوربية وتحت لواء مازعموه (العلم الحديث) أجل فقد كان كتاب (حياة محمد) لحسين هيكل التجربة الرائدة فى هذا المضمار أعلن فيه الرجل أنه لا يريد أن يفهم حياة محمد عليه الصلاة والسلام الا كما يأمر به العلم ولذلك فلا خوارق ولا معجزات ، فى حياته عليه الصلاة والسلام وإنما هو القرآن والقرآن فقط . وانبرى الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر يقرظ الكتاب ويبارك الخطوة الرائدة وانطلق محمد فريد وجدى هو الآخر ينشر سلسلة مقالاته داعياً الناس الى فهم الاسلام والسيرة النبوية عن طريق العلم ، ولو اقتضى ذلك الاعراض عن الخبر الصادق الذى ثبت فى الكتاب والسنة وإنما كان يقصد بطريق العلم ألا يستسلم العقل للغميبات ولا للخوارق والمعجزات وان جاء بها الخبر الصادق المتواتر . كأن العلم انما يتحقق بانكار كل ما لم يقع تحت حسك وشعورك ، كانت هذه المدرسة رد فعل أثاره الانبهار والشعور بالضعف لدى طائفة من المسلمين تهيأ لها سبب ظروف خاصة أحاطت بها وهى أن تطلع على الحياة الأوربية فتستهويها زخارفها وملاذها فاتخذوا من نزوات أنفسهم حاكماً متسلطاً على عقولهم واصطنعوا بذلك مدرسة فكرية ظاهرها الإصلاح الدينى وباطنها الاستخذاء النفسى والانبهار الفكرى بين يدي نهضة الغرب ، ومع الأسف فان هذه المدرسة لم تكسب الى نهضة علمية كالتى نهضتها أوربا كما كانوا يتوهمون . لقد كان من الخطأ أن يحاول المسلم فهم حياة رسول الله على أنه عبقرى عظيم أو قائد خطير أو داهية محنك فمثل هذه المحاولة ليست الا معاندة أو معابثة للحقائق الكبرى التى تزخر بها حياة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولقد اثبتت الحقائق أن النبى كان متصفاً بكل صفات السمو والكمال الخلقى والعقلى والنفسى ، ولكن كل ذلك كان ينبع من حقيقة كبرى واحدة فى حياته عليه الصلاة والسلام ، الا وهى أنه نبى مرسل من قبل الله عز وجل ولا ينبغى للمسلم أن يتصور أن المعجزة الوحيدة فى حياته صلى الله عليه وسلم انما هى القرآن مادام انه لا ينكر أن له عليه الصلاة والسلام سيرة يحاول أن يفهم حياته من خلالها . أما اذا كان ينكر وجود هذه السيرة فان

عليه أن يبكر معجزة القرآن أيضا اذ لم تبلغنا معجزات رسول الله المختلفة الا من حيث بلغتنا معجزة القرآن .

وقال الأستاذ حسين الهرراوى للدكتور هيكل فى التعليق على ما نقله عن درمنجم :

كأنى بالأستاذ يعجب بما فى الكتاب وما يحويه من آراء تقرب مسافة الخلف بين الاسلام والنصرانية على ما تفرضه من حسن الفية فى المؤلف والعاطفة الدينية والأدبية فى الناقد الا أننا رأينا العلمين يسيران معا فى الطريق الذى رسمه جماعة المستشرقين .

يقول هيكل والواقع أن النبى صلى الله عليه وسلم منذ الساعة الأولى بل من قبل أن ينزل عليه جبريل بالوحى كان أشد ما يكون نفورا من هذه الوثنية التى نشأ أهله من قريش فيها وأشد ما يكون ميلا لهذه المعانى الروحية التى يتحدث عنها النصارى واليهود المنبثون من أهل الكتاب فى أنحاء شبه جزيرة العرب ، فحين كان يتصل بهم أثناء ذهابه الى الشام وإلى اليمن فى القوافل قبل أن يقوم فى تجارة خديجة وبعد أن قام بها ، هذه المعانى الروحية هى التى دفعته الى أن يتحدث فى كل عام بفار حراء شهرا أو أكثر من شهر ، ثم قوله : هذا الاتصال بأهل الكتاب وكتبهم هو الذى أدى بمحمد كما قدمنا لينصح الى الذين اتبعوه بعد أن أمضهم أذى قريش أن يهاجروا الى الحبشة المسيحية فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد . ويعترض الدكتور حسين الهرراوى على هذا الاتجاه الخاطيء للدكتور ويقول ان الذى تفهمه من ذلك أن تعاليم أهل الكتاب كانت قد لفتت نظر سيدنا محمد الى الكمال الروحى والمثل الأعلى وجعلته يتحدث فى الفار وهذه طريقة المستشرقين فى البحث ورد الهرراوى على القول بأن مصادر القرآن هى هذه الكتب التى يدعون أن النبى قد استفاد منها فى سياحاته .

وتسأل الهرراوى فقال : هل حقيقة كانت الهجرة الى الحبشة لأنها مسيحية ، ويقول ان درمنجم شأن المستشرقين بتر هذه القصة بصفة مشوهة للحقيقة فلم يكن الدافع للنجاشى ورعه وتقواه ولم يكن سبب عطفه ورحمته ذلك الدافع الدينى بل الدافع الحقيقى أن هذا النجاشى كان عادلا

وهذه هي الخلة التي فكرها النبي حين قال (لان فيها ملكا لا يظلم
عنده أحد وهي أرض صدق)

وكان من أخطاء درمنجم أن استدل بالآية البكرية :
(فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرعون الكتاب) .

استدل بها درمنجم على أن الله تعالى رضى الناس الاسلام دينا مع
بقاء الأديان التي سبقت وحدة مندمجة في هذا الكيال الروحي اندماجا
أشار اليه القرآن في قصص أصحاب هذه الأديان .
ولا ريب أن هذه مراوغة خطيرة من الاستشراق يحاول بها أن يفسر
الآيات القرآنية تفسيرا يخدم به أهدافه والحقيقة أن الاسلام كما جاء
في القرآن جاء ليظهره الله على الدين كله وأن الأديان كلها التي سبقت
كانت موصلة اليه لولا أن قادتها حرّموها .

والواقع أن الدكتور هيكل قد تابع منهج المستشرقين وخضع لفهولهم
في الفلسفة المادية بالنسبة للمعجزات وبالنسبة للإسراء والمعراج ولم
يستطع أن يتحرر من التبعية الفكرية .

تفسير عصرى للقرآن

يقول الدكتور فتحى حموده : ان تفسير القرآن هو أسمى مراتب
الاجتهاد ولا بد لمن يتصدى له أن يكون ممتثرا بالقوى والورع والصفاء
النفسى والاشراق القلبى حتى يصفح روح القرآن ويتمزج بأسراره وينفذ
الى أعوارهِ ويهتدى الى خوافى سحره واعجازه ، وأن يستوفى بعد ذلك
شرائط الاجتهاد، العمامة من بصر واحاطة بلسان العرب ومفرداته والآلات
عباراته وعلومه وفنونه وآدابه وآثاره، وعيون ترائه احاطة شاملة وعلما
ثابتا بالقرآن وأحكامه وطرق استخدام هذه الأحكام الى وعى صادق
ومعرفة وثيقة بوجوه القياس والاهتداء الى العلل والمقاصد العمامة
والخاصة للشرع على الاجماع ، وواضح أن الدكتور مصطفى محمود يفتقد
العدة اللازمة لهذا العمل الخطير وليس معنى أن الاسلام خال من الكهنوت
وأن لكل ذى عينين أن ينظر فيه أنه - أى الاسلام - يستغنى عن العلماء
والمتخصصين المتبحرين فى علومه وأحكامه والذين هم مكلفون ببياناتها للناس
على وجهها الصحيح .

(٢) ان من احكام الشرع لحكامها يقينية ثابتة منقولة بالتواتر معلومة للعالم والخاص ممتنعة على الجدل والخلاف كالتكاليف والمحرمات ، وهذه تخرج عن نطاق الاجتهاد لأن طرح الاجماع حرام ومن جردها أو خالف عنها فهو آثم فاسق ، وطائفة أخرى من الأحكام خافية الدليل مفضية الى الخلاف الأبيض فى اكتشاف دليلها ، وهذه تترك للاجتهاد بشرط الا يمارسه الا من استوفى شرائطه من أئمة الاجتهاد .

والملاحظ أن الطبيب المفسر قد أغفل هذا التقسيم وتجاهل هذه الفوارق وانطلق فى أرجاء القرآن من غير تمييز وتعرض لأصول الدين ذاتها يصوغها على مطلق هواه ومشيبته ، وبالأسلوب الذى يناسب تغير الموديلات وتطور المواضع على أبواب السبعينيات ، فهو مثلا ينكر الجنة والنار ويقول ان الأمر لن يعدو بالنسبة للعصاة نوعا من الندم والعذاب النفسى وبالنسبة للاخيار لونا من الشعور بالراحة والسكينة ، وهو قول يشبه قول اليهود بانكار البعث والحساب وبأن الجنة والنار قائمتان فى الحياة الدنيا وأن أغنياء الدنيا هم أهل الجنة والفقراء هم أهل الجحيم .

(٣) اطلاق آراء غير مسئولة ولا معقولة مثل تسامحه فى العرى الذى تهافتت عليه النساء اذ هو يرى أن بضعة أمتار (كذا) تزيد أو تنقص فى ثوب المرأة لا تؤثر فى دينها وفى صفاء قلبها .

وقال أحمد موسى سالم : ان هذا التفسير رجعى أولا لأنه يزعم للمسلمين أن القرآن كتاب دين أخلاق وليس كتابا فى السياسة وهو بهذا يخفى من أبسط البسائط فى واقع الدعوة الاسلامية وواقع تطبيقاتها ان الدين الذى هو تفسير مجدد للحياة والوجود والكون والانسان والمجتمع والتاريخ يحرك السياسة بكل أبعادها فى الحكم والأموال وعلاقات المجتمع وخصائص الثقافة ومناهج الحضارة ، ولقد ظل القرآن الكريم بهذا المعنى الشامل يحرك السياسة فى المجتمع الاسلامى ويحفظ عليه قوته العلمية والاقتصادية والفكرية والعسكرية والدولية ، طوال عصر نهضة المسلمين ، وهو رجعى لأنه يعرض الى نذر القرآن بحتمية الموت والهلاك والفناء بصياغات مبهمة تبرق من خلالها ملامح الروحانية الهندية وروح النرفانا التى تحمل الدعوة المرفوضة بالاسلام وهى (أنت تتطهر بقدر ماترفع يدك عن شواغل الحياة وبناء الحياة) . وهو رجعى لأنه لايعرف

الشرق بين الطبقة والدرجة هذا المعنى الواضح في القرآن الكريم والذي ميزت فيه آياته البينات بين الحديث عن الطبقة في موضوع الكبراء والأزافل والحديث عن درجات المؤمنين أو درجات العاملين فالدرجة هي بيان القرآن الشكرية بمعنى التقدم أو التأخر على خط وأحلا مستقيم يقاس به على نفسه ومستوياته جميع الناس وفق قانون واحد للآيمان والعمل هم جميعا متساوون أمامه من غير تمييز بالعنصر أو اللون أو اللسان . أما الطبقة فهي جماعة من الناس تختلف تماما في مصالحها ولامحها عما تحتها أو فوقها من طبقة أو طبقات في المجتمع الواحد .

وهو قد جعل التصوف هو الضوء في مقابل ظلام المادية الأحادية ، وله وقع في تفسيره للحرام والحلال بحسن نية وفتنة صريحة بجانب المادية الغربية المادية الاستعمارية التي لا يقل خطرها الأخلاقي علينا وعلى قيماننا عن المادية الأحادية الشرقية والتي نجد في التفسير الصحيح الأمين والعرضي للقرآن الكريم مانرد به دون خفاء على هذه وتلك بكلمة سواء يفهمها العامة والخاصة جميعا » .

وقد ردد كثير من الباحثين أخطاء مصطفى محمود في التفسير وخاصة ما نقله عن ابن عربي من أن عذاب الآخرة عذاب معنوي أو انه عذاب الضمير والوجدان ، وقال ابن الخطيب انه لو تدبر آيات العذاب لوجد « كلما نضجت جلودهم » فهل يمكن أن يقع نضج الجلود على الضمير والوجدان .

وخطأه في اباحة النظر الى من يجرم النظر اليها ، وابهة ما عليه الآن نسأونا ومثباتنا من امتهان الخلق واحتقار لتعاليم الاسلام ولو قرأ بعض أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لاستبان حرمة النظر مطلقا بريئة كانت النظرة أم آثمة وذلك لأن ديننا الضيف حرص دائما على سد الذرائع في كل ما شرعه لنا .

كذلك أخذ علي مصطفى محمود أنه أخطأ في تفسير خطيئة آدم في الجنة وحجج برأى منحرف عن نعيم الجنة وأن العسل واللبن والخمر كانت سببا في صدوده عن الدين بادىء الأمر ، وأخطأ في القول بأن الله (جل شأنه) هو العقل المحيط ، ذلك انه لم يرد في أسمائه تعالى اسم العقل ثم ، ان الله تبارك وتعالى فوق كل تصور فلا يصح اطلاق معنى العقل على ذات الله .

كتاب (القرآن عقيدته وتعاليمه)

تأليف محي الدينوف

هذا الكتاب عبارة عن حملة شيوعية سافرة ضد القرآن الكريم فهو يهجم الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ومؤلف الكتاب هو محي الدينوف السكرتير السابق للحزب الشيوعي السوفيتي في ازبكستان والمسفير للأشهاد السوفيتي في سوريا .

وقد وزع الكتاب في أندونيسيا والسكوت عام ١٩٧٤ وكان بمثابة امتداد لخطة تبناها روسيا في حملتها ضد القرآن الكريم والتي بدأتها منذ عام ١٩١٧ وفقا للفكر الشيوعي المسموم الذي يعتبر الدين معوقا لحركة التاريخ وان مهمة الشيوعية القضاء على الدين حتى تندفع حركة التاريخ دون عوائق .

وقد حمل الكتاب مجموعة من الأكاذيب والأضاليل منها قول مؤلفه ان مايقرب من ربع التورات يشتمل على قصص الأنبياء وكثير من الأساطير مخيفة نوعا ما ومستعارة من الديانات القديمة والكتب المقدسة وانه إعادة للكلمات القديمة والمكرورة في الفكر الماركسي كله . وهي تلك الكلمات التي تبدأ برفض الحوار الموضوعي والعلمي مع الدين وعلى انها الإسلام ، وأوضح ان المؤلف لم يراجع أى كتاب من كتب الإسلام المعتمدة وانما تقصى آراء خصوم الإسلام التي تقول ان الإسلام قتل من شأن النساء أو أرغم الشعوب الأخرى على اعتناقه أو وضع الانسان في مركز ثانوى أو قتل من كبرياء الانسان وكلها اتهامات باطلة جرى تقييدها وهي متواترة في كل مؤلفات الاستشراق الشيوعي والغربي على السواء .

قصة الحضارة

يقول صبحي مازديتي ان (ول ديورانت) مؤرخ متحامل فقد قال تحت عنوان التبج الإسلامى فى الهند ما يدهش ويستنكر لما تضمنه البحث من تجن وتحامل على حقائق التاريخ ورجاله الأفاضل المعروفين رغم ما يفرضه الروح العلمية على العلماء والمؤرخين من نزاهة خالصة وتجرد لا تشوبه

شائبة . فقد استسلم ولديورانت الى عواطفه الشخصية المكبوتة وانساق وراء تأويلاته الذاتية المستهدفة من ذلك الحقد الماركسى الذى يحمله الغرب على الشرق عامة وعلى العرب والمسلمين خاصة مما جعله منحرفا عن جادة الحق والصواب وينزلق فى مهايات الحقد والبغض .

يقول لعل الفتح الاسلامى للهند أن يكون أكثر قصص التاريخ تطلعا بالدماء وان حكاية الفتح لما يبعث اليأس فى النفوس لأن مغزاها الواضح هو أن المدينة مضطربة الخطى وان حركة الرقيق الذى قوامه النظام والحرية والثقافة والسلام قد يتحطم فى لحظة فى أيدي جماعة من الهمج تأتي من الخارج غازية » .

هل هى تساوى واحد من الف من معارك التتار والمغول فى أصقاع الأرض والحروب الصليبية العالمية التى أثارها العالم المسيحى على العالم الاسلامى ومحاكم التفتيش فى اسبانيا والحربان العالميتان الأولى والثانية .

ويؤسى المؤلف تلك المجازر الدموية الجماعية التى ارتكبها أجداده الأوربيون ضد الهنود الحمر فى عقر دارهم حين شنوا عليهم حروب الإبادة الشاملة فاستأصلوهم تماما وما زالوا يشنونها ضد الزنوج السود فى أمريكا وأفريقيا وضد العرب فى فلسطين المحتلة .

بينما كان العرب (الهمج كما يطلق عليهم المؤلف) فى الهند يقضون على الوثنية والفساد وينرون أرضه المظلمة بعادلهم وتسامحهم ومدنييتهم وذلك باعتراف زعيم هندى كبير غير مسلم مثل نهرو فى كتاباته .

وقد تألم ول ديورات كثيرا وكاديبكى من فرط الأسى واليأس لما لحق بالمعابد الهندية من احراق وتدمير بعد سرقة تماثيلها الذهبية ونهب ماتحمله من لآلىء وجواهر ثمينة فهل من المدنية والحضارة أن تمتص اقوات الشعب لتجمد فى تماثيل ذهبية تزدان بالأحجار الكريمة وتوضع فى زوايا المعابد لتخدر الشعب الجائع والسيطرة عليه وهل من المدنية والحضارة أن تترك أمثال هذه الثروات الطائلة داخل المعابد بينما يعيش غالبية الشعب الهندى فى فقر وبؤس الا الفئة القليلة جدا فيه وهى الطبقة الحاكمة التى تعيش فى بذخ خيالى وترف حيوى أقرب الى الأسطورة منه الى الواقع .

هذه هي الحضارة التي يتباكى عليها المؤلف . هذه المدنية التي تبيح الاستغلال النساء لتتجر بأعراضهن . وهذا هو السلام الذي يحرض على قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق ، فيطلب من الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بأن تقتل نفسها أو أن تعيش بقية عمرها منبوذة محتقرة مهانة من الجميع . لقد قضى العرب على جميع هذه المفاسد والشرور فأطفئوا نيران الحروب الطائفية التي كانت تشتعل بين حين وأخرى مختلف طوائف الهند العديدة ففتك بهم الفتك الذريع وتهلكهم بالمئات والألوف . قضوا على الوثنية وحطموا الأصنام ووزعوا ثرواتها على الفقراء والمحرومين ونشروا العدل والمساواة بين الجميع مما جعل الشعب الهندي يلتف حولهم ويساعدهم على حكامه ورفعوا كذلك من مستوى المرأة وكرموا ومنعوا اكرامها على البغاء وقضوا الى الأبد على تلك الخرافة الشائعة التي تقضى بل تقتل المرأة نفسها بعد وفاة زوجها وفتحوا أمامها أبواب الأمل عريضة واسعة لتبدأ حياتها من جديد كما تشاء ومع من تحب .

ولم يكتف ديورانت بهذه المغالطات حول فتح العرب والمسلمين للهند بل هاجم رجالهم بعنف ووصفهم بالطمع والجشع والقنوة ، وتحامل متعسفا بشكل ظاهر على فاتح الهند العظيم البطل الاسلامى المجاهد محمود الغزنوى (٩٧٠ - ١٠٣٠) الذى أمضى ربع قرن من الزمان من حكمه فى حرب وجهاد حتى ضم شمال غرب الهند والبنجاب لامبراطورية فى وسط آسيا وقد كان بطلا محاربا وسلطانا أدبيا ضم بلاطه الفارابى والفردوسى والبيرونى . هؤلاء العرب الذين يصفهم المؤلف بالهمجية يقول عنهم مؤرخ أوربى معاصر يدعى ماكس فاننجاو فى كتابه المعجزة العربية (كان من المنتظر عندما اضمحلت دولة اليونان أن يهضم اليونان الثقافة الهلينية بسرعة فيحملوا الشعلة الحضارية عاليا أما اليوم فاننا نعرف الأسباب التى أحدثت عكس ذلك وان هذه المهمة المجيدة قد أصبحت من نصيب العرب الذين كانوا يعمرن الامبراطورية المجاورة) .

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is noted that the country is in a state of general depression, and that the people are suffering from want and distress. The cause of this is attributed to the war, and the fact that the country has been cut off from its usual sources of supply. It is also noted that the government has been unable to do much to relieve the situation, and that the people are forced to suffer.

The second part of the report deals with the financial situation of the country. It is noted that the government has incurred a large amount of debt, and that the people are suffering from the consequences of this. It is also noted that the government has been unable to raise the necessary funds to meet its obligations, and that the people are forced to suffer.

The third part of the report deals with the social situation of the country. It is noted that the people are suffering from a general state of ignorance and superstition, and that the government has been unable to do much to improve the situation. It is also noted that the people are suffering from a general state of poverty and distress, and that the government has been unable to do much to relieve the situation.

الباب التاسع

تراجم الأعلام

أديب اسحق	لورنس
جرجى زيدان	فيليب حتى
نيتشه	ساطع الحصرى
ماركس	المتنبى
فرويد	الحلاج
سعد زغول	السلطان عبد الحميد
لطفى السيد	السهروردى
كرومر	شبلى شمیل
دنلوب	ابن رشد
ولفنجستون	ابن الراوندى
فاسكو دى جاما	يعقوب ارتين
الغزالي	ولى الدين يكن
كارل مارتل	غاندى
دوركاييم	سارتر
دارون	ابن خلدون
لورنس	ميكافيلى
جبران	عمر الخيام
أبو نواس	تولستوى
هرتزل	يعقوب صنوع

زويمر	ابن المقفع
أتاتورك	هنرى الملاح
منجل	أبو ذر الغفارى
فريزر	السلطان جلال أكبر
يوحنا الدمشقى	عبد الرحمن الكواكبى
نصير الدين الطوسى	اخفاتون
ابن عربى	مرشد دبور
	المأمون

لورنس

من الشخصيات التي أبرزها الاستعمار وأحاطها بهالة ضخمة من البطولة : شخصية الضابط لورنس الذي وصف بأنه (ملك العرب غير المتوج) والمغامر الذي كشف المؤلفات والأبحاث عن هويته الاستعمارية وولائه المزدوج لبريطانيا والصهيونية العالمية ، وكيف خدع العرب وعایشهم في خيامهم (أبان الحرب العالمية الأولى) على هدف واضح هو إسقاط الدولة العثمانية والإيقاع بين العرب والترك ودفع العرب الى الامتثال من أجل استيلاء فرنسا وبريطانيا على أراضى فلسطين وسوريا ولبنان ، وقد كشف عن هذه الخدعة التي قام بها في كتابه (أعمدة الحكمة السبعة) وفضح نفسه : حين قال : لو قبيض للخلفاء أن ينتصروا فإن وعود بريطانيا للعرب لن تكون سوى حبر على ورق ، ولو كنت رجلا شريفا وناصحا أمينا لصارحتهم بذلك وسرحت جيوشهم وجنبتهم التضحية بأرواحهم في سبيل أناس لا يحفظون لهم الا ولا ذمة . وقوله : أما الشرف فقد فقدته يوم أكدت للعرب بأن بريطانيا ستحافظ على وعودهم ، وقوله : لقد جازفت بخديعة العرب لاعتقادي أن مساعدتهم ضرورية لانتصارنا القليل الثمن في الشرق، ولاعتقادي أن كسبنا للعرب مع الحنث بوعودنا أفضل من عدم الانتصار . ومن ذلك قوله : انى أكثر ما أكون فخرا أن الدم الإنجليزي لم يسفك في المعارك التي خضتها لأن جميع الأقطار الخاضعة لنا لم تكن تساوى في نظري موت انجليزي واحد ، لقد جازفت بخديعة العرب لأننى كنت أرى أن كسبنا للحرب مع الحنث بوعودنا أفضل من عدم الانتصار .

وقد كشف كثير من الباحثين الأجانب والعرب حقيقة لورنس : ذلك الجاسوس البريطاني الذي جاء (عام ١٩١١) قبل الحرب العالمية الأولى على هيئة عضو في بعثة أثرية تدرس القلاع الصليبية وفي جبل تلقى دروسا في اللغة العربية في مدرسة تبشيرية ، وقد ادعى لورنس أنه جاء ليكتشف الطريق التي سلكها بنو اسرائيل بعد خروجهم من مصر بينما كان يعمل في الواقع على رسم الخرائط للمنطقة لاستعمالها في حالة الحرب ،

فلما أعلنت الثورة العربية في الحجاز رافق فيصل بن الحسين عامين ونصف .
في أثناء ذلك سار الجيش العربي من ميناء جدة على البحر الأحمر حتى دخل
دمشق منتصرا في ٣٠ سبتمبر ١٩١٨ .

ولقد خدع لورنس العرب وعمل على تحطيم قوى الجيش العثماني
ونيفس القطارات المحملة بالذخائر فلما انتهت المعركة وأعلن لورد اللنبي
في القديس (الآن انتهت الحروب الصليبية) وأعلن غوروا في دمشق
قولته : هيا نحن قد عدنا لصالح الدين ، عهد لورنس الى أعظم سرقة حين
سلب قبر صلاح الدين إكبلًا من الذهب كان قد قدمه له الإمبراطور غليوم
يوم زيارته لدمشق .

ولما نجحت خطط الاستعمار البريطاني ، اتجه بجهوده لانجاح خطط
الصهيونية ولتفتح فيصل بالاجتماع بوزيرمان زعيم اليهود .

لقد كان من أكبر أهداف لورنس وبريطانيا استبدال خليفة المسلمين
في نظر مسلمي العالم بشريف من نسل الرسول حاكم الحرمين وحامي
الكعبة .

وكان لورنس يؤمن أن الثورة العربية هي تقطيع أوصال الدولة
العثمانية وإيقاع الخلاف بين العرب والترك وفتح الطريق أمام الصهيونية
الى فلسطين .

وقد أهدى لورنس كتابه (أعمدة الحكمة السبعة) الى سارة
أرنهوهن الجاسوسة اليهودية التي ألقى الأتراك القبض عليها في الناصرة
أثناء الحرب في فلسطين فانتحرت حتى لا تبوح بسرها .

هذا هو لورنس الذي كتبت الصحف تكتب عنه وتصوره على أنه
منقذ العرب وملك العرب غير المتوج والذي جعلوه صانع الثورة العربية
وتأدها المفلي .

وقد كشفت كتابات البريطانيين أنفسهم عن لورنس أنه لم يكن
جاسوسا لبريطانيا والصهيونية فحسب ، ولكنه كان الى ذلك انسانا
منجرفا ، من الوجهة النفسية والاجتماعية والإخلاقية وأن تاريخ حياته يحمل
صورة من التثؤود الحسي غلية في الغرابة والعنف . كذلك فقد كشفت
كتابات المؤرخين خطأ ماذهب اليه البعض من أن لورنس هو ملك العرب

غيره المتفوق أو أنه كان مخلصاً للعرب ، وأن كتابه في الأعمدة السبعة كان مجموعة من الأكاذيب وهي صفحة اتهام له بالتهمة للاستعمار والصهيونية .

فيليب حتى

كان (فيليب) حتى في كل كتاباته ممثلاً للطابع اللبناني الخالص القائم على منطلق الفينيقية المنفصل عن العروبة والأمة العربية . وقد أقام دراساته كلها على هذا النحو وأكد اقليمية لبنان وانفصاله ورسم له تاريخاً قديماً مستقلاً عن الأمة العربية مرتبطاً بأوروبا والغرب ، وكانت مؤلفاته عاملاً هاماً في تأكيد دعوى الكيان الخاص والانفصال بين لبنان والعروبة، وقد أضفى هذا الاتجاه وهذه العقيدة على مختلف آرائه التي ساقها في كتابه (العرب) وغيره طابعاً خاصاً ، بعيداً عن المنطلق العلمي والتفسيري التاريخي المنصف الصريح الذي يرد الأمور إلى مصادرها فهو يتنكر تنكراً مطلقاً لأثر الإسلام في الأمة العربية ، ويضيف كل تاريخ الإسلام ونهضته وحضارته السابقة الممتدة على الزمن إلى العرب وحدهم ويجزى الكلام عنها تحت عنوان (العرب) في تجاهل للإسلام واضح ، وانحراف عن المنهج العلمي القائم على تأكيد أثر المسلمين من أتراك وفرنس وهنود وبربر وغيرهم . وبذلك فهو يمثل طابع المستشرقين ومنهجهم مكتوباً باللغة العربية (وان لم يكتب هو مؤلفاته أيضاً باللغة العربية) بل كتبها بالانجليزية ثم ترجمت وأحييت بقدر كبير من التركيز والاهتمام رغبة في ترويح آرائه ونظرياته التغريبية الإقليمية البعيدة عن الانصاف .

