

الْأَجْمَلُ
وَالْأَنْعَمُ

فِي الْفِكْرِ الْأَوْرُبِيِّ

الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ شَامَةُ

الناشر
مكتبة ومية
١٤ شارع الجمهورية بعادين

هذا الكتاب

* الغرب مهدد بانهيار أخلاقي ، والاسلام يقف شامخا بين التيارات الهادمة المتصارعة ، له ماضٌ مشرق في إنقاذ المجتمعات من الانحدار في أودية الهاك ..

* وقد دفع هذا بعض الغربيين الى دراسة الاسلام والبحث عن :
— عناصر قدرته على اقتلاع جذور المشكلة التي تهدد الانسان روحيا وفكريا ..

— ومعالم ما يقدمه للانسانية من نظام أخلاقي ينقذها من الانهيار الخلقي ..

* وهذا الكتاب «الاسلام في الفكر الأوروبي» يعرض للقارئ مناهج الذين كتبوا عن الاسلام من الأوروبيين ، ثم يعرض لما ورد في كتاب «الاسلام قوة عالمية متحركة» بالتحليل والنقد ..

* فهو يبيّن كلمات الانصاف وعبارات المدح فيه ، كما يلقى الضوء على الجوانب السلبية في فكر الأوروبيين عن الاسلام ..

* وعلى كل مسلم أن يعرف النوع الأول للاستشهاد به على هداية الفكر البشري الى الحق ، كما يجب عليه أيضاً معرفة النوع الثاني والرد عليه لكي يكون مسلماً صالحاً يسّد الله به ثغرة ، في اظهار الحق ، وتجليّة جوهر الاسلام ..

* المؤلف ليس غريباً على معالجة هذا الموضوع ، فانه جمع بين الثقافة الدينية الأزهرية ، والثقافة الغربية ، وقدم لنا من قبل كتاب «الاسلام قوة الغد العالمي» .. و «الخطر الشيوعي في بلاد الاسلام» .. و «بين الاسلام والمسيحية» .. و «أثر البيئة في ظهور القاديانية» وهي تتضمن بالعلم الغزير والاطلاع الواسع ..

* ويسر «مكتبة وهبة» أن تقوم بنشر هذا الكتاب لتقدم للمسلمين مادة علمية تساعدهم على المواجهة وجه التيارات المعادية ل الاسلام ..

الدكتور محمد دشامه

، الاستقلال العربي
في الفكر الأوروبي

يطلب من
مكتبة وثقبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة - تليفون ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الأولى

ربيع الثاني سنة ١٤٠٠ هـ

فبراير سنة ١٩٨٠ م

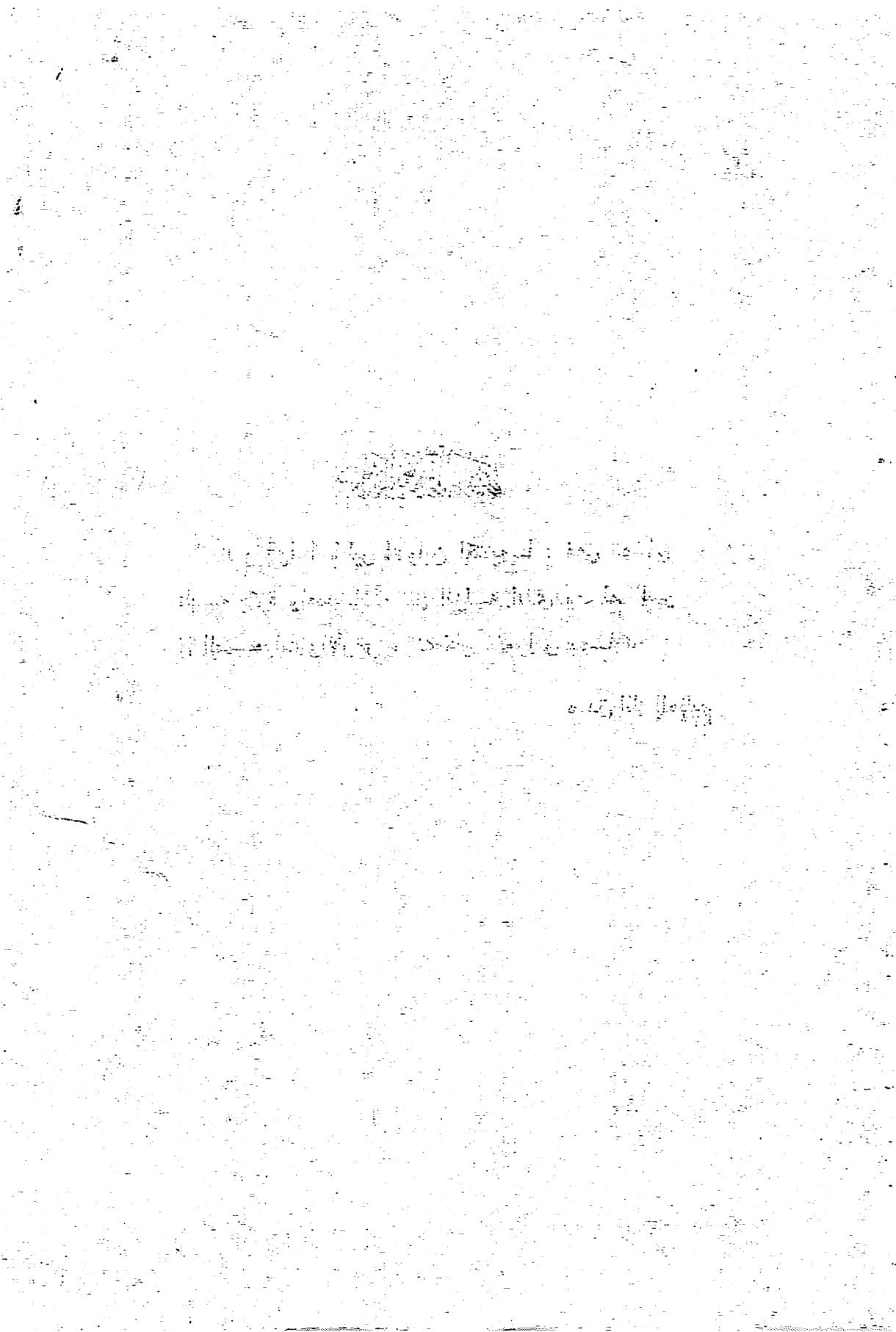
جميع الحقوق محفوظة

دار التراث العربي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ، فهى تملى
عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذى يعلم السر
في المسموات والأرض ، انه كان غفورا رحيمـا »

صدق الله العظيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

تمتد جذور اتصال الاسلام بأوروبا المسيحية في أعماق التاريخ حتى القرن الأول المجري (السابع الميلادي) أى أن عمرها الآن يربو على ثلاثة عشر قرنا من الزمن ، ومع ذلك لم يزل الصراع متاججا بينهما ، وان اختلفت أسلحته وتبينت أساليبه فهو أطول صراع ديني في التاريخ ، ديني بكل معنى الكلمة وان أطلق عليه البعض صراعا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا . لأن الكنيسة وان تنازلت مكرهه عن التوجيه المباشر في شئون الدولة العلمانية في أوروبا . فان تأثيرها لم يزل واضحا في جميع مجالات الحياة فيها . اذ كان من الممكن أن يهدأ الصراع السياسي ، لو تحول الشرق الاسلامي الى المسيحية . والدليل على ذلك ما حدث في ألمانيا في هذا القرن ، فقد شنت حربين عالميتين في مدى نصف قرن على دول الغرب المسيحية . ومع ذلك فقد انصب غضب أعدائها في الحرب على أفراد معدودين فقط – وهم الذين شنوا الحرب بحكم موقعهم في مراكز السلطة – واقتصر منهم ، ثم ساعدوا – أى الطرف الآخر في الحرب – الشعب الألماني المسيحي على النهوض من كبوته ، لاصلاح ما دمرته الحرب ولو فعل الشرق مثل ما فعلت ألمانيا ، لأبيدت شعوبه ابادة كاملة ، لأنها تدين بدين غير المسيحية ، تدين بذلك الدين الذي غرسـتـ الكنيسة الأوروبية في أتباعها غريزة الكره له ، بما نشرت عنه من معلومات خاطئة . وبما صورته لهم بصورة تفترهم منه ، وتدفعهم الى معاداته ، والعمل على محاربته ، وملحقة أبنائه أينما كانوا ، وحيثما وجدوا ، تدفعهم الى محاربتهم اقتصاديا ، لأنهم لو انتعشوا في هذا المجال لأصبحوا خطرا على أوروبا .

هكذا قالت لهم الكنيسة . وعلمتهم اياه مدارسهم المسيحية ، وأكدهـهـ لهم مؤلفات كتابـهمـ . لدفعـهمـ الى بذل الجهود على كل المستويـاتـ في مجال الثقافة ، والاعلام ، وبين أوساط السلطة التشريعـيةـ والتـقـيـديةـ

لتغير النظم الاجتماعية القائمة على أساس من الشريعة الإسلامية ، تمهدًا لتحويل المجتمع إلى اعتقاد وتطبيق النظم الأوروبية ، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك — هكذا لقنهم الكنيسة الأوروبية — لبقي اتصال هذه الشعوب بالاسلام قويا ، وربما ازدادت قوته يوما بعد يوم . فيصبحون مصدر تهديد للعالم الغربي .

وما تلقى العالم العربي لما يحدث في ايران ، ولما يدور في الشرق من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية ، الا انعكاس لما رسم في أذهانهم — عبر الأجيال الماضية — من الفزع والرعب من عودة الحياة الى الاسلام ، كنظام شامل للفرد والمجتمع ، نتيجة لدعائية الكنيسة ، عن الاسلام وأهله .

فالصراع السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي يقوم على أساس ديني ، ولهذا اتجه المفكرون في الغرب الى دراسة الدين الاسلامي ، والكتابة عنه ، غير أن الحديث عن الاسلام في الاوساط الفكرية في الغرب سار في قنوات متعددة ، خرج من منبع واحد ، هو تعصب الكنيسة وحقدها على الاسلام ، ويبغي هدفا واحدا ألا وهو القضاء على هذا الدين ، وان لم يمكن ذلك ، فلا أقل من السيطرة على اتباعه ، ومحاولة اضعاف الصلة بينهم وبين عقيدتهم .

وبيّن المنبع والهدف اختفت الاساليب .. وتعددت المناهج : فآباء الكنيسة اتخذوا الهجوم المباشر أسلوبا ، وتشويه الحقائق منها فجاءت كتابتهم عن الاسلام مخالفة للواقع ، طافحة بمظاهر التعصب والتحامل ، مما جعل الاسلام يبدو للأوروبيين — حين كانت الكنيسة هي المصدر الوحيد للمعرفة — مخيفا ، وال المسلمين وحوشا .

اما المستشرقون (وهم القائمون على كراسي الدراسات الاستشرافية في الجامعات التي كان الهدف من انشائها خدمة المستعمرين لأنهم كانوا — وما زالوا — مستشارين لحكوماتهم في شؤون الدول الاسلامية) فقد ادعوا انهم ينهجون المنهج العلمي الحديث في الدراسات الاسلامية ، لكن بحوثهم دارت في دهاليز التعصب ضد الاسلام ، لأن اللاوعي عندهم مليء بما غرسه الكنيسة في عقول أسلافهم^(١) ومن الانجذاب

(١) بدأت حركة الاستشراف في القرن العاشر الميلادي من الفاتيكان ، فقد كان رجال العين — وهمتابعون للكنيسة آنذاك — يكونون الطبقة =

القول بأن الطابع العام أقل حدة مما كتبه آباء الكنيسة ، وبأنه ظهر بينهم افراد التزموا الحياد العلمي في بعض جوانب بحوثهم ، لأنه لا يوجد عالم يستطيع أن يتخلص كلياً من آثار مجتمعه الثقافي ٠

ولى المستشركون كتاب القصص والروايات ، وهؤلاء يعتمدون في تصوير ابطالهم وشخصيات روایاتهم على ما كتبه الرحالة ، وآباء الكنيسة والمستشركون ، أما المصدر الأول — وهم الرحالة — فقد غلب عليهم خيال جامح ، وخاصة في القرون الوسطى ، ولا ننسى رائدتهم « ماركو بولو » (١٢٥٤ - ١٣٢٣ م) الذي دون رحلته إلى الشرق في جزأين ، حيثما بغرائب الشراء والأخلاق والأديان ، ولا يقل عنهم ما جاء في رحلة « شاباي » من ضلالات لا يصدقها عقل بشر ، مثل قوله : « ان للشرقين ثمانية أنامل ورأسين » ٠

والصدران الآخرين لم يقدموا لكتاب القصص سوى صورة مهلهلة ، ممزقة عن الإسلام فخرجت القصص والروايات بلوحة عن الإسلام وال المسلمين طمست معالمها وشوهدت جوانب الجمال فيها ، ومحيط معالم الإنسانية من خطوطها وألوانها ٠

فإذا هيأت الظروف لواحد منهم الإطلاع على مصادر إسلامية ، موشوق بها ظهر انعكاسها باهتا في روایاته وقصصه ، لأن هذا التأثير العابر ، لا يمكن أن يمحو أثراً رسخ في ذهنه منذ طفولته ، وواكبه في مرافق عمره ، ولازمه في حله وترحاله اذ معرفته عن الإسلام في طفولته من أبيه — ومصدر ثقافتهم عنده في الغالب الأعم من كتابات آباء الكنيسة والمستشرقيين — وفي المدرسة من مدرس لم يكن أوفر حظاً منه في استقاء معلوماته عن الإسلام ، وفي المجتمع من الصورة المشوهة ، التي رسمتها عدة مصادر ، تساندت كلها في تشويه صورة الإسلام للمجتمع الأوروبي ، كي تحول بينه وبين التحول إلى الإسلام ٠

وهناك فريق آخر ، كتب عن الإسلام ، ولم يكن الدافع له موقعه

= المتعلمة في أوروبا فاتجه منهم أناس لتعلم اللغة العربية ليتمكنوا من المجادلة مع فقهاء المسلمين . وقد حمل الفرنسيسكانيون والدومينيكانيون لواء هذه الدراسة وكان طابع العصبية واضحاً في بحوث هؤلاء ، ثم ازدادت أهمية هذه الدراسة بعد الحروب الصليبية ، وبلغت ذروتها في أيام الاستعمار حيث كان المستشركون يعملون مستشارين في وزارة المستعمرات .

في الكنيسة أو عمله كمستشرق ، كما انه ليس من هواة كتابة القحص عن الشرق الملىء بالاحداث التي تستهوي قطاعاً كبيراً من القراء —
قحص «كارل ماي» — ولكنها كتب عن الاسلام اثنين اثناين لرغبة البحث عنه ، وتعبيرًا عن غريرة الكتابة لديه ، ليسهم في بناء حضارة أمته وليسصح بعض المفاهيم الشائعة بين بني قومه — من وجهة نظره — حتى يستقيم بناء المجتمع ، ويشتت أزر الأمة ، وتتجنب التزلل في تقدمها على طريق الزمن .

ويضم هذا الفريق فلاسفة ، واجتماعيين ، وسياسيين ،
واقتصاديين ، ورجال اعلام . وقد تناول كثير منهم الاسلام في
بحوثه ، بعضهم عالجه كجزئية ضمن عديد من قضايا بحثه بينما احتل
صفحات كثيرة عند الآخرين ، غير أن عدداً من الباحثين العصريين كتب
مؤلفات ضخمة — وصل بعضها إلى عدة مجلدات — عن الاسلام ،
تختلف في طابعها ومنهجها عما كتبه المشركون وآباء الكنيسة في العصر
ال وسيط ، اذ يغلب عليها رغبة المؤلف في التزام الموضوعية ، والبعد
عن المهاجمات لآباء الكنيسة وتراث المستشرقين ، لكن ظروفه
الاجتماعية والثقافية منعت تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل ، فهو
وان تشرب بروح النهضة الحديثة ذات الطابع العلماني الا أنه مشدود
بجذور ثقافية ضاربة في أعماق التاريخ حتى الحروب الصليبية — ان
لم تكن أقدم من ذلك — ومكبل بسلسل اعلامية — سواء كانت اذاعية ،
أو صحفية ، أو نشرات دورية ، أو كتب ثقافية ، وتحصصية — تحجب
عنه الجانب الايجابي في الاسلام ، وتصوره له بصورة تتفوه منه ،
وتبعده عنه اذا ما اقترب يوماً من الاسلام بفعل الموجات الليبرالية التي
اجتاحت أوروبا في العصر الحديث .

ان من المستحيل أن يستطيع الأوروبي خلع رداء نسبته عصور
طويلة من الحقد والكرابحة والكيد للإسلام ، ومن يطلب ذلك ، فهو غير
مدرك لطبيعة الانسان والظروف التي كونته ثقافياً وأخلاقياً ولذا فاذا
وجد كاتب يعترف للإسلام بجانب ايجابي في المجتمع ، فعمده خطوة
أولى على الطريق لمعرفة الاسلام ، دفعته اليها ظروف ، اختلفت عن
الظروف التي عاشها أسلافه وعلى المسلمين ازاء هذه الظاهرة مراعاة
الحقائق التالية :

١ - لا ينبغي أن ينخدع المسلمون : اذا ما قرأوا جملة انصاف

من كاتب ، فيعدوه — بناء على هذه الجملة — من المتشددين بالاسلام ، والمنصفين له لأن ذلك يضر بالدعوة الاسلامية ، حيث تؤثر افكاره السلبية — وما اكثراها — على من يقرأون له بعد سماعهم الحكم عليه بأنه من المنصفين للإسلام ٠

٢ — لا يوجد كاتب أوروبي وضحت عنده الصورة الكلية للإسلام (باستثناء عدد قليل جداً منهم « جوستاف لوبيون » ، « محمد أسد » الذي اعتنق الاسلام) وإنما هي مضامن أضاعت لهم بعض جوانب الطريق ، وعلى المسلمين — إنهم أرادوا خدمة الاسلام — أن يساعدوا أمثال هؤلاء على كشف ما حجب عنهم بفعل الصراع الديني الذي استمر قرونًا طويلاً ، فإن تقاعس الدعاة عن هذه المهمة ، فلا ينبغي أن ينتظر من كاتب أوروبي محاط بالظروف التي شرحتها آنفاً ، أن يلتزم بالخطاب الاسلامي من أوله إلى آخره ٠

٣ — ظهرت مؤلفات كثيرة عن الاسلام في القرن العشرين ، تتعرض الكتاب فيها لعناصر القوة في الاسلام سواء من الناحية الاستراتيجية — جغرافية ، ومادية وبشرية — أو من الناحية الروحية ، وواجبنا بيان هذه النواحي لشبابنا حتى نخلصه من عقدة الشعور بالضعف وتحريره من الاعتقاد الخاطئ بأن سبب ضعفه ، راجع الى انتقامته للإسلام ، كما نحاول الاستفادة من هذه العناصر لبني قوة عالمية اسلامية ، تقف على قدم المساواة مع القوى الأخرى ٠

٤ — كما ظهرت مؤلفات أخرى تتناولت حياة النبي — صلى الله عليه وسلم — بالشرح والتحليل ، كما تعرضت للقرآن الكريم في أحكامه وتعاليمه بالبيان والإيضاح وسواء كان الغرض من نشر هذه الكتب تعريف الشعوب الأوروبية بهذا الدين ، الذي يزداد تأثيره في مجال السياسة الدولية يوماً بعد يوم ، أو تحذيرهم من سيطرة المسلمين على مصادر الطاقة ، فان على المسلمين تحليل هذه الكتب ، وتمييز الأفكار الطيبة فيها للثناء على موقف صاحبها في هذا المجال ، من الأفكار الخبيثة للرد عليها وتصحيحها لعل كاتبها يرجع عن رأيه ، والا فلا أقل من تقديم القول الفصل فيما للقارئ ٠

٥ — لا ينتظر أن تتحول أوروبا الى الاسلام — رغم ما يقال وينشر عن اسلام واحد هنا وآخر هناك ، ورغم ما ينشره المساجد من أن أوروبا

تبث عن الروحانية التي فقدتها ولن تجدها الا في الإسلام ، وسوف نصو يوماً (هكذا يحذرون) فتجدها مسلمة من أدناها إلى أقصاها — الا اذا تهيات الظروف لذلك ، وليس هذا سهلاً ، فهو يتطلب :

* بناء قوة إسلامية عالمية : (اقتصادية — وسياسية — وعسكرية) ، بحيث تكون غير خاضعة لقوى أخرى في اتخاذ القرارات الدولية .

* نهوضاً بمستوى الفرد في المجتمعات الإسلامية ، بحيث يفوق مستوى الفرد الأوروبي .

* دعماً مادياً غير محدود للمراكم الثقافية — في البلاد الأوروبية — واسناد تبادلها للقادرين على القيام بمهام الدعوة ، لأن ينسى لغنم ديني .

يجب على المسلم مراعاة هذه الحقائق ، عندما يسمع كلمة مدح في الإسلام أو يقرأ هجوماً عليه ، كما ينبغي على مراكز الدعوة أن تضع نصب أعينها متطلبات دراسة الظواهر الفكرية ، عندما تدرس لأبنائهما طرق وأساليب نشر الدعوة في بلاد غير إسلامية ، ولا يجوز لها أن تقرأ عليهم كلمات المدح ، التي قالها مفكرون غير مسلمين ، وتحجب عنهم ما وقع فيه هؤلاء المفكرون من أخطاء في حق الإسلام ، لأن الداعية يحتاج إلى معرفة النوع الأول للاستشهاد به عنى هداية الفكر البشري إلى الحق ، كما يجب عليه دراسة النوع الثاني للرد عليه ، حتى لا يستقل خطره بين المسلمين وغير المسلمين ، وسوف تكون هذه هي طريقتنا في تحليل المؤلفات الأوروبية التي سنعرضها هنا .

والله الموفق .

القاهرة في ١٢ من ذى القعدة ١٣٩٩ هـ
٣ من أكتوبر ١٩٧٩ م

محمد عبد الفتى شامة

عرض وتحليل كتاب

الاسلام فوز عالمية متحركة

تأليف

HERBERT GOTTSCHALK

المحتويات

ينتمي الكاتبون عن الاسلام في أوروبا الى أربع طوائف ، وهي كما
يبنوا في المقدمة كما يلى :

- ١ - آباء الكنيسة
- ٢ - المستشرقون
- ٣ - كتاب القصص والرحلات
- ٤ - اصحاب الاتجاه الليبرالي

وقد رأينا أن نبدأ بتحليل نموذج من الصنف الرابع ، لأنه جديد.
في أسلوبه على العقل الأوروبي ، فضلاً عن أنه يعلن أنه غير منحاز في
بحثه ، وتلك دعوة ينخدع بها المسلمين ، فيأخذون كل آرائه على أنها
سليمة من الوجهة العلمية . ولذا كان غرضنا من البدء بنموذج منه تتبيه
ال المسلمين على أن هؤلاء ، ان مدحوا الاسلام في بعض الجوانب ،
الا انهم بحكم تكوينهم الثقافي – وقعوا في أخطاء ، ينبغي على المسلمين
الا يسلموا بها في نشوء قراءتهم لجوانب المدح .

وقع اختيارنا على كتاب : « الاسلام قوة عالمية متحركة » ٠٠٠ لأن :
لعنوانه تأثيرا على نفس القارئ ، وان اختلفت بواعته ونتائجها ، طبقا
لاختلاف عقيدتها ، وانتقامه الاقليمي على سطح الكرة الأرضية ، فال الأوروبي .
المسيحي ينجذب اليه بدافع من خوفه الداخلي من الاسلام – ذلك الخوف
الذى غرسه فيه أحداث الحروب الصليبية – فهو يريد أن يعرف مدى
قوة الاسلام في العصر الحاضر !!! ويتبين مدى الخطر الذى يمكن
أن يتحقق به من هذه القوة الجباره ، لأنهم أدخلوا في روعه منذ الصغر
أن الاسلام هدد أوروبا في الماضي ، ويمكن أن يعيد الكرة لو عادت اليه .
قوته !!!

وال المسلم يميل الى الكتاب لأنه يفتح عن رغبة كامنة في داخله ، فهو
يشعر بضعف المسلمين أمام القوى العظمى ، ويتمى أن يسترد الاسلام

قوته ليتمكن المسلمين من التحرر من تحكم هذه القوى ، فيرفعوا رؤوسهم لتساوى في الحقوق الدولية مع من استعبدهم ، واستغلوهم قرون اعدة .

فأردنا عرضه للقارئ المسلم ليقف على مفهوم الأوروبيين للإسلام في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة ، ولنذكره — ان كان قد نسى — بأن الإسلام قادر على بناء قوة عالمية في العصر الحديث ، كما بني مثلاً لها في القرون الأولى ولنوضح له — ان كان قد خفى عليه — ان الإسلام يملك من عناصر القوة ما لا يملكه دين أو نظام سياسي آخر في العالم .

كتب « هربرت جوتشالك » كتابه ٠٠ « الاسلام قوة عالمية متحركة » باللغة الالمانية في ٣٠٤ صفحة بالبنط الصغير ، كما احتوى الكتاب على أكثر من أربعين صورة فوتوغرافية لأشهر المساجد والشخصيات الدينية ، وكذلك ٠٠ للمسلمين وهم يؤدون الشعائر الدينية .

والمؤلف ليس من آباء الكنيسة ، ولا من المستشرقين ، بل هو كاتب وصحفي قدمه الناشر وهو OHo Wilhelm, Barch, Verlag Gmbh.

بقوله :

« ولد « هربرت جوتشالك » في ٩ / ٦ / ١٩١٩ ، ونشأ في جنوب بروسيا ، بدأ حياته الجامعية بدراسة الطب ، واستمر فيها حتى وصل إلى ما قبل الامتحان النهائي حيث استدعى للخدمة الإجبارية في اثناء الحرب العالمية الثانية . أصيب على الجبهة الشرقية فترك دراسة الطب واتجه إلى دراسة الفلسفة وعلم النفس والتاريخ والأدب لمدة سبع سنوات ، جاب فيها دول البلقان ، وكتب كثيراً من المقالات والكتب ومن أشهرها كتاب : « الاسلام قوة عالمية متحركة » وهو يعمل الآن (في عام ١٩٦٢) — وهو العام الذي ظهر فيه هذا الكتاب — في أخذى دور النشر في ألمانيا الغربية .

فإذا لم يكن قسيساً يدفعه مركزه في الكنيسة إلى تشويه صورة الإسلام حتى لا تفقد الكنيسة أتباعها واحداً بعد الآخر نتيجة تحولهم إلى الإسلام .

وإذا لم يكن مستشرياً يبدو ظاهر عمله أبحاثاً أكاديمية وباطنه أسطولاً من أساليب تمكين الاستعمار في العالم الإسلامي .

فما الدافع له إلى الكتابة عن الإسلام أذن ؟

يحيى الفاشر عن هذا في نشرته عن الكتاب فيقول :

«كيف يكون ممكناً أن تقوم اليوم هيئات تبشيرية في قلب العالم الغربي المسيحي ، تدعو إلى الإسلام؟ هل توجد سفينة نوح إسلامية؟ (يقصد بذلك أن الإسلام ينقد الغرب من فراغه الديني ، كما أنقذت سفينة نوح من آمن بدعوته من الفرق) وما هي المبادئ الروحية والفكريّة التي تقدمها هذه العقيدة؟ •

ظهر الإسلام لأول مرة كنوة عالمية متحركة في القرن السابع الميلادي ، ووصل إلى أبواب فيينا مرتين : الأولى في الحروب الصليبية ، والثانية في عام ١٦٨٣ م ولكن الأوروبيين تمكنوا في اللحظة الأخيرة من صده ، ومنع تحويل القارة كلها – حتى بحر الشمال والبحر البلطيقي – إلى الإسلام ، والميوم لا يحمل الإسلام السيف ولكن الدعوة إليه تزداد كل يوم ، وتتطور أشكالها •

ويحتم علينا هذا الانتشار العالمي للإسلام – وكذلك الحقيقة الثابتة بأن الإسلام باتباعه البالغين (٩٠٠ مليون مسلم) (١) ، يمثل القوة العقائدية الثانية في مواجهة الـ ١٠٠٠ مليون مسيحي في العالم – أن نتعمق في دراسة تاريخ الشرق الديني ، وفلسفته وتتصوفة وحضارته وفنّه •

وينطلق المؤلف في بحثه من هذه القاعدة • فيصور لنا طبيعة الحياة في الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ثم يتعرض لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وللتعليم الذي خلفها لأتباعه كما يتتبع الكتاب بالبحث الانتفاخة السياسية للشعوب الإسلامية حتى منتصف القرن العشرين ويبلق الضوء على تاريخ الحضارة والفن والفلسفة الإسلامية ، ثم تناول بالبحث :

مدى قدرة الإسلام على اقتلاع جذور المشكلة التي تهدد الإنسان روحياً وفكرياً وتقديمه ل الإنسانية الصائمة نظاماً أخلاقياً ينقذها من الانهيار الخلقي •

ومدى التقاء الإسلام الشرقي • للظروف الغربية المهددة •
ويفهم من هذا أن الدافع إلى كتابة هذا الكتاب هو ظهور الدعاة إلى الإسلام • وقيام المراكز الإسلامية في الغرب • وخوف المتعصبين

(١) لقد صححنا الرقم الذي كتبه المؤلف طبقاً للاحصائيات الأخيرة في
طبعهم بالنسبة للإسلام والمسيحية •

للمسيحية من انتشار الاسلام هناك ، خاصة وأن المجتمعات الغربية تعانى من أزمة دينية وأخلاقية ، فقد أزعجهم :

انتشار المراكز الاسلامية في المدن الاوروبية الرئيسية :

« انتشرت فئات من هيئات التبشير في دول أوروبا ، في هامبورج وفرانكفورت ونورمبرج ، ولندن ، وزيوريخ ، وحتى في بودابست ، وقد تبلور نشاطها في تمويل بناء مساجد على احدث طراز ، وانشاء مراكز صحافية وثقافية »^(١) .

واهتمام المسلمين بنشر الاسلام في افريقيا :

« وفي عام ١٩٦١ اعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تعيين ملحق ديني في كل سفارات مصر في افريقيا ، وينبغى ألا يقتصر نشاطهم على عملهم الرسمي ، وهو الاستشارات الدينية في السفارة ، بل هم مكلفوون أيضاً بنشر الاسلام في افريقيا »^(٢) .

وازدياد النشاط الاعلامي للاسلام :

« وكذلك البرنامج الاذاعي « صوت الاسلام » — لعله يقصد بذلك : اذاعة (القرآن الكريم) — الذي أنشئ في القاهرة ليذيع البرامج الدينية والسياسية في آسيا وافريقيا السوداء »^(٣) .

لابد لنا هنا من وقفة قصيرة ، لنجلو حقيقة الظاهرة ، التي تغيب عن كثيرين ، ألا وهي أن بعض المسلمين المهتمين بالدعوة الاسلامية — وكذلك بعض الحكومات التي تفتقر إلى تأييد الجماهير — يعلنون دائماً عما يدور في ذهنهم من مشروعات لنشر الدعوة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ، وغالباً ما تكون هذه المشروعات افكاراً فقط — أو دعاية لغرض ما — لم تخرج إلى حيز التنفيذ . وقد لا تخرج اطلاقاً ، كما حدث في مسألة تعيين ملحق ديني في السفارات المصرية في افريقيا ، لكن الغرب يرصد كل همسة في العالم الاسلامي ، فإذا سمع بمثل هذه الأنباء سارع إلى تجنيد الخبراء والباحثين لدراستها من كل الجوانب ، والعمل على وادها — ومن أساليب الوأد ابعاد الشخص المتحمس لها عن موقع اتخاذ القرار — ان كانت هناك جدية في تفزيذها وأقرب مثل على ذلك ما حدث في أوروبا عندما ناقشت لجان مجلس الشعب

(٢) المصدر السابق ص ٩

(١) مقدمة المؤلف ص ٩

(٣) المصدر السابق ص ٩

المصرى مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية^(١) فقد كتبت الصحف تتذر وتحذر ، وجاء العديد من المندوبين يستفسرون ويستطلعون ، وقابل الباحثون — الذين أرسلوا خصيصاً لهذه المهمة — كثيراً من علماء الدين وناقشوهم في مدى امكانية — وجودية — تطبيق الشريعة الاسلامية في العصر الحاضر ٠

اما في المراكز الاسلامية — المنتشرة في العالم — فأغلبها لا يمثل وجهه النظر الاسلامي ، لأنها تابعة للمذهب القادياني ، وهو مذهب منشق على الاسلام ، ونظرة سريعة على القائمة التي اوردها المؤلف^(٢) يتبيّن لنا انها قاديانية :

(١) وكذلك ردود الفعل التي تجتاح اوروبا في هذه الأيام نتيجة لأحداث ايران فقد انطلقت اجهزة الاعلام في تصوير هذه الاحداث بصورة شبح مخيف اطلقت عليه اسم « الحركة الاسلامية الجديدة » واحياناً تتهذب في تعبيرها فتسميهما يقظة المسلمين ٠

ولم تقتصر ردود الفعل على تعبيرات اتفعالية تذيعها اجهزة الاعلام بل تجاوزت الحملة ذلك فوصلت الى هيئات رسمية ، ففى اجتماع عقدته مجموعة الدول الاوروبية في بروكسل منذ أيام تقرر أن يعقد اجتماع قريب لبحث المشكلة ، التي ظهرت في هذه الأيام ٠٠ وهي مشكلة « يقظة المسلمين » ٠

ذلك يسهم في تأجيج نار هذه الحملة شخصيات لها وزنها في المجال السياسي الدولي مثل « هنرى كيسنجر » اليهودي — وزير خارجية امريكا السابق — فهو يقوم بدور كبير في حملة التخويف بهذه اليقظة الاسلامية التي يتحدثون عنها ، ومما قاله في تصريحاته الأخيرة : ان العالم يجب أن يتيقظ ايضاً ويتتبّع إلى الأخطار التي تهدّد من وراء قيام حكومة دينية في ايران ٠

اما الصحافة ٠٠ اوروبية وأمريكية ٠٠ وربما في جميع أنحاء العالم لأنها تستقى اخبارها ومعلوماتها مما تنشره وكالات الانباء الكبرى التي تثير هذه الحملة الضارية — فانها مليئة بالأخبار والمقالات والاحصائيات والبيانات عن خطر هذه الحركة الاسلامية الجديدة (اخبار اليوم بتاريخ ٣ / ١٩٧٩)

ولعل هذه الحملة توقظ الذين يحلمون بأن اوروبا أصبحت قاب قوسين أو ادنى من اعتناقهما الاسلام من نومهم وتزيح عن اعينهم غشاوة المذاجة الفكرية فيخططون للدعوة تحفيظاً سليماً ٠

(٢) ص : ٢٩٢ - ٢٩٣

(٢) — الاسلام في الفكر الاوروبى)

Deutschland :

Mission des Islam Hamburg 13, Oderfelder Str. 18.
Ahmadiyya-Mission des Islam. Hamburg-Stellingen, Wieckstr. 24.
Ahmadiyya-Mission des Islam. Frankfurt A.M. Babenhäuser
Landstr. 25.
Mission des Islam. Berlin-Charlottenburg, Moschee.

Niederlande :

Ahmadiyya-Mission des Islam. Josef-Israels-Laan 48, Den Haag.
Ahmadiyya-Mission des Islam, Oostduinlaan 79, Den Haag.

Grossbritannien :

The London Mosque, 63 Melrose Road, Southfields SW. 18. London
Mr. Bashir Ahmad Orchard, 36 Mansion House Road,
Glasgow Scotland.

Spanien :

Ahmadiyya Movement. Lista 78. Madrid.
Ahmadiyya Movement. C. Ciudad Real 12, Madrid.

Schweiz :

Ahmadiyya Mission des Islam. Beckhammer 35, Zurich.
Ahmadiyya Mission des Islam F.D. Schweiz und
Osterreich Herbstweg 77. Zurich.

Norwegen :

Ahmadiyya Mission des Islam. Tromsôgt 19 Oslo.

U.S.A.

2141 Leroy Place, N.W. Washington 8 DC.
4448 Wabash Ave. Chicago 15. III.
613 Locust Street. St. Louis I. Missouri.
2522 Webster Ave., Pittsburgh 19, Pa.
115 W. 116th., Suite 2 New York 24 N.Y.
188 W. 87th. St. New-York 24 N.Y.
1440 N. Cursen St. Los Angeles 46. Calif.
Und 13 Weitere Missionen in Amerika.

West Afrika :

The Ahmadiyya Mission House. P.O. Box 418 Lagos Nigeria.
Sowie 32 weitere Missionen in Nigeria.
Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 39. Salt Pond, Ghana.
Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 11, B.O., Sierra-Leone.
Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 167, Monrovia Liberia.
Sowie weitere 43 Missionen in Sierra-Leone.

Ost-Afrika :

Ahmadiyya-Movement. P.O. Box 554, Nairobi Kenya.
Sowie 12 weitere Missionen.

Mittlerer Osten :

Ahmadiyya - Movement. Shaghour Damaskus / Syrien.
Ahmadiyya - Movement - Mount Carmel. Haifa Israel.
Ahmadiyya-Movement. Rose Hill, Mauritius und 4 weitere
Missionen in Maurilius.

Ahmadiyya-Movement. 28 Mosque Road, Negombo / Ceylon.

Fernier Osten :

Ahmadiyya-Movement, III. Onnan Road, Singapore Malaya.
Ahmadiyya-Movement. Balakang Ole, 22 Padang. Sumatra /
Indonesien.

Ahmadiyya-Movement, Petodtjo ud. Gang VII. No. 10
Djakarta, Java / Indonesien.

Sowie 47 weitere Missionen in Indonesien.

Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 30, Jesselton, North Borneo.
Sowie 4 weitere Missionen auf Borneo.

Missionen :

Burma : 1 Mission / Dânemark : 1 Mission Frankreich : 2
Mission / Ghana : 247 Missionen / Libanon : 1 Mission
Liberia : 1 Mission / Norwegen : 1 Mission / Schweden : 1
Mission / Sierra-Leone : 44 Missionen Singapur 1 Mission
Trinidad : 2 Missionen / Ungarn : 1 Mission.

فهي لا تنشر المبادئ الاسلامية صحيحة . بل ممزوجة بتعاليم مسيحية ، ومع ذلك ينزعج الغرب منها ويعدها هجوما عليه في عقر داره ، ولو اطلق هؤلاء المنزugin على خلفيات انشاء هذه المراكز لظهور لهم انها أقيمت بمساعدة الحكومات الاستعمارية لتشوه مبادئ الاسلام الصافية للمواطن الأوروبي حتى تقيم الحواجز بينه وبين اعتقاده الاسلام .

أما المراكز غير الأحمدية — سواء كانت تخضع رسميا للحكومات الاسلامية أو كانت تمول فقط من أموال المسلمين — فهى قليلة بالنسبة للمراكز الأحمدية ، أضف إلى ذلك أنها لا تقوم بواجبها كما ينبغي ، إذ تتحكم في تعيين القائمين على المراكز الحكومية اغراض شتى ، ليس منها الحرص على نشر الاسلام في بلاد غير اسلامية ، كما تخضع المراكز غير الحكومية لأهواء متعددة ، ولذا فالخلاف بينها قائم والنزاع مستمر ، والمصادمات تتعدى حدود المهاجرات الكلامية .

أما اذاعة القرآن الكريم ، وان قامت بجهود لا بأس بها ، فهى لم تبلغ بعد المستوى الذى ينبغي أن تصل اليه اذاعة تتحدث باسم الاسلام وسط تيارات تتحدى وتهاجم وتتقضى على الاسلام أينما ، وحيثما وجد صوت يقول « لا اله الا الله محمد رسول الله » .

ورغم هذه الصورة الباهتة للإعلام الاسلامى ، فان الغرب ينزعج عندما تحمل موجات الأنثير الى أذنه كلاما عن الاسلام ، لأنه يعرف قوته ، ويدرك امكاناته الخلاقة ، اذا ما حمله رجال مخلصون ، يؤدون دور أسلافهم بأمانة واحلاص ، وقد عبر عن هذا « باول شمنتز » بقوله :

« سيعيد التاريخ نفسه مبتدئا من الشرق ، عودا على بدء ، من المنطقة التي قامت فيها القوة العالمية الاسلامية في الصدر الأولى للإسلام ، وستظهر هذه القوة ، التي تكمن في تماسك الاسلام ووحدته الفكرية ، وستثبت هذه القوة وجودها اذا ما ادرك المسلمون كيفية استخراجها ، والاستفادة منها ، وستقلب موازين القوى لأنها قائمة على أساس لا تتوافق في غيرها من تيارات القوى العالمية »

أدرك المفكر البريطاني « جورج برنارد شو » مدى فاعلية هذه القوة — معارضًا بذلك كثيرا من الأحكام السطحية عليها — حين كتب :

« لا يساورني أدنى شك في أن الحضارة التي ترتبط أجزاؤها برباط متيين ٠٠٠ وتنماها اطرافها تماسقا قويا وتحمل في طياتها عقيدة مثل الاسلام ، لا ينتظرها مستقبل باهر فحسب بل ستكون أيضا خطرا على أعدائه ، من الممكن أن يعارض المرء هذا الرأي ، بأن الاسلام فقد سيطرته على بعض الاشياء المادية وخاصة ما يتصل بالحرب ، فهو لم يلحق بالتقدم التكنولوجي الحديث ٠

لا أستطيع أن أدرك ، لماذا لم يعوض الشرق الاسلامي ما فاته في هذا الميدان؟ فلا تحتاج علوم الهندسة الحديثة إلى طبيعة عقلية خاصة ، بل يتطلب الاسلام بها والتتفوق فيها إلى الخبرة ، وتوجيه الخبراء ٠ ومن الأمور المؤكدة انه غالبا ما يحدث ان تكون حضارة أخرى ، ذات منزلة عالية في التقدم التكنولوجي ، أقل درجة من حضارة لم يبلغ بعد تطورها في هذا المجال ما بلغته الأولى ٠

اذن فهناك احتمال كبير أن يصبح شعب - ظهر حتى الآن أن مواهبه في الناحية التكنولوجية ضعيفة - في المستقبل سيدا على شعب آخر ٠ استولت التكنولوجيا على حواسه ومشاعره - فلم ينقذه أحد - وتحمكت في سطوكه النظريات التي تسلب الانسان الاحساس بالطبيعة ٠

لماذا لا يتعلم العالم الاسلامي ما تعلمناه في مجال التكنولوجيا؟ وفي مقابل هذا سوف يكون من الصعب علينا استعادة التعاليم الروحية - وهو من العوامل الأساسية لوحدة أوروبية - التي فقدتها المسيحية ، بينما لم يزد الاسلام يحافظ عليها» (١) ٠

كانت هذه القوة هي احدى الدوافع ، التي دفعت « جوتشالك » لكتابته مؤلفه : « الاسلام قوة عالمية متخركة » كى يبين لبني وطنه مراكز القوة في الاسلام فهو يقول : « لا ينبغي للمرء أن ينسى ان الاسلام استولى على تراث العصر الكلاسيكي ، فهضمها بأسرع ما يمكن ، ثم طوره ، ومزجه بتعاليمه الخاصة - بحيث لم يستحسنها المتدينون فحسب ، بل يميل إليها كثير من العلمانيين - فصاغه في صورة اسلامية بحثة ، بحيث أصبح تعبيرا عن ذاتية اسلامية ، لها صفة الدوام والاستمرار ، اذ لم تبل قوته الروحية ولا تأثيره الشامل على الفرائز الانسانية ولا تصوفه المهيمن على اتباعه ٠٠٠ لم يبل كل هذا على مدى

تاريخ تطور مجتمعاته ، كما هو الحال في الأديان الأخرى ، بل احتفظت بفاعليتها دائماً حتى في أثناء قرون الانتكاسة التاريخية لشعوبه ، بل زادت أخيراً في فترة ضعف الناحية الروحية بين شعوب العالم الغربي ، ولكن نبين مدى حتمية هذه القوة وترابطها جغرافياً وانسانياً ، ينبغي أن نوضح كل خلفيات هذه العقيدة ، وبالاضافة إلى هذا نطرح على مائدة البحث التساؤل عن مركز القوة الشاملة في الاسلام أو عن المبادئ ، التي يمكن ان تتقذ البشرية ، لأن معالجة هذا التساؤل سوف يبين عما اذا كان من الممكن — كما يدعى المسلمين — أن تنمو الناحية الروحية في المجتمع بواسطة الالتزام بهذه العقيدة ، وتطبيق نظامها الاجتماعي ، وعما اذا كانت قوة الاسلام الاصلاحية ، لا تزال لها الأثر الفعال في المجتمع المعاصر «(١)» .

الغرب مهدد بانهيار أخلاقي ، والاسلام يقف شاملاً بين هذه التيارات المدamaة. المتصارعة ، له ماضٌ هشٌ في انقاد المجتمعات من الانحدار في أودية الهلاك ، ومع ذلك يخشى الغرب أن تحل تعاليمه محل دين الكنيسة ، فتظهر المؤلفات تحمل طابع البحث العلمي المحايد ، وتستهدف وقف المد الاسلامي بين شعوب الغرب ، فهى ذات وجهين :

أولهما : رغبة الكتاب — ومنهم مؤلف كتاب «الاسلام قوة عالمية متحركة» — في شرح وتحليل مبادئ الاسلام دون التحامل عليه ، وهي ظاهرة لم تكن موجودة في الغصور السابقة ، غير أن ثقافتهم وخلفيتهم الاجتماعية ، تقددهم إلى عدم فهم بعض التعاليم الاسلامية أو إلى معالجتها من وجهه النظر ، التي اكتسبوها من دراستهم ومجتمعهم ، فيهوا إلى ساحة ينسبون فيها ما لقنتهم آيات التهضة الحديثة من الالتزام بالواقعية في البحث ، والتحرر من العواطف والانفعالات في الحكم على الأشياء .

ثانيهما : محاولة اظهار ان بعض تعاليم الاسلام تتعارض مع معتقدات العصر الحديث ولذا فهي لا تصلح كلما التطبيق في المجتمع المعاصر .

يسوف نبين في عرضنا كلتا الناحيتين ، مع الرد على مزاعمهم وتحقيق ما وقعوا فيه من أخطاء .

وستقتصر في ردنا على جانب الدفاع عن الاسلام ورسوله ،
ضاربين الصفح عن محاولة تبرير ما يرتكبه بعض المسلمين من اخطاء
من وجهة النظر الاسلامية ، معرضين عن الدفاع عما يقع في داخل
المجتمعات الاسلامية ، من اعمال لا تتفق مع روح الاسلام ، وان ارتدت
الثوب الاسلامي ، وتلتفت برداء الانتقام الى الاسلام ، لأن الدفاع
عن المبادئ جوهرى ، ومقدم عندهنا على كل ما عداه فالاسلام مبادىء
وليس اشخاصا ، وهو نظام للحياة مؤسس على ما في القرآن الكريم
والسنة الصحيحة ، ولا يضاف اليهما ما يمارسه المسلمون — أى لا ينبغي
أن يتخذ حجة على الاسلام — الا ان طابق ما جاء في هذين المدررين ^{٠٠}
ولا يحسب على الاسلام ما تطبقه المجتمعات الاسلامية من نظم واحكام ،
لا تتفق مع روح نصوص الوحي المنزل من عند الله ، وان انطلقت الانسنة
في تبريرها وت gioizها مهما كانت ادلة هذا التبرير ، وسند هذا التجويز .
قسم « Gottschalk » كتابه « الاسلام قوة عالمية متحركة »

الى أحد عشر بابا وهى :

١ — حياة العرب قبل الاسلام

٢ — حياة محمد صلى الله عليه وسلم

٣ — القرآن الكريم

٤ — تراث محمد صلى الله عليه وسلم

٥ — التوسيع السياسي

٦ — اسهام الاسلام في الحضارة العالمية .

٧ — الفن الاسلامي

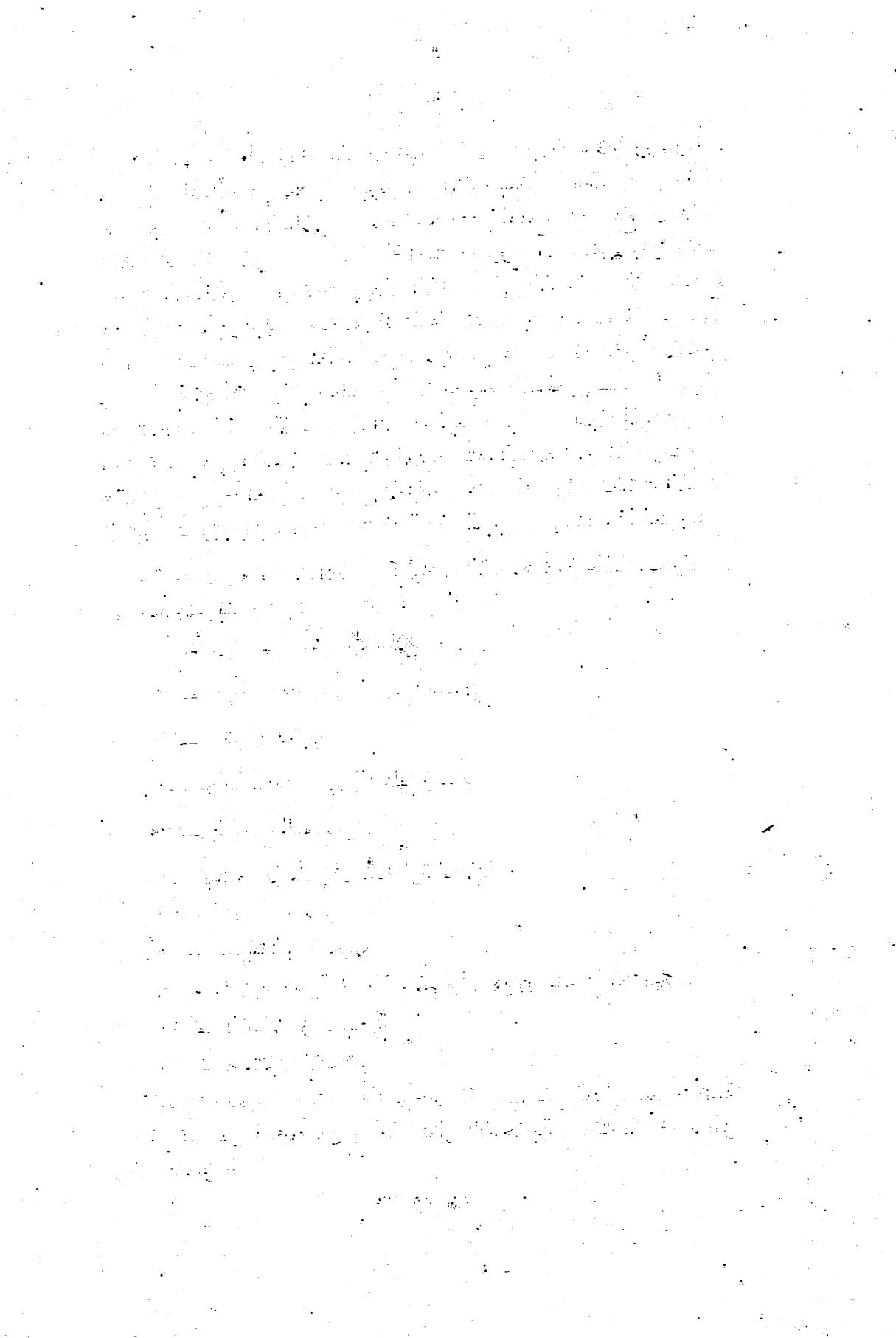
٨ — الفلسفة والتصوف

٩ — مفاهيم دينية في الاسلام وفي أديان الشرق الأقصى .