وقد راجع هذه الآراء الخاطئة كثير من الباحثين المنصفين وكشفوا عن وجه الزيف والخطأ فيها وفي مقدمة من شجبوا آراءه الدكتور عبد العزيز الديوري الذي كتبها عن خطأ فيليب حتى المنوهد في القول بأن علم التاريخ عند العرب منقول من الفلهم الأجنبية والفارسية القديمة وقد أشار إلى هذا حين قال : تبين لي في نشأة علم التاريخ عند العرب ، أن هذا العلم عربي النشأة والأصول وإن خطوطه الأساسية تحددت قبل الترجمة من الفارسية وخطأ قوله بأن المثال الذي اجتذاه المؤلفون فارسي عن الأصل على طريقة (خدا ينلمه) مردود ، وقال نحن نعلم أن كتابة التاريخ الإسلامي إنما جرت على أساس السير وعلى أساس الأسر الحاكمة فصل ترجمة الخديفامه وقال : لقد بدأ علم التاريخ عند العرب من أصول تنقل

بدراسة الحديث (المغازى) من جهة وبمتابعة الإهتمام الموروث من الجاهلية بالأيام كما ظهر لدى الاخباريين .

وقد أشار كثير من الباحثين الى مدى تعصب فيليب حتى ، وبعده عن المنهج العلمى وأنه وقع تحت تأثير النظريات التى فرضها النفوذ الاستعمارى على لبنان بعد الحرب العالمية الأولى والثى حاولت أن تخلق للبنان الشخصية تاريخية منفصلة عن تاريخ العرب والاسلام ، وبدأت اقليميته فى أنه مزق تاريخ العرب على حد ما أسماه تاريخ لبنان ، تاريخ سوريا ، تاريخ فلسطين .

ولعل أبرز أخطاء فيليب حتى التى كان يروج لها هى الإدعاء بأن اللبنانيين هم الذين قادوا النهضة العربية الحديثة وأنهم قدموا الى مصر فأنشأوا فيها الصحف والمطابع وكان أبرز رجالهم هو اليازجى والبستاني والشميل وصروف ونمر وزيدان . ولو أن باحثا منصفاً راجع هذه المرحلة من تاريخ العالم الإسلامى والبلاد العربية لكشف مدى الدور الخطير الذى لعبه هؤلاء المارون فى سبيل اسقاط الخلافة وتمزيق البلاد وقيام اسرائيل والتمهيد لتسليم الوطن العربى كله للنفوذ الفرنسى والانجليزى .

ومن دعاوى فيليب حتى فصل الجامعة العربية عن الجامعة الإسلامية ، جريا وراء النظرية المارونية اللبنانية الفينيقية الباطلة والزائفة التى تحاول أن تقيم دولة مسيحية فى لبنان تصبح حجر عثرة فى وحدة العالم الإسلامى وتمثل محورا مواجها لمحور اسرائيل .

ساطع الحصرى

قال على الطنطاوى : ان ساطع الحصرى هو الذى حارب الدعوة الإسلامية عمره كله بقلمه ولسانه وسلطان وظيفته حريا علمية منظمة وكان أسلوبه فى محاربتها هو العمل على احوال العربية محل الإسلامية وهى دعوى الجاهلية التى ينهى رسول الله عنها وبين أن صاحبها ليس من أقدام برتامج المدارس على هذا الأساس الوهمى ، وقد أحرز الاستاذ ساطع الحصرى شهرة بعيدة المدى فى مجال دراسة القومية وألف فيها عددا من الكتب حتى أصبح مرجعا أساسيا لنظرية القوميات القائمة على أساس اللغة والتاريخ . وقد استهدى الحصرى فى أبحاثه بالنظرية الألمانية وبينما

البلقان فى حركته القومية التى رفع فيها شعار اللغة فى مواجهة الدولة العثمانية للتحرر منها وكان اكبر أساتذته ماكس مولر ونوردو وهما فيلسوفان يهوديان قصدا من وراء نظرية اللغة الى احياء القومية اليهودية وقد اعتبر ساطع حصري : اللغة أساس القومية وعارض نظرية الأرض التى دعا إليها (أنطون سعادة) وقد جرى الجدل بينه وبين عدد من النظريات الأوروبية فى القومية دون أن يواجه الواقع العربى أو يفهم الفكر العربى وجذوره المستمدة من الفكر الإسلامى أساسا ، هذه الجذور التى تجعل من السير فصل اللغة عن الفكر واعتبارها مقوما منفصلا ، أو الاعتماد على نظرية أن بقاء اللغة أو ضياع اللغة ، هو بقاء الأمة وضياعها ، ذلك أن الانطلاق من مفهوم الفكر الإسلامى نفسه يجعل مثل هذه الآراء على درجة كبيرة من السذاجة والبساطة ، والواقع أن ساطع الحصري كان غربى الفكر أساسا بل وغربى الذوق والنطق أيضا ، وأن تركيبه الثقافى والاجتماعى يحول بينه وبين تبني نظرية عربية أصلية مستمدة من واقع الأمة العربية وكيانها وذاتيتها وقيمها التى لا تنفصل فيها اللغة والتاريخ عن الفكر نفسه وفى ذلك مغاطة أو جهل ، ذلك أن اللغة العربية ليست لغة أمة ولكنها لغة أمة وفكر معا وأن تاريخ العرب لا ينفصل عن تاريخ الإسلام .

ذلك أن ساطع الحصري نشأ فى بيئة الاتحاديين الأتراك الذين كانوا صنائع للفكر الغربى ونشأوا فى أحضان المنظمات الماسونية وحملوا لواء الايمان بالفصل بين الدين والمجتمع وفهموا الإسلام فهما غربيا على أنه دين لاهوتى ، وعلى هذا الفهم الخاطيء القاصر قامت نظرية ساطع الحصري فهى نظرية مضطربة من أساسها لأن كلمة واحدة لو أنها صححت لكان موقف ساطع الحصري من نظريته مختلف كل الاختلاف ، هذه الكلمة هى أن الدين الذى أقام عليه نظريته ليس هو دين العرب والمسلمين ولكنه دين أوربا ، ولذلك فإن كل التحديات التى تعالجها نظرية القومية الوافدة لا توجد أساسا فى الفكر الإسلامى ، هذا فضلا عن اختلاف مفهوم (العروبة) عن مفهوم القومية واختلاف مفهوم الإسلام عن مفهوم الدين بصفة عامة .

ويخطئ ساطع الحصري فى أنه قصر تقصيرا كبيرا فى فهم الفكر الإسلامى وأبعاده وارتباط العروبة به ، وعاش فى مؤلفاته خادما لنظرية القوميات الأوروبية الوافدة ، وهى لا تلتقى على أى وجه مع التحديات التى

واجهتها الأمة العربية بعد سقوط الدولة العثمانية من وجهة نظر الثقافة العربية والفكر الإسلامى الذى يتحرك دائما فى ثلاث دوائر : الوطنية المرتبطة بالأرض ، والعروبة المرتبطة بالأمة ، ووحدة الفكر الإسلامى الشاملة . ولقد وقف ساطع الحصرى مؤثقا الخصومة والحد والتعصب مع الإسلام كلما عرض له ، وكثرت محاولاته للفصل بين اللغة العربية والفكر الإسلامى محاولة سافجة ثم كشف نفسه وأسقط مكانته كاملة حين اعترف بالقومىة اليهودية القائمة على الدين ، بينما عارض عنصر الدين فى فهم القومىة العربية ، وان كانت كلمة (دين) لا تؤدى معنى الإسلام حين يكون البحث حول العروبة .

وقد ثبت أن ساطع الحصرى قد خدم بدعوته وفكره مفاهيم الماسونىة والنظرىة القومىة الوافدة التى كان التفوذ الغربى حريصا على تلقينها للعالم العربى ، وهى ليست الا صورة من مفهوم الاقليمىة اللبناىة . والمعروف أن ساطع الحصرى كان من أعمدة وزارة المعارف فى تركيا منذ أوائل حكم الاتحاديين الى أن انتهت الحرب الأولى ، وأنه كان من أخطر الموجهين للبرامج التربوىة والتعليمىة فى العراق حيث عمد الى فصلها عن الإسلام فصلا تاما وكان دوره أشبه بدور طه حسين فى التعليم المصرى .

وجملة القول أن ساطع الحصرى نادى بمفهوم القومىة الأوربىة الوافد وحاول تطبيقه على (العروبة) ذات الجذور العربىة الإسلامىة دون أن يدرك أعماق الأثر الذى تركه الفكر الإسلامى والقرآن فى اللغة العربىة وفى الأمة العربىة ومدى ترابط ذلك الى أكثر من ثلاثة آلاف سنة بالأمة الوسطى الحنيفىة السمحاء التى جاء بها إبراهيم فربطت هذا العالم الوسط : (عالم العرب والإسلام) بروابط تاريخىة وثقافىة عميقة دعمتها الأديان السماوىة التى نزلت فى أرض الرافدين وخصمتها رسالة الإسلام العالمىة التى نزلت فى الجزيرة العربىة .

وقد استوحى ساطع الحصرى نظرىة (الفصل) وهى نظرىة معرومة فى الفكر الغربى ، استوحاها من الاتحاديين الأتراك ولكنها تسقط سقوطا شديدا عندما تطبق على الفكر الإسلامى الذى يقوم على التكامل وترابط القيم فقد ركز على اللغة كأساس لنظريته وعزلها عن مفهوم الفكر العربى الواسع كما ركز طه حسين على

الأدب وعزله عن الفكر الإسلامى أو (عن الدين والقومية) على حد تعبيرة .
وتظرة ظه حسنين كظرة ساطع الحصرى نظرة صيقة أوربية لا تتفق
مع المزاج النفسى والأجتماعى الإسلامى القائم على تكامل القيم وشمولها .
كما دعا الى اعتبار التاريخ مقوما وبذلك عزله عن اللغة والفكر والثقافة
جميعا .

كما اختلف مع دعاة الأرض والوطنية (انطون سعادة) وهى نظرية
أخرى وافدة لا يعترف بها الفكر العربى الإسلامى الذى يؤمن بالحلقات
الثلاث المترابطة المتداخلة : (الأرض ، والأمة ، والفكر) وقد اعترف
ساطع الحصرى باسرائيل قومية تقوم على الدين ، ورفض اعتبار الإسلام
مقوما بوصفه ديناً ، ومفهومه للإسلام هو مفهوم غربى خالص للدين الغربى
استمده من مفهوم الاتحاديين فى تركيا ، وقد فهم الإسلام على أنه دين
روحى كما فهم الأوربيون الدين وكما وصف المستشرقون والمبشرون الإسلام
ولم يفرق بين الدين بعاجه والإسلام ، ولم ينظر الى فوارق العصر والبيئة
والجذور الثقافية التى تختلف فيها القومية فى أوربا عن مفهوم العروبة فى
عالم الإسلام والعرب .

وعندما قاوم التجزئة والاقليمية لم يقاومها بأسلوب الأصالة العربية
بل قاومها عن طريق الأسلوب الوافد ، وقد هاجم القوميون السوريين لأنهم
أخذوا نظرية أوربية هى نظرية الأرض ولم يأخذوا نظرية أوربية أخرى هى
نظرية اللغة التى دعا إليها وهاجم البعث فى سنواته الأخيرة ولكن دون أن
يصل الى أصالة مفهوم العروبة وترابطها مع الفكر الإسلامى ، ذلك الترابط
الجزرى الذى لا سبيل للانفكاك عنه .

وقد وصف الباحثون ساطع الحصرى بأنه هو أنضج ثمرة من ثمار
المدرسة الاتحادية التركية تعلم فى مدرستها وآمن بفلسفتها ونقل فكرها
ومضامينها الى العرب والمعروف أن مدرسة الاتحاديين هى التى أنشأت
تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقى ، وهى صنيعه النفوذ الغربى واليهودى
لتحطيم الوحدة الإسلامية الجامعة التى كانت تمثلها الخلافة لاسلامية
العثمانية ، وخلق الكيانات القومية والاقليمية ، وقد عاشت هذه المدرسة
فى حضانة الفكر المادى ثمرة فولتير و اوجست كونت وكان رجالها من اتباع
هيجل ونييتشه ودعاة الفلسفة الوضعية والمثسبعين بالنزعة الطورانية

العوانية ومفهوم القومية القائم على الصراع مع القوميات الأخرى ، وكان ساطع الحصرى هو بوق الدعوة الاتحادية فى العرب وقد ركز على اللغة وعزلها عن الفكر الإسلامى واعترف بأن إسرائيل قومية تقوم على السدين ورفض اعتبار الإسلام مقوما بوصفه ديناً ، ولا ريب أن مفهومه للإسلام كان ناقصاً وهو مفهوم اللاهوت والعلمانية واذ تجاهل تكامل الإسلام الجامع بين العبادة ومنهج الحياة ، وبالرغم من أنه هاجم القوميين السوريين فإنه لم يصل الى مفهوم العروبة فى ترابطها الجذرى مع الإسلام .

المتنبى

حرص دعاة نظرية النقد الأدبى الغربى الوائسدة على وضع أسس وتواعد للأدب العربى تختلف اختلافاً جوهرياً مع طبيعته وذاتيته ، وقد استهدفت هذه الدعوة ابراز شخصيات لا تمثّل الأدب العربى فى أصالته ، فضلاً عن اعلانها : لأبى نواس وبشار والضحاك وغيرهم ، والعمل فى نفس الوقت على تدمير الشخصيات ذات الأصالة والقوة أمثال المتنبى والغزالي وابن خلدون .

وقد ساير الدكتور طه حسين المستشرقين فى هذا الاتجاه ونماه وفتح له آفاق الصحافة والمحاضرات العامة ، وكان المتنبى أحد ضحاياه فقد كتب عنه كتاباً حاول اتهامه بأنه لقيط ، فقد مضى يتشكك فى نسب المتنبى حتى وقع فى هذا الشك الجرىء فى محاولة للتقليل من مكانة المتنبى فى الأدب العربى وكان قد سبقه فى هذا أستاذه (بلاشير) الذى حارب المتنبى فى كتاب ضخم لابد أنه كان الضوء الكاشف أمام محاولة طه حسين .

وقد جرت كل محاولات ماسنيون وفون كزيمير وبلاشير ودى ساسى من منطلق الحقد على هذا الشاعر الفحل الذى يعتبره النقاد العرب بحق (أبين الناس منطلقاً عن الشخصية العربية وأشدّهم اعتزازاً بها وتقديراً لها وسعياً لانهاضها) على حد تعبير الأستاذ محمود محمد شاكر فى كتابه عن المتنبى الذى سبق كتاب الدكتور طه حسين ، وقد كان شاكر هو أبرز الذين راجعوا طه حسين فى رأيه فى المتنبى فى مجموعة من المقالات دحض فيها تلك التشبهات التى أثارها الدكتور وكشف الغرض المبيت من ورائها . ولا شك أن حملات المستشرقين على المتنبى تدخل فى باب اعلانهم وتقديرهم للمنحرفين فى تاريخ الأدب العربى ممن أولوهم اهتماماً كبيراً أمثال

الحلاج وشعراء الأغاني ، وهو ان لم يكن تعصبا وحملة تغريبية فانما هو جهل بالذوق العربي والخصومة لشاعر فجل دان العربية الف سنة ولم يصل الى مكانته واصل (على ادهم) .

وعلى كل حال فان طه حسين كان ظالما ومسررفا فى الشك وبعيدا عن الأسلوب العلمى فى هذه الشبهة التى أثارها والتى ليس لها سند تاريخى أو منطلق علمى .

الحلاج

أولى مستشرقون ومن تابعهم من دعاة التغريب اهتماما كبيرا بشخصية الحلاج ، وحاولوا تصويره من خلال فكرة خاطئة أريد لصقتها بالاسلام وهى مصادرة الفكر والقتل باسم حرية الفكر ، وهذا مالم يحدث فى تاريخ الاسلام كله وان حدث فى تاريخ أوربا الغربية المسيحية ، فلقد كان الاسلام حفيا بحرية الكلمة الى أبعد حد ، مالم تخرج من نطاق الكلمة الى نطاق آخر : كالتآمر السياسى أو مخابرة دولة أجنبية .

والحلاج لم تقتله الكلمة مهما كانت خارجة عن مفهوم الاسلام ، ومهما كانت مغرقة فى الشك والوثنية وانما قتل حين ثبتت عليه مراسلات الى القرامطة فقد ثبت أنه كان وكيفا لهم ، وكان القرامطة قد أزاحوا النظام الاسلامى ، وسفحوا الدماء وخربوا البلاد وأنشأوا لهم عاصمة فى هجر حملوا اليها الحجر الأسود فظل بها نحو ثلاثين عاما .

ولقد قال أبو يزيد البسطامى وابن عربى مقالة الحلاج دون أن يصيبهم شر ، والذى عليه القول الراجح أن الحلاج كان يعمل لحساب القرامطة ، وأن دعواه فى الحلول والاشراق ووحدة الوجود إنما كانت تعمل على إفساد الأسس الفكرى للدولة الإسلامية وهدم تعاليم الاسلام كمقدمة لتحطيم سلطته السياسية وهو نفس النهج الذى سلكته الباطنية ، فقد رأى خصوم الاسلام ازاء عجزهم عن هدم دولته أن يلجأوا الى تقويض عقيدة التوحيد التى جمعت شمل العرب وتذرعوا الى ذلك بنظريات التصوف الهندى الجوسية الفارسية والفلسفة الوثنية اليونانية ، وكانت مقدمات تلك السخرية بالشريعة الإسلامية والترخص فى الحدود وإباحة الحرمات ،

وقد جوالق الصلايح هي عندك شعوطا طويلا فادعى الألوهية وأتهم بمعارضة الثوآن وأنه يحيى الموتى وأن الجن يخضعونه وأنه يعجل من الخوارق ما يشبه المعجزات وأنه كان يدعو الى نوع آخر من الحج غير الطواف بالبيت الحرام فى مكة . وله مع أصحابه كتابات بالشفرة لا يفهمها الا هو ومن أرسلها اليه وقد وصفته كتب التاريخ بأنه رجل مجوسى الأصل اشتغل بالمخاريق والحيل ادعى العلم بالأسرار ثم تناهى الى ادعاء النبوة ثم الربوبية واستغوى غلمان قصر المقتر بالله العباسى لينفذ بهم الى تحقيق غايته فأدى ذلك الى قتله ، وذكر امام الحرمين فى كتابه الشامل أنه كان بين الحلاج وبين الجنابى رئيس القرامطة اتفاق سرى على قلب الدولة وان هذا هو السبب الحقيقى للقتل الحلاج .

وأما ظل الحلاج متمما بحريته الى اليوم الذى ثبت انه كان بينه وبين رئيس القرامطة اتفاق سرى على قلب الدولة عند ذلك تعرض للقتل بتهمة غير تهمة حرية الفكر التى يدعيها المستشرقون ولقد خدعت الفلسفات الحلاج فى القول بفكرة وحدة الوجود وغفل عن أن الشريعة الاسلامية جاءت بفكرة التوحيد المنزه وان الله تبارك وتعالى منزه عن الجهة والزمان والمكان ، ويتشعر منه بأن الله تبارك وتعالى مستنقل عن هذا النكون خارج عنه وقد أوجده من العدم وهو يمسكه لحظة بعد لحظة الى ان يأذن تبارك وتعالى بالتهائه .

ان البحث العلمى قد كشف الآن حقيقة لا مرأى فيها هي ان هذه الدعاوى ظهرت فى ظل هذا المفهوم المضطرب الخاطيء الذى يقوم على تقسيم الشريعة الى باطن وظاهر والذى يجعل بين الظاهر والباطن مستنقات من التناويل وتزييف التصوف . هذا التصوف الفئسفى الباطنى الذى يقوم على وحدة الوجود قد امتزجت فيه أمشاج من فلسفات متعددة اجنبية عن بساطة الاسلام وفطرية تعاليمه هي مزيج من فلسفات وتصورات اليهود والنصرىين والروافىين من الأغرريق لا يخفى كل فكر شارذ واسطورة ضالة وتسعوده ماهرة التفتت كل هذه التيارات المضطربة ومن ورائها أهواء السنياسة ومكائدها فى محاولة للقضاء على بقاء الاسلام واصالته وقطرته وروحها المشرقة للدخول فى مآهات الضلال والجهل والخطيئة ، مما كان مصدرا اساسيا لدخول المسلمين فى مرحلة الضلخف والتخلف .

قال الإمام ابن تيمية في رسالته إلى الشيخ قطر المنيجي (وأخو القوي
الشيخ الهجري) أحد تلاميذ ابن عربي وخامل لواء فكرة وحدة الوجود في
العالم الإسلامي أن انتشار الصوف المؤنس على عقيدة وحدة الوجود بين
الشعوب الإسلامية كان من الأسباب التي أدت إلى هجوم التتار والمغوليين
على بلاد المسلمين .

كانت هذه الجائحة مقدمة الغزو الفكري الصليبي القترى الذي قصد
به صرف المستعمر عن مفهوم الإسلام الأصلي ليسهل الهجوم عليهم .

بل أن تصوف ابن عربي القائم على وحدة الوجود عمل خطير يهدف إلى
امتصاص أصالة القرآن المتألفة التي هي أساس عنصر المقاومة الخالد في
تكوين المسلمين الروحي والأخلاقي .

ومن هنا نفهم بحق العلاقة الأكيدة بين نشر هذه الكتابات القديمة
وابتعاث تراث ابن عربي والحلاج وابن سبهين وغيرهم وبين مقاصد
الاستعمار وعناية المستشرقين .

السلطان عبد الحميد

لا اعتدنا أن هناك شخصية في العصر الحديث هوجمت بمثل ذلك العنف
الذي هوجم به السلطان عبد الحميد ، هبت وصف بما وصف به الديكتاتورون
والظلمة والمستبوعون في التاريخ كله ، وقد جرى هذا السيل من الاتهامات
وهنا طويلا حتى ساد جميع كتب التاريخ العربي الحديث وجرى على الأفضة
وهو ما كشفت الوثائق السياسية الجادة التي ظهرت في السنوات الأخيرة
عن زفة وعن الغرض البعيد الذي كان وراء إسقاطه ، ذلك أن السلطان
عبد الحميد قد رفض ما عرضته عليه الصهيونية العالمية من فتح الطريق
لها إلى فلسطين والسماح بالإقامة في القدس ، وقد كان رفضه صريحا
واضحا وخاسما ، وكان ذلك مقدمة للحملة التي شنها الاستعمار
والصهيونية عليه واتهامه تمهيدا لإسقاطه ، وقد جرت هذه المحاولة بالسيطرة
على جمعية الاتحاد والترقي ودفعها إلى الانقلاب داخل المحافل الدستورية
ولصاحبها ، وكان السلطان عبد الحميد قد تزعم الدعوة إلى الجامعة الإسلامية
في مواجهة خطر تزايد النموذج الاستعماري ، وإقامة قوة عاجزة لا تكفي
بالعرب والترك وهما قوام الدولة العثمانية بل تضم المسلمين جميعا ، وقد

نجحت الدعوة نجاحا كبيرا واخفت تحقق نتائج هامة ، كان من أبرزها الالتقاء بين السنة والشيعة بعد الخلاف الطويل الذي فرضه النفوذ الاستعماري ، وتدشين عهد جمال الدين الأفغاني للسلطان عبد الحميد بالدهاء السياسي الخطير في مواجهة أوروبا ، وكشفت الوقائع مدى رصانة عبد الحميد وحدة جمال الدين ، حتى في المسائل صغيرة التي لا تحتل من جمال الدين رجوعه عن بيعته للسلطان .

وقد جرت محاولات كثيرة للتركيز على جمال الدين الأفغاني في السنوات الخمسين الأخيرة . وإبرازه في صورة البطل والقديس ، ولم يكن عدا في الواقع إلا محاولة لحجب السلطان عبد الحميد وانتقاصه وإحلال جمال الدين كبديل لعبد الحميد وذلك في مجال إخفاء الدور الخطير الذي قام به في مواجهة الصهيونية العالمية والذي كان يعرف هو سلفا أنه سيكلفه عمره وعرشه ومدد حدثت بالفعل محاولتان أحدهما لإغتياله وأخرى لاقتصاصه من الملك وقد فشلت الأولى ونجحت الأخيرة .

ولقد حرصت الدعاوى الصهيونية والاستعمارية وألحت الحاحا شديدا تجاوز كل حد في سبيل تمويه السلطان عبد الحميد في صورة الحاكم الطاغية المستبد من ناحية والرجل الخائف الذمور من ناحية أخرى ، وقد كشفت الوثائق التي برزت في السنوات الأخيرة كذب الادعائين ولم يستطع الحاملون عليه إثبات اسم إحد من أسماء من وصفوا بأنهم أغرقوا في المسفور بل دخل غارات على حد قول حافظ إبراهيم في قصيدته ، والحق أن السلطان عبد الحميد استطاع والدولة العثمانية تمر بأقصى مراحل الضعف أن يواجه العالم الغربي الاستعماري بالحيلة والخدعة والمرونة السياسية وأنه أوقع الدول بعضها في البعض الآخر ، وتركهم ينشغلون بصراعهم عنه في وقت كانت محاولته لإخراج فكرة الجامعة الإسلامية إلى الوجود قد خطت خطوات واسعة وقاربت أن تحقق نتائجها ، التي عملت على جمع المسلمين تحت لواء الخلافة من خارج الدولة العثمانية باسم الخطر الاستعماري والصهيوني الذي يهددهم وكانت صيحته « يا مسلمي العالم اتحدوا » . وكان هذا نثار الخصومة الحاقدة على السلطان من الاستعمار بالإضافة إلى خصوم الصهيونية وكلاهما كان يطمح في تمزيق الدولة العثمانية وتقسيم التركة .

وهناك شائعة أن السلطان عبد الحميد دس سماً للمصلح الأفغانى همت ولم يثبت هذا تاريخياً . يقول الاستاذ صلاح الدين المنجد : لقد نسبت إلى السلطان عبد الحميد أمور كثيرة وهو منها برىء والصحيح أن جمال الدين مات بالسرطان بعد أن مرض شهوراً طويلة ولو دسوا له السم لمات بسرعة وقد وصف جرجى زيدان فى الهلال (م ١٨٩٧/٥) كيف توفى فقال : « كان قد أصيب بداء السرطان فى فكه السفلى منذ بضعة شهور ففاسى آلاماً مبرحة وأجريت له عمليات كثيرة حتى استؤصل الفك السفلى كله أو أكثره فامتد آداء إلى العنق وأوغل فى الفم فعمد اللسان وضاعف الآلام فاستند المرض خطراً ولبث الناس ينتظرون وقوع الأجل والحضرة السلطانية تواصلت الالتفات إليه بالاتفاق مع الجيب الهمايونى على أن ذلك لم يدفع مقدوراً ولا محاسنطوراً » .

السهروردى

حاولت حركة التغريب ومعها التبشير والاستشراق إعلاء شأن مجموعة من النماذج الغربية وإعطاءها صورة الاستشهاد والبطولة وغبة فى الترويج لأرائها وإثارة الراى حول آراء وافدة على الفكر الإسلامى لم تكن فيه أصلاً ولا تمثل جوهره ولا حقيقته .

ومن هؤلاء شهاب الدين السهروردى (المتوفى) الفيلسوف الذى جعل وراء الفلسفة الاستشراقية المستمدة من الفلغات اليونانية والفارسية والهندية والتي تتعارض مع مفهوم التوحيد فى الإسلام ، ولقد اهتم بروكلمن ، وورينز ، وفادى برج من المستشرقين بأرائه ووصفوه بالعنصرية وترجم أحدهم (بوج) كتاب « هياكل النور » كما عرض له ماسنيون أثناء بحوثه عن الحلاج واهتم به كثيراً باول كراوس وهنرى كوربان .