١٠ — الاسلام والمسيحية

١١ — مستقبل الاسلام

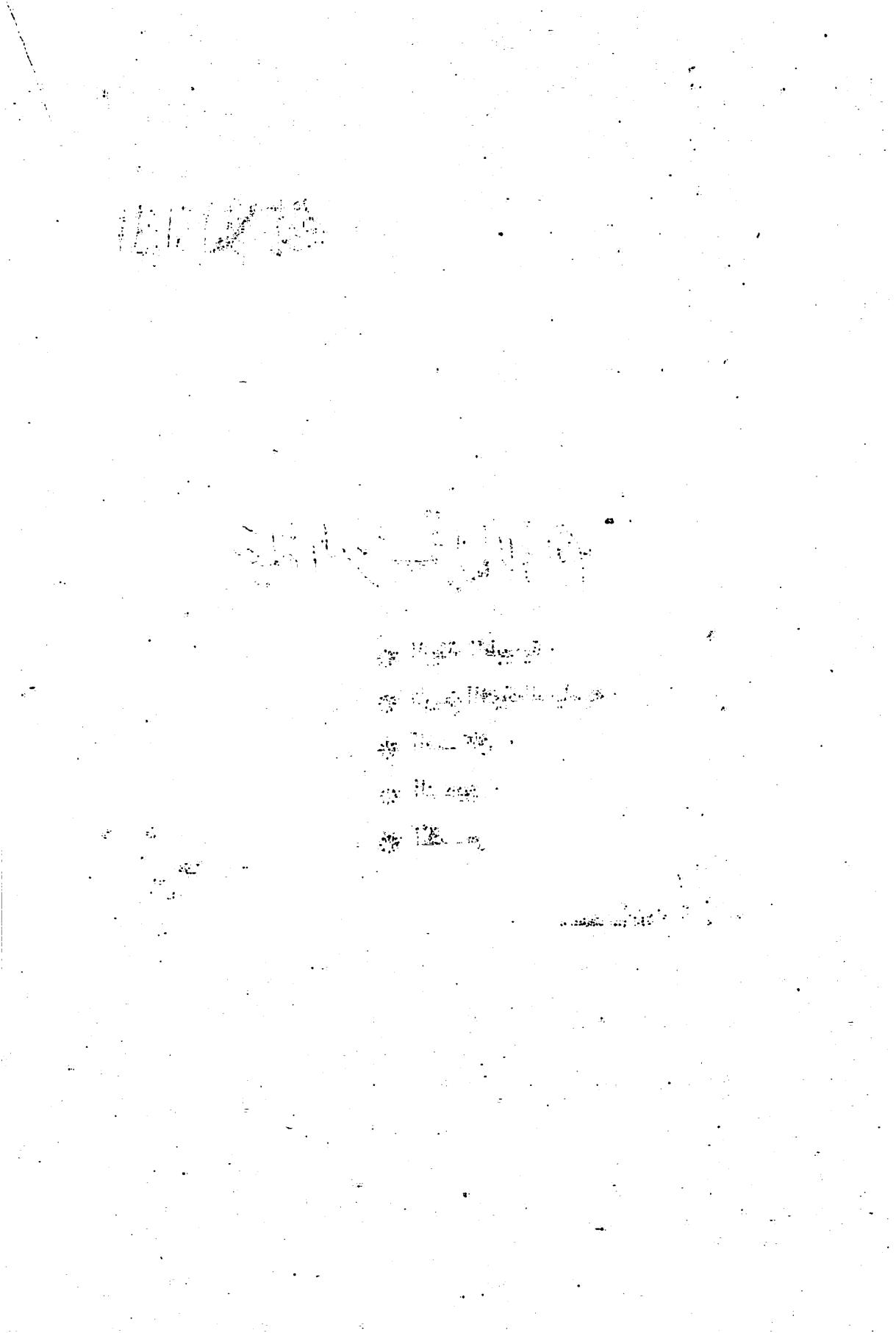
وسوف نعرض ملخصا لأفكاره في كل باب على حدة ، مع مناقشة
ما وقع فيه من اخطاء من وجهة النظر الاسلامية ، مكتوبا بخط مميز
أو في المهاجم .

الباب الأول

حياة العرب قبل الإسلام

- * البيئة الطبيعية .
- * تاريخ الحياة السياسية .
- * السكان .
- * الدين .
- * الشعر .

حياة العرب قبل الإسلام

تناول في هذا الباب بحث نقاط عدّة :

١ - البيئة الطبيعية :

تعتبر شبه الجزيرة العربية - من ناحية المساحة - أكبر شبه جزيرة في العالم ، إذ تبلغ مساحتها ٣١ مليون متراً مربعاً . وتوحي علينا تصارييس منطقة عمان بأنها كانت متعلقة باليران ، فانفصلت فجأة في عصور ما قبل التاريخ يامتداد مياه المحيط الهندي مكونة الخليج، كذلك انفصلت هذه المنطقة عن إفريقيا ، عندما تدفقت مياه المحيط نحو الشمال، ف تكون الحاجز الطبيعي الذي يعرف الان بالبحر الأحمر ويمتد على شاطئه الشرقي سلسلة جبال تعرف في الشمال باسم الحجاز أما في الجنوب - أي في اليمن فيطلق عليها جبل النبي شعيب حيث يبلغ ارتفاعها ٣١٤ متراً عن سطح البحر .

تنتشر الواحات في صحراء شبه الجزيرة الواسعة ، وتتركز في المناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار ، مكونة مساحات خصبة صالحة للزراعة ومن أهم تلك المناطق الخصبة : يثرب (المدينة المنورة) ، فقد ساعد موقعها الجغرافي على إنشاء حضارة زراعية بها ، أما منطقة اليمن - حيث تهب الرياح الموسمية . فقد احتفظت منذ القدم بازدهار التجارة فيها ، كما قامت فيها دولة ، فهي تعتصر منطقة المملكة العربية القديمة .

٢ - تاريخ الحياة السياسية :

تعتبر شبه الجزيرة العربية - بوجه عام - الوطن الأول للساميين . على الرغم من عدم قيام دليل قاطع على ذلك حتى اليوم ، فقد باعدت الصحراة منذ بدء التاريخ بين أبنائهما ، وفرقت بينهم بمساحات صحراوية شاسعة ، ومن هنا انتشرت بينهم عقائد استطورية ، منها أن أسلاف الساميين الذين استوطنو بلاد ما وراء النهر في الآلف الثانية قبل الميلاد كانوا من العرب الرحّل ، وعلى الرغم من عدم وجود مصادر عربية تثبت هذه العلاقة (لأن المصادر الموجودة لا تتعذر الآلية

الأول قبل الميلاد) ، فليس لدينا ما ينفي ان الكنعانيين والآراميين
يرحلوا من البلاد العربية في ذلك التاريخ ، واستمرت هجرات مجموعات
بدوية الى منطقة الهلال الخصيب ، حتى وصلت الى الشاطئ الشرقي
للبحر الابيض المتوسط فاستقر بعضها في فلسطين وسوريا ولبنان ،
واشتعل فريق منهم بالزراعة بينما استوطن البعض الآخر المدن .

ويقال ان البدو غزوا — بعد الالف الثالثة قبل الميلاد — مدن
السومريين وأسسوا أول مملكة بابلية ، كذلك كان من بين المكسوس
الذين غزوا مصر في القرن الثامن عشر قبل الميلاد قبائل عربية .

ألم تكن أرض الفينيقيين أيضاً عربية ؟

لم يكن للمنطقة العربية قبل الاسلام شئ يذكر في سجل التاريخ
العالمي فلم تشتعل فيه سوى حيز بسيط على هامشه ، لأن الحياة داخل
الصحراء كانت حياة بدوية ، متفرقة ، متاخرة ، فلم يكن بين القبائل منافع
مشتركة تقوم على أساسها دولة ، حتى الطقوس الدينية في مكة —
حيث كانوا يفدون اليها للحج — لم تجتمعهم على طريق واحد ، أو توجههم
نحو هدف مشترك . ولذا كانت الحياة مضطربة وغير مستقرة ، مظاهرها
العام حل وترحال ، ونزاع وقتال .

نعم !! وجدت حياة مستقرة نوعاً ما في الواحات ، كما اقيمت
مراكز للتجارة على طول طريق القوافل ، الا انها لم تبلغ درجة تكوين
دولة ، هذا باستثناء ما قام في الشمال والجنوب من امارات وملالك ، ففى
المناطق المتاخمة للدول ذات الحضارة نشأت مراكز للتجارة ، ساعدت
على قيام نوع من نظم الحكم المستقرة ، ففى جنوب فلسطين اسس
النبيطيون — وهم عرب — مملكة في القرون الاخيرة قبل الميلاد ، الا ان
الامبراطور « تراجان » قضى عليها في عام ١٠٦ ق . م كما ظلت مملكة
« بالميرا » قائمة في صحراء سوريا حتى عام ٢٧٢ م . وفي القرنين
الخامس والسادس الميلاديين ثارت مملكة صغيرة على نهر الفرات
تدعى « مملكة اللخميين » في الحيرة ، وكانت متحالفة مع فارسون ، وفي
منطقة الحدود بين سوريا وفلسطين اقام الغساسنة مملكة تحالفت مع
البيزنطيين ، فكانت محامية رومانيا .

اما في داخل شبه الجزيرة فقد تطورت الواحات — خير ، فدك ،
يثيرب (المدينة المثورة) — الى مراكز تجارية ، كانت المحور الحضاري
المنطقة الشمالية الغربية لشبه الجزيرة حتى القرن السابع الميلادي .

وفي منطقة جنوب شبه الجزيرة الخصبة ، نشأت حضارة في الالفـ.
الثاني قبل الميلاد ، كانت دعائهما ترتكز على الزراعة والتجارة ، فقد
كشفت عمليات التنقيب في تلك المنطقة عن بقايا مدن ، وسددوا على
مجاري الأنهار ومعابد توحى بالشعور الجماعي ، والنشاط في المجال
الاقتصادي والغريزة الدينية لشعب هذه المنطقة ٠٠ ثم يستعرض
أحوال الدولة التي قامت في اليمن منذ القدم ، بينما الأسر التي تعاقبت
على حكمه وعلاقتها بالحبشة ، وبالدولة البيزنطية والدولة الفارسية ،
حتى وصل إلى حملة «أبرهة» على مكة ، فأرجع هزيمته إلى انتشار
التعاون في جيوشه ٠

حقيقة الأمر في هذه المسألة أن الله أخبرنا بها في كتابه العزيز
فقال : (١) «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في
تضليل ، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم
كعصف مأكول» (٢) ٠

ومفهوم جمهور علماء المسلمين لهذه الآيات : أن جيش الحبشة
قدم مكة لهدم الكعبة المشرفة بقيادة أبرهة الأشرم الحبشي أمير اليمن .
من قبل النجاشي ملك الحبشة ومعه الفيل ، فسلط الله عليهم طيراً جاءتهم
من جهة السماء جماعات متتابعة بعضها في اثر بعض هبت عليهم من
كل اتجاه ، فرميهم بحجارة من سجيل فأهلكتهم ٠

غير أن بعض الباحثين يرى أن الذي أصاب جيش أبرهة ، إنما
هو وباء الجدرى ، تفشي بالجيش ، وببدأ يفتت به ، وكان فتكه ذريعاً ،
لم يعهد من قبل قط . واعتمدوا في ذلك على رواية لابن إسحاق :
«حدثني يعقوب بن عقبة أنه حدث : أن أول ما رأيت الحصبة
والجدرى بأرض العرب ذلك العام (أى عام الفيل)» ٠

وعلى رواية عن ابن عباس :
«كان الحجر اذا وقع على أحدهم نفط جلده ، فكان ذلك أول
الجدرى» ٠

وعن عكرمة :

«كانت ترميهم بحجارة معها كالحمصة . فإذا أصاب أحدهم حجر
منها خرج به الجدرى ، وكان أول يوم رئي فيه الجدرى بأرض العرب» ٠

(١) سنكتب تعليقنا على آراء المؤلف بخط مميز .

(٢) سورة الفيل .

ويفسر أصحاب هذا الرأى — معتمدين في ذلك على جزء من الرواية
وهو ظهور الجدرى ، متجاهلين الجزء الآخر وهو رمى الطير الحجارة
على جيش «أبرهة» — ظاهرة الفتى بجيش أبرهة :

بأن جراثيم الجدرى جاءت مع الريح من ناحية البحر وأصابت
العدوى أبرهة نفسه فأخذته الروع ، وأمر قومه بالعودة إلى اليمن ،
وفر الذين كانوا يذلونه على الطريق ، ومات منهم من مات . وكان الوباء
يزداد كل يوم شدة ، ورجال الجيش يموتون بهم من يموت كل يوم
بغير حساب ، وبلغ «أبرهة» صناعه وقد تناهى جسمه من المرض ، فلم
يقم إلا قليلا حتى لحق بهم من جيشه !!

وهذه الدعوة تشتمل على عنصرين :

- ١ — ما نزل بجيش أبرهة هو وباء الجدرى .
- ٢ — أن الريح حملت هذا الوباء من ناحية البحر .

والعنصر الثاني ليس مقبولا :

لا نقلنا : لأن القرآن الكريم أخبرنا بأن الطير رفتهم بحجارة من
سجيل فوق لهم ما وقع .

ولا واقعا : لأن الريح إذا كانت قد هبت على المنطقة حاملا الوباء ،
فلم أصاب جيش «أبرهة» ولم يصب قريشا مع أنهم كانوا في مهب
الريح أيضا ؟

وما قيل من أن الأعراض التي ظهرت في جيش «أبرهة» — من
تساقط الجسم وظهور القبح والدم — هي أعراض الجدرى ، لا يصلح
دليل على أن الريح هي التي حملت الوباء ، وليس الطير ، لأن مرض
الجدرى — إذا سلمنا بأنه هو الذي أصاب جيش «أبرهة» — ينتقل إلى
الشخص باللامسة ، فالطير رمت الأحجار التي تحمل الوباء على
الجيش ، فانتقلت العدواى إلى الشخص بمجرد أن مس الحجر جسمه ،
ولما كانت قريش بعيدة عن مرمى أهجار الطير ، ولم تقترب من
جيش «أبرهة» فقد سلمت من الوباء .

وبهذا يتبيّن أن من يذهب إلى أن سبب هزيمة جيش «أبرهة» هو
الجدرى فقط ، دون أن يبيّن مصدره ، أو يرجع مصدره إلى الريح التي
حملت الوباء ، دون ذكر الطير ، التي تحدث عنها القرآن الكريم .

فإن كان غير مسلم :
فمصدر ثقافته عن الإسلام مؤسسات تربوية في مجتمع يتخذ من
الإسلام موقف المعارض أو المناوئ أو أغفال كل ما يدل على أن القرآن
الكريم من عند الله ، وهذا هو حال مؤلف كتاب « الإسلام قوة عالمية
محركة » كما شرحنا ذلك سابقا .

ولأن كان مسلما :
 فهو يردد ما يقوله المستشرقون دون بحث أو تمهيص ، وذلك
ما نقرؤه لبعض المعاصرين .

٣ — السكان :
يمثل العرب طبقاً لفصيلة الدموية — ماهية أصلية بين الأجناس
الشرقية ، غير أن اتصالهم بغير أنهم الآسيويين منذ خمسة آلاف سنة —
ذلك الاتصال الذي حدث نتيجة للمigration بسبب الجفاف الذي كان يصيب
مناطق تجمعهم — طبع أجسامهم وملامحهم بطبع آسيوي ، والشيء
الوحيد الذي لم يؤثر فيه هذا الاتصال فلم يتغير : هو اللغة .
ثم تحدث عن عادات وتقاليد العرب في حياتهم الصحراوية —
سواء ما تعلق بها بالأسرة أو العشيرة أو القبيلة ، والتزام الأفراد
بها ولو كلفهم ذلك حياتهم . وأردف ذلك بقوله : فمن المهد إلى اللحد
يعلمى قانون الأجداد عليهم أسلوب حياتهم ؟
— كان هناك التأر ونصرة الأخ ولو كان ظالماً ، والخposure
الكامل لرئيس القبيلة .

— كما كان هناك الالتزام بما يطيه حق الجوار ، والكرم ،
والشجاعة ، والفخر بالتحلى بالفضائل التي تعارفوا عليها .
ذهب إلى أن العرب لم يكن لديهم الوعي بالشعور العام ، الذي
يربطهم جميعاً برباط واحد ، وما أطلقه اليونانيون عليهم بأنهم :
« الشرقيون » لا يدل على أن هناك شعور عام يجمعهم نحو هدف
واحد في الحياة بل ربما لا يتعدى معنى هذه الكلمة — من الناحية
العملية آنذاك — الاحساس بالانتماء إلى جنس واحد في مقابل الأجناس
المجاورة لهم ، ثم ركز على أن اخلاص العربي للقبيلة ، والدفاع عنها
تحول فيما بعد إلى الانتماء للإسلام والدفاع عنه .

يبدو من الفقرة السابقة أن المؤلف قصد بها افهام القارئ أن الاسلام لم يغرس في العرب التفاني في الدفاع عنه ، فقد كانت غريزة الدفاع عن المعتقدات — أيًا كان مصدرها ودرجتها بين الأديان — موجودة عنده وأن ما فعله الاسلام لم يخرج عن تحويل هذه الغريزة من الدفاع عن عقائد الجاهلية الى الدفاع عن الدين الجديد .

وهذا فهم غير صحيح ، بدليل أن هناك شعوب لم تشتهر بهذا الجانب مثل ما اشتهر العرب ، ومع ذلك عندما اعتنقت الاسلام دافعت عنه دفاعا لا يقل عن دفاع العرب ، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أن الاسلام هو الذي غرس فيهم حب التضحية في سبيل اعلاء كلمة الله .

تناول المؤلف توزيع الثروة ، فذكر أن بعض الأفراد عاشت عيشة رغدة بما ملكته من مصادر الثروة الممثلة في التجارة والأنعام والثمار (ثمار النخيل والتين والبرتقال والليمون) والتواابل . أما السود الأعظم فعاش فقيرا محروما من الاستمتاع بهذه الخيرات التي كان يراها أمام عينيه .

جمعت أخلاق البدوی وصفاته بين الشيء ونقضيه :
 فهو يتصرف بالصبر والتحمل ، كما يتصرف بالحساسية البالغة
 وسرعة الغضب .

كان جسمه ضئيلا ، ولكنه شديد التماسك وقوى .
 يكفيه في الصحراء بعض ثمرات وقليل من الماء ، بينما يتبعبه النبيذ الذي يصنعه بيده اذا أتيحت له الفرصة .

ثم تحدث عن الحروب والاغارة والصلعة والسلب والنهب .
 والاغتصاب عند البدوی ، كما تحدث عن الصيد والحب ، فذكر أن جمال المرأة كان يثير العاطفة عنده ، غير أن هذه الاثار كانت وقتية ، فلم تدم طويلا . وذلك راجع الى طبيعة الطقس الذي يعيش فيه .
 ولم ينس في هذه الفترة أن يتحدث عن وأد البنات عند العرب ضغاراً
 وابتلاع الآباء على ما يقدمه لهن راغبو الزواج كبارا .

٤ - الدين :

كانت أهمية الدين عند العرب أقل بكثير من عادات وتقاليد القبيلة ، فطقوسه لا زالت في دائرة الشعوذة داخل اطار تعظيم الأحnam .

صورتها البدائية : أشجار وأحجار يتوسل بها إلى كائن البهـى ، أو تبعد للوقاية من ضرر الكائنات المؤذية ، ولذا قدمت لها الضحايا للوقاية من الأخطار المتوقع حدوثها .

استعرض كثرة الأصنام وتنوعها بين القبائل ، واحتضان كل قبيلة بضم مخصوص ، ثم بين أن الطقوس الدينية كانت بسيطة بوجه عام ٠٠ تناول أهمية الكعبة ، فذكر قصة بنائتها وتعظيم العرب لها وشدهم الرحال إليها كل عام ، وتحريم القتال في أشهر الحج مما يتبع لهم اللقاء في جو أخوى بعيد عن المشاحنات والمناوشات . وفي هذا الصدد تحدث عن قصة التقاء آدم بحواء على جبل عرفات بعد هبوطهما من الجنة ، وعن الحجر الأسود ، وعن مكانة إبراهيم عليه السلام بين الشعوب السامية اذ هم يعتبرونه الأكـبـر ، فـفـى كل مكان من عالم الساميين القديم تـوـجـد دلـائـل عـلـى تعـظـيمـه ، فـفـى دـمـشـق يـعـتـبرـ أولـ الملـوكـ وـمـؤـسـسـ المـدـيـنـةـ ، وـكـانـ الأـدـومـيـوـنـ الـوـشـنـيـوـنـ فـى شـمـالـ مـدـيـنـةـ حـبـرـوـنـ (ـالـخـلـيلـ) يـعـبـدـونـهـ ، وـالـصـابـئـوـنـ عـبـدـواـ إـلـهـ «ـأـبـوـ رـوـمـ Abu - Romـ»ـ وـعـنـهـمـ فـىـ مـدـيـنـتـهـمـ «ـحـرـانـ»ـ مـكـانـ اـقـامـةـ إـبـرـاهـيمـ مـعـبـدـ أـسـوـدـ مـكـسـوـ بـقـمـاشـ أـسـوـدـ ، وـفـيـهـ حـرـجـ أـسـوـدـ يـتـوجـهـوـنـ إـلـيـهـ فـىـ صـلـاتـهـمـ .

لعل قارئ الكتاب يفهم من هذا — وهو ما قصده المؤلف بالتأكيد — أن انتشار بعض معالم الكعبة بين الشعوب السامية — ومنهم وثنيون — يدل على أنها ظاهرة بشرية ، لا علاقة لها بالروحى السماوى ، خضعت لقانون التطور — ذلك الذى سيطر على الفقلية الأوروبية في العصر الحديث ، وحاول بعض العلماء تطبيقه في مجال الأديان أيضا .

والدليل على خطأ هذا الرأى أن الانتشار وحده ليس دليلاً قاطعاً على صحته ، لاحتمال أن هذه الشعوب كانت واقعة تحت التأثير الروحى للküبة ، لكانـتهاـ بـيـنـ الـعـربـ قـاطـبةـ ، فـدـفـعـهـاـ هـذـاـ إـلـىـ مـحـاـكـاتـهـاـ فـيـ أـقـالـيمـهـ ، فـإـذـاـ أـضـيـفـتـ إـلـيـهـ ماـ أـخـبـرـ بـهـ الـوـحـىـ عـنـ تـحـدـيدـ الـبـقـعـةـ الـطـاهـرـةـ لـإـبـرـاهـيمـ لـاقـامـةـ الـبـيـتـ ، رـجـحـ أـنـ الـكـعـبـةـ وـمـاـ حـوـلـهـ ، وـمـاـ يـقـامـ فـيـهـ مـنـ شـعـائـرـ هـوـ تـحـدـيدـ مـنـ السـمـاءـ ، غـيـرـ الـعـربـ فـيـهـ قـبـلـ الـاسـلـامـ ثـمـ جـاءـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ فـصـحـ مـاـ غـيـرـ فـاسـقـامـ الـدـيـنـ كـلـهـ لـلـهـ .

كان «الله هـبـلـ» سـيـدـ الـكـعـبـةـ فـيـ مـكـةـ ، فقد احتـلـ هـذـهـ المـكـانـ نـتـيـجـةـ اـعـتـقـادـ الـعـربـ فـيـهـ أـكـبـرـ يـلـتـفـ حـوـلـهـ آـلـهـةـ أـصـغـرـ مـنـ يـنـفـذـونـ (ـ٣ـ الـاسـلـامـ فـيـ الـفـكـرـ الـأـوـرـوـبـيـ)

أوامرها ، وهكذا نما عدد الآلهة المساعدين . ويرجع انتشار تأليه أصنام بين العرب إلى ما قبل ظهور محمد بزمن طويل ، ذلك أنهم اعتقادوا في وجود الله ، وأنه في مكان سام لا يمكن الوصول إليه ، ولا توجد صلة تربطهم به . ولذا فقد وجّب البحث عن وسيط ، فوجدوه في هذه الأصنام . ثم تحدث عن اعتقاد العرب في أن الأصنام تحميهم وترشدهم وأن حمايتها تعم الجميع ، حتى الذين ينزلون ضيوفاً عندهم .

كلما زادت سطحية الطقوس الدينية حول الأصنام وضوها عند العربي ازداد قرباً من الإيمان بـ «الله» ، ذلك الإيمان الذي كان يرينه نفسياً . نما الاعتقاد بالواحد الأحد بجانب عبادة الأصنام ، وعندما أتى محمد كان العربي على استعداد لاعتناق مبدأ التوحيد .

يبدو للقارئ أن المؤلف واقع تحت سيطرة مؤثرات فكرية سادت في بيئته ، فهو يحاول تطبيق مناهج البحث الحديثة في أدلته ، ولكنه لا يستطيع التخلص من رواسب الماضي الثقافية في مجتمعه تجاه الإسلام فيقع في الخطأ ، ذلك أنه أراد أن يشرح الظواهر العقائدية في المجتمع الجاهلي في ضوء نظريات تحول المجتمعات التي سيطرت على جميع مجالات البحث في العصر الحديث ، إذ من المسلم به عند العلماء أن الظواهر الاجتماعية الجديدة تنمو – إذا هيئت لها الظروف – شيئاً فشيئاً إلى أن تسود بعد أن تتفصّل على ما سبقها من ظواهر . وقد ذهب المؤلف طبقاً لهذه القاعدة إلى أن عقيدة التوحيد نمت في العصر الجاهلي ، وأزداد نموها في العصر السابق لـ «محمد» – صلى الله عليه وسلم – مباشرة . . . إلى أن صدع بدعوته فوجد الجو مهيأً لفرض هذه العقيدة على الجميع . . . أي أن الإسلام ظاهرة اجتماعية أكملت سلسلة من التغيرات في هذا المجال .

وغاب عنه في هذا القياس :

— أن الحنفاء كانوا أفراداً يعودون على أصابع اليدين الواحدة ، فهم لم يمثلوا ظاهرة .

— أن عقيدتهم لم تكن واضحة المعلم ، والاسلام جامع شامل لكل عناصر التوحيد ، فهو ليس سلسلة لاحقة بنيت على سابقتها .

— أن الغالبية العظمى من العرب تمسكت بالأصنام ، ودافعت عنها حتى الموت ، مما يدل على أن الحنفاء لم يكن لهم أثر يذكر في المجتمع .

— ان من طبيعة الظواهر الاجتماعية التكرار على امتداد التاريخ زماناً أو على اتساع رقعة البسيطة مكاناً ، وقد حدثنا التاريخ عن وجود هذا التكرار في مجال الحضارة والمدنية ، أما في مجال العقيدة فلم توجد ظاهرة — بالمعنى المفهوم عند علماء الاجتماع — تشبه الاسلام لا في القديم ، ولا في الحديث . وهذا يدل على أنه وهي سماوي أنزله الله على محمد ، كما أنزل على موسى وعيسى والتبين من قبله .

كل هذه العناصر :

تنفي :

أن يكون الاسلام مرحلة في سلسلة الظواهر الاجتماعية .

وتثبت :

أنه وهي من السماء ، اشتتمل على نظام كامل لاصلاح المجتمع الانساني ، نظام لم يؤسس على ما سبقه من عادات وتقالييد المجتمع الجاهلي ، ولم يكن تطوراً لما سبقه ، بل أنزله القديم الخبير .

تناول حديثه عن الأديان الأخرى في الجزيرة العربية : اليهودية والنصرانية ، فذكر أن اليهود الذين عاشوا بين العرب كانوا يتحدثون اللغة الغربية ، واستقروا في مناطق ، فلم يكونوا رحلاً مثل العرب ، واشتغلوا بالتجارة والزراعة ، وصناعة الحلوي . هذا الاستقرار بالإضافة إلى التمسك الشديد بالعقيدة ، جعل اليهود منعزلين عن العرب ، فلم يفكر أحد من البدو أن يعتنق اليهودية . وذلك يخالف الوضع بالنسبة للنصرانية فقد اعتنقها بعض العرب في الشمال ، ولو لم يظهر الاسلام لأنشرت في الجزيرة العربية . أما المشرقون فقد جابوا المنطقة — العراق وسوريا والحبشة واليمن — يدعون الناس إلى الدخول في المسيحية ، وقد أحسن الاستماع إليهم بعض القبائل ، فكانوا يعطون في الأسواق دون أن يمنعهم أحد . ثم أعطى صورة مفصلة عن الأديرة والكنائس التي أقيمت في الصحراء وذكر أن تأثير النصرانية على الحنفاء كان كبيراً ، غير أنه مال إلى أن تأثيرها على الاسلام لم يكن مصدره اتصاله العرب بالمناطق المسيحية المجاورة — عن طريق التجارة — فقط ، بل يرجع أيضاً إلى الحنفاء الذين كانوا يقرؤون كتبها .

يفهم المرء عند ما يقرأ هذه الفقرة أن المؤلف يعتقد أن المسيحية — وكذلك اليهودية — كانت من المصادر ، التي أهداها (صلى الله عليه وسلم) بمقيدة التوحيد . ولا يخفى خطأ هذا الرأي على من عنده المام بسيط بمفهوم التوحيد في الأديان الثلاثة ، اذ بينما يقرر الاسلام أن الله واحد في ذاته وصفاته ، ليس كمثله شيء ، نرى المسيحية تقول : أن الله ثالث ثلاثة . واليهود يصفون الله في الكتاب المتداول بينهم بأوصاف لا تنلقي به سيفانه وتعالي . فماذا أخذ الاسلام منها ؟ هل أخذ التثليل ؟ .. القرآن ينكره ، بل يهدى من يعتنقه بالعذاب الأليم : « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ، وما من الله الا الله واحد ، وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم »^(١) . وهل وصف الله في القرآن الكريم بمثل ما جاء في توراة اليهود — المداولة بينهم — من أن الله عز وجل تصارع مع يعقوب ، فضرب به يعقوب الأرض^(٢) . ان التوحيد الذي دعا اليه الاسلام لا نظير له ، لا بين العرب ، ولا عند اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة ، فكيف يعقل أن تكون المسيحية — أو اليهودية — مصدراً من مصادر الاسلام !!!

٥ — الشعر :

كان الشعر هو القاسم المشترك بين العرب جميعاً لأنه صين بلغة تفهمها كل القبائل مهما اختلفت لهجاتها ، ولذا كان بمثابة الرباط بينها حيث غاب الدين الذي يربط بين الناس ، كما كان سجلاً لأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم ، فهو وعاء حفظ تاريخهم .

حل أخلاق الشعراة وصنف رحلاتهم بين القبائل منشدين بالمدح تارة وبالذم أخرى ، كما تناول موضوعات الشعر بالتحليل مثل : الفخر الذاتي (الشجاعة ، الشرف ، الوفاء ، الحب) مدح القبائل (الاشادة بالشجاعة ، التأثر من الأعداء ، الكرم) والتغنى بالمعارك التاريخية .. و .. الخ ، ثم بين مركز القبيلة حين يظهر فيها شاعر ، ومدى احتياج العرب الى هذا النوع من الثقافة ، نظراً لأن الغالية العظمى أهمية ، لا تعرف القراءة والكتابية ، فان أول كتاب ظهر بين العرب هو القرآن ..

(١) المائدة : ٧٣

(٢) سفر التكوين : ٣٢

الباب الثاني

سيرة الرّسول "صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

- * مشاكل السيرة •
- * طفولة وشباب •
- * النبوة •
- * مكة تكفر بالدعوة •
- * الهجرة •
- * النبي في المدينة •
- * الخاتمة •

Figures

Tables

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

يشتمل هذا الباب على :

١ - مشاكل السيرة :

ان التقاليد الأوروبية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ تجعل من الصعب علينا أن نلتزم الحياد في بحث سيرة محمد (صلى الله عليه وسلم) ، فتأثير المسيحية متغلل في كل جوانب مجتمعنا ، لدرجة لا تمكننا عن الفصل بين حياته ، وبين رسالته الدينية ، لأن هجوم بعض التقاض على القرآن - الذي هو دستور الحياة للمسلمين - أقل بكثير من الهجوم على سيرة محمد ، ومقدتهم من ذلك افهام الأوروبيين أن من تكون حياته على هذا النحو ، لا يمكن أن يكون جادا في دعوته للناس إلى دين صحيح .

ساد هذا الرأي - ولا زال - بين كثirين ، بل وصل الأمر إلى أكثر من هذا ، فقد وصفوه صراحة - دون تورية ولا تكذية - بأنه محتال وسفاح وشهوانى ، فالحقن السياسي - الذي نتج عن انتشار الإسلام وسيطرته على كثير من مناطق العالم - والتعصب الديني - دفعا هؤلاء الكتاب إلى البحث عن الجوانب المظلمة لاستخدامها في وقف المد الإسلامي ، فوجدوا نقطة بداية هذا الخط في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) . فاستخدموها كدليل على أن الإسلام لا يصلح لشيء - للتفير منه .

ولكن : لا يتعارض هذا الموقف تعارضا مباشرا مع الحقائق المقررة لفهم الحياة المسيحية ؟ أذ يعتقد البعض - اعتقادا جازما مستندا إلى نصوص عقدية - في حكى غفران في يده ، ويستغنى بذلك عن العقيدة الحية ، التي تبعث الحياة في كل شيء !!!

فلتكن نصل إلى الحقيقة في حياة محمد ورسالته ، ينبغي أن نقبل على البحث بعقل مفتوح ، وقلب صاف ، معرضين عن الزعم الباطل المسبق ، والوهم الذي لا أساس له ، مدفعين في الروايات التي تروي عنه ، حذرين في تقييم كل ما يعرض علينا . قد يكون من غير الممكن

على انغرابي المسيحي تحقيق هذه المثالية ، ولكن الجهد الصادق في هذا المجال سوف يكون خطوة أولى على الطريق ، تتلوها خطوات ، خاصة وأن جو البحث في عصرنا هذا — حيث تقارب المسافات — أنساب وأسهل مما كان عليه الوضع في القرون الوسطى ، اذ يعيش بيننا كثير من المسلمين ، مما يجعلنا لا نعتمد على الأبحاث المسيحية فقط ، بل نتصل بال المسلمين مباشرة فنسائلهم ونناقشهم فيما يتعلق بدينهم ونبيهم ، وأعتقد أننا بهذا سوف نمزق أساطير ألف ليلة وليلة — التي حикت حول الإسلام — ونسلط الأضواء على الحقائق السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية . وينبغي الا ننفي أيضاً أن كثيراً من المسلمين يبالغون في تعظيم نبيهم ، فيدفعهم ذلك إلى تصوير حياته تصويراً يقرب من الخيال الموجود في قصص ألف ليلة وليلة ، على الرغم من أنه أكد أكثر من مرة أنه بشر ، لا يستطيع أن يأتي بكل ما يطلبون من معجزات . اذا كان المؤمن بال المسيحية يهتم بالطريقة التي خرج بها الجزء الناسوتى لعيسي من عالم الأحياء ، لأنه يؤمن بالعهد الجديد ، ويعتقد في مخلصه !!! فإنه سوف يهتم أكثر — اذا أتيحت له الفرصة — بحياة محمد الخاصة .

ولما كان في هذه الحالة لا يشعر برباط يربطه به — فربما تكون رغبته منصبة على معرفة ما اذا كان محمد قد عاش متدينا مثل عيسى — فسوف تكون هذه المقابلة خاطئة ، لأنه يؤمن بعيسي ، وينفذ ما ورد عنه دون اعتراض ، بينما يشك فيما يسمعه من أخبار محمد المتعلقة بالوحى ، على الرغم من أن الانجيل اعترف بوجود أنبياء آخرين . وهذا هو مصدر كثير من الأحكام الخاطئة عن الإسلام .

هناك خطر آخر على عدم التحيز في البحث ، ألا وهو : عدم التعمق ، فقد شاعت أحكام كثيرة بينيت على أدلة غير كافية — على الرغم من سهولة الوصول إلى كل المصادر الموجودة في عصرنا الحاضر — مما جعل الفهم الخاطئ يسود جبهة عريضة في مجتمعنا ، فنشاء سوء التفاهم الذي ينمي التناقضات الظاهرة بيننا وبين المجتمعات الإسلامية . وليس من السهل على الباحث — الذي يشعر بالمسؤولية — أن يتصدى لهذا التيار ويويقه ، لأن المهتمين بنتائج هذه الأبحاث قلة قليلة من الناس . ولكن ما يعزينا ويدفعنا إلى الاستمرار في هذا الطريق هو أن المعرفة القائمة على أساس هتين ، سوف تنتشر بمرور السنين شيئاً فشيئاً ، إلى أن تصبح من المسلمات التي يؤمن بها الناس .

٢ — طفولة وشباب :

تتصل حياة محمد بالمجتمع القبلي العربي القديم ، هذه حقيقة ، ينبغي على المرأة أن يضعها نصب عينيه ، حتى يتتجنب أى خطأ في الحكم ، فلم تكن الحياة هناك ذاتية فردية ، بل احتل الفرد مكاناً معيناً في الأسرة والعشيرة والقبيلة .

ثم تتناول المؤلف قريشاً ومكانتها بين القبائل ، وبني هاشم ووضعهم في قريش ، واستعرض أحداث السيرة النبوية ابتداءً من الحديث عن عبد المطلب وعن عبد الله وآمنة ، مارا بموتهم وكفالة أبي طالب له ورعاى النبي الغنم لأهل مكة ورحلته إلى الشام ، وزواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأولاده منها ، فلم يخرج في هذا عما جاء في كتب السيرة ، غير أن هناك ثلاثة مسائل ينبغي الوقوف عندها لتفتح الحقيقة .

المسألة الأولى — حادثة شق الصدر :

ذكر المؤلف هذه الحادثة كما وردت في كتب السيرة ، غير أنه ذهب إلى أنها أسطورة ، وإلى أن الدافع إلى ظهورها في المجتمع الإسلامي ، هي الآيات الأربع الأولى من سورة « الشرح » .

ونحن المسلمين لا نوافقه على أنها أسطورة ، لأن كتب السيرة كلها ذكرتها ، فمن المستبعد أن يجمع كل هؤلاء على الباس أسطورة لباس الحقيقة ، وهم الذين كانوا يدققون ويتحققون فيما يروون من أخبار .

وانكار بعض علماء المسلمين في العصر الحديث لهذه الحادثة ، استناداً إلى أن ما ورد في كتب التاريخ لا يعد من الحقائق العلمية المؤكدة — وهو ما نفع المؤلف إلى اعتبارها أسطورة — لا يعد مطعناً يدخل منه أعداء الإسلام للهجوم عليه ، لأنها لا تتعطق بمقيدة ، وليس لها صلة بتعاليم الإسلام المفروضة .

أما دعاؤه بأن الدافع إلى ظهورها ، هو وجود الآيات الأربع الأولى من سورة « الشرح » ، فلا يقوم على دليل هستوف الأركان ، ذلك أن الباحث ينبغي ألا يعتمد في بحثه إلا على ما يذكر في الكتب المعتمدة ، لا على ما كتب في عصور الانحطاط الفكري في المجتمع الإسلامي ، ولا على ما كتبه غير المتخصصين ، وما أكثرهم في مجال الأديان .

ولم يربط المفسرون المتخصصون بين قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنَا عنك وزرك ، الذى أنقضى ظهرك ، ورثعنا لك ذكرك) »^(١) . وبين حادثة شق الصدر ، بل اجتمعوا في تفسيرهم لهذه الآيات على أن الله من على محمد صلى الله عليه وسلم :
بأنه أزال الحقد من نفسه وأودع فيها هدى ومعرفة وأيمانا وفضائل علوم وحكم .

وبأنه خلاصه من دنس الجاهلية وفسادها في نشأته .

وبأنه خف عنده ما أتقل ظهره من أعباء النبوة وأثر سنته حتى يقوم بها ويبلغ رسالة ربه .

وبأنه رفع شأنه باختياره لرسالة .

وهي نعم تدل على أن الأرعاية الالهية مستصاحبه .

ولا نجد ربطا بين هذه الآيات وبين الحادثة إلا في كتب لا وزن لها ، ولا يعتمد عليها في بحث علمي لها قيمة ، وعليه فائى نتيجة تترب على الأخذ من مثل هذه الكتب لا قيمة لها في نظر الباحث المدقق .

المقالة الثانية — زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها :

فقد روى المؤلف أن السيدة خديجة سقت أباها خمرا حتى أسكرته لتنزع منه الموافقة على زواجها بمحمد بن عبد الله .

وأمانة البحث العلمي تحتم عليه ألا يقتصر على رواية واحدة فيما وردت فيه عدة روايات ، فقد جاء في كتب السيرة :

أن خويلدا (والد السيدة خديجة) أبرم هذا الزواج وهو سكران فلما أفاق أنكر ذلك ، ثم رضيه وأمضاه ، وفي ذلك يقول راجز من أهل مكة :

لا تزهدى خديج فى محمد نجم يضيء كاضاء الفرقان
كما ذكرت رواية أخرى أن خويلدا كان اذ ذاك قد هلك ، وأن الذى أنكح خديجة رضي الله عنها هو عمها عمرو بن أسد ، كما يقال أيضا : أن الذى أنكحها هو أخوها عمرو بن خويلد^(٢) .

(١) سورة الشرح : ١ - ٤

(٢) راجع السيرة النبوية لابن حشام : (تحقيق مصطفى السقا وآخرين)
طبعة الثانية - ١٩٥٥ م - ص ١٩٠

فليس في الرواية الأولى ما يفيد أن السيدة خديجة رضي الله عنها سقت والدها الخمر لتنزع منه الموافقة كما ذهب إلى ذلك المؤلف . ومن المحتمل أنه شرب كعادة العرب آنذاك عندما يقام احتفال ، ولا شك أن خطبتها مناسبة تدعو إلى الشرب ، فأكثر والدها منه ، إلى أن جاءت لحظة الموافقة الروتينية بعد القاء كلمات الخطبة ، كانت الخمر قد أسكرته ، فالموافقة الضمنية سبقت سكره ، وعليه فلا مجال هنا للطعن .

هذا إذا سلمنا بصححة هذه الرواية ، ولكننا إذا التزمنا بمبادئ البحث العلمي لا نستطيع ذلك ، لأن هناك روایتان آخرتان ، تدلان على أن خويلا لم يكن على قيد الحياة ، عندما تزوجت السيدة خديجة محمد ابن عبد الله ، مما يجعلنا نشك في الرواية الأولى برمتها ، وهذا يسد المنفذ التي يريد أعداء الإسلام المروق منها للطعن بأى كيفية . فإن وجدت عندهم الرغبة الصادقة في التزام قواعد البحث العلمي مهما كانت نوع النتيجة التي يوصل إليها ، فيجب أن يلزموا الصمت إزاء هذه الحادثة ، فلا يتخدونها مادة للتشهير .

٢

المسألة الثالثة — أمية محمد صلى الله عليه وسلم :
من المسلم به أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وظل كذلك حتى انتقل إلى ربه ، غير أن المؤلف ذكر أن بعض المستشرقين المحدثين يرون أنه تعلم القراءة والكتابة وهو كبير ، عندما اشتغل بالتجارة ، الا أنه لم يعرف لغة أجنبية ، ومن هنا فقد أخطأ في النقل عن الأديان الأخرى .

هذا ادعاء لا وزن له ، ولو لا الخشية من تأثيره على بعض المسلمين الذين لا صلة لهم بالدراسات الإسلامية المتخصصة لاحتمناه :
 فمن القواعد الأولية في البحث العلمي أن يستند الرأى إلى دليل .

فأين دليل هؤلاء المستشرقين ؟

إن قالوا : مصادر إسلامية .. فقد افتروا كذبا ، اذ لا يوجد البينة مصدر واحد — مهما كانت قيمته ومركزه في مجال البحث العلمي — يمكن أن نجد فيه أدنى إشارة إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة وهو كبير بل العكس هو الثابت ، اذ أجمعـت المصادر كلها على أنه ظل أميا طول حياته وأكـدت ذلك .

وان قالوا : مصادر غير إسلامية ، فالرد على ذلك من وجهتين :
الأولى : كيف يتتيح عالم لنفسه أن يعتمد على مصادر الخصم
للوصول إلى نتيجة سلبية ، خاصة وأن الخصم غير حيادي ؟

الثانية : لم يذكر المؤلف تلك المصادر التي اعتمد عليها هؤلاء المستشرقون حتى نقيمتها ، ومن المؤكد أنه لا يوجد مصدر واحد أيد هذا الادعاء ، باستثناء بعض النتائج التي ذكرها أمثال هؤلاء المستشرقين اعتماداً على افتراضات ، وهي لا تؤدي إلى حقيقة علمية ، بل إلى تخيلات يظنها الباحث المفترض حقيقة ، بينما هي لا تخرج عن دائرة الأساطير التي سيطرت على مجال البحوث الدينية في العصور الوسطى .
أما ادعاؤهم بأنه أخطأ في التقليل من المسيحية واليهودية ، فيكتفى للرد عليه أن الإنسان الذي لم ينزل حظاً وافراً من الثقافة يستطيع أن يتبيّن خطأ هذا الادعاء ، ذلك أن النظام المنقول – في جميع فروع النشاط الانساني – لابد أن يحتفظ ببعض صفات المنقول عنه ، مهما عدل فيه وغيره ، فما هي سمات المسيحية واليهودية في الإسلام ؟

لقد انفرد الإسلام في العقائد والشرائع بالأصلية وخالف ما ورد في الكتب الموجودة عند اليهود والنصارى .

تفصيلاً يتعلق بالآله يقول أحد العلماء الأوروبيين :

« الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي لم يتخذ فيه الآله شكلًا بشريًا أو ما إلى ذلك من الأشكال .

أما المسيحية فإن لفظة « الله » تحيطها تلك الصورة الأدمية لرجل شيخ طاعن في السن قد بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة والانحلال ، فمن تجاعيد بالوجه غائرة ، إلى لحية بيضاء مرسلة مهملة ، تشير في النفس ذكرى الموت والفناء ، ونسمع القوم يصيرون : « ليحييا الله » فلا نرى للفرادة مهلاً ، ولا نعجب لصيحتهم ، وهو ينظرون إلى رمز الأبدية الدائمة ، وقد تمثل أمامهم شيخاً هرماً قد بلغ أرفل « المهر » ، فكيف لا يخشون عليه من ال�لاك والفناء ؟ وكيف لا يطلبون له الحياة ؟

كذلك « يا هو » الذي يمثلون به طهارة التوحيد اليهودي ، فهو يجعلونه في مثل تلك المظاهر المتهالكة ، وكذلك تراه في متحف « الفاتيكان » وفي نسخ الأنجليل المchorة القديمة .

أما « الله » في دين الاسلام الذي حدث عنه القرآن فلم يجرؤ مصور أو نحات أن تجري به ريشته ، أو ينحته أزميله ، ذلك لأن الله لم يخلق على صورته ، وتعالى سبحانه ، فلم تكن له صورة ولا حدود مخصوصة ، وهو الواحد الأحد ، الفرد الصمد لم يكن له كفوا أحد »^(١) .

وفيما يتعلق بالعبادة : فمختلفة كل الاختلاف ، فصلاتنا ليست كصلاتهم ونماذجنا تختلف عن مناسكهم ، وقواعد زكاتنا لا تتفق مع ما يلتزمون به في هذا المجال ، وصيامنا على النقيض من صيامهم .. فكيف يعقل أن يكون محمد قد نقل عن اليهودية والنصرانية ؟

والصحيح أن يقال : أنه صبح دين الله الذين حرفوه ، وبين شريعته التي بدلوها وغيروها^(٢) .

٣ - النبوة :

هيأ قيام السيدة خديجة بأعمال التجارة الوقت لمحمد للتفكير في التواحي الدينية ، فهاله ما عليه القوم من عبادة الأوثان ، فاتجه إلى عبادة الله وحده . وساعدته على ذلك بعض العوامل التي وجدت آنذاك ، منها ما كان عليه الحنفاء من انصراف عن الأوثان ، ومحاولة البحث عن الحق ، ومنها ما سمعه من اليهود عن التوحيد عندما كان يزور أقاربها في المدينة :

لم يثبت تاريخياً أن محمداً تردد على المدينة ، بل زارها مرة واحدة وهو ابن ست سنين – في الرحلة التي ماتت فيها أمّه وهي في طريق العودة – ولا يعقل أبداً أن يعى طفل في السادسة أمور الدين ، فضلاً عن أعقد شيء فيه وهو التوحيد . كذلك لم يثبت أن محمداً كانت له صلة بالحنفاء ، أو كان يجلس إليهم ، إنما الحادثة الوحيدة التي التقى فيها بأحد هم هي : عندما ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل لتسأله عن ماهية ما حدث له في غار حراء ، وبيدو من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ورقة – عندما قال له : ليتنى حيَا اذ يخرجك قومك ! –

(١) أوروبا والاسلام – للدكتور عبد الخاليم محمود – المكتبة العصرية – ص ٧٧ .

(٢) للمزيد من معرفة الأحكام التي خالف فيها الاسلام ما جاء في كتب اليهود والنصارى الموجودة بين أيديهم ، اقرأ كتاب : (بين الاسلام والمسيحية) تحقيق وتعليق الدكتور محمد شامة – الناشر : مكتبة وهبة .

«أو مخرجى هم»^(١) أنه لم يكن يعرف شيئاً من سيرة الأنبياء السابقين، ولم يكن له علم بما حدث لهم من قومهم حين دعوهم إلى عبادة الله . وهذا دليل واضح على أنه لم يسمع شيئاً عن هذا اطلاقاً ، لا من اليهود ولا من الحنفاء .

لم يكن جو مكة مساعداً على التأمل والنظر ، اذ كان يسيطر عليه النشاط التجارى الذى دفع الناس إلى الجرى وراء السلطة والثروة ، فملئت حياتهم بالحقد والحسد والثأر ، وتعددت آلهتهم التى نصبوها حول الكعبة ، فوصلت إلى أكثر من ثلاثة صنم .

ترك محمد هذا الجو وذهب إلى غار حراء متأنلاً يفكر في أمر قومه ، ويتمنى أن ينقذهم مما هم فيه من ضلال ، ولم يكن يأمل إلا في ردهم إلى دين أبيهم إبراهيم عليه السلام إلى أن جاءه الوحي وهو في الغار ٠٠ ثم يسرد تفاصيل نزول الوحي على النبي ، وذهابه إلى خديجة خائفاً ، وحديثها مع ورقة بن نوفل ٠٠ الخ . وفي معرض حديثه عن الوحي والقرآن يذكر أن بعض الغربيين يعتقدون أن ما كان يصيب محمد أثناء تلقية الوحي ما هو إلا نوبات صرع ، ولكن هذا خطأ من الوجهة العلمية ، وذلك :

— ان المروع لا يتذكر شيئاً مما حل به أثناء نوبة الصرع ، لأن — هكذا يقول المؤلف — حركة الشعور والتفكير تتقطع فيه تماماً التعطل ، وقد أثبت ذلك البحث العلمي وأكده ، ولم يكن ذلك يصيب محمد أثناء الوحي ، بل كانت تتنبه حواسه المدركة في تلك اللحظات تنبهاً لا عهد للناس به ، وكان يتذكر بدقة بالغة ما يتلقاه ، ثم يتلوه بعد ذلك لأصحابه .

— وان الذي تتنبه نوبات الصرع بهذه الكثرة ، تضعف قواه بمرور الأيام ولكن محمداً ظل محتفظاً بها حتى آخر حياته مما يدل على أنها لم تكن نوبات صرع .

(١) عندما نزل جبريل بالوحي لأول مرة على محمد بن عبد الله في غار حراء ، رجع إلى خديجة وأخبرها الخبر ، فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل لتسأله عما حدث لحمد فقال لها ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنبي هذه الأمة . . . ليتنى أكون حياً اذ يخرجنك قومك . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أو مخرجى هم»؟ فأجاب ورقة : نعم لم يأت أحد بمثل ما أوتيت الا عودى وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً .

٤ — مكة تكفر بالدعوة :

لو بدأ محمد دعوته أهل مكة باظهار معجزات حسية لهم ، لكان معارضتهم له أخف ، ولكنه كان يكرر دائمًا أنه بشر ويدعوهم إلى الإيمان بالله وبال يوم الآخر ويطالبهم بتحرير العبيد ، وبأن يحسنوا معاملة النساء والأرامل واليتامى ، ثم حرم وأد البنات .

استذكر أهل مكة هذه التعاليم لأنها كانت غريبة عليهم ، فعارضوه وأشتبهوا في معارضته . . . استعرض المؤلف أحداث مقاومة قريش للدعوة ، وتطورها من معارضة فردية إلى معارضة جماعية ، تلك التي تمثلت في مقاطعة قريش لبني هاشم وفي ثنايا سرده للأحداث تناول :

أخبار من أسلم من وجاه قريش مثل عمر بن الخطاب وحمزة ابن عبد المطلب . . . و الخ . . . و دفاعهم عنه بجانب الدرع ذى الجناحين الواقفين له ، و بما زوجته السيدة خديجة رضى الله عنها ، و عمه أبو طالب .

وهجرة المسلمين إلى الحبشة .

وحيث أن الأسراء والمعراج إلى أن وصل إلى التجهيز للهجرة إلى يثرب . . . وفي هذا الباب نتوقف عند نقطتين .

الأولى — قصة الغرانيق :

يذكر المؤلف أنه حين اشتدت الوطأة بمحمد وصحابه ، نزل الوحي بآيات الله اعترف ببنوة ثلاثة من الأصنام كبنات له ، فأدخل ذلك السرور على المسلمين وهدأت ثورة المشركين ضد الدعوة ، ورجع المهاجرون من الحبشة عندما وصلهم النباء ، ولكن الوحي عاد فصحح ذلك اللبس الذي حدث ويستدل على ذلك بنصوص إسلامية .

قد يقال : إن المؤلف لم يأت بداعاً من القول ، فالقصة رویت في كتب إسلامية ، والمستشرقون يولونها اهتماماً بالغاً ، وعليه فمن الطبيعي أن يردد أوروبى لم يدرس الإسلام في معاهد إسلامية مثل هذه القصة ، إذ ليست لديه الروح الإسلامية التي تدفعه إلى محاولة تنقية التاريخ الإسلامي مما علق به ، لأن تلك الروح مصدرها المجتمع الإسلامي أو العقيدة ، وكلاهما غير موجود في عالم هذا المؤلف ، فهو ليس مسلماً .

ولا يعيش في مجتمع إسلامي ، بل يسمع عن المستشرقين دون أن يصحح له أحد ، ويقرأ كتبهم ، وليس في متناول يده المراجع الأخرى التي تصحح هذه المفاهيم البعيدة عن الصواب .

والموقف يقتضينا أن نذكر ردا بسيطا ، يقتنع به كل قارئ ، مهما كانت درجة ثقافته ، ألا وهو :

— ان هذه الرواية التي ذكرت تلك القصة مشكوك في صحتها ، وإذا تطرق الشك إلى دليل فقد حجبته .

— زد على ذلك أن المرء إذا قرأ الآيات التي أوحى بهذه القصة وهي : «أَفْرَأَيْتُمُ الْمَلَاتِ وَالْعَزِيزِ ۖ وَهَنَاكَ الْثَالِثُ الْأَخْرَىٰ»^(١) .

ثم أضاف إليها النص التي أحدث الببلة وهو :

«تَلَكَ الْفَرَانِيقُ الْعَلَا، وَأَنْ شَفَاعَتْهُنَّ لِتَرْجِي» .

ما استقام المعنى إطلاقا ، اذ عقب هذا مباشرة — على فرض صحة النص — جاء قوله تعالى :

«أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلِهِ الْأَثْنَىٰ، تَلَكَ اذْنُ قَسْمَةٍ ضَيْزِي»^(٢) .

فكيف يستقيم المعنى ، لو أفهم النص المفترى بين تلك الآيات ؟ لا يستقيم الا في عقل سقيم !!!

الثانية — رحلته إلى الطائف :

أرجح المؤلف رفض أهل الطائف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خوفهم على مصالحهم التجارية ، فقد كانت تربطهم بأهل مكة عاملات تجارية ، كانت ستتأثر لو اتخذت قريش منهم موقفا عدائيا ان هم أسلموا .

هذه قضية صحيحة إلى حد ما ، وتحدث في جميع المجتمعات البشرية في كل العصور والأزمان ، ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد لرفضهم الإسلام بدليل أنهم رفضوه بعد أن أسلمت قريش وسلمت للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل هناك أسباب أخرى ، منها أن الإنسان مثل النبات ، مربوط في مجتمعه بعده جذور ثقافية واجتماعية وعقدية — وهي المصطلح على تسميتها بالعادات والتقاليد — وعنده التحول في أي ميدان من

مياذن الحياة — الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية — لا يكون الأفراد متساوين في القدرة على تقطيع هذه الجذور ليتحولوا إلى الاتجاه الجديد فبعضهم يستطيع التخلص منها بسرعة ، والبعض الآخر يبطئه إلى أن يصل الأمر إلى اكراء بعض الأفراد على التحول (قد تكون وسيلة الاكراه معنوية : وذلك عندما يجد المرء نفسه هو الوحيد — أو مع قلة قليلة — المتمسك بالقديم) ، و موقف العرب من الإسلام لم يخرج عن هذه القاعدة ، تباطأ أهل مكة والطائف في التخلص من العقائد البدالية ، بينماما أسرع أهل يثرب بالتحول إلى الدين الجديد ، وهذا هو ما يعبر عنه قوله تعالى :

« **فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء** » (١) .

٥ — الهجرة :

لَا اشتد ايذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الفرج من ناحية المدينة فقد استمع إليه نفر من أهلها أثناء موسم الحج ، فآمنوا به ، وكانوا رسل الدعوة إلى مدينتهم ٠٠ ثم حدثت بيعة العقبة الأولى والثانية التي اتخذ فيها قرار الهجرة ويمضي المؤلف في حديثه عن الهجرة ، فيذكر أن « التكثير » السليم الحكم ، هو الذي أنقذ محمداً من أهل مكة الذين خرجن يتعقبونه ، ومن مراحل هذا « التكثير » لجوئه إلى غار يقع على عكس طريق المدينة ، ثم يتحدث عن لقاء أهل المدينة له وحرص كل واحد أن يستضيفه ، فكان قراره الحكيم ، وهو أن تترك الناقة وشأنها فحيث تبرك يحط رحاله ٠٠ وقد قرر عمر بن الخطاب بعد سبعة عشر عاماً من الهجرة اتخاذها بداية التاريخ العربي ٠

لم يذكر المؤلف المعجزات التي وقعت أثناء الهجرة ، من نسج العنكبوت وتعشيش اليمامنة على باب الفار ، وما كان من أمر سراقة وخبر أم معبد وغير ذلك من الأخبار التي وردت في كتب السيرة ، ومن المستبعد عدم اطلاعه على هذه الأخبار وهو الذي سرد في كتابه أخباراً متنبئاً عن المأمه بما جاء في كتب السيرة كلها ، وعليه فمن المؤكد أنه أغفلها عمداً ، ولا يعد هذا نقصاً أو تقليلاً من قيمة البحث ، لأن العقل

(١) الأنعام : ١٢٥

الأوروبي في العصر الحديث لا يتقبل بسهولة أحداثاً لا يعرف أسبابها المادية — والمعجزات من هذا النوع — لذلك آثر المؤلف أن يتتجنبها حتى يصل إلى هدفه ، وهو تعريف القارئ الأوروبي بالاسلام ، دون أن يفقد اهتمامه بما يعرض عليه ودون أن يفقد ثقته .

وهذا أسلوب ينبعى على الدعاة أن يلتزموا به ، اذا خاطبوا المجتمعات الواقعة تحت تأثير التيارات المادية .

كذلك ينبعى عليهم أن يبينوا لغير المسلمين — وللمسلمين أيضاً في بعض المواقف — أن الاسلام دين مبادىء وقيم لا ترتبط بالأشخاص ولو كان النبي نفسه ، وقد فهم ذلك المسلمين الأوائل ، فربطوا التاريخ بحادثة تتعلق بأمور الدعوة لا بشخص النبي ، فلم يجعلوا ميلاده بداية للتاريخ كما حدث في الأديان الأخرى بل أخذوا بدایته هجرة الدعوة من المدينة التي اضطهدت فيها إلى مدينة أخرى ، فتحت لها ذراعيها ، وأحاطتها بالرعاية والحنان ، ودافعت عنها بالروح والمال .

٦ - النبي في المدينة :

وصف المؤلف موقع المدينة الجغرافي ، وطبيعة أرضها وغلافها ، ثم تناول تركيب المجتمع ، فذكر انه كان يتتألف من قبيلتين عربيتين كبيرتين ، هما الأوس والخزرج — وكانتا في صراع دائم — يحوط بهما ثلث مجموعات يهودية هي : بنو قريظة ، وبنو النضير ، وبنو قينقاع .

أراد النبي أن يجمع شتات هذه المجموعات المتنافرة ، فدعا إلى عقد حلف دفاعي عن المدينة ، يدخل فيه الجميع بما في ذلك اليهود ، ولم يجبر أحداً على الدخول في الاسلام بمقتضى الدخول في هذا الحلف الدفاعي ، بل حرم على اليهود أن يبدأوا بشن حرب على أحد من تلقاء أنفسهم ، وإنما يساعدون فقط في الدفاع عن المدينة ، ومن المسلم به أنه لم يكن يسمح لأحد بأن يعقد حلفاً مع أهل مكة .

اختفت الطبقية في المجتمع الاسلامي الجديد ، لأن الاسلام آخر بينهم ومحا كل تفاضل قائم على العرق أو النسب أو الوضع الاجتماعي كما تلاشت غريزة الأخذ بالثار من نفوس العرب في المدينة ، وحل محلها غريزة الدفاع ضد من يحاربون الدعوة . وكان التسامح هو طابع

العلاقات بين سكان المدينة ، وهو من الانجازات الضخمة التي يحق للإسلام أن يفخر بها على مر العصور ٠

ازدادت قوة الإسلام بعد معركة بدر ، كما اتسعت هوة الشقاق بين المسلمين والكافرين عاماً بعد عام ، فنشأ في المجتمع الإسلامي مجموعة آمنت بالاسلام في الظاهر وكفرت به في الباطن ، وهم الذين أطلق عليهم « المنافقون » ٠٠ ثم حل سلوكهم في المجتمع ودسائسهم وميلهم إلى أشد عكرة ، كما ذكر أن الأيام أظهرت أن طبيعة علاقة اليهود بالمسلمين لم تختلف عن طبيعة المنافقين ، إذ كانوا يتحينون الفرصة لذليل من الإسلام ، وفصل القول في الصراع الذي اندلع بينهم وبين المسلمين — ذلك الصراع الذي أدى إلى قتل البعض وطرد الآخرين من الجزيرة العربية ٠

سرد المؤلف ما حدث بعد الهجرة من تشريعات ، وغزوات كما جاءت في كتب السيرة ، الا أنه أخطأ في بعض تحليلاته ، وسنبعين رأيه فيها ثم نرد عليه :

(أ) تحويل القبلة :

يرى المؤلف أن اليهود عندما قلبوا ظهر الجن لحمد ، فاتهموه ، وأنكروا نبوته ، تحول محمد عن سياسة الرامية إلى التقرب منهم ، فحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ٠

يخطيء من يعتقد أن الله فرض التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة ثم حول القبلة إلى الكعبة في مكة ، ذلك أن التوجه إلى بيت المقدس لم يكن سوى اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يكن أمامه سوى الكعبة وبيت المقدس ، والكعبة تحيط بها الأصنام ، ويقيم المشركون حولها طقوس عبادتهم ، فاختار بيت المقدس قبلة ، لأنه لا زالت له صلة — وإن كانت واهية — بمنع التوحيد ، ثم جاء الوحي مبلغاً أن الكعبة — رغم ما حولها — هي قبلة المسلمين ، لأن الله علم أنها ستتظهر من هذا الرجس عما قريب ٠

وعليه فلم يغير محمد القبلة ، لأنه وقع في نزاع مع اليهود — كما يدعى المستشرقون — ولم ينسخ فريضة التوجه إلى بيت المقدس بتحويل القبلة إلى مكة كما يفهم ذلك بعض المسلمين ٠

(ب) صيام رمضان :

كذلك حول الصيام من أيام متفرقة إلى فرض صيام شهر رمضان
مخالفاً بذلك اليهود .

والرد عليه في هذه النقطة لا يختلف عن جوهر الرد في النقطة السابقة فالصيام كان اجتهاداً ، ثم فرض صوم رمضان ، ولا يبعد هذا مطعناً على الإسلام ، لأن الفروض لم ينزل بها الوحي دفعة واحدة ، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لم ينزل فيه وحي ، فإذا جاء الوحي جب كل اجتهاد سبقه .

(ج) غزوة بنى قريظة :

زعم المؤلف أن تسامح محمد مع اليهود تحول إلى ثورة عليهم أدت إلى قتل رجالهم واتخاذ نسائهم وأطفالهم عبيداً .

يركز المستشرقون على غزوة بنى قريظة .. ويتخذون من أحداثها مادة للهجوم على الإسلام ، وأحب أن أسألكم — ومن يدور في فلكهم — هذه الأسئلة :

— كيف يتصرف مسؤول في أرقى دولة حضارية ، لو ثبت أن مجموعة من الطوائف التي يتكون منها شعبه تآمرت مع العدو للقضاء على جيش الدولة وكيانها بأكمله ؟

— وماذا فعل الحلفاء — في العصر الحديث ، الذي يتغدون فيه برعاية حقوق الإنسان — ب مجرمي الحرب في محاكمة « نورنبرج » ؟

قد يقال إنهم ارتكبوا جرائم قتل جماعية .. فاقتصر منهم !!
فهل أقتصر المجتمع الدولي من قتل المسلمين — حتى الأطفال والنساء — في دير ياسين ؟

أن ما حدث في غزوة بنى قريظة لم يكن سوى حكم محكمة ، لختار المتهمن فيها قاضيهم ، فحكم عليهم بما يجب أن يكون ، ولا تختلف هذه المحاكمة عن محاكمة « نورنبرج » بل تفوقها في أن المتهمن هم الذين اختاروا القاضي ، أما في « نورنبرج » فكان الحكم فيها هو الخصم .

لو تدبّرتم الأمر فنظرتم إلى المسألة دون تحيز ، لأدركتم أن ما حدث في غزوة بنى قريظة هو إجراء لازم تتخذه كل دولة تجد نفسها

في مثل هذه الظروف ، ولا يوجه إليها النقد إلا من المفترضين أو
الرافضين .

(د) التعرض لغير أبي سفيان :

ادعى المؤلف أن المدينة أصيّبت بمجاعة نتيجة لهجرة ٢٠٠ أسرة
إليها فاضطر ذلك محمدًا إلى اتخاذ إجراء للخروج من هذا المأزق فوجّه
ال المسلمين إلى التعرض لقافلة قريش التي كان يقودها أبو سفيان .

هذا الادعاء باطل من أساسه ، لأن المدينة كانت غنية بخيراتها ،
فلم تحدثنا كتب السيرة بحدوث مثل هذه المجاعة .
— فمن أين استنقى المؤلف هذه المعلومات ؟

لا شك أنها استنتاج من تصورات خيالية في ذهن المستشرقين .
ذلك التصور خيل لهم أن التعرض لقافلة — هو الاستيلاء عليها — والدافع
إليه هو احتياج أهل المدينة لما تحمله . . . و . . . الخ وليس هذا
هو أسلوب البحث العلمي ، الذي يجب أن يقوم على حقائق ، وليس على
افتراضات متخيلة ، زد على ذلك القرآن الكريم قد بين أن الفرض من
التعرض لغير ليس للاستيلاء عليها ، بل الهدف منه هو احقيق الحق ، أي
كتاب اعتراف « دولي » بشرعية الدعوة ، كي لا يتعرض لها أهل مكة ،
لأن ادراهم للخطر الذي تتعرض له قوافلهم سوف يدفعهم إلى المصالحة
والتخلي عن الوقوف في طريق الدعاة . . . ومن يقرأ قوله تعالى :

« وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ أَحَدُ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ
الشُّوَكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَحْقِّقَ الْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ،
لِيَحْقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْجَرْمُونَ »(١) .

يدرك هذا المعنى . . . اللهم الا أولئك الذين تشدهم عاداتهم وتقلدوهم
إلى طريق العداوة للإسلام ، حيث يكون هدفهم الهجوم عليه
والكيد له .

ختم المؤلف هذا الباب بالحديث عن عمرة القضاء . . . فذكر أن مظاهر
المقاومة التي بدت على وجوه المسلمين ، والتزامهم النظام أثر على سكان
مكة تأثيراً نفسياً كبيراً ، فأدركوا القوة الروحية والفكيرية لل تعاليم

الجديدة ، كما لم يعوا مدى القوة التي تتبع منها و على أثرها — أي عمرة القضاء — دخل عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد في الاسلام وصارا من أكبر قواد المسلمين ٠

٧ — الخاتمة :

لم تلتزم قريش بمعاهدة الصلح التي عقدتها مع النبي ، فجهز جيشا ضخما لفتح مكة ٠٠ ويمضي المؤلف في سرده لأحداث غزوة الفتح ، ويركز على المغفو العام الذي منحه النبي لأهل مكة بعد أن أحبوه فيديه يتصرف فيهم كيف يشاء ، دون معارضة ، وهنا تغلب عليه جانب الصفح فعفا عنهم ، ثم يتحدث عن الأحداث التي تلت غزوة الفتح حتى جاءته المنية ، ففارق أصحابه دون أن يعين خليفة له ٠

وعن الدولة الاسلامية يقول :

« لم يعرف المسلمون في الصدر الأول الفصل بين الدين والدولة وكانت المساواة بين الجميع في الدولة الاسلامية سدا يمنع المشاحنات وارقة الدماء ، فقد نص في سورة الحجرات على أن أفضل الناس عند الله أتقاهم :

« ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (١) ٠

لكن المسلمين سرعان ما نسوا هذه الوصية بعد موت محمد (صلى الله عليه وسلم) ، اذ عادت العنصرية القبلية تطل برأسها ، وكانت سببا في انهيار الدولة العربية ٠

* * *

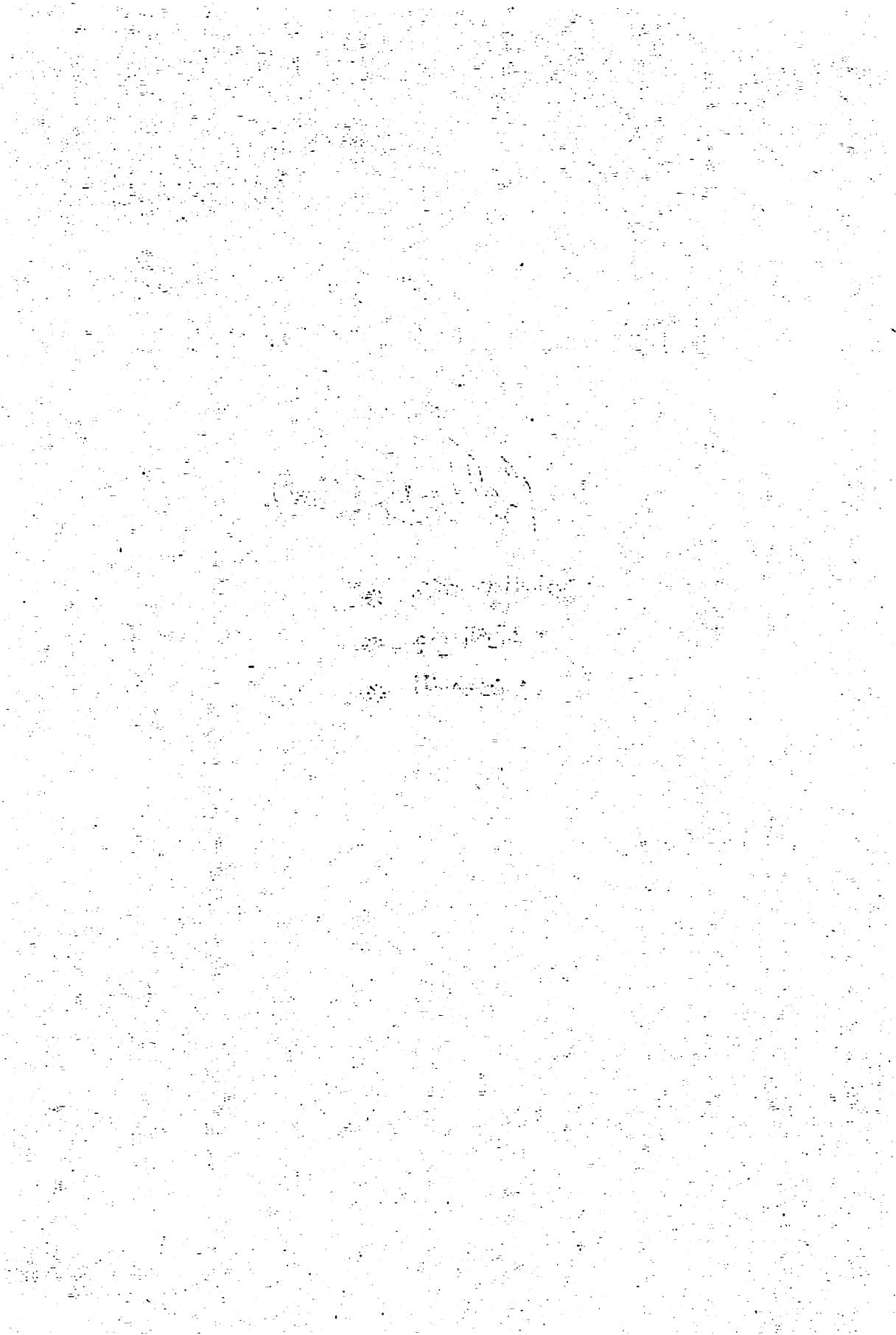
الباب الثالث

القرآن الكريم

مكانته عند المسلمين *

جمع القرآن *

المصمون *

القرآن الكريم

ويتضمن هذا الباب :

١ - مكانته عند المسلمين :

شرح المؤلف كلمة « قرآن » وبين علاقتها بكلمة «قرأ» محاولاً ربطها بفعل الأمر « اقرأ » في أول آية نزلت على محمد - صلى الله عليه وسلم - وهي قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق »^(١) ثم ذهب إلى أن معنى كلمة « اقرأ » في اللغة العربية هو نفس معنى الكلمة « قارا » في اللغة العبرية .

وعن شمول موضوعاته لما يحتاجه المجتمع ، يعبر عنه ما روى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وان كانت هذه الرواية مشكوك في نسبتها اليه - من أنه قال - حين حرق مكتبة الاسكندرية :

« ان كانت هذه الكتب قد احتوت على شيء يخالف ما في القرآن ، فهو ضار ، ويجب اعدامها ، وان كان ما فيها مطابقا لما ورد فيه ، فلا خائدة فيها ، ويجب أيضا التخلص منها » .

فهذه الكلمات تبين أن القرآن الكريم مقدم عند المسلمين على كل ما عاده من كتب . ثم تحدث عن أن بعض الفرق الإسلامية ترى أنه قد يحيى وليس حادثا ، ولذا فهو مقدس . الا أنهم لم يعتقدوا أنه جزء من الله - كما هو الحال عند المسيحيين عندما اعتقدوا أن الكلمة الله صارت جسدا : فـ«أَمْنَا بِنُبُوَّةِ عِيسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلَا يَنْبَغِي تَعْظِيمُهُ عَلَى أَنَّهُ صُورَةُ اللَّهِ ، بَلْ عَلَى أَنَّهُ كِتَابٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، وَعَلَى أَنَّ مَا فِيهِ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ » .

حظى القرآن الكريم بمعناية ، لم ينلها أي كتاب على وجه الأرض ، اذ يبذل المسلمون جهدا كبيرا في الحافظة على « رسمه » فلا يجوز التهاون في شيء ، مهما بلغت ضالة هذا الشيء ، وينال التلميذ أسمى آيات التكريم عندما يحفظ القرآن كله . كذلك لا يقرأ في الصلاة - في أي

(١) العق :

بقعة من بقاع العالم — الا باللغة العربية^(١) ويتلوه المسلمون تبعدا ، سواء فهموا معناه أم لا ، فلا يجوز ترجمته الا العبادة فقط . وهو جامع لكل شيء :

«ما فرطنا في الكتاب من شيء»^(٢)

فهو كتاب عبادة ، كما هو تشريع لما يحتاجه المجتمع من قوانين ، وهو الكتاب الوحيد الذي حفظ من التغيير والتبدل ، اذ الكتب السماوية الأخرى محرفة ومتناقضه في نظر المسلمين . ولكن القرآن سلم من هذا كله ، ولذا فهو الفيصل في بيان العقيدة الالهية والشريعة السماوية .

فهو الوحي المنزلي من الله ، الذي يهدى الى طريق الحق وسط الصلالات البشرية . يجد المسلم فيه اراده الخالق ، نزلت من السماء في صورة وحى ، فالإله يتوجه ، وفيه يبحث عما يريد ، لأنه كلام الله نفسه . وهو الدليل الوحيد — ولا شيء غيره — على نبوة محمد — صلى الله عليه وسلم — فلا يجوز لسلم أن يشك في هذا لحظة .

ولا يحتوى القرآن على نصوص العقيدة ، والتعاليم الدينية فقط ، بل على كل ما هو لازم للحياة ، على ما يتعلق بالدولة من حقوق وواجبات ، وما يلزم المجتمع من سلوك وأخلاق ، ولذا يرسم المسلم حياته طبقاً لتعاليمه .

مخى على القرآن اليوم أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، ولم يوجه أحد أى نقد الى نصه — وان تعددت المفاهيم في تفسيره واختلفت الآراء في مفهومه — لأنها بالنسبة للمسلم ليس من تأليف البشر ، بل هو وحى الله الذي فوق كل ما في الكون من حقائق .

تحدث عن وحدة القرآن مع الكتب المقدسة الأخرى في الطابع الديني ، ولكنه استدرك مبينا أنه يختلف عنها في المضمون ، فهو — على سبيل المثال — لا يحتوى على نصوص مبهمة ، كما هو الحال في الكتب المقدسة ، وان كان بعض المفسرين مالوا في تفسيرهم الى الابهام . ثم ختم هذا الباب بقوله :

« تختلف الشعوب الإسلامية مرارا وتكرارا حول المسائل الدينية،

(١) أجاز بعض الفقهاء قراءة ما عدا الفاتحة في الصلاة بغير اللغة العربية .

(٢) الانعام : ٣٨

ولكنهم يلزمون الصمت أمام ما يملئه القرآن عليهم . فهو يعتبر — على الرغم من اختلاف المفسرين في فهمه — الرباط الذي يربطهم جميعاً ، والمرجع الوحيد لكل فرد في المجتمع الإسلامي ٠٠ فالإسلام يعلن دائماً على الملأ ، أن كتابه هو وثيقة الوحي السماوي المنزل على رجل واحد ، اختاره الله من بين البشر ٠٠ وفي هذا الكتاب أيضاً يجد الباحث وثائق تاريخية نادرة » ٠٠

ذكر المؤلف أن الكتب السماوية السابقة — والمقصود بها هنا : التوراة والإنجيل — هي في نظر المسلمين محرفة ومتناقضة ، ويبدو من تعبيره : « في نظر المسلمين » ٠٠ أن غير المسلمين لا يعودونها محرفة ، وهذا حكم غير دقيق من الوجهة العلمية ، فقد بين كثير من العلماء غير المسلمين أنها محرفة ومتناقضة ، ومنهم — على سبيل المثال : أبراهيم ابن عزرا (١٠٩٢ - ١١٦٧) ، وباروخ سبينوزا (١٦٣٢ - ١٦٧٧) ٠٠

٢ - جمع القرآن :

سرد المؤلف تحت هذا العنوان قصة جمع القرآن في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق — رضي الله عنه — وبين أن المهمة التي ألقاها على كاهل زيد بن ثابت كانت شاقة ، فلم يقتصر عمله على الجمع فقط ، بل كان من واجبه تمييز القرآن عن غيره ، حتى لا ي混淆 شيء منه ، ولا يدخل فيه ما ليس منه . ولم يكن أحد يقدر على هذا العمل سواه ، لأنه كان كاتب الوحي ، فهو أعرف به من غيره ٠

ثم شرح الدوافع التي دفعت عثمان بن عفان — رضي الله عنه — إلى أن يكلف زيداً بنسخ أربع نسخ من الأصل الذي جمع في عهد أبي بكر ، وتوزيعها على أربع مدن هي : المدينة ودمشق والبصرة والكوفة ، وأمره بإعدام ما عداها من نسخ . وبقيت هذه النسخ بالرسم العثماني حتى الآن كما هي ، وإن اختلف القراء في قراءتها على سبع طرق ، متبعين في ذلك أيضاً حديثاً ورد عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يخبر بأن القرآن نزل على سبعة أحرف ٠

ولما لم يخرج في هذا الفصل عن السرد التاريخي لجمع القرآن

(١) عن التحرير راجع : بين الإسلام والمسيحية ص ١٠٩ - ١٢٤

وعن التناقض راجع نفس المصدر ص ١٧٤ - ١٩٢ ٠

ونسخه في عهدى أبي بكر وعثمان رضي الله عنهمَا — وإن تضمنت تعبيراته بعض الهنات ، التي لا تستحق التعليق —رأينا الإجاز فيه أنساب .

٣- المضمون :

ذكر أن زيد بن ثابت قام بعملين جليلين :

الأول : تدوين كلام الله كما نطق به محمد — صلى الله عليه وسلم — .

الثاني : كتابته على الطريقة الصحيحة للأجيال الإسلامية .
ثم تحدث عن سور القرآن الكريم المكية والمدنية ، والفرق بين المكى والمدنى في الأسلوب وفي المضمون ، مبيناً أن القرآن لم يتحدث عن حياة محمد الشخصية ، كما هو الحال في الكتب المقدسة السابقة ، اذ لم يذكر منها الا القليل ، مثل :

ما حدث بينه وبين زوجاته ، وتهديداته لهن بالطلاق ، ان أردن متاع الحياة الدنيا .

وزواجه بزینب بنت جحش .
وحيث الأفك .

وما عدا هذا فلا نجد شيئاً عن حياة النبي الخاصة ، أما الحديث فقد امتاز بهذا النوع من الأخبار . بينما يرى الغربيون أن في القرآن آيات متعارضة ، ويرون شكلهم فيه على هذا التعارض ، يرى المسلمون في هذه الظاهرة دليلاً على تدرج التشريع والقرآن نفسه يعلل وجود هذه الظاهرة فيه ، فيقول :

« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قادر » (١) .

يحتوى القرآن على كل ما يحتاجه الفرد في حياته من المهد إلى اللحد ، سواء كان دينياً أم أخلاقياً ، ولذا فحياة المسلم كلها تتضمن لتعليمات القرآن ، فالأصول الخمسة منصوص عليها فيه ، وكذلك العبادات والمعاملات بجميع أنواعها . حتى أسماء الله الحسنى الـ ٩٩ مشخصة من آياته .

وبجانب هذا يتحدث القرآن الكريم عن أحداث تاريخية فيما يوازي أربعة تقريباً ، بعضها يتناول أحداثاً ذكرت في الكتب الدينية التي بأيدي اليهود والنصارى ، والبعض الآخر يقص ما حدث في البيئة العربية .

وعلى الرغم من اضطهاد الإسلام لليهود ، فقد اشتمل القرآن على كثير مما في كتبهم ، فالله — أو كما يطلق عليه اليهود « يهوه » — رحيم جبار في كلا الديانتين ، وقضية التوحيد متشابهة عندهما . وفي القرآن كثير من العادات والوصايا كما هي عند اليهود تقريباً ، فال موضوع الصلاة ، وتحريم أكل الميتة والخنزير وما أهل لغير الله به ، حتى الصوم يشبه إلى حد ما ما عند اليهود .

ولما كانت المسيحية غير معروفة في الجزيرة العربية إلا عن طريق المذهب النسطوري الفارسي ، فقد وقع الخطأ فيما نقل عنها ، فمثلاً : أخبر القرآن عن مريم بأنها أخت هارون ، أي أنها أخت موسى ، وبينهما فاصل زمني كبير ، لا يتصور معه أنها أخته ، كما أنكر بنوة عيسى وصلبه ، فذهب إلى أنه نبي الله ورسوله ، وأنه لم يصلب ، بل وقع الصلب على شبيه له ، إذ يخاطب القرآن النصارى قائلاً :

« يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فآهنوها بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيراً لكم ، إنما الله واحد ، سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في السموات وما في الأرض ، وكفى بالله وكيلًا » (١) .

ثم ختمن الباب بقوله :

« رغم كل ما يوجه إلى القرآن ، فهو دستور الإسلام في العالم ، فقد خاعت المملكة العربية الكبرى ، وبقى سلطانه على نفوس المسلمين ، وما زال يقنع أناساً غير مسلمين فلا يملكون إلا الدخول في الإسلام » .

وتعليقنا على هذا الفصل يتناول عدة نقاط :

(١) خلو القرآن الكريم من الحديث عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم :

تعتبر هذه الظاهرة دليلاً على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في أنه رسول من عند الله ، وفي أنه لم يبلغ إلا ما أمر بتبلیغه ، ذلك أن النفس

البشرية تميل الى الحديث عن الذات ، بل تحاول — ان أمكنها — أن ترسم بنفسها أو توحى الى من حولها من الأتباع أن ترسم صورة وردية ، يضاف اليها من الصفات الحميدة ما احتوت قواميس اللغة في هذا المجال ، ونظرة فاحصة الى تاريخ الجماعات البشرية تتبئنا عن حمى مدح الزعماء والرؤساء بما لم يعرفوه ولم يباشروه من فضائل ، بل بنقينص ما يباشروه في حياتهم الخاصة وال العامة تقربا اليهم وزلقى ان صدرت من اتباعهم ، وتفاخرا وتعاظما ، وخداعا للجماهير ان تحدثوا هم عن أنفسهم ، لأنهم يشعرون بالنقص في ذواتهم او بتفاهة ما يدعون اليه ، وعدم نفعه لشعوبهم ، فيحاواون سد هذا النقص بالداعي الشخصي والداعية الذاتية .

اما محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو انكامل لا شك في هذا ، وسلوكه يتفق مع تعاليم التسامي ، فهو لا يحتاج الى دعاية يغطي بها ما يرتكبه من أعمال ، لا يحب أن يراها اتباعه . وهو مكلف بأن يبلغ ما أمر به ، لا ما تميل اليه النفس كأنسان (لأن كل انسان يحب الحديث عن نفسه قل هذا أو كثرا ، صدقوا أو تحريفا للحقائق) والاسلام لا يتعلق بشخصه ، بل بالعظيم الحكيم رب كل شيء ، ولم يكن دور محمد سوى وسيط مبلغ وسوف ينتهي هذا الدور بمجرد اتمام المهمة التي كلف بها ، أما الله فهو الباقي الحي ، الذي يتوجه اليه المخاقي ويقتربون بواسطه التعاليم التي أنزلها في كتابه الحكيم ، ولذا لم يكن من الحكمة أن يتحدث عن شخص هالك الا في حدود التشريع فقط ، وهذا هو ما يراه القرآن الكريم . وهذا أيضا هو أسلوب الوحي في كل زمان ومكان ، أما ما نقرأه في الكتب المقدسة السابقة ، فليس وحيا بل هو تاريخ دونه اتباع الأنبياء السابقين ، ولو كان وحيا ما ذكر فيه قصص الأنبياء لأن الوحي يعبر عن قيم ومبادئ ، ولا يسرد تاريخ الأشخاص الا في حدود الموعظة .

(٢) تعارض الآيات في القرآن الكريم :

وذكر المؤلف أن في القرآن الكريم آيات متعارضة ، اتخاذها الغربيون سببا في الهجوم عليه ، بينما فسرها المسلمون بأنها تدرج في التشريع ، ثم ساق آية : « ما ننسخ من آية أو ننسها ۚ »^(١) الخ .. على أنها اعتراف بهذا التعارض ، مع بيان سبب وجوده بأن بعضها نسخ البعض الآخر .

أن ما يبدو للباحث الأوروبي متعارضاً ، لدليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه لو طرح عند البحث تعصبه ، وتحامله على الإسلام ، وأقبل على الدراسة بروح محايدة ، لتبيين له أن هذا الأسلوب في التشريع ليس من صنع بشر ولا يمكن أن يهتمي إليه العقل البشري من ثلاثة نفسه أبداً ، ذلك أن التدرج في التشريع بطريقية لا يلغى اللاحق فيها السابق ، من الأمور التي يعجز عنها عقول البشر ، ولنأخذ — على سبيل المثال — قضية تحريم الخمر ، لقد نزلت فيها ثلاثة آيات :

الأولى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » (١) .

فالنهى عن تأدية الصلاة في حالة السكر يحد من الزمن المسموح فيه بالشرب اذ يحاول المسلم الامتناع عن الشرب قبل الصلاة حتى لا يؤديها وهو سكارى فهذا تحريم جزئى زعنما .

الثانية : « يسألونك عن الخمر والميس ، قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وأثمهما أكبر من نفعهما » (٢) .

فبيّنت هذه الآية أن فيها أثماً ومنافع ، وأن أثمهما أكبر من نفعها ، والغرض من ذلك الإيعاز إلى المسلم بأن يفكر فيها قبل أن يشرب ، فإذا ذكر أن أثمهما أكبر من نفعها ، فينبغي عليه أن يحاول الامتناع عن الشرب مدة أكبر من المدة التي التزم بها في الآية السابقة ، وربما يهديه تفكيره إلى الامتناع عنها كالية .

الثالثة : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنصاب والأرلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » (٣) .

وهذا تحريم عام في كل الأوقات . فإذا نظرنا إلى الآيات الثلاث لوجدنا أنه ليس بينها ناسخ ومنسوخ ، أذ العام لا ينسخ الخاص ، لأن الخاص هندريج تحت العام ، فلا زال تأدية الصلاة — حال السكر — محظياً على المسلم ولا زال في الخمر بعض المنافع لأنها تستعمل للتداوى ، أذ تدخل مشتقاتها في تركيب بعض الأدوية .

هذا الأسلوب في التشريع لا يرقى إليه بشر ، فهو من صنع العليم

(١) البقرة : ٢١٩

(٢) النساء : ٤٣

(٣) المائدة : ٩٠

الحكيم وقس على ذلك كل الآيات التي يظن الأوروبيون أنها متعارضة ،
ويرى بعض المسلمين فيها أن بينها ناسخ ومنسوخ .

(٣) مخالفة القرآن الكريم للكتب المقدسة في رواية الأحداث
التاريخية :

ذهب المؤلف إلى أن القرآن الكريم روى أحداثاً تاريخية على نحو
يخالف ما جاء في الكتب المقدسة السابقة ، وزعم – أى المؤلف – أن النقل
في هذا الموضوع عن هذه الكتب كان خاطئاً .

ولو سار المؤلف في بحثه على طريق مستقيم ، بعيد عن المؤثرات
المعادية للإسلام ، ما وقع في هذا الخطأ ، فهو حين تستولى عليه رغبة
البحث المحايد ، يعترف بأن القرآن في أسلوبه فوق طاقة البشر ، أى أنه
ليس من تأليف إنسان ، ولكنه حين تستجيب حواسه لما حوله من
أصوات معادية للإسلام ، ينكص على عقيبه ، فيدعى أن محمدًا قد نقل
الأحداث التاريخية من الكتب المقدسة خطأ ، ولا شك أن هذين الحكمين
متناقضان ، إذ يلزم من الحكم على القرآن بأنه ليس من صنع البشر . . .
أى أنه وهي الله – الاعتراف بأن كل ما فيه صحيح ، وإن خالف الكتب
المقدسة السابقة ، إذ المخالفة ليست دليلاً على النقل ، فضلاً عن تحريفه
ومن الثابت علمياً وتاريخياً أن تدوين الكتب المقدسة جاء متأخراً بزمن
طويل عن عصر الأنبياء المسنوبة إليهم ، ولم يعرف حتى الآن كاتبها
بالضبط ، ولم يحدد العصر الذي دونت فيه تحديداً قاطعاً ، فكيف يعتقد
– والحال هذه – أن ما فيها من الأخبار التاريخية صحيحاً ، وما عاده
 فهو نقل خطأ عنها . . . لا . . . بل العكس هو الصحيح ، فقد حرف كاتبها
المجهول أخبارها وجاء الكتاب الذي اعترفت ضمناً بأنه وهي ، فصحح هذا
التحريف ، وعليه فيجب عليك التسليم بأن القرآن الكريم هو المرجع
الصحيح لهذه الأحداث التاريخية . . .

(٤) اتفاق الإسلام والمسيحية في بعض الأحكام :

سرد المؤلف عدداً من الأحكام الإسلامية مثل : تحريم أكل الميتة ،
ولحم الخنزير . . . و الخ . . . وبينما أن حكمها في الإسلام هو حكمها
عند اليهود وعلل ذلك بأن الإسلام تأثر فيها باليهودية لقربها منه ، حيث
أن الجاليات اليهودية كانت تقيم بالقرب من المدينة .

وأخطأ في هذا ، لأن منبع الدينين واحد ، وهي وهي الله الذي أنزل على موسى ، ومحمد عليهما السلام ، لكن اليهود حرفوا دين الله ، فجاء القرآن مصححا هذا التحرير ، وعندما نقول : حرفوا ، فلا ينفي أن يفهم من هذا أنهم حرفوا كل ما جاءهم من الفه إلى يائه ، بل يكفي أدنى تحرير ليصح الحكم عليهم بأنهم حرفوا ، فعندما نزل القرآن الكريم ليصحح هذا التحرير ، لم يكن من المقبول أن يبطل كل ما عند آساقرين ، ويأتي بما يقابلها ، حتى ولو لم يدخله تحرير ، لأن ذلك هو أسلوب الثورات البشرية ، التي تقضي على كل عمل ينسب للنظام الذي ثارت عليه حتى ولو كان نافعا للمجتمع ، لأن الغرض عندها محو عالم من سبقها لينساه الشعب ، ويتعلق بالثوار الجدد . أما وهي الله ، أما الرسائلات السماوية فالهدف منها إقامة العدل بين الناس ، وتدعم الفضيلة والقيم الأخلاقية في نفوس الناس ، ولذا تبقى على ما يساعد لبلوغ هذا الهدف مما كان منبعه ، وتدعوا إلى نبذ ما يضر الفرد في المجتمع ، ولو زعم السابقون أن الله أوحى به إلى الأنبياء آساقرين ، فإذا ما صادف أن حكما طابق ما عند اليهود – أو غيرهم – فلا يعتبر دليلا على أنه مأخوذ منهم ، بل هو حجة وانصحة على أنه وهي الله أنزله على رسوله ليصحح ما حرف وغيثت ما سلم من التحرير (إذ لو لم يكن وحيا ، لحرص على ابطال عالم السابقين عليه ، كما هو معروف في تاريخ الثورات) ليكون القرآن الكريم هو المرجع المعتمد – لأنه سلم من التبديل والتغيير ، وهي قضية سلام بها حتى عند أعداء الإسلام – لتصحيح المسيرة الدينية . التي حرفها السابقون ، وصدق من قال : «شرع من قبلنا شرع لنا ، إن لم يرد في شرعنا ما ينسخه » . أي أن لم يرد في شرعنا ما يصححه من التحرير الذي أصابه من البشر .

(٥) انكاره لبنية عيسى عليه السلام :

زعم المؤلف أن بعد النصارى عن موطن الإسلام الأول جعل تأثير النصرانية عليه ضعيفا ، فهو لم يتصل إلا بالنسطوريين ولذا تأثر برأيهم في المسيح^(١) فأنكر عقيدة البنوة الالهية التي يدين بها المسيحيون .

(١) كان نسطور يذهب مذهب آريوس في انكار أن عيسى ابن الله ومساو له ، كما أنكر ذلك أيضا بوطيوس وبولس الشماساطي ، فكانا يقولان : « إن الله واحد ، وأن المسيح أبداً من مريم عليهما السلام وأنه عبد صالح مخلوق ، إلا أن الله تعالى شرفه وكرمه لطاعته ، وسماه أبا على التبني لا على الولادة والاتحاد » الشهريستاني ج ١ ص ٢٢٥ .

ان قضية التأثير والتأثر بين الاسلام وغيره من الاديان والعقائد السابقة التي اثارها المستشرقون — ولا زال بعضهم يضرب على وترها — قد ثبت بطلانها علميا ، فالاسلام لم يأخذ شيئاً من غيره ، وأن وافقت بعض تعاليمه ما عند الآخرين ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتبس شيئاً من العقائد الأخرى ، لأنه كان أميا فلم يعرف ما عند الآخرين ، بالإضافة الى ما ثبت من أن ما أخبر به وحيا ، بدليل أنه خارج عن قدرة البشر العقلية . فإذا قيل بعد ذلك : ان تأثر بهذا أو بذلك فليس الا ادعاء يفتقر الى الدليل المعلم .

ومن العجيب أن يدعى باحث أنه عارض عقيدة البناء عند المسيحيين لأنه لم يتصل الا بالمنكرين لها ، وكان الأولى به ان يقول :

ان دين الله هو التوحيد من لدن آدم الى محمد صلى الله عليه وسلم وعيسي نفسه لم يدع قومه الا الى توحيد الله ، اذ يخبرنا الوحي الصادق بقوله :

« واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الاهين من دون الله ، قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، ان كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ، انك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم الا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربى وربكم ، وكنت عليهم شهيدا حادمت فيهم ، فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد » (١) .

غير أن أتباعه حرفوا دعوته ، فاعتقدوا في الوهيته ، ثم اضطهدوا من آمن بهم بنبوته وبشريته حتى قضوا عليهم ، ولم يبق سوى من حاد عن طريق التوحيد وسلك سبيل التشليث وورثوا هذه العقيدة لمن جاء بعدهم جيلا بعد جيل ، وطبعي الا تعرف الأجيال اللاحقة شيئاً عن هذا الصراع العقدي فتظل هؤلءة بانها العقيدة المسيحية الموحى بها من الله ، اللهم الا من هداه الله فأنكرها لتناقضها مع الطبيعة البشرية ، او من جد في البحث عن تاريخ الصراع العقدي بين الطوائف المسيحية (٢) .

(١) المائدة : ١١٦ - ١١٧

(٢) راجع : بين الاسلام والمسيحية ص ٦٨ - ٧٢

٦ - انكاره الصلب للمسيح :
نفى القرآن الكريم أدعاء اليهود بأنهم صلبووا المسيح عليه السلام،
فقال : «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم»^(١) .

ويتضمن هذا النفي تكذيب ما ورد في أناجيل المسيحيين حول قصة
محاكمة المسيح وصلبته . وقد أيدت الدراسات العلمية ما جاء في القرآن
الكريم ، واقتنع به أصحاب الاتجاه العقلى فى مجال البحوث الدينية
المقارنة^(٢) ولذا فينبغى على من يريد المقارنة بين أخبار القرآن الكريم
بنفي صلب عيسى عليه السلام وبين ما دونه كتاب الأنجليل ، فعليه أن
يطالع نتائج هذه الدراسات أولاً ، والا فمن المحتمل أن يضل الطريق -
بل الواقع يشهد بأن كثيراً منهم تخبط في هذا البحث ، فلم يصل إلى
نتيجة علمية صحيحة - في الوصول إلى حقيقة ما حدث ، حين حاول
اليهود قتل عيسى عليه السلام .

* * *

(١) النساء : ١٥٧

(٢) راجع بين الإسلام وال المسيحية ص ١٩٢ - ٢١٥

البَابُ الْأَرْبَعُونُ

تراث محمد "صلى الله عليه وسلم"

- * تعظيم النبي وتبجيله
- * الجهاد
- * معالم الدعوة

تراث محمد صلى الله عليه وسلم

وقد تناول في هذا الباب النقاط التالية :

١ - تعظيم النبي وتبجيله :

لم يكن الموت عند العرب ظاهرة مفجعة ، فنسبة الوفيات كانت عالية ، فمن كان بدنـه قادرـاً على قسوة الطبيعة ، هو الذي امتدت حياته ، أما ضعفاء البنية فسقطوا صرعـى المرض . كذلك شاعت ظاهرة وأد البنات بعد ميلادهن ، ولم يكن عدد ضحايا الحروب ضئيلاً . وهكذا كان الموت عملية غير مزعجة ، اللهم إلا إذا كان الميت ابنـا ذـكرـا لأبـ لا عـقبـ له .

تبـدلـت طـبـيـعـةـ العـرـبـيـ اـزـاءـ هـذـهـ الـظـاهـرـةـ رـأـسـاـ عـلـىـ عـقـبـ ،ـ عـنـدـمـاـ أـذـيـعـ خـبـرـ وـفـاةـ النـبـىـ –ـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ –ـ اـذـ وـقـعـ الـخـبـرـ عـلـىـ بعضـ الـمـسـلـمـينـ كـالـصـاعـقـةـ فـأـصـبـيـوـاـ بـالـفـزـعـ وـالـهـلـعـ ،ـ لـدـرـجـةـ اـنـكـارـ الـخـبـرـ .ـ وـالـتـهـديـدـ بـقـتـلـ مـنـ يـقـولـ :ـ اـنـهـ مـاتـ ،ـ فـقـدـ روـبـيـ أـنـ عـمـرـ بـنـ الـخـطـابـ –ـ وـهـوـ مـنـ أـكـبـرـ عـبـاقـرـةـ الـمـسـلـمـينـ –ـ قـالـ حـيـنـ سـمـعـ الـخـبـرـ :ـ «ـ اـنـ رـجـالـاـ مـنـ الـنـافـقـيـنـ يـزـعـمـونـ أـنـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ قـدـ تـوـفـ ،ـ وـلـكـنـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ مـاـ مـاتـ ،ـ وـلـكـنـهـ ذـهـبـ إـلـىـ رـبـهـ ،ـ كـمـاـ ذـهـبـ مـوـسـىـ بـنـ عـمـرـانـ فـقـدـ غـابـ عـنـ قـوـمـهـ أـرـبـعـينـ لـيـلـةـ ،ـ ثـمـ رـجـعـ إـلـيـهـمـ بـعـدـ أـنـ قـبـيلـ :ـ اـنـهـ مـاتـ .ـ وـوـالـلـهـ لـيـرـجـعـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ كـمـاـ رـجـعـ مـوـسـىـ ،ـ فـلـيـقـطـعـنـ أـيـدـىـ رـجـالـ وـأـرـجـلـهـمـ زـعـمـواـ أـنـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ مـاتـ »^(١) .

فـاضـطـرـبـ الـقـوـمـ بـيـنـ مـصـدـقـ وـمـكـذـبـ ،ـ حـتـىـ جـاءـ أـبـوـ بـكـرـ فـقـالـ
قولـتهـ المشـهـورـةـ :

«ـ أـيـهـاـ النـاسـ .ـ مـنـ كـانـ يـعـدـ مـحـمـداـ فـاـنـ مـحـمـداـ قـدـ مـاتـ ،ـ وـمـنـ
كـانـ يـعـدـ اللـهـ فـاـنـ اللـهـ حـىـ لـاـ يـمـوتـ ،ـ ثـمـ تـلاـ هـذـهـ الـآـيـةـ :ـ «ـ وـمـاـ مـحـمـدـ إـلـاـ
رـسـوـلـ قـدـ خـلـتـ مـنـ قـبـلـهـ الرـسـلـ ،ـ أـفـأـنـ مـاتـ أـوـ قـتـلـ أـنـقـلـبـتـمـ عـلـىـ أـعـقـابـكـمـ ،ـ
وـهـنـ يـنـقـلـبـ عـلـىـ عـقـبـيـهـ فـلـنـ يـضـرـ اللـهـ شـيـئـاـ ،ـ وـسـيـجـزـىـ اللـهـ الشـاكـرـيـنـ »^(٢) .

(١) ابن هشام ج ٢ ص ٦٥٥

(٢) آل عمران : ١٤٤

قال عمر : « والله ما هو الا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت^(١) حتى وقعت الى الأرض ما تحملني رجلاً ، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات »^(٢) .

تأكد المسلمين من موته ، فهذا اضطرابهم ، ولكن الشعور بالضياع سيطر على نفوسهم ، اذ كان جل اعتمادهم عليه في شئون دينهم ودنياهم ، وفجأة شعروا بأنهم أصبحوا في مهب الريح العاتية ، بلا قائد أو هكذا تخيلات أذهانهم ، فهو لم يعين خليفة له ، فكيف تستمر الأمور في سيرها نحو المستقبل ؟ .

اختلط الحزن بالارتياب والحيرة ، لدرجة أنهم انصرفوا عن دفنه الى محاولة الخروج من هذا المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه ، وتركوا على بن أبي طالب مع بعض الصحابة يعدون العدة لغسله وتجهيزه للدفن ، ثم اختلفوا على المكان الذي يدفن فيه ، الى أن حسم أبو بكر الخلاف حين روى عنه — صلى الله عليه وسلم — أنه قال : ما قبضنبي الا دفن حيث يقبض^(٣) .