والحقيقة أن السهروردى نتاج غريب عن فكر الإسلام وطابعه ومزاجه الذى شكل أعلام المسلمين فى مجال الفكر من أمثال الغزالى وابن تيمية وابن حزم وغيرهم ، وهو أقرب إلى صور الباطنية والمتحللين والمعطلين ولن نصفه بأكثر مما وصفه به من يروونه عبقرياً وشهيراً : « لم يكن مظهره مما يلحقى الأهمية والاحترام فى نفوس مستقبلية ، أهمل نفسه أو كاد وبلغ به الإهمال حتى كان على حد قول بعض من أرح له « كان زيه زرباً منكراً زرى الخلقة »

ذنب الثياب ، وسبخ البدن ، ولا يغسل له ثوبا ولا جسما ولا يدا ولا يقص ظفرا ولا شعرا » (النجوم الزاهرة) وزيادوا على ذلك فقالوا « ان القمل كان يتناثر على وجهه ويسعى بين ثيابه وأن كل من يراه يهرب منه » هذا ما وصفه به سلمي الكهالي في مجال التقدير والاعجاب ، فكيف بمن يراه غير ذلك ، ولا شك ان هذه الصورة التي يبدو بها السهروردي ، ليست اسلامية أساسا ولا يقرها الاسلام الذي صنع نماذجه على الأخلاق والطهارة والعزة وكان رسوله يعرف قبل قدومه بريح المسبك .

وقد وصف السهروردي تلميذ السهروردي استاذه في كتابه « نزهة الأرواح » بأنه مهمل الثياب وقد اشتهرت كتب كثيرة الى قذارته منها كتاب « آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني » وأعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج ٤ . وجماع القول عنه أنه قرأ فلسفة الاغريق والهند وفارس والفلسفة الاسلامية ، وأنه أراد أن يبدع من هذا المزيج فلسفة جديدة رسم خيوطها في فلسفته الاشراقية .

وما ذهب اليه السهروردي في تفسيره الاشراق مخالف كل المخالفة لحقائق الإسلام ولمفهومه في التوحيد ، الذي يفصل بين الله والعالم والذي لا يقر الاتحاد على النحو الذي قالت به فلسفات الوثنية .

ولم يكن السهروردي متصوفا بمفهوم التصوف الاسلامي ، ولكنه كان فطسوفا غلليا ذهب الى ابعاد المدى في التبعية لدرسة أفلوطين المسيحية الوثنية التي اعتبرت الاشراق أساس المعرفة الوحيد ، وهذا الانحراف عن مفاهيم الإسلام هو الذي أثار عليه خلاف الفقهاء والصوفية والمفسدتين المسلمين جميعا ، فقد خرج بأرائه من مفهوم الإسلام الصحيح وانحرف به ، وجمع بين الشك والإيمان والكفر والشعوذة والتصوف والمهرطقة حتى جبر عليه كل ذلك الاتهام بالزيغ وانحلال العقيدة هذا فضلا عن اشتغاله بالنسفة والكيمياء والسحر وأبواب الزبيرجات ، بالإضافة الى التأويل وكلها صفات دعاة الباطنية .

ومع ذلك فإن هذا الانحراف عن مفهوم الإسلام لم يكن ليقضى على السهروردي بالقتل ، لولا ثبوت الاتهام عليه بالأسفار مع خصوم المسلمين ايمان الحروب الصليبية ، وكانت هذه المخيطة هي التي دفعت الملك الظاهر ابن صلاح الدين الى المطالبة بأهدار دمه .

وهي هنا تكذيب كل المخترعات التي ساقها للتفريبيون بأن السهروردي ذهب ضحية حرية الفكر ، فالسهروردي في الحق لم يذهب ضحية معتقده ولا فكره ولم يكن ضحية أذى حاكم أو نفوذ سلطان ولم يذهب ضحية التخويف بالله والاساءة الى نبوة الرسول ، فذلك كله في الاسلام موكول الى الله ولكن السهروردي ذهب كما ذهب للحلاج ضحية خيافته الدولة الإسلامية والاتصال بخصومها .

وكانت الباطنية حركة سياسية خطيرة تصارع الاسلام وتحاول أن تنفذ الى عمله بوساطة أمثال هؤلاء الغلاة

شمبلي شمبيل

جملي شمبلي شمبيل لواء الدعوة الى الفلسفة المادية وكان واحدا من دعاة التبشير والغزو الثقافي الذين خرجتهم جهاد الإرساليات في لبنان وقدموا الى مصر من أجل العمل وكان منطلقه هو مذهب دارون وقد اختلر له تفسير بخنر وهو من غلاة الماديين ولم يقف شمبلي شمبيل عند حدود المذهب العلمي بل ذهب يطبقه على المجتمعات من خلال نظرية التطور المادية التي تريد أن تفرض تفسيراً للفكر والمجتمع والحياة مطلقاً من معارضة تامة للاديان والقيم والمثل التي صاغت النفس العربية الإسلامية . وقد كان الى هذا الاتجاه نحو هدم كل المقدرات واليا ولاء استعماريًا للنفوذ البريطاني في مصر والأجنبي في البلاد العربية ولم يكن داعية الى الحرية والايمان بمقومات العرب أو ذاتيتهم ، وكان طامعا في أن يوضح هذه الأمة في آتون العلمانية والاممية ليتصهر فيه مسخا غربيا لا هو عربي ولا هو غربي .

وقد كشف صديقه وزميله الدكتور صروف عن أخطاء شمبلي شمبيل فأشار الي أنه تعلم الطب ولم يدرس العلوم الطبيعية وإذلك فإن رايه في هذا المجال غير علمي بالقدر الكافي ، وأن صروف نفسه الذي درس العلوم الطبيعية لا يرى رأي شمبيل في مذهب دارون ولا في نظرية النشوء والارتقاء التي اعتمد فيها شمبيل علي الغلاة : هيكل وخنر يقول : تناول مذهب النشوء وترجم كتابا مفصلا فيه هو شرح بخنر على مذهب دارون ثم توسع في هذا الموضوع وطبقه على كل ما في الكون حاسبا اياه وسيلة لاصلاح حال المجتمع الانساني .

وقال : ولم يكتف الدكتور شمبل بمتابعة العلماء الذين لم يروا فى الكون غير المادة والقوة ، بل تابع العلماء الذين قالوا انه ليس فيه غير القوة وأن المادة حالة من حالات القوة .

ولكن العلماء الطبيعيين الذين أثبتوا بالتجارب أن المادة قوة ، أكثرهم من المعتقدين بوجود الأرواح مستقلة عن المادة وجلهم من المعتقدين بصحة مذهب دارون ولكنهم لا ينفون وجود الخالق (أى كما يتقيه شبلى شمبل) .

وأشار صروف الى قول مطران كارليل : اذا عد صانع الساعة حكيما ماهرا فالذى يصنع ساعة تصنع ساعة أخرى أحكم وأمهر ، أى اذا كان الخالق أودع فى المادة أو فى القوة قوة تجعلها تولد العناصر والمركبات الكيماوية والنبات والحيوان حتى الانسان فذلك اذل على عظمتة وحكمته وقدرته مما لو فرضنا انه يعنى يوماً بيوم يخلق كل نبات وكل حيوان وكل انسان .

وقال أن بختر خالف دارون ، وأن دارون صرح بأن الخالق نفع نسمة الحياة فى الحى الأول الذى تولدت منه الأحياء وبختر نفى ذلك (وتابعه شمبل) .

وأشار صروف الى اندفاع شمبل العاطفى وراء كل رأى يراه دون حذر أو تقدير للامور ، وأن ذلك كان من اخطر مقامز شخصيته ، ومن الحق أن يقال أن شمبل كان يعمل من خلال هدف تغريبي واضح ، وأن صروف كان يريد أن يخفف الصدمة ، ويعمل عن طريق ادخال نفس أفكار التغريب عن طريق المراحل ودون اثاره الضجيج .

ولقد أخذ المؤرخون على شبلى شمبل خيانتة الوطنية حين كانوا يدعو الى العالمية بينما كانت الحركة الوطنية هى السلاح الوحيد ازاء الاستعمار وأنه كان تحت دعوى العالمية يدافع عن مد امتياز قناة السويس ويوالى الانجليز وقد تكشف أخيرا عن أن الدعوة الى العالمية كانت من اكبر اهداف الصهيونية .

ابن رشد

أثيرت شبهات كثيرة حول موقف خليفة قرطبة مع ابن رشد وسجنه اياه وتحريق كتبه وحاول بعض دعاة التغريب وخصوم الاسلام ان يصوروا ما وقع له من اضطهاد ، على انه مصادرة للفكر فى الاسلام ، وليس هذا صحيحا فى الواقع ولم يعرف فى تاريخ الاسلام اى نوع من اضطهاد المفكرين مهما كانوا يحملون من آراء ، أما ابن رشد فقد كانت خصومته مع الأمير خصومة تجمعت لها عدة عوامل أهمها :

(أولاً) خصومة الفقهاء له مستغلين بعض تزايدت ابن رشد .

ومنها مخاطبته للخليفة ، حيث كان يقول له (يا أخى) وكان المنصور لا يضيق به فى أول الأمر فلما تردد كلام الفقهاء عنده بدأ يضيق به ، وأضيف الى ذلك ما أخطأ به ابن رشد حين قال فى كتابه عن الحيوان : ورايت الزرافة عند ملك البربر مشيرا بذلك للى المنصور ، وقد غضب لذلك الأمير الذى كان يسمى نفسه خليفة للمسلمين أن يوصف بأنه ملك ، وأمر بتغيب ابن رشد فاقصاه فى قرية بعيدة اقام بها ثلاثة أعوام ، غير أن الفيلسوف دافع عن نفسه ونفى تهمة العيب عنى حق المنصور وقال انه حين أراد أن يكتب (الملك البرين) فسبق القلم بها فجاءت ملك البربر أو أن ما وقع هو تحريف من الناسخ .

ثم كان أن اقتنع الخليفة وعقاعنه وعاد مرة أخرى الى قرطبة .

ابن الراوندى

أولى المستشرقون وكتاب التغريب اهتماما كبيرا بعدد من الزنادقة والمنحرفين من الخارجين عن الاسلام ونشر مؤلفاتهم ودراسة حياتهم ومن هؤلاء ابن الراوندى الذى قال الحافظ بن الجوزى انه واحد من ثلاثة من زنادقة الاسلام . وابن الراوندى من أصل يهودى وكان أبوه يدين باليهودية ثم أسلم وروى أن بعض اليهود كان يقول لبعض المسلمين بشأن ابن الراوندى : « ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه التوراة علينا » وكان أبوه قد انشق لأمر ما عن أهل طائفته فأخذ يثير عليهم عجاج الجدل والمشاغبة ،

كما كان ابنه يعمل فيما بعد ، فلما لم يتم لهم ما أراد انقلب مسلما نكايه في
بني دينه اليهود .

قال البلخي عن ابن الراوندي : انه كان في اول امره حسن السيرة
حميد المذهب ، ثم انسطح عن الدين وظهر الالحاد والزندقة وطرده المعتزلة
فوضع من الكتب الكثير في مخالفة الاسلام .

وقد حجب آراءه ورد عليه أبو الحسن الخياط المعتزلي في كتابه
الانتصار ، وقد بلغ ابن الراوندي قمة الخصومة للاسلام في معارضاته للقرآن
الكريم فقد عارض نظم القرآن بنظم من وضعه ووضع التأييف للمرافضة ضد
اهل السنة ، والاعتقال ، والنسفة ضد الآخرين ، كما وضع لليهود كتابا يرد
به علي المسلمين ، ثم رام نقضه بنفسه ، ووضع كتاب (الإمامة) للرافضة
لثلاثين دينارا وكتب غيره للطنين علي التوحيد وأهله .

يعقوب أرتين

من الأسماء التي لمعت لمعلمنا خاطفنا في ظل الاستعمار البريطاني ، وفي
دعم مخططاته في التعليم ، وكلن عليه التقدير من وراء نظوب النفس الايرلندي
مستشار الوزارة ومن وراءه سعد زغلول لماظر المعارف وعين اللورد كرومر ،
يعقوب أرتين الأرميني الذي عمل وكيل لوزارة المعارف منذ عام ١٨٨٤ حتى
توفي في عام ١٩١٩ وكان تركيبه الاجتماعي والتاريخي عاملا أساسيا في
تأهيله للعمل الذي قام به بالإضافة الى تعليمه ، فهو من أسرة أرمنية تعلم
في باريس ومكث بها نحو سبع سنين وعين مربيا لإبراء البيت المالكة وأخصهم
فؤاد الذي أصبح سلطانا على مصر في عام ١٩١٧ فملكا ود وصفه المقتطف
بعد وفاته بأنه (تولى عدة مناصب عظيمة مملوءة بالمعضلات لا يوي على
تذليل صعابها الا من اتاه الله مقدره فائقة وذكاء عظيم وفي جميعها فاز
بالتفاح المطلق) وله كتاب : القول التام في التعليم النعام ، وكان له دوره في
تغيير مناهج التعليم العربية الاسلامية التي كانت قائمة قبل الاحتلال وابدالها
بمناهج زائفة حذفت منها اللغة العربية والقرآن وتاريخ الاسلام .

وقد حرص يعقوب أرتين الأرميني الأصيل أن ينسب عن المصريين كل
عقوبة أو ذكاء فقال : في رسالته عن الأناضيل في وادي النيل له أنكر فيها
حتى الذكاء المصري علي ابتكار الأناضيل الشائعة التي ترونها العجايز

للمسافر فمن رأى اثنين أن هذه الأفضاض أما من مصدر تركي أمارسى حيث يكثر
فيها ذكر الجن والعفاريت والفساء وأما يونانية أوريبي حيث يكثر فيها الأسلوب
البيروطي والخرافات الموضوعية على السنة الحيوانات وأما بربرية يغلب عليها
المباحث الدينية والترنم بمخاض بغداد ، وأما زنجية تدور على الصحر والغيلان
والرقص والتلوين . وحال العقاد مطلقا : ان هذا الرأي يدل على جهل بملكة
ومروعة عند المصريين .

عمر الخيام

استطاعت شهرة عمر الخيام فحاة ، بعد ان كل واحد من العلماء
المسلمين في مجال الكشوف الجغرافية ورصد الكواكب فأصبح شاعرا خطيرا
في مجال الدعوة للى الانطلاق ، وذلك عندما نشر شاعر انجليزي مجموعة
من الشعر عام ١٥٨٩ نسبا الى الخيام هو فيتزجيرالد ، وقد نقلت هذه
التصانيد الانجليزية مرة أخرى الى لغة العربية وأصبحت أولوية اهتماما بالغا
فبلغ عدد من ترجموها الى العربية أكثر من سبعة من الأديباء منهم الحبستاني
والزهاوي ورامي والصابي النحفي والمبايعي وأبو شنائق ومحمد الهاشمي .
وتبع ذلك اهتمام بالغ وتركيزا أشد خطورة على اسم الخيام دفعا
لهذا التيار الجديد وتعميقا له فصدرت طوابع البريد في مختلف أنحاء أوربا
لمسمه وصورته ، وأنشأت الأندية الليلية الصاخبة تحت لوائه ، وكتبوا اسمه
على لطراف المطبقات (كارت بوستال) تعظيها وتكريما لتصانيد التحلل والمجون
المنسوبة اليه .

وقد كان لهذا التيار أثره في التعريف بالخيام في نظر الشرقيين (عربا
ومسلمين) شاعرا ماجنا عريضا يدعوا الى اللذة ، وقد استمر ذلك وقتا طويلا
حتى كثفت الأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة للبحيدة عن كل زيف عن أن
هذه الهوجة كاذبة فعلا وأن الخيام لم يكن هو مثل كل هذا الشعر الذي
نسب اليه ولم يكن في حياته انسانا خليعا ولا دامية الى اباحية .

والقول الصحيح أن من وراء رباعيات الخيام هدفا من أهداف التعريب
والاستعمار — يقول السيد مبشر الطرازي الحسني مؤلف كتاب كشف اللثام
عن رباعيات الخيام (ان الاستعمار وجد في هذا المعمل ولا سيما في ايران
والهند أهمية خاصة ، وكان فيتزجيرالد الشاهو الانجليزي قد لبى الإشارة من

قبل بعض الانجليز فقدم للمبتعمر خدمة تحت ستار الأدب الغربى بترجمة تلك الرباعيات بصورة خلابة وضمها فى كلمات انجليزية جذابة بحيث تخلق قلوب الشباب الناشئ فى الشرق ولا سيما الايرانيين والهنديين منهم من حيث طلاوتها ومماشباتها مع الشهوات والنزعات النفسية . ولما كانت هذه الرباعيات (مفسوبة) للحكيم الكبير صاحب المكانة الرفيعة فقد خدع بها كتاب العرب وترجموها الى لغتهم وأمطروها بالفناء . والحقيقة أن (ممتاز) قد خدع الشرق والشرقيين بهذه الخدعة السياسية الاستعمارية حيث تمكن من نشر هذه السموم بين أبناء الشرق والهند ويران ودعاهم الى تناول الخمر وملازمة اسرور والنقاء ومجانبة السعى ، والعمل ضد العاملين والركون الى الجمود والسلوك مسلك الكهنالى وحثهم على الاباحية والزندقة والحرية المطلقة، الأمر الذى دفع الشرق فيها دفعه الى التأخر وجعله مستغفرا لقبول تدخل المستعمر فى مختلف شئونه) .

وقد بلغ الغربيون فى تعريف صاحب الرباعيات (عمر الخيام) على السنة خطبائهم واقلام كتابهم ومقدمات تراجمهم الى حد أنهم شبهوه بأبيقور اليونانى وأبى العلاء المجرى ترويجا لسوق الرباعيات وتضليلا للشرقيين ولا سيما الجيل الناشئ وكان ذلك تنفيذا لخطتهم السياسية ضد المسلمين تأكيدا لأغراضهم العدائية .

ولا شك أن ادباء الغرب قد قاموا بترجمة هذه الرباعيات لأهداف سياسية وأغراض مذهبية وحرصوا على توسيع نشرها وتعميم تناولها بكل طريق ممكن حتى نشرها فى قطعات كارت بوستال .

والملاحظ أن المركز الثانى لنشر الرباعيات بعد لندن كان الهند ، حيث نشرت فى عواصم دلهى ولاهور وكلكتا وبومبى وقال لى طالب فى بعض المدارس فى بومباى أن هذا الكتيب يدرس فى مدرستنا الثانوية ككتاب أدب انجليزى ، وكان ذلك سنة ١٩٥٠ حينما مررت بالهند عضوا فى الوفد الأمغانى الى المملكة السعودية وقال : ان ترجمة فيتزرالد الانجليزية للرباعيات كات مدرجة فى برامج التدريس بجامعة بعلبك أعظم جامعات الهند .

ثم قال السيد مبشر الطرازى : انه ليس هناك من مصادر أكيدة تؤيد نسبة هذا الشعر الى عمر الخيام ولا جود لمصدرها الاصلى وانما أسندت

الى عالم عظيم شرقي وحكيم فلكي بارع ومنجم لامع في نفس الوقت الذي اغمضوا ابصارهم فيه عما ثبت عن الحكيم النيسابوري من مقولاته وآثاره التي تدل على ديانته وتمسكه بتعاليم الشريعة الاسلامية وحرصه على تطبيقها في كل شئون الحياة في العالم الانساني ، وقال : ان الغربيين لم يكرموا عمر الخيام بانشاء ناد باسمه او كتابة اسمه على اطراف البطاقات لمكانته في العلوم الرياضية وعلوم الفلك وانما من اجل الاهداف السياسية التي اشرنا اليها في اذاعة قصائد التحلل والمجون المنسوبة اليه ، وانهم لم يفتعلوا ذلك لابن سينا او الفردوسي او الغزالي او الزمخشري من اعلام الفكر الاسلامي ، لقد كان تعظيم الغربيين موجهها في الصحيح وفي الواقع الى تلك الرباعيات الخليفة التي مهدت لهم سبيل النيل من الاسلام وتعاليمه ودعوة اهل الشرق الى التحلل خلقي والحرية المطلقة والضعف والهوان « ا ه .

ولقد اثار كثيرون الى خطأ نسبة الرباعيات الى عمر الخيام وفي مقدمتهم ارنست رينان الذي قال انها (اي الرباعيات) لا تتفق مع مفاهيمه واتجاهه العلمي ، و اشار العلامة الطرازي الى انه لم يثبت اصلا وجود نص حقيقي كتبه عمر الخيام للرباعيات ، ويتضح باجماع باحثين انها رباعيات موضوعة لا اصل لها وضعها دعاة الشعوبية واستغلها التبشير والاستعمار .

ولى الدين يكن

ما من اسم وضع تحت اضواء التعريب والشعوبية الا كان ضالعا مع الاستعمار وما من كاتب احتضنته جريدة المقطم الا وكان خصما لامته وفكر امته ، ومن ابرز هذه الاسماء شبلى شميل وولى الدين يكن الذى وصف بأنه خصم مقاوم لظلم السلطان عبد الحميد بينما كانت خيائنه التي سجن من اجلها بعيدة كل البعد عن اعمال الوطنية والحرية ، وقد سمعت من احمد حلمى باشا رئيس حكومة فلسطين وامين الحسينى مفتى فلسطين في ندوة كامل كيلانى ان تهمة ولى الدين يكن التي وضعت في السجن لم تكن مشرفة وانها كانت تتعلق بالعمل الذى كان يليه فقد كان عضوا في الجمعية الرسومية الجبركية واخذت عليه بعض الاتهامات بالاختلاس والرشوة فلما خرج من سجنه عام ١٩٠٨ بعفو عام ادعى انه من الاحرار الذين اعتقلهم السلطان وقد جاء الى مصر فانطوى الى انصار بريطانيه او خصوم العرب والاسلام ووالى الانجليز وكان من اتباع كرومر ومن محررى المقطم .

وتد كان ولاؤه للإنجليز هو لهم ما دافع عنه بعض الكتاب اللبنانيين ، يقول كرم ملحم كرم في مجلة الرسالة : يقول التامون على الرجل أنه سائر الإنجليز فوقف عليهم حبه ورحب باختلالهم لوادى النيل « وهو بذلك يعترف بموقف ولى الدين يكن ويستدرك فيقول « ان الإنجليز ساعدوا على ترقية مصر » ولقد حاولت حركة التفریب والشعوبية أن تلقى الأضواء على هذا الرجل هرفقته الى مصاف كبار الكتاب ونشرت آثاره بين أيدي الطلبة والقراء .

ووضعه بعض كتاب لبنان في صف كتاب الرذائع ، وفي صف شوقي والمنفلوطي ، بل لقد بلغ الأمر بكاتب مثل سامى الكيالى (وهو تغريبى عتيق) ان يقول عنه أنه من الأدياء الذين نهجوا نهج الإصلاح كمحمد عبده . قاسم أمين . وامامنا تصيدته المؤسفة التى نشرها فى ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤ فى جريدة المنظم وهو يوم بسط الحماية البريطانية على مصر مصدرا بها المصفحة الأولى وموجهة الى (ملك بريطانيا وللمبراطور الهنـد) يبارك فيها الحماية ويقول موجها كلامه الى الملك :

مصر الوفية لا تزال وقية وكما عهدت النيل والأهزام
نالت حمايتك التى اعتزت بها أمثالها واستمكن الاسلام

وقد زين ولى الدين يكن كتبه بصورة كرومر كما فعل فى كتابه (المعلوم والجهول) وقد كتب تحت صورته (مصلح مصر) .

وأية خيانتة أنه هاجم عربى والعرايين وعبد الله نديم ، ونعى على نديم أنه اختفى بعد الثورة العرابية بينما لم يختلف هو صديق الأجلز ، ولا شك أنه ليس هاك أى وجه للمقارنة بيه وبين عبد الله نديم ، ولقد قذف بقلمه اللماجور هذا المجاهد الصادق فقال (بقى مختبئا فى مكان خوفه اختباء الأفاعى فى ججورها) ولا بأس على عبد الله نديم ولا ضرر فى أن يختمى وأنه لشرف له لا يستطيع أن يدعيه لص الجمارك .

وكذلك هاجم مضطفى كامل ورجال الخبز الوطنى وانتهبهم بالنفاق والتهريج .

وتكشفت كتابات ولى الدين عن نفسية ملحدة خريئة على القيم والمقومات فقد كان يتحدى شعور المسلمين بكتاباته وسخرياته عن شهر رمضان على

صَفَحَاتِ الْمَطْمِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ « دَوَى مَدْفَعِ الظَّهْرِ الَّذِي أَفْطَرَ عَلَيْهِ » وَمِنْ
الْجِلِّ ذَلِكَ وَصَفَهُ مَذْذُورٌ بِأَنَّهُ مِنْ أَحْرَارِ الْفِكْرِ وَضَمَّهُ إِلَى تَمَائِمِهِ فَوَلَّتْهُرَ وَكَانَ
يَكُونُ مَنْصَبًا لَوْ وَصَفَهُ بِالزُّنْدَقَةِ . وَمِمَّا يَرُودُ أَنْ وَلَّى الدِّينَ يَكُنْ يَمْدُ بِأَصْلِ
الَّتِي الْكُونَةُ الْيَهُودِ الْأَتْرَاكُ الَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ دَوْرُهُمُ الْخَطِيرُ فِي أَقَامَةِ مَحَاقِلِ
الْمُنَاسِبَةِ وَضَرْبِ الْخِلَافَةِ وَالذُّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ لِحَسَابِ التَّهْبُوتِ .

غاندي

لَمَّعَ اسْمُ الْمَهَاتَمَا غَانْدِي فِي الثَّلَاثِيَّاتِ فِي مِصْرَ لِمَعَانَا خَاطِفًا وَتَحَدَّثَتْ
الصَّحَفُ عَنْ وَطَنِيَّتِهِ وَجِهَادِهِ فِي مَقَاوِمَةِ الْأَنْجَلِيزِ فِي الْهِنْدِ ، وَمَعَ أَنْ الْأَنْجَلِيزِ
كَانُوا يَحْتَلُونَ مِصْرَ إِذْ ذَلِكَ لَقَدْ حَمَّحُوا لِهَذِهِ الْكَلْبَاتِ أَنْ تَتَمَنَّعَ وَلِهَذِهِ النِّعْمَةِ
أَنْ تَقْلُوبَ .

وَقَدْ وَصَفَتْ الْحَرَكَةُ الْوَطَنِيَّةُ الْهِنْدِيَّةُ بِأَنَّهَا حَرَكَةٌ قَدْ أَنْشَأَهَا غَانْدِي بَعْدَ
عَوْدَتِهِ مِنْ جَنُوبِ أَمْرِيْقِيَا وَكَانَتْ إِلَيْهِ قِيَادَتَهَا وَبَطُولَتَهَا .

وَكَانَ هَذَا هُوَ التَّخْرِيفُ الْخَطِيرُ الَّذِي لَمْ يَنْتَبِهْ إِلَيْهِ الْكُتَابُ الْمُسْلِمُونَ
وَالْعَرَبُ إِذْ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَانْدِي خَصْمًا لِبْرِيْطَانِيَا بَيْنَمَا بْرِيْطَانِيَا تَمْسُحُ
لَهُ الْمَجَالِ لِإِبْرَازِ بَطُولَتِهِ وَعَظَمَتِهِ !

وَلَقَدْ ظَلَّتْ هَذِهِ الْحَلْفَةُ الْمَفْقُودَةُ خَافِيَةً حَتَّى سَافَرَ إِلَى الْهِنْدِ وَقَدْ مِنْ
عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ بَيْنِهِمُ الْعَلَامَةُ عَبْدُ الْغَزِيْرِ الشَّعْبَلِيُّ الَّذِي طَافَ طَوَافًا
وَلَمَّسَهَا بِالْقَازَةِ الْهِنْدِيَّةِ وَخَلَقَ كَثِيرًا مِنَ الْمَوَاقِفِ التَّارِيْخِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ وَكَانَ
مِنْ أَهْلِ مَا وَضَعَ الْيَدَ وَكَشَفَ عَنِ الْمَلَكِيَّةِ ، تِلْكَ الْحَلْفَةُ الْمَفْقُودَةُ الَّتِي تُؤَكِّدُ
أَنَّ الْحَرَكَةَ الْوَطَنِيَّةَ لِتَحْرِيْرِ الْهِنْدِ إِنَّمَا بَدَأَتْ أَصْلًا فِي أَحْضَانِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ
أَزْجَعَتْ الْأَسْتِعْمَارَ الْبْرِيْطَانِيَّ إِزْعَاجًا شَدِيدًا قَاتِلِمْسُحُونَ هُمْ حُكَّامُ الْهِنْدِ
السَّابِقُونَ وَالَّذِينَ يَحْتَلُونَ مَقَهُومًا صَرِيْحًا فِي مَقَاوِمَةِ الْمَحْتَلِّ وَالظَّالِمِ وَالْخَائِلِ ،
وَالْجِهَادَ عِنْدَهُمْ وَاحِدَةُ الْعَقْلِ الْكَبِيْرِ .

وَلِذَا فَقَدْ عَمِدَتْ بْرِيْطَانِيَا إِلَى الْقَضَاءِ عَلَى هَذِهِ الْحَرَكَةِ بِأَسْلُوبِ غَايَةِ
فِي الْبِرَاعَةِ وَالْمَكْرِ ، تَصَدَّتْ بِهِ إِلَى عِزْلِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِيَادَةِ الْحَرَكَةِ الْوَطَنِيَّةِ
وَفَتْحَتِهِمْ وَأَسْلَمَهَا إِلَى الْهِنْدُوسِ الَّذِينَ أَجْرَوْهَا عَلَى الْأَسْلُوبِ الَّذِي أَرَادَتْهُ
بْرِيْطَانِيَا .

فلاستعمار البريطانى الذى سيطر على الهند بعد ثروة ١٨٥٧ التى قادها المسلمون كان حريصا على الا تتحقق السيطرة للمسلمين مرة اخرى على الهند وكان المسلمون قد تقدموا الى العمل من اجل الدعوة الى تحرير الهند ، والحصول على حقوقهم وتصدرت منهم جماعة كبيرة فكانت جمعيتهم الاسلامية التى اطلق عليها جمعية انقاذ الخلافة برئاسة غلام محمد عام ١٩٢٠. ودخل فى عضويتها الزعماء المسلمون وجمعت ما لا يقل عن سبعة عشر مليون روبية من اجل مواجهة تأمر الدول الغربية على الدولة العثمانية . الى هذا الوقت كان غاندى غير معروف فى الهيئات السياسية فى الهند وكان منزويا يعمل متطوعا فى فرقة تهرىض الجنود ثم اتصل بجمعية الخلافة فاستقبله المسلمون احر استقبال ، رغم تحذير المولوى (جو جندى) ، وكان على صلة به من قبل ويعلم من امره ما لا يعلمون وخاصة فيما يتعلق بتعصبه للهنداكة على المسلمين ، وقد اثار غاندى باستئلاف الهنداكة فقبل المسلمون رغبته وندبوه للسعى الى ذلك فطاف الهند على حساب الجمعية يدعو الى الوفاق ويقول المطلعون انه كان يتصل بالهنداكة ويتأمر معهم على شل الحركة الانقلابية ثم سعى لضم جمعية الخلافة الى المؤتمر الوطنى الهندي فانضمت ثمة غاندى ، وقد اقترح المسلمون فى اول اجتماع لهم تعديل القانون الاساسى وطالبوا بتعديل المادة التى تقول باصلاح حالة الهند الى عبارة (استقلال الهند) فوافق المؤتمر على ذلك ومنذ ذلك يوم اخذت الأحزاب تطالب بالاستقلال التام طبق برغبة المسلمين وكانوا قبل ذلك لا يطالبون الا باجراء اصلاحات تمارت تحت الحكومة (البريطانية) لهذا التغيير وعدته فاجعة فى سياسة البلاد وعلى اثره التفت القيص على زعماء وزجتهم فى السجن . وطالب المسلمون باصدار قرار يتضمن اعلان الأمة الهندية وان الحكومة الحاضرة غير مشروعة مع دعوة البلاد الى مقاطعتها ، وعارض غاندى وبطو الهمم ودعا الى عدم مقاومة الحكومة وقال له ممثل المسلمين : ان كان غاندى يتصور ان اعمال المسلمين فى الهند لا يقوم الا على مساعدة الهنداكة فقد آن له ان يخرج هذه الفكرة من دماغه وليعلم ان المسلمين لم يعتمدوا قط على احد الا على الله وعلى أنفسهم .

وشرعت الأمة الهندية على انتهاء ذلك فى مقاطعة الحكومة والامتناع عن دفع الضرائب وحرق المسلمون كل ما فى مخازنهم من البضائع الانجليزية

وترك المسلمون الموظفون مناصبهم في الحكومة فحل الهنالك محلهم واشتدت
المخاطبة في البنغال اشتدادا عظيما ليس له مثيل وهاجر عدد كبير من المسلمين
الى الافغان بعد أن تركوا اموالهم وارضيتهم في الهند ، وخطب اللورد ريدنج
(الحاكم العام) في كلكتا فقال : اننى شديد الحيرة من جراء هذه الحركة
ولست أدري ماذا أصنع فيها .

ومن هذا السياق تستطيع أن تتصور قوة المسلمين في الحركة الوطنية
وضعفتها في الهندوكية ومن هنا فقد عمدت بريطانيا الى ضربة خطيرة بتحويل
الحركة من أيدي المسلمين الى أيدي الهنود .

فقد انتهزت فرصة اجتماع الزعماء واعلانهم عام ١٩٢١ استقلال الهند
استقلالاً فعلياً وقاموا بتعيين ولاية الولايات وحكام المقاطعات وقضاة المحاكم
في جميع المدن ، هناك اجتمع اللورد ريدنج مع غاندى وطلب اليه حل الوافق
العقوى بين المسلمين والهندوك ، وقال له أن مصدر الحركة الاستقلالية في
الهند هم المسلمون وأهدافها بأيدي زعمائهم لو اجبنا مطالبكم وسلمنا لكم
مقائيد الأحكام صارت البلاد للمسلمين وأن الطريق الصحيح هو أن تسعوا
أولا لكسر شوكة المسلمين بالتعاون مع بريطانيا وحيثنذ لا تتمهل بريطانيا في
الاعتراف لكم بالاستقلال وتسليم مقائيد الحكم في البلاد اليكم .

وهنا وقع الصدع ، فقد عمدت بريطانيا الى زعماء المسلمين فاعتقلتهم
(شوكت علي ، حسين أحمد ، كثار أحمد ، بير غلام محمد ، الدكتور
سيف الدين كيتللو) وهنا تقدم غاندى الى هيئة المؤتمر بأن يفوض اليه أمور
الحركة جميعا وقال أن الزعماء معتقلون ولا بد من اعطائى السلطة لمهله
وسرعان ما أعلن غاندى في أول اجتماع برئاسته أن الوقت لم يحن بعد
لاعلان استقلال الهند وبذلك خان امانة زملائه وحطم مشاريعهم ، وضربت
بريطانيا بيد من حديد كل محاولات المسلمين ووضعتهم في السجن وبذلك
سيطر غاندى على الحركة الوطنية حتى اذا خرج المسلمون من السجن
كان غاندى هو كل شيء .

هذا هو ملخص التحقيق الذي اجراه العلامة عبد العزيز الثعالبي أثناء
زيارته للهند عام ١٩٣٧ وكشف به عن اسطورة غاندى :

ولقد كانت دعوة غاندى الى ما سماه اكتشاف الروح الهندى الضميم

والرجوع الى الحضارة الهندية هو بمثابة اعلان الحرب على الحضارة الاسلامية التي عاشت على ارض الهند اربعة عشر قرنا وغيرت كل مفاهيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بل انها قد غيرت مفاهيم الهندوكية نفسها .

سارتر

ان وقائع حياة « سارتر » تستطيع وحدها ان تكشف عن طبيعة فكره وعن التحديات الخطيرة التي فرضت عليه هذا الاتجاه الفلسفي الذي أطلق عليه اسم (الوجودية الملحدة) تفرقا بينها وبين الوجودية التي دعا اليها من قبل (كيركجارد) .

ذلك ان التحديات والأخطار التي واجهها في مطالع حياته بعد انفصال أمه عن أبيه ، وحياته في ظل جده الذي كان قاسيا عليه ، وما يتصل ذلك بعدم اقتناعه بما كان يفرض عليه من اتجاه ديني وبالإضافة الى تحديات عصره ، وإلى الدم اليهودي الذي يثير فيه الإحساس بالحقق على المجتمعات المسيحية الغربية ، كل ذلك كان له أثره في تشكيله وتركيبه وفي الآراء التي حملها ودعا اليها .

هذا بالإضافة الى شيء آخر ، ذلك هو التركيز على هذه الآراء بالدعاية لها ونشرها وتعميق ظهورها في المجتمعات الغربية ، وهو ليس من عمل الكاتب أو الفيلسوف ولكنه من عمل القوى التي ترونها هذه الفلسفة وترى فيها خدمة لأهدافها ، ولا ريب أن هذه القوى هي التي حملت من قبل آراء فرويد ونظرية نيتشه وغيرها ، وأذاعت بها وخلقت حولها هذا الجو الخطير ، وأدخلتها في قصص الأدياء وكتابات الباحثين ومناهج الدراسة في الجامعات .

وواضح من كل كتابات سارتر ذلك التحدى الخطير الجرى على كل الحقائق والقيم وفي مقدمتها وجود الله وطبيعة الخلق والمجتمعات والناس .

وتد أدت به هذه العوامل المختلفة (من تكوينه خاصة ومن آثار مجتمعه) الى تكوين نظرية مليئة بالقلق والسأم ، رافضة لكل القيم والمقدرات والأخلاق ، وتقوم نظرية سارتر أساسا على القول بأن الله غير موجود وإذا كان الله ليس له وجود فكل شيء مباح . وهذا لا يعنى الحرية وإنما يعنى

المفوضية التي تنكرها كل الأديان والعقائد والقيم والتي تدمر الانسان تدميرا كاملا .

« فأراء سارتر تحتقر العلم وتنكر قيمته » .

وسارتر يرى أنه قد صنع ذاته لأنه لم يكن أبنا لأحد ، وأنه يعيش في الهواء ويقول : اليوم كغد ، والغد كجمد الغد ، وأنه لا طعم لشيء ولا لذة ولا أهل في شيء .

ولما كانت المذاهب الفكرية والفلسفة هي رد فعل لنفسية صاحبها وعقليته ، فإن نظرية سارتر تكشف تماما عن طبيعة تركيبه النفسى والعقلى وتفسح عن غموض مطالع حياته واضطرابها ، هذا الذى ساقه الى الكفر بكل القيم الانسانية ، ويجمع الباحثون على أن مذهب سارتر مستمد من تحديات حياته شخصيا ، فانه ولد وليس له أسرة ومات أبوه فى الشهر الثالث وكانت أمه مسوخة الشخصية لم تشعره أبدا بحنان أمومتها (وهى يهودية الأصل) والأسرة التى عاش فيها لم تزدد عن جدين عجوزين كانا يؤذيانه هو وأمه ويشعرانهما بالضياع .

وقد كشف سارتر عن نفسه خلال ترجمته الذاتية فأنكر الكنيسة وقال : كنت كاثوليكيًا وفى نفس الوقت بروتستانتيًا ومن هنا أراد أن يؤكد ذاته بأن له رسالة ، وهو الطفل المنبوذ فى مجتمع يرمى الأطفال الصاديين .

وقد تبين بعد وفاة سارتر أن أثره الاجتماعى والفكرى قد تلاشى تماما ولم يخلف شيئًا ذا بال فقد كانت دعوته بمثابة عود ثقاب أوقد فى ظلمة أزمة الحرب العالمية الثانية وسرعان ما انطفأ .

يقول جاك برك : أن سارتر عقل كبير ولكنه مع الأسف يفتقر الى الذكاء السياسى . ومن المؤسف أن سارتر الذى يبنى معظم فلسفته على فهم الآخر لا يفهم الآخر مولا يحس به ، وأخطر ما هنالك أن سارتر لم يستطع التغلب على ما أحيط به من الدعاية والتضليل الصهيونى فأعقبه لسراييل مذمى اليها .

ابن خلدون

كانت الحملة التي قادها الدكتور طه حسين فى مطالع هذا القرن على ابن خلدون فى أطروحته الفرنسية التي نال بها الدكتوراه من جامعة السربون علامة على ذلك الخط الذى اختاره المستشرقون والمبشرون لكتابنا بالنسبة الى اعلام الفكر العربى الإسلامى والتاريخ الإسلامى ، وهو نفس الخط الذى مضى فيه زكى مبارك الى مهاجمة الغزالي ومضى فيه طه حين من بعد الى مهاجمة المثنبى ومضى فيه كثيرون الى تدمير اعظم الشخصيات العربية الإسلامية التي هى فخر تاريخنا والمثل الأعلى الذى يتطلع اليه شباننا .

وكان طه حسين قد أعد أطروحته تحت اشرف باحث يهودى هو « دور كايم » ومن هنا فقد حرص على نقل آرائه وأصطفاء وجهة نظره ، وقد مضى فى ذلك شوطاً طويلاً الى الظلم والاعنات حتى اعتبر ان اطلاق لقب (اجتماعى) على ابن خلدون مبالغة كبيرة .

وكان هذا غاية فى الظلم والاعتساف ، وقد كشفت أبحاث الباحثين عن هذه التبعية الخطيرة التي دفعت طه حسين الى تبني آراء دوركايم فى ابن خلدون واتخاذها أساساً لبحثه وهو يهودى من إتباع النظرية الماركسية ورايه فى ابن خلدون مشوب بالتعصب .

ولقد وقف طه حسين هذا الموقف الظالم لابن خلدون بينما وقف اغلب كتاب الغرب المنصفين موقف التقدير لهذا العلامة ، وكشفوا عن سببه وعن ريادته فى مجال : التاريخ والاجتماع والاقتصاد بالنسبة لمن جاءوا بعده من أمثال ل آدم سميث وأوغست كونت وبينهم وبينه أكثر من أربعة قرون .

وقد أكد المنصفون من الباحثين ان نظريته فى المقدمة لم تكن مجرد جمع لمعارف متنوعة ولكنها جاءت كعمل منظم ومرتب ينطبق عليه لفظ العلم فى معناه الدقيق .

وقد ردد هذه المعنى : شميدث ، وفيليب ، وايف لاکوست . روبرت فلينيت وجو ميلوفيتس واستيفانوا كولوزيو .

وسجل أرنولد تومبى « ان ابن خلدون فى المقدمة التي كتبها للتاريخ والعلم قد أدرك وانشأ (فلسفة التاريخ) وهى بلا شك أعظم عمل من نوعه أبدعه أى زمان ومكان » .

ومى مؤتمر ابن خلدون عام ١٩٦٢ بالقاهرة اجتمع أكثر من مائة عالم و قدموا أكثر من ثمانمائة صفحة عن ابن خلدون كلها تصفع آراء طه حسين الزائفة الوافدة التى تحمل طابع التبعية والجحود .

وقال الدكتور عمر فروح فى هذا الموقف : انه لمن دواعى الأسف ان يعرف الغربيون فضل ابن خلدون قبل ان يعرفه الشرقيون أنفسهم ، ولكن الذى يؤسف له حقا ان يقوم بعض الشرقيين يحطون من قدر ابن خلدون بعد ان جهد الغربيون كل جهد فى نشر فضائله و اظهارها .

ميكافيلى

اولى التغريبيون اهتماما كبيرا بما كافيلى وكتابه الامير ، لا على النحو الصحيح وهو ابراز الفوارق بين الفكر الاسلامى والفكر الغربى فى مجال السياسة و دحض نظرية ميكافيلى و اعلان ذاتية الفكر الاسلامى التى تؤمن بأخلاقية كل القيم والمفاهيم من سياسة واقتصاد واجتماع وتربية ، ولكن على أساس غزو الفكر الاسلامى بمفاهيم تختلف عن ذاتيته وأخلاقته وقيمه الأساسية .

والحق ان ميكافيلى مطابق للفكر الغربى فى أسسه الرومانية واليونانية وهو اضافة حقيقة اليها ، وليس غريبا عنها ، ولكنه غريب بالنسبة للفكر العربى الاسلامى ، حقيقة ان ميكافيلى يمثل أول انكسار فى الخط الذى أشاعته تعاليم المسيحية ، ولكنه مطابق لذلك التحول الخطير الذى اتجه اليه الفكر الغربى حين حرر نفسه من قيم الأديان وانطلق الى نزعته الوثنية القديمة : نزعته الغاية التى تبرر الوسطة .

وقد كانت نظرية ميكافيلى هى مطلق جميع نظريات الديكتاتورية والفاشية والتنازية والتسلط التى سادت الفكر الأوربى والمجتمع الغربى ، وهى نظرة غريبة على مجتمع العرب والمسلمين فى أصلته ، وأن كان قد تأثر بها كما تأثر بالغزو الغربى الذى فرض عليه الفلسفة الليبرالية ، والأنظمة الديمقراطية الغربية بكل فسادها واضطرابها وتعارضها مع مفاهيم الفكر الاسلامى القائمة على الحرية والكرامة والعدالة والترابط بين الفرد والمجتمع وحرية المعتقد الدينى .

ولذلك فاننا يجب ان تنبه الى مدى عمق الفوارق بين الفكر الغربى

والفكر الإسلامى فى مجال السياسة وفى عرض الشخصيات المختلفة وفى مقدمتها ميكافيلى .

تولستوى

نزعة الغاندية والتولستوية فى الأدب العربى والفكر العربى الحديث نزعة دخيلة وافدة ، غريبة عن طبيعة هذا الأدب وهذا الفكر ، وهى محاولة لإخراج الفكر الإسلامى والثقافة العربية عن ذاتيتها القائمة على العدل والرحمة معا ، والتى تجعل (الجهاد) أفقا عاليا من آفاق العقائد لا سبيل إلى التخلّى عنه أو المهادنة فيه أو التفريط فيه .

وتقوم الغاندية والتولستوية كالبهائية والقاديانية على فكرة مستمدة من المسيحية الغربية هى فكرة السلام والدعوة إلى القاء السلاح والغاء الحروب والتقريب بين الأديان ، وهى جميعها دعاوى تكشف أن من ورائها الصهيونية العالمية والماسونية فى محاولة تخذيل كل القوى المدافعة عن أرضها ومحاولة تقبل ما يسمى بالثقافة العالمية أو الفكر العالى أو الأخوة العالمية . وتبرز هذه الدعوات وتستشرى فى ظل ذلك الخطر الاسرائيلى المائل المسيطر على الأرض العربية .

بينما لا تحمل أى دعوة ما يحمله الإسلام من سلام وإخاء ومحبة وتقريب بين الناس ودعوة إلى الانسانية والإخاء البشرى ، دون انتقاص لأحد أو احتلال لأرضه أو سيطرة عليه وإذلاله .

ومن ها كان خطر التزيين بما دعا إليه تولستوى أو غاندى من سلام ، أو ما يشار إليه من العصيان المدنى فى مواجهة الاستعمار أو الدعوة إلى الرحمة المسيحية ، ذلك أن الإسلام يقوم على قاعدته الأصيلة سلما كاملا عن طريق الجهاد ، الذى هو فى مفهومه الأصيل عملية دفاع وحذر واستعداد وليست عملية قتل أو قتال أو حرب ؛ وهى تتمثل فى الآية الكريمة « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » فهى استعداد وحذر وتحصين للشعور وتغطية فى مواجهة العدو ، تحمل السلام ، وتفرضه ، وتحول دون القتال والحرب إلا إذا اعتدى على أرض المسلمين أو غزيت بلادهم فهنا يكون القتال من أجل استرداد الأرض وحماية الذمار .

يعقوب صنوع

هذا واحد من عمد دعاة الفزو الثقافي الغربي الذي يعمل التقريب على تزيينه واعلاء اسمه ووضع في صفوف المجاهدين والمحريين والمقاومين للظلم والاستبداد ، حتى لقد اضيف اسمه الى قائمة تلاميذ جمال الدين الافغانى بينما كان هو خادما للاهداف الاستعمارية شأنه شأن جرجى زيدان وسليم سركييس وفرح أنطون وولى الدين يكن وغيرهم . فيعقوب صنوع يهودى أساسا وقد حمل الدعوة الى العامية وانشأ الصحافة الساخرة للبعث بكل القيم والمقدرات وادخال عنصر فكاهة والسخرية بكل شيء ، من النكتة المكشوفة الى الكلمة الجريئة ، وهو الذى فتح هذا الباب فى صحافتنا العربية والمصرية فمضى الكتاب فينه من بعد ، وكان من الأسلحة الخطيرة التى حملها المحترفون فى سبيل العدوان على الأعراض والكرامات والبيوت .

ولم يكن يعقوب صنوع الا واحدا من هذه المدرسة التى عملت فى صف القصر والاستعمار وخدمت أهدافها بالاستيلاء على قيادة الصحافة والمرح ، وقد حمل معه سموم القصص والمرحيات الفرنسية المكشوفة فعر بها ومصرها ، وساهم بجهد ضخم فى انشاء المحافل الماسونية فى مصر عام ١٨٦٥ . والواقع أن يعقوب صنوع كان صنيعا الخديو أساسا وكان يعلم اولاده اللغة الفرنسية وله قصائد عديدة فى مديحه والإشادة به ، وتردد أنه كان أستاذا فى علم الرقص وأنه علمه فى قصور الخديو والباشوات ، وكان أمراء عابدين قد أرسلوه الى باريس ليتعلم بها فهو ربيب لغتهم أصلا ، وليس خلافه مع الخديو اسماعيل مرتبطا بهدف أو ايمانا بفكرة كما حاول بعض التغريبيين أن يصوروه ، بل على العكس كان يجرى مع التيارات الصهيونية والاستعمارية التى حملت على الخديو رغبة فى اسقاطه .

وإذا كان يعقوب صنوع قد ألف محفلا أو محفلين فان ذلك كان فى خدمة الماسونية طليعة الصهيونية فى هذا العهد . وقد كشف ابراهيم عبده هذا المعنى فى كتابه عنه حين قال :

« كان فى محفلة يتحدث عن تقدم الآداب والعلوم فى أوربا . حاملا على تخفيف حدة كراهية النفوذ الأجنبى ومسالته ، وكان المتحدثون فى ندوته يدعون للحكمة والاخاء بين الشعوب وقد كانت جمعيات يحضرها اليهود والنصارى والمسلمون ويفرى بها طلبة الأزهر وضباط الجيش « ليتعرفوا » على مبادئ الحرية الأوروبية والفرنسية خاصة » .

ولا شك أن تعبير إبراهيم عبده إنما هو محاولة لبقة لإخفاء صفة الماسونية التي كانت تسيطر على هذه الاجتماعات ، وكل ما أورده هو من دعواها الخطيرة التي أتت بالمخدوعين فيما إلى أن يكونوا خدما معصوبي المهيئين للبنائين الأحرار الذين يدعون في خفية إلى إعادة بناء هيكل سليمان وهم طلائع الصهيونية .

لا ريب إذن في أن يعقوب صنوع كان طرفها في حركة الماسونية وأداة من أدوات النفوذ الأجنبي . وآية حياته أنه حين اتسع خلافه مع اسماعيل لجأ إلى القنصلية الإيطالية فنال حمايتها واستند عليها في مهاجمة اسماعيل كما لجأ إلى حماية فرنسا .

وهكذا تنحصر الهالة الضخمة الكاذبة التي أضافها هؤلاء التفريريون عن يعقوب صنوع وينكشف في ضوء الحقائق أنه عميل شعوبي ماسوني خائن لوطه .

أديب اسحق

إلى عهد قريب كنت كتب المطالعة في المدارس الأميرية تحمل نصوصا من كتابات أديب اسحق الذي تصفه بأنه داعية من دعاة الحرية وتنسب إليه أنه كان تلميذا من تلاميذ جمال الدين الأمفاني ، وهو بذلك يعلو على الاتهام ويرتفع عن الشك فيه . ولكن الحقيقة لا يبحث عنها خلال إقامة جمال الدين في مصر وقد غادرها ١٨٧٩ وإنما يبحث عن هدم الأسماء التي دارت حول تلك جمال الدين بعد سفره ، أين ذهبوا وكيف عملوا ، فقد كانوا جماعاة من الوصوليين الذين استغلوا دعوة هذا الداعي في سبيل كسب لحساب الاستعمار والتفريب والماسونية ، ذلك أن أديب اسحق ما كاد يرى جمال الدين وهو يغادر مصر حتى أصبح وليا للقصر والاستعمار ، وأنه حين عاد إلى مصر كرمته الدولة التي كان يعارضها في ظل جمال الدين وعين وكيلاً لقلم الانشاء والترجمة بديوان المعارف وأعاد جريدة مصر إلى الوجود « وهكذا عاد أديب اسحق ليجد تكريما من الدولة المحتلة ثم يتصل بالخدبو فينعم عليه برتبة البكوية ويصبح كاتباً لأسرار مجلس النواب ومعنى هذا أنه تحول عن مذهبه الأول ثم أصبح من دعاة « الاعتدال » أبان الثورة العرابية مما أسخط عليه رجال هذه الثورة ومنع جريدته من أن تكون لسان حالها ، ولأديب اسحق شعر حمل فيه على الثورة العرابية وعرابي .

هذا فضلا عما عرف عن أديب اسحق من تحلل في الخلق والدين ،
الصحافة عنده حرفة وليست فكرة ، كما عرف بسرعة الانفعال وهياج
الأعصاب والتقلب كما وصفه عازفوه بأنه يؤمن بالجرى وراء هوى النفس ،
كما وصف بالتساهل في طرق معاشرته واطلاق هواه مما ساق اليه عنيف
الزجاج وحده وقد كان هذا سببا من أسباب استفحال مرضه وتفجيل وفاته
بداء الصدر ، وقد عرف أن هدفه كان هو النيل من وحدة العالم الإسلامي
تعضبا ضد الدولة العثمانية التي كانت تجمع بين العالمين العربي والإسلامي .

ولعل أخطر ما وجه الى اديب اسحق من اتهام أنه كان يواجه الاستعمار
البريطاني في مصر ولا يهاجم الاستعمار الفرنسي في بلاده سوريا ، بل كان
يعطف على فرنسا الأم ويواليها ويصفها بأنها محررة الشعوب . وذلك موضع
الانتهام في امانته ككاتب وأخطر مغمز يوجه الى اديه وشخصته .

ولقد كان متابعا بالطبع للماسونية ومن أولياء الدعوة الى ما دعت اليه
من اكبار واجلال للثورة الفرنسية والفكر الغربي .

ومن العجب أن تظهر دراسات في الأخير تحاول أن ترفع من قدر هذا
الكاتب الافاق صنيع المحافل الماسونية وتصوره في صورة المفكر الأصيل
وتضعه في صف رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي على بعد الفارق
والهدف بينه وبينهما .

جرجي زيدان

ما زال دعاة التفريب يخدعون القارئ العربي والمسلم حول جرجي
زيدان ويقدمون له روايات الهلال المليئة بالسموم والاتهامات الباطلة
والشكوك والشبهات ، وذلك في طريق حركة الغزو الثقافي التي تركز على
التاريخ الإسلامي وتحاول افساده في نظر الشباب ، ولقد ظهرت في الفترة
الأخيرة ترجم جديدة لجرجي زيدان وحدها كافية لتكشف عن حقيقته ، فقد
اعتمدت عليه المخابرات الأجنبية ورافق الحملة النبيلة الى السودان ١٨٨٤
بوصفه مترجما في قلب الاستخبارات ، فلما كشف عنه الاستعماريون ووجدوا
فيه طلبتهم أرسلوه الى بريطانيا وأعدوه اعدادا خاصا فلما عاد درس اللغتين
العبرانية والسريانية وجاء الى مصر فألف أخطر كتاب في تاريخ الماسونية
وكان من دعائها الأبرار وعضوا مؤسسا في المحافل الماسونية ، ولم يقف أمره
عند هذا بل أدخل الى أفكاره وآرائه سموم الآراء الخطيرة التي تحملها هذه

الدعوى التي كانت مقدمة للصهيونية العالمية والتي استقطبت كثيرا من الغافلين في العالم العربي .

وكان الهلال وروايات الهلال من الأدوات الخطيرة في هذا المجال في سبيل الدعوة لليهود وتزييف التاريخ القديم . ولقد ثبت اتصال جرجى زيدان بالانحاديين الأتراك الذين كانوا أداة النفوذ الاستعماري والصهوني في تزييق الدولة العثمانية ، وأنهم أولوا اهتمامهم بالكتابة عن الانقلاب العثماني وكان رأيه في السلطان عبد الحميد متابعة للصهيونية حتى انه عندما أشار الى موقفه الكريم في رفض عرضهم ، لم يزد على أن قال كلمات غامضة لا تكشف الحقيقة تمويها وابقاء للشبهة حول الرجل الكريم . وكتابات جرجى زيدان تحمل لواء الخصومة لكل وطني ومجاهد ومصلح : مصطفى كامل وعرابي والمهدى محمد أحمد وغيرهم .

نيتشه

عمد دعاة التغريب الى اعلاء شأن الفيلسوف نيتشه وابرار فكره وكانوا في ذلك غير صادقين ، بل لقد استغلوا جانباً من نيتشه ولم يكشفوا عن حقيقته أو التحديات التي دفعته .