جالت خواطر المسلمين هنا وهناك وكان من أهم ما أزعجهم أن وحي السماء قد انقطع عنهم ، فلن يسمعوا كلمة منه بعد اليوم ، ودارت بخلدهم هذه الأسئلة : « هل انقطع وحي السماء حقيقة ، فلم يعد ينزل بعد اليوم ؟ هل من الممكن أن يموت نبى الله كما يموت بقية البشر ؟ أليس من المحتمن أن تقوم الساعة الآن ؟ .. أيقظ الخوف في نفوس من تركهم محمد — صلى الله عليه وسلم — الأمل في حدوث معجزة ، فالله قادر على كل شيء ، وهنا ينفصل طريق التعليم الدينية عن اعتقادات العامة ، فالقرآن والأحاديث النبوية الصحيحة تؤكد أن محمداً بشر ، يموت كما يموت غيره من الناس ، بينما يميل عامة الشعب الى رفع محمد عن درجة الإنسان العادى وانزاله مكاناً خاصاً قريباً من الله . صالح الخيال وجال في هذا المجال ، فنسبوا اليه أشياء نسبتها الأساطير الى الأنبياء السابقين ، ففى حياته لم يترك العنان لخيال المؤمنين ولكن بعد موته بدأت الأخبار تترى عن نواح ، لم يتحدث عنها القرآن الكريم ولم تتحققها الأحاديث الصحيحة ، ألم يسطع نور النبي من بدء الخلق حتى الآن ؟

(١) عقرت : دهشت . يقال : عقر الرجل اذا تحرير ودهش .

(٢) ابن هشام ج ٢ ص ٦٥٦

(٣) المصدر السابق ج ٢ ص ٦٦٣

لقد ظل النور ينتقل من جيل إلى جيل — هكذا اعتقاد العامة — حتى استقر في قبيلة محمد ، ثم ظهر فيه ، فأنار جميع العالم ، لقد ظهره هذا النور من كل الذنوب ، وجعله معصوماً حتى في فترة ما قبلبعثة ٢٠٠٠ . . . الخ ، وهكذا لم تتوقف القصص الشعبية في هذا المجال ، وظللت تتسب إلى النبي كل ما من شأنه أن يرفعه عن عالم البشر ، ونسبت إليه كثيراً من العجائب الحسية ، فقد شفى المرضى وكلمه الحيونات ، وتحركت لنظراته الأحجار ، وبكى الجمام لفراقه . . . الخ . . . ثم سرد المؤلف حديث الأسراء والمعراج ، وبين أن ما علق بها من العجائب ، لم يرد له ذكر في القرآن الكريم .

ذكر المؤلف أن الذين عاصروا النبي — صلى الله عليه وسلم — كانوا يعرفون كل كبيرة وصغيرة في حياته ، لكن أحداث الوحي وانشغالهم بتربقب ما ينزل من السماء لم يترك لهم مجالاً للحديث عن حياة محمد أثناء وجوده بينهم . فقد انصب اهتمامهم على معرفة التعاليم الدينية ، التي تنظم حياتهم ، وتضمن لهم الجنة . . . لأنها الهدف الذي تكرس كل الجهود للوصول إليه وإن كان المسلم يعتقد أنه لن يصله إلا برحمته من الله ورضوان ، فإذا قوieron هذا الشعور بال уверенة المسيحية ، لرجح — كما يعتقد المسلمون — اطمئنان المسلمين في هذا المجال ، إلا أنهم يؤمّنون بأن القلم قد حدد في اللوح المحفوظ ، من سيدخل الجنة . . . ومن سيحرّم من دخولها . . . ولكن من يعلم هذا ؟ لا أحد . . . دام النقاش بين العلماء حول هذا الموضوع مئات السنين ، فصنفوا الناس حسب أعمالهم وأيمانهم ولم يقتصر هذا التصنيف على المسلمين فقط ، بل تعداه إلى وضع غير المسلمين بالنسبة للمسلمين في الحياة الآخرة .

هذه هي بعض ملامح التيارات الفكرية ، التي شاعت في المجتمع الإسلامي بعد موت محمد — صلى الله عليه وسلم — والتي أدت إلى اختلاف الآراء داخل الأسر التي شهدت عصر الخليفة الأول .

٢ — الجهاد :

ينبغى التأكيد مراراً وتكراراً على أن ظهور محمد بدعوته في أوائل القرن السابع الميلادي كان خيراً وبركةً للشعب العربي ، فقد منح الإسلام العرب شيئاً لم يملكونه حتى ذلك التاريخ : منحهم دستوراً ربّطهم جميعاً برباط واحد ، لأن تأثيره عليهم تغلب على جميع النزاعات السياسية والقبلية ، فأنهى عهداً لم يعرف له دستور ، وقضى على

غريزة الثأر ، التي كانت تجري في دماء العرب . لكن هذا التماسك لم يلبث أن تفكك بعد موت محمد — صلى الله عليه وسلم — فهبطت هذه المثالية — التي دعا محمد قومه إلى التطهير بها — من عليائها إلى حضيض العالم الدنيوي حين تنازعوا على السلطة ، فشنوا الحروب للوصول إليها ، تلك الحروب التي مزقت الوحدة الدينية فانشغل الكبار بالسلطة والصغرى بالمسائل الدينية ، ان فريق الكبار حصر جهده في السياسة ، وانصرف اهتمام الصغار إلى المسائل الدينية ، ومن الطبيعي أن هذا التقسيم لم يكن عاما ، فقد كان هناك خلفاء لم تشغلهن المسائل السياسية عن الاهتمام بالأحكام الفقهية ، فضلاً عن أنهم كانوا على درجة كبيرة من الورع والتقوى .

ارتبطة السلطة بالعقيدة في بداية الدولة الإسلامية في المدينة ، وتدل هذه الظاهرة على أن الإسلام يرى أنه : دين السياسة ، أو بتعبير آخر : عقيدة السياسة الدينية ، إذأخذت المسائل الدينية طابعاً سياسياً ، فقد كان محمد — صلى الله عليه وسلم — نبياً ورسولاً ، وفي الوقت نفسه كان سياسياً ، فلم تعرف الدولة فصلاً بين الدين والسياسة .

شرح المؤلف علاقة الدين بالسياسة في جميع المجالات ، وجود الفقهاء في استباط القواعد الفقهية ، وارتباط النشاط السياسي بقواعد الدين ، متذمرين السنة النبوية وما كان عليه الخلفاء الراشدون مثلاً لهم . ثم بين أن نظرية المسلمين في دعوتهم الشعوب الأخرى إلى الدخول في الإسلام تتلخص في أن الإنسان مفطور على العقيدة التي ربطت بينه وبين أخيه الإنسان ، ولكن بارتكابه المعصية تقطعت وسائل الاتصال بين البشر فانقسم الناس إلى فريقين : فريق تمسك بال تعاليم الدينية التي نزلت على رسليهم ، وآخر تذكر لها ، غير أن الفريق الأول عجز — بمرور السنين — عن فهم الوحي لبعده عن زمن الرسول الذين بلغوا هذا الوحي ، فحرف فيه بالتغيير والتبدل والمحو والزيادة . . . الخ . ثم جاء محمد — صلى الله عليه وسلم — ليدعوا الفريقين إلى الاعتراف بوحدانية الله ، لتكوين الجماعة المؤمنة ، التي تؤسس الدولة ذات الطابع السياسي والديني . ولهذا فرض على أتباعهم jihad لتحقيق هذه الغاية ، ومن هنا انقسم العالم في نظر المسلمين إلى قسمين :

الأول : المسلمين حيث تقوم الدولة الإسلامية وعلى رأسها الخليفة .

الثاني : الكفار الذين يجب عليهم الدخول في الإسلام .

وهو لا ينقسمون بدورهم إلى قسمين :

الأول : المشركون ويجب على المسلمين قتالهم حتى يسلموا .

الثاني : أهل الكتاب ، وهو لا ينبغي قتالهم حتى يسلموا ، أو يخضعوا للدولة الإسلامية فيعطوا الجزية . وفي مقابل هذا تحريم الدولة ، ويندرج تحت هذه الحماية : المحافظة على أملاكهم وضمان حرية اقامة شعائرهم الدينية ولكن لا تدق أجراس كنائسهم ، ولا يشيدون كنائس جديدة .

يشترط في الخليفة أن يكون قادراً على قيادة الدولة سياسياً وعسكرياً ، وأن يكون تقىاً ورعاً ، اذ من واجبه حفظ الدين ، والجهاد ضد أعداء الله وأن يسود الدولة طبقاً لكتاب والسنة ، فان وقع خلاف في التفسير فان الكلمة الأخيرة له ، لأنه المسئول وحده عن رعاية الدولة ، وببيده مقاليد الأمور في جميع نواحيها . غير أن سلطانه ليس مطلقاً - كما هو الحال في بعض النظم الحديثة - فوضعه لا يختلف عن وضع أي مسلم عادى في الدولة ، بالنسبة للالتزام بما هو مقرر في القرآن الكريم ، ويزيد عليه من ناحية الواجبات الملقاة على عاتقه ك الخليفة المسلمين ، ومن أول واجباته - ك الخليفة - دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام ، فان أبوا ، فشن حرب مقدسة ضدهم يديرها بنفسه . تجاوز النبي - صلى الله عليه وسلم - مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم ، لأن الدعوة بالكلمة لم يعد لها تأثير في اقناع الناس ، وعلى خلفائه أن يتذمرون أسوة فيستعملوا القوة لحمل الناس على الدخول في الإسلام ، وسيوف يظل الجهاد طابع الدولة الإسلامية ، ما دام هناك مجتمعات لا تدين بالإسلام .

فصل المؤلف القول في توزيع الفيء والغنائم ، وأكمل على أن ظاهرة الرق في الإسلام لم تكن من الظواهر الدائمة ، فهي متربطة على نتائج الحروب ، فإذا ما دخلت المجتمعات يوماً ما في الإسلام ، فسوف تختفي هذه الظاهرة من تلقاء نفسها ، ثم عاد إلى الحديث عن علاقة الأمور الدينية بالتعاليم الدينية ، وختمه بقوله :

« فلم يفرق محمد - صلى الله عليه وسلم - بين قانون مدنى وآخر دينى ، فبلغ كل ما أوحى إليه على أنه وحى الله دون تمييز بين دينى ودنيوى ، وبهذا يختلف القانون الإسلامي - حتى اليوم - في جملته

وتفصيله عما عندنا نحن المسيحيين من متراكمات ترکزت في جانب واحد»^٠

أخذت فريضة الجهاد في الإسلام حيزاً كبيراً في مؤلفات الغربيين التي كتبوها عن الإسلام، ولم يكونوا موضوعين في كتابتهم عن هذه الفريضة، إذ أجمعوا – كلهم تقريباً – على أن الإسلام انتشر بالسيف، بينما دعت المسيحية إلى المحبة، ونبذ البغض والقتال وقد رد عليهم المسلمون مبينين أن الفروقات الإسلامية لم تكن هجوماً بل ردًا لاعتداء وقع على المسلمين، أى أنهم كانوا في موقف دفاع، وأورد أن أنقل هنا كلمة كتبها في تحقيقي لكتاب «بين الإسلام والمسيحية»^(١) حول المقارنة بين الدينين في مسألة قتال المعارضين:

يردد أعداء الإسلام هذه بــ فترة الدفاع المسلح عن العقيدة إلى اليوم، أن الإسلام انتشر بالسيف، إذ ما زلنا نسمع من المستشرقين ومن يدور في فلكهم من ضعاف النفوس، أن المسيحية تذكر القتال، بينما دعا الإسلام إلى الحرب، وإلى الجهاد في سبيل الله، أى إلى أكراه الناس بالسيف على الدخول في الإسلام... وهذا هو التعصب بعينه، وغاب عن هؤلاء الحقائق التالية: —

أولاً : نص القرآن الكريم في مواضع عدّة على أنه لا إكراه في الدين^٠

يقول تعالى : «لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي»^(٢) .

ويقول : «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمِيعاً ، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»^(٣) .

ويقول : «فَمَنْ شَاءَ فَلِيؤْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكْفُرْ»^(٤) .

ويقول : «فَذَكِّرْ أَنَّمَا أَنْتَ ذَكِّرْ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسِيْطِرْ»^(٥) .

فالإسلام لا يجيز لأحد – ولو كان النبي نفسه – أن يجبر إنساناً على الدخول في الإسلام.

(١) ص : ١٤١ - ١٤٣

(٢) البقرة : ٢٥٦

(٣) يومنس : ٩٩

(٤) الكهف : ٢٩

(٥) الغاشية : ٢١ ، ٢٢

ثانياً : يمتاز الانسان عن الحيوان بالقدرة على التفكير ومن خصائص هذا التفكير ميل الانسان الى الحرية في التعبير عن آرائه ، وفي اعتقاد ما يراه موافقاً لطبيعته فإذا ما منع من هذا بقعة السلاح ، فإن من الطبيعي أن يدافع عن رأيه بالوسائل التي يقاتلها بها من يريدون كبت حريته ، فما أراد أحد أن يفتن آخر عن عقيدته مستعملاً الدعاية والمنطق ، دون اللجوء إلى حمله على ترك عقيدته بالقوة ، لم يكن للمؤمن أن يدافع عن عقيدته إلا بالحق والمنطق ، أما إذا أجبر بقوة السلاح ، لم يكن من سبيل إلا حمل السلاح أيضاً ، للدفاع عن عقيدته ، لأنها أثمن شيء عند من يفهمون معنى الإنسانية ، فهي أثمن من المال والجاه ، بل أغلى من الحياة نفسها وقد أدرك هذا المسلمين الأولون ، فدفعوا حياتهم ثمناً للدفاع عن عقيدتهم ، وتلك سنة الله في خلقه ٠

«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض»^(١) ٠

«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وإبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز»^(٢) ٠

ولو لم يقاتل المسلمين لحكم عليهم التاريخ بأنهم : أذلوا ، وأهينوا فرضياً بالذلة ، والهوان ، وتلك سبة تاباها الطبيعة الإنسانية ، ولما كان الإسلام موافقاً — في تعاليده وشرائعه — لهذه الطبيعة ، لم يرض الأتباعه أن يتصرفوا بهذه النتيجة ٠٠ وعليه ، فلم يحمل المسلمين السلاح لاجبار أحد على الدخول في دينهم بل كان للدفاع عن أثمن شيء لديهم ، إلا وهي ممارسة ما تعلمه عليهم عقيدتهم ٠

ثالثاً : يعقد أعداء الإسلام مقارنة بين محمد وإيسى عليهما السلام ، مدعين أن عيسى لم يقاتل أحداً ، بينما قاد محمد معارك كثيرة ، ضد من وقفوا في سبيل دعوته ، وينسși هؤلاء أن عيسى استمر ثلاثة سنوات فقط ، يدعو إلى دينه بدون قتال ومكث محمد ثلاثة عشرة سنة يتلقى أذى قريش ، دون أن يحمل السلاح ، فما المدى القصير ؟ ٠

أضعف إلى ذلك أن عيسى قال أثناء هذه المدة القصيرة :

(١) البقرة : ٢٥١

(٢) الحج : ٤٠

«ما جئت لأنقى سلاماً بل سيفاً»^(١)

بينما لم يذكر محمد في العهد الكنى — وهو ثلاث عشرة سنة — شيئاً عن القتال . فرأيهما كان — بصرف النظر عن كون ما يتلقيانه وحيا — أشد ميلاً إلى السلام .

كان يمكن أن تكون المقارنة صحيحة ، لو أن عيسى استمر في دعوته مدة أطول من المدة التي مكثها محمد في مكة داعياً إلى الله ، ولم يقاتل ، بينما قاتل محمد .

فإذا تركنا العهد النبوى لكل منهما ، وتصفحنا تاريخ كلتا الديانتين لرأينا أن المسيحية لم تعرف سلاماً قط ، فقد حمل المسيحيون الناس حملاً على اعتقادها وأجروا الدماء أنهاراً في سبيل اكراد الناس على الدخول فيها ، ومن يقرأ التاريخ يجد أن المسيحيين لم يعتقدوا مبدأ السلام في واقعهم العملى حتى اليوم ، الا خوفاً من الدمار الشامل ، الذى يتوقع أن يحل بهم أن هم استمروا في هذا الطريق الوعر .

٣— مطالم الدعوة :

اعتبر اختيار محمد للرسالة ، ليبلغ ما لم يبعث فيهم رسول من قبل فضلاً من الله ورضواناً على العرب ، وفهمت دعوته في أول الأمر على أنها دعوة خاصة لقومه قياساً على الأنبياء السابقين ، فقد بعث كلنبي إلى قومه خاصة ، غير أن جوهر الإسلام يتضمن طابعاً عالياً ، ويكون ذلك في الاعتقاد بأن محمداً هو آخر الأنبياء ، والقرآن هو آخر وحى ينزل من السماء لصلاح ما في البشرية من فساد ، فلن يأت كتاب بعده أبداً ، ولن يرسل رسول بعد محمد على الاطلاق ، وبناء عليه يكون الإسلام ديناً عالياً لجميع البشر .

يتافق الإسلام مع الأديان الأخرى ذات الطابع العالى في نقطة الانطلاق فقد ساد في زمن ظهوره حالة من اليأس والفراغ الروحى ، من جراء الفساد ، الذى ساد في المجتمع وحاول كثير من الراغبين في الاصلاح محاربته ، ولكنهم لم يتمكروا من عمل شيء ، اذ عجزوا عن اصلاح ما بين القبائل من نزاعات ومشاجرات سالت فيها الدماء أنهاراً ، ولم يقدروا على تنقية الحياة مما أصابها من الانهيارات الأخلاقية ، فسيطرت

غريزة اللامبالاة على النفوس ، وتمكنت الرذيلة . في هذا الوقت دعا محمد قومه إلى الخروج من هذا الوضع المؤلم ، وبين لهم طريق الخلاص مما هم فيه فكان أول شيء دعاهم إليه هو الاعتراف بوحدانية الله ، وابتذل ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام فلا يجوز أن يتخذ معه الله غيره ، والفالعقاب الصارم يوم القيمة .

تحدث المؤلف عما يثاب عليه المرء أو يعاقب يوم القيمة ، وعلاقة ذلك بما يصيب الإنسان في الدنيا من كوارث وبما يناله من خيرات ، في خلو العدالة الالهية فقاده هذا إلى تناول مسألة الجبر والاختيار وأراء المدارس الكلامية فيها . ثم تناول الأخلاق في الإسلام ، فذكر الاحسان إلى الوالدين ، والوصية بذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، ولكن بدون اسراف . ففى القرآن : « *أَنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا أَخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانُوا الشَّيَاطِينَ لِرِبِّهِ كَفُورًا* »^(١) . كما حرم وأد البنات وارتكاب الفواحش من زنا وغيره ، وحرم قتل الأنفس إلا في حالتين : في حالة الدفاع عن النفس ، وفي الحرب ضد أعداء الله ، كما حرم أيضاً أكل أموال اليتامي والضعفاء وفي مجال الأسرة أباح الزواج بأربعة إلا أن عجز الرجل عن الوفاء بحقوقهن فيجب الاقتصار على واحدة . ثم ذكر المؤلف حقوق الأيامى ووضعهن عندما يصبحن « أم ولد » ووضع أبنائهن في الحرية وعدمهما ، وأكد أن محمداً حث المسلمين في أكثر من مناسبة على تحرير العبيد ومكاتبتهم ، غير أن هذه الظاهرة لم تختلف لأن كثيراً من المسلمين لم ينفذوا وصية نبيهم نصاً وروحاً ، فبقيت تردد في المجالس العلمية دون أن تتحقق الغرض الذي أراده محمد – صلى الله عليه وسلم – في الواقع الاجتماعي .

بين في مجال العبادة كيفية فرض الصلاة وشروطها ، وأركانها وعدد ركعاتها وتحويل القبلة ، ثم عقب على ذلك بقوله : « *أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ حِرْصًا عَلَى تَأدِيهِ الصَّلَاةِ مِنَ التَّزَامِهِمْ بِالْمَبَادِئِ الْإِلَاهِيَّةِ، الَّتِي دُعَا إِلَيْهَا الْاسْلَامُ* » .

ومما قاله المؤلف في ختام هذا الباب قوله :

« *أَنَّ النَّاقِدَ الْأَجْنَبِيَّ (عَنِ الْاسْلَامِ) لَا يَمْلِكُ إِلَّا أَنْ يَصْفِحْ مُحَمَّدًا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِنْدَمَا يَتَطَرَّقُ الْحَدِيثُ إِلَى تَقْيِيمِ مَا دُعَا إِلَيْهِ* ،

وما أنجزه — بأنه كان طاقة هائلة دفعت عجلة التاريخ الى الأمام ، فقد تطور التمرد ضد البربرية التي كانت في عصره الى نصر للفكر الدينية والروحية والتي قوّة أخلاقية بناة ، ومن الافتراء على الله الادعاء بأن الدين كان بالنسبة لمحمد وسيلة لغاية ، فعلى الرغم من هذا ومن ادعاءات أخرى فقد كان محمد مفطوراً على الدين ، ووحد شعباً كانت آوصاله متقطعة في صحراء جرداء قاحلة ٠٠٠

فإذا ما انتقص أعداؤه من قيمة عمله في جانب من الجوانب ، ارتفعت قيمته عالية في دعوته — الصارمة المستمرة — الى وحدانية خالصة ، وفي عمله الداعوب في خدمة دعوته ، فهو لم يخلص شعبه فقط من الظلمات الحالكة التي كان فيها ، بل حدد في موكب التاريخ مسيرة الإنسانية جماء تحديداً فاصلاً ٠٠

وأخيراً انتشر نور عقيدته ٠٠ فغطى جوانب الطبيعة الإنسانية » ٠

الباقى الخامس

التسع السياسى

- * الخلفاء الرأسدون
- * العصر الأموي (٦٦١ - ٧٥٠ م)
- * الفتوحات الإسلامية في الشرق والغرب
- * الدولة العباسية (٧٥٠ - ١٢٥٨)
- * الدولة السلجوقية
- * الإسلام في إسبانيا
- * شمال أفريقيا ومصر
- * الوضع الجديد بعد الفارة المغولية
- * العثمانيون
- * فارس بين الانحطاط والازدهار
- * سليمان العظيم
- * انهيار السلطة العثمانية
- * الضغط الروسي

- * طريق مصر الى الاستقلال
- * الرجل المريض عند البوسفور
- * مصر على الطريق البحري
الانجليزي
- * المهدى لعبه صغيرة بين الأحداث
الكبيرى .
- * المبادرة الألمانية لانشاء الخط
الحديدى .
- * استيلاء الشباب التركى على
الحكم .
- * الحرب العالمية الأولى .
- * مصطفى كمال أتاتورك .
- * نهضة فارس في عهد الشاه رضا
خان .
- * مصر أمة حرة .
- * النضال ضد وصاية القوى
المعظمى .
- * فلسطين والجامعة العربية .
- * أهل العالم الاسلامي في عودة
مجدہ العالی القديم .

التوسيع السياسي

وفي هذا الباب :

١ - الخلفاء الراشدون :

* سرد المؤلف في هذا الباب أحداث تولى الخلفاء الراشدين ، وجوهدهم في التوسيع السياسي ، وأثرهم في تثبيت أركان الدولة داخلية ، وعلاقة الدولة بأهل الكتاب الذين يقيمون في المجتمع الإسلامي الجديد ، فبدأ بما حدث بعد موت محمد (صلى الله عليه وسلم) من مشاورات لتعيين خليفة له ، فذهب إلى أن المجتمع الإسلامي في المدينة لم يتحد اتحاداً كلياً على الرغم من الجهد الذى بذلها محمد (صلى الله عليه وسلم) في دعوته لهم إلى نبذ العصبية القبلية ، عن طريق ما نزل عليه من الوحي ، وما ضربه لهم من أمثل - قولًا وفعلاً - في مقت هذه العصبية وترغيبه إياهم في أن يكون الرابط بينهم هو الإسلام ، إذ ظهرت معالم الانقسام إلى مهاجرين وأنصار بعد موته مباشرة ، في محاولة كل فريق اختيار الخليفة منه ، ولكن سرعان ما تداركوا الأمر واتفقوا على أن يكون أبو بكر الصديق هو خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .

* كانت مهمة أبي بكر صعبة جداً ، لأنه سيسيوس شعباً دون أن تكون له صفة النبوة ، التي لها تأثير كبير في نفوس الرعية مما يساعد في سياستها ، فقد كان محمد آخر الأنبياء . ولم تكن مهمته قيادة دينية فقط ، بل كان مسؤولاً في جميع مجالات الحياة : دينية كانت ، أو سياسية أو عسكرية ، أو اقتصادية ، أو قضائية . فاختار لنفسه لقب « خليفة » ولا يقصد به خليفة الله ، كما كان معروفاً لدى بعض الشعوب آنذاك ، بل خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .

* رأت القبائل في شمال وشرق وجنوب الجزيرة العربية أن المفرصة قد سُنحت - بعد موت محمد (صلى الله عليه وسلم) - للتخلص من التبعية للمدينة ، فأعلنت عصيانها ، ورفعت شعاراً سياسياً أكثر منه دينياً ، وكان هذا التمرد أحد خطرين واجهاً أباً بكر في بداية ولادته ، أما الخطر الآخر ، فهو كثرة ظهور أدعياء النبوة في الجزيرة العربية ،

الأمر الذى هدد الوحدة الاسلامية ، لكن أبا بكر تغلب عليهمما كليهما ،
فأرسى قواعد الدولة .

* يرى المحللون أن الأسباب التى دفعت الشعب العربى الى
القتال خارج الجزيرة العربية ، يمكن أن تتحصر بعد تولى أبى بكر
الخلافة فى سببين :

الأول: التزامهم بتنفيذ ما عزم عليه محمد (صلى الله عليه وسلم)
من تجريدة حملة ضد الدولة البيزنطية ، وهى الحملة التى كانت بقيادة
أسامة بن زيد .

الثانى : رغبة الجماهير الفقيرة فى اجتياح منطقة البحر الأبيض
المتوسط الغنية بثرواتها . وكان هذا الغرض كاملا فى نفوس العرب من
قبل الاسلام ، وقد حيل بينهم وبين تحقيقه بقيام امارتين عازلتين هما
الساسنة فى سوريا ، واللخميين فى الحيرة . ولكن عندما عبرت الجيوش
الاسلامية حدود الجزيرة العربية لفتح ما وراءها من أقطار الأرض لم
يكن السبب الرئيسي لها اقتصاديا ، بل كان دينيا فى المقام الأول ، فقد
كانت الرغبة السيطرة على نفوس المسلمين فى تحركهم للقتال خارج
الجزيرة العربية رغبة دينية ، اذ كان هدفهم تكوين دولة اسلامية ،
تدین بالقرآن وتتبع سنة رسول الله ، ولهذا لزم — في نظرهم — القضاء
على مملكتى كسرى ، وقيصر لتحقيق هذا الهدف .

* كانت الظروف مهيئة للقضاء على هاتين الممالكين ، فقد خرجت
مملكة كسرى من حربها مع الدولة البيزنطية منهكة القوى ، مفككة
الأوصال ، فسقط جنوب منطقة دجلة والفرات فى يد العرب فى أول هجوم
شنبوه على دولة كسرى ، واستمر الفتح فى عهد الخليفة الثانى ، عمر
ابن الخطاب — وقد كان رجالا قويا ، وحاكمًا حازما — الذى وجه حملات
الفتح الى الشمال والشرق ، فخضعت المنطقة كلها للمسلمين ، من منطقة
دجلة والفرات حتى شواطئ البحر الأبيض المتوسط . ومن العوامل
التي ساعدت على سرعة اجتياز الجيوش الاسلامية لهذه المناطق ترحيب
السكان بالعرب لأنهم رأوا أنهم سيخلصونهم من حكم البيزنطيين الذى
أنهى قواهم بفرض الضرائب الفادحة وبالتعصب الدينى الذى مارسته
الكنيسة معهم .

* دخل عمر بن الخطاب مدينة القدس فى عام ٦٣٨ م ووضع
حجر الأساس لأول مسجد فى المنطقة ، وواصلت الجيوش زحفها نحو

الشرق في عهده ، فضربت الجيشه الفارسي ضربة قاضية في معركة القادسية ، وتوغلت في البلاد حيث استقبلهم الأرمنيون بالترحيب لأنهم كانوا ناقمين على سياسة كسرى *

* كان الاستيلاء على منطقتي سوريا وبلاط ما وراء النهرین بمثابة سهرين أعداً للانطلاق لتنفيذ خطة مرسومة لفتح ما وراءهما ، فقد توغلت الجيوش في ایران ، كما فتحت مصر فخلصها الجيش الاسلامي من وطأة تحصيل الضرائب الفادحة ، التي فرضها عليهم القیصر لسد نفقات الحرب ، التي دارت بينه وبين الفرس * . وما يجدر ذكره هنا أن المؤلف وصف الدعوى التي تنسب حرق مكتبة الاسكندرية الى العرب بأن لها طابعاً أسطورياً ، أي أنها لا تقوم على أدلة كافية *

* يصف المؤلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه « لم يكن قائداً عسكرياً ماهراً فقط ، بل كان سياسياً محناً ، فاليه يرجع الفضل في قيام دولة اسلامية – سياسياً وعسكرياً وادارياً – على أنقاض الدولتين ، البيزنطية والفارسية ، اذ أصبح النظام الاداري ۰۰ الذي وضعه للدولة أساساً لكل ما فتح من أمصار فيما بعد ، ومثالاً يحتذيه كل من جاء بعده ، فقد سن – على سبيل المثال – قاعدة في الأرض المستولى عليها صلحاً ، لم تكن معروفة من قبل ، كما نظم العلاقة بين الدولة وبين سكان الأرض المفتوحة ، فتركهم يزرون شؤونهم بأنفسهم وكفل لهم حرية كاملة في الدولة ، وتركهم يديرون شؤونهم بأنفسهم وكفل لهم حرية كاملة في ممارسة طقوسهم الدينية ، لدرجة أن القيسس كانوا يمثلون مصالح أبناء عقيدتهم لدى الدولة ۰۰ و ۰۰ و الخ *

* قد يبدو التناقض الظاهري واضحاً في هذه الاجراءات ، فالفتح الاسلامي لم يعد الغرض منه حمل الناس على الدخول في الاسلام ، بل كان الهدف منه اخضاع غير المسلمين للحكم الاسلامي * . ولكن هناك سبب واقعى جداً ، وهو أن فتح أقطار العالم يحتاج إلى أموال طائلة ، لا يمكن الحصول عليها الا اذا دفع هؤلاء الذين لم يدخلوا الاسلام من أهل الكتاب في الأرض المفتوحة ما فرض عليهم من جزية *

* تولى الخليفة بعد عمر : عثمان بن عفان ، فلم يبذل نشاطاً في الفتح مثل ما فعل عمر بن الخطاب ، اذ كرس جهده على تثبيت سلطان الدولة في الداخل ، فولى أقرباء المناصب الهامة ، الأمر الذي أثار حفيظة

فريق من المسلمين فقتلوه وهو يقرأ القرآن ، فأرسلت أرمنته قميصه الملطخ بالدماء إلى قريبه معاوية بن أبي سفيان ، الذي كان والياً على الشام في ذلك الوقت ، فعادت غريزة الأخذ بالثار القديمة تطل برأسها في المجتمع الإسلامي ، إذ لم يستطع بنو أمية ضبط أصحابهم فطالبوه بالأخذ بالثار من قتلة عثمان بن عفان .

* تولى على بن أبي طالب الخلافة بعد عثمان ، وكان سنه آنذاك خمس وخمسون سنة ، فجاءت توليته متأخرة في نظر بعض المسلمين ، لأنهم كانوا يرون أنه كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان . فوضع شيعته كثيراً من الأحاديث التي تبين فضله عليهم ، ولكن الجماعة لم تجمع على ولايته حتى قتل عثمان ، فبُويع بالخلافة وظل فيها من ٦٥٦ حتى ٦٦١ م حتى قتله أحد الخوارج الذين انشقوا على طاعته .

* ترك على قتلة عثمان دون محاكمة ، فشار عليه بنو أمية بقيادة معاوية ، كما كان هناك فريق آخر خرج عن طاعته وأعلن الحرب عليه ، وكان هذا الفريق بقيادة عائشة إلا أنه تخلص منه في معركة الجمل ، أما فريق معاوية فقد التقى به في معركة صفين .. ويضم المؤلف في سرد أحداث النزاع بين على ومعاوية .. وبين على والخوارج ، وقتل على ، وتنازل الحسن ابنه عن الخلافة لمعاوية .. ثم يقول : « وأخيراً أخضع معاوية جميع أقطار الدولة الإسلامية لحكمه ، واختار دمشق عاصمة له ، لأن المدينة كانت بعيدة عن مسرح الأحداث ، وإن دمشق كانت أكثر أمناً بالنسبة له ، فقد عخدت سلطانه .. وهكذا : أصبحت الخلافة الإسلامية ملكاً عضوداً يرثه الأبناء عن الآباء » ..

* تختبّط آراء الباحثين الأوروبيين في تعليل الفتح الإسلامي ، فيبينما يقول فريق : « أنه كان اعتداء وغزوا للسيطرة على الموارد المالية .. للأقطار المفتوحة .. »

* يرى آخر : أنه كان نشر الإسلام بالقوة ..
* أما مؤلف كتاب « الإسلام قوة عالمية متحركة » .. فيذهب إلى أنه لم يكن لحمل الناس على الدخول في الإسلام ، بل كان الهدف منه سيطرة الإسلام على العالم ولما كانت الجيوش الإسلامية في حاجة إلى أموال طائلة ، رأى المسلمون عدم اجبار أهل الكتاب على اعتناق الإسلام ، والاكتفاء بتحصيل الجزية منهم ، ليضمنوا عائداً يساعد الجيوش على مواصلة فتحها لمناطق العالم ..

* والسبب الرئيسي في هذا التخبط هو الجو الذي نشأوا فيه ، نوع الثقافة التي تربوا عليها ، ذلك أن الجو الأوروبي العام ينظر إلى الإسلام نظرة عداوة وتربيص .

* من جراء الأحداث التي وقعت بين المسلمين في الأندلس ، وبين الإمارات المسيحية المجاورة لهم منذ الفتح الإسلامي لهذه المنطقة الأوروبيّة من عام ٧١١ م حتى خروجهم منها في عام ١٤٩٢ .

* ونتيجة لما ترسب في نفوس الأوروبيين عامة من حقد وكراهيّة للإسلام والمسلمين ذلك الحقد الذي غرسه وقائع الحروب الصليبية فيهم ، فلقنوه لأنائهم جيلاً بعد جيل .

* وأهذا فهم ينظرون - عند تحليلهم للأحداث الإسلامية - إلى الموضوع من زاوية العداوة ، فيدفعهم هذا الموقف إلى تصعيد كل ما من شأنه تصوير المسلمين على أنهما جفا ، غلاظ ، لا يعرفون إلا السيطرة وحب المال والجاه .

* ونسى هؤلاء - أو أغضوا أعينهم عنه عمداً ، وأخفوه عن قرائهم - أن المسلمين لم يفتحوا لأجل الغزو والسيطرة - وأن ظهر من المسلمين أحياناً خلاف ذلك ، فهو مخالف لروح الإسلام ، وبعيد أيضاً عن الطابع الإسلامي العام الذي تحلى به المسلمين في جهادهم - بدليل أن أهل الكتاب عاشوا في الدولة الإسلامية أحراراً في عبادتهم مستقلين في إدارة شؤونهم الخاصة ، لم يعتقد عليهم أحد في مال ولا عرض ، ولم تقييد الدولة حريتهم في إقامة شعائرهم الدينية ، فنعموا بحياة لم يروها أبناء خصوّعهم لأخوانهم في العقيدة .

* كيف يكون الفتح وسيلة للسيطرة على الموارد المالية وقد حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل ، والتزم المسلمين بهذا التحريم ، فلم ينهوا ولم يغتصبوا سكان الأرض المفتوحة ، مثل ما تفعل الجيوش في عصر الحضارة الأوروبيّة والمدنية .

* أما دعوى أن الفتح كان وسيلة لنشر الإسلام بالقوة ، فقد ردنا عليها فيما سبق من هذا البحث ، وتبقى دعوى مؤلف كتاب «الإسلام قوة عالية متحركة» وهي : أن المسلمين تركوا أهل الكتاب ، فلم يجبروهم على الدخول في الإسلام ، ليضمّنوا مورداً مالياً من فرض

الجزية عليهم يساعد في نفقات الجيوش الإسلامية ، لتوacial فتح أقطار
آخر .

* الرد على هذه الدعوى يمكن في الإجابة على سؤالين هما :

هل كانت الدولة الإسلامية تعانى آنذاك من نقص في الأموال ؟

وهل كانت الأموال التي تحصل من الجزية تكفى للخدمات العامة
التي تقوم بها الدولة للسكان ؟

* لم تكن الدولة الإسلامية في أزمة مالية ، بل كانت في رخاء ليس
له حدود ، لأن الأموال فاضت على المسلمين في هذا العهد من كل صوب ،
فتحت لهم كنوز كسرى وتدفقت عليهم الأموال من خراج وفيء وغنية
... و ... و ... الخ لدرجة أن المؤرخين يجمعون على أن خزائن
الدولة كانت مليئة بالخيرات فرتبت للجند رواتب سخية ، ومنحت كثيرا
من المسلمين عطاءات ثابتة من بيت المال ، ومع ذلك لم ينضب ما عندها
من «أرصدة» ، بل بقى في بيت المال فائضا ، فكيف يقال :

أن المسلمين احتاجوا إلى أموال الجزية للصرف على جيوش الفتح ؟

هل كانت المبالغ التي حصلت من الجزية كافية لتغطية بند الخدمات

ال العامة ؟

* لا لم تكن كافية .. أذن ، فالمحصل منها كان يصرف أكثر منه على
خدمات كان يتمتع بها أهل الكتاب ، فكيف يقال : أنها كانت موردا يساعد
على نفقات الجيش لتوacial الفتح ؟ !!

* لم يكن الفرض من الفتح الإسلامي سوى تمكين الدعاة من
توصيل كلمة الإسلام إلى هذه الشعوب ، فتختار بنفسها — دون ضغط
عليها من حكام لا يؤمنون بالله — طريق الحق ، فإن هداتها الله إلى
الإسلام ، اعتنقته دون خوف من أحد ، وإن اختارت البقاء على ما هي
عليه لن يجبرها أحد ، لأن واجب المسلمين تبليغ الدعوة فقط .

«وان تولوا فانما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد»^(١) .

* * *

٣ — العصر الأموي (٦٦١ م - ٧٥٠ م) :

* تبوأت أقوى قبيلة في قريش مقعد الخلافة ، وأخذت معاوية البيعة لابنه يزيد في حياته ، فبذا الوضع كما لو كان الزمن قد عاد أدراجه ، حيث خول الانتساب لقبيلة ذات سطوة وسلطان ، الحق في تصريف مقاليد شئون الحكم ، والتحكم في مصائر الناس .

* تصرف الأمويون في الحكم بالأسلوب العربي القديم ، فأحاطوا الخلفاء بهالة من العظمة والتقديس ، كما انفرد الخليفة باتخاذ القرارات ، وان خالفت رأى مستشاريه ، أو أذكرها من خول لهم وضعهم الاجتماعي القدرة على نصيحة الخليفة . وكانت القرارات التي تصدر من الخليفة تعلن في المساجد على أنها أوامر لا تعارض ، ويجب تنفيذها فور سماعها .

* كذلك أهملت الدعوة في مجال اقتناع أهل الكتاب باعتناق الإسلام ، فتركوهم على دينهم واكتفوا منهم بدفع الجزية . وفي سوريا توقفت الأعمال في إقامة مستوطنات عسكرية تكون عازلة بين المسلمين وأهل البلاد ، وترك العرب المسيحيون يمارسون طقوسهم الدينية حيث شاءوا ، إلى أن وصل الأمر إلى أن المسيحيين والمسلمين كانوا يتباون في بعض الأحياء — إقامة شعائرهم في مكان واحد . وكان باب الخليفة مفتوحاً للمسيحيين يقصدونه للتشاور في جميع المجالات وخاصة في التواحى المالية . وظلت الإدارة في أيدي أهل البلاد ، كما كانت في أيام حكم الدولة البيزنطية ، واكتفى المسلمون بتولي المناصب القيادية .

* ظلت إدارة الدولة تستعمل اللغة اليونانية حتى عهد عبد الملك ابن هروان (٦٨٥ م - ٧٥٠ م) فأمر بتعريبها كما سك النقود باللغة العربية . وأدخل تعديلات في نظام المفرائض .

* اندلعت معارضة الأمويين والثورة عليهم في بادئ الأمر من المدينة ، وكانت انتفاضتهم تقوم على أساس دينية ، لأن تحول الدولة إلى طابع دنيوي أثار حفيظة أهل المدينة ، الذين رأوا في سلوك الخلفاء تعارض واضحاً لما كان عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ومناقضاً لما أمر به ، فثاروا على الخليفة ، ولكن الأمويين أخدوا الثورة بالقوة . ثم يمضى المؤلف في حديثه عن الانتفاضات والثورات ضد الحكم الأموي والمارك التي دارت بين المعارضين وقوات الخليفة . حتى نجح العباسيون في القضاء على الدولة الأموية في عام ٧٥٠ م .

٣ — الفتوحات الإسلامية في الشرق والغرب :

* ذكر المؤلف في تناوله لأحداث الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا أن المسلمين أتموا فتح المنطقة في عام ٦٩٧ م ، ثم عبروا البحر إلى إسبانيا في عام ٧١١ م بقيادة طارق بن زياد ، فقضوا على مملكة القوطيين ، وبقضاء المسلمين على هذه المملكة تخلص السكان من نيرهم واستعبادهم وتتنفس اليهود — المقيمون هناك — الصعداء ، لأنهم تخلصوا من الاضطهاد الديني . فتحرروا من الضغط الذي مارسه القوطيون عليهم ليخرجوهم من اليهودية إلى النصرانية .

* ولم يتوقف الجيش الإسلامي عن التوغل في أوروبا ، فواصل زحفه نحو الشمال ، ولا يعلم أحد شيئاً عن هدف المسلمين بهذا التوغل : هل كان هدفهم الاستيلاء على كنوز الكنيسة ؟

* أم أنهم أرادوا اختراق أوروبا ليصلوا إلى الشام عن طريق القسطنطينية ؟

* لكنهم لم يحسنوا تقدير قوة الأوروبيين ، فانهزموا في معركة « بواتييه » أمام « كارل مارتون » الذي أنقذ أوروبا من الخطر الإسلامي . ثم فعل القول في الخلاف الذي وقع بين المسلمين في البلاد المفتوحة ، وأعلن بعض الأمراء الاستقلال في مقاطعاتهم ومحاربة بعضهم البعض . الآخر .

* وفي الجانب الآخر واحتلت الجيوش الإسلامية زحفها نحو الشرق ، فاستولوا على البنجاب في عام ٧١١ م ثم اتجهت فيما بعد صوب الصين ، وتوغلت في داخل آسيا غير أن الدعاة سبقو الجيش إلى تلك المناطق .

* ومن المدهش حقاً أنه بينما كانت الجيوش الإسلامية توالي فتحها لمناطق العالم قامت نهضة حضارية في المناطق العربية ، وتعتبر الانجازات الحضارية في العهد الأموي منارات وضاءة في التاريخ الإسلامي ، سواء في مجال الاقتصاد الزراعي حيث شقت القنوات وأقيمت الجسور ٠٠ و ٠٠ الخ ، أو في الفن المعماري ، حيث شيدت المساجد وزينت بالفسيفساء الذي يعتبر آية في الفن المعماري ، وأنشئت الحمامات العامة على أحدث طراز ٠٠ الخ .

* وفي عرضه لأسباب انهيار الدولة الأموية يقول :

« انغمس الخلفاء في الترف والحياة المدنية ، فصاروا يفهمون في الخمر والنساء والفن أكثر من فهمهم لواجباتهم كخلفاء ، فلم يبق لديهم أى صفة من صفات خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) التي يدعونها ، فحفروا قبورهم بأنفسهم » .

* ثم تناول أحداث تصاعد المعارضة ضد الدولة الأموية .
والتفاف الشعوب غير العربية – وعلى الأخص الشعب الفارسي – حول المطالبين بالخلافة من آل البيت إلى أن سقطت دولة بنى أمية في عام ٧٥٠ م .

* أوقفت معركة « بواتبيه » في سهول فرنسا زحف المسلمين على أوروبا ، وردهم عن مواصلة فتح أقطارها . ويختلف الباحثون في تصوير أحداث هذه المعركة ، وتقييم نتائجها بالنسبة لأوروبا ، فبينما نجد المستشرقين يشيدون بـ « كارل مارتن » في قتاله وبسالته ضد المسلمين ، ويرجعون انتصاره عليهم إلى طبيعة عقليته العسكرية ، وإلى تفوق قدرة جنوده على جنود المسلمين في ميدان القتال ، يجد الباحث المدقق أن فوز « كارل مارتن » يرجع إلى الداء الذي أصيب به المسلمون بعد فتحهم للأندلس مباشرةً لا وهو :
نkalibهم على الفنائم .

والنزعه العصبية التي شاعت بينهم . ففرقتهم إلى عرب وبربر .

* ذلك أنه عندما التقى الجيشان استمرت المعرك بينهما سبعة أيام أو ثمانية ، احتفظ كل جيش فيها بمركزه ، وفي اليوم التاسع نشببت بينهما معارك عامة ، فاقتتلا بشدة وتعادلا حتى دخول الليل ، وأستأنفا القتال في اليوم التالي وأبدى كلاهما منتهي الشجاعة والجلد ، حتى بدا الاعياء على الفرنج ، ولاح النصر في جانب المسلمين . ولكن حدث حينئذ أن افتتح الفرنج ثغرة إلى معسكر الفنائم الإسلامي فارتقت صيحة مجهول في المراكز الإسلامية بأن معسكر الفنائم سوف يقع في أيدي العدو ، فارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف تحماية الفنائم . وتواثب كثير من الجنود للدفاع عن غنائمهم ، فدب الخلل إلى صفوف المسلمين ، وعيثا حاول عبد الرحمن الغافقى – قائد المسلمين – أن يعيد النظام وأن يهدى روع الجنود وبينما هو

يتنتقل أمام صفوف يقودها ويجمع شتاتها أذ أصابه من جانب الأعداء سهم أودى بحياته فسقط قتيلاً من فوق جواهه ، فعم الذعر والاضطراب في الجيش الإسلامي واشتدت وطأة الفرج على المسلمين ، وكثير القتل في صفوفهم ، ولكنهم صمدوا للعدو حتى جن الليل ، وأفرق الجيشان دون فصل .

* وهذا اضطرار الجدل والنزاع بين قادة الجيش الإسلامي ، واختلف الرأي ... وهاجت الخواطر ، وسرى التوجس والفزع ، ورأى الزعماء أن كل أمل في النصر قد غاض فقرروا الانسحاب ، وفي الحال غادر المسلمون مراكزهم وأرتدوا في جوف الليل ، وتحت جنح الظلام ، تاركين أثقالهم ، ومعظم أسلابهم غدماً للعدو .

* ومن الأسباب التي عانت الجيش الإسلامي عن أحراز نصر حاسم في تلك الموقعة حالة القلق التي أصابته ، بسبب الشناق الذي كان يضطرم بين قبائل البربر التي يتألف منها معظم الجيش ، وكان الكثير منهم يتوق إلى الانسحاب مؤثراً النجاة بغنائمه الكثيرة ، ذلك أن المسلمين قد استصافوا ثروات فرنسا الجنوبية أثناء سيرهم المظفر ، ونهبوا جميع كنائسها ، وأديارها الغنية ، وأنقلوا بما لا يقدر ولا يحصى من الذخائر والفنادق والسببي .

* فكانت هذه الأنقال النفسية تحدث الخلل في صفوفهم ، وتثير بينهم خروب الخلاف والنزاع ، وكانت من الأسباب الرئيسية في تغيير سير المعركة .

* أما حديث المؤرخين الأوروبيين عن نتائج هذه المعركة ، فتظهر روح الصليبية واضحة في كل سطر كتبوه فيها ، فعلى سبيل المثال يقول «السير أدوارد كريزي» :

«أن النصر العظيم الذي ناله «كارل هارت» على العرب سنة ١٢٣٢ م وضع حداً حاسماً لفتح العرب في غرب أوروبا ، وأنقذ النصرانية من الإسلام» .

* ويقول «أدولف جيبون» متصوراً النتائج ، لو انتصر العرب في معركة «بوانتيه» :

«.. بل ربما كانت أحكام القرآن تدرس الآن في معاهد أكسفورد» ، وربما كانت منابرها تؤيد لحمد صدق الوحي والرسالة ..

ويقول :

« ان هذه المعركة أنقذت آباءنا البريطانيين ، وجيرونا الغالين (الفرنسيين) من نير القرآن المدنى والدينى ، وحفظت جلال روما ، وأخرت استعباد « قسطنطينية » وشدت بأزر النصرانية ، وأوقعت بآذانها بذور التفرقه والفشل »^(١) .

* ونسى هؤلاء — أو تناسوا أن أوروبا — والعالم كله — خسرت كثيرا من جراء هذه المعركة ، فلو واصل المسلمون فتح أقطارها :

ما نصب فيها محاكم التفتيش التي راح ضحيتها ألف الأبرياء .

وما تأخرت نهضتها العلمية قرона بسبب تحكم الكنيسة ، وتحريمها الاشتغال بعلوم الطبيعة — لم يتقدم الأوروبيون في هذا المجال إلا بعد أن تخلصوا من سيطرة الكنيسة — لأن الاسلام لو دخلها في ذلك التاريخ لنحرا الحرية الكاملة في البحث في كل مجالات الحياة .

وما استعبدت المادية الوثنية الانسان اليوم ، لأن أوروبا حين تخلصت من الكنيسة ، خلعت عن نفسها كل الأردية الروحية ، وانطلقت في مجال المادية ، فانغمست فيها دون ضوابط ، واغامت في أعماقها دون حدود ، فتحكمت في القوة المادية . واستخدمتها لتحصل على المزيد فأخضعت العالم لها ، وسيطرت على مجرى الأمور في جميع مناطقه فخضعت لها المجتمعات كرها ، أو قلدتها في حياتها جريا وراء دعوى التقدم والمدنية فصار العالم كله منفسا في مادية جاهلية ، تاركا وراءه المبادئ الروحية التي جاء بها الوحي ، أو هردا لها باللسان دون أن يكون لها أثر في واقع المجتمع .

هذه هي احدى نتائج معركة « بواتيه » فلو أنصف الباحثون في تقييم هذه المعركة لرأوها وأضحة أمام عينهم ، أما عندما يلقى التعصب الشاوة على ابصارهم ويختيم الحقد على قلوبهم وسمعهم ، رأيتهم يتخبطون في الحديث عنها وعن نتائجها متوهمين أن « كارل مارتن » قد أنقذهم ، بينما الواقع يؤكّد أنه منع عنهم خيرا كبيرا وكان سببا — وإن كان غير مباشر — في بعض ما تعانى منه البشرية اليوم .

* * *

٤ - الدولة العباسية (١٢٥٨-٧٥٠ م) :

* بذلت الدولة العباسية حقبة جديدة في التاريخ الإسلامي ، فقد ذابت الدولة ذات الطابع العربي ، وتحولت إلى مملكة ذات طابع عالمي ، حيث اندمجت فيها تدريجيا كل الأجناس ، وتساوى في الحقوق كل المواطنين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ، كما أصبحت السلطة في يد الفارسيين ، فحلوا محل القبائل المكية في جميع المجالات سواء كانت دينية أو دنيوية . وعن طريقهم دخل كثير من التقاليد الفارسية القديمة إلى بلاط الخلفاء ، وانتشرت في جميع أجهزة الدولة . وما يجدر ذكره هنا أن هذه الدولة بهرت العالم بقوتها ونهضتها ، كما فرضت سيطرتها على جميع المناطق ، فكانت تخدم ثورات الطوبيين بتوجيه الضربات القاصية لها .