وما رده الفيلسوف نيتشه لا يتصل بالفكر الاسلامي ولا بالاسلام ولا بالأدب العربي من قريب أو بعيد فقد كان نيتشه مسيحياً وكان هجومه كله على المسيحية الغربية ، وفي كل ما حاول أن يصورها به من تصور أو عجز من مواجهة العلم (كما فعل رينان) من بعده أو اثاره الاتهامات حول شخصية سيدنا عيسى وهل هو اله أم بشر (على نحو ما فعل لودفيج من بعد) كل هذا لا يطرح على الفكر الاسلامي ولا يمثل أدنى صلة به ، ذلك الى أن الفكر الاسلامي في متابعة من القرآن والاسلام يختلف اختلافاً بعيداً في نظرتة الى العلم والى النبوة والى التوحيد وفي مختلف مفاهيم الحياة وقيمها .

أما الذين طرحوا نيتشه وفكره في محيط فكرنا العربي الاسلامي فانما أرادوا اثاره الشبهات وخلق جو من الشكوك والاحاد والاباحة جريا على التمويه الذي توجه اليه حملات التغريب والصهيونية وهو مهاجمة الدين بوصفه ديناً ، أما الاسلام فليس ديناً بالمعنى الذي يريده هؤلاء أو يقصدونه ،

فلك أنه ليس منهجا تعيديا لاهوتيا خالصا يقوم على العبادات أو الاتصال بالله وحده ولكنه نظام كامل للحياة والمجتمع والحضارة تترابط فيه الصلة بين الإنسان والله والإنسان والمجتمع جميعا . ومن هنا فإن فكر نيتشه وصيغته أن الله قد مات لا تدخل مطلقا فى نطاق الفكر العربى الإسلامى إلا من ناحية دراسة تطور الأديان وعلومها المقارنة .

ولكى يتأكد شبابنا المسلم من فساد المثل الأعلى لدى نيتشه نكشف هذه الصفحة التى ظل خصومنا يكتمونها زمنا وهو أن نيتشه قضى نحو عشرين عاما وهو فى جنون يكاد يكون مطبعا اذ كان فى الدور الأخير من مرض السلفس وكان ميتا منذ عام ١٨٨٥ ودفن عام ١٩٠٠ وهو مرض لم يقعد جسمه فقط بل أمات ذهنه ، ومات مغمورا لم ترثه جريدة ولم تذكره جامعة ولكنه بعد موته بعثه اليهود من جديد ليحقق أهدافهم واشادوا به فى البروتوكولات .

ماركس

أبرز مفاهيم ماركس نظرية التفسير المادى للتاريخ وهى نظرية ثبت أنها جزئية وليست صالحة للتطبيق لا من حيث المجتمعات ولا من حيث العصور ، وانها واحدة من نظريات التفسير الجغرافى للتاريخ ، والتفسير الطبيعى للتاريخ والتفسير الجنسى للتاريخ ، وكلها نظريات يقف أمامها الفكر العربى الإسلامى موقفا واضحا ، هو أن للفكر الإسلامى نظريته فى التفسير الإسلامى للتاريخ أو ما يمكن أن يطلق عليه « التفسير الأسمانى للتاريخ » .

وماركس يدير التاريخ كله حول نظرية القيمة ويفسر بها كل الاحداث ، وقد أصبح الراى على أن العامل الاقتصادى ليس هو العامل الوحيد الذى يقرر الكيان الاجتماعى لآى أمة ، ذلك أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على مجرى التاريخ من بينها العوامل السياسية والقانونية والأفكار الدينية ، وفى كثير من الأحيان تكون الغلبة لأحد هذه العوامل وليس للعامل الاقتصادى .

وقد اعتمد ماركس فى دعم نظريته ، وعلى كثير من الأحداث التاريخية الغامضة التى وقعت قبل التاريخ كما حرف كثيرا من حقائق وتجاهل حوادث أخرى هامة لا تنطبق على نظريته ، ومما ذهب إليه ماركس ولم يتحقق نظريته القائلة بأن التقدم الاجتماعى من شأنه أن يحقق تقدما أخلاقيا ،

وقد أثبت تطورات الحضارة عكس ذلك ، ومصدر أخطائه بلوكس أنه اعتمد على الجوانب المادية وحدها ولم يحسب حساب العوامل الفكرية والروحية .

فرويد

لقد أعطى فرويد تركيزا ضخما والقيت عليه أضواء كثيرة وطرحت آراؤه بقوة نفوذ الأعلام الصهيوني واليهودي حتى أصبحت من مقررات الجامعات ومصادر الكتابة لدى القصاصين والكتاب ، دون التفات إلى ما هوجمت به آراؤه من زملائه وما كشف عنها من نقص . وخاصة في نظرية فرويد الرئيسية القائمة على أساس الجنس والقائلة بأن غرائز الإنسان هي التي تحكمه وتسيطر عليه ، وقد خالفه في هذا الاحتمال أقرب اثنين إليه من زملائه : هما ادلر ويونج . وقد أجمع الباحثون على أن فرويد (متنبئ) أكثر منه عالما وأنه مخترع للفرضيات أكثر منه مناقش لها ، وأن فرويد قد اعتمد على كثير من الأساطير اليونانية القديمة فحولها إلى نظريات ومن ذلك عقدة أوديب وعقدة الكترا .

وقد كشفت الأبحاث التي نشرت أخيرا عن علاقات خطيرة بين هرتزل وفرويد ، وأن هدف مذهب التحليل النفسي هو جزء من مخطط بروتوكولات صهيون الداعية إلى تدمير النفس الإنسانية وأن فرويد قد حقق ذلك عن طريق نظريته التي أذاعتها الصهيونية وأعطتها قدرا كبيرا من الاهتمام بما وضع كل النظريات الأخرى والأقرب إلى الصواب في الظل .

وفرويد بطبيعته يهودي يحس بهذا الحقد البشع للمجتمعات الأوربية والإنسانية وقد عاش في النمسا في مجتمع يكره اليهود ويضطهدهم ، ونقطة الضعف في نظريات فرويد وفي مكانته كعالم هي أنه اتخذ من دراسة نفسه وطفولته قاعدة للتعميم والوصول إلى قوانين عامة ، كما اعتمد فرويد على نماذج كلها من المرضى الذين زاروه ، ولم يعتمد على نماذج من الأصحاء .

ولقد أشار كثير من مؤرخي فرويد إلى أنه كان مجموعة من العقائد النفسية وأنه كان مريضا وكان مرارة الطبع خلة ملازمة له في علاقاته بعيره .

وكانت نقطة الخلاف الجوهرية بين فرويد وزملائه هي أنه يرى الجنس

هو أساس كل الدوافع الانسانية وقد خلفه زملاؤه في ذلك وهالوا أن الجنس ما هو إلا عامل من عدة عوامل كذلك أثبت يونج ومكدوجل أن العقل الباطن ما هو إلا خرافة وقد نوقش فرويد في مسألة العقل الباطن وعقده أوديب فانكرهما . وكانت آراوه في التحليل النفسى مثار اضطرابات حتى في نفسه هو .

سعد زغلول

لمع اسم سعد زغلول في تاريخ مصر في العصر الحديث لمعانا خاطفا بما وصف به من أنه قائد ثورة ١٩١٩ - غير أن سعد زغلول من الشخصيات التي انقسم حولها الراى والتي لم تظهر بالطمأنينة الكاملة في الحكم عليها من جميع الأطراف ، ذلك أن سعد زغلول قبل الحركة الوطنية كان له ولاء مشبوه مع النفوذ البريطانى تجلى في أكثر من مظهر ، وكان أبرز مظاهره مصاهرته لمصطفى فهمى الرجل الذى فرضه الانجليز رئيسا للحكومة بعد الاحتلال فأضى ثلاثة عشر عاما حاكما مطلقا والرجل الذى كان موضع ثقة كرومر وموضع ثقة وكراهية المصريين جميعا .

وعن طزيق هذه المصاهرة التى تمت في حضانة كرومر ، وفى مجال الدعوة التى دعاها الى ظهور طبقة من الشباب المصريين المتحررين الذين يعاونون الأجنبى ويتولون حكم البلاد ، ظهر سعد زغلول لأول مرة ناظرا للمعارف عام ١٩٠٧ .

وكان شقيقه فتحى زغلول أحد قضاة دنشواى ، وفى خلال نظارة سعد حدثت أحداث كان لها أكبر قدر من الولاة للنفوذ الأجنبى فقد صدر اللغة العربية بالرغم من الأصوات التى ارتفعت لجعلها لغة التعليم وفرض اللغة الانجليزية ، وأيد امتياز قناة السويس أربعين عاما فى الجمعية العمومية ، وأنه الرجل الوحيد الذى ذكره كرومر فى خطاب الوداع بعد أن حكم مصر ربع قرن ووصفه بالرجل العظيم صهر الرجل العظيم ، كل هذه الخلفية لصورة سعد زغلول على رأس الحركة الوطنية تكشف بوضوح عن الدور الذى أعده الاحتلال البريطانى له ، والذى يتمثل فى احتلال شخصيات لها ولاء بريطانى محل شخصيات وطنية خالصة ، ومن هنا فقد كان سعد زغلول ولطفى السيد وعبد العزيز فهمى فى مقدمة الرجال الذين عملوا فى الحركة الوطنية السياسية من داخل دائرة النفوذ الاستعمارى

ووفق مفاهيمه وهى الدائرة التى حلت مكان دائرة اليقظة والاصالة التى أسقطها الانجليز من زعامة البلاد وأقصاها ونفاها قبل الحرب العالمية الأولى .

لطفى السيد

ان الدعوة التى حمل لواءها لطفى السيد عام ١٩٠٧ على صفحات الجريدة وهى مصر للمصريين .

وقد وجدت خلفنا كثيرا فى تقديرها وفى أصالتها وفى مدى ارتباطها بحركة اليقظة العربية الاسلامية وكذلك مدى ارتباطها بمحاولة الاستعمار والنقوذ الأجنبى فى فصل مصر عن العروبة والعالم الاسلامى والاسلام نفسه . فقد كان رأى لطفى السيد وهو مستمد من مفاهيم كرومر وفلسفته أن المصريين يجب ان يعيشوا داخل وطنهم دون أن يأبهوا بأن رابطة تربطهم بالعرب كاملة أو بالعالم الاسلامى ، وعليهم أن يشكلوا مجتمعهم على هذا الوضع منعزلا عن العالم القريب الذى اتصلوا به قرونا عديدة ، ولكنه لا يرى بأسا أن يفتح المصريون طريقا بينهم وبين الغرب وأن يركزوا صلاتهم الفكرية والاجتماعية مع الليبرالية الغربية وما يتصل بها من مفاهيم فى السياسة والاجتماع والتربية . ومن هنا تمهدت دعوة لطفى السيد غربية قلقة ، لأنها انفصلت عن قاعدة التاريخ والفكر والأمة ، وقد كشفت الأحداث والوقائع أنها لم تكن دعوة خالصة فقد كان وراءها حزب الأمة هو حزب الالتقاء مع الاحتلال فى منتصف الطريق ورجاله هم خاصة السراة وصفوتهم ممن شكلهم الاحتلال البريطانى ، وقد كانت هذه الدعوى محاولة للتيسل من الدعوة الوطنية الخالصة المرتبطة بمختلف قيم العروبة والاسلام ، غير أن الاستعمار استطاع أن يركز على دعوة لطفى السيد وأن يدعمها بقوة بعد أن صفى مراكز الحركة الوطنية وهاجر زعمائها الى الخارج أو ذهبوا الى المنفى ، وبذلك أعد المسرح اعدادا كاملا لسيطرة هذه النظرية السياسية على مسرح الحياة المصرية بعد الحرب العالمية الأولى تحت أسماء الأحزاب المختلفة التى كانت جميعا تدور فى فلك الولاء الفكرى الغربى ، وأن كانت تدعو الى الاستقلال السياسى .

كرومر

ولى كرومر منصبه فى مصر ممثلا للدولة البريطانية فترة لا تقل عن ربع قرن (١٨٨٣ - ١٩٠٧) . ومما يؤثر عنه قوله : ان الساعين لارجاع مجد الاسلام يحاولون أن يحيبوا فى القرن العشرين المبادئ التى تكونت قبل أكثر من الف سنة لقيادة أمة بدوية فى حالة الفطرة وأن من تلك المبادئ ما يخالف الفكر العصرى ويناقضه من اباحة الاسترتاق وما جاء عن العلاقات بين الجنسين وقد دحض آراءه كثير من الباحثين ولكنه استطاع تكوين جيل يحمل هذه الآراء فقد كان ذا نفوذ بالغ مسيطر على كل أجهزة الحكم وعلى القصر جميعا ، حتى أطلق عليه صاحب السلطة الفعلية فيما أطلق على الخديو صاحب السلطة الشرعية .

وأهم ما دعا اليه كرومر :

١ - القضاء على الاسلام دينا ودولة .

٢ - القضاء على الوحدة الاسلامية .

وقد استطاع فى خلال هذه الفترة الطويلة أن يؤكد وجود النفوذ الغربى فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والتعليمية والقانونية المصرية ، وتمثل تقاريره فلسفة كاملة للتعامل بين الفوذ الاستعمارى والمصريين ، وقد استطاع كرومر أن يعد ركيزتين هامتين فى سبيل دعم الاحتلال البريطانى والنفوذ الاستعمارى كان لهما أثرهما البعيد بعد ذهاب كرومر والى وقت بعيد ، هاتان الركيزتان هما :

وضع لطفى السيد على رأس صحيفة الجريدة لسان حال حزب الأمة منذ عام ١٩٠٧ الى عام ١٩١٤ ليبت يوما فلسفة استعمارية اقليمية تمثل المنهج الغربى الاستعمارى الذى ورثناه خلال فترة الاحتلال البريطانى كله والذى ما تزال آثاره ممتدة الى اليوم بالرغم من كل محاولات التحرير والإصلاح .

ووضع سعد زغلول على رأس نظارة المعارف تأكيدا للمعاني التى حرص النفوذ البريطانى على تحقيقها من خلال التربية والتعليم وأهمها فرض اللغة الانجليزية على مختلف مناهج التعليم ورفع مناهج القرآن والتاريخ الاسلامى والمفاهيم الاخلاقية والاجتماعية والتربوية الاسلامية من المناهج وكان كرومر

حفيا بتكوين جيل يرث الاحتلال البريطاني. ويكون من مفترجة المصريين الذين يؤمنون بصداقة بريطانيا ويوالوان النظريات الغربية فى مختلف مجالات الاجتماع والسياسة وقد تحقق هذا فعلا وتحققت ثمرته بعد الحرب العالمية الأولى وفى فترة ما بين الحربين على أوسع نطاق .

دتلوب

كان اسم دتلوب من الأسماء الاستعمارية الضخمة فقد وكل اليه كرومر شؤون التعليم فكان مستشار نظارة المعارف منذ وقت طويل وامتد نفوذه الى قبيل الحرب العالمية الأولى .

وكان دوجلانس دتلوب تسييسا ارنلديا اختاره كرومر ليحقق به سيطرة النفوذ الغربى على مناهج التعليم والتربية فكان عمله أشد قسوة مما حققت مناهج مدارس الرسائل الأجنبية فقد استطاع اسقاط كل الجواب التي من شأنها أن تبني العقل العربى الاسلامى من مناهج التعليم وخاصة فيها يتعلق بالقرآن والتاريخ واللغة والأدب . وأضاف كثيرا من تراث الفكر الغربى وخاصة الأدب الانجليزى بهدف خلق طاقة أعجاب وتقدير للمستعمر واعلاء من شأن الحضارة الغربية والنفوذ الاستعمارى ، وعمد الى خلق ولاء أوربى فى النفس المصرية يستهدف احتقار القيم العربية والاسلامية والمصرية ويؤمن بأن المصرى كان طوال التاريخ مستعبدا بالفرس واليونان وبالغرب أيضا فقد اعتبر دتلوب العرب مستعمرين للمصريين وجرى على هذا المنهج كثيرون من بعد .

كما أعلى فى نفوس الشباب المصرى الإعجاب بالأوربى ، والنظر الى الاستعمار البريطانى على أنه عملية تمدن للشعوب المتأخرة ، وحاول أن يجعل العلاقة بين المصريين والبريطانيين علاقة صداقة . غير أن هذه المناهج جميعا لم تلبث أن فشلت ولم تحقق الأهداف التى طمح اليها النفوذ الأجنبى .

وكانت سياسة دتلوب تهدف الى اثناء دور الأزهر الشريف حصن اللغة والشريعة فكانت وزارة المعارف فى عهده بمثابة معهد يعد الطلاب بعيدا عن البيئة الإسلامية الى أن يصير مفهوم التقدم والحضارة عندهم هو تقليد الغرب وقد لعب طه حسين ولطفى السيد فى مصر وساطع الحصرى فى العراق دورا مهما فى هذه المؤامرة كما لعب دورا خطيرا فى هذا الصدد أمثال اسماعيل القبانى وعبد العزيز القوصى وغيرهما .

ولفنجستون

حاولت كتب الجغرافيا فى المدارس العربية استباج صفة البطولة على قادة الحملات التبشيرية والاستعمارية من امثال : هنرى الملاح وولفنجستون وفاسكو دى جاما ووصفهم بانهم طلائع الكشوف العلمية وكان ذلك نتيجة لسيطرة النفوذ الاستعماري على مناهج التعليم فى العالم العربى كله ، وللواقع ان هؤلاء لم يكونوا مكتشفين ، ذلك ان كل المناطق التى ارتادوها كانت مكتشفة فعلا ومعروفة للمؤرخين والرجال العرب من قبل ذلك بمئات السنين .

وان ما ورد من ان ولفنجستون وصمويل بيكر قد اكتشفا افريقيا هو محض ادعاء يكذبه ما اورده اين بطوطة فى رحلته من وصوله الى اعالي نهر النيجر والى تمكتو وسكوتوا قبل ان يصل اليها هؤلاء الاوربيون بنحو ثلاثة قرون وكذلك ذكرها السائح الهروى ولقد كان العرب يعرفون هذه المناطق منذ وقت طويل قبل وصول هؤلاء المستمرين المبشرين ، وقد بقيت تمبكتو وهذه المناطق اعصرا طويلة جزءا من سلطة المغرب الاقصى ، وهذا ما يؤكد ان صمويل بيكر لم يكن مكتشفا لمنابع النيسل الابيض لأنها لم تكن مجهولة فى وقته عام ١٨٦١ .

ويتحتم هنا ان نقول ان العرب هم الذين قادوا ولفنجستون الى بحيرة تنجانيقا عن طريق زنجبار وكان ذلك بمساعدة السيد حامد بن محمد المعروف باسم (تيبو سيب) اشهر تاجر فى تلك الاصقاع ، ولما اقطعت اخباره وجاء (ستانلى) ليبحث عنه لم يستطع ان يصل اليه فى مدينة (ايججة) الا بمساعدة السيد حامد كذلك . ولقد كتب ولفنجستون فى تقريره « ان نهاية الاكتشاف الجغرافى هى بداية العمل التبشيرى وان هذه حقيقة كلية اذ انه من المحال ان نكتشف ارضا جديدة دون ان ينبه ذلك فىنا سوق دعوة أهلها الى الانجيل » وهكذا ينكشف المخطط الصريح الكامن وراء ذهاب هؤلاء الطلائع الى هذه المناطق كمقدمة للبعثات التبشيرية والارساليات .

ولدينا نص يؤكد هوية ولفنجستون اورده (رولاند اوليفر) فى كتابه : « العامل التبشيرى فى شرق افريقيا » حين قال : لقد اعد ولفنجستون نفسه منذ سنوات حياته الاولى حين كان يعمل فى جمعية التبشير اللندنية للاضطلاع بمشاكل التبشير الخاصة بافريقية الاستوائية وبالعامل بين شعوب فطرية فى بلاد لم يكن قد سكنها الاوربيون » .

وفى عام ١٩٤٩ كان ولفنجستون لا يزال يفكر بطبيعة الحال فى التجارة أكثر من الاستعمار . وبما أنه كان أولا وقبل كل شىء مبشرا فقد اختار كعضو فى هذه الحملة التبشيرية أن يبحث عن نور تستطيع السفن أن تخر فيه داخل البلاد ، ولقد أراد ولفنجستون أن يستكشف طريقا فى أفريقيا للمبشرين لا للمدينة ، وكان ولفنجستون مبشرا قبل أن يكون رحالة ولم تكن رحلته المشهورة الا تمهيدا للبعثات التبشيرية (بدر الدين القاسم — مجلة العلم العربى — ١٩٦٠) .

هذه هى الحقائق التى غفل عنها مع الأسف أولئك الذين حاولوا تصوير هؤلاء بأنهم أبطال استكشاف جفرانى وخذعوننا عنهم ، ولقد ذهب بعض الأدباء والكتاب الى مجازاة هذا الاتجاه فكتب أحدهم فى صحيفة كوكب الشرق عام ١٩٣٣ بحثا يمجده فيه ولفنجستون ويصمّه بأنه من رجال الإصلاح والشخصية العظيمة .

وكان هذا جريا من التيار التغريبي الذى يريد أن يكسب رجاله طابع البطولة !

فاسكو دى جاما

كان أمثال هنرى الملاح فى آسيا وولفنجستون فى أفريقيا وفاسكو دى جاما فى الهند من طلائع التبشير والاستعمار بالرغم من كل ما أضفته عليهم بعض الكتابات التاريخية الزائفة . ولم يكن دورهم الذين تاهوا به الا من عصارة جهد المسلمين والعرب الذين رافقوهم فى هذه الرحلات ، وفاسكو دى جاما لم يستطع أن يصل الى الشواطىء الشرقية الا بمساعدة البحار المسلم العماني (أحمد بن ماجد أسد البحر) الذى كتب أبحاثا كثيرة فى أمور البحر والرحلة فيه .

بل أن دى جاما قد خدعه حتى استطاع أن يحقق غرضه وذلك بعد أن أسكره بالنبيذ ودفعه بالتهديد الى أن يقود حملته الى الهند . وقد كانت كتب أحمد بن ماجد هى العون الأول لكل الغزوات التبشيرية فى اكتشاف الطرق البرية ومسالكها عن طريق العلامات التى أوردتها لهداية البحار من نجوم ومسالك بحرية وعلامات الليل والنهار .

وقد انصف فاسكو دى جاما بكرهه للمسلمين والعرب وقد ضرب

ميدافعه الثقيلة أثناء رحلته الى آسيا مركبا عزلاء تنقل الحجاج الى مكة فأحرقها بعد أن نقل أموال أهلها وأمتعتهم الى اسطوله وبعد أن حظر على رجاله انقاذ الفرقي منهم وفيهم النساء والأطفال حتى هلكوا جميعا الا عشرين طفلا بقيت بهم الى البرتغال حيث حملوا على اعناق النصرانية .

وقد كذبت الوثائق التاريخية ما حاولت الكتب العربية المؤلفة في ظل الفهوا الاستعماري أن تنسبه الى فاسكو دي جاما من أنه وصل الى كلكتا . ذلك أنه لم يذهب الى (كلكتا) بل وصل الى مدينة أخرى تدعى (كاليكوت) عتق على ساحل كيرالا في الجوب الشرقى من شبه جزيرة الهند وتبعد بأكثر من ألف ميل عن (كلكتا) التى تقع على مصب نهر الكونج فى الشمال الغربى من الهند .

الغزالي

لم يواجه مفكر مسلم بمثل ما ووجه به الامام الغزالي من شراسة الحملة عليه ومحاولة تدميره وكان مصدر الحملة عليه هو موقفه المشرف من الفلسفة الالهية اليونانية وهى الفلسفة الوثنية التى تعارض مفهوم التوحيد فى الاسلام معارضة واضحة صريحة ، أما موقف الغزالي من الفلسفة الطبيعية او الفلسفة الرياضية فلم يكن موقف المعارض لها بحال .

ومن هنا نعرف مصدر الحملة وأسبابها ، فقد كانت حملة الداعين الى تدمير الفكر الاسلامى بالفلسفة اليونانية ومعارضة من يقف منها الموقف الواضح الصريح ، ومن خلال هذا المفهوم كانت حركة التغريب والتبشير والاستشراق وراء رسالة زكى مبارك (الأخلاق عند الغزالي) ووراء غيرها من بعد حتى ليقول احدهم « ان كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي كان بمثابة الرتاج الذى أغلق باب الفكر الفلسفى فظل مغلقا ما يزيد على سبعة قرون » ومن الحق أن يقال أن الفلسفة اليونانية قد فشلت فشلا ذريعا فى محاولتها الأولى ابان عصر العباسيين كما فشلت فى محاولتها الثانية فى العصر الحديث فى أن تخرج الفكر الاسلامى والثقافة العربية عن جذورها بالرغم مما أتتبع لها فى العصر من حرية واسعة فى نقل الوثنيات والمسرحيات والاساطير مما رفضه المسلمون الأول ، ومع ذلك فإن المسلمين يعرفون أن فلسفتهم تنطلق من الفقه الاسلامى وأن منطقهم مستمد من القرآن كما حرره ابن تيمية وأن الفلسفة الاسلامية تقوم على التوحيد وتنبئ فى مجتمع

يختلف كل الاختلاف عن مجتمع التوتان العبودى أو مجتمع الغرب الوثنى
الاباحى .

ولقد كشف الامام الغزالى عن الفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب
المتكلمين فقال : « ان أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل انسان وأدلة
المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضره الاكثرون . بل أن أدلة
القرآن كالماء الذى ينتفع به الصبى الرضيع ، والرجل القوى ، وسائر الأكلة
كالأطعمة التى ينتفع بها الاثوياء مرة ويمرضون بها أخرى » .

لقد انكر الغزالى النتائج التى توصل اليها فلاسفة ما وراء الطبيعة
والالهيات واعترف بصحة آراء فلاسفة المنطق رياضيات والطبيعات .

أما رد ابن رشد على الغزالى فقد جاء بعد مائة عام حيث لم يكن ابن
رشد معاصرا للغزالى ولذلك فان المقارنة بينهما والقول بأن كتابه تهافت
التهافت هو رد على الغزالى ، هذا القول من الناحية العلمية يبدو عملا من
اعمال الترمويه التى يريد بها خصوم الغزالى أن يصوروه فى موقف الهزيمة
بينما نرى أن كتاب ابن رشد يوافق الغزالى فى أكثر مسأله ويختلف معه
فى أقلها وبينهما قرن من الزمان .

وبالجملة فان الامام الغزالى خطأ الفلاسفة الذين ارادوا أن يزنوا كل
شئ بميزان العقل فكان الدين فى ايديهم آلة خادمة للفلسفة ومن هنا كان
خطرهم الخطير على الدين والاخلاق . خطرهم على الدين حين اعتقدوا فى
انفسهم التميز على اقرانهم ونظراتهم فرفضوا وظائف الاسلام والعبادات
واجتروا شعائر الدين واستعانوا بالشرع وحدوده ، وكان مصدر كفرهم
انكارهم للشرائع والنحل وجحدهم فضل الأديان والملل .

أما خطر الفلاسفة على الاخلاق فيرجع الى أنهم اهلوا أحكام الشريعة
فشربوا الخمر وأعرضوا عن الصلاة وقالوا مع ذلك أنهم ادركوا حقيقة النبوة
وأسوأ تولهم أن الانسان إذا ارتفع عن طبقة العوام سقط عنه التكليف .

كارل مارتل

يحاول الاستعمار والتفريب أن يضى على اسم (كارل مارتل) معنى
البطولة وذلك لانتصاره على المسلمين فى معركة (نور أوبواتيه) التى يطلق

عليها اسم معركة بلاط الشهداء عام ٧٣٣ م ١١٤ هـ وهي المعركة التي توقف عندها التوسع الاسلامي في اوروبا ثمة ثم عاود حركته على ايدي الاغلبة في تونس .

والحق ان هذه الموجة كانت قد وصلت الى غايتها منذ بدأت عام ٩٣ هـ حتى توقفت عام ١١٤ ، وكان قوامها البربر والعرب معا وقد استنفذت قوتها وبعثت عن جبل طارق الذي هو نقطة بدئها نحو الف ميل . فكان بلوغ الزحف جوتج (بلاط الشهداء) في الحق هو اقصى ما يمكن ان تبلغه هذه الموجة .

غير ان ما وجه الى كارل مارتل من التشريف والتكريم لم يكن في الحقيقة الا ممثلا لوجهة نظر المتعصبين الذين حاولوا بكل ما اوتوا من قوة ان يوقفوا زحف الاسلام على اوروبا . ولكن المنصفين من المفكرين والباحثين والعلماء لم تفتهم الاشارة الى مدى الخطر الذي لحق اوروبا نتيجة لتوقف التوسع الاسلامي مما اضر نمو الحضارة سبعة قرون كاملة وقد شهد بذلك « كلودفاريير » احد كتاب الغرب الذي قال بان موقف كارل مارتل الهامجي ابقى على ظلمات اوروبا سبعة قرون وحال بينها وبين انوار الحضارة الاسلامية وهكذا شهد شاهد من اهله .