* تحدث المؤلف عن أحداث قيام الدولة العباسية ، وجهود العباس وأخيه المنصور من بعده في بناء الدولة ، وتشييد المباني والمساجد في بغداد ، كما تناول النهضة التشريعية مبينا جهود المدارس الفقهية الأربع في هذا المجال ، وذكر أن عهد المهدى تميز بتعقب المذاهب الفارسية القديمة ، التي كانت تستهدف القضاء على الإسلام ، ولم تشفع عنده أى علاقة في إزالة العقاب بمن يدين بهذه المذاهب فعلى الرغم من أنه كان يحب الشعر والغناء ، فقد راح ضحية هذه الحملة شاعران فارسيان كانوا من أقرب المقربين إليه .

* أخذ حديثه عن هارون الرشيد مساحة كبيرة من هذا الباب ، حيث ذكر أن شهورته طبقت الآفاق – فعرفه الصغير والكبير عن طريق ما ورد عنه في قصص ألف ليلة وليلة – لأن قوة الدولة وصلت ذروتها في عصره ، وتبادل السفارة والهدايا مع كارل الكبير ، رجل أوروبا الأول في ذلك الوقت .

* عرف هارون الرشيد بحبه للعدل والرحمة . كما اشتهر عنه تذوقه للأدب والشعر والغناء ، ولهذا جمع بلاطه كثيرا من العلماء والشعراء والمغنيين ، ولذا وجب على المؤرخين حين يتعرضون لسيرته – أن يتناولوا ناحيتين في شخصيته :

أحداهما : حبه للهو والغناء والشعر .

والآخرى : ميله للتدين والصلاح والتقوى ، فقد كان يحج كل

عامين ، ويؤدى الصلاة في خشوع تام ، ويعطف على الفقراء والمساكين .
* امتاز هارون الرشيد بفكر ثاقب وعقلية جباره ، ولذا فقد كان
قاضيا منصفا وذا دراية واسعة بشئون الدولة ، بالإضافة إلى ما كان
يتميز به من هيبة وسلطان ، وضح أثرهما عندما كان يقود الجيوش
بنفسه ، الا أنه ترك الأمر في الشئون السياسية والإدارية للبرامكة ،
فالحالوا فيما وجالوا ، ووصلوا إلى حد أثار عليهم حفيظة الخليفة ، فتكلف
بهم ، ويمضي المؤلف في حديثه عن نكبة البرامكة ، محللا الأسباب التي
يمكن أن تكون السبب في غدر الخليفة بهم ، ولكنه لم يرجع واحدا منها ،
ثم يذهب إلى أن نجم الخليفة قد أفل بعد نكبة البرامكة ، واختتم حياته
بالحملة التي وجهاها إلى الدولة البيزنطية لاجبار قيصرها على موافقة
دفع ما التزم بتأديته إلى الدولة الإسلامية وكانت آخر حملاته تلك التي
وجهها ضد الثوار في خراسان ، وأشار فيها ابنه : الأمين والمأمون ،
الا أنه مات قبل الانتهاء من اخמדتها . وكانت وفاته في عام ٨٠٩ م .

* كانت الدولة مهددة بالانهيار أثناء النزاع بين الأمين والمأمون ،
ولكن انتصار المأمون أنقذها ، اذ سار على طريق والده ، فقدان نهضة
كجرى في جميع المجالات . فازدهرت العلوم والمعارف ، وخاصة في
مجالى الطب والرياضيات ، حيث ترجمت أمهات الكتب إلى اللغة العربية ،
وأنشىء بيت الحكم ، وأقيم مرصدان فلكيان ، أحدهما في بغداد ، والآخر
في دمشق ، وظلت نظريات الفضاء التي توصل إليها العلماء في عصره
أساسا يعتمد عليها الباحثون في أوروبا حتى عصر « كوبيرنيك »^(١) .
ثم تحدث المؤلف عن :

نشاط المأمون ضد العلوبيين ، ومحاولة التصالح معهم بتعيين على
ابن موسى ولیا للعهد .

ومحاولة قائد طاهر الاستقلال بحكم خراسان بعد نجاحه في اخמד
ثورة الخوارج بها .

واخמד ثورة الأقباط في مصر .

ومعاركه مع الدولة البيزنطية من عام ٨٣٠ م حتى ٨٣٣ م .

(١) « كوبيرنيك » (١٤٧٣ - ١٥٤٣) فلكي بولوني برهن على دوران
الكرة الأرضية حول نفسها وحول الشمس .

كما فصل القول في وضع الدولة بعد المؤمن وسيرة الخلفاء بعده ، وتسلط الآثار على مقاليد الأمور في بلاط الخلفاء ، مما أضعف هيبة الدولة ، وشجع الولاية على اعلان استقلالهم ، ف تكونت دوليات كان بعضها دور في تسيير مجرى الأحداث في المنطقة الإسلامية فقد قامت دولة الحمدانيين وفرضوا سيطرتهم على بلاد ما وراء النهرین ، كما فتحوا حلب ، ودخلوا في معارك ضد الدولة البيزنطية ، واستمر في سردم لعاركهم حتى وصل الى نهاية دولتهم على أيدي الفاطميين ٠

* دولة البوهيميين التي أسسها أبو شجاع يوبة في فارس . وحكمت من ٩٣٢ حتى ١٠٥٥ م فقد استولى أبناؤه على والحسن وأحمد على أصفهان وشيراز وكرامان وبغداد ولقبوا بلقب معز الدولة وعماد الدولة وركن الدولة وأصبح أمير المؤمنين على عهدهم العوبة في أيديهم ، ويستمر حديثه عنهم حتى نهايتهم على يد طغرل السلطان السلاجوقى في عام ١٠٥٥ م ثم يعقب على ذلك فيقول :

« لم يكن البوهيميون أبطالاً في ميدان القتال فقط ، بل كان عندهم أيضاً اهتمام بالحضارة ، فقد جعل عضد الدولة أثناء حكمه (٩٤٩ - ٩٨٣ م) - مدينة شيراز بحيث صارت أجمل مدينة في المملكة الإسلامية وأنفق كثيراً من الأموال لتحسين مدن أخرى وعلى رأسها بغداد ٠

* * *

٥ - الدولة السلاجوقية :

أقامها أمراء تركمان نشأوا في بخارى ، وبدأ نفوذهم يزداد تدريجياً فغزوا ايران في ١٠٣٩ م والعراق في عام ١٠٤٣ م وقضى « طغرل »^(١) على البوهيميين في بغداد عام ١٠٥٥ م فسمى نفسه « سلطان وملك الشرق والغرب » بدأ نجم الدولة السلاجوقية يلمع في عهده ، اذ لم تتركز الدولة على التواحي العسكرية والسياسية فقط بل اهتمت أيضاً بالعلم والفن - فبلغت ذروتها في عهد « ملكتاه » (١٠٧٢ - ١٠٩٢ م) حيث انتهى وزيره نظام الملك بمؤسسات الثقافية

(١) « طغرل بك » (ركن الدولة أبو طالب) قائد سلاجوقى مؤسس السلالة السلاجوقية قضى على البوهيميين ودخل بغداد (١٠٥٥ م) فخلع عليه الخليفة القائم العباسى (١٠٣١ - ١٠٧٥ م) لقب السلطان وملك الشرق والغرب ، قهر البيهقي الذى احتل بغداد وخطب للخليفة الفاطمى المستنصر ، وأعاد الخليفة العباسى (١٠٦٠ م)

فأسس « نظامية » نيسابور وبغداد ، فازدهرت العلوم الرياضية والفلسفية والشعر ، كما اهتم بالنوافى المعمارية في المدن وخاصة بغداد . ثم مضى المؤلف في سرد أحداث الدولة السلجوقية ونشاطها في الحرب :

ضد التائرين ، وضد بعضهم البعض في ميدان الصراع على السلطة ، وضد الصليبيين . إلى أن انتهت شهرتهم بظهور المنغوليين ، ففي القرن الثالث عشر ظهر جنكيز خان ، فهدد أركان الدولة جميعها فيما بين الصين والبحر الأسود ، إذ زحف نحو الغرب مبيدا كل المدن في طريقه ، مخربا كل ما قابلها من مظاهر الحضارة والمدنية ، ففي كل مكان تقريباً أكثت النيران كل ما كانت تملكه الدولة الإسلامية من كنوز علمية وحضارية . ولما مات « جنكيز خان » واصل حفيده « هولاكو » زحفه نحو بغداد فاستولى عليها في عام ١٢٥٦ م ، وأعدم آخر خليفة عباسي ، كما أعدم كل أفراد أسرته وبذلك انتهت الدولة العباسية .

* * *

٦ - الاسلام في أسبانيا :

* اذا تأمل المرء الرقعة الواسعة للدولة الإسلامية في القرون الوسطى ، فان أول ما يبدو له في كثرة شعوبها المتعددة الأجناس والألوان وفي تغلبها على الدسائس السياسية المتنوعة الاتجاهات ، وفي سيطرتها على مجرى الأمور التي تتنازعها المصالح الشخصية ، أن بقاءها لم يكن أمراً عادياً ، بل يبدو كما لو كانت مؤيدة بمعجزة ساعتها على البقاء طويلاً ، رغم الضغوط الداخلية ، والتهديدات الخارجية ، ومن المعجزات التي صاحبت هذه الدولة أيضاً أنها على الرغم من اتهامها نظامها السياسي فقد انتصرت العقيدة الإسلامية في كل الميادين انتصاراً لا نظير له مع الأديان الأخرى .

* وصل الاسلام الى الأندلس بعد موت محمد (صلى الله عليه وسلم) بثمانين عاماً ، أي في عام ٧١١ م . ذلك التاريخ الذي لم ينسه الأوروبيون . فالفتح الإسلامي للأندلس تم في عهد الأمويين ، وعندما قضى العباسيون عليهم هرب أحد أفراد الأسرة الى الأندلس وأسس دولة مستقلة عن مركز الخلافة في الشرق . ثم يمضي المؤلف في سرد أحداث الدولة الأموية في الأندلس وصراعها مع الامارات المسيحية التي تكونت في الشمال ، واستمرار نشاط الأمويين الحربي ثلاثة قرون ضد التائرين

على الدولة من مسيحيين ويهدون وأمراء طمعوا في اغتصاب السلطة ، كما تصدوا للفاطميين الذين أقاموا دولة في شمال أفريقيا ، وهددوا اماراة قرطبة . لكنهم ما لبثوا أن اتجهوا إلى مصر ٣٠٠ ثم يتحدث عن دول الطوائف ، ومعركة الزلاقة ، ونجدة المرابطين للمسلمين في هذه المعركة ، وعن الصراع الذي قام بين المسيحيين والأمراء ، وامتداده بفضل مساعدة بني هرين لهم : لكنهم حين ضعفوا عن تقديم هذه المساعدة انتهى الصراع باستيلاء « فردیناند » ملك « أرجوان » و « ایزابيلا » ملكة « قشتالة » على غرناطة آخر معقل اسلامي في الأندلس .

* * *

٧ - شمال أفريقيا ومصر :

أسس الفاطميون دولة في شمال أفريقيا في عام ٩٠٨ م ، والمعروف أنهم كانوا يرفضون سلطة العباسيين ويدعون أنهم أحق بالخلافة على جميع أقطار العالم الاسلامي منهم . استطاع الفاطميون في عصر ازدهار دولتهم أن يسطروا سلطانهم من مصر على كل شمال أفريقيا ، وجزيرة سقليا ، وفي بعض الأحيان على سوريا ، كما هدد أتباعهم بعذاد لمدة عام . فاعتقدوا أنهم وصلوا إلى هدفهم ، وهو السيطرة على جميع العالم الاسلامي ، لكن سرعان ما انهار سلطانهم بعد ازيد من نصف العصر في دولتهم — بالضبط كما حدث في الدولة العباسية — حتى أصبح الخلفاء السوبة في أيديهم .

* كانت نهايةهم على يد صلاح الدين الايوبي ، الذي اشتهر بمعاركه ضد الصليبيين ، فقد قضى على دولتهم في مصر في عام ١١٧١ م ، كما حقق نصرا ساحقا على الصليبيين في عام ١١٩٢ م وعقد معاهدة صلح مع شارل قلب الأسد في عام ١١٩٢ م ثم لم يلبث أن مات بعدها بعام واحد ١٢٠٠ ويمضي المؤلف في حديثه عن الدولة الايوبية وصراع المالكية على السلطة ، وجهودهم في قتال الصليبيين ، وانتصارهم عليهم في موقعة عين جالوت ، ونسير معه في سرده لأحداث المالكية حتى الغزو التركي في عام ١٥١٧ م ثم يختتم الباب بقوله :

* « أصبحت الدولة المملوكية ، بعد سقوط بغداد مركزا للحضارة العربية الاسلامية فساعدها هذا — بالإضافة إلى وضع الخليفة العباسى سوريا على رأسها — على تعيين سلطان المالكية وازيد من نصف العصر ونبيتهم . وخلل تأثيرهم واصحها في السياسة والادارة في أيام الصولجان

العثماني على مصر ، ولم تنته مشاركتهم في تسيير أمور الدولة إلا في بداية القرن التاسع عشر .

* * *

٨ - الوضع الجديد بعد الغارة المغولية :

* دمرت الغارة المغولية كل ما اجتاحته من بلاد العالم الإسلامي تدميراً شاملًا وخاصة بخارى وسمرقند وبغداد ، كما تسبب الاهماق الأدارى في انهيار نظام الرى البديع في العراق ، فتighbت الدولة خسائر فادحة ، وعانت سوريا كثيراً من جراء ما ارتكبه المغوليون من سلب ونهب لثرواتها ، كذلك الأناضول — مركز المنطقة التركية — وقع تحت سيطرة الدولة المغولية ما يقرب من سبعين عاماً ٠٠ ثم يمضي المؤلف في سرد الأحداث التي وقعت في العالم الإسلامي بعد الغارة المغولية — بما فيها دخول المغوليين الإسلام — مبيناً الجهد الذي بذلها الحكام لاستعادة مجدهم وسلطانهم ٠

* انقسم العالم الإسلامي بعد الغارة المغولية إلى منطقتين : الأولى : تمركزت في إيران وأمتد سلطانها نحو الغرب عبر الأناضول حتى حدود — المناطق الأوروبية ، ونحو الشرق حتى الهند ، واقتصر استعمال اللغة العربية في هذه المنطقة على الدين وعلومه ، أما في الحالات الأخرى فقد حللت اللغة الفارسية محلها ٠

الثانية : المنطقة العربية ، وتوزيع النفوذ فيها بين العراق ومصر ، التي امتد تأثيرها الثقافي فتشمل شمال ووسط أفريقيا ٠

* وقعت المنطقتين سياسياً تحت سلطان الأتراك والمغوليين ، وكان الدين هو الرابط الوحيد بينهما ، لكن في صورته الصوفية ، التي ظهرت في أول الأمر في عام ٧٠٠ م لكن تعقبها كل من السننيين والشيعيين وأتتهم بعض رجالها بالزندقة ٠٠ ثم ذكر المؤلف في معرض حديثه عن الأفكار الصوفية أن الغزالى (١٠٥٨ - ١١١١ م) — وهو من أشهر علماء السنة — هو الذى مزجها بالذهب السلفى ، مما جعل الصوفيين يتبعون فيما بعد مكاناً مرموقاً عند المسلمين ٠ ثم يختتم الباب بقوله : « أقرب الذهب السنى من الصوفية بعد الغارة المغولية كثيراً لدرجة أن الصوفيين كانوا في كثير من الأحوال يمثلون الاتجاه الدينى الرسمي ، على الرغم من أنهم لم يغيروا أساليب طقوسهم الصوفية ٠ فمنذ القرن الثالث عشر المتلاصب والناس ينظرون إلى الدرويش على أنه نموذج للحياة الدينية في الإسلام ٠ وما يحمد للصوفية أن الوحدة الدينية ظلت متماسكة

بفضل جهودهم كما كان لهم تأثير في بقاء المسلم متمسكاً بعقيدته ، اذ انتشرت أفكارهم في المجتمع في عهد الضعف والانحلال ، ثم حيفت رسمياً في أول عمل سياسي للدولة العثمانية .

* * *

٩ - العثمانيون :

* حول السلاجقيون شرق ووسط الأناضول إلى الإسلام ، وعندما شن المغوليون غارتهم كانت هذه المنطقة في عصرها الذهبي ، فاستمر السلاجقيون - كولاة خاضعين للسلطة المغولية - في الاحتفاظ بوضعهم حتى بداية القرن الرابع عشر الميلادي . ثم استولى الدراوיש والمغامرون على السلطة السياسية والدينية . وساعدتهم في ذلك الأتراك الرحيل الذين فروا من أمام الغزو المغولي .

* استطاع أحد هؤلاء المغامرين - ويدعى عثمان - أن يشن حرباً على المناطق المسيحية المجاورة ، استمرت من ١٢٩٩ م - ١٣٢٦ م وبجمى المؤلف في سرد أخبار خلفائه وحروبهم في أوروبا من عام ١٣٥٤ م حينما عبروا مضيق الدردنيل حتى عهد مراد الثاني (١٤٢١ - ١٤٥١ م) الذي قاد حروبها مظفرة ضد المجر وبولندا والصرب واليونان ، ثم تناول الوضع الداخلي للدولة وظهور الاقطاع ، وفساد الحياة السياسية ، وأضطرار السلاطين - عندما تبين لهم عدم قدرة السلطة المركزية على حكم البلاد لاتساعها - إلى الاستعانة بالمرتزقة ففتحت الرشوة بين رجال الدولة فقد كان الولاية يشتترون مناصبهم ، ثم يحصلون ما دفعوه من نكأن ولائياتهم عن طريق فرض الضرائب الفادحة ، فاشتدت الوبيطة على الشعب ، كما أهملت المشروعات الاصلاحية ، والخدمات ، فلم تشتق قناة ، ولم يعبد طريق ، مما جعل الفلاحين لا يزرعون من الأرض إلا ما يسد رمقهم وعائلتهم ، فانهار الوضع الداخلي ، ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما أصاب مصر بعد الغزو التركي في عام ١٥١٧ م فقد كان يتولى امارتها أحد الباشوات ، فكان المالك الذي تولوا الادارة في الأقاليم يتمردون عليه ويشقون عصا الطاعة لدرجة أنهكت قوى الدولة في الصراع الذي اندلع بين المجموعات المتصارعة على السلطة ، وكان من نتيجة ذلك انتشار الأمراض والفقر ، وانهيار الاقتصاد فنقص عدد السكان وأصبحت البلاد التي كانت تتمتع بخيرات أرضها الوفيرة تعاني من فقر مدقع .
في بدا الوضم كما لو كان الخلفاء قد أغضوا أعينهم عن الحالة الداخلية المتدهورة لكتفهم استطاعوا الصمود طويلاً بفضل حملاتهم

الحربية ضد أوروبا المسيحية ، فقضوا على الدولة البيزنطية قضاء تاماً عندما استولوا على القسطنطينية في عام ١٤٥٣ ، ثم يمضي المؤلف في سرد أحداث المارك التي خاضها العثمانيون في دول البلقان ٠

١٠ — فارس بين الانحطاط والازدهار :

* اتجه العثمانيون نحو الشرق ، ففرضوا سلطانهم على الامارات المتبقية في الأنضول ، ومن بينها المملكة البيزنطية طرابزون ، التي ضمت فيما بعد إلى الدولة التركية بعد زواج « آصون حسن » من أميرتها . كذلك وقعت بينهم وبين القبائل التركستانية — الذين خطوا رحالهم في المنطقة الواقعة بين نهرى دجلة والفرات — معارك هزت فيها تلك القبائل على يد محمد الثاني في عام ١٤٧٣ م ، فمد العثمانيون سلطانهم على الأراضي الفارسية ، لكن الصفوين استطاعوا في عام ١٥٠٢ م اغتصاب الحكم في ايران وتكوين دولة شيعية ٠

* أرجع مؤسس الدولة الصفوية نسبة إلى على بن أبي طالب ، وأعلن مذهب الشيعة مذهبها رسمياً للدولة ، فقامت بين الشيعيين الايرانيين وبين العثمانيين السننيين عداوة مذهبية ، ظلت نارها متاجحة حتى نهاية الدولة الصفوية ، وكانت لها آثار سيئة على السننيين المقيمين في ايران ، إذ اخضطهتهم الدولة ، وتعقبتهم في كل المجالات ٠

* أحرز سليمان الأول نصراً محلياً على الصفوين ، فغزا المدينة الايرانية تبريز لكن سرعان ما استعادت الدولة سلطانها ، ووصلت إلى ذروة مجدها في عهد عباس الأكبر (١٥٨٧ - ١٦٢٩ م) الذي نقل مقرب الحكم إلى أصفهان ، وكون أول جيش نظامي في دولته ، وصرف للأفراد رواتب منتظمة ، فانتزع به بغداد من الأتراك ، كما استولى على الدينتين المقدستين عند الشيعة ، وهما : مشهد وكربلاً . لكن الدولة انهارت تدريجياً بعد موته ، بسبب النفوذ المتزايد لرجال الدين الشيعيين وبسبب غارات الأفغانيين الذين استطاعوا فرض سلطانهم على مناطق ايرانية فشاعت الفوضى في الدولة ، وأدت إلى قيام دولة القاجاريين — ويجرى في عروقهم دم تركي . — الذين حكموا اسماً فقط حتى عام ١٩٢٥ م ٠

* كان المنتصر في هذا التحول هم الروسيون والأتراك ، فقدضم الروسيون في عهد بطرس الأكبر مناطق جديدة على البحر الكاريبي إلى هواليتهم ، واحتل العثمانيون غرب فارس ٠

١١ - سليمان العظيم :

* كان عام ١٥١٧ م بداية حقبة زاهرة في تاريخ الدولة العثمانية ، وذلك بعد غزو مصر ، فعندما قضى السلطان سليم على آخر سلطان مملوكي في مصر ، وبها واجهة الخلافة العباسية فيها ، أصبح الطريق إلى مكة مفتوحا أمامه ، فوحد السلطة الدينية والسياسية . كما سهل له استيلاؤه على مصر والمناطق الخاصة لها اخضاع شمال أفريقيا له ، وفتح باب التحكم في تجارة حوض البحر الأبيض المتوسط ، فأقام أسطولا بحريا ليرفض سيطرته على هذه المنطقة في مواجهة القوى المسيحية .

* لم تظهر فعالية هذا الأسطول إلا في عهد ابنه سليمان العظيم ، الذي انتقل إليه الحكم بعد أبيه ، دون أن يظهر المراجع المأثور - في مثل هذه الأحوال - على السلطة . وصفه الأوروبيون بـ « العظيم » بسبب ما شاع بينهم عن بلاطه من أحداث وقصص خيالية ، أشبه ما تكون بقصص ألف ليلة وليلة ، أما المسلمون فيلقنونه بـ « القانوني » لأنه أعاد تنظيم الجيش وأدخل تعديلات في قوانين الملكية ، وفي أنظمة الدولة .

* أدخل سليمان تعديلات في العلاقات السياسية بالمناطق الشمالية فور توليه الحكم ، إذ استغل النزاع الداخلي فيها ، فغزا بلجراد في عام ١٥٢١ م ، كما نفذ خطط أبيه ، فاستولى على جزيرة رودس ، فقضى بذلك على قراصنة البحر المسيحيين الذين كانوا يهددون حرفة التجارة التركية . كذلك استفاد من النزاع الذي كان قائما بين القيسار الألماني وملك فرنسا ، الذي أيد سليمان في سياساته في أوروبا ، فظل الفرنسيون بفضل هذه السياسة مفضلين في بلاط السلطان العثماني لعدة قرون .

* هزم سليمان المجر في موقعة « موهاكس » فأجبر « فردیناند » قيسar النمسا على توقيع « يوحنا زابوليا » ملكا على المجر . ثم يمضي المؤلف في سرد أحداث معاركه في أوروبا - وشمال أفريقيا حين طرد كارل الخامس من المجرائر - وسياسته مع حكامها ، والاقتلاع المساجد في المناطق التي استولى عليها ، ثم فترة المهدوء النسبي التي سادت الجبهة الأوروبية بسبب انشغاله بحروب ضد إيران لتخليص بغداد من الشعوب - وتعقبهم حتى احتل تبريز . ثم بعد الانتهاء من الجبهة الإيرانية . استأنف نشاطه في أوروبا حتى أجبر « فردیناند » على دفع الجزية للدولة العثمانية . ثم ختم الحديث عن سليمان بقوله :

« قويت الدولة في عهد سليمان — الذي امتد ٤٩ عاماً — إلى درجة لم تبلغها أي دولة في آسيا وأوروبا في ذلك التاريخ ، فقد ارتفع الهلال التركي فوق الأنضول وشمال إفريقيا ، ومصر ، وفلسطين ، وسوريا ، والبلقان ، والجر . وفي المجال السياسي والعسكري استطاعت الدولة العثمانية أن تثبت قدرتها بتفوق على العمل في عدة جبهات في وقت واحد ، فلم نجحها وتلاؤ مجد سلطانها بين الدول . ويرى المؤرخون أن الدولة بلغت ذروة مجدها في عهد سليمان العظيم ، ثم بدأت طريقها إلى الضعف بعد موته ، وأخذت تتراجع في طريق منحدر ، ولم يستطع خلفاؤه إنقاذهما لأنهم كانوا ضعافاً عاجزين .

* * *

١٢ — انهيار السلطة العثمانية :

* بدأ انهيار السلطة العثمانية من الجانب الاقتصادي ، عندما

أخذت البرتغال المبادرة في هذا المجال ، ونجحت في تحويل مسار السفن التجارية عن طريق رأس الرجاء الصالح ، ومن هذا التاريخ بدأ كسر احتكار تجارة الحرير والتواجد ، فأصبحت لشبونة المركز التجارى الرئيسي لهذه البضاعة الهامة ، فقضت على استراتيجية البحر الأبيض المتوسط التجارية ، التي ظلت ملزمة له في العصر القديم والعصور الوسطى ، نعم ! .. ظل طريق القوافل عبر سوريا إلى أوروبا كما كان من قبل ، لأن البرتغاليين — على الرغم من حاميتها العسكرية في الخليج — لم ينجحوا في فرض سيطرتهم على البحر الأحمر .

* لم تنتظر إنجلترا طويلاً ، فقد بحثت عن أسواق جديدة للتنمية والصوف فرسمت خططها على أساس تبادل سلعها ببضائع شرقية في بينما كان الوضع بالنسبة لفرنسا في بلاط السلطان لا يعود عليها بفائدة كبيرة ، نجحت إنجلترا في استعماله السلطان الفارسي إلى جانبها ، فأبحرت سفنها في الخليج ، ودخلت في صراع مع القواعد البرتغالية في البحرين وهرمز .. وبينما بدأت سلطة البرتغال تتهاوى ، تشجعت إنجلترا ، فسيطرت على طريق رأس الرجاء الصالح ، كما أخرجت البرتغال من الخليج في منتصف القرن السابع عشر الميلادي .

* بدأت بواعث فرنسا تتحرك إلى تكوين مستعمرات لها في عبد « لودفيج » الرابع عشر .. ثم يمضي المؤلف فيتناول أحداث الصراع بين إنجلترا وفرنسا على المستعمرات بالتحليل ، وبيان نجاح إنجلترا في السيطرة على المناطق المجاورة لفاروس ونجاح فرنسا في غلق أبواب سوريا أمام التجارة الانجليزية .

* بينما قام مجد الدولة العثمانية بمجهود سليمان الشخصي ،

لم يستطع سليم الثاني أن يضيف شيئاً سوى استيلاؤه على بغداد .
ومن الأحداث التي اشتهر بها عهده هزيمة أسطوله عند « لبيانتو »^(١)
هزيمة ساحقة أمام القوات التمكناوية بقيادة دون جوان ، وللأسف
لم يستغل المسيحيون – هكذا يقول المؤلف – هذه الفرصة واكتفوا
بفرض سيطرتهم على الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط .

* لعب سوء الحالة الداخلية دوراً في اخفاق الدولة العثمانية في

المجال الخارجي فمنذ عام ١٤٠٠ م تقربياً واغتيال الأشقاء في مجال
الصراع على السلطة يكاد يكون من الأمور العادلة ، فقد كان البقاء
للقوى ، ولكنهم اتفقوا في عام ١٦١٧ م على أن يلي العرش أكبر أبناء
الخليفة الراحل ، فترك الخلفاء تسيير أمور الدولة لوزرائهم وانشغلوا
بملذاتهم من نساء وغناء ولوحه . ومنذ القرن السابع عشر لم يخرج خليفة
بنفسه على رأس جيشه في أي معركة ، فووّقت الدولة تحت سيطرة الفرق
الأنكشارية ، التي كانت تعد أنفاس الخليفة وتتحكم فيها بواسطة براعتهم
وتكتافهم في المجال السياسي كذلك أصبح حكام الولايات ملوكاً في
ولاياتهم فكثرت الثورات ، وانتشرت الرشوة لدرجة أن سلطة الموظفين
المدنيين فاقت سلطة العسكريين ، فأصبحت مصالح الشعب تحت رحمة
المنافق الشخصية . ووصل الفساد إلى ذروته في النصف الأول من القرن
الثامن عشر الميلادي .

* نشط الوزراء من آل « كوبزولو »^(٢) فبسطوا سلطانهم على

(١) « لبيانتو » : مدينة في اليونان على خليج « لبيانت » .

(٢) « كوبزولو » : أسرة تركية ، تولى عدد منها منصب الوزارة في الدولة
العثمانية . محمد : (١٥٨٣ - ١٦٦١ م) مؤسس العائلة ، ارتفع من خدمة
المطبخ الشاهاني إلى الصدارة العظمى بعد تعاقب الوزراء وانتشار الفساد .
خدم الدولة بنزاهة ونشاط ، وعم التعصب ، ورد إلى الحكم هيبيته .

خاضل أحمد : (١٦٣٥ - ١٦٧٦ م) ابن محمد وخلفه ، جمع في استانبول
مكتبة ، اشتهرت باسم « كوبزولو » ففتح مدنًا في المجر وقريطن ، وجدد
الأمتيازات الفرنسية .

مصطفى : (١٦٣٧ - ١٦٩١ م) ابن محمد ، تسلم الصداررة (١٦٨٨ م) ،
فأصلح المالية ، وفتح بلجراد ، قتل في الحرب .

حسين : ابن أخي محمد ، تولى الوزارة من (١٦٩١ - ١٧٠٢ م) عقد
معاهدة كارلوفتس في عام ١٦٩٩ م .

المجال السياسي بعد موت سليمان حتى ابرام معاهدة «كارلوفيتس» في عام ١٦٩٩ م ويرجع الفضل اليهم في مكاسب الدولة في جزيرة كريت ، وغزو «بودوليا»^(١) في عام ١٦٧٢ م ، كذلك بذلوا جهوداً محمودة في المجال العسكري ، ولكن لم يمكنهم هذا من وقف تدهور الدولة . وبعد أن يسرد المؤلف أحداث حصار فيينا ، ونجاح الأوروبيين في فكه يقول : «ومنذ ذلك التاريخ تتحكم البلاد القريبة في سير الأحداث في المجالين : السياسي والعسكري فقبل سبعة عشر عاماً من حصار فيينا ، وصلت الدولة إلى ذروتها في التوسيع الاقليمي وذلك عندما أجبرت بولندا على التنازل عن «بودوليا» ولكنها أدركت أنها بدأت في التقلص . وبعد فك حصار فيينا أصبح المدفع مهاجماً ، إذ كونت النمسا وبولندا وفيينيسيا حلفاً ضد العثمانيين ، فاستطاعوا بعد موقة «موهاكس» في عام ١٦٨٧ م تحرير المجر ، ثم استولوا على بلغراد في ٦ سبتمبر ١٦٨٨ م ، وهاجموا «نيس»^{٠٠} فأخذوها في عام ١٦٨٩ م ، وكانت هزيمة الأتراك ساحقة في عام ١٦٩٧ م لدرجة أنهم وسطوا أنجلترا وهولندا في عقد معاهدة صلح ، فأبرمت معاهدة «كارلوفيتس» في عام ١٦٩٩ م ، فأكدت للنساويين والبولنديين والسلافيين والروس أيضاً ضعف تركيا فتحفزوا جميعاً لاستغلال هذا الضعف .

* * *

١٣ — الضغط الروسي :

* اندلع النزاع بعد توقيع معاهدة «كارلوفيتس» بين حاكم المجر «فرانس فون راكوكس» والنمسا ولم يستطع أحمد الثالث تقديم أية مساعدة له . ولم يتخد نفس الموقف مع كارل الثاني عشر تلك السويد - الذي وجد ملجاً حصيناً عند العثمانيين بعد هزيمته أمام الروس في موقعة «يلنتاو» - فقدم له مساعدة مكنته من هزيمة القيصر عند «بروث» لكن رشوة الصدر الأعظم أنقذت روسيا من توقيع معاهدة سلام مهينة .

* حالف الحظ العثمانيين . فاستطاعوا استرداد بعض المناطق من الفينيسيين لكن حلفاءهم النسوبيين ساعدوهم على إنزال الهزيمة بالجيش العثماني . ويضي المؤلف في سرد أحداث الحروب والمعاهدات التي أبرمت في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي ، ومحاولة

(١) «بودوليا» ولاية في غرب أوكرانيا ، خضعت الحكم التركي منه عام ١٦٧٢ م حتى ابرام معاهدة (كارلوفيتس في عام ١٦٩٩ م) .

العثمانيين اصلاح الجيش بواسطه الاستعنانة بالخبرة الفرنسية وظهور النزعة القومية ، ورد الفعل المضاد من العثمانيين باحياء العاطفة الدينية على أساس حماية مركز الخليفة الديني ، وتنمية الروح الاسلامية في المجتمع فأدى ذلك إلى نوع من الترابط في مواجهة الرعاعيا غير المسلمين ، وخاصة اليونانيين ، وبهذا اكتسبت المجالات السياسية والعسكرية طابعاً دينياً .

* أuggب مصطفى الثالث — الذى تولى الحكم فى عام ١٧٥٧ م — *

— « فورديك الأكبر » فاتخذ واقعيته نموذجاً له ، غير أن الروس فى عهد « كاترينا الثانية » أفسدوا خططه إذ تسبب أدعاؤهم بأن لهم الحق بالتدخل لحماية المسيحيين الأرثوذكس — ليس فقط فى البلقان ، بل فى داخل تركيا أيضاً — فى اندلاع حرب مع الدولة العثمانية ، استمرت من عام ١٧٦٨ — إلى ١٧٧٤ م ، فقدت فيها تركيا أسطولها كما خرجت. شبه جزيرة القرم^(١) من تحت سيطرتها ، وهكذا انفصلت منطقة إسلامية — طبقاً لمعاهدة « كوتشك » — عن السلطة العثمانية ، معبقاء زعامة الخليفة الروحية لسكانها ، إلا أن روسيا أعلنت فى عام ١٧٨٣ م أن القرم جزء لا يتجزأ من المملكة الروسية ، ولا يجوز لأحد التدخل فى شؤونها إطلاقاً . وبذلك فقد الخليفة حقه فى ممارسة زعامتها الروحية لسكانها . ثم انتزعت روسيا لنفسها الحق فى أن تبحر سفنها فى البحر الأسود ، وأن كانت تركيا قد استطاعت فيما بعد أن تسترد حقها فى الرقابة على حركة الملاحة ، كذلك تسبب هجوم النمسا وروسيا على تركيا أثر نزاع على الحدود فى التوقاز فى القضاء على الأسطول التركى فى عام ١٧٨٨ م وأجبر المسلمين فى عام ١٧٩٢ م على الاعتراف فى معاهدة « ياسما » بـ « دستر » كخط للحدود .

* أضفت المهام المتألية مركز تركيا فى مجال السياسة

الخارجية والداخلية فلم تستطع وقف تقهقرها من مناطق البحر الأبيض المتوسط ، الذى انتهى بخروج مصر من دائرة سلطانها . ويرجع صعودها طويلاً فى هذا الوضع إلى النزاع الذى كان قائماً بين القوى العظمى : إنجلترا وروسيا وفرنسا ، إذ كانت مشاكل الدردنيل وقناة السويس سبباً فى ظهور ما يسمى بـ « المسألة الشرقية » على مسرح السياسة الدولية وهى من المشاكل التى كانت تهم أوروبا بالدرجة الأولى ، ومن

(١) القرم : شبه جزيرة تقع بالقرب من شاطئ البحر الأسود .

هنا كانت السياسة الأوروبية مهتمة بخلق توازن بين القوى ، لمنع روسيا من ارث تركيا في حالة انهيارها كليا ، وعليه فقد التزمت بالمحافظة على بقاء تركيا أكبر وقت ممكن ، وتضمنت خطتها ألا تستمع بتفكيرها إلا في حالة ضمان توزيعها بالتساوي ، لكن هجوم نابليون على مصر حول اهتمام انجلترا نحو مصر ، فشغلا عن مراقبة الضغط الروسي لمددة أعوام تالية .

* * *

١٤ - طريق مصر الى الاستقلال :

* كان المقصود من الحملة الفرنسية — التي نجحت الى حد ما — قطع طريق انجلترا الى الهند ، فبصائر الهند كانت تتنقل عبر البحر حتى السويس ، ثم تنقل برا الى البحر الأبيض المتوسط ، ثم تنقلها السفن الى أوروبا ، فأرادت فرنسا — وهي المنافس الرئيسي لانجلترا في مجال التجارة الدولية — مضائقتها ، فأرسلت حملة الى مصر بقيادة نابليون لأنها لم يكن من الممكن — في مجال الصراع الدولي — أن تشن حرب على الجزيرة البريطانية . لم تحرز هذه الحملة نصرا عسكريا — باستثناء معركة غرب القاهرة عند سفوح الأهرامات — ولكنها وضعت أساسا لتوطيد العلاقة الفرنسية مع مصر . لم تتمكن القوات الفرنسية في مصر طويلا ، فقد أجبرتها قوات تركية بقيادة ابن السلطان سليم الثالث على الجلاء عنها في عام ١٨٠١ م ، ويوجع الفضل في نجاح القوات التركية في مصر الى ضابط ألباني اسمه : محمد على ، رقى فيما بعد الى رتبة جنرال . تقدير الجهد العسكري .

* استطاع محمد على أن يطغى على نفوذ الباشا ، الذي عينه السلطان وإليا على مصر ، فنصب نفسه حاكما على جنوب مصر ، ووافق أصحاب الرأي في القاهرة على توليه هذا النصب . وفي عام ١٨٠٦ م بسط نفوذه على القطر المصري كله ، فعينه السلطان وإليا عليه .

* أحرزت الدبلوماسية الفرنسية أول نصر لها في هذه الفترة اذ نجح رسول نابليون في اقناع تركيا بالخروج من التحالف مع انجلترا وروسيا ، فتتجز عن ذلك قيام حرب بينها وبين روسيا ، ساعدت فيها انجلترا وروسيا ، وذلك بانزال كتيبة على شاطئ مصر في عام ١٨٠٧ م ولكن محمد على انتصر عليهم وردهم على اعتابهم ، كان لهذه الحملة آثار بعيدة المدى في رسم طريق المستقبل لمصر ، اذ لم يستحسن المالكين ازيد نفوذ محمد على بعد انتصاره على انجلترا ، كذلك لم يغفر هو

لهم محاولة استغلال الموقف لصالحهم أثناء المفاوضات مع إنجلترا ، فدبر لهم مذبحة وتخلص منهم نهائيا ثم اتجه إلى بناء الدولة متخدماً الطراز الفرنسي نموذجاً له ، وكان اهتمامه في هذا المجال مركزاً على بناء جيش وأسطول والنهوض بمصر لتتحقق بالحضارة الأوروبية . ولكن المبادرة تركت فيما بعد على تحقيق صالح شخصية ، فتحولت إلى دكتاتورية قاسية عانى منها الشعب - وخاصة الفلاحون - معاناة لا حدود لها ، فقد كانت كل المشروعات الاصلاحية - بما فيها المدارس والمصانع - موجهة لبناء القوات المسلحة فقط ، لأن هدف محمد على كان الاستقلال عن تركيا وأن تظاهر بالولاء والطاعة للسلطان .

* ترکز اهتمام محمد على بائساً على النجاح في العمليات العسكرية ، لأنه رأى أنها طريقة إلى المجد ، وإلى امكانية استقلاله بمصر عن تركيا ، ولذا لم يتأخر في تلبية طلب السلطان منه اخضاع الوهابيين .. ويعنى المؤلف في بيان :

رأى الوهابيين في الاصلاح ونجاحهم العسكري ثم هزيمتهم أمام قوات محمد على .

وقيام الثورات في البلقان ، وارسال محمد على ابنه ابراهيم - بناء على طلب السلطان - على رأس جيش مصرى إلى اليونان ، فاستولى على « ميسيلونجي » على خليج « كورنث » في عام ١٨٢٦ م ثم سقطت « اكروبوليس » في عام ١٨٢٧ م فقررت انجلترا وفرنسا وروسيا في معاهدة لندن مساعدة اليونان ، فأرسلوا أندارا إلى محمد على بسحب قواته فلم يستجب ، فضربوا أسطوله في موقعة « نوارين » ثم وافق في ٨ أغسطس سنة ١٨٢٨ م على الانسحاب من اليونان . وفي بروتوكول لندن عام ١٨٢٩ م أعلنت القوى الأوروبية العظمى استقلال اليونان عن تركيا ، ولكن لم تعرف تركيا بهذا الاستقلال إلا في معاهدة « ادريلانيول ». .

* لم يف السلطان بوعده لمحمد على باعطائه سوريا مكافأة له على اشتراكه في الحرب ، فجرد حملة استولى بها على عكا ودمشق وحلب ، ثم ضرب الجيش التزكي ضربة قاصمة عند كونيا في عام ١٨٣٢ م فثارت الدبلوماسية الانجليزية والفرنسية - بداع من خوفها من وصول روسيا إلى المضائق ، بعد أن رسى الأسطول الروسي في القسطنطينية - لحماية السلطان - فتوصلت إلى اجلاء محمد على عن سوريا وأنسحاب الروس من القسطنطينية .

* وثق محمد على بالسياسة الفرنسية ، فاقتربت انجلترا من «السلطان» ، وعندما وصل محمد على عام ١٨٣٨/٣٧ م إلى الخليج ، سارعت انجلترا باحتلال عدن لمنعه من مواصلة التوسيع .. ثم بعد فشله في محاولة استرداد سوريا قرر مؤتمر لندن الذي اشتركت فيه انجلترا وروسيا وبروسيا أن يكون الحكم في مصر لأبناء محمد على يرثونه من بعده ، وفي مقابل هذا ينسحب محمد على من جزيرة كريت ومن سوريا ومكة والمدينة وبهذا انفصلت مصر عن تركيا عملياً وإن ظلت تبعيتها للسلطان اسمية لا أثر لها .

* * *

١٥ - الرجل المريض عند البوسفور :

* استطاع الوزير رشيد باشا أن يقنع السلطان عبد المجيد بمواصلة تنفيذ البرامج الاصلاحية ، التي بدأها أبوه محمود الثاني . فقد استعان محمود بخبراء عسكريين من بروسيا لصلاح الجيش . كما اتخذ النظام الأوروبي نموذجاً له في الاصلاح الاداري .

* واصل عبد المجيد دفع عجلة الاصلاح ، وتبني الأفكار الليبرالية ، فأصدر مرسوماً نال بمقتضاه الشعب حقه في الحرية والملكية ، كما وضع خططاً اصلاحية ضخمة في مجال القضاء والتعليم والرعاية الصحية ، ولكن لم يكن لهذه السياسة صدى في أوروبا فقد تأخر الاعتراف بـ«مماثلة تركيا للقوى الأوروبية» ، إذ كان ينظر إليها في هذه الحقبة على أنها الرجل المريض عند البوسفور . فعندما زار القيصر «نيكولاوس الأول» انجلترا في عام ١٨٤٤ م تناولت المباحثات الاجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها في حالة الانهيار السياسي لتركيا في المستقبل القريب .

* واتت الرجل المريض - الذي حفرت قطع أوصال مملكته جروحاً عميقاً في جسمه فتسببت في نزيف داخلي حاد - فرصة لتضميد بعض جراحه ، وكان ذلك بعد الانتهاء من حرب القرم . بدت ملامح هذه الفرحة ، عندما طلبت روسيا منها حق ممارسة زعامتها للمسيحيين الأرثوذكس ، المقيمين داخل الدولة العثمانية . فرفضت تركيا وأيدتها انجلترا في هذا الرفض . فتحركت روسيا وفرضت حمايتها على إدارة الدانوب فأعلنت تركيا الحرب ضد روسيا ، وساعدتها في هذه المرة انجلترا وفرنسا إذ حرس أسطولهما الشواطئ التركية فأمن حركة التجارة في البحر الأسود . ثم عقدت معااهدة باريس في عام ١٨٥٦ م ، ونص فيها على التزام القوى العظمى بعدم الاعتداء على تركيا ، وتحديد البحر

الأسود ، وانهاء الحماية الروسية على امارة الدانوب ، كما اعترفوا في المعاهدة بسيادة تركيا على « فولدافيا » و « فالاخيا » و « المصوب » ، فنجت تركيا مرة أخرى من التقسيم بسبب الاختلاف بين القوى العظمى على تقسيم تركية الرجل المريض .

* شعرت الدولة العثمانية ، بفضل أوروبا عليها ، فازداد اقترباها في سياستها الداخلية من النموذج الأوروبي الليبرالي ، فصدر دستور ١٨٥٦ م الذي سوى فيه بين المواطنين — بما فيهم المسيحيين — في الحقوق الدينية ، وكفل حرية الأديان ، ٠٠ وقضى على التفرقة في كل المجالات المهنية والوظيفية سواء كانت عنصرية أو طائفية ، فليس هناك سوى عثماني فقط ، وبهذا انتهى — رسميا — عهد اضطهاد الطوائف الأخرى كما سمح للأجانب بالحياة والملكية .

* أدت الحروب وبرامج الاصلاح — بالإضافة إلى تفشي الرشوة بشكل مخيف ، لا يتوقف عن الانتشار في المجتمع وإلى بذخ السلطان — إلى وقوع تركيا في عام ١٨٧٤ م في أزمة مالية عصيبة .

* وتبينت الثورات في البلقان في اقلاق مضاجع الأتراك ، فاستعملوا أسلوبها قاسيا معهم ، أثار حفيظة زعيم المعارضة في إنجلترا ، فطالب بطرد الأتراك من المناطق الأوروبية .

* تطور الأحداث إلى أن عقد مؤتمر برلين في عام ١٨٧٨ م فحصلت فيه إنجلترا رسميا على قبرص ، واستقل شمال بلغاريا فأصبحت امارة ذات سيادة واعترف باستقلال منطقة الجبل الأسود (Montenegro) وضمت اليونان مناطق جديدة إلى إدارتها ، كما أخذت روسيا ولية « بساريبيا » من رومانيا في مقابل أن تحصل رومانيا على « دوبروجيا » ٠٠ الخ . لقد خطت أوروبا في تقسيم تركية الرجل المريض خطوات نحو الأمام ولكن لم تخرج تركيا من كل مناطق البلقان ، ومن هنا استمرت القلاقل التي تدفع القوى العظمى المتنازعة إلى وضع خطة .

* * *

١٦ — مصر على الطريق البحري الانجليزي :

* وقعت مصر في أزمة مالية بسبب المشروعات الاصلاحية المتعددة ، والتدخل في منطقة البحر الأحمر والسودان ، ولم يجد الخديوي مخرجا منها سوي بيع أسهم الدولة في شركة قناة السويس لإنجلترا ، وبهذا ازداد نفوذهما في البلاط الخديوي ، فأرسلت هى وفرنسا هيئة

رقابة مالية الى مصر لمراقبة الميزانية ، ثم عين وزيران أحدهما انجليزى والآخر فرنسي في وزارة نوبار باشا ، ولكن حين اشتد ضغط التيار القومى عزل السلطان الخديوى لعدم استطاعته التصدى للتدخل الانجليزى والفرنسى . تطورت الأحداث بعد ذلك ، فثار الجيش ضد الخديوى وأجبره على تعيين وزارة محمود سامي التى كان أعضاؤها واقعين تحت تأثير الأفغانى الذى يعتبر الأب الروحى للحركات الوطنية ، فتدخلت انجلترا بحجية حماية الخديوى ، وأدى هذا التدخل إلى احتلال انجلترا لمصر في عام ١٨٨٢ م وبهذا خرجت مصر من محيط التأثير资料 and ودخلت في دائرة النفوذ الانجليزى .

* وهكذا ازداد التقى في أجزاء الدولة العثمانية ، فقبل هذا عام واحد – أى في عام ١٨٨١ م – دخلت تونس في دائرة النفوذ الفرنسي .

* * *

١٧ – المهدى : لعبة صغيرة بين الأحداث الكبرى :

* لم تستقر الأحوال أيضا في السودان منذ حركتها طائفية دينية بقيادة الدرويش محمد بن عبد الله في عام ١٨٧٠ م . فقد منع المهدى أتباعه من ممارسة كل ما يخالف تعاليمه في مجال العقيدة ، وحرم عليهم التدخين وشرب الخمر ، كما تصدى لمحاربة التدخل الأجنبى بجميع صوره . وفي عام ١٨٨١ م أعلن الجihad وزحف بجيشه حتى وصل إلى الخرطوم حيث وقع الحاكم бритانى « جوردون » قتيلا بسيوف أتباعه . وفي عهد خليفة المهدى هاجم أتباعه الحشيشة ، ولكن « اللورد كيتشنر » استطاع في عام ١٨٩٨ م التغلب على هؤلاء « الأعداء المتعصبين » – هكذا يقول المؤلف – ويقضى على المملكة المهدية قضاء نهائيا .

* * *

١٨ – المبادرة الألمانية لإنشاء الخط الحديدى :

* وجد السلطان نفسه في موقف حرج ، فكلما انتشرت القلاقل في المملكة ازداد خوفه :
من تدبير المؤامرات ضد الدولة ،
ومن تضييق الدائرة عليه داخل مقر حكمه .
ومن ارتفاع معدل الإنفاق على أجهزة النظام البوليسية .
ولكى يضمن الاستثمار فى السيطرة ، فقد رغب فى توسيع شبكة

المواصلات حتى يتمكن من إحكام الرقابة على كل أجزاء الدولة ، فاختار مهندسين ألمانيين للقيام بهذا العمل ، ولم يكن هذا الاختيار عشوائيا ، فهو لم يتحقق في الانجليز بعد استيلائهم على قبرص ، وموقفهم العدائى في مصر . ولذا فضل الاستعانة بالألمان .

* ازداد التأثير الألماني في المملكة ، دون أن يحرك ذلك شركاً عند البريطانيين ، اذ قدم الألمان مساعدة لتركيا في بناء الخط الحديدي في البلقان ، وأرسلوا في عام ١٨٨٣ م بعثة عسكرية إلى تركيا ، وعقدوا معاهدة تجارية في عام ١٨٨٩ م ، كما حصلوا في عام ١٨٨٨ م على اذن بتوصيل الخط الحديدي حتى أنقرة . دفعت انتصارات الألمان على فرنسا في عام ١٨٧١ / ٧٠ م السلطان إلى منع الشركة الألمانية عقداً لبناء خط بغداد . وقبل نهاية القرن بقليل وقع عقد لتوصيل الخط الحديدي إلى حلب عن طريق «كونيا » .

* لم تتحرك انجلترا إلا عندما حاولت الحكومة الألمانية الحصول على اذن من شيخ الكويت بتوصيل الخط حتى الخليج . وبناء ميناء عليه ، فقام أسطولها بمظاهره حربية في الخليج ، لكن المفاوضات طالت وتعسرت إلى أن وافقت انجلترا على مد الخط حتى البصرة ، كذلك اصطدم مشروع بناء خط الحجاز بمعارضة انجلترا .

* أفسد الاهتمام الألماني – الذي لم يعرف أحد ما يخفى وراءه – سياسة التوازن في الشرق ، لأن خطوط المواصلات ساعدت تركيا على ارسال قواتها للدفاع عن سيادتها في المناطق الثائرة . كان هدف السياسة الألمانية وضع اسفين بين القوى العظمى ، ٠٠ للحصول على ما يمكن الوصول إليه ، ومن مكاسب هذه السياسة قيام صداقة متينة بين تركيا وألمانيا ، تلك الصداقة هي التي دفعت تركيا إلى دخول الحرب العالمية الأولى بجانب ألمانيا بمجرد اندلاعها .

* * * ١٩ - استيلاء الشباب التركي على الحكم :

* ارتفعت الأصوات في المملكة مطالبة بعودة الدستور الذي وضع مسودته مدحث باشا في عام ١٨٧٦ م وتحت ضغط الاضطهاد تكونت لجان سرية في كل مكان داخل الأراضي التركية ، وبين المنفيين خارجها ، وانضم إليها تدريجيا بعض أفراد من الجيش ، وكان هدف هذه اللجان :

الاصلاح طبقاً للنموذج الأوروبي •

الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية •

* اشتد غضب أعضاء هذه اللجان من تدخل الأوروبيين في مقدونيا ، فقاموا بأول ثورة لهم ، وكان ذلك في ٥ يوليو سنة ١٩٠٨ ، وفي نهاية الشهر أعلنوا في سالونيكي عودة الدستور ، واحتلوا القسطنطينية ، فاضطرر السلطان إلى الاعذان لطلابهم •

* كانتأغلبية البرلمان الذي افتتح في ديسمبر من نفس العام من الشباب التركي ، غير أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية التي ظادى بها السلطان وجدت أيضاً لها بين المحافظين أنصاراً • فاستطاع السلطان أن يوجه ضربة إلى الشباب التركي ، ولكن الجيش رزح من مقدونيا على القسطنطينية فخلع السلطان ، وعيّن أخيه محمد الخامس مكانه •

* وافقت الأحزاب الليبرالية على أن يكون للسلطان الحق في تعيين كبير الوزراء وأختيار الوزراء الذين يتحملون المسئولية أمام البرلمان ، ولكن ليس للسلطان الحق في حل هذا البرلمان •

* ولكن لم تستطع الحكومة الجديدة أن تمنع انهيار المملكة العثمانية •

* * *

٢٠ — الحرب العالمية الأولى :

* لم تتردد تركيا في الدخول في الحرب بجانب ألمانيا ، وفشلت جهود الحلفاء في حملها على اتخاذ موقف حيادي ، كما ضاعت أيضاً جهود السلطان في حمل العالم الإسلامي على الوقوف بجانبه عن طريق محاولة اقتناع المسلمين بأنها جهاد في سبيل الله لحماية الدولة الإسلامية ، إذ انتهز العرب هذه الفرصة للتخلص من سيطرة الحكم التركي عليها وكان هدفهم قيام دولة عربية ، فنسوا في سبيل الحصول على هذا الهدف كل الروابط الدينية التي تربطهم بتركيا ، فاشتركت قواتهم بجانب القوات الإنجليزية — في محاربة أخوانهم في العقبة .. ويمضي المؤلف في سرد أحداث القتال في جبهات عدة مبيناً نشاط الشريف حسين و « لورانس » والوهابيين واستيلاء « النبي » على فلسطين و وعد « بلفور » بإنشاء وطن قومي للميهود ، كما وضح أن القوات التركية أثبتت جدارتها في القتال ، فقد ألحقت بطارية الجيش (٨ - الإسلام في الفكر الأوروبي) .

التركي المهزيمة بالأساطول الفرنسي الانجليزي عند هجومهما على الدردنيل في عام ١٩١٥ ، وأرغمنتهما على التقهقر ، كما فشلت محاولة البريطانيين إنزال قواتهم في « جالبولي » ، ويرجع الفضل في ذلك إلى براءة مصطفى كمال العسكرية ٠٠

* عقدت محادثات في ابريل سنة ١٩١٦ م بين انجلترا وفرنسا وروسيا ، فكان من بين بنود الاتفاق السماح لروسيا — بعد انتهاء الحرب — بضم أرمينية وجزء من شمال الأناضول وكردستان إليها ٠

* تبدلت تركيا في العام الرابع للحرب خسائر فادحة ، فبدا عليها الانهك ولاح في الأفق أن النهاية قد قربت ، فلم تستطع المملكة أن تتحمل العبء أكثر من هذا ٠٠٠ فانتهت الحرب وفتحت المضايق المائية أمام الحلفاء في ٣٠ أكتوبر ١٩١٨ م كما وزعت التركية ، فأصرت انجلترا على استمرار حمايتها لصر ، وأسندت إليها عصبة الأمم الوصاية على فلسطين ، وإلى فرنسا الوصاية على سوريا ، وصارت كل الدول العربيةتابعة للقوات الأوروبية ، وان اختفت صورة التبعية من قطر آخر ٠

* نزل الايطاليون واليونانيون الى آسيا الصغرى في أوائل عام ١٩١٩ أملأوا في الحصول على نصيبهم من الغنائم فقد كانوا كلهم يفكرون في تقسيم باقي التركية العثمانية على أنفسهم ، ولكن لم تتحقق أطماعهم في آسيا الصغرى ٠

* * *

٢١ — مصطفى كمال «أتاتورك» :

* ظهر مصطفى كمال في وقت حرج بالنسبة لتركيا ، اذ كانت تواجه عالماً منتصراً يريد أن يمزقها ارباً ، وكان ظهوره رد فعل للنزعـة الوطنية التركية ازاء موقف الحكومة التركية المتـاخـذـلـ أمـامـ القـوىـ المنتـصـرةـ ، فـأـيـقـظـتـ شـجـاعـتـهـ فيـ جـبـهـاتـ القـتـالـ الـوعـىـ الـقـوـيـ عـنـ الـأـتـرـاكـ لـقاـوـمـةـ مـحاـوـلـاتـ الـقـوـىـ الـعـظـمـىـ بـخـسـ الدـوـلـةـ وـاهـانـتـهاـ ، فـدـعـاـ إـلـىـ اـجـتمـاعـ وـطـنـىـ طـالـبـ فـيـ بـالـحـافـظـةـ عـلـىـ وـحدـةـ الـأـرـاضـىـ التـرـكـيـةـ ٠

* كان احتلال الحلفاء للقسطنطينية في عام ١٩٢٠ هو السبب في اندلاع لهيب هذه النزعـةـ الـقـوـيـةـ الخـطـيرـةـ ، اذ كان رد فعل مصطفى كمال على هذا العمل تأليف حكومة في أنقرة ، وعقد معاهدة عسكرية مع روسيا ، ورغم هذا انهزم الوطنـيونـ الـأـتـرـاكـ المـنـهـكـةـ قـوـاـهـمـ أـمـامـ

اليونانيين الذين دفعهم الحلفاء بعد انتصارهم في معركة Alaeschir إلى الاحتلال «بروسية» و«ادريانوبول» ٠

* وقعت الحكومة المتهاكلة في القسطنطينية في ١٠ أغسطس ١٩٢٠ م معااهدة «سرفاسى» التي نص فيها على تنازل تركيا عن كل المناطق غير التركية ووضع «أزمير» والمنطقة الواقعة وراءها تحت الادارة اليونانية لمدة خمس سنوات ، ومنح ايطاليا «رودس» وما يجاورها من الجزر الائتنى عشرة ، كما اعترف فيها باستقلال «أرمينية» كما أعلن أن المضائق المائية مناطق منزوعة السلاح ، وخاصة لرقابة دولية ٠ ولم يبق لتركيا من أوروبا سوى منطقة صغيرة حول القسطنطينية ٠

* لم يكتفى مصطفى كمال بالمعارضة السلبية لهذه المعااهدة ، بل استعد لحرب في «أرمينية» لكنه لم يحصل منها الا على منطقة «ايريوان» الصغيرة ، لأن «أرمينية» صارت في ذلك الوقت احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى ٠

* أمن الأتراك ظهورهم بصداقتهم للاتحاد السوفيتى ، واتجهوا إلى مقاومة العالم الغربى ، وما ساعد مصطفى كمال على انتزاع حقوق تركيا من المنتصرين الاعتراف الذي حظيت به حكومته من كثريين ، وخروج ايطاليا من الأنماضول مقابل حصولها على امتيازات اقتصادية ، وانتصار تركيا على اليونان في خريف عام ١٩٢٢ وفشل محاولة انجلترا حمل ايطاليا وفرنسا على التدخل ضد تركيا ، فاستردت تركيا منطقة شرق تراقيا في البلقان مقابل موافقتها على تدويل المضائق المائية ٠٠ ويضى المؤلف في بيان سياسة الحكومة التركية ، وانتهزها فرصة الخلاف بين انجلترا وفرنسا للحصول على قدر أكبر من المكاسب السياسية والإقليمية إلى أن وصل إلى اعلن مصطفى كمال الغاء الخلافة في ٢٩ أكتوبر ١٩٢٣ فلم يعد الاسلام دين الدولة ٠ ومن الطبيعي حدوث صدى في العالم الاسلامي لهذا الاجراء خاصة في الهند ، فقد كان المسلمون هناك يرغبون في المحافظة على الخلافة لتكون لهم سندًا يمكنهم من الوقوف في وجه السياسة الانجليزية في الهند ، كذلك تسبب الغاء الخلافة في احياء النزعنة القومية عند الأكراد فقاموا بثورة ضد الحكم التركي للمطالبة باستقلالهم داخل دولة كردية تفرض سلطانها على جميع المناطق الكردية في المنطقة لكن الحكومة التركية أخذتها

بعنف فسالت الدماء أنهارا في مسرح العمليات وأعدم الشيخ المسؤول، عن اندلاع الثورة في أنقرة ولكن تقضي الحكومة على مقاومة المתחمسين، للإسلام فقد حلت التنظيمات الصوفية ، وأقفلت زواياهم . وفي بداية الثلاثينيات من هذا القرن صدر قرار من الحكومة بـألا تقل المسافة بين مسجدين عن ٥٠٠ مترا ، وتحول مسجد الحاجة صوفيا إلى متحف ، كما حل القانون السويسري محل قانون الأحوال الشخصية فحرم تعدد الزوجات تحりماً قاطعاً — وهو أمر لم يعرفه الشرق الإسلامي حتى الآن — واعطى للمرأة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات .

* أراد مصطفى كمال بناء الدولة على الطراز الأوروبي ، وساعد الشعب — على الأقل سكان المدن — ظاهريا على ذلك فارتدى الملابس الأوروبية واستبدل غطاء الرأس الوطني بالقبعة . وطبقاً لقانون ١٩٢٩ حل الحروف اللاتينية محل العربية ، فمنع استعمال العربية والفارسية في المدارس ، كما حرم على المطبع استعمال الحروف العربية في طبع الأدب التركي ، وبهذا عزل الأدب التركي عن الآداب الأجنبيّة التي نشترك معه في عقيدة واحدة .

* كذلك اتخذ إجراء لم يكن من الممكن أن يتخذه رجال الحكم السابقون ، ولو علقو على المشانق ، ذلك هو ترجمة القرآن إلى اللغة التركية ، واستعمال الترجمة في المساجد ، والسماح للمواطنين بالردة واعتناق المسيحية ، ولكن لم يحدث شيء من هذا في الواقع العملي ، إذ لم يسمع أحد أن خرج مسلم عن دينه واعتنق المسيحية .

* أصبحت تركيا عضواً في عصبة الأمم في عام ١٩٣٢ ، وفي عام ١٩٣٤ كرم البرلمان التركي مصطفى كمال فأطلق عليه لقب «أتاتورك» ومعناه : أبو الأتراك ، تقديرًا لخدماته لدولة تركيا الحديثة . وبعيد أن يستعرض المؤلف علاقات تركيا مع الاتحاد السوفييتي ، والعالم الغربي في المجالات السياسية والاقتصادية يقول : مات مصطفى كمال في ١٠ من نوفمبر ١٩٣٨ م تاركاً وراءه دولة قوية ، تخلصت قيادتها من أحلام اللاواقعية .

* * *

٢٢ — نهضة فارس في عهد الشاه رضا خان :

بهي استطاعت فارس أيضاً أن تتجوّل من ضغط القوى العظمى بعد الحرب العالمية الأولى ، فقد رغبت إنجلترا في بادئ الأمر فرض

سيطرتها عليها بعدما أعلن الاتحاد السوفييتي تنازله عن كل حقوقه في فرض الحماية على أي منطقة خارج حدوده ، لكن البرلمان الفارسي رفض التوقيع على معاهدة الحماية ، فاضطر البريطانيون إلى التراجع لأنهم لم يكن لديهم الاستعداد لاراقة المزيد من الدماء بعد الحرب ، فسحبوا قواتهم .

* ثم ظهر في فارس رجل ذو نزعة تقدمية هو : رضا خان . كان ضابطاً في الجيش ، أبدى شجاعة وأقادم في حرب الحدود ضد البلاشفيين ، وبعد توقيع المعاهدة مع روسيا ، زحف على طهران فأصبح قائداً عاماً للجيش ووزيراً للدفاع فاستغل مركزه في بناء جيش قوي ، وتسلل إليه بأحدث الأسلحة . وفي عام ١٩٢٣ أصبح رئيساً للوزراء ، ويمضي المؤلف في سرد تاريخه حتى أصبح الرجل الأول في الدولة ، فراراد أن يعلنها جمهورية ، ولكن التقاليد الدينية الشيعية لم تتمكنه من تنفيذ رغبته ، فنصحه البرلمان في عام ١٩٢٥ ملكاً ، له كل حقوق الشاه في فارس ، وغير اسمه فأصبح يعرف باسم رضا بهلوى ، كما غير اسم فارس فيما بعد فصارت تعرف باسم : ايران .

* قام رضا بهلوى بنهاية شاملة في البلاد فعوضها ما فقدته عبر مئات السنين ولم يكن للبرلمان سوى الموافقة الروتينية على كل ما يعرضه من مشروعات وخطط ، ومن المشروعات الرئيسية لنهاية البلاد ربط المناطق بطرق موصلات حديثة ، وإنشاء الخط الحديدى بين بحر قزوين والخليج . وحظيت الآداب والتاريخ والتعليم باهتمام الحكومة اهتماماً لا يقل عن اهتمامها بالمواحي الاقتصادية ، كما انتهت سياسة مع شركات البترول ، ضمنت لها رباً أكبر ، واعتنى بالزراعة ، فأنشأت المعاهد الزراعية ، ووضعت خطة لتوطين البدو الرحيل .

* سقط حجاب المرأة رسمياً في عام ١٩٣٦ م ، وإن كانت التقاليد حالت دون سقوطه عملياً لمدة أعوام لاحقة ، ولكن الحركات النسائية أيقظت المرأة من ثباتها .

* بقى الإسلام في صيغته الشيعية دين الدولة في فارس ، فاحتفظت بصداقته للبلاد الإسلامية ، وحاولت إقامة علاقات ودية معها ، كى لا تتقطع مشاركتها في المجالات الدينية والأدبية في منطقة الشرق ،

كما احتاجت ايران في تنفيذ البرامج الاصلاحية الى اقامة علاقات طيبة مع القوى العظمى في العالم ، ومع الدول المجاورة لها فعقدت معاهدة صداقة مع القوى العظمى ، كما نص في معاهدة سعد آباد التي عقدت في عام ١٩٣٧ م مع تركيا وال العراق وأفغانستان على الاعتراف بالحدود القائمة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . و عدم الدخول في أحلاف عسكرية مع القوى الأخرى و حل المشكلات التي تظهر على مسرح الأحداث مستقبلا سلما .

* قامت النهضة الفارسية على أساس مشابهة لما انتهجه تركيا في مسار نهضتها ولكن لم تستطع التقدم بخطوات سريعة مثل تركيا بسبب اختلاف تكوين الدولة الظاهري وبسبب ارتباط الشعب الفارسي بالدين والتقاليد ارتباطا وثيقا وعميقا . ورغم هذا فقد وصل الشاه بشعبه إلى مرحلة من التقدم لم يصل إليها من قبل قط ، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التخلص من النفوذ الأجنبي ، اذ ظلت انجلترا وفرنسا تتميلان على فارس – على مدى عدة قرون – انتهاج السياسة التي كانت تحدد مصيرها .

* * *

٢٣ – مصر أمّة حرة :

* كان كفاح مصر ضد الحماية البريطانية طويلا و معقدا ، فقد عارض الشعب المصرى الحماية البريطانية فور اعلانها مباشرة ، فلم يلب نداء التطوع في الحرب ضد الجيش العثمانى ، فاتخذ الانجليز اجراءات صارمة ، اذ انتزعوا الفلاحين من قراهم تاركين وراءهم أسرانا تحتاج الى من يعولها . و يمضي المؤلف في سرد أحداث الحرب وموت السلطان ، وعدم استطاعة انجلترا تنفيذ الفكرة التي كانت تراودها ، وهي ضم مصر الى الامبراطورية البريطانية ، ولذا فقد وافقت على تعيين أحمد فؤاد سلطانا على مصر ، وقيام ثورة ١٩١٩ م واعلان الدستور والملكية ، وتعاقب تشكيل الوزارات المختلفة ، واعلان استقلال مصر في معاهدة ١٩٣٦ م مع احتفاظ الانجليز بحق مراقبة قواتها في منطقة قناة السويس . وبين في معرض حديثه عن المجتمع والأحزاب أن الاختلاف الطبقي في الحزب الذي قاد البلاد سياسيا كان كبيرا ، فقد ضم الحزب مجموعة من الاقطاعيين والأثرياء بجانب الفقراء المعدمين ، ولم يفكر أعضاء الحزب في برنامج يقضي على هذه الفوارق.

الكبيرة ، ولكن جماعة الاخوان المسلمين هى التى نادت بالاصلاح الاجتماعى القائم على الأسس الاسلامية ٠

* تبوا بعض علماء الأزهر مكانة الزعامة الدينية ، فكان ينظر اليهم على أنهم نواب الشعب ، يعبرون عن آماله ، ويرفعون شکواه الى المسؤولين ويطالبون بحقوقه وليس هناك شك في أن مصر تزعمت العالم الاسلامى بعد انهيار الدولة العثمانية ، وأن برامج الاصلاح التي أعلنت — بعد عزل الجيش بقيادة اللواء محمد نجيب الملك فاروق — تقوم في أغلب بنودها على أفكار الاخوان المسلمين في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية ٠ بين أفراد المجتمع ٠ وهذه عوامل كان لها أثر بالغ في تقوية مركز مصر الاسلامى ٠

* * *

٤٤ — النضال ضد وصاية القوى العظمى :

* انشغلت كل البلاد العربية فيما بين الحربين العالميتين بمقاومة اقليمية ضد وصاية القوى العظمى ، فقد فشلت الفكرة الخيالية التي كانت تستهدف قيام دولة عربية كبيرة تضم كل المناطق العربية ، على صخرة الواقع السياسي الذى أرغم كل قطر عربى على اتخاذ طريق طويل مختلف عن الآخر ، أدى إلى قيام دويلات عربية ، مستقل بعضها عن بعض ٠

* أخذت سوريا طريقها في وقت مبكر للتخلص من القيد الأجنبية بعد الحرب مباشرة ، وذلك بتنصيب فيصل — أحد أبناء الشريف حسين ، أمير مكة — ملكا عليها ولكن قضى على هذه الرغبة بطريقة مهينة ، اذ عندما باشرت فرنسا حمايتها بعد الحرب مباشرة على سوريا ولبنان ، طردت « الملك » من البلاد ٠ ثم تولت السلطات الفرنسية تسيير شئون الدولة في ظل الأحكام العرفية التي أعلنت عند اندلاع الحرب ، وبقيت سارية المفعول بعد انتهاءها ٠ سارت الأمور سيرا حسنا حتى عام ١٩٢٥ حينما انفجر غضب الشعب فاندلعت الثورة متقدمة بالقبائل الدرزية ، ثم عمت جميع أنحاء سوريا ولبنان ولم تستطع فرنسا اخمادها الا بعد أن تلقى مساعدة من الحلفاء واستخدمت الطائرات في قمعها ٠ ثم يمضى المؤلف في سرد أحداث ما بعد الثورة حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية وحصول سوريا على الاستقلال الكامل في عام ١٩٤٦ كذلك تناول — بالتفصيل — المقاومة

الوطنية في العراق ضد الحماية الانجليزية ، ومحصول العراق على استقلاله في أوائل الثلاثينيات ، وقبوله عضواً في عصبة الأمم المتحدة والامتيازات التي حصلت عليها إنجلترا في العراق أثناء الحرب العالمية الثانية بفضل صداقتهم لنوري السعيد .

* * *

٢٥ — فلسطين والجامعة العربية :

* اصطدمت مسألة فلسطين داخل العالم العربي بصخرة عاتية ، فقد تعارض فرض وصاية بريطانيا على هذا البلد — وهو عربي بحكم القانون الدولي — مع الوعود بإنشاء وطن قومي لليهود ، فعلى الرغم من أن وثيقة هذه الوصاية لم تتضمن وعداً باعطاء اليهود حقوقاً خاصة ، إلا أن الحركة الصهيونية بذلت جهداً كبيراً في سبيل الوصول إلى هدفها ، فحاولت — ما أمكنها — دفع اليهود المبعثرين في العالم إلى الهجرة إلى فلسطين ليكونوا محور وأداة قيام الوطن القومي اليهودي . ازداد عدد المهاجرين إلى فلسطين عاماً بعد عام — وخاصة بعد ظهور الاتجاه النازى المعادى للسامية — ففضّب السكان العرب وثارت شائرتهم . وعندما رفخت سلطات الانتداب في عام ١٩٣٥ طلبهم وقف هجرة اليهود إلى فلسطين أعلنوا الاضراب العام ، وظلت الثورة العارمة متّاجحة بين صفوف العرب على امتداد ثلاثة أعوام ، فلم يستطع البريطانيون السيطرة على الموقف إلا بشق الأنفس . فقد كان الحاج أمين الحسيني مفتى فلسطين هو الزعيم الروحي لهذه الثورة ، استمدوا منه قوتهم واستمرارهم في مقاومة المخطط الصهيوني وعلى الرغم من نفي الانجليز له خارج البلاد فقد استمرت القلاقل وفشلت جهود بريطانيا في اقناع الطرفين بقبول مبدأ المصالحة حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية .

* وكانت خيبة الأمل في السياسة البريطانية في فلسطين دافعاً قوياً لأنحياز مفتى فلسطين إلى جانب هتلر ، ومحاولته تقديم مساعدة لقواته في شمال أفريقيا ، ولكن انتصار « مونتجمري » ضيع على المفتى كل أمل كان ينتظره من انتهاء هذه السياسة .

* شغلت الحرب العالمية الثانية القوى العظمى ، فلم تتدخل في شؤون دول الشرق إلا بطريق غير مباشر ، فتركيا تعلمت من درس

البلاد الواقعة تحت سيطرتها بتدريب القوات وارسالها الى جبهات الحرب،
جويران - بحكم علاقتها مع روسيا - اضطرت الى السماح بانزال قوات
الحلفاء في أرضها ، ولم يكن لدى العالم وقت يسمح له بالاهتمام
بمشكلات العرب الداخلية .

* أعقب الهدوء المفروض بقوة السلاح نشاط كبير نتج عنه قيام
« الجامعة العربية » فاختيرت القاهرة مقراً لها ، وكان أعضاؤها في
بدء تكوينها هم : مصر ، سوريا ، والأردن ، والعراق ، والمملكة العربية
السعودية ، وانضم اليها فيما بعد ليبيا والسودان . وكان الهدف
من هذه المنظمة تبادل المساعدات دون المساس بحق استقلال كل قطر
عن الآخر ، والعمل المشترك في مجال الاقتصاد . وهكذا ظهر على
المسرح الدولي كتلة دولية ، قمّى وان كانت لا تقايس من ناحية القوة
بالكتل العالمية الأخرى . الا أن قيامها كان شعلة نشرت ضوءها على
العالم العربي والاسلامي : سياسياً وفكرياً ، ولعبت دور السند والمعين
للمستعمرات الأفريقية في كفاحها على طريق الاستقلال .

* هذا هو الوجه الخارجي للجامعة العربية ، أما الداخلي فقد
دارت فيها بعض مناورات ومصادمات صغيرة في مجال محاولة فرض
الوصاية عليها ، وعند النزاع على مناطق اقليمية ، وازاء المشاكل
الاقتصادية ، اذ لم تظهر التناقضات في مجال النزاع على الحدود
أثناء الحكم العثماني واضحة ولكن بعد سقوط الخلافة ، لم تظهر
النزاعات القومية الاقليمية فقط ، بل أصبح التفكير في قيام دويلات
مستقل بعضها عن بعض واضحًا ، كما ظهرت انقسامات حادة داخله
الأقطار بين الشعوب والملوک ، وبين الشعوب والحكومات ، وبين
الطوائف المختلفة الآراء والاتجاهات داخل المجتمع الاسلامي .

* نسي العرب خلافاتهم أمام مواجهة العدو المشترك : اسرائيل ،
ولكن الجامعة العربية فشلت في أول امتحان لها في مجال الصراع العربي
الاسرائيلي ، ويرجع فشلها الى عدم الجدية في مساندة أعضائها
بعضهم البعض ، كما يرجع الى الضعف العسكري اذ بينما كانت تحصلن
اسرائيل على الأسلحة من كل بلاد العالم - على الرغم من حظر الأمم
المتحدة توريد الأسلحة الى المنطقة - اعتمد العرب على أنفسهم فقط
فلم يتلقوا مساعدة من أحد ، حتى بريطانيا نفسها ، لم تمد لهم يد
المساعدة .

* تسبب الضعف الداخلى والخارجي في شل حركة الجامعة العربية ، فلم تستطع القيام بالدور الذى كان يأمل بعض السياسيين أن تقوم به ، غير أن وقوع معظم أعضائها في القارة الآسيوية ، صنع منها - كل - أدلة ربط في منظمة الدول « الأفروآسيوية » ولهذا بدت - رغم التناقضات الداخلية - في مجال السياسة العالمية ، كما لو كانت قوة ثلاثة ، تغمز باحدى عينيها للشرق ، وبالآخرى للغرب للحصول على مكاسب من كلتا الناحيتين .

* * *

٢٦ - أمل العالم الإسلامي في عودة مجده العالى القديم :

* ليس غريباً أن يقابل كل تدخل بشيء من الشك والارتياب ، بعد ما قاست الدول كثيرة من المتابع في سبيل الحصول على استقلالها ، فقد أرادت الدول أن تستقل بتغيير شئونها ، والسيطرة على ما يقوم داخل حدودها من مؤسسات ، ولهذا جاهدت في سبيل السيطرة على شئون البترول الذي يمثل الانتاج العربى منه ربع انتاج العالم ، كذلك بدا الخطر واضحاً من الشرق ، عندما طالب الشعب في ايران بتأمين البترول اذ كادت الجماهير المنادية باتخاذ هذا الاجراء أن تدفع البلد الى أحضان الوصاية السوفيتية ، لو لا أن حالت بريطانيا والولايات المتحدة دون وصول السوفيت الى الغاية التي لم تغمض أعينهم عنها لحظة ، ألا وهى تحقيق أطماع روسيا القديمة في ايران . كذلك دخلت الولايات المتحدة بعد الحرب بثقلها في المنطقة ، فقامت بالدور الذى عجزت بريطانيا عن القيام به ، بعد خروجها منهكة من الحرب العالمية الثانية .

* تشير ظواهر الأحداث الى أن لدى مصر أسباباً تدعوها الى الوقوف ضد سياسة الولايات المتحدة ، فهى وان ساعدتها على استعادة قناة السويس الا أنها وقفت أيضاً بجانب اسرائيل . ودافعت عنها ، فكانت بمثابة شوكة في جنب العلاقات مع العالم الغربى . ولهذا فليس غريباً أن ينظر العرب الى كلتا القوتين العالميتين بحذر . وأن يراقبوا أخطارهما بعين مفتوحة ، ويساوموا للحصول على ما ينفعهم من كلتا القوتين .

* تطمع كل الدول الإسلامية في الوصول الى الاستقلال الاقتصادي ، وتكون قوة سياسية تمتد من الشاطئ الشرقي الأفريقي حتى الشرق الأقصى ، ولذا فهى تحتاج الى الخبرة الأجنبية للكشف عن

مواردها الاقتصادية واستغلالها ، وتأمل في تكوين « كومونولث » اسلامي ، وقد أعلنت عن ذلك مارا في مؤتمرات اقتصادية ، عقدت في كراتشي وطهران واشتركت فيها كل البلاد الاسلامية ، معلنة عزماً وتصميمها على العمل المشترك في المجال الاقتصادي داخل اطار التعاليم الاسلامية .

* يتجه الترابط الديني بين الشعوب الاسلامية – داخل اطار التحول الحضاري – الى اعادة المجد العالمي القديم ، فقد ارتفعت اصوات في آسيا تنادى بتطبيق احكام القرآن ، ففي باكستان ، تلك الدولة التي أعلنت الاسلام ديناً رسمياً للدولة يحاول المسلمين تطبيق احكام القرآن للنهوض بالمجتمع ، فهم يتذمرون القرآن أساساً لنهمتهم الحضارية ، كذلك طبعت جماهير الشعب في اندونيسيا الدولة بطابع اسلامي ، على الرغم من الجهد الجبار الذي تبذله بعثات التبشير المسيحية في ظل ضمان حرية العقيدة التي كفلتها الدولة للجميع كما يعيش الناس في أفغانستان طبقاً لتعاليم القرآن في ظل دولة اسلامية ، حتى في الفلبين والصين واليابان ، يعيش ملايين المسلمين ، وعلى الرغم من أنهم أقلية ، فهم لا يكفون عن التفكير في محاولة تطبيق احكام القرآن – ما أمكن – في شئون حياتهم .

* انضم شمال أفريقيا الى الجامعة العربية ، وأسهمت دوله في الحركة الاسلامية الجديدة ، كما يعيش ملايين المسلمين في أفريقيا السوداء ، ولهم نشاط ملحوظ في تأييد ودعم الاتجاه الاسلامي . فإذا خرجنا من هذا الحزام الاسلامي في افريقيا وآسيا قابلنا قوى اسلامية أخرى ، تركها الحكم العثماني في دول البلقان : يوغوسلافيا وألبانيا ، وبيلاروسيا ، واليونان ، اذ يرى المرء معالم الطابع الاسلامي بين شعوب هذه الدول ، وخاصة يوغوسلافيا ، ويلمس تعلقها عاطفياً بما يجري في البلاد الاسلامية كذلك يعيش داخل حدود الاتحاد السوفييتي أكثر من عشرين مليون مسلم ، يمارسون الآن عبادتهم – طبقاً لأحدث التقارير – في هدوء بعد أن اجتازوا مرحلة اضطهاد النظام الشيوعي لهم .

* لا زال الشرق الاسلامي يكون وحدة سياسية وثقافية ودينية ، على الرغم من ظهور الاتجاهات القومية المتعددة في أقطاره منذ نهاية القرن التاسع عشر ، اذ يشعر المسلمون أن ترابطهم يتجاوز حدود الدول السياسية ، فالدين – بالنسبة لهم – ليس أمراً شخصياً ذاتياً ،

ينفصل عما عداه من النظم الاجتماعية التي ترتضيها الأغلبية أساساً لحياتها داخل إطار الدولة السياسي ، بل هو القانون الأساسي الذي يشكل كل جوانب حياة المسلمين ، وعليه فمن يتحدث عن روح الإسلام ، فيجب عليه أن يراعي الوحدة الكلية : الروح أو (العقل) والطبيعة أو (الجسم) والثقافة . فحياة المسلمين التي تحكمها التعاليم الدينية تختلف عن حياة الناس خارج المجتمعات الإسلامية ، سواء في الشرق أم الغرب ، فطبيعة المسلم ترفض المادية المجردة رفضاً لا انكار وجود الله .

* يتطلب التقدم الحضاري في هذه البلاد التغلب على عقبات كأداء ، اذ يجب على سكانها أن يسلكوا طريقاً آخر في التنمية غير الطريق الأوروبي ، لأنهم لا يملكون من الصناعات ما يمكنهم من سلوك طريق أوروبا ، وفضلاً عن ذلك فهم مشغولون بتبديل نظام الأسرة القديم المتطرف ، وتغيير أسلوب الحياة القبلية ، الذي ارتضى الأفراد تقسيمه الاجتماعي على أنه ارادة الله . فليس من السهل ادخال الآلة الحديثة للمساعدة في إعادة تكوين مجتمع حر ، فقد قامت ثورة في أفغانستان في عام ١٩٤٨ لأن بعض النساء خلعن الحجاب ومشين في الشارع سافرات الوجه .

* لن تدرك الجماهير في القريب العاجل الملامعة بين القرآن وبين النظم الحديثة في مجال العدالة الاجتماعية ، وكذلك بينه وبين بناء الدولة العصرية ، اذ لا يزال الشرق يمر بمرحلة التفاعل والتتصدع ، ويجب عليه معالجة التصدع أولاً ، فهل سيكون الغرب هو الطبيب المناسب ؟ .

* سوف يجيب المستقبل على هذا السؤال !!!

* لم يستطع المؤلف التخلص من رواسب الماضي كلية ، فهو وأن أشار في مقدمة الكتاب إلى روح التعصيب التي سيطرت على البحوث التي كتبت عن الإسلام ، وأنه لن يسير على منهاجها ، إلا أنه كان يميل في سرده للتاريخ الإسلام السياسي إلى اتخاذ الموقف الأوروبي في مواجهة الإسلام والمسلمين ، ذلك أن ملامح التوجس والخوف بدت وأوضحة كلما ظهرت قوة الإسلام كحقيقة على مسرح السياسة الدولية ، فأثبتت الدولة الإسلامية وجودها في المناطق التابعة لها إدارياً ، وتحكمت في حركة التجارة العالمية .

* فإذا ضعف التيار الإسلامي أو اهتز سلطان الدولة ، فلم تستطع السيطرة على مجرى الأحداث دولياً ومحلياً ، أرجع ذلك إلى التخلف الحضاري الذي كان السبب فيه التمسك بتعاليم الإسلام . غير أن أحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية أثبتت أن تخلف دول الشرق لا يرجع إلى الإسلام كما تصور ذلك الأوروبيون ، فقد تخلصت تركيا - بايعاز وتخفيط من الغرب - منه ، لتحقق - كما أوهموها - بركل الحضارة الغربية لتكون دولة قوية . ولكنها لا زالت ضعيفة حتى الآن ، فهي تعاني من أزمات اقتصادية مزمنة . ولم ينchezها التعلق بأذية الغرب ، بل أن الغرب هو الذي امتصها فقد صرخ الغربيون أنفسهم بـ «أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية لا يعرف أحد كيف تنتهي .. و إذا كانت تركيا قد اكتسبت في النصف الأول من القرن العشرين اسم «رجل أوروبا المريض» .. فإنها يمكن أن تسمى الآن بـ «رجل أوروبا المحتضر» .. وينظم الشرب تركياً حين يرجع حالتها السيئة إلى «الخلف» الشرقي .. فالواقع أن ما تعاني منه تركيا في الواقع هو مرض غربي .. فقد تبعت تركيا بخلاص أعمى «الوصفات» الغربية للتنمية الاقتصادية في الثلاثين عاماً الماضية .. والنتيجة : تضخم لا يتوقف (٦٠٪ سنوياً) ، بطالة (٢٥٪) ، اعتماد على استيراد الطاقة (٨٠٪) والديون الأجنبية (٧١٧ مليار دولار) .

* وتحاول تركيا التخلص مثل سمة وقفت في شباك الصيادين من رجال البنوك الغربيين ، وخبراء صندوق النقد الدولي ، الذين لا يقبلون سوى الاستسلام بدون قيد أو شرط مهما كانت الخسائر السياسية أو الاجتماعية (١) .

* ولم يتحرر من الفكرة السيطرة على عقول الأوروبيين ، وهي أن حجاب المرأة عقبة في طريق التقدم الحضاري ، ولذا يجب التخلص منه .

* ونسى أن هذا ليس أمراً جوهرياً في مجال البحث عن أسباب التخلف في المجتمعات ، إذ يرجع التخلف في المقام الأول إلى :

(١) جريدة الأخبار القاهرة بتاريخ ١٩٧٩/٨/٧ عن : نيويورك تايمز . وفينانشال تايمز .

الاستعباد الفردى والجماعى .

* وقد حرمه الاسلام ..

تراث المجتمعات وكسل افرادها في مجال الانتاج .

* وقد حث الاسلام على العمل ..

انتشار الاختلاسات في أموال الدولة ،

* والاسلام يحرم ذلك .. و .. و .. الخ ..

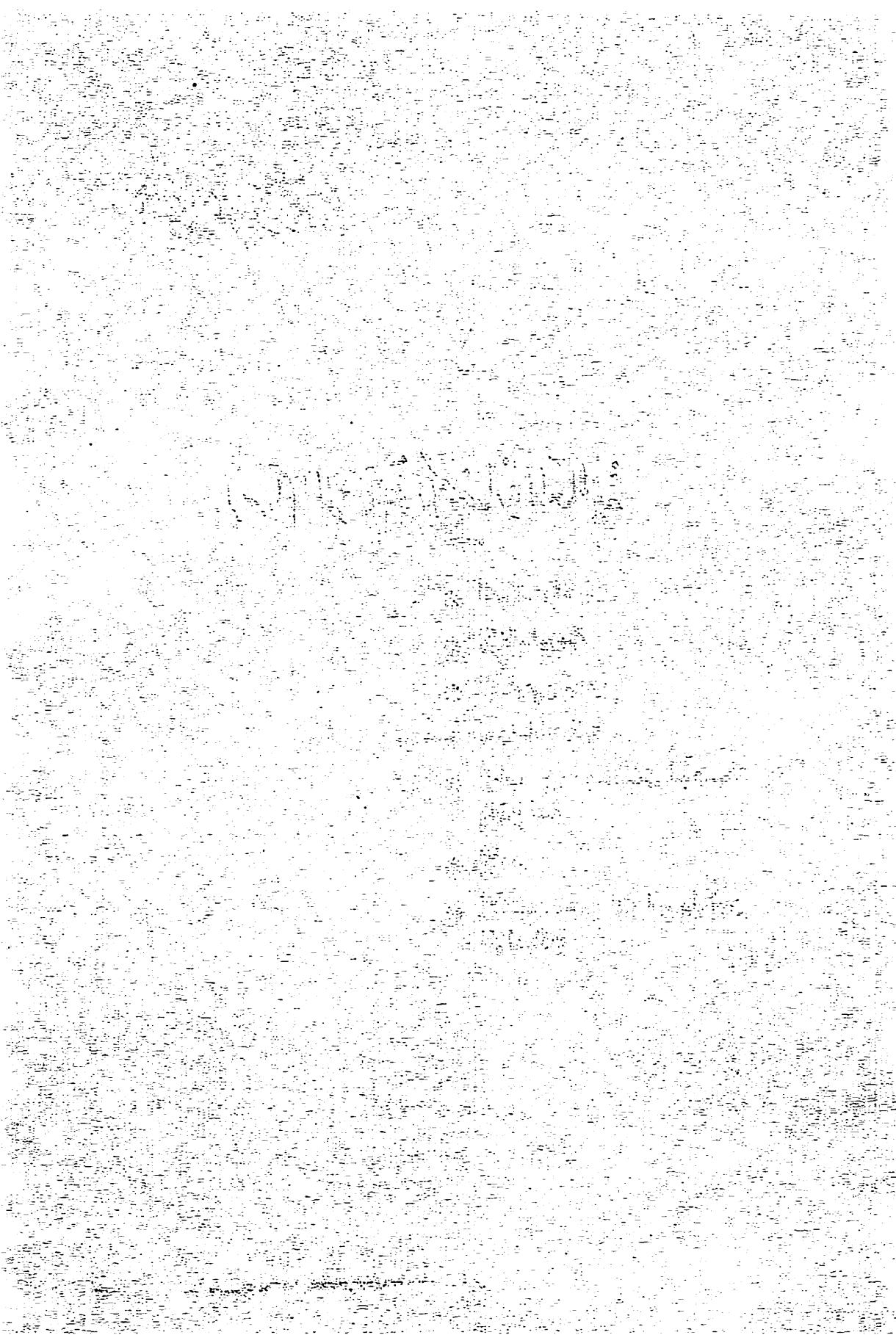
* فلو طبق الاسلام كما ينبغي — بعيدا عن التعصب الكهنوتي ،
ومحرا من سيطرة انصاف العلماء والمنافقين على تحديد مفهوم مبادئه
التشريعية والتوجيهية — لدفعت عجلة التقدم في العالم الاسلامي دفعا ،
ولرفف علم آرخاء العدل الاجتماعي على المسلمين ..

* * *

البَابُ الْسَّادِسُ

اسهام الاسلام في الحضارة العالمية

- * الشرق والغرب
- * اللغة العربية
- * التعليم والكتب
- * النهضة العلمية
- * الطب في مجال البحث
والممارسة
- * الأدب
- * الاقتصاد والتجارة وشئون
المواصلات

اسهام الاسلام في الحضارة العالمية

ويشتمل على :

١ - الشرق والغرب :

* أسمى الشروق الاسلامي - في نفس الوقت الذي أنتج العقل الأوروبي فيه الكاتدرائيات ذات الفن القوطي المعماري ، وظهر فيه الصراع على الانفراد بالسيادة والسلطة بين القيسار والبابا ، وازدهرت فيه مثالية الفروسيّة - في الحضارة العالمية - تحت ظل حماية القوة النامية منذ القرن الثامن الميلادي - بإنجازاته الضخمة في مجالى : الفكر والفن ، ولم يتوقف تيار التجديد والمعرفة حتى طمر التيار المغولي منبعه النقى الفياض ، لكن ما أفاضه ظل يتقرب في صور مختلفة عبر قرون مليئة بالأحداث والتقلبات العنيفة حتى عصراًنا الحالى .

* لم تزدهر التجارة والزراعة والصناعة فقط في القرنين الثامن والتاسع الميلادي ازدهاراً لم يتوقعه أحد ، بل تدفق تيار فكري « احتوى ما في آسيا وأوروبا ، وصبه في قلب المملكة الاسلامية ، التي هضمتها ، وصاغته صياغة جديدة ، فكان هذا هو البذرة التي أنبتت الحضارة الاسلامية العربية ، فأصبحت بغداد لؤلؤة المدن في كل بقاع العالم الاسلامي ، من الهند حتى اسبانيا ، ومن البحر الأسود حتى الجنوب العربي . حدث هذا في عصر القرون الوسطى الأوروبي ، ولكنه لم يكن قروناً وسطى بالنسبة للعالم الاسلامي ، بل كان أسمى العصور وأبهىها ، عصر النموذج الحضاري الذي استمر ألف عام ، فأنفذ الشرق من ظلام العصور الغابرة .

* تكمن أصلالة هذه الخصائص الحضارية في العالم الاسلامي ، فلم يكن ظهور التيار الحضاري فجأة ، يظهر ويختفى مثل الظواهر الطبيعية ، بل كان معلم حقبة عظيمة ، امتد تأثيرها الفكرى - حتى بعد التدهور السياسي - في جميع أنحاء العالم ، فأنتج في مجالات عديدة ، لم تبحث كل جوانبها حتى الآن .

٢ — اللغة العربية :

* انتشرت اللغة العربية مع الفتح الإسلامي في خطين متوازيين ،
اذ تسبب عدم جواز قراءة القرآن الكريم إلا باللغة العربية (١) في دفع
كل مسلم إلى محاولة تعلمها ، كذلك كان استعمال اللغة العربية في ادارات
الدولة من عوامل انتشارها في مناطق الدولة المتعددة ، فدخلت كلمات
كثيرة منها في لغات ولهجات الشعوب الأخرى ، وبالاضافة إلى هذا فقد
استعملت اللغة العربية في مجال الدين والعلم عند الأتراك •
والفارسيين ، والهنود ، والملاويين • وكما اقتبست اللغات الأوروبية
مصطلحات عديدة من اللغة اللاتينية واستعملت حروفها في الكتابة ،
دخلت أيضاً كلمات عربية في اللغات : التركية ، والأوردية ، والفارسية ،
واستخدم الخط العربي في كتابتها •

* وصلت الحضارة العربية إلى أوروبا عن طريق إسبانيا ، فحملت
معها تعبيرات لغوية ، يستعملها السكان الآن دون أن يعرفوا مصدرها ،
فالإسبانيون يستعملون كلمات عربية عديدة في لغة تخاطبهم ، كذلك تذكرنا
الكلمات العربية التي تستعمل في اللغة الالمانية • بعصر ازدهار
الإسلام ، فهناك العديد من الكلمات العربية المستعملة في كل مجالات
الحياة اليومية ، وفي مجال علم الطبيعة ، فمثلاً :

كلمة « Alkohol » هي الكلمة العربية : « الكحول » •

وكلمة « Sirup » محرفة من الكلمة : « شراب » •

(١) اختلف العلماء في جواز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى
فحرموا بعضهم تحريرها قاطعاً استناداً إلى أن الوحي هو كلام الله المنزل
على نبيه باللغة العربية ، فإذا ترجم ذهب عنه هذه الصفة ، لأنه - بعد
ترجمته - تعبير المترجم لمعنى القرآن ، وليس هو القرآن ، لأن الصياغة
اللغوية تختلف من شخص لآخر ، ولذا فهي تحمل ماءح المترجم الفكرية ،
فتخرج بذلك عن دائرة الوحي ، غير أن بعضهم أجاز ترجمة معانى القرآن
الكريم ويعتبرون ما ترجم إلى اللغات - عن طريق المستشرقين - إنما هو
ترجمة لمعانى القرآن وليس لذاته ، وعليه فلا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة
العربية إلا على اعتبار أنها ترجمة لمعناه ، وبقصد التعليم - لا للتبعيد - لمن
عجز عن تعلم اللغة العربية ، فهو يقرؤها معرفة ما فيه من أحكام وتشريع .
هذا في غير المصنلة ، أما في الصلاة فالراجح عدم جواز قراءة المفاتحة إلا باللغة
العربية .

وكلمة « Damast »	• مأخوذة من الكلمة : « الدمقس »
وكلمة « Maguzin »	• من الكلمة « مخزن »
وكلمة « Gitarre »	• من الكلمة : « قيثارة »
وكلمة « Algebra »	• هي الكلمة « الجبر »
• وكثير غيرها	

* قدمت اللغة العربية للعالم خدمة جليلة • في مجال المعرفة ، فهو مدين بالشكر للدور الذي قام به العرب في حفظ الثقافة الاغريقية • فقد بدأ اهتمام العرب بما أنتجته الشعوب – سواء كانت خاصة للدولة الاسلامية أو مجاورة لها – في العصر العباسي ، حيث ترجمت العلوم والمعارف من اليونانية والفارسية – ومن الهند أيضا – إلى اللغة العربية ، وكان الاهتمام الأكبر في الترجمة منصبا على ما دون في اللغة اليونانية في مجالات الرياضة والفلك والجغرافيا والطب ، فأوصل ذلك إلى الاهتمام أيضا بالفلسفة وعلوم الطبيعة •

* لولا لم يقم العرب بهذا المجهود الضخم في مجال المعرفة لفقدنا كثيرا مما ننتمي به الآن في عالم الثقافة من العلوم والمعارف اليونانية – أو لتأخر على الأقل انتفاعنا به دهورا طويلا – فما لم يصلنا مباشرة من اللغة اليونانية أخذناه مما ترجمه العرب إلى اللغة العربية • غير أن الاهتمام بالحضارة اليونانية كان من الدوافع القوية لظهور حضارة عربية اسلامية أصيلة ، اتخذت بغداد مركزا لها ، تلك المدينة الزاهرة – في وقت كان ظلام العصور الوسطى مخيما على أوروبا – التي اجتمع فيها التجارة والسياحة مع تبادل الأفكار والفنون والعلوم ، فبدت في مندياتها معالم الشرا ، وفي قصورها أبهة العظمة والسلطان •

٣ – التعليم والمكتب :

* تطور نوع خاص من طبقة القطاع في المملكة الاسلامية تطورا كبيرا جدا ولكن الشعب على اختلاف طبقاته لعب دورا مهما في الحياة الثقافية ، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا في حالة انتشار التعليم انتشارا واسعا ، فقد تسابق كل من المذهب السنني والشيعي في كسب المزيد من الانبعاث في المجتمع الاسلامي ، فأدلى ذلك إلى بذل الجهد في كل

المذهبين لانشاء مدارس لتعليم الناس مبادئ المذهب واتجاهاته وعليه فقد انتشرت المدارس منذ القرن العاشر الميلادي في جميع مناطق العالم الاسلامي من اسبانيا عبر شمال افريقيا حتى بلاد فارس ، والتحق بها الأطفال من سن السابعة ، وكانت مواد التعليم فيها : القراءة والكتابة وحفظ القرآن ، ثم يختار الطالب بعد ذلك مواد أخرى مثل : تحسين الخطوط ، والعلوم الدينية والحساب والشعر ، ثم أنشئت فيما بعد مدارس لاعداد الدارسين لتولى مناصب مختلفة في أنحاء الدولة فكان مستواها عالياً .

* واختير للتدريس بها علماء مشهورون ، وكانت المدرسة النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقى نظام الملك في بغداد عام ١٠٦٥ م نموذجاً يحتذى في كل ما أنشيء بعدها من مدارس ، سواء في اعداد سكن خاص للدارسين ، أو في المواد التي كانوا يدرسونها وهي : العلوم الدينية ، وعلوم اللغة العربية ، والفقه والتاريخ والطبيعة من زاوية اتصالها بالدين . انتشرت المدارس المماثلة لهذه المدرسة في جميع أنحاء العالم الاسلامي ، وكان عدد المقبولين فيها محدوداً ، حصل المتوفدون منهم على منح دراسية .

* أمدت المدارس العليا التي أنشئت في قرطبة و « سيفيلا » و « توليدو » باسبانيا الحياة الثقافية الاوروبية بروافد حملت معها عناصر الخصوبة ، وببدأ هذا بترجمة الكتب العربية الى اللغة اللاتينية فقد أنشيء لهذا الغرض مدرسة لترجمة في « توليدو » في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي ، فضمت مكتبتها العديد من المراجع العربية التي أعدت لترجمة الى اللاتينية . وجدير بالذكر هنا أن اللغة العربية كانت في ذلك الوقت لغة المثقفين .

* تعلم العرب صناعة الورق من الصينيين بعد فتح سمرقند في منتصف القرن الثامن الميلادي ، فأنشيء في بغداد مصنع للورق ، ثم انتشرت هذه الصناعة في غضون ستة قرون عبر شمال افريقيا واسبانيا وفرنسا حتى وصلت الى انجلترا ، الا أن تجارة الكتب ازدهرت في بغداد منذ نهاية القرن التاسع الميلادي ، فربح العلماء والطلاب كثيراً من نسخ الكتب ، لكن المؤلفين لم يتلقوا أجراً على ما ألقوا .

* أنشئت المكتبات في المساجد ، كما شمت المدن الكبرى دوراً

للكتب العامة كان يقصدها الجميع للاطلاع عليها وعلى ما يريدون ، كما حرص الأغنياء على اقتناء الكتب للفخر والباهاة ، وأنفق العلماء أيامهم في دراستها مع تلاميذهم .

* يرجع الفضل في استمرار اللغة العربية وتبوئها مكاناً مرموقاً بين لغات العالم إلى الجهد الجبار الذي بذلها العلماء فيما أرسوه من بناء في مجال النحو والمعاجم اللغوية ، والعلوم الإنسانية ، ودوائر المعرف ، وكان العصر عصراً ذهبياً أيضاً للمؤرخين ، الذين ندين لهم بالشكر على ما سطروه من أحداث المملكة الإسلامية وما سجلوه لنا عن حياة الفلاسفة والعلماء ، وأخبار الملوك وكبار رجال الدولة ٠٠٠ وقد قام ابن النديم بأصعب عمل ، حيث سجل الكتب والصنفات التي كتبت باللغة العربية ٠٠٠ إذ أنتجت الحركة العلمية الواسعة كثيراً من الكتب لم يصلينا منها إلا النذر اليسير ، فما أكثر ما اختفى منها فطواه الغسيان ٠

٤ - النهضة العلمية :

* انتقلت المعرف اليونانية إلى المسلمين عن طريق الترجمة ، فقد اهتم الخلفاء بالحصول على الكتب الطبية والرياضية من قصر القيصر البيزنطي عن طريق إرسال رسالهم الخاصة لهذا الغرض ٠ وقام الطبيب النسطوري حنين بن إسحاق ومساعدوه بترجمة معظم مؤلفات « جالينوس » وتلذذته من السريانية إلى العربية وكذلك أهم مؤلفات « أفلاطون » و « بقراط » و « أرسطو » فلم يأت منتصف القرن التاسع الميلادي الا وقد ترجمت مجموعة كبيرة من المراجع اليونانية في الفلك والطب والرياضيات إلى اللغة العربية ٠

اهتم المسلمون اهتماماً كبيراً بالتعرف اليونانية في مجال الطبيعة ، ومالوا في مجال الشعر إلى الفارسيين ، ولكنهم اكتشفوا معارف هندية أيضاً بجانب العلوم اليونانية في مجال الهندسة فقد أخذوا العشر والصفر من المؤلفات الهندية الهندسية ٠ وفي مجال الجبر – الذي يعرف في اللغات الأوروبية باسمه العربي – توصل بعض علماء المسلمين فيه إلى أشياء تتم عن عبقرية المسلمين في هذه الأبحاث ، إذ توصل محمد ابن هوسى الخوارزمى (٨٥٠ م - ٧٨٠) من الأعداد الهندية إلى رسم لكتابتها ، كان أساساً للرسم الأوروبي الحالى للأرقام الحسابية ، وظل

الجدول الفلكي الذي وضعه - وكذلك جدوله في حساب المثلثات والربعات المتساوية - المرجع الوحيد لعدة قرون . كما عرفت أوروبا حياته عن طريق ما ترجمته « Gerhard von Crimona » في القرن الثاني عشر الميلادي ، فدخلت مصطلحات علم الجبر إلى أوروبا عن طريق هذه الترجمة ، وهو ما ينتمي من عبقرية في مجال علم الحساب الفلكي .