دوركايم

ابرز ما وصل اليه دوركايم هو انه الفى الفطرة ، وهاول عن طريق فلسفة عنيدة ان يقول بان الدين ليس فطريا وان الزواج والاسرة ليسنا فطريين وان القواعد الاخلاقية ليست فطرية .

وتقوم نظرية دوركايم في نطاق النظرية المادية التي تجد قاعدتها في دارون ومدرسته وهي شطر النظريتين : النفسية ونظرية التفسير المادي للتاريخ وتستهدف نفى القداسة والاصالة عن الاسرة والاخلاق والمجتمعات .

ودور كايم فيلسوف فرنسي يهودي ، كان على صلة بعيدة المدى بالدراسات التاريخية والاجتماعية التي اداها الدكتور طه حسين وكان مشرفا على رسالته عن ابن خلدون ، هذه الرسالة التي حملت كل اساليب التحقير والاستهانة بابن خلدون وفكره ومفاهيمه . وقد خضع الدكتور طه حسين في ذلك الى نظرية دور كايم ولاء للفكر الغربي الجانح الى احتقار الفكر العربي الاسلامي وتقديرا لاستقاذه ، ولقد ظل طه حسين في مختلف دراساته التي

تدمها خاضعا للمذهب الاجتماعي الذي قرره دوركايم ، عندما درس المجتمع الاسلامي والفتنة الكبرى ومذاهب الأدب وتراجم الاعلام وغيرها ، وعن مذهب دور كايم نقل الينا تلك الفكرة المادية اللاحادية حين أعلن « أن الدين لم ينزل من السماء وانما خرج من الأرض كخروج الجماعة نفسها » .

وهذا بالنص من آراء دوركايم وقد واجه طه حسين وآراءه هذه معارضة كبيرة في ضوء مقاييس الفكر العربي الاسلامي الذي يؤمن بالفطرة ، والذي يعرف الأهداف الضخمة وراء دعوات أمثال دوركايم وهم من داخل مخطط الصهيونية العالمية الذي رسمته بروتوكولات صهيون حيث يقول : « لقد رتبنا نجاح دارون وماركس ونيثشه بالترويج لآرائهم وأن الأثر الهدام للاخلاق التي تنسئه علومهم في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيد » .

ودور كايم هو استاذ جاك الب وطه حسين قال عه العقاد :

« العالم الاسرائيلي رسول الماركسية في ميدان العلم الاجتماعي نقل آراء كارل ماركس من مباحث الاقتصاد والسياسة الى مباحث الاخلاق ، مذهبه ان الفرد لا قيمة له ولا معنى لتنشئته بالحرية الفردية . انما القيمة كلها للمجتمع الذي يخلق الأديان والعقائد والاداب والقيم الروحية وكلها عبث لا قيمة له ما لم يكن نظاما من نظم الاجتماع » .

ويقول : لقد أخذ دور كايم يعمل بمعاول هدامة في كل القيم والمفاهيم الدينية والاخلاقية وأخذ تطييده الأكبر اليهودي ليفي بريل ينهج نهجه ويسير على طريقته : منهج التشكيك في القيم والمثل والعقائد والاخلاق والقاعدة التي يقوم عليها فكره هي أن كل الظواهر والمظاهر نسبية متغيرة متبدلة لا تثبت على حال ولا تستقر على وضع لأنها في كل يوم يتبدل حال بحال ، وهم يهدمون من محاولة اعلاء شأن التغيرات وحجب الثوابت التي تدور في فلكها الى افساد المجتمعات وتحللها وقد جابهه كثيرون بدحض أفكاره فقالوا : اننا كانت الاخلاق نسبية فهل سيأتي الزمن الذي يعتقد فيه أن الصديق رزيلة وان الشهامة شر أو أن الشجاعة سوء أو أن العفة جريمة ؟ وفي مجال العقائد قالوا له : هل سيأتي اليوم الذي لا نقول فيه بواحدانية الله أو لا نقول بارادته وعلمه : وهدف هذه الفلسفة اليهودية التلمودية هي تكملة رسالة ماركس وفرويد وخلق أجواء من الشك والانهيار للمجتمعات ، ومن أجل ذلك تكاتفوا وأصبحت لهم الكلمة الأولى في الجامعات وفي العلوم الانسانية .

دارون

اكتسب دارون شهرته الضخمة نتيجة لنظريته القائلة بالتطور ، وان
الإنسان تطور من الحيوان . وفى الحقيقة ان دارون لم ينكر وجود الله ولا
اتكر قوة الخالق الذى خلق الخلية الاولى . وقد اشار صراحة الى أن الحياة
فى الأصل بدأت بقدره الخالق العظيم ، الخالق لأصل الأنواع ولم يقل دارون
بالتولد الذاتى أو نفى الخالق وإنما قال بذلك آخرون تلقفوا هذه النظرية
وأرادوا ان يجعلوها قاعدة أساسية للفلسفة المادية التى أنبنى عليها من بعد
صرح ضخم من الفلسفة فيما يتعلق بعلاقة الانسان بالحياة وعلم النفس ومنها
انبثقت فلسفات الماركسية والفرويدية ونظريات دور كايم وغيره ، غير ان
الطبقة الاولى التى حملت لواء النظرية وحولتها عن طبيعتها لتمثل فى لامارك
وارنست هيكل وأوبارين ومن بعدهم جاء سبينسر ثم جاء كثير من الماديين
الفلاة .

ولا مارك قال بالتطور قبل دارون ولكن دارون كان أكثر اعتدالا منه
ولم يقل دارون بأن الانسان والقرد من أصل واحد أو أن القرد هو ابو الانسان
الأول ، وإنما قال بذلك الفلاة . ولم ينسب الحياة الى المصادفة ، وغيره هو
الذى قال ان الحياة الاولى تولدت من المادة تولدا ذاتيا دونما أى تدبير من
مدبر ، ولكن النظرية المادية كلها نسبت اليوم الى دارون وكل ما قاله دارون
ان الانسان والمجموعة الشهيرة بالشيمبازى منحدرن من أصل واحد ، وقد
وجدت نظرية دارون معارضة من كثير من العلماء فى مقدمتهم هكسلى تليد
دارون الذى نعى ان الانسان قد انحدر من القرد ، كما أنكر وجود أى نوع من
النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعى أو الانتخاب الصنفاعى ، وكان
أجاسيز فى مقدمة من هارضوا النظرية حينما قال أن النشوء لا يتم الا وفقما
لخطة الهية حكيمة ، وأن الاصطفاء الطبيعى اذا حل محل الخلق الالهى فإن
الانسان يكون قد جرد من روحه وعدالة صماء وأن الفكرة التى يعتنقها
الدارونيون عن تناسل نوع جديد بواسطة نوع سابق ليست الا افتراضا
اعتباطيا يتعارض والآراء الفسيولوجية الرصينة .

وأكد العلامة « والاس » : أن يكون الانسان قد تم على طريقة التطور
والارتقاء حيث قال : ان الارتقاء بالانتخاب الطبيعى لا يصدق على الانسان
ولا بد من القول بخلقه رأسا .

وقال « فرخو » : أنه قد بين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقا بعيدا فلا يمكننا أن نحكم بأن الاسان سلالة قرد أو غيره .

وقد أشار فريد وجدى الى الاعتراضات الموجهة الى نظرية دارون فقال انها :

(أولا) عدم مشاهدة أى ارتقاء من أى نوع كان فى الاحياء الأرضية من عهد ألوف الصينيين .

(ثانيا) عدم وجود الصورة المتوسطة بين الأنواع اللازمة لمذهب التسلل ، كأن يوجد مثلا حيوان أرقى من القرد رتبة واحدة وأدنى من الإنسان رتبة واحدة .

(ثالثا) طول الزمان اللازم لحصول الترقى بين الاحياء فان عمر الأرض كما قالوا لا يكفى لاحداث كل ما يرى من هذه الأشكال المختلفة غاية الاختلاف .

وقال نديم الجسر : ان الحيوانات البحرية الدنيا بأقية حتى اليوم على الحالة التى كانت عليها من ابتداء العالم ولم نجد انها تأثرت بناموس الارتقاء ولو كان ناموس الارتقاء أكيدا لوجب ان يكون الأعلى منها كذوات الفترات قد وصل الى أعلى الطبقات .

وبعد : فان المخطر فى نظرية دارون لم يكن فى النظرية نفسها وانما كان فى محاولة تطبيقها على المجتمعات كما فعل سبسر وبخنز ثم اتخذت بعد ذلك أداة هدم للاديان ، ولكل ما ليس ماديا من جوانب القيب الخفية عن الحس والمشاهدة ، غير ان ما حققته كشوف الذرة فى الاموم الأخيرة قد حطم هذه النظرية نهائيا .

هـ . ج . لورنس

اذا كان فرويد هو مشيء مذهب التحليل النفسى على أساس الجنس وهو المذهب الذى عارضته كل المناهج الفلسفية والنفسية الأصيلة فان هـ . ج . لورنس هو أبرز من طبق هذا المذهب فى كتاباته ، أو كان هو بشخصيته وانتاجه رمزا على الانحراف الخطير فى الشخصية الإنسانية حين يستعلى ويحاول أن يتصور انه منطلق من منطلقات الحرية .

وقد عنى لورنس بتصوير أزمة النفسانية تجاه العجز الجنسي الذي كان مصدره حب أمه له وإسرافها في احتضانه حتى فقد قدرته الحسية ، فكانت كتاباته ثورة على كل القيم . وقد كان أدب لورنس بالإضافة الى أوسكار وايلد في إنجلترا الى بودلير وبوست في فرنسا ظاهرة من ظواهر الانحلال الخلقى التي عملت على تدمير المجتمع الأوربي بعد اشاعة الانحلال فيه ، وقد كان لدعوة لورنس الى تحبيذ الفوضى الجنسية أثرها البعيد في المجتمع الإنجليزي وشاعت قصة عشيق اللادى شارلى للتي تصور امرأة منحرفة متزوجة من رجل مريض ، وقد عكس لورنس آلام حياته واضطرابها في قصصه ومات في سن الخامسة والأربعين مريضا بالسل وكان خلاصة موفقة كما صوره أحد نقاده .

لقد ضحى لورنس بكل شيء حتى نفسه ويكل القيم الإنسانية التي كان بغير شك يكتبها في نفسه فكانت تسبب له في حياته أشقى صراع وانقسام نفسياني ، وكان ذلك في سبيل اشاعة الفوضى النفسية التي ارتدت اليه آخر الأمر وقتلته بعد أن جرعته غصص الشقاء في حياته .

نعم ، لقد خسر لورنس كل شيء وكسبت القوى التي حركت لورنس وأتمادت من اثره لتذيع دعواها الإباحية وتعمق هدفها من المفاهيم التي أعلنها مرويد وطبقها لورنس .

جبران خليل جبران

لمع اسم جبران خليل جبران لمعانا خاطفا في الثلاثينات ثم لم يلبث أن انطفأ ، ذلك أن المذهب الأدبي الذي حمل لواءه كان برافنا مليئا بالظلال والأصواء استطاع أن ينفذ الى نفوس الشباب في ظل أجواء غلبت فيها الوجدانية والمشاعر السائبة ، غير أن هذا التيار لم يستطع أن يثبت فقد اكتسحه تيار الأصالة العربية المستمدة من الجذور العميقة للبلاغة والبيان ، والمستمدة أساسا من القرآن ، فقد عمد جبران ومدرسة المهجر الثمالي الى إعلاء أسلوب التوراة . واتخاذا مزامير داود وكتابات العهد القديم نمطا من أنماط الكتابة العربية ، كخطوة تالية للخطوة التي حاول تحقيقها مترجمو الكتاب المقدس في اللغة العربية حين رمضوا وضعه في الأسلوب الفصيح

وأصروا على بقاءه في أسلوب العامية ، ثم جاء جبران ونعيمة وغيرهم فحاولوا أن يتخذوا من هذا الأسلوب منهجا في الكتابة وفتحوا كلماتهم بعبارات التوراة : « الحق أقول لكم ، في البدء كان الكلمة » ثم أضافوا الى ذلك قدرا من العبارات المجنحة المضمية التي نقلوها من الشاعر الأمريكي ويتمن وظنوا أن زخرفة الورق وجمال الطباعة والاهتمام بالنشر بين شباب العرب سوف يفرض هذا اللون مرضا وسئميل اليه الأذواق والأذهان ، غير أن صوت القفلوطى في أسلوبه العربي البليغ المستمد من التركن لم يلبث أن غلب هذه الصيحات وأقام معبرا يصل بين بلاغة الجاحظ وكتابات اللزيات والرامسى وزكى مبارك وغيرهم مما اسقط أسلوب الظلال والأضواء ، الأسلوب الخالم الغريب الذي لا يتصل بالمزاج النفسى العربى ولا يستمد من أصالة اللغة والبيان العربى ، ولا يجرى مع طابع الأدب العربى وذاتيته التي ترفض كل دخيل ، وبذلك سقطت مدرسة جبران خليل جبران وما تزال تسقط بالرغم من محاولات احيائها من جديد .

أبو نواس

أعلن الدكتور طه حسين وجماعة التغريبيين من شأن عدد من الشعراء والكتاب محاولين اعتبارهم نماذج عليا في الأدب العربى ، في نفس الوقت الذى هاجموا وزيفوا فيه حياة آخرين ، وكانت المقابلة هي : تزييف المتنبى واعلاء أبى نواس .

ولقد اعتبر طه حسين (ابو نواس وبشار ومطيع وحماد عجرد والخليع) هم مثل عصرهم بينما لم يكن هؤلاء في الحقيقة الا ثلة من المنافقين الخلاء الذين كانوا موضع كراهية المجتمع واحتقاره لسلوكهم الاجتماعى ، أما بالنسبة للأدب العربى والفكر الإسلامى فقد كانوا مجموعة من الشعبويين الذين لا يمثلون الروح العربىة ولا المزاج الإسلامى ، وقد كانوا في الأغلب من زنادقة الفرس المجوسيين فكريا بالرغم من التصاقهم بالمجتمع العربى الإسلامى .

وقد رد بعض الباحثين اضطراب حياة أبى نواس الى وضعه الاجتماعى وموقفه من أمه (جليان) وقد أشار بعضهم الى أنه أدركته عقدة أوديب فأحب أمه وكلف بها كلما بلغ النهم ، مما أسد عليه الحياة الاجتماعىة من بعد مكلف بالخمر واتخذ منها غاية وافتتن بها ، وقد وصف الخمر وغبلا في وصفها وقال فيها ما لم يسبق اليه .

أما أم أبي نؤاس (جلبان) فقد ظلت سوء صفحتها تطارده وتفسد عليه حياته ، فقد تركها زوجها هاني (أحد جنود مروان) وتوفى فكانت تعانى وولدها شطف الغيش حتى فارقته الأهواز واستقرت في البصرة وأصبح بيتها مباءة الغاوين والضالين ، فلما وعى أبو نؤاس وأدرك أحاديث الناس عن أمه مال عنها والتحق بالغواة فععب من الخير ما ينسيه تلك الأحاديث التي كانت تصيب منه مقتلا وتجرح كرامته ، ثم التحق بوالبة بن الحباب الذي بصره بقول الشعر وأغرقه في بحار اللذات واللجوء الى الحانات فانتقل به الى الكوفة والبادية لتقويم لسانه واطلاعه على أقوال العرب . ثم كانت عودته الى البصرة والتزامه خلف الأحمر الذي حفظه من شعر العرب الفاضلة ثم أمره نسيانها . وانتقل الى بغداد فععب من اللذات ما شاء وأحب من الجوارى العائبات (جنان) وتغزل بها وبعدها ثاب الى رشده « طه حسين : خصام ونقد » .

وقد كان لاضطراب حياته بين موقفه من أمه وحبه لجنان ما أنشأ في نفسه مذهب النرجسية ، (ثم مضى اسرافا في المجون واغراقا في العبث وغلا في الاعتداد بنفسه حتى لم ير غيرها ففطن بنفسه) .

ومما يصفه به خصومه وأصدقائه على السواء أنه كان شعوبيا ، وأغرق في التكر للعرب والسخط عليهم ، ثم اتخذ (أبو نؤاس) رمزا للاستهتار والازدراء بكل شيء واهدار كل قيمة .

وكان لظه حسين أكبر الفضل في اذاعة شعر أبي نؤاس وتقريره على طلبة وطالبات كلية الآداب وامتحانهم فيه ، وهو شعر الغزل الحسي والغزل المذكر وقوله في تبجح شديد « ان هذه الفنون من جد أبي نؤاس ودعابته ليست خطرا على الشباب ، لانفسد أخلاقهم » وهذا ولا شك يفي للتدليل على ان طه حسين بعد أن بلغ هذه السن لا يزال مصرا على ما قاله عام ١٩٢٤ في مطالع الشباب ولا يزال داعيا اليه ، وقد كنا ظننا أنه قد تاب وأتاب عن اسرافه وخطئه .

هرتزل

كانت دعوة « هرتزل » الى الدولة الصهيونية التي اعلنها ١٨٩٧ بدء تاريخ جديد في الفكر العربي الاسلامي المعاصر ، وقد حاولت الصحافة

الأدبية والسياسة في الثلاثينات من اعلاء شأن هرتزل وخليفته ماكس نوردي وحفلت الهلال والمقتطف والأهرام والعصور والمجلة الجديد بإذاعة ما أسمته « السامية » وجرى ذلك كله داخل اطار المحافل الماسونية التي كانت قد انتشرت في البلاد العربية باسم البنائين الأحرار الذين كانوا يعملون الصهيونية على النحو الذي نعرفه باسم اعادة بناء هيكل سليمان ، ولم تكن في هذه الفترة قد توافرت أبعاد الحركة ، ولم تكن قد كشفت بعد العلاقة بين هرتزل وبين ماركس وفرويد ودوكايم ، وقد انكشفت هذه العلاقة في السنوات الأخيرة واستعلنت الصلة بين دعوات النحل الخلقى والاجتماعي وبين الصهيونية العالمية وكان من أبرز ما كشف عام ١٩٥١ تقريبا هو « بروتوكولات صهيون » التي عرفتها أوربا منذ عام ١٩٠٢ وظلت محجوزة عن الشرق الاسلامي حوالى خمسين عاما ، حتى لا يتعرف المسلمون والعرب على المخططات التي وضعت للقضاء عليهم وتدمير مقوماتهم والاستيلاء على فلسطين .

ولقد كان هناك زيف كثير وتويه كبير للتغطية على موقف من أخطسر المواقف التي واجهها هرتزل ذلك هو موقف السلطان عبد الحميد الذي عارض اغراءات وتهديدات الصهيونية العالمية التي حملها اليه هرتزل وأعلن رفضه البات عن اناحة أى فرصة لليهود لاتامة أى وضع لهم في فلسطين وكان هو وملكه والدولة العثمانية ضحية هذا الموقف الشريف ، في نفس الوقت الذي وجهت اليه الصهيونية العالمية حملة عاتية عن طريق الصحافة العربية تتهمه فيها بالاستبداد والظلم ، وقد سجل هرتزل في مذكراته تلك العبارات النارية التي وجهها اليه السلطان عبد الحميد ابناء وحفاظا على أرض الاسلام .

ابن المقفع

احتفل دعاة التغريب بابن المقفع وأعلوا من شأنه حتى لقد بلغ بهم القول بأنه هو الذي أدخل النثر الفني الى الأدب العربي ، وقد كلن هذا في الحق تمويها ومحاوله لانكار اثر القرآن الكريم في الأدب العربي وتسبب البلاغة العربية الى الفرس .

والواقع أن ابن المقفع لم يكن الا داعية من دعاة الجوسية أعلن اسلامه تقية وتخفيا حتى يحقق اغراضه ، وأن ما نقله الى الأدب العربي من الأدب

الفارسي كان واضحا فيه تعهد اذاعة الفكر الوثني فقد قدم كتاب مزدك ثم كتاب برزويه وكان هدفه من هذا اذاعة الفلجيه بولوحده الإنليان والقول بتناقضها وعندما كتب تاريخ الشعوبية والحملة الباطنية الحاقدة على الاسلام اعتبر ابن المقفع واسمه (روزبه) في مقدمة العاملين في هذا المجال ومن دعائه الأول ، وقد سجل ذلك الدكتور على سنامي النشار في كتابه (مقدمة مناهج البحث عند مفكري الاسلام) وقال أن روزبه القديم عبد الله بن المقفع كان أكبر طاعن على الاسلام وأن كتابه : مزدك وبرزويه (الواقع في مقدمة كليله ودمنه وليس منها) إنما قصد بهما اثبات تناقض الأديان وبخاصة الاسلام وعدم يمينها فضلا عن أن باب برزويه يحاول التشكيك في القرآن بالخطأ والتناقض والدعوة الى أن الفلسفة هي طريق اليقين .

وكان الدكتور طه حسين هو مقدمة من أعلوا من شأن ابن المقفع جريا وراء ما ردهه المستشرقون من أثره في الأدب العربي فتبجته تأثره بالثقافة اليونانية ، وفلك متابعة للمذهب الغربي الوافد الذي ينسب كل شيء من عظمة الأدب العربي أو الفكر الإسلامي الى اليونان أو الفرس أو للفكر الوافد ، تطهيرا لأثر القرآن الذي هو المصدر الحقيقي والأساسي للفكر الإسلامي كله .

ولقد أسلم ابن المقفع اسلاما فيه ريبة ، وكتب في الزندقة كتابا كثيرة رد عليها المسلمون ، وقد انتهى به أمره شر نهاية . ولقد شهد النقاد بأن أمخلوب ابن المقفع لم تكن فيه اصالة العربية ولا روعتها ، وشهد بذلك طه حسين نفسه حين قال ان ابن المقفع عندما يتناول المعاني الضيقة التي تحتاج الى الدقة في التعبير يضعف فيكلف نفسه مشقة ويكلف اللغة مشقة وأن الأصمى لاحظ أنه يلحن وأخذ عليه الجاحظ أنه لم يكن يحسن ما يحاول من الفنون .

ومن عجب أن يحاول دعاة التغريب وضع هذا الرجل المجوسى على رأس النثر القنى في الأدب العربي بعد نزول القرآن بأكثر من مائة عام ، والقرآن لا شك هو المصدر الأول للنثر الفنى في اللغة العربية والأدب العربي الذي لم يعرف هذا الفن من قبل ، قال السيد المرتضى في أماليه قال جعفر بن سليمان روى عن المهدي أنه قال ما وجدت كتاب زندقة قط الا وأصله لابن المقفع ويروى البعض أنه مر ببيت النار بعد اسلامه فتمثل بقول الأحوص :

يا دار عاتكة التي اتمزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل
اتي لانهك المسهود واننى قسما اليك مع الصدود لا ميل

يقول الجاحظ : انه كان يجتمع على الشراب مع مطيع بن اياس ووالبة
بن الحباب وبشار بن برد وابان اللاحقى فيهبجو بعضهم بعضا وكل منهم متهم
فى دينه .

هذه هى حقيقة ابن المقفع ، اما ما أورده أحمد أمين ، وبطرس البستاني
وغيره ممن زخرفوا صورته فمردود والوقائع الصحيحة تنقضه .

هنرى الملاح

وصفت الكتب المدرسية العربية هنرى الملاح بأنه عالم جليل ومكتشف
جرىء ، والحقيقة أن هنرى الملاح شأنه شأن البورك وولفنجستون وغيره هم
من طلائع الاستعمار الذين كانوا مدفوعين الى الشواطىء العربية والاسلامية
الافريقية بدافع الانتقام والحقد والتعصب الدينى بعد أن تعاهدت أسبانيا
والبرتغال على اثر سقوط دولة العرب والمسلمين فى الأندلس على اقتضام
العالم الاسلامى واستعماره والسيطرة عليه .

وهنرى الملاح البرتغالى الذى ورد اسمه فى كتب التاريخ بالمتجيد هو
واحد من غلاة الاستعمار المتعصبين وقد بدأ حياته بحملة حربية ضارية على
مدينتى : سبتة وطنجة العربيتين الاسلاميتين ثم أسس مدرسة بحرية ضمت
رجالا وجههم بالتعصب الى قتال المسلمين ثم خوله اليايا نيقولا الخامس حتى
الفتح والاستيلاء فى جميع البلاد حتى الهند وقد وصفه اليايا بأنه رافع لواء
النصرانية فى البلاد النائية .

وكان مثلا مزرىا فى الحقد على الاسلام والمسلمين والاندفاع وراء هدف
الاستعمار المظلم بالتبشير شأنه شأن هذه الطلائع جميعا التى كانت من
اعداء العرب ، ومع ذلك فقد حاولت الكتب التاريخية المدرسية أن تضعه فى
صورة البطولة الخادعة .

أبو ذر الغفارى

حاول الكتاب فى العصر الحديث اضعاف هالة ضخمة من الجدد حول شخصية أبو ذر الغفارى تخرج به فى الحقيقة عن نطاق الدور الذى قام به والتاريخ الصحيح الذى سجلته له كتب السيرة ولنا على موقف أبى ذر ملاحظات :

(الأولى) الدور الذى قام به (عبد الله بن سبأ) وما القاه الى أبى ذر من رأى فى المال كان مصدر الخلاف بينه وبين معاوية ومصدر متاعبه كلها . ذلك أن أبا ذر كان صادقاً مخلصاً يندفع وراء ما يرى أنه الحق بينما كان عبد الله ابن سبأ يدبر مؤامرة كبرى للمسلمين .

(الثانية) أن ما يراه أبو ذر يختلف عما كان يراه النبى صلى الله عليه وسلم ، فالعلوم المتواترة عن النبى أنه كان يأخذ جزءاً من المال ويترك الباقى لصاحبه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » (أى زكاة) .

وهذا يختلف مع دعوة أبى ذر الى عدم جواز ادخار الذهب أو الفضة بعد أداء زكاتها : يقول العلامة الإمام عبد الحميد بن باديس .

(أخذ أبو ذر بظاهر قوله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة » وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بأن الأخذ إنما يكون لبعض الأموال ، فقوله تعالى « ولا ينفقونها » معناه : ولا ينفقونها كلها وهؤلاء هم الذين لم يعطوا شيئاً منها وهم مانعون الزكاة فلا تصدق الآية على الذين أنفقوا) .

وقال : لقد أصاب أبو ذر فيما اختاره لنفسه من الزهد وعدم الإدخار ولكنه أخطأ فيما أراد من حمل الناس على حالة لم يوجبها الله عليهم ولن يستطيعوها ، وقد خالف أبو ذر إجماع الصحابة بتطريته السابقة مع قيام الدليل القطعى من النقل المتواتر ، والنصوص القرآنية الكثيرة المتضاربة على خلاف رأيه .

وكان خلافه هذا فى مسألة من كبريات المسائل ، ومع ذلك فقد تركوا له حرية النظر ولم يلق منهم من أجلها أذى ، وهم لم يتعرضوا له فى نظره أو اجتهاده الا عندما خشوا من بثه الفتنة فى الناس .

ويحاول المعاصرون أن يصوروا الموقف بالنسبة له كأنه النفى أو الإخراج ، ولكن النصوص والوثائق تغاير ذلك .

فقد عرض عليه الخليفة ما يراه أصلح له فاختار (الريذة) أو هو استاذن عثمان فى الخروج ، وعلى كلتا الروايتين لم يأمر عثمان بالخروج حتى يقال أنه قد نفاه .

وقد أرسل اليه عثمان : أن تعاهد المدينة حتى لا تترد اعرابيا وقد نهى المسلمون عن التعرب بعد الهجرة لما فيه من الانقطاع عن الجماعة كما أقطعهم عثمان صرمة من الإبل .

السلطان جلال أكبر

أمضى السلطان جلال الدين محمداً لكبر عشرين عاماً وتدينا وبعد وضعه أساس الدين الجديد لسنوات تليقة انقلب فجأة ولم يبق أى أثر لدين الإسلام فى قلبه بل أنه أبدى كل مظاهر العداوة للدين الإسلامى دين آباءه واجداده وأصبح رجلاً آخر يتبع زيف الدنيا ووضع أساساً لدين جديد هو دين (الهى) وقد أنشأ أولاداً خاصة فى فانجيبور سكرى سماها (عابدة خانة) دعا إليها والعلماء من السنة والشيعة وذلك لتوحيد الإذهيين وتعريب وجهات النظر لكن تلك اللقاءات جاءت بنتائج عكسية حيث وسعت شقة الخلاف مما دفع بعض العلماء اتهام بعضهم البعض بالكفر والالحاد والمروق عن الدين وخرج السلطان أكبر من تلك الاجتماعات وقد التفتت فى رؤسه فكرة أراد أن يحققها مهبا اعتورته من المصاعب الا وهى توحيد جميع الأديان فى الهند بدين جديد .