* ترجم « جرهارد فون كريمونا » - وقد أقام في « توليدو » بإسبانيا وتعلم اللغة العربية - ما يقرب من مائة مرجع علمي من العربية إلى اللاتينية ، ومن بينها « مبادئ الهندسة » و « أقليدس » ، و « المسطري » لـ « بطليموس » ومؤلفات بطانى ، وأرشميدس ، والفارابى والخازن . ويرجع الفضل في دقة حساب دورات كواكب الفضاء : الشمس والقمر والكواكب السيارة الأخرى لأبحاث بطانى .

* اختير كثير من الفلكيين الذين كانوا في خدمة الخليفة المأمون النظرية البطليموسية في هيئة الأفلاك ، فاشتبوا خطأها ، ووصلوا إلى ما يؤكّد أنّ موقع الشمس وقطرها يتغيّران ، وأنّ كسوف الشمس وكسوف القمر يقعان في أزمان محددة ٠٠٠ ويمضى المؤلّف في بيان أنّ المسلمين قطعواً شوطاً كبيراً في أبحاث الفضاء ، فكان عندهم الأدوات الهندسية مثل الزوايا والدوائر وتربيعها ٠٠٠ و ٠٠٠ الخ وبظلّ الشكل الإسلامي لحساب الدوائر مستعملاً في أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي .

* ولما كان اتساع المملكة سبباً في تنشيط حركة التجارة شرقاً وغرباً ، نطلب ذلك معرفة الطرق واللامام بمسطحات الأرض ، فأدلى ذلك إلى البدء في رسم الخرائط الجغرافية ، ووصف طبيعة البلاد . فقد وصف العرب في عام ٨٥٠ م - أي قبل أن يكتب « ماركو بولو » مؤلفه عن الصين بعدة قرون - عادات الصينيين وتقاليدهم الاجتماعية ، اعتماداً على ما رواه أحد التجار العرب بعد رحلة قام بها إلى الصين ٠٠٠ كذلك عرف العرب الكثير عن الهند وسیلان والصين مما كتبه الرحالة العرب ، كما ضم فتوح البلدان الذي كتب في القرن التاسع الميلادي وصفاً للملكة الإسلامية بجانب ما سطر فيه عن كثير من البلاد والمناطق الأجنبية . وبعد مرور قرن آخر كتب محمد المقدسي أهم وأشهر مرجع في الجغرافيا العربية . أما التاريخ فقد دونوا فيه المراجع الضخمة وعلى رأسها كتاب الطبرى « تاريخ الرسل والملوك » الذي دون فيه أخبار العالم من البدء حتى عام ٩١٣ م .

* لم يكن عند المؤرخين وكتاب السيرة نظرة فاحصة لما يسجّونه من أخبار ، فقد كانوا دوائر معارف ، ولكن لم تؤد بهم غزارة مادتهم إلى نظرة شاملة ، تجمع ثباتات ما تناول في صورة كلية ، إذ دفعهم ولو عهم الخيال إلى خلط الأساطير بالحقائق التاريخية .

* كان البيروني (٩٧٣ - ١٠٤٨ م) نموذجاً للعالم ذي المكانة العالمية في تلك الحقبة التاريخية ، فقد عاش في كنف الأمير محمود الغزنوي - في المنطقة التي تعرف الآن باسم أفغانستان - خاستطاع بمكانته العلمية أن يحمل الأمير على الافتتاح بما يبيده من آراء وتقديم المساعدة له لواصلة البحث والاختراعات ، لأن محمود الغزنوي اشتهر بانجازاته الضخمة في الجانب الحربي ، إلا أن أعماله في الجانب الإسلامي ملأت العديد من كتب العلماء ، ثم يمضي المؤلف في بيان جهود البيروني أثناء مصاحبة لجيشه محمود الغزنوي إلى الهند في تسجيل ما رأه في الهند من حضارة ولغات وأجناس وطقوس وعبادات ، ونشر هذا في عام ١٠٣٠ م ، ومن الموضوعات التي اهتم بها أكثر من اهتمامه بالمسائل السياسية الدين والأدب والفلسفة ولا يقل ما سطره في هذا الكتاب في مجال الفلسفة عن نظيره في الفلسفة اليونانية . كما أبدع في مجال الفلك والرياضيات ، فكان من أشهر علماء ذلك العصر ، الذي لم يقتصر العلماء فيه على مجال علمي واحد ، بل انشغل معظمهم بعدة مجالات ، فكانوا دوائر معارف ، فالكندي الطبيب كتب عن انكسار الضوء ، كما كان يعتبر أول فيلسوف عربي . كذلك الرازى الذى اتجه كطبيب إلى البحث عن أسباب بثرة الجدرى والحمبة أثبت جدارة في مجالات : الكيمياء وعلوم الدين والعلوم الفلكية والفلسفية .

* اعتمدت كل نظريات علم النجوم في القرون الوسطى على أبحاث الكندي في مجال الفضاء ، إذ بعد ما ضعف مستوى الأبحاث في هذا المجال بعد تحول الدولة الرومانية إلى المسيحية انتقلت هذه المعرفة إلى العرب عن طريق بيزنطة ، وفي نفس الوقت تخلت أثينا عن موقعها كمركز للأفلاطونية الحديثة . فانتقلت المراكز العلمية للرياضيات والطب والكيمياء والفلسفة إلى فارس ثم انتشرت في جميع أرجاء العالم الإسلامي . وعبر سوريا انتقلت انجازات عصر قياصرة الرومان وال歇ضر الأغريقى في مجال علم النجوم إلى الغرب ، فأضفت بعد ترجمتها على علوماً عربية ، تناولها العلماء بالبحث والتمحيص . فزادوا فيها ، وصححوا

ما أثبتت الأبحاث أنه خطأ فقد كتب الكندي عن اشعاعات النجوم التي لها تأثير قوى على كل الكائنات الحية .. ويعنى المؤلف في بيان ما توصل إليه الكندي في عالم النجوم مؤكدا على عروبته - أى أنه ينحدر من أصل عربي - وبمثابة سير كثيرة من العلماء المسلمين الذين ينحدرون من أصول غير عربية . وبعد أن يسرد أسماء العلماء الذين اهتموا بأبحاث الفضاء ويشرح نظرياتهم يقول : إن بغداد كانت مركزا للأبحاث الفضائية في هذا العصر ، وأن جهود العرب في هذا المجال دفعت علماء أوروبا في ذلك العصر إلى الاهتمام بهذا النوع من الأبحاث ، ثم يذكر أسماء العلماء الأوروبيين الذين تعلموا في معاهد عربية منهم :

« جبريل فون أوريلاك » .. (تقلد منصب البابوية فيما بعد تحت اسم « سلفستر » .. الثاني ، ومات في عام ١٠٠٣ م) اهتم بما كان يدور في « توليدو » - ملتقى الرسل والوفود إلى المعاهد العلمية العربية - من أبحاث ومناقشات ، وعلى الأخص : الرياضيات ، وعلم النجوم ، فبرع فيها لدرجة أن الشعب اعتقد أن بينه وبين الجن صلة . * « دانيال مورلى » : درس في « توليدو » علم النجوم العربي ، دون معارفه التي اكتسبها من هذه الدراسة في كتاب .

* ويضم المؤلف في بيان من تحدثوا في كتبهم عن العلماء العرب وتأثيرهم على العلماء الأوروبيين ، ثم يختتم الباب بقوله : « ومن الطبيعي أن الأفكار العربية وصلت إلى الشعوب الأوروبية عن طريق علمائها »

٥ - الطب في مجال البحث والممارسة :

* ارتفع مستوى المعيشة في المملكة الإسلامية ، فلدى ذلك إلى الاهتمام بالفرد ذلك أن الإنسان لا يريد الثروة فقط بل يتمنى أن يعيش سليماً معاافى ، فكانت هذه الأمانة سبباً في رفع مكانة العلوم الطبية ، وفروع التمريض ، والأبحاث الكيميائية فازدهرت الصيدليات ومحلات العقاقير الطبية ، وربما تجارت الأدوية ، أمها لا طائلة .

* وصل الأطباء المسلمون بفن العلاج إلى مستوى الكمال ؛ أما في الجراحة فقد تعلموها في المطلب نظرياً ، لأن رجال الدين حرموا عليهم التشريح ، إلا أن المعارك الحربية هيأت لهم ظروف تطبيق ما تعلموه

تظر يا عندما كانوا يعالجون الجرحي ، كما أخذوا بعض التمارينات
للعمليات في تشريح الحيوانات ٠

* أنشئت أول مستشفى في بغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد ،
ثم ما لبث أن افتتحت مستشفيات مماثلة لها في جميع أنحاء المملكة .
وكان أشهرها « بيمارستان » دمشق ، فقد توجه إليه الأطباء للحصول
على الدرجات العلمية التخصصية ، وأمه الطبية للتدريب على ما يحتاجون
إليه في امتحاناتهم كما كان فيه قسم خاص للإسعافات العاجلة . ٠

* امتدت الرعاية الطبية إلى جميع أنحاء الدولة ، إذ كان الأطباء
يزورون السجنون من آن لآخر لعلاج المسجونين ، كما قاموا بزيارات
مماثلة للقرى النائية واهتم الأطباء أيضاً بعلاج الأمراض النفسية ،
فلم يتتجنب المسلمون المرضى ، وينظرون إليهم نظرة احترام ، كما كان
يفعل الأوروبيون معهم آنذاك ، واستمرت هذه المعاملة قرونًا ، فقد ظل
المريض نفسياً محترقاً في أوروبا وكان الأوروبيون يفرون منهم كما
يغرون من مرضي الج Zam ، ويتجنبونهم ، كما يتتجذبون المجرمين . ٠

* كانت رعاية المرضى سبباً في اكتشافات جديدة في مجال الأدوية ،
ذلك المجال الذي أصبح علم العرب الذي لا يناظرهم أحد فيه إذ اكتشفوا
العديد من المستحضرات الطبية ، واستعملوا كثيراً من الأعشاب في علاج
المرضى ، وأثروا هذا المجال باختراعاتهم العديدة . ٠

* ظهر العديد من المراجع الطبية في هذه الحقبة الظاهرة في تاريخ
الطب العربي ثم انتقلت عبر إسبانيا إلى أوروبا ، فكانت أسس علم
الطب في مدارسها العليا لعدة قرون . ٠

* ومن بين من كتبوا هذه المراجع : الرازي ، فقد اشتهر في أوروبا
بأبحاثه الطبية ، وخاصة ما تناول فيها مرض الجدرى والحمبة ، فقد
ترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية وطبعت طبعات عدّة على امتداد عدة قرون
وكان آخرها طبعة نشرت في إنجلترا في القرن التاسع عشر الميلادي ،
وحرست جميع المكتبات الأوروبية على اقتضاء نسخ من مؤلفات الرازي ،
كذلك أطلق الأوروبيون على ابن سينا لقب « أمير الأطباء » فقد أثرى
المكتبة الطبية بأبحاث طبقت شهرتها الآفاق ، فلا يجهل من له حظة بعلوم
الطب كتابه : « القانون » الذي بلغ شهرة لا مثيل لها بعد ترجمته إلى
اللاتينية ، بما يضمّه من أبحاث عن علم الصحة ، والفسيولوجيا ، وطرق

العلاج ، والأدوية ، وأمراض العيون ونغير ذلك من المجالات التي لم يسبقها أحد في بحثها .

* كان ابن الهيثم من أشهر أخصائي أمراض العيون ، فقد كتب عن البصريات وانكسار الضوء ، والرؤية بالعدسات ، وأهمية الحجرة المظلمة في عيادة طبيب العيون للتشخيص والعلاج ، وقد انتفع « روجر بيكون » و « كيلر » بهذه الأبحاث .

* وكان أبو القاسم – الإسباني المولد – أشهر جراح في ذلك العصر ، فقد باشر في عالم الجراحة أعمالاً لم يجرؤ أحد من قبله على القيام بها ، كما استعمل أيضاً في الخياطة الداخلية لأول مرة نوعاً لا يحتاج إلى نزعه ، بل يتآكل كيماوياً داخل الجسم .

* كما أحياطت شخصية الكيميائي الطبيب جابر بن حيان في القرون الوسطى بحملة من القصص العجيبة ، التي تتعلق بتجاربه الكيميائية في خامات الأحجار الكريمة وصبغ الجلود ، والنسيج ، وطلاء المعادن .. و .. الخ .. والحق أن العرب توصلوا إلى أن التجربة هي أساس البحث ، وذلك هو ركيزة العلم الحديث .

* وعندما أصيب المجال العلمي في الشرق بضريبة قاضية على يد المغوليين في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ، اهتم المرينيون في إسبانيا – بعد سقوط قرطبة في يد المسلمين – ببعض المجالات العلمية التي لعبت دوراً جوهرياً في اتساع المجالات الفكرية الأوروبية وكان التقارب الوثيق بين العقل الإسلامي والمسيحي سبباً في دفع تيار خصب عبر الطريق المفتوح بينهما إلى العالم الغربي المتخلف .. الذي أسهم رجال الكهنوت والأمراء بتصنيف وافر في تجميد فكره ، وبقاءه في بحر الظلمات .. بينما كان العالم الإسلامي يسطع بنور العلم والمعرفة .

* كما نقل الانجليزي « روبرت أوف شيسستر » علوم العرب الكيميائية – كما نقل كثيرون غيره مختلف العلوم والمعارف العربية إلى أوروبا – من إسبانيا إلى إنجلترا في القرن الثاني عشر الميلادي ، ومن هناك انتقلت إلى البلاد المجاورة .

* وصل وطن العلوم العربية إلى ذروة المجد العلمي في القرن العاشر الميلادي ثم بدأ رجال الدين في تقيد حرية البحث الحر ،

بحجة أن العلم أضعف العقيدة في المجتمع ، وحجب بهاها ، ورونقها فعجزت عن التأثير في الحياة الاجتماعية ، كما فقد العلم مكانته عند الناس عندما أخذت سلطة حماته والمؤيدن له طريقها إلى الانحدار . وهكذا مات الجذر ، ولكن فروع تلك الشجرة العملاقة أورقت وأثمرت في ذلك العصر ثمرا طيبا في أسبانيا — البعيدة عن الوطن الأم للعلم العربي ، موطن البذرة ، ومكان الجذر الذي أنبت تلك الشجرة — ، اذ أصبحت البلد بحمى الترجمة كما لو كان الوقت المتأخر لنقل هذه العلوم النفيسة محدثا بمدة قصيرة . وهكذا نقلت المسادة الجوهرية من الشرق إلى العلم الأوروبي ، فدفعه هذا الدعم إلى التطور الذاتي .

٦ - الأدب :

* لم يعثر الباحثون في أدب المجتمعات الإسلامية على الرواية الطويلة ، لأن شعوبها كانت مغمرة بالقصص القصيرة التي تنتلى بصوت عال وتروى بين الناس شفافها فقد نالت اعجابهم روايات « بيدبا » التي ترجمت من الهندية إلى الفارسية في القرن السادس الميلادي ، ثم ترجمت في القرن الثامن إلى العربية وكانوا مغربين أيضا بقصص ألف ليلة وليلة ، التي ترجمت أيضا من الفارسية إلى العربية في القرن العاشر الميلادي ويدل بناؤها الفنى على أنها تعتمد على أصل هندي .

* اتسعت دائرة هذه المجموعة الهندية الفارسية في النص العربي بما أضيف إليها من قصص هارون الرشيد ، وبما دخلها من روايات مصرية ويهودية ، ثم تكون من هذه المجموعات المختلفة وحدة عرفت باسم « ألف ليلة وليلة » ، اشتهرت بعض أجزاء هذه المجموعة في إيطاليا في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي ، ثم ترجمت كلها إلى الفرنسيية ونشرت في عام ١٧٠٤ م وبعدها انتشرت في أوروبا كلها ، فاكتسبت شهرة في المنتديات الأدبية وبين عامة الشعب ، وظل كتاب « ألف ليلة وليلة » من أوسع الكتب انتشارا حتى عصرنا الحالى . ومن القصص التي لاقت رواجا كبيرا أيضا ما كتبها بديع الزمان الهمزاني ، لأنها صيغت بأسلوب شيق جذاب .

* اعتمد انتشار الأدب قبل اختراع الطباعة على فن الالقاء وحسن استماع الناس وتلك هليمة تعمقت جذورها في المجتمعات عن طريق التمزين الطويل .

* كان قرض الشعر دليلاً على الثقافة والاطلاع الواسع فأدى ذلك إلى المنافسة في هذا المجال . منافسة دفعت إلى خلق قصص البطولات المبالغ فيها . كما تسببت في ابتكار الصيغ الفنية الرائعة في الأدب . تلك الصيغ التي كان لها الفضل في وجود الجوانب الفنية في الشعر الأوروبي .

* جمع أبو الفرج الأصفهاني في العصر العباسي كتابه « الأغانى » وكان ذلك في القرن العاشر الميلادى ، وتدل مادة الكتاب – الذي بلغ عشرين مجلداً – على أن الفن الأدبي والثقافة بلغاً شأوا بعيداً في هذا العصر ، وأن الشعراء تبوأوا مكاناً ساماً في بلاد الخلفاء وقصور الأغنياء ، إلا أن اهتمام الحكام وأصحاب الثروة بالشعر والشعراء ، وتلبية الشعراء رغبة من يدفعون المال ، هوى بالشعر من عليائه ، فأصبح موجهاً من خزائن الأغنياء ، لا تعبيراً عن وجдан الشعراء ، ولهذا يرى بعض النقاد أن الشعر فقد مكانته التي تبوأها في العصر الجاهلي .

* الحرب والحب : مما الموضوعان الرئيسيان اللذان دار حولهما الشعراء وعندما هدأت موجة الفتح ركز الشعراء على الحب وقصصه وأساطيره ، فرسموا له صوراً ولادية وأحاطوها بهالة من الخيال الملائق ، وسرعان ما انتشرت هذه المفاهيم في أنحاء العالم الإسلامي وانتقلت بعض جوانبها عبر مصر وشمال أفريقيا وأسبانيا إلى ألمانيا . ثم تناول المؤلف سيرة أشهر الشعراء ومنهجهم في الشعر مثل أبي نواس والمتيني وأبي العلاء المعري وبين إسهام الفارسيين مع العرب في هذا المجال وفصل الحديث عن الفردوسى ، الذي قضى ٣٦ عاماً في تأليف « الشاهنامة » ، كما ألف « يوسف وزليخة » وهي تعادل في طولها ملحمة « الأ iliad » .

* لم يرفع الفردوسى بتأليفه « الشاهنامة » الأدب الفارسي فقط إلى مرتبة سامية بل أضاف إلى الأدب العالمي أحدى الملحم للشعرية الكبرى التي لا زالت الشعب الفارسي يفخر بها حتى الآن . وكانت سبباً في دفعه إلى الانتاج الغزير في مجال الشعر . فقد ظهر بعد الفردوسى : الخيام ، صاحب الرباعيات التي اشتهرت في أوروبا بعد أن ترجمها « أدواره فريتس جيرالد » . . في منتصف القرن التاسع عشر الميلادى ، وكذلك نظامي ، الذي كانت اهتماته متغيرة

مع أفكار الخيام ، اذ بينما كان الخيام يميل الى الفجور وشرب الخمر ؛
كان نظامي نقينا ورعا يكره الخمر ويتجنب مواطن الريبة ٠

* ليس موضوع الحب في الشعر الفارسي رداء دينيا ، فتحول
إلى حب صوفى ، ومن حملوا لواء هذا النوع من الشعر فريد الدين
العطار ، وجلال الدين الرومى ، وأبن الفارض .. ويمضى المؤلف في
بيان صلة الشعراء بالقصور والأغنياء ، وموضحا اتجاهاتهم ، سواء
كانت فلسفية تشاؤمية ، أو دينية تأملية ، ومشيرا إلى ما ترجم منها
إلى اللغة الألمانية وتأثيرها على الشاعر الألماني « جوته » ٠

* كان إنتاج الأدب الإسلامي بعد هذا العصر الكلاسيكي قليلا
في مجال الابتكار ، فقد ظل يدور لعدة قرون في حلقة التقليد ،
أما الابتكار فكان نادرا ، اذ دار الشعر حول وصف الرحلات وأسفار
الأمراء ، ثم اهتم الاستعمار في العالم الإسلامي بدخول الأدب
الأوروبي إلى المنطقة ولم يبدأ الاهتمام بالأدب القديم في العالم
الإسلامي وأضافة مبتكرات جديدة إليه ، الا بعد ظهور النزعات القومية
في العصر الحديث ٠

٧ - الاقتصاد والتجار وشئون المواصلات :

* بينما كانتطبقات الحاكمة في أوروبا — سواء كانت قسما
أم أمراء — تتظر إلى التجارة وما يتعلق بها نظرة ازدراء واحتقار
— وظل هذا المفهوم مسيطرًا عليها حتى القرن الحادى عشر الميلادى —
سيطر العالم الإسلامي على شئون التجارة فأصبح التبادل التجارى
محكرا في أيدي المملكة الإسلامية . اذ لم يكن هناك بين أقطارها
الشاسعة حواجز جمركية ، ولا حدود تقف مانعة أمام تبادل البضائع
اللازمة لضرورات الحياة ، فاذا هر الاقتصاد في ظل قواعد التجارة
وشتؤن المواصلات التي بلغت حد المثالية ، لدرجة أن النشاط التجارى
سار في البر والبحر بأقصى سرعة دون هدوء أو توقف ، واستطاعت
العقلية التجارية عند التجار المسلمين في ذلك الوقت الحصول على
أرباح طائلة ٠

* بعثت كثرة الامكانيات المتاحة في مجال التجارة النشاط المحموم
في صغار التجار ، وحركت البدو لتوسيع نشاطهم في مجال تربية
الماشية ، ودفعـت الفلاحـين إلى الـاكتـار من زراعةـ الحـبـوبـ والـفاـكهـةـ

والنباتات الأخرى . كذلك شق الخلفاء القنوات ، فزرع قصب السكر والقطن والبرتقال ، فأورقت مناطق في العالم الإسلامي وأحضرت بشكل حمل الناس على أن يطلقوا عليها جنات الأرض ، ومن تلك المناطق : المنطقة الواقعة بين بخارى وسمرقند ، وجنوب فارس وجنوب العراق ومنطقة دمشق .

* درت تجارة المعادن والأحجار الكريمة ربحاً كبيراً على العالم الإسلامي ، على الرغم من تعثر عمليات استخراجها من باطن الأرض . أما الورق فقد أقيمت مصانعه منذ القرن العاشر الميلادي ، كما نشأت حرف مهنية عديدة ازدهرت تحت رعاية النقابات المهنية ، التي تعهدتها بالرعاية والتسويق .

* أنتجت الموصل القطن الموصلي ، كما اشتهرت مصر وسوريا وفارس بالبضائع المصنعة ، وعرفت دمشق بالدمقنس ، وعدن بالصوف . تعلمت أوروبا من المسلمين صناعة الحفر وزخرفة المعادن ، ورسم الأشكال الفنية بمادتي الذهب والفضة على البرونز فقد نشأت هذه الصناعة في مصر أيام العصر المملوكي ، ثم انتقلت إلى سوريا ومنها إلى فينيسيا . كما وجد في المملكة الإسلامية من يهتم بصناعة الزجاج والمطلور والأواني ، والسيراميك ، وأدوات العطور والزينة ، والزيت والصابون والسجاد .. الخ لأن مساحة الدولة كانت شاسعة فضلت أناساً مختلفي الاهتمامات ، ومتنوّعى الأمزجة مما جعل لكل صناعة منتجاً ومستهلكاً . لقد تركت صناعة الزجاج أثراًها في أوروبا حيث يجد المرء في الكنائس والمتحاف أعمالاً فنية رائعة تحمل بصمات المسلمين .

* جاءت قوافل التجارة – التي كانت تبلغ أحياناً الآلاف من الجمال المحملة بالبضائع – العالم الإسلامي ، إذ كانت تخرج من بغداد إلى كل اتجاه ، إلى الشرق حتى حدود الصين ، وإلى الغرب حتى الشواطئ السورية ، فنشأت على طريق القوافل محطات لتزويد المسافرين بما يحتاجون إليه من طعام وماء . ثم تطورت هذه المحطات إلى مستوطنات ، فمدن كبيرة .

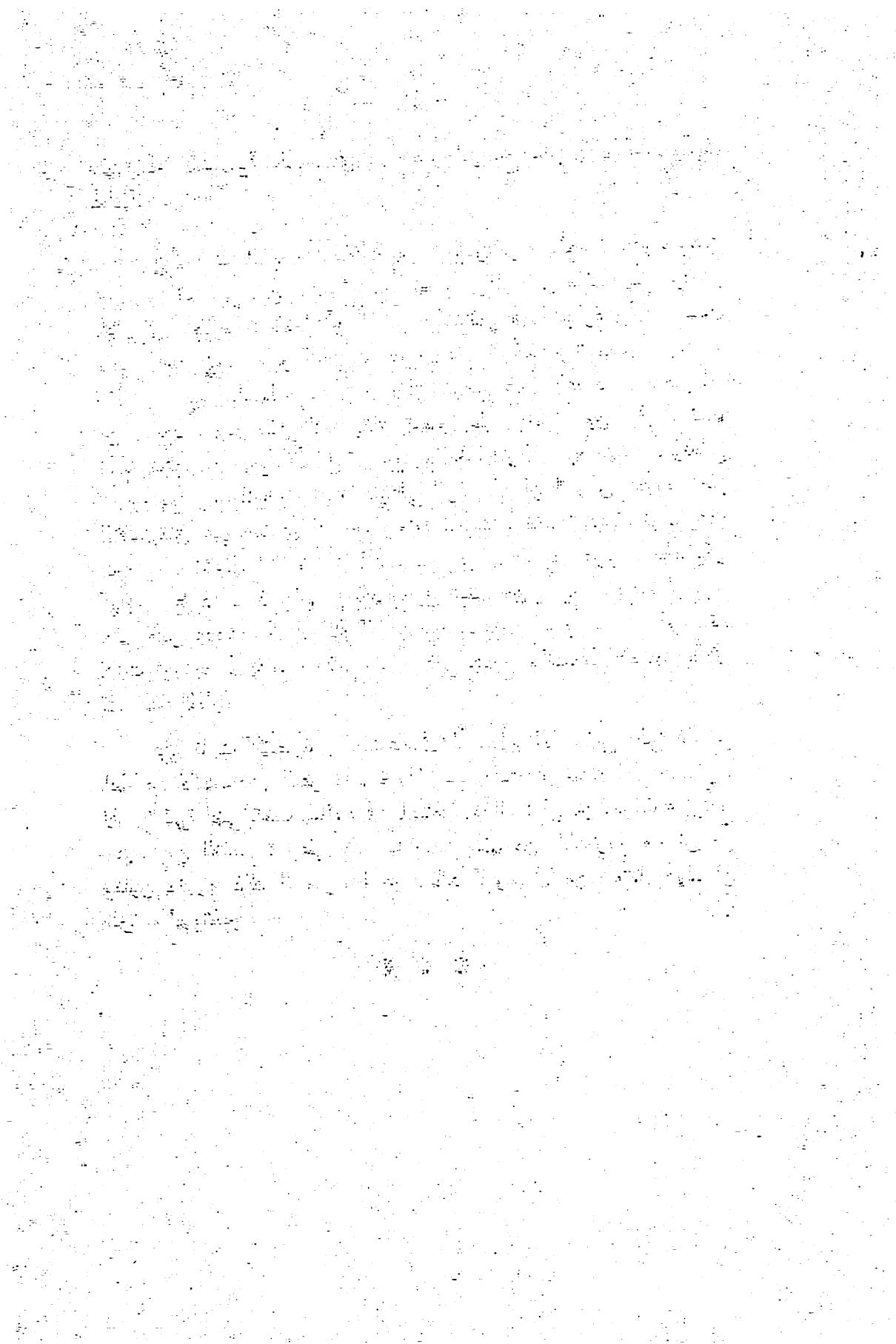
* استقبلت السفن في موانئ الخليج وشواطئ البحر الأبيض المتوسط البضائع المنقوله إليها من داخل البلاد ونقلها إلى ما وراء البحار ، إذ عبرت نهر الفولجا إلى البلاد الإسكندنافية ، والبحر المتوسط إلى إسبانيا وما وراءها . وايدل ما وجد في الحفريات من

العلمات الإسلامية على مدى الانتشار الواسع للتجارة الإسلامية في ذلك العصر ٠

* أثرت الطبقة الحاكمة من التجار ثراء فاحشاً ، وأصبحت حياة الترف التي كان يحياها نسبة قليلة من السكان قائمة على ازدهار الأعمال التجارية ، فقد كان المال المستثمر في التجارة وفي أعمال القوافل يدر فوائد ربوية على أصحابه ، على الرغم من تحريمها رسمياً . كذلك تسبب النشاط المالي في خلق فرص عمل لأعداد لا حصر لها من العبيد ، ولم يكن الاسترقاق قاصراً على جنس دون آخر ، فكما حضم زنوجاً من أفريقيا ، كان من بينهم أيضاً أتراك ، وهisinيون ، وبيبس من روسيا وأسبانيا وإيطاليا . وعلى الرغم من أن القرآن الكريم قصر الاسترقاق على أسرى الحرب وأبناء العبيد ، فقد تعدى الناس هذه الوصية ، فشمل الاسترقاق أناساً لم يكونوا أسرى حرب ، ولم يكن آباءهم عبيداً ، إذ جلب العبيد بطرق شتى من جميع أنحاء الأرض ، حتى كثر عددهم في المملكة الإسلامية وسبوا لها بعض المتاعب فقد كانت ثورتهم في عام ٨٧٠ م خطراً على جميع الأنشطة الاقتصادية في كل أنحاء المملكة ٠

* قامت التجارة والصناعة في العالم الإسلامي على أساس النظام الاقتصادي الحر فأصبح المكتب المادي هدفاً لكل طموح ، لأن الفكرة التي كانت سائدة في المجتمع آنذاك : أن من كثر ماله ارتفع قدره بين الناس ، وعلى قدر ما يملك ينال من الاحترام ٠٠ ان من يقارن مفهوم ذلك العصر بما هو سائد اليوم في مجتمعناتنا يدرك أن الوضع لم يتغير ٠

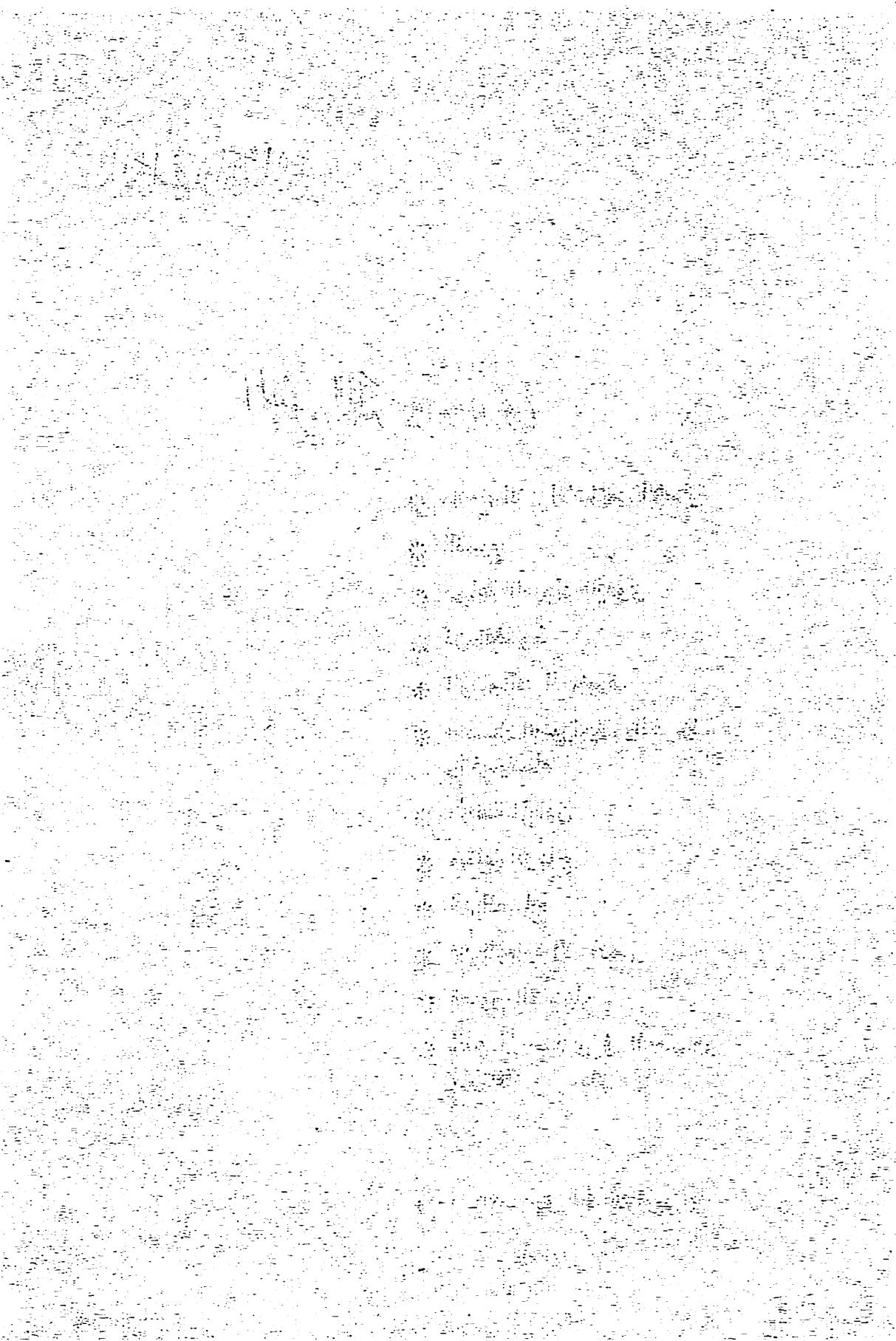
* * *

الباب السادس

فن الإسلامي

- * ملامح الفن الإسلامي الأصلية
- * النسيج
- * صناعة السجاد اليدوي
- * فن الخطوط
- * الرسومات الصغيرة
- * أعمال السيراميك والخزف
والفسيفساء
- * صناعة المعادن
- * صناعة الزجاج
- * فن العاج
- * فن العمارة الإسلامي
- * قصور الصحراء
- * الفن المعماري في العصور
المختلفة

الفن الاسلامى

ويتضمن :

١ - ملامح الفن الاسلامى الأصلية :

* ذكر القرآن الكريم التماثيل في معرض حديثه عن أعمال الشيطان ، وكان المقصود من هذا – في المقام الأول – هو التحذير من اتخاذ الأصنام آلها تبعد من دون الله . كما جاء في الحديث الشريف أيضا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين اقامة التماثيل لأى كائن حى . وبهذا حرم الإسلام ما أباحه اليهود من تصوير الله بصورة انسان ، فرفع منزلة الله إلى مقام لا يستطيع الانسان أن يصل إليه ، وبالتالي لا يمكنه تخيل صورته أو رسماها بأى شكل من الأشكال .

* التزمت دوائر الفن الاسلامى بهذا التحريم إلى أقصى درجة ممكنة ، فلم يجرؤ مسلم على رسم صورة الله ، اذ أن أي محاولة في هذا المجال ، هي رجوع – حسب ما جاء في الحديث الشريف – إلى عبادة الأصنام . غير أنه ظهرت بعض الصور في مجال الفن الشعبي بعد انتهاء القرن الأول نتيجة الواقع تحت تأثير الثقافة الاغريقية ، وفيما بعد بتأثير الثقافة الفارسية أيضا . فقد رسمت – على سبيل المثال – صور على الأواني والسجاد ، فجاء معظمها في شكل معبر جذاب . كانت هذه الأشكال بعيدة عن محيط الدين ، كما صدرت إلى كل السياح القادمين من الغرب ودفعهم إلى شرائها ، كما صدرت إلى كل أنحاء العالم ، كما يحدث في عصرنا الحالى ، لأن عدم ارتباطها بالزمن أكسبها الدوام والاستمرار عبر القرون .

* اذا تأملنا هذا الطراز الثابت – أى الذى لم يتغير بتقلب العصور والأزمان – في الفن اليدوى ، لتأكد لنا أنه يتجه إلى الزخرفة العامة ، ولا يعبر عن ميول الفنان الذاتية ، فقد تنازل عن التعبير عن ذاتيته في سبيل ابراز الألوان والأشكال التي تتبع السرور في نفس المشاهد . حتى الفن الذى يذكر بتاريخ وعصر معين لم يفقد اهتمام المشاهد وتمتعه باقتنائه ، وذلك على عكس الأعمال الفنية اليدوية في

الغرب ، حيث يتحول نظر المشاهد من الشكل الى المضمون وملامح الفنان الذاتية ، وقد ركز العلمانى منها على ابراز المضمون لدرجة أن اتجاه الفنان في جانب الشكل لم يفهم الانادرا ، ان لم يظهر رفضه ايامه .

أصبحت الزخرفة هي موضوع الفن الاسلامي الذي احتفظ بقواعد ثابتة — الى حد ما — على امتداد العصور ، حتى في رسومات السجاد التي تحتوى على صور آدمية ، ورسومات حيوانية ، نجد أن الأشكال الهندسية المتداخلة معها ، تلقى اهتماما أكثر من الصور والرسومات ، لأنها ليست هي الأساس ، بل الزخرفة هي المحور الذي يقوم عليه العمل الفنى .

* لم يقتصر هذا الاتجاه على جانب دون آخر ، بل شمل جميع الجوانب اذ كان الفن مرآة الدين ، فالتأريخ بأحداثه التي لا حصر لها ، يعني في الاسلام معبرة الى عالم الالوهية اللازمى . وقبول هذا المبدأ في الاعمال الفنية ، يبرهن — أكثر من أي كتاب — على مدى تعمق العقيدة الاسلامية في وجدان المجتمع . ومن هذا المنطلق تكونت في كل مجالات الفن الاسلامي وحدة ، جمعت بين المبادئ الدينية ، وما يستعمله المؤمن في حياته اليومية ، ووحدة لا نعرفها نحن المسيحيين ، اذ يوجد عندنا حائل يفصل بين الفن الدينى والدنيوى ، فاذا دار حديثا حول الفن المسيحى ، كان المقصود الفن الدينى ، أما اصطلاح « الفن الاسلامى » فهو يعبر عن المجموع الكلى للفن ، الذى أنتجه الشعوب التى تؤمن بالاسلام .

* تميز الفن الاسلامى من بداية عصره عن كل الاتجاهات الفنية : في العالم ، فقد وجه الى أهداف خاصة ، وخضع في مجال الاستعمال للمنافسة . كذلك بذلت النقابات المهنية المختلفة جهودها في مجال التسويق ، فاعتنى بجودة الصناعة ، وراقبت تنفيذ المعايير في التصنيع ، فانغرست في نفوس العمال الرغبة في تحسين ما ينتجون . فأدى ذلك الى خلق بدائع فنية ، وروائع زخرفية ، اكتسبت شهرة على مدى قرون عديدة .

* أخرج الوعي الفنى شيئاً من مجال اللاوعى ، ومن هنا جاء السحر الذى شع فى فن الزخرفة الاسلامية ، اذ يحمل اللاوعى — لدى كل انسان — في أعمق درجاته الحاسة الأصلية لتذوق الجمال .

* استلهم الفن الاسلامى أفكارا من الفن الاغريقى والفارسى والمسىحي ، ولكن ما أخذه من هذه الفنون المختلفة أعاده فى شكل اتخد طابعا مختلفا كل الاختلاف عن مصادر هذه الأفكار الثلاثة ، اذ عبر عن اتجاه اسلامى خالص يحمل بصمات الروح الاسلامية التى تخضع لارادة الله ، الذى حدد فى اللوح المحفوظ مصير العالم ككل ، وقدر لكل كائن حى قدره على حدة ، فما يباشره الانسان من أعمال هى فى واقع الأمر منسوبة الى الله . وفي ضوء هذا الرأى يستطيع المرء أن يدرك عدم وجود الاتجاه الطبيعى Naturalismus — بمفهومها على الرغم من أن الشعوب الشرقية كان — ولا يزال — عندها دائمًا حاسة واقعية قوية .

* انحصر الاعجاب بالصور فى الأشكال التى تجنب للخيال ، وكذلك أيضا الموضوعات التاريخية ، التى قدمت لفن الزخرفة وصناعة السجاد فرصة لرسم صور فنية فى إطار أكثر حرية من التصور الخيالى .

* قد تكون أفكار الفن الاسلامى غير معروفة في كل العالم ، أو مختبطة على بعض الناس ، ولكن يستطيع كل انسان ادراكتها في مسجد أو حتى في النقوش العربية ، اذ تعنى كل الشعوب الاسلامية بهذا النوع من فن الزخرفة الذى تستخدم رسومات الزهر والبراعم ، ولا يستطيع أى فن في العالم اتقان هذا التناسق الموجود في لوحات الرسوم الاسلامية .

* وبالاضافة إلى هذا فقد ظهر في رسومات النسيج أشكال هندسية وصور للانسان والحيوان ، وخطوط عربية في أشكال زخرفية بد菊花ة . وهكذا دخلت الآيات القرآنية والحكم والأمثال فن الزخرفة فصنع منها الفنانون لوحات زخرفية رائعة .

٢ - النسيج :

* عرف المسلمون فن النسيج من سكان المناطق التي فتحوها ، وبالذات من المصريين والسوريين والفارسيين ، فقد أخذوا منهم قواعده الفنية ، ولكنهم أضافوا إليها نماذج الرسومات والزخرفة ، بفضل ابتكارهم في هذا المجال . ظهرت رسومات ثابتة — أى لا تزول بالغسيل أو التعرض لأشعة الشمس — على نسيج الحرير والصوف الفارسي ، وقلدته مصر وسوريا ، فتلت الصانع طلبات عديدة لتوريد

هذا النوع من الملابس والستائر ، ولكن مدن النسيج الفارسية فاقت المدن الأخرى في صناعة نسيج الحرير والقطن والصوف . وبعد تدمير المغوليين هذه المصانع استطاعت بعض هذه المدن أن تستعيد قدرتها على الانتاج تدريجيا . فأنتجت النسوجات الحريرية ، وصدرتها إلى أوروبا ، كما أضافت إلى الرسومات الزخرفية المحلية رسومات أخرى استبسطت من عالم الأساطير ومن المجالات الثقافية لشعوب شرق آسيا كالأسماك والسماء ، والطائر السحري الذي اتخذ رمزاً لعودة الروح .

* بلغت صناعة الأنواع الفاخرة عصرها الذهبي في عهد الدولة الصفوية عندما طلبت قبور أوروبا ذلك النوع المرصع بالذهب والفضة من أصبغان ، وظلت تستورد منه ابتداءً من عام ١٥٠٢ م على امتداد مائتين وخمسين عاماً . ثم ضاعت هذه الصناعة . بذهاب الدولة الصفوية ، إذ كانت هزيمتها أمام الأفغانيين انهياراً لهذه الصناعة .

٣ - صناعة السجاد اليدوي :

* يعتبر اقتناء السجاد الفارسي عندنا علامة على ثراء وتحضر من يملكتها إذ ينظر إليه على أنه من الطبقة المميزة في المجتمع . يندرج تحت كلمة « سجاد فارسي » العديد من أنواع السجاد الشرقي المستورد من بلاد كثيرة . فعلى الرغم من أن السجاد المصنوع آلياً بلغ درجة ممتازة ، إلا أن خبراء السجاد لا يزالون يفضلون السجاد المصنوع يدوياً ، لأنه لم يزال محافظاً بقيم وتقالييد الفن الشرقي .

* احتلت عقد السجاد — على امتداد التاريخ ، منذ القدم حتى الآن — مرتبة عالية ، لدرجة أنه يوجد حتى اليوم مراكز خاصة لبحث ودراسة صناعة السجاد اليدوي ، فقد توصل الباحثون إلى أن هذه الصناعة كانت منتشرة في القدم بين البدو الرجل في وسط آسيا ، ثم انتقلت إلى منطقة الشرق الأوسط ، ويرجع أقدم ما وجد من هذه الصناعة إلى القرن الرابع قبل الميلاد ، ولكن الباحثين لم يجزموا بأنها لم توجد قبل هذا التاريخ . ثم يمضي المؤلف في بيان المادة التي صنع منها السجاد وطرق صناعته المتنوعة في العقد والرسومات ، ومجال استعمال المصنوع .

* عندما رحل « ماركو بولو » إلى الشرق الأقصى كانت صناعة السجاد مزدهرة في الأناضول ، فكتب عنها بأسلوب ينم عن اعجابه

وذهبته عندما شاهد هذه الصناعة . ازدهر هذا الفن في آسيا الصغرى . وفي مصر — في عصر المماليك — ، فان أقدم القطع الشرقية الأصلية بما عليها من رسومات زخرفية جاءت من هاتين المنطقتين الإسلاميةتين ، اذ تحمل طبعاً إسلامياً ، وان اختفتا في الزخرفة ، اذ بينما كان السجاد المصري — غالباً — قطعاً صغيرة ، محللاً برسومات هندسية حول دائرة كبيرة في الوسط ذات رسومات أشبه ما تكون بالميداليات ، نرى السجاد الأناضولي — وخاصة ما صنع في العصر العثماني — يميل إلى الزخرفة النباتية .

* أخذت مصانع الدولة المقامة في قلب المملكة الإسلامية — ومنها ما كان في كونيا وفي القاهرة وتبريز — نماذج رسوماتها الزخرفية من كتب الرسامين ، اذ توجد نفس النماذج في الكتب وعلى السجاجيد ، ولهذا عندما نفقد قطعة من السجاد الأصلي ، فيمكننا التعرف على رسوماتها بسهولة من الكتب ، واعادة طبعها على قطعة أخرى . أخذت أشهر الرسومات الأصلية على السجاد ، من أشهر الرسامين في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي ، فقد كانت منافسة الألوان والأشكال في ذلك الوقت على أشدّها .

* وجد بجانب السجاد الفاخر أنواع أخرى من السجاد اليدوي للاستعمال الشخصي وللطبقات الشعبية ، اذ أن كل انسان في حاجة إلى سجادة للصلاة فأحدث هذا الطلب المتزايد رواجاً في صناعة وتجارة السجاد ، لدرجة أن البدو الرحيل كانوا دائئري العمل في نسج السجاد وكانوا يحملون معهم في ح لهم وترحالهم الأدوات التي يستعملونها في نسج السجاد .

* ظل الشرق حتى اليوم أكبر مورد سجاد للعالم ، وكان السجاد التركي أوسعها انتشاراً في العهد العثماني ، ولا زال مطلوبها في كل أنحاء العالم حتى اليوم بجانب الفارسي والقوقازي .

٤ - فن الخطوط :

* أظهر الخطاطون قدراتهم الفنية في رسم الكتابة العربية في أشكال فنية رائعة بصرف النظر عن كون الكلمة العربية في الأصل كان تركياً أو فارسياً أو عربياً ، فقد أوجت الكتابة في حد ذاتها — ولا زالت توحى إلى الآن — إلى الفنانين بالابداع في خلق اللوحات الفنية .

ويرجع السبب في اهتمام الفنانين باستعمال الكتابة في لوحاتهم إلى تحرير التصوير في الإسلام . فكيف يمكن للمرء أن يقترب من تعظيم كلمة الله ، سوى بذلك كل ما يستطيع في كتابتها بخط جميل بديع ٠٠٠ وهكذا كانت العقيدة سبباً في تطوير فن الخطوط في بداية النهضة الإسلامية .

* احتل الخطاط مكاناً ساماً في بلاط الخليفة فقد كان يكتب النصوص الطويلة من أوامر ومراسيم ورسائل دبلوماسية ، فكان خطه يبعث السرور فيمن يراه ، حتى لو كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة . ولذا كان الخلفاء في بغداد والمالوك في مصر يدفعون مبالغ كبيرة في لوحات الخطوط الجميلة ، ويطلبون كتابتها بمادة ذهبية أو فضية كما رغبوا في اقتناه الكتب التي كتبت بخط جميل ٠٠ ثم يستعرض المؤلف أشكال الكتابة المختلفة ، وأنواع الورق المستعمل فيها ، وحجمه ودرجة جودته ، ثم ذكر أن بعض نسخ القرآن المكتوبة بخط اليد في تلك العصور السابقة ، لا زالت موجودة في متحف القاهرة .

* استعرض المؤلف أنواع تجلييد الكتب ، واستعمال الجلد ، والحرير في صنعها وبين أن أنواعاً عديدة من جلود الغنم والماعز استعملت في تجلييد الكتب في جميع المناطق الإسلامية ، من فارس حتى إسبانيا . أخذ الفارسيون استخدام الحرير والمواد اللامعة في تجلييد الكتب من الصينيين ، كما زينوا المجلدات بالفضيافس وبقطع من العاج .

* لم تستغرق كتابة الكتاب فقط وقتاً طويلاً ، بل أخذ التجلييد في بعض الحالات سنين طويلة ، إذا كان المجلد مكلفاً بتحقيق رغبة ملك أو سلطان في تجلييد الصفحات المكتوبة بالذهب ، والمرصعة بالنقوش الفنية تجليداً يضفي عليها رونقاً أكثر مما في داخل المجلد .

* ولما كانت الصور الفنية – بجميع أنواعها – عاجزة في العالم الإسلامي عن الاقتراب من نص القرآن الكريم في مجال فن الخطوط ، فليس من المستغرب أن تاحت اللوحات الفنية للكتابات القرآنية مكان الصدارة في هذا المجال الفني .

٥ - الرسومات الصغيرة :

* خضع تزيين الكتب لفن رسامي الرسومات الصغيرة ، فقد

قاموا بعملهم بعد الانتهاء من كتابة النص ورسم العنوان والزخرفة الهمashية .

* كما لم يكن عمل هؤلاء الفنانين قاصرا على ما يضيقونه في الكتب المchorة ، بل استخدموها ريشتهم أيضا في كتب علمية ، وكتب الرحلات . وساختلهم بجانب هذا العمل فرصة رسم كتابة أسماء الحملات الشهيره مزيينة بالورود والزهور ، وقد اقتصر الفن العربي في هذا المجال على تزيين الكتابة بالصور ، أما الفارسيون فقد ابتدعوا موضوعات خاصة لهم ، استبطواها من الأعمال الأدبية الحرة ، ومن الطبيعة وأضافوا إليها أنماطا من الحياة والمناظر الشخصية .

* كانت رسومات الصور الصغيرة في القرون الأولى أمرا مكرروها في مجال الفن في العالم الإسلامي ، وخاصة عند العرب بسبب نفور المسلمين من الصور ، وتردد المؤمنين كثيرا في رسم صورة ، عندما كانت ظروف اللوحة الفنية تقتضي رسمها . ولهذا التزموا في فنهم رسم الخطوط المتداخلة مع الكتابة ، وتركوا تصوير الأشخاص للمسيحيين والمانويين الذين اكتسبوا شهرة بين قومهم بفضل ابداعهم في هذا المجال الفني ومن هنا كانت الكتب المصورة التي صدرت في القرون الستة الأولى من تاريخ الإسلام ، من عمل المسيحيين ، حتى القصور التي أقامها الأمويون ، لم يقم برسم ما فيها من صور سوى مسيحيين ويونانيين ، ورسامون عالمويون جاءوا من بلاد غير إسلامية .