فى عام ١٥٨٢ م دعا (أكبر) كبار علماء الدين الإسلامى والمسيحى والزرادشتى ، والجافى ، والهندوسى ، وكبار قادة الجيش الى حضور اجتماع عام يعقده فى دار خانة وقد تحدث السلطان فى ذلك عن ضرورة توحيد الأديان فى دين واحد .

وذلك للحفاظ على وحدة الهند ونشر على المجتمع آنذاك مبادئ أساسية لدينه الجديد الذى سماه (دين الهى) وقد أشهر السلطان أكبر مبادئ دينه الجديد من الإسلام والمسيحية والهندوسية والزرادشتية وأعتبر أن التوحيد أساس دينه جديد على أن يعتمد على الأسس الزرادشتية والهندوسية وأنه خليفة الله فى الأرض .

وسمح بوضع الخنازير في المعصر الإمبراطوري وأعتبر النظر اليها عملاً يستحق التقدير ، وجرم تربية اللحى التي كانت شعار المسلمين في الهند آنذاك ونفي أعدادا كبيرة من علماء المسلمين وشيوخهم سواء الذين عارضوه أو الذين التزموا موقف المتفريح ، واستبدل التقويم الهجرى بتقويم جديد سماه (التقويم الإلهى) يبدأ منذ جلوسه على العرش ومنع أيضا ختانة الأطفال قبل سن الثانية عشرة وزواج البنات قبل سن البلوغ وحارب دراسة اللغثة العربية ومنع الأذان في المساجد وأداء صلوات الجامعة في المساجد وغيرها .

وأمر بتغيير الاسماء الإسلامية أمثال محمد ، أحمد ، مصطفى وغيرها لأن تلك الأسماء سببت للسلطان أكبر القلق والضيق وأمر بايقاف الحج الى مكة المكرمة ومنع صيام شهر رمضان وجرم دراسة القرآن الكريم والحديث الشريف .

وهول المساجد والجوامع الى مخازن وجعل شعار أتباعه الله أكبر يهنى به أن أكبر هو الله .

ولم يفت عند هذا الحد بل سمح لزوجاته الهندوسيات الاحتفاظ بديانتهم والتقيام بشائر دينهن داخل قصره وفي جميع معارضيه من علماء الاسلام ولضطهدهم وشردهم وسمح للإرساليات البرتغالية بالتحشير في دولته وسلم ولده سليم الى رجال الإرساليات للتجربة وليرى أثر التعاليم المسيحية في عقله .

وقد وقف أمام السلطان أكبر وأقام بدعته البدء (بدعة دين الهى) جميع رجال الدين السنين . وقد واجه كثير منهم عقوبة الموت وبعضهم ذاق ألوانا من العذاب في سبيل الدفاع عن دينهم دين الحق : دين الاسلام .

وقد ترأس دعوة محاربة الألحاد والزندقة آنذاك العالم الفضل الشيخ « أحمد سرهندي » ١٦٢٥/١٥٦٤ . بحيث نظم حركة واسعة لمعارضة هذه البدعة الكبرى تلك البدع الإلحادية فاتصل كبار قواد الجيش وكبار الموظفين يحذرهم عاقبة الفتنة العمياء التي أطلت برأسها والتي تريد تحطيم الدين من الداخل .

وبعد موت سلطان أكبر سجن السلطان جهانجيز العالم أحمد سرهندي في سجن العاصمة فبث المشيخ العالم روح الاسلام بين المساجين الذين آمنوا وادوا الصلوات في أوقاتها وتجولوا من الكفر الى الاسلام مكتب مدير السجن الى السلطان يعلمه حلية الأمر مما دفع السلطان الى اطلاق سراح الشيخ ووقف معه في مكافحة البدع والامخاد والبروق من الدين والفي تعاليم دين الهى الذى وضعه السلطان أكبر ، ورجع الاسلام الى نقاوته والمسلمون الي حريتهم الكاملة فى ممارسة فروض الدين علنا بعد ان أمضوا فى محفتهم أكثر من ثلاثين علما .

« مرشد جبور »

المأمون

أن الصورة اللامعة التى رسمها الاستشراق والشعوبيون للمأمون ليست صحيحة على اطلاقها فقد كان النقل والترجمة من الفكر اليونانى قبل المأمون مشروطا بالعلوم والطب والفلك ولم يفتح باب ترجمة الفلسفات المسيحية واليونانية والفنوصية الا فى أيام المأمون الذى شجع هذه الوجهة وافسح لترجمة كتب العقائد والأخلاق اليونانية أو ما كان يسمى عندهم علم الأصنام واعطى جنين بن اسحق وزن ما يترجمه ذهبة فكان هذا يبحث عن الوثائق الغلاظ والفتقال ويفسخ الحروف حتى يكتب من ثمن ما يترجم .

وأخطر مقاتل المأمون فتنة خلق القرآن وحمل الناس عليه .

كان المسلمون يترجمون من الكتب قبل المأمون : كتب الطبيعة والفلك والاحياء وغيرها فى مجال الكون المادى ولكنهم كانوا لا يرون ذلك بالنسبة لعقائد الأيم ويعتقدون أن ما لدينا هو أصحها فنحن فى غى عنها .

ان العقيدة الاسلامية مصدرها القرآن والقرآن كلام الله فكيف يتانى لقوم أن يتركوا كتاب الله الى كتب بشر فيها الخطأ والصواب فالأمامون هو الذى فتح هذه الثغرة ودخلت تلك الترجمات الى الجو الاسلامى فأنسخته ، وأثارت الجدل ، وظهرت البدع والوثنيات والتأويل والجدل وأشراب الملاحدة فى عصره ، واحتضن فكرة خلق القرآن وحمل الناس عليها على النحو الذى كان يعيد الخطر على مفهوم السنة الجامعة .

كذلك يرى الباحثون أن كارثة النزوح الى الاستعجاب وقعت فى أيام
المأمون حيث بدأ الجبل بمفاخر ايران وكسرويتهم وعنجهية الفرس ، ولما زار
المأمون دمشق قبل وفاته بسنوات تعمد رجل من عقلاء أهلها أن يواجهه
مخطفه هذا ولو كان فيه حتفه ، ولا سيما ودمشق حديثة العهد بالانقضاء
على بنى العباس ، تعرض رجل للمأمون وقال له :

يا أمير المؤمنين : انظر العرب أهل الشام كما نظرت العجم أهل
خراسان فكان المأمون ينصامم عن نداء الدمشقى فى المرات الأولى حتى اذا
زور فى نفسه جوابا على ما أحدث فى الدولة من بدعة استوقف الرجل فى
المرّة الأخيرة وقال لى : أكثرت على أيا أبا الشام ، والله ما أنزلت قبسنا
عن ظهور الخيل الا وأنا رأى أنه لم يسبق فى بيت مالى درهم واحد ، أما اليمن
عو الله ما أحببتها ولا أحبتنى قط ، أما قضاة فساختها تنتظر السفيناتي وخروجه
تتكون من اثنياعه ، أما ربيعة فساخته على الله منذ بعث نبيه من مصر ،
ولم يخرج اثنان الا خرج أحدهما شاريا (أى نائرا) أغرب فعل الله بك .

وسوف لا ينسى التاريخ للمأمون موقفه الظالم من فتنة خلق القرآن
وايغاله فيها وجمل الناس عليها بعد أن خدعه بشر المرسى وحمله على
الاعتقاد بخلق القرآن . فقد أخطأ المأمون الواسع العقل العميق الثقافة فى
تبنى مسألة فرعية كهذه ثم اعتبره اياها رأس المسائل وبذلك فتح الباب أمام
الصحاب الفحل والعقائد والملل المختلفة أن يتكلموا فى مجالسه ، وكذلك
الشعراء ، وقد ارتبط عصره بازدهار حركة النقل والترجمة وخاصة من
اليونانية والفارسية فأرسل اليعقوب الى القسطنطينية وغيرها لاحضار
المصنفات التى تغافل عنها المسلمون منذ بدء عصر الترجمة ، وهى الفلسفة
الاليوية اليونانية المعروفة بعلم الأضنام ، وقد طلب هذه الكتب من امبراطور
الروم وصاحب جزيرة قبرص وسارع أحد رجال الدين المسيحى بإجابة الطلب
عائلا : الرأى أن نعجل بانفاذ هذه الكتب الى الخليفة فان هذه العلوم
ما دخلت دولة شرعية الا أفسدتها وأوقعت بين علمائها وقد صدق رأى هذا
القسيس فان جنين بن اسحق أشهر المترجمين كان يدين بالنصرانية على
المذهب النسطورى . وقد تولى الترجمة من اليونانية الى العربية وأسند اليه
المأمون بيت الحكمة فأفسد الترجمة وأدخل فيها مفاهيم المسيحية وجعلها
وسيلة للدعاية لنحلته ومع ذلك فقد أحرز عنها أعلى الأجر وأضحها ، وكان

المطلوب ترجمة كتب العلوم مترجموا الفلسفة وادخلوا مفاهيمهم فيها ، وكان
حتين بن اسحق يكتب على ورق ثقيل وسطور متباعدة ويزن له المأمون الاجر
دهبا وقد تحيز المأمون الى المعتزلة والاعتزال وقال له يحيى بن اكرم قاضي
القضاة : الراى ان تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تميل الى
فرقة من الفرق فان ذلك أصلح فى السياسة ، وقد عزل المأمون وولى احمد
بن الهى دؤاد الذى سار بالأمر الى مسيرة العنف وقد امتد الأمر فى خلافة
المعتصم والواثق خلال سبعة عشر عاما والامام احمد بن حنبل يواجه الموقف
فى صمود وعنف قائلا : ان القرآن كلام الله غير مخلوق . وبالرغم من أن
رجلا جريئا مثل عبد العزيز بن يحيى الكنانى تلميذ الشافعى اندفع من مكة
الى بغداد ينظر رجال المأمون ويهزمهم فان المأمون لم يرعو للحق .
(اقرا قصته فى كتابنا : أضواء على التراث الإسلامى)

عبد الرحمن الكواكبي

ان الكتابة عن الكواكبي فى العصر الحديث غفلت عن جملة حقائق
اىاسية فى حياته ، ذلك أنه حين جاء مصر كان الخديو عباس حلمى على
خلاف مع الخليفة العثمانى وكانت جريدة المؤيد التى يصدرها على يوسسه
لسان حال الخديو قد أخذت تهاجم الدولة العثمانية وتدعو الى خلافة عربية .
وقد تأثر الكواكبي بهذا الاتجاه وسار فيه وحمل على الخليفة حملات شديدة
فى مقالاته التى جمعت من بعد تحت اسم طبائع الاستداد ، وقيل ان كتابنا
ايطاليا يتضمن نفس المعانى تأثر به الكواكبي . ولكن الكواكبي على كل حال
كان على خلاف شديد مع مفهوم الجامعة الإسلامية الذى دعا اليه السلطان
عبد الحميد وكانت تغلب عليه روح القومية التى سررت اذ ذلك فكانت دعوته
الى خلافة عربية موضع أهل خصوم الاسلام من المارونيين والمستعمرين ،
ولذلك فقد تلقفوا أفكاره واذاعوا بها واعتبروها مصفرا يعتمدون عليه فى
هدفهم غير المعلن لهدم الخلافة الإسلامية وقد صور هذا المعنى السيد رشيد
رضا فى ترجمته للكواكبي حين قال :

لقد كانت أفكار الكواكبي السياسية مبنية على قواعد فيها اليأس من
الدولة العلية ولم يكن يريد ان يكون الخليفة القرشى الذى يخلف الخليفة
التركي سلطانا حاكما سائما للعرب او لغبرهم وانما كان رايه ان يكون رئيسا
دينيا ينظر فى مصالح الحالين الروحية والادبية وترقيتها .

وبهذا المعنى يكون الكواكب غير أصيل الإنماء الاسلامي وإنما كان مقارنا بفكرة البابوية المسيحية ومن هذه الناحية فقد عني به كتاب التقريب والشعوبيون والماركسيون في السنوات الأخيرة وأشادوا به وخدمه الخديو حين علم الى الصلح مع الدولة العلية وقد وجوده كلية لأنه تابع الحاكم ولم يرد بعمله وجه الله تعالى .

أختاتون

تردد كثيرا اسم اختاتون على أنه أول الموحدين وهي دهنوى باطلة عثمان الذين حملوا لواء التوحيد في ظل الديانات السماوية كان هدفهم واضحا وكانت وجهتهم خالصة الى الله تبارك وتعالى ، أما أختاتون فكان توحيدها الذي يتشددون به كان قاصر على أنه وحد عبادة الأصنام في عبادة واحدة هي عبادة الشمس ، وقد أشار القرآن الى هذه العبادات حين قال « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله خذى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون » .

ان عمل أختاتون لم يتعد أكثر من أنه محا اسم الاله آمون من جميع الهيكل وأزيلت الاشارات الدالة عليه واستبدلت باسم الاله اتون وأشاراته، وكان اتون في نظره يمثل قرص الشمس كما يظهر عند الغروب مكتمل الشكل هي موكبه المحفوف بالمجد كما يقولون .

وقد وصفوا هذه الحركة التي قام بها أختاتون : أنها ثورة على الدين مصحوبة بنزعة للتوحيد ، وثورة على الكهنة ورجال الدين وتحكمهم في جميع شؤون الدولة أكثر مما كان الدين نفسه الذي كان يقول بالوهية الشمس .

وهكذا نجد أن دعوى القول بأن أختاتون هو أول داعية للتوحيد هي دعوى باطلة ، فقد كان غارقا في الأصنام وعبادة الكواكب بينما كانت الدعوة الى عبادة الله الواحد سائرة من قبله وبعده على لسان ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب ويوسف .

زويمر

لماذا اختار قيادة حركة التبشير مدينة البحرين عام ١٨٩٣ مركزا لدعوتهم في الخليج والبلاد العربية كلها فأوفدت اليها القس زويمر فأقام بها بضعة

وعشرين عاما يتنقل خلالها في مختلف العواصم الإسلامية ، ان الاستاذ مبارك الخاطر بحث على ذلك بأن هذه المنطقة كانت متقدمة تقديما فكريا واضحا ، وكانت ذات صلة بالنهضة الإسلامية التي قادها جمال الدين ومحمد عبده ورشيد رضا ، وكان لها مشاركة في المنار والصحافة الإسلامية ، منذ ذلك الوقت البعيد وقد واجه القاضي المجاهد الشيخ قاسم بن مهزغ هذه الحملة التبشيرية ، وقاومها مقاومة واضحة وكشف مخططاتها . فقد كانت البحرين بين بلاد الخليج العربية المشمولة بالحماية البريطانية منذ ١٨٢٠ وكانت عبر تاريخها في تجارة اللؤلؤ مهبط الأعراب من جنسيات مختلفة ووصلتها طلائع التبشير البروتستانتى وبها الأيراني والهندي والأفريقي والأوربي ، ومن ثم أصبحت مكانا مناسباً لاتخاذها قاعدة للتبشير البروتستانتى في الخليج وعمان .

وقد كانت مدية النامة هي مركز الإرسالية في البحرين وكان العمل التبشيري في جزر البحرين وسواء الأحساء وعمان يدار من مركز النامة .

ولقد وصل القس صمويل زويمر الى النامة ١٣١٠ هـ ١٨٩٤ م وبعض رفاقه واستأجروا بيتا ثم بدأ زويمر يتصل بالناس في الأسواق ويناقش الشباب منهم في أمور الدين باللغة العربية التي كان يجيدها .

ومنذ عرف القاضي قاسم بن مهزغ بأمر وصوله وجماعته فقد قام ولم يقعد ، اذ حاول الأمر أن يخرجهم من البلاد لولا تدخل المتدوب البريطانى في الخليج ، ومن هنا عمد ابن مهزغ الى محاصرته وكشف زيفه والتضييق على جماعته وبيث العيون لرصد حركاته وتوعية العامة عن طريق العلماء والتجار بأغراض المبشرين مما أغلق الطريق أمامهم ، ولذلك فان زويمر قد واجه نفورا شديدا من كل من لقيه وحاول التحدث اليه ، وكان زويمر يقول للشباب : انه جاء في بلادهم ضيفا عليهم واذا لم يقبلوه فهو ضيف الله وكانوا يقولون له : لست بضيقنا ولا ضيف الله : انت ضيف الشيطان . وظل هؤلاء الفتية يذكرونه حتى حين زارهم بعد في جامعة عليكرة سنة ١٩١١ فلما دخل عليهم قالوا له : اهلا بضيف ابليس فقال لهم : الى الآن لم تنسوها .

وقد ضاقت أول الأمر أرض البحرين على القس زويمر ورفاقه فغادرها الى الأحساء ، وطرده الوالى التركى ثم عاد الى البحرين ثانية واستأجر في النامة بيتا وجعله مدرسة لتعليم اللغة الانجليزية ومكتبة عامة بها قسم لبيع كتب التوراة والانجيل ، وبدأ عمله بين طلاب المدرسة ورواد المكتبة وعده

فى ذلك أدواته من خرائط وكرة أرضية وفانوس سحرى. وألقى محاضرات على المسلمين أثناء تمثيل حوادث التوراة بالفانوس السحرى والخرائط الإحصائية عن ارتفاع ممالك النصرانية وانحطاط ممالك الإسلام .

وأستعان زويمر بالمقيم السياسى البريطانى فى أن يكون مقره مركزا للتبشير واقتنى قطعة الأرض التى بنى عليها مستشفى ماسون الأمريكى ، وصمد أهل البحرين وخاصة الشباب أمام صمويل زويمر . ويذكر الفضل لأحمد بن مهزغ وإبراهيم بن الخليفة وقاسم بن مهزغ وفضل الذكر الذين قاموا زويمر وحاربوا خططه فى البحرين وكانوا من تلاميذ مدرسة المنار والمؤيد .

وقد واجه أهل البلاد كما يقول مبارك الخاطر فى كتابه عن الشيخ قاسم بن مهزغ مع قلة عددهم وصغر مساحة بلادهم خطة محكمة لتنصيرهم بأجمعهم ، واجهوها وهم قلة فى العدد لا يصلون الى ١٥٠ ألف مجموعة عمل تبشيرية ابتدأت العمل فى تنصيرهم بثلاثة عشر مبشرا وبمبشرة ، وبعضهم بجيد العربية اجادة مطلقة وست مؤسسات تبشيرية بالرغم من سلطة الحماية البريطانية فى البحرين ممثلة منها الحماية بروتستانتية والتبشير بروتستانتى والتقى زويمر بابن مهزغ وليس فى جمعته غير اجادته اللغة العربية اجادة تامة ، وغير وقوعه هو وأمثاله تحت تأثير تلك الدراسات اللاهوتية ، وامتد الصراع بينهما خلال ثلث قرن من الزمان ، وقد ركز هزاع على الشباب فى توعية شاملة بأغراض المبشرين البعيدة الأثر ، وكان يقرأ لهم العروة الوثقى ، ودعا جماعة من تلاميذه لتعلم اللغة الانجليزية ، وقال لا بأس فنحن من خلفهم فتعلموا منهم اللغة ورفضوا اللاهوت ، بل وأدخلوا فى مناقشات مع المبشرين وكان الشيخ يوجههم الى طريقة الجدل ، وكان زويمر يمر بمجلس الشيخ ويتناقشه وكانوا يمارسون تبشيرهم بطرق خفية وموهمة بالكلام عن الحضارة الجديدة وانها من صنع المسيحيين ، بينما المسلمون لا يستطيعون أن يشاركوا فيها ، وقد شهد زويمر على نفسه بالفشل حين قاتل فى مؤتمر القدس عام ١٩٣٢ أن امله قد خاب فى تنصير العالم قاطبة فى مدة ٢٥ عاما ، وقال اننا لا نستطيع ادخال المسلمين فى حظيرة المسيحية فهم لا يفضلون ترك الإسلام الى غيره إلا أننا قد نستطيع اخراجهم من الإسلام فقط بتشكيكهم فيه كخظام .

وكتب فى مجلة العالم الإسلامى الانجليزية يقول : ان لعل رساليات التبشير فى البلاد مزيتين : مزية تشييد ومزية هدم ، تحليل وتركيب ، ان خطر

المبشرين من التفسير الذي أخذ يدخل على عقائد الاسلام ومبادئه الخلقية في البلاد العثمانية والقطر المصري أكثر بكثير من خطر الحضارة الغربية فيه .

وقال شاتليه : لاشك أن ارساليات التبشير من بروستانتية وكاثوليكية تعجز عن أن تزرع العقيدة الاسلامية في نفوس معتقياها ، ولا يتم ذلك الا ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية فينشرها اللغات الانجليزية والهولندية والألمانية يحثك الاسلام بصحف أوربا ويمتد السبيل لتقدم اسلامي مكافئ ، وتتضى ارساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الاسلامية التي لم تحفظ كيانها وقوتها الا بعزلها وانفرادها .

والمعروف أن زويمر جرب جظه مرة أخرى في مصر واقتحم الأزهر الشريف ووزع منشورا عنوانه « لماذا لا ترجع الى القبلة القديمة » وتبين أن التبشير كان ولا يزال في خدمة الصهيونية وقد فشلت هذه الجهود ولم تحقق أي ثمرات حقيقية .

اتاتورك

تضاربت الآراء حول مصطفى كمال اتاتورك وحوال الدور الذي قام به في تحويل تركيا الاسلامية الى تركيا العلمانية المتفجرة .

(أولا) يقول هـ . ك . أرمسترونج في كتابه الذئب الأغير : أو الحياة الخاصة لطاغية ، يقول : أن كمال اتاتورك منشئ تركيا المدنية من أصل يهودي وأن اجداده اليهود نزحوا من اسبانيا الى مدينة سالونيك فرارا من محاكم التفتيش التي كانت تحكم باحراق اليهود احياء ، اجداده هؤلاء تظاهروا باعتراف الدين الاسلامي لكي يأمنوا على أنفسهم من اضطهاد سلاطين آل عثمان ويعلق محمد التابعي الذي نشر هذا الخبر في أخبار اليوم (١٤/١٠/١٩٦١) .

والواقع أن الطبقة الحاكمة في تركيا وفي كل العهود هي من طائفة الدونما ، أي المسلمين الذين كانوا يهودا ،

(ثانيا) كانت الدعوى العريضة التي اكتسبت مصطفى كمال البطولة هي معركة ازمير التي ادعى أنه قادها وكسبها وكل الوثائق تدل على أن شخصا آخر هو الذي كان بطل هذه المعركة ولكن اتاتورك أقصاه وأكله من فوق طاولة الشطرنج .

كان كاظم قره بكير هو قائد الجبهة الشرقية في حرب الاستقلال وهو الذي قضى على الجيش الأرميني وجزده من سلاحه ، وقد نشر عددا من الوثائق في جريدة (ملية) في مايو سنة ١٩٢٣ نقلتها جريدة البلاغ المصرية يفهم منها أنه هو صاحب الفكرة الأولى في تأسيس حكومة قومية في شرقي الأناضول ومقاومة الحلفاء بالسلاح ، وأنه أول من يشر العمل في هذا السبيل حين كان الغازي مصطفى كمال لم يزل في استانبول .

وقال كاظم قره بكير أن أتاتورك لم يذهب إلى الأناضول باختياره ورضائه بل أن خصومه السياسيين في استانبول هم الذين أرسلوه بوظيفة مفتش حبشى إبعادا له وأن كاظم هو الذي لعب الدور الأهم والذي نتج عنه الظفر النهائي .

(ثالثا) أشارت كتابات عديدة إلى الدور الذي قامت به بريطانيا ليهدم الإسلام وكانت تعلم أن جهود الدونمة في سالونيك هم المعدون للعمل للقضاء على الخلافة الإسلامية وبالتالي لقضاء على الإسلام ، وهو ما تم فعلا ، وكان توصيل مصطفى كمال إلى الحكم هو ائمن الذي قدمه له الانجليز مقابل قضائه على دولة الخلافة واحكام الإسلام في تركيا واستبدالها بالأنظمة والأحكام الغربية واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية لإبعاد الأتراك عن كل ما له صلة بالعرب أي لإبعادهم عن الإسلام .

وقد كان أتاتورك آلة من آلات التدمير التي صنعها الغرب لحسابه ، وكان لعبة من تلك اللعب التي تعيد الجمهيات السرية تشقيها لحساب الصليبية واليهودية وقد نشأ وعاش في احضان جمعية الاتحاد والترقي التي لعبت أخطر الأدوار لتدمير دولة الخلافة .

(رابعا) صدرت في السنوات الأخيرة رسائل ودراسات كشفت حقيقة هذا الرجل أهمها كتاب زميله الذي لم يذكر اسمه تحت عنوان (الرجل الصنم) الذي كشف حقيقة أتاتورك أمام أولئك الذين كانوا يحسنون الظن بالذئب الأعبر الذي لم يقرأوا تاريخه جيدا والذي يكتبون عنه لم يعرفوه كثيرا .

هل كان أصلا من طائفة الدونمة أم ماسونيا وقع في حياض اليهودية العالية أم توميا من غلاة الطورانية التركية وقد كانت أعماله شاهدة .

- الحروف اللاتينية حتى لم يطمع المصحف الشريف .
- قوانين الأحوال الشخصية التي بدائرة الخروج على القواعد الإسلامية .
- حرم تعدد الزوجات وجعل للقضاء وحده الفصل في طلب الطلاق .
- عدل قوانين الميراث فسوى بين الابن والبنت .
- ألغى الحجاب وأباح للمرأة المسلمة ان تتزوج من تشاء من أى دين .
- ألغى الاوقاف الإسلامية .
- شجع الخمر والاتصال بالنساء وأخرج المرأة بالقوة الى المرافق .
- حطم الأساس الدينى وغير وجهة الشعب التركى .

وقد أشار ولفرد كانتول سميث الى ان احتقاد الصهيونية والصليبية كاثت من وراء أتاتورك أكثر من خمسمائة سنة بعد ان رفض السلطان عبد الحميد إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ثم راحت القوى الصليبية واليهودية تشنع بمبادئ الخلافة العثمانية ومطالبها لتنتهى بهدمها من قواعدها .

منسدل

استطارت شهرة مندل منذ طرح نظريته عن المعاملة البشرية وقد ثبت من بعد ان قواعد مندل فى الوراثة غير محكمة ، وان مندل لم يكن على علم بالاناق الجديد للطاقة التى أوثكت البشرية ان تستشرقها من بعد وأهمها البنزول الذى كاق ظهوره عاملا هاما فى قلب نظرية مندل والاطاحة بها ، ولكن النفوذ التلمودى اليهودى مازال يستغل هذه النظرية تحت اسم الانفجار السكانى ليحافظ عن وجود القلة من ذوى الثراء والذين يشكلون امبراطورية الربا .

ولقد كانت صيحة أوربا الضالة هى فى محاولة انقاص البشرية بالقضاء على الضعفاء محاولة ضالة ، فقد جئت فيها ينابيع السخاء البشرى عندما دعا الغرب الى قتل العاجز أو تركه يموت دون ان تعمل على علاجه وشفائه وكان أتمنى تلك الصيحات القول بالقضاء على الزنوج لحساب شعوب أرقى منهم ، وكان هذا تبريرا كاذبا للاستعمار والاستغلال لأن الأقوياء هم الذين يستعمرون ويقتلون الضعفاء بالوراثة .

وكان نيتشه في مقدمة الدعوة إلى بلادة الضعفاء وقد تبين للباحثين أن رأى دارون في تنازع البقاء الذي أخذت به الفلسفات الاستعمارية هو خطأ محض وأن التعاون في الطبيعة كان أكبر أثرا من التنازع .

فريزر

يعد فريزر أحد الدعائم الخمسة الذين قامت عليهم الفلسفة المادية في الفكر الغربي الحديث (دارون — فرويد — ماركس — دوركايم — فريزر) فهو الذي أحيأ في العصر الحديث دراسة الاساطير والخرافة في بحوث مستفيضة ضمنها كتابه الغصن الذهبي تناول فيها ركام الفكر البشري القديم كله في مجال الطقوس الدينية .

ظهر هذا الكتاب عام ١٨٩٠ ثم أضاف اليه اضافات كثيرة عام ١٩١٥ وما زال يعد الدعامة الأساسية للفلكلور ولما أطلق عليه علم الانثروبولوجيا .

وقد استغل هذه الكتابات لمحاربة الوحي والدين الحق وتتابع الأديان الى غاياتها بظهور الاسلام ليكون الدين الخاتم الذي استوعب ما جاء في الأديان السماوية .

ويعد فريزر المتوفى سنة ١٩٤٠ أحد أركان الفكر الغربي الحديث وقد استفلت كتاباته في الدعوة الى احياء الفلكلور والاساطير والعاميات وما قبل الاسلام وفي محاولة هدم الاصاله الاسلاميه والبلاغه الغريبه وما يتصل بمستوى البيان القرآني .

ويجرى هدف هذا التيار الى القول بأن الفلكلور يقدم المشاسع الشعبيه وهي في جملتها مشاعر ساذجه مختلطة بالوثنيات والخرافات تمثل عصر طفولة البشرية ومنها انطلقت كل الدعوات الى مهاجمة عامود الشعر العربي والنصاحه العربيه والخطابه .

وقد درس فريزر في كتابه طائفة من مظاهر عبادة الأرواح والاعتقاد في خلودها عند قبائل استراليا وافريقيا وبعض الشعوب الشرقية ، وهي دراسات لا قيمة لها بعد مجيء الاسلام الذي قرر مفهوم الانتطاع الحضارى عن ما قبل الاسلام .

وقد استهدف فريزر تجديد الخرافة والاسطورة وتقديمها من جديد في اساليب عصريه بهدف القضاء على الاصاله التي جاء بها الدين الحق .

يوحنا الدمشقي

اختلف الرأي في أمر يوحنا الدمشقي وإن لم يختلف في أنه أكبر علماء اللاهوت في الكنيسة الأرثوذكسية (٧٤٩/٦٨٠) وأنه حاول ايقاف الدعوة الاسلامية فألف رسالتين على شكل مجاوبة بين مسيحي ومسلم في شأن الوهية المسيح وحرية الإرادة الانسانية الفرض منها تبرير النصرانية والاستناد الى أفكارها في مواجهة مفهوم التوحيد وقد طعن في عقيدة المسلمين وألف الكتب في الرد عليهم وجادل علماءهم في أمور كثيرة ، وكان قد برع في المنطق والفلسفة اليونانية واتخذ من هذا المنطق سلاحا يذمعه به عن الكنيسة ، وقد فلسف المعارف الاغريقية الوثنية وأخضعها لمفاهيم المسيحية ، وجادل المسلمين عن طبيعة المسيح ووضع للمسيحين خطة للبحث والمناظرة استهلها بقوله : انما سألك العربي لماذا يقول في المسيح فقل أنه كلمة الله ، ثم ليسأل النصراني المسلم بعد ذلك ، بل سمع المسيح في القرآن وليرفض أن يتكلم بشيء حتى يجد المسلم فانه سيضطر الي أن يقول : كلمة الله ألقاها الي مريم وروح منه ، فان أجاب بذلك فاسأله هل كلمة الله وروحه مخلوقة أم غير مخلوقة فان قال مخلوقة فليرد عليه بأن الله اذا كان ولم يكن له كلمة ولا روح فان قلت لك فسيفحم العربي لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المسلمين . وقد استدرج يوحنا المسلمين التي خلق الأفعال وخلق القرآن ومشكلة صفات الله وأضرابها ، وهي مسائل لم يكن المسلمون يخوضون فيها ، وكان المسلمون يتباحثون في صفات الله أهى قديمة ازلية أم حادثه ، ومن جملة ذلك كلام الله والمعروف أن جعد بن أدهم الذي قتله خالد ابن عبد الله العنبري من القائلين بخلق القرآن ، وكان من زملائه غيلان الدمشقي ومعبد الجهني .

ومن فتنة يوحنا الدمشقي ظهرت هذه الفئة الناعية التي وصفها المستشرقون والغربيون والشعوبيون العرب بأنهم أحرار الفكر وهم القائلون بالجبرية والخارجون عن مفهوم التوحيد الخالص .

يقول الازاعي : ان أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد ، ويكشف صاحب شرح العيون عن اسم ثالث هو طالوت بن أعظم اليهودي الذي أخذ عنه الجعد بن درهم وأبان بن سميعان القول بخلق القرآن

والواقع أن معبدا وغيلان واليهود لم يبتكروا هذا القول بالقدر وتعطيل الصفات وخلق القرآن من عندهم ولكنهم تأثروا في هذه الأقوال بكتابات يوحنا الدمشقي والصابئة الحرانيين والمناوية .

وقد قدم الشعوبيون غيلان الدمشقي على أنه من الفوار المسلمين وأنه المسيح المعتزلي الذي صلب في حكم الأمويين وقالوا أنه دفع حياته ثمنا لثقتهم من خلافة هشام بن عبد الملك وقيل أنه مؤسس المدرسة القدرية التي انطلقت منها المعتزلة . وقيل أن الخليفة عمر بن عبد العزيز وكل إليه رد المظالم والأموال التي اغتصبها الأمويون وحقيقة الأمر أن غيلان الدمشقي لم يقتل الا بتهمة واضحة صريحة هي خيانة الدولة الإسلامية وأنه اتخذ الكلام في القدر وسيلة الى تزييف مفهوم العقيدة الإسلامية كمدخل الى إسقاط الدولة الإسلامية .

وقد أشار كثيرون الى أن يوحنا الدمشقي كان يبيت في المسلمين هذه الدعاوى القاسية مماخذع له كثيرون ومنهم ابن جرير الطبري الذي فكرها على أنها رواية واغتر بها المفسرون جميعا كالزمخشري والرازي حتى جاء ابن كثير فصحح الأمور وقال ان ما اعتمد عليه ابن جرير لا أثر له من الصحة .

وكذلك فقد استشهد يوحنا الدمشقي في الفصول التي كتبها عن المسيحية التي كانت تفتخر في سورية ومصر وفلسطين بآيات من القرآن وبكثير من الأحاديث لإثبات وجهة نظره ولناقشة المسلمين بسلاح المنطق اليوناني .

ويؤكد المستشرقون أن يوحنا بكتاباته قد أثار مشاكل خطيرة منها خلق الأفعال وخلق القرآن وصفات الله واستدرج المسلمين الى أمور لم يكونوا يخوضون فيها .

والمعروف أن نظرية القدر دخلت عن طريق النصرانية وحدها الى الإسلام بدليل ظهور هذه المشكلة في الشام والشام ملتقى النصرانية في الجزيرة العربية . وكان الجوس يقولون بالجبر وتتصل هذه الآراء التي بثها يوحنا بخذور في اليهودية والمجوسية وما حمل لواءه عبد الله بن سبا .

نصير الدين الطوسي

تعلى كتابات الشويبيون من شأن نصير الدين الطوسي وتضعه في قهم العلماء والأبطال « ونحن نفرق بين العلم والفلسفة في مجموعة من الأعلام أمثال ابن سينا والفارابي وغيرهم » فقتيل مهيم عليهم ونرد عليهم مفاهيمهم الفلسفية لأنها باطنية منحرفة ، والأمر كذلك في شأن نصير الدين الطوسي العالم الرياضي صاحب المائة وخمسة وأربعين مؤلفا في علم الحساب والمثلثات والهيئة والجبر والطبيعات ، والذي وصف بأنه جامي التقبافة الإسلامية وتراث العرب الفكري إبان الغزو المغولي .

والمعروف أن نصير الدين الطوسي ولد بطوس ١٢٠١/٥٩٧ وقضى شطرا طويلا من حياته في خراسان ، وأنه كان بمدينة نيسابور عندما اجتاحتها جنكيزخان ففر أمام جحافل المغول ولم يجد ملجأ عند قلاع الاسماعيلية التي كانت تقاوم الزحف المغولي فمسلنر واستدعاه زعيم الاسماعيلية ليقدم معه وبقي في قلعة الموت حتى سقطت في يد هولاءكو ٦٥٣ وعندها انضم الطوسي الى هولاءكو ورافقه في هجومه على بغداد الأمر الذي حمل بعض المؤرخين على اتهمه بأنه هو الذي أشعل على هولاءكو بقتل الخليفة المستعصم ورجال دولته وذلك عام ١٢٥٨/٦٥٦ .

وقد علت منزلة الطوسي عند هولاءكو فكان يطيعه فيما يشير به عليه بل صار له وزيراً وناظرا على الأوقاف (الصفدي : الوافي بالوفيات) .

وتمكن من انشاء المرصد واستخدم ابن الفوطى البغدادى خازن المدرسة المستنصرية لمكتبه المرصد فجمع ٤٠٠ ألف مجدا من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة أيام الغزو المغولي .

وهناك حول نصير الدين شبهتان : الأولى تقول أنه نجح في عام ٦٥٤ في أن يوقع رئيس الحشاشين في قبضة هولاءكو الذي صحبه الى بغداد ، والأخرى شبهة اتهمه بقتل الخليفة المستعصم ورجال دولته والعلماء ، هذا بالإضافة الى شبهة اتهمه بالالحاد وقد أشار إليها ابن كثير في كتابه « البداية والنهاية » وصلته بالباطنية والحكماء معروفة وان كانت هناك محاولات لتبرئته من تهمة الاتصال بالاسماعيلية ، ولكن تهمة في التحريض على قتل الخليفة المستعصم مازالت قائمة وقد رددت هذه الاتهامات شذرات الذهب لابن العماد

والإمامة اللهيان لابن قيم الجوزية والصفدى فى الوائى بالوقيات ، وهو لادى
الطشترهين فيلسوف باطنى اهتم به داود سميث-الأمريكي . وركزوا على
شرح حلالشارائخ ابن سينا وقد اهتمت به للدوائر الاسماعيلية والباطنية وعرفت
بكتبه وانتازه ، ومؤلفاته كلها تتل على وجهته ومنها منظميات والهيئات اقليدس
ومجسطى ، وله كتاب اخلاق فارسي جمع فيه نصوص ارسطو وافلاطون .

وقد اشار ابن القيم الجوزية فى كتابه اعانة اللهيان الى ان
الشهرستاني نقد ابن سينا وابطل قوله بقدم العالم وانكار المعاد ، ونفى علم
الرب وقدرته وخلقه العالم قال فقام له نصير الاحاد : نصير الدين الطوسى
ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارعة حاول فيه ان الادعاء بان الله تعالى
لم يخلق السموات والأرض فى ستة ايام وانه لا يعلم شيئاً ولا يفعل شيئاً
يقدرته واجتيازها ولا يبعث من فى القبور .

ويقول ابن الجوزية : والفلسفة التى يقرؤها اتباع هؤلاء اليوم مأخوذة
عنه (اى الطوسى) وعن امامة ابن سينا وبعضها عن أبى نصر الفارابى ،
وشئ يستير منها من كلام ارسطو وهو مع قلته وغنائه وركابته الفاظه كثير
المطويل-المنفذة فيه ، وخيار ما عند هؤلاء فالذى عند مشركى العرب من كفار
قريش وغيرهم اهن منه .

ابن عربى

يكشف ابن عربى فلسفته الموحدة الوثنية المستمدة من فرع الفلسفة
اليونانية والفنوصية فى كتابه الفتوحات المكية ، ويحناط لنفسه بمقدمات
خادعة عن التوحيد يعارضها مضمون الكتاب نفسه . وبرز ما يحتويه الكتاب
هو خطأ صاحبه فى فهم الاسماء الحسنى حيث يفهمها فهما مبتدعا يخرج بها
عن صريح الاسلام من كيد وضلال يروج له وليضيف اليه عوائل البلبلة فى
العقيدة بين اجيال المسلمين . وبرز ما يتسم به ابن عربى هو خروجه عن
محلل الالفاظ الدينية وخاصة التأويل .

ويعد ابن عربى الى اسماء الله الحسنى فيتجاوز معناها وما توحى به
من الكمال اللائق بذاته سبحانه الى تصويو كل اسم منها بصورة رب فاعل
فيصترف فى مجموعة من حقائق المخلوقات ، وان هذه الاسماء قد تختلف فيما
بينها واين منها الرئيس والمرعوس والرب والربوب وانها تحتكم الى من فوقها

من الأسماء حتى تصل في النهاية الى الاسم الجامع وهو لفظ الجلالة ، وان الاسم بدوره يستأذن على المسمى وهو ذات الله تعالى حتى يتم الفهم بينهم فيما اختلفوا فيه . ويذكر هذا بما يقال في الأساطير عن آلهة الإغريق التي تنبو في عبثها ووثنيتها عن فطرة المسلم الذي يدين بالتوحيد الخالص لله الواحد الأحد رب العالمين .

وهو يذكر بعض الأسماء الحسنى يقول : هذه الأسماء هي أرباب الأسماء وما عداها مسندة لها - أي خدم - كما ان بعض هذه الأرباب مسندة لبعضها الآخر . والكتاب يصور أسماء الله الحسنى - أو هذه الأرباب كما هي في تسميته وكيف تتناقش وتختلف وكيف يدخل بعضها على خضرة بعض حتى يفصل بينها الاسم الجامع (الله) .

أو كما يقول كمال أحمد عوف - ان الكتاب يقطع بأن الاله الواحد الهه ويقلب التوحيد الخاص تعددا ووثنية وما أعنى المسلمين وما أبعد الاسلام الحق عن هذا الجنال .

وقد وصف التفسير المنسوب الى ابن عربي كما ذكر الدكتور محمد كركب بأنه ليس تفسيراً للقرآن الكريم حسب اصطلاح المفسرين المسلمين فهو تأويل باطنى بعيد عما يحمله اللفظ القرآنى من معانى الهداية الربانية الحققة ، فصاحبه يتعمد التحريف والتدليس باستغلاله للمعانى الواسعة للالفاظ بوجهها كيف يشاء فتارة يجعلها على الحقيقة وتارة على المجاز حسب غرضه من التأويل فيقصر في شرح آيات وفي تأويلها ويطلق في أخرى ويضرب صفحا عن عدة آيات فلا يفسرها ولا يؤولها . ويحاول انكار القرآن الموصى به من عند الله بواسطة جبريل عليل السلام ، كما يحاول تفضيل الكتب السماوية الأخرى عليه ويفضل بيت المقدس على بيت الله الحرام ، ويعرض بالرسول وبصحابته وبأئمة . وقد حدد الباحث في دراسته أماكن التحريف به والتقصير في التأويل والشرح والاعراض المقصود وتعمد الدس والتدليس باستغلال المعانى الواسعة للالفاظ مع ابراز ما فيه من التأثيرات الخارجة عن الاسلام وتعمد تشكيك عوام المسلمين في عقيدتهم وشريعتهم .

وتبين الدراسة ان التفسير المنسوب لابن عربي ليس لابن عربي ولا هو تفسير بالمعنى الصحيح وانما أريد به بيت التشكيك في العقيدة والشريعة ، وأنه خطر يجب محاربته والوقوف في وجهه .

خاتمة

كانت قضية تصحيح المفاهيم وتحرير القيم والكشف عن التشبهات والأخطاء الشائعة ودحضها رسالة قائمة مستمرة في تاريخ الفكر الإسلامى كله وفى مقدمة من عنوا بها وأولوها اهتمامهم :

الإمام الغزالى فى الرد على الباطنية . وفلاسفة الآلهيات .

الإمام ابن تيمية فى الرد على المناطقة والصوفية والحرفين .

الإمام ابن حزم فى الرد على ابن النفريفة اليهودى وفى كتابة الفصل فى الملل والنحل .

الإمام الشاطبى فى كتابيه الاعتصام والموافقات .

الحسن بن عثمان الخياط : فى كتابه الانتصار والرد على ابن الراوندى .

ومن أبرز المؤلفات التى أولت اهتمامها بالكشف عن التشبهات:

(العواصم من القواصم : للقاضى بن العربى)

ويعد القاضى بن العربى أنكى من فطن لدسائس الشعوبية والباطنية .

قال : لن يامن من يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا يلتفت الى الجواب ولا يفهم كنهه اذا انتشرت الشبهة فالجواب واجب ولا يمكن الجواب الا بعد عرض الشبهة ثم اظهار فسادها .

وحذر القاضى بن العربى من اهل الأدب وقال أنهم غلبت عليهم صناعة الأدب فمالوا الى كل غريب من الأخبار دون أن يتحروا الصدق أو يهتموا بالرواية والاسناد . وأشار الى كثير مما أورده الأدباء مما يتعارض مع التحقيق العلمى أو التوثيق التاريخى .

وقال : هذا كله كذب صراح فما جرى منه حرف قط وانما ذكرت هذا لتحذروا من الخلق ، وخاصة المفسرين والمؤرخين واهل الألب ماأنهم اهل جهالة بحرمت الدين او على بدعة مصرين فلا تبالوا بما رروا ولا تقبلوا راوية الا عن ائمة الحديث .

ثم تعرض ابن العربي الى الفلاسفة السوفسطائيين والطبائعيين والالهييين والناظر الباطنيين والعلوليين وأرباب الاثرات من غلاة الصوفية وظاهرة الاحكام والفرق التي اظهرها بوجهها باسم الاعلام . واخذ على الحديث ما لديهم من خرافات ورد عليهم واعلن عداؤه لمن ارادوا ان يخضروا الاسلام للفلسفة اليونانية .

(تلمبسي ايليس : للإمام ابن الهوزي)

قال في المقدمة انه وضعه محذرا من فتنة خوفا من محنة . والتبليس هو اظهر الباطل في صورة الحق ، وجمع فيه الشبهات المختلفة التي عرفها عصره وفي مقدمتها مذهب الدهرية القائم على انكار الخالق والبعث ووجد النبوات وهو مذهب يستمد أصوله من الجوسية ، ويتصل به من يقولون بالتناسخ وحق الاجساد ورد على المقلدين الذين ابطالوا منبهة العقل الذي خلق للتأمل او التدبر ، وهاجم مذاهب المعتزلة والخوارج والرافضة كما عارض اركان التصوف الفلسفي من وحدة الوجود الى التشاكي لله . وعرض للسفسطائية والدهرية والثوية والفلاسفة الذين انكروا بعث الاجساد وعارض الباطنية الذين يبطلون النبوة والعبادات والبعث ويدعون ان لظواهر القرآن والاحاديث بواطن تجري مع الظواهر مجرى اللب من التشرع . ومنه هذه الآراء كلها وكشف عن انها خارجة عن السنة الصحيحة وعن اصول الاسلام المستمدة من القرآن الكريم .

ابواب الموسوعة

(٢٣٢ مادة)

صفحة	
٣	مدخل الى البحث
١٨	مدرسة النظر الى ما وراء النصوص
١٣	الباب الأول : فى المناهج والعلوم
	الفصل الأول : القيم الاسلاميه والمصطلحات المعاصرة (١٢ مادة)
١٥	
	الفصل الثانى : الفكر الاسلامى والشبهات المثارة (٥١ مادة)
٤١	
١٦٣	الباب الثانى : الأدب (٦ مواد)
١٧٧	الباب الثالث : الفقه (٦ مواد)
١٩٣	الباب الرابع : قضايا الفكر والاجتماع (٤٩ مادة)
٢٨٧	الباب الخامس : الدعوات والمذاهب (١٦ مادة)
٣١٧	الباب السادس : التاريخ (١٥ مادة)
٣٤٩	الباب السابع : السياسة (١٠ مواد)
٣٧١	الباب الثامن : الكتب والمؤلفات (٢٨ كتابا)
٤٢٣	الباب التاسع : تراجم الاعلام (٥١ شخصية)
٤٩٧	خاتمة :

أولاً : كتشاف وفهرس أبجدي للموضوعات في الأبواب

(من الأول حتى السابع)

(ولبابي الكتب والشخصيات فهرس مستقل)

(١)

صفحة	
٣٢	اقتصاد
١٦٥	الأدب العربي
١٦٩	الأدب المكشوف
٩١	الإمام
١٦٧	الإباحة
١٨٣	الاجتهاد
١٣٠	القباط القرآن
٢٢	الأخلاق
٢٠٦	الاستشراق
٥٣	الارثنام
٧٨	أخلاق الإسلام
٣١٩/١٢٦	أخوان الصفا
١٥٢	أهل السنة والجماعة
١١٨	الاقليمية
١٣٩	الانسان
١٢٢/٢٠١	ثبات الأساطير
١٩٥	الاصالة
٢٩٩	الأحجار والبطولة
٣٢٤	الاغريق واليونان
٣٢٢	الأسرائيليات
٢٠٩	الاقتباس

صفحة

٢١٢	الإحسان
٤٩	الأمّة الأيمّة
٣٦٨	الاتحاديون
٣٥٨	الاقليمية
٣٥٥	الاقليات
٣٥٤	الاستعمار العسكري
٣٥١	الاستعمار
٣٤٦	ارساليات لبنان

(ب)

٢٨٩/١٤٨	النهائية
١٢٤	الباطنية
٣٢٩/١٩٩	البيطولة

(ت)

٢٤	التربية
٢٦	التصوف
٤٦	تشبهات حول التصوف
٢٨	التراث
١٧١	التجديد
٨٠	تاريخ الإسلام
١٨٦	التقليد
٢٩١	القبشير
٢١	التوحيد
٣٥	التعطيل
٣٤٣	توحيد الأديان
٦١	تاويل المعجزات
٣٣٢/ ٨٠	تفهيم التاريخ الإسلامي
١٠٨	تجارة الرقيق
١٢٧	التبصرة
١٥١	التفسير المادي للتاريخ

صفحة	
١١٥	تمثيل الصحابة
١٠٦	التفوق البشري
٢١٨	التسامح
٢١٩	التطور
٢٢٧	التصنيف
٢٢٨	التحريض
٢٢٤	التقدم
٢٢٦	التكامل
٢٢٨	الظواهرية
٢٢٣	التوحيد

(ث)

١٧	التصانيف
٥٦	الثورة
	التفوق البشري
٢٢٥	الثورة الفرنسية
٤٣	التصانيف والحضارة

(ج)

١١٢	الجامعة
١٣٦	الجهاد (شبهات)
٢٣٨	الخرح والتصنيف
٢٤٠	الجنسية
٢٤١	الجهاد
٢٦٢	الجامعة الاسلامية
٢٦٢	الجنس

(ح)

٩١	الحكومة الشيوعية
٨١٢	الحرف اللاتيني
٢٤٤	حركة الفكر

صفحة	
١٢٤	الحلاج
٢٤٢	الحريرية
٣٣٥	الحملة الفرنسية

(خ)

٩٣/٣٣٦	الخلافة الاسلامية
٢٤٦	الخطبة

(د)

١٨/٢٤٩	الدين
١٣٢	الدارونية
٢٤٧	الدولة التيوقراطية

(ز)

١٨٧	الريضا
١٠٨	تجارة الرقيق
٢٥٩/١٨٩	الرقيق - شبهات الرقيق
٢٤٨	رجل الدين
٣٥٩	الرجل المريض

(ز)

١٢٧	الزنج والقراطة
-----	----------------

(س)

١٧٩	السنة
١٦٠	السنة والشيعه
٦٤	السلفية

(ش)

١٨٠	الشريعة
١٦٠	الشيعه والسنة

(ص)

١٢٥	الصحابه (تمثيلهم)
٢٩٥	الصهيونية

صفحة

(ض)

الضمير ٢٤٤

(ط)

طوالع البخت ٥٨

الطائفية ٢٩٦

(ع)

العلم ٣٦

العلمانية ٥١/٢٩٧

العقلانية ٥٢

علم النفس الحديث ٧٥

العلم والدين ٢٤٩

العقل العربي ٢٥٠

العروبة والاسلام ٢٥١

العصرية ٢٥٣

العصور الوسطى ٢٥٥

عصر الانتحطاط ٢٥٦

علة تأخر المسلمين ٢٥٧

العامية ٢٩٨

العنصرية ٢٩٩

العائية ٣٦٥

(غ)

الغيبات ٢٥٨

(ف)

الفلسفة ٣٠

الفاظ القرآن ١٣٠

الفرعونية ١٥١

صفحة	
٣٠١/١٠٤	الفرعونية
٨٥	الفتنة الكبرى
٣٣٣	الفلسفة السادية
٦٩	الفكر الفلسفي
٢٥٩	الفلكلور
٢٤١	الفهكر والعنصر
٣٣٨	الفن
٤٥	الفتح الاسلامي
١٧٣	الفكر والأدب
٣٠٠	الفينيقية
٣٣٧	(فتنة ١٨٢٠)

(ق)

٥٨	القرآن الكريم
١٢٣/١٢٧	القرامطة
٢٦٢	القيسم
٢٧٩	القرآن والأدب
١١٨	القوميات والاقليميات
١١٠	القرآن (موسيقى القران)
١٣٠	القرآن (ألفاظه)
١٧٥	القصة
٢٦٥	القديم
٣٠٣	القوميات

(ك)

٦٨	كتابات الأطفال
٢٦٦	الكتب الصفراء
٢٦٧	كتب المحاضرات
٢٣٩	الكتيف

صفحة

(ل)

١١١	اللغة العربية
١٢٨/٢٦٨	اللاتينية
٢٦٩	اللاهوت

(م)

١٢١	شبهات المسرح
١١٠	موسيقى القرآن
٢٢٥	المنهج العلمى الاسلامى
٣٠٩	الماتيونية
٩٧/١٢٤	الماتيونية
٢٧٠	المنهج العلمى التجريبي
٢٧١	المراة وتحرير المراة
٢٧٢	المحافظة
٢٧٣	المعرفة والعقيدة
٢٧٤	المثل الاعلى
٢٧٦	مطلق ارسطو
٢٧٨	المسرح والفكر الاسلامى
١٤١	بين المنهج الغربى والاسلامى
٣٠٧	المادية
٣١٠	المذاهب الهدامة
٣٤١	محاكم التفتيش
٣٤٢	ما قبل الاسلام
٣٤٣	معركة سانت برتلمى
٣٤٤	مكتبة الاسكندرية
٣٤٥	مصر للمصريين

(ن)

٤٨	التبوة
٧٥	النفس
٣١٤	النصيرية

صفحة

(ه)

٢٨١/٢٨٠	هزيمة المعنزلة
٢١٠	الهدامة (المذاهب)

(و)

١٠٢	الوحي
٣١١/١٥٦	الوثنية
٦٠	وحدة الأديان
٢٨٢	وحدة الوجود
٢٨٢	وحدة الحضارة
٢٨٥	الوسطية
٣٦٦	الوطنية

(ي)

١٠١	اليونيسكو (افترائه)
٣٢٤	اليونان والاغريق

تلخيص الكتب والمؤلفين

صفحة	
٣٧٣	الف ليلة وليلة
٣٧٥	شبهائل المصريين المحدثين
٣٧٦	الأغاني
٣٧٩	البيان والتبيين
٣٧٩	المضنون به على غير أهله
٣٨٠	الإمامة والسياسة
٣٨٠	المتجدد
٣٨١	دائرة المعارف الإسلامية
٣٨٣	يقظة العرب
٣٨٤	الموسوعة العربية الميسرة
٣٨٥	تحرير المرأة
٣٨٥	حديث الأربعاء
٣٨٨	الإخلاق عن الفسزالي
٣٨٩	على هامش السيرة
٣٩١	في الأدب الجاهلي
٣٩٣	عبقريّة الحضارة العربية
٣٩٥	تاريخ الحضارات العالم
٣٩٧	الجام العموم في علم الكلام
٣٩٨	روح الإسلام
٤٠٠	الحركات الفكرية في الإسلام
٤٠١	الدين بين السائل والمجيب
٣٠٤	محمد رسول الحرية
٣٠٦	الحسين شهيدا
٤٠٧	العقبريات
٤٠٧	الفلسفة القرآنية
٤١١	كتاب الله (العقاد - مصطفى محمود)
٤١٣	حياة محمد
٤١٦	تفسير عصري للقرآن
٤١٩	كتاب القرآن عقيدته وتعاليمه
٤١٩	قصبة الحضارة

فهارس تراجم الاسماء

صفحة

٤٣٥	لورنس
٤٣٧	غلاب حتى
٤٣٨	سباطع الحصرى
٤٣٩	الجنفى
٤٤٠	للصلاج
٤٤٥	المسلطان عبد الحميد
٤٣٧	السيهروردى
٤٣٩	شيبلى شلمى
٤٤١	ابن رشيد
٤٤١	ابن الراوندى
٤٤٢	يعقوب ارتين
٤٤٣	عمير الخيام
٤٤٥	على الدين يكن
٤٤٧	غانيدى
٤٥٠	سبارتر
٤٥٢	ابن خلبدون
٤٥٣	ميكايلى
٤٥٤	تولستوى
٤٥٥	يعقوب صنوع
٤٥٦	اديب اسحق
٤٥٧	جرجى زيدان
٤٥٨	نيشيه
٤٥٩	ماركس
٤٦٠	مرويد
٤٦١	سعد زغول
٤٦٢	لطفى السيد
٤٦٣	كرومر
٤٦٤	دنلوب
٤٦٥	ولفنجستون
٤٦٦	ناسكودى جاما
٤٦٧	الغسزالى