* استعاد الفن مركزه بعد اصابته في الزحف المغولي ، فقد انتقل معهم – وهم شعوب آسيوية – تذوق الفن الصيني ، وخاصة ما احتوى على صور وخطوط مستقيمة ، وما أوحى باللبلين والتخييلات . تأثرت فارس – وهي وطن المنغوليين – بالنماذج والألوان والتركيب الأجنبي ، فتحررت من قيد تحرير تصوير الانسان وتجاوز الرسامون الحد في هذا المجال ، لدرجة أنهم رسموا صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ففتحوا مجالا جديدا في تاريخ الحياة الإنسانية ، حيث رسموا صورا خيالية لأعمال التقرب إلى الله ، كما يتتصورها المتصوفون .

* كانت شاهنامة الفردوسى – التي احتلت مركزا مرموقا عند الفارسيين – مرجعا للرسامين أثناء الحكم المنغولي ، ولكنهم استلهموا أيضا كثيرا من صورهم من قصص الحب التي أذاعها الشعراء في

المجتمع ، سواء كان ذلك في الجانب المدنى أو الصوفى وظلت مسيطرة بصورها ولوهاتها حتى القرن التاسع عشر الميلادى .

* كان مركز تجمع صفوية الرسامين في أواخر الدولة التيمورية في هراة ، وفي عهد الصفويين في تبريز ، فكانت كلتا المدينتين — على التوالى — مقر أكاديمية الرسم العليا التي اكتسبت شهرة واسعة ، ثم انتزعت منها هذه الشهرة مدرسة قزوين المقر الثانى للصفويين ، حيث وصلت في القرن السادس عشر الميلادى إلى ذروة مجدها فبسطت أسلوبها على البلاط المنغولى في الهند ، ذلك الأسلوب الذى مال إلى تناسق الصورة والكتابة ، مع الملاعة بين الألوان والأشكال .

٦ — **أعمال السيراميك والخزف والفصيقيسات :**

* وجد في الزخرفة الإسلامية سوقاً كبيرة في مجال تزيين الأواني بالسيراميك لأنها صنعت لتنستعملها كل طبقات المجتمع ، وقد أمكن إعادة ما وجد في الحفريات من أواني وقطع زجاجية إلى حالتها الأصلية ، فأعطت الأشكال والألوان التي كانت طابع الفن في العصور الإسلامية ، ففي العصر العباسي كانت زخرفة الأواني نماذج مبسطة تبدو في صورة خطوط زجاجية صفراء وسوداء وخضراء ، وبروز ناتئة على سطح الزجاج الشفاف ، كما طبعت نماذج زرقاء مالطية على أرضية بيضاء .

* يبدو من محاولة تقليد الفن اليدوى الآسيوى — وخاصة الفن الصيني — أنه كان مشهوراً في ذلك العصر ، فقد ظهر فن صناعة التريات من محاولة تصنيع الخزف الصيني ، ونشأ عنها أيضاً صناعة الأواني الفاخرة التي حلّت في الاستعمال محل الأحجار الكريمة المحرّم استعمالها . كان فن زخرفة الأشكال الزجاجية غاية في الابداع من ناحية الأشكال والألوان فقد بذلك محاولة ضخمة لتطويرها في جميع المناطق ، من فارس حتى إسبانيا .

* كان من عادة قدماء المصريين وسكان غرب آسيا أن يكسوا الحوائط بسائل لامع ، ولكن عندما غزا الإسكندر الأكبر هذه المناطق كانت هذه الصناعة قد اندثرت وطواها التسبّيان ، وبين المحتمل أن نماذج الأواني المكسوة بالطبقة الزجاجية اللامعة بعثت هذه الصناعة من جديد في القرن التاسع الميلادى ، وخاصة في بلاط الخلفاء في سامراء وبغداد .

ثم أمكن تحسينها بواسطة التقدم في مجال صنع المواد اللامعة فقد استطاعوا طبع ألوان — حمراء وصفراء وسمراء — لامعة على مسطح أبيض شفاف مثل الزجاج . ومن أقدم قطع هذا اللون من الفن محارب جامع سيدى عقبة في القيروان ، فقد صنع في سامراء ، ولا زال محتفظاً بلمعانه حتى اليوم ».

* كانت النقابات المهنية آنذاك حرية على حصر سر المهنة في محيط أبنائها ولكنها لم تستطع أن تمنع تسربها منها كلية ، وعلى كل فقد توصل الفارسيون إلى دقائقها ، فطوروها إلى أحسن في « سلطان آباد » و « كاشان » و « الرى » ثم اخترعأخيراً الفسيفساء اللامع . ولما كانت صناعته تحتاج إلى وقت طويل ومال وفيه فقد استعراض عنه الفارسيون برسم دوائر دقيقة على مسطحات كبيرة بصورة تعطى الإيحاء بأنه فسيفساء . وجدهذا النوع في بلاط الشاه عباس ، كما لاقى رواجاً كبيراً في أسبانيا .

* سارت تركيا في عهد العثمانيين في اتجاه النهضة الإيطالية ، فتحررت من النماذج الفارسية منذ القرن السادس عشر الميلادي ، ومنذ ذلك التاريخ وهي تتبع في فنها الأذواق الأوروبية التي تأثرت بالطبع الشرقي .

٧ — صناعة المعادن :

* أنجزت البلاد الإسلامية في مجال صناعة المعادن إنجازات رائعة ، فقد اتخذ المسلمون البرونز والمعادن الخام أرضية لزخرفتهم لأنهم رفضوا استعمال الذهب والفضة امتثالاً لتحريم القرآن الكريم استخدامها في الزينة ، ولكن على الرغم من هذا التحريم فقد ذكر ابن خلدون أنهما استخدما في قصور العباسيين .

* يبدو أن لجوء العمال الفنيين إلى تطعيم المعادن كان راجعاً إلى ندرة وجود الأحجار الكريمة في المملكة الإسلامية ، فقد طعم البرونز بخيوط من الأحجار الكريمة ثبتت فيها بطريقة خاصة ، يصعب انتراعها . انتقلت هذه الصناعة من سوريا إلى فينيسيا ، ومنها إلى أوروبا .

* لم يتتردد الصناع في رسم صور الكائنات الحية في زخرفة القطع المعدنية ، فقد ورثوا هذا الاتجاه عن الساسانيين في الفرس ، وكان المسيحيون هم أول من قلدوا الفرس في هذا المجال ، لأنهم لم

يكونوا ملزمنا باتباع تعاليم القرآن الكريم تحريم رسم صور الكائنات الحية ، وهكذا ظهرت صور الحيوانات — وفي بعض الأحيان صور ذات مدلول معين من العالم العلوى — على الأواني والأسلحة . وحوائط المنازل وكانت المبادر المصنوعة على هيئة حيوان من أحب الأشياء عند الناس ، كما وجدت الأواني المصنوعة على صورة الحية — وعلى صور حيوانات الأساطير أيضا — في أوروبا تقليداً لمثيلاتها المصنوعة في الشرق ، كذلك قام الخطاطون بأعمال فنية على القطع المعدنية وخاصة على الأسلحة ، وكانت ترتفع من قيمتها لو كان المكتوب عليها آية قرآنية .

* نشأ فن تعليم المعادن في فارس في القرن الثاني عشر الميلادي ، ولكن القاهرة أصبحت المركز الرئيسي له بعد ذلك بأعوام قليلة ، فتطور فيها وازدهر ازدهاراً لا مثيل له .

٨ - صناعة الزجاج :

* كانت بلاد فارس وطن صناعة الكريستال والزجاج أيضاً ، ثم انتشرت في جميع البلاد الإسلامية . ويوجد الآن في الكنائس المسيحية وقصور الأمراء التي أقيمت في الفرون الوسطى جبال من الأواني المصنوعة في الشرق من الكريستال والزجاج . وتتنسب الأبحاث كثيراً من هذه القطع الفنية الرائعة إلى عهد الفاطميين في مصر ، وهي الفترة الزمنية المحددة فيما بين عام ٩٠٩ م ، وعام ١١٧١ م ، فقد كان حجاج أوروبا المسيحيون مغربين باحضار قطع تذكارية مصنوعة من الكريستال على صورة حيوانات معهم إلى أوروبا كما أحضروا معهم أيضاً قوارير لاستخدامها في المجالات المختلفة كأواني للعطور والأدوية

* زينت الأباريق الكبيرة ذات المقاييس ، وأقداح الشرب ، والزجاجات (القنان) من الكريستال بصور الحيوانات كالأسد والزرافه ، وبأشكال الطيور على اختلاف أنواعها . كما وجدت أيضاً أواني زخرفت بخطوط فقط ولما كانت مادة الكريستال تعتبر من الكماليات ، فقد نافس الزجاج الماجنخ فن الكريستال ، إذ غطى انتاجه الاستعمال المنزلى للأكواب والقنان ، والأدوات المستعملة في الكتابة ، حتى مصابيح الإضاءة المطلية بالذهب والفضة في المساجد .

* اشتهر الصناع المهرة في عهد الصفويين — وعلى امتداد قرون لاحقة — ، بصناعة الزجاج الملون بالألوان المفرحة ، فقد تناست الألوانهم الحمراء والصفراء والخضراء مع أشكال القطع الفنية ، سواء كانت أبريقاً أو زهرية ، أو صهريجاً للزينة أو للاستعمال .

٩ - فن العاج :

* أعجب جنود الحملات الصليبية القادمين من الغرب بالفن اليدوي الإسلامي فأخذوا معهم كل ما وقع في أيديهم إلى أوطانهم ليهدوه إلى ذويهم أو ليطعوهم على روعة هذا الفن . كان من بين هذه الهدايا والقطع التذكارية ، قطع فنية من العاج ، نحتها المسلمون على أشكال فنية ، بلغت درجة الكمال الفني فكانت دقات قلب كل امرأة ترتفع من الفرح عندما يهدى لها زوجها العائد من الشرق مع الحملات الصليبية علبة مجوهرات مطعمية بالعاج . وكانت الخنادر ذات المقابض المصنوعة من العاج من الأسلحة الممتازة ، كما شع من الأبواب سحر حمل المشاهد على الاعجاب بها ، لما فيها من العاج المنحوت بشكل فني نادر .

* ازدهر فن العاج في الأندلس وصقلية ثم انتشر من هناك فعم جميع بلاد الشرق الإسلامي ، كانت القطع الفنية تنقل من هنا وهناك فجاءت قطع فنية من مناطق أخرى إلى تلك المناطقين وطن العاج الأصلي ، لأن التبادل التجاري في ذلك العصر كان نشطاً لا يتوقف عن الحركة أبداً ، فالتجار دائموا الرحلات إلى الأماكن التي تروج فيها بضائعهم ، فحيث لا يرغب الناس في افتقاء الأشكال المنحوتة يعرض التجار قطع الشطرنج المصنوعة من العاج ، وهكذا يرحلون ببضائعهم إلى حيث توجد الرغبة عند الناس لاقتنائها .

* تدل المهارة الماثلة لما في صناعة العاج في نحت الأشكال الخشبية على التفوق الإسلامي في هذا الفن ، إذ على الرغم من ارتفاع ثمن الخشب ارتفاعاً فاحشاً — بسبب نقص الانتاج المحلي ، وخاصة في مصر والعراق . استوردوا الخشب الهندي — لم يتملوا صناعة المنابر ومحامل الكتب للمساجد وقصور الأغنياء . كذلك ظهرت أيضاً الشرفات ذات الأسوار الخشبية في القاهرة وبغداد ، كما صنعت الأبواب والشبابيك من الخشب وزينت بالرسومات والتمايل المطعمية بالعاج .

١٠ — فن المعمار الاسلامي :

* أراد الأمويون المحافظة على الإسلام كواجهة ظاهرية ، بجانب النمو في جانب السلطة الدنيوية . ولما كانت هذه المملكة واقعة تحت تأثير الحياة البدوية التي خرجت منها فقد دارت حياتها بين مقرها في دمشق وبين الصحراء ، إذ بينما كان الخلفاء حريصين على الجانب الديني بجانب السلطة السياسية ، هال أخوانهم في الدم إلىإقامة في الصحراء ، حيث شيدوا لهم قصورا فخمة هناك . وفي هذا العصر — وهو عصر صدر الإسلام — لم يكن الفن المعماري قد تحرر بعد من النماذج البيزنطية واليسوعية ، ويدل على ذلك التجهيزات الداخلية لهذه القصور ، وكذلك النقوش وأسلوب الزخرفة ، التي جلب لها فنانون يونانيون وبيزنطيون . وفي مقابل هذا تطور الطراز الأموي في مجال الهيكل الخارجي المعماري تطورا ذاتيا فأصبح طرازا إسلاميا . ثم يمضي المؤلف في وصف اقامة المساجد بما ذكرها في هذا العصر وزخرفتها بالفسيفساء والآيات القرآنية ، ويرى أن وجوده في المنطقة علامة على سيادة الإسلام في مواجهة الدولة اليهودية .

١١ — قصور الصحراء :

* قلد الأغنياء الخلفاء في الاهتمام بفن المعمار ، ومنهم من اهتم ببناء المساجد وزخرفتها . فإذا كان الخلفاء الأربع الراشدون — الذي نفذوا تعاليم القرآن الكريم تنفيذا دقيقا — قد حرموا على أنفسهم كثيرا من متع الحياة الدنيوية خوفا من أن يتبعدوا عن الأسلوب الذي التزمه النبي — صلى الله عليه وسلم — في حياته فلم يشيدوا قصورا ولم يزخرفوا دورا ، فإن الوضع قد تغير في عهد الأمويين ، فشيدوا لهم قصورا في الصحراء ليستريحوا فيها من عناء السياسة والإدارة ، وقد أطلق على قصر الصحراء « مشتي » . ويمضي المؤلف في وصف هندسة بناء بعض هذه القصور وزخرفتها وتعرض بالتفصيل لكل لوحة من لوحاتها ، كما بين معلم الفن السادس والروماني ثم قال :

« كانت معلم الفن في العصر الأموي هي الأخذ من كل النماذج الفنية الموجودة سواء كانت منحدرة من شعوب آسيا أو من اليونان أو من الرومان ، إذ يجد المرء فيه سمات الفن اليوناني والروماني ، وفنون الشعوب الآسيوية حتى الهند » .

١٣ - الفن المعماري في العصور المختلفة :

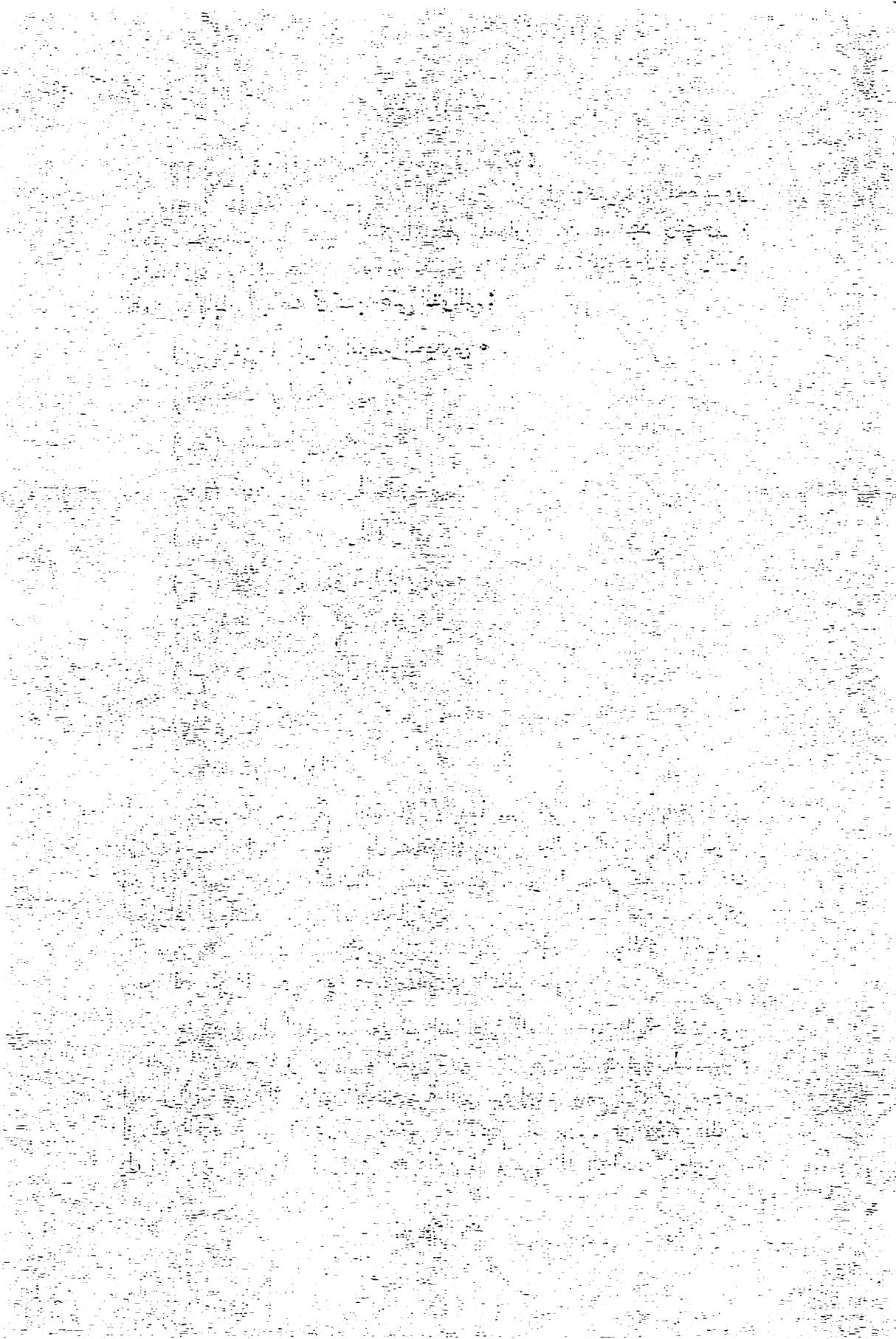
تناول المؤلف مسائل الفن المعماري في كل عصر من العصور الإسلامية بالتفصيل، بينما أهم المعالم المعمارية من مساجد وقصور، ومفصلاً في وصف دقائقها .. وما بقى منها وما ضاعت معاله ، وأفرد لكل عصر بابا ، فجاءت في كتابه على التوالي:

- (ا) فن المعمار في العصر العباسي .
- (ب) بغداد المدينة الدائرية .
- (ج) الفاطميين .
- (د) الفن في العصر السلجوقى .
- (ه) الفن في العصر المطوكى .
- (و) الأبيهة في الدولة التيمورية .
- (ز) الفن في الدولة الصفوية الفارسية .
- (ح) أسبانيا وشمال أفريقيا .
- (ط) الفن في العصر العثماني .

ثم ختم الباب بقوله :

« كان الإسلام بالنسبة لأوروبا – على الرغم من قربه في أسبانيا – عالماً غريباً ، بل عالم المغامرين والأعداء ، وإن على الرغم من هذا فقد أمكن الاستمتاع بفنه الجميل دونما ضرر كما نقلنا عنه إنجازاته الهائلة في مجال التجارة ، ومجال الأبحاث العلمية ، ولكن ظل بين عقل الدين الإسلامي بانتاجه الخصب في كل مجالات الحياة ، وبين الدوائر المسيحية هوة عميقة لا يمكن التغلب عليها .

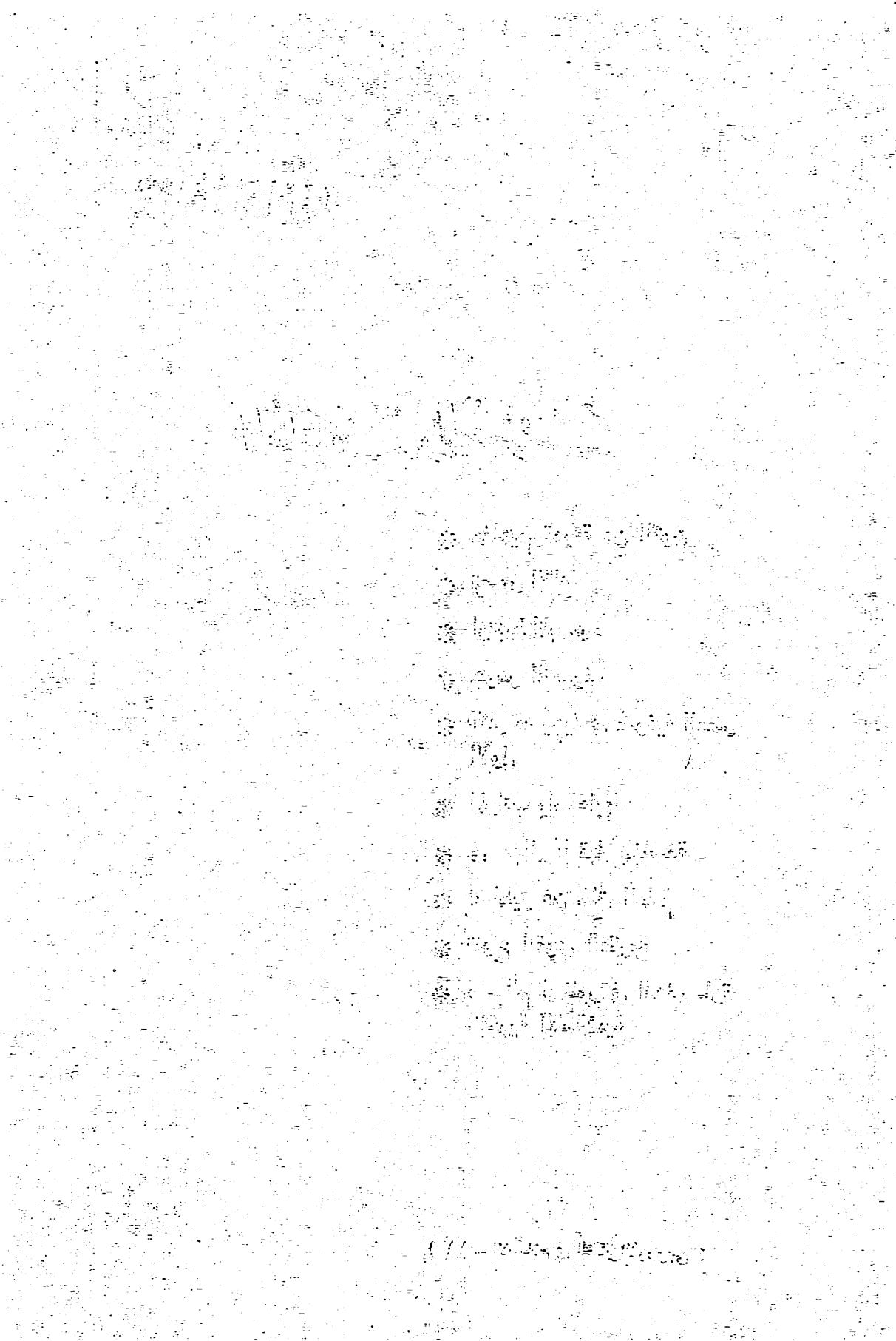
* تدين كل البلاد – من أسبانيا حتى الهند – بالطاعة والخضوع لتعاليم الإسلام غير أن كل تفاصير هذه التعاليم اختلفت تبعاً لما يراه المفسر في ضوء المتغيرات الاجتماعية التي يحياها . ومع ذلك لم يبعدهم الشراء الواسع – الذي عم بعض مناطقهم اليوم – عن تذكر الله ، بل زاد من قربهم له ، وقوى عقيدتهم في وحى الله الواحد القهار » .

البابُ الْيَتَّاْفِنُ

الفلسفة والتصوف

- * مفاهيم قديمة عن الكون
- * تصور الله
- * ارتباط المبادئ
- * جوهر التصوف
- * آثار مسيحية في صوفية العصر الأول
- * المراتب وأصحابها
- * في مجال ما قبل الفلسفة
- * أساطير عن خلق العالم
- * تنوع القوى الفكرية
- * معالم التطور في الحضارة الفكرية الإسلامية

الفلسفة والتصوف

: ويتضمن :

١ - مفاهيم قديمة عن الكون :

اجتك الفكر الاسلامي في عصوره الأولى بمفاهيم وأفكار قديمة — وجدت منذ آلاف السنين — عن العالم ، نسبت إلى السومريين^(١) والكلدانيين^(٢) ، فيتأثر المليون بها ، لأن الحضارة الفكرية لم تكن قد انفصلت بعد عن الفلسفة في هذا الوقت المبكر ، ومن هذه الأفكار اعتقاد الشرقيين أن الملائكة والأشباح أكبر المخلوقات الكونية ، ومن هنا كانت حياتهم بما فيها من تقاليد وأخلاق خاصة لهذا التصور . تجولت الأفكار الفلكية والإلهية ، بما فيها من تنجيم وسحر إلى تصورات عن كيفية خلق العالم ، اذ تخبر « ميثولوجيا » هذا العصر عن أن الله يجلس على كرسي في السماء العليا . ثم تطورت في نفس

(١) السومريون : شعب غير سامي ، استوطن بلاد سومر في جنوب العراق في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد ، فأسسوا حضارة رفيعة ، امتد أثرها امتداداً واسعاً ، وقد جلا الآثريون حضارة سومر في جغرافيتها وسلامتها جلاء دل على فضلها في وضع أسس النظم التجارية والمصرفية والموازين والمعايير القانونية ، واعتماد العقود المكتوبة والاختام الشخصية في المعاملة ، وتثبت أنها كانت في تاريخ العالم أول من :

* عرف المركبات ذات العجلات .

* وقام السنة باثنى عشر شهراً ، فورث تقويمها عنها : اليهود ، والفرس ، والمسلمون .

* وسن قانوناً مدنياً مكتوباً .

* وجمع المعرف في مكتبات ضمت احدهما مجموعة من ثلاثة ألف لوح .

* ومن مدنهم « أور » و « أورك » و « لکش » و « تلو » .

(٢) الكلدانيون : هم سكان منطقة بلاد ما بين النهرين ، وكان يطلق على سكان هذه المنطقة قبل نزوح الكلدانيين إليها عام ٤٦٠٠ قبل الميلاد « السومريون » كون الكلدانيون مملكة فيها ، بسطت سلطانها على كل أجزاء المنطقة وعندما وقعت تحت تأثير الأجانب الذين نزحوا إليها من الشمال (٢١٥٠ / ٢٠٥٠ ق.م) تمزقت إلى عدة ممالك كان من بينها مملكة بابل الشهيرة .

الوقت تصورات شعبية ربطت المعارف الفلكية بالأساطير التي تحكى،
عما كان قبل خلق السموات ، ثم نسبتها الى أسماء الآلهة .

كانت هذه هي الأرضية التي خرجت منها الأفكار الخيالية عن
تصور العالم في المجتمع الإسلامي ، فقد كانت الفلسفة — التي تكونت
تدريجيا قبل الإسلام — في واقع الأمر هي علم النجوم ، وكان الدين
عبارة عن تعاليم غامضة وأخبار مبهمة ، عن النور والظلمة مثل :
“ .. كان التثنين حارسا لملكة الظلمة ، فنزل الله النور غاضبا مع

المأزرق فانحسرت مملكة الأشباح .. ”

كان هذا التصور هو منطلق « المذكية »^(١) و « الميتيرية »^(٢)
و « الغنوصية »^(٣) ، كما أدت « الثنائية » فيما بعد الى انتشار عقيدة

(١) المذكية : دين فارسي قديم ، دعا اليه زرادشت في القرن السادس
قبل الميلاد ، فكان يدعو قومه الى الاعتراف بالله « مزدا » الذي يناضل ضد
« اهرمان » ومنه خرجت عقيدة « الثنوية » وهي التي تتمثل في الصراع
بين الخير والشر ، وعليها بني تعاليمه للناس . ومن أشهر تعاليمه : تقديس
النار .

(٢) الميتيرية : جماعة كانت منتشرة في الهند وايران ، قدست الله
« ميترا » الله النور عند قبائله « هندو — أوروبية » وكانوا يعتقدون
انه حامي العقود والعقود . اعترف بالوهبيته زرادشت فيما بعد ، ثم تغلب
على « اهورامزدا » وأصبح مساويا للشمس . انتشرت عبادته في جميع
أنحاء المملكة الرومانية ، وكان الزهاد يعتبرونه واسطة بين الانسان والخلود .

(٣) « الغنوص » أو « الغنوسيس » هي كلمة يونانية الأصل معناها
« المعرفة » غير أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحيا خاصا ، هو التوصل
بنوع من الكشف الى المعرفة العليا ، أو هو تذوق تلك المعرفة تذوقا مباشرة
بأن تلقى في النفس القاء ، فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية .
وقد اعتبر الغنوصيون عقائدهم أقدم عقيدة في الوجود . وأن الغنوصية
أقدم « وحي » أوحى الله به ، فانتقل من طبقة غنوصية الى طبقة أخرى ،
ولا يكتف انتقاله ولا ينتهي . وهو يختلف عن غيره من العقائد الدينية بأن
تأثيرته لا تتوقف أبدا . وقد احتفظ به مجموعة من الكهان والسحراء وتناقلوه ،
معطين أن بيدهم « مفاتيح الأسرار الإلهية » . و « أسرار القدس الأعلى »
وأن « بالغنوص » الخلاص الأبدي ، ذلك أنه الوحي التجدد ، والميضم الذي
ينبعث دائمًا من الملا الأعلى . ولا نعرف بالدقّة أين ظهر .. هل أتى من فارس ،
أو من الهند ؟ !! ”

(د) النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج ١ ص ٢٣٤)

الحلول النوراني عند كل من الحجاج وعند المتصوفة المسلمين تقريباً . حاولت الفلسفة الإسلامية ، تصوير عالم الأرواح ، ولم يكن هذا سوى تشخيص مفهوم « النرفانا »^(١) الهندي ، وتعاليم الـ « مايا »^(٢) التي مزجت تصورات فارسية ويونانية في قالب صوفي غامض .

٢ - تصور الله :

الله — بالنسبة للشرقي المتصل بالطبيعة اتصالاً أكبر من اتصال الأوروبي بها — هو التجربة المباشرة التي يصل إليها الفرد بطريق مستقيم ، لا التواء فيه ، ويمكن أن يكون المقصود بهذا المعنى ، أن وجوده لا يحتاج إلى دليل في مرحلة ما قبل الوجود المدرك . ورغم هذا فلم تختف غريزة البحث من الإنسان الشرقي ، بل كانت تلح عليه دائماً ، ولم تدرك المسألة في المقام الأول حول ثبات وجود الله ، بل حول اظهار أن له السلطان على كل القوى الأخرى الموجودة في العالم العلوي والسفلي ، فهو مسيطر على الملائكة والأرواح والأشباح .

كانت عجائب الكائنات المخلوقة واضحة للشرقيين ، ومع ذلك لم يترك علماء الطبيعة للمسلمين أى فرصة لتوضيح نواحي الاعجاز في المخلوقات ، فكلما كشف الغموض عن معجزات الخالق في خلقه ، كلما حصل الشعرا والفلاسفة على المزيد من الأدلة النظرية ، التي يتذذونها مادة لما يكتبونه .

(١) « النرفانا » : هي المرحلة التي يبلغها البوذى في حياته على طريق التجرد والتخلص من أمانى الحياة المادية وجهالاتها ، فإذا مات بعد وصوله إليها ، تخلص من كل رباط يربطه بهذه الحياة ، واتحد مع العالم اللانهائي ، ولذا يعرفها البعض بأنها القضاء على الأنانية ، والتحرر من الهوى وسلطان النفس ، لأن شقاء الحياة وعناءها وضجرها تنتبع من رغبات النفس ، ويمكن للإنسان أن يكون سيد نفسه ، لا عبد لها إذا استطاع أن يفلت من هذه الرغبات عن طريق الثقافة الروحية ، وحبه للآخرين .

(٢) « مايا » في اللغة السنسكريتية : السحر أو الوهم والخيال وتدل في كل الأديان والفلسفات الهندية على السلطة التي حولت العالم إلى مادة ومظاهر متعددة الأشكال والأنواع ولا يمكن أن يعود إلى وحشه الأولى إلا عن طريق المعرفة الخالصة للوحدة المطلقة .

أدت الملاحظة والتفكير في كل الطبقات — سواء كانت عند قاطع الطريق أو لدى التاجر أو المزارع — إلى تكوين أفكار تتنااسب مع ما يقوم به من الأعمال اليومية ثم بدأ يتساءل :
.. كيف تكون القبور السماوى ؟

.. من شكل الجبال والوديان ، وأنبت الزرع ، وأنضج الثمار ؟
كذلك احتاج النور والظلمة ، والرياح والأمطار إلى من يشرح
أسبابها له .

أدت مصادر كل هذه الخطوات الأولى على طريق الفلسفة والتأمل إلى ظهور بعض الحركات الاصلاحية ، لكنها كانت تعينا للعقيدة الدينية أكثر منها تفريعاً واحتلافاً وتقريراً في فهم النصوص المقدسة ، فهي لم تصب قلوب المؤمنين فبقت على إيمانها وتصورها لله — سبحانه وتعالى — . ومن ثم ذابت الفلسفة في مجال اللغويات فتقبّلتها العقيدة بهذا المفهوم وظلت « الميتافيزيقيا » في شد وجذب في مجال تحديد الكون والوجود .

من كل هذه المسيرات خرج علم الأخلاق الإسلامي ، إذ حاول تطبيق الأخلاقيات السليمة ، وخاصة فيما يتعلق بـ « الواجب » في المجتمع ، واتفق في هذا مع الاتجاه مع تعاليم الدين الإسلامي .. ويمضي المؤلف في بيان أن الحضارة التي نشأت في ظل الإسلام ساعدت على ظهور الفلسفة ، ودفعت إلى نوع من التأمل والبحث في الكون . فإذا كانت التجربة الدينية في صدر الإسلام قد عمقت العقيدة وصدقها ، فإن الازدهار الحضاري لم يتحقق الا بواسطة التوافق بين مضمون العقيدة ومفهوم تصور الكون في مجال الفلسفة ، ومن هنا كانت الفلسفة هي المقياس الأول في أهمية التاريخ الفكري ، ولم يشاركها القرآن ، الا في جوانب قليلة جداً .

٣ — ارتباط المبادئ :

رسم محمد — صلى الله عليه وسلم — وسار على منهجه ، واستمر في طريقه من بعده الدعاة والمفسرون لمبدئي : بقاء الله ، وفناء كل من وما عداه من مخلوقات — للمؤمنين الطريق المستقيم في مجالى الفرائض والسلوك العملى ، كما حذرهم أيضاً من أن يخالط الشك .

قلوبهم ، وطالبهم بالدفاع عن عقيدتهم ومحاربة أعداء الله . غير أنهم اضطروا في المناقشات التي دارت في المجتمع أن يبينوا رأيهم في معنى الحياة ، وحقيقة الوجود ، وحرية الإرادة ، وحقيقة القضاء والقدر فتزعزعت ثقة كثير من الناس في هؤلاء المؤمنين الذين يرون أن الدين يطلب منهم الادعاء لا المعرفة ومن وظيفة العلماء المتحررين ، وكذلك أيضا الفلسفة .

لم تظهر الفلسفة في العالم الإسلامي في مجال البحث العلمي إلا في وقت متأخر نسبيا ، فقد أُسست أول مدرسة في بغداد في عام ١٠٦٥ م ، ولكن وجد قبل هذا تأثير وتأثير فكري بين علماء الغرب والشرق ، فمن فارس انتشر مفهوم « الثنائية » بين الله والشيطان منذ القرن السابع الميلادي ، ومن الهند جاء - بجانب الطب والسحر - الفن والتأمل في وجود الطواهر الكونية مصحوبة بتفاسير خيالية ، وكان المسيحيون السوريون حلقة الوصل في نقل الثقافة الاغريقية إلى العرب ، إذ ترجمت مؤلفات يونانية في القرن التاسع الميلادي إلى اللغة العربية ، كما وجد فلاسفة الأفلاطونية الحديثة - الذين فروا من اليونان نتيجة الاضطهاد - ملجاً لهم في المنطقة الإسلامية ، التي كان يسودها التسامح والحرية الفكرية . ومن هنا اشتهر فلاسفة اليونان عند العرب .

وكان حملة الفلسفة هم طبقة المثقفين العرب ، وعلى الرغم من أن أرسطو احتل مكانة مرموقة بين المثقفين إلا أن مكانة تعاليم القرآن الكريم لم تهتز في قلوب من درسوا الفلسفة ، أو تناولوها بالبحث والشرح ، وإن كانوا قد عارضوا بعض اتجاهات المفسرين .

لا يجوز أن نقيس الفلسفة الإسلامية بمقاييسنا ، فقد كانت شروحا وتعليقات أكثر منها انتاجا مبتكرة في قضایا الفلسفة . نعم ! لقد وجدت مؤلفات عالجت المسائل الفلسفية الأساسية . ولكن يجب أن تؤخذ على أنها تعبير عن طريقة التفكير في القرون الوسطى ، حيث كان المفكر دائرة معارف ، يعرف كل شيء . حتى التاريخ الطبيعي . ومن هنا ارتبطت الفلسفة من ناحية بالعقيدة ، ومن ناحية أخرى بالتصوف ، ولكنها لا تفهم أيضا بدون معرفة العالم الشرقي ككل ، بما فيه الهند ، كما يجب أن تدرس الفلسفة الاغريقية قبل محاولة فهم فلسفة العالم الإسلامي .

٤ - جوهر التصوف :

كان اتجاه الحياة الدينية الى التأثير الباطني محركاً للعواطف في مجال عالم العقيدة الإسلامية في كل العصور والأزمان ، واتخذ شيئاً مختلفاً ، اذ ظهر في صورة رفض للحياة المادية (زهد) ، أو في صورة جماعات من الرجال اتخذوا أسلوباً خاصاً في حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية ، وأطلق عليهم « صوفيون » بسبب ارتدائهم الصوف ، أو « دراويش » بسبب فقرهم .

ويختلف جوهر الصوفية الفكر المسيحي في مقابلته بين الطبيعة والروح ، وبين الخطيئة والمغفرة ، اذ بينما يكون التغلب على بعد الله هنا بواسطة حلول الله في مخلوق ، يرى الصوف أن القرب يحدث عن طريق علاقة روحانية ، فيمكن أن نسمى المفهوم الغربي المسيحي « ظهور الله في صورة انسان » ، ولكن يستطيع الله أن يقترب من عبده - حسب مفهوم الصوف - عن طريق ملك ، فيبلغه ما يريد ، سواء كان اخبار بثواب أو عقاب ، أو كان مساعدة يحتاج إليها العبد . ومحبة الله تسرى في جميع بدن التصوف ، فيجد طريقة إلى الله ويزداد اقتراباً منه كلما زاد حبه له .

تتفق معظم الصوفيين بملكة خيالية واسعة مكتنفهم من تخيل رؤية الله ويملائكته ، فتجاوزوا بهذا مرحلة التصور المجرد لله ، اذ تدرجوا في طريقهم فاجتازوا مرحلة حيث سمح لهم بالاطلاع على أسرار التجربة الصوفية فظهر لهم مكانهم الخاص في سلسلة الرتب العليا ، واستمرت قوة الحب في دفعهم إلى التعمق في عالم الأسرار الاليمية .

يعتقد كل الصوفيين أن خلق العالم هو عمل كلمة الله ذاتها ، ومن هنا تجسدت كل الأرواح في ملامح وجود الله (أي في صورة الله) فهم دلائل على إلهي الله ذاته ، ولكنهم يمثلون في الوقت نفسه - اذا لاحظنا جانب وجودهم - أول درجات البعد عن الله ، وهذا هو الحجاب الأول ، اذ هم - على الرغم من وجودهم بواسطة الله - شيء آخر مختلف عن الله . ولما كان الله لا يقبل أن يكون بجانبه شيء غريب ، فقد اضطر إلى الانسحاب منها ، فتحولها إلى طبيعتها الخاصة ، وهذا هو الحجاب الثاني . وبينما تأخذ الأرواح طريقها

في النزول حتى الإنسان ، يزداد بعد الله تدريجيا عن كل ما هو أرضي^(١) .

يتلخص طريق الصوفية في محاولة الرجوع إلى الله عبر هذه الحجب ، ولذا يجب عليهم أن يغيروا أنفسهم ليروا بعين الله ، لأنهم بهذا فقط يستطيعون رفع الحجب عن المعنى الحقيقي لوجود الله ، ويصلون إلى حضرته الألهية ، لأن الحجب ستتصبح بالنسبة لهم مرآيا يرون فيها الله في هيئته الحقيقية . ولن يجدوا مدخل جنتهم الخاصة في عالم التحسوف الكامل إلا بعد أن يتتجاوزوا الحجب التي تحجبهم عن الله .

ومن هنا يخرج تبرير وجود الصوفيين ، فهم الوساطة بين المخلوقات وبين الخالق ، وهم « العين » التي بها يستطيع الله أن يرى مخلوقاته » . ولهذا يعتقدون أيضا أن العالم لا يمكن أن يوجد بدون الأقطاب المنتشرين في الأرض . . . وبدون الأنبياء .

(١) تأثر الصوفيون في هذه المفكرة بما أثر عن الفلاسفة من مبدأ الوساطة ، ذلك أنهم يقولون بـ « ثنائية الوجود » وبنقسامه إلى فاعل وقابل ، فإذا كانت صلة القابل بالفاعل صلة مباشرة ، أخذ القابل عنه كثيرا من صفاتة ، ولما كان – الله كاملا والعالم ناقصا .

– الله متحضا للخيرية ، والعالم غير متحض لها .

– الله واحدا من كل وجه ، والعالم متكثر كثرة لا نهاية لها .

فلا يمكن أن يكون اتصال الله بالعالم اتصالا مباشرا ، ولهذا اخترعوا فكرة الوساطة ، وسلسلوها حتى وصلت إلى الإنسان ، « فهي وساطة بين فاعل وقابل ، وسلسلة في الترتيب – إن كانت متعددة – من الفاعل إلى القابل ، نافذة أثر الفاعل إلى القابل ، نتصورها لا يكون الا على نحو أن الذي منها يلي الفاعل يكون ناقلا أثراه إلى ما يأتى بعده ، وهذا الذي يأتي بعده يكون ناقلا لهذا الأثر للذى يليه ، وهكذا . . . حتى إذا انتهى الأمر إلى الطرف الأخير في سلسلة هذه الوساطة مما يلى العالم ، يكون هو المتصل مباشرة به ، وهو الذى ينقل إليه مباشرة أثر الفاعل الأول .

* * * وإذا صورت الوساطة على هذا النحو ، فإنها تصور أيضا على أن الذى منها يلى الفاعل أشرف في الوجود ، وأعلى قيمة ، وأقل دائرة في الكثرة من الذى يجيء بعده . . . وهكذا . . . إذ بدون هذا التصور الأخير ، لا يتتصور ارتفاع الهوة أو تخفيفها على الأقل ، بين كامل من كل وجه وناقص ، وبين واحد من كل وجه ومتكثر كثرة لا نهاية فيها » (الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي لأستاذ الدكتور محمد البهى ج ٢ ص ٧١ ، ٧٢) .

يتخذ كثير من خيالات المتصوفين أشكالاً قديمة ، تظهر في صورة ملك أو جبريل أو موسى ، أو محمد ، ويمثل هذا النوع من الأحداث الرمزية المعرفة التي أحدثت الخلاف بين رجال الدين وبين المتصوفين .

يرى الصوفيون الله على أنه الجمال الخالد ، كما رأوا محمداً – صلى الله عليه وسلم – على أنه ظاهرة المادة الأولى ، وليس كالحتمية المطلقة التي فشلت في الظهور في موسى ، لأن الله امتنع عن اظهار نفسه في شخصه .

تقول الأفلاطونية الحديثة :

« .. الله محبة ، فالحب والمحبوب متساويان .. »

ومن هنا امتد طريق الصوفية في عصورها المتأخرة من الحب البشري إلى حب الله ، فالحب الدنيوي درجة أولى على طريق الوصول إلى الأسرار الإلهية ، فتجربة الحب الإلهي في عالم الإنسان الدنيوي تمتد فجأة ، وتبعد وكأنها اقتحام من العالم العلوي إلى العالم السفلي . وبهذا يتم معنى ايجاد المخلوقات ، اذ هو يتحقق بالولوج في فحوى الجمال والحب . ولما كان الصوفيون لا يؤمنون بالحلول المسيحي فهم لا يؤمنون بحلول الله في الإنسان كمادة ، ولكنه لم ينفصل أيضا عن المخلوقات حتى لا يصبح تصور مجرد ، كما يذهب إلى ذلك رجال الدين والفلسفه ، فنظرية الصوفيين في خلق العالم هو الفصل في الكون بين فاعل ومفعول .. نعم ! ان التجربة الروحية طريق إلى الله ، ولكنها ليست وسيلة للاتحاد الذي يؤمن به المسيحيون في مسألة خلق عيسى عليه السلام .

فحين خلق العالم من الحب ، وضع فيه الحنان إلى الرجوع إلى الأصل ومن هنا خلق آدم أبو البشر ، فعلى الرغم من أن المادة الأرضية قد حجبت الأصل الإلهي ، فقد ظهر مراراً على طريق الظواهر الإلهية ، ولكنه بمعنى آخر غير ما يفهمه المسيحيون .. ويمضي المؤلف في بيان أن الحب هو الطريق المؤصل إلى الحضرة الإلهية ، ليس فقط حب الله ، بل أيضاً حب الناس ، إذا كان الغرض منه أنه يرى فيه صورة الله ، وهذا أيضاً في كل مخلوقات الله .

٥ — آثار مسيحية في صوفية العصر الأول :

على الرغم من أن الأبحاث أثبتت أن الصوفية الإسلامية نمت وتطورت على أساس ذاتية إلا أنها احتكت في العصر الأول بالأفكار المسيحية ، فقد عاش المسلمون والسيحيون جنبا إلى جنب في عصر الخلفاء الراشدين ، وفي عهود الدولة الأموية فأخذ المسلمون عن المسيحيين أشياء لم يعهدواها من قبل ٠

حرك الرهبان المسيحيون — وهم في صوامعهم المعزولة عن الحياة الاجتماعية — عواطف بعض المسلمين ، فناقشوهم في مسائل دينية ، فأدى هذا الاتصال الفكري إلى أن بعض المسلمين قلدوهم في بعض جوانب حياتهم ، وليس معنى هذا أنهم اعتكروا في صوامع مثلهم ، بل أخذ التفكير صورة أخرى تمثلت في أنهم هيأوا لهم مكانا خاصا في بيوتهم ، مارسوا فيه صلاتهم وقراءة أذكارهم وأورادهم ٠ استمع هؤلاء المسلمين إلى نصائح الرهبان المسيحيين في هذا المجال ، ولكنهم لم يمارسوا عبادتهم على الطريقة المسيحية ، فقد كان أساساً أذكارهم هو القرآن الكريم ، إلا أنهم اتبعوا نصائح الرهبان في كيفية الاستغراق في التأمل ، أو الانفصال عن عالم الشعور بالاندماج في اللاشعور ٠

احتلت أخبار وقصص الالقاء بالرهبان المسيحيين والراهبات مكانا في الأدب الإسلامي ، وأحيطت بهالة من الصور المغرة في الخيال ، أو ربما كان بعضها من اختراع التصور الذهني ، ولم يكن له صورة في الواقع ، مما يؤكد أن الرهبنة المسيحية كانت من دوافع ظهور الزهد في المجتمع الإسلامي ٠ شعر الزهاد المسلمين بأن بينهم وبين الرهبان المسيحيين صلة ، إذ تجمعهم صفة التقوى والتفرغ لعبادة الله فاعتقد بعضهم أن المسيحية الصحيحة هي ما عليه هؤلاء الرهبان ، إلا أنهم لم يحرفوها ، كما حرفها بقية المسيحيين ٠٠٠ ويمضي المؤلف في بيان أثر المسيحية في بعض ما يرددده الصوفيون من تعبيرات خاصة . ما اقتبس من موعظة الجبل ، لكنه أكد أن هذه العلاقة لم ترفع الخلاف . القائم بين المسلمين وأ المسيحيين حول طبيعة المسيح ، فالمسلمون يتسامحون مع أصحاب الأديان الأخرى في الحدود التي لا تسمح بتجسيد الله تجسيدا بشريا ٠

أظهر الإسلام — في احتكاكه بمجال حضارة القرون الوسطى — خاصية فريدة ، أثارت العجب في عالم التأثر بالحضارات الإنسانية ،

ذلك أنه على الرغم من اتصاله بالسيحيين وبالرهبان ، وتقليد الصوفيين للرهبان في خلواتهم الروحية إلا أنه — أى الإسلام — لم يهضم شيئاً من التعاليم المسيحية ، فاحتفاظه بتماسكه الذي لا يسمح بدخول عقائد غريبة في حرمته يدل على مدى قوته وصلابة الشعور بوحدة مبادئه في العصر الأول . أدى هذا الوثوق والاعتزاد بالنفس إلى أن الثقة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين اختفت في عصر العباسين ، وظهر ذلك أيضاً عند الصوفيين ، فقد تركوا كل الأعمال الروحية التي كان يقوم بها الرهبان جانباً لأنها لم تمثل العقيدة الصحيحة .. وعندما انقطعت العلاقة بال المسيحية . بدأت حركة التصوف في الازدهار الحقيقي ، واستخدمت ما أخذته من الرهبنة المسيحية في تطورها . تطوراً ذاتياً في العصور التالية .

٦ - المراتب وأصحابها :

تناول المؤلف مراتب الصوفية بالتفصيل ، مبيناً أوصاف أهلها وخصائصهم وخضوعهم لمن هو فوقهم ، ثم ساق مثلاً المشهور : « .. ينبغي أن تكون في يد الشيخ مثل الجثة في يد مخلصها .. لأن تعاليم الصوفية تؤكد أن الله اختاره . »

وصلت المراتب تسعين درجة ، تدرجت من البداية حتى عصرنا الحالى فهم يرجعون سلسلتها إلى محمد — صلى الله عليه وسلم — ، وجبريل — عليه السلام — حتى يصلوا بها إلى الموجود الأول ، أى إلى ذات الله — سبحانه وتعالى — وبهذا يتمتع الزعيم الروحى بسلطة مطلقة وينال أصحاب الدرجات مكانتهم وهيئتهم كل حسب الدرجة التي وضع فيها .. ثم يمضى المؤلف في شرح الطرق المختلفة في الخلوات ، وبيان أمكنتها ، فذكر أنهم كانوا يجتمعون في بادىء الأمر في المساجد ثم اتخذوا أماكن خاصة لخلواتهم ، وأخيراً بنوا زوايا للدراويش حيث انفصلوا فيها عن الحياة الاجتماعية ، ومن بين ما استعملوه في هذه الخلوات : الموسيقى والرقص على الرغم من ترفع المتقين عنها ، وتحريمهم — طبقاً لرأى بعض العلماء — سماع الموسيقى ، وممارسة الرقص أو مشاهدة الراقصين . نعم ! لقد وجد من بين الدراويش من طبق تعاليم القرآن الكريم ومنهم من أهملها ، كذلك وجد في عالمهم ممارسات دينية مختلفة ، تدرجت من قمة الفكر حتى أدنى درجات السحر والخزعبلات .

الدراويش فقراء يأكلون مما يتصدق الناس به عليهم في صوامعهم ، وقد يبلغون في زهدهم — أحياناً — درجة اللاشعور ، بحيث يمشون على الجمرات المتوجهة ويلعون المسامير والأفاعي ، ويباشرون أعمال السحر . وتدل هذه الأعمال في الواقع أمرها على أنها ظاهرة غريبة على المسلمين ، جاءتهم من الأديان الآسيوية ، ومن الشرق الأقصى .

كما انتشرت زوايا الدروايشه في بلاد الاسلام ، لكنهم أصبحوا بنكسات في العصر الحديث ، بسبب صراعهم الحزبي ، ومعارضتهم للتيار الحضاري ، وثوراتهم ضد السلطة ، اذ صدر أمر في تركيا في عام ١٩٢٥ بتحريم التقطيمات الصوفية ، غير أنه تكون نظام خاص للدروايشه — من حيث قيامه على أساس سياسية ، ومجموعات تبشيرية ، وأفكار اجتماعية — النموذج الذي أسسه السنوسى في طرابلس طابعا له بحيث مزج جانب التصوف بما أثر عن النبي — صلى الله عليه وسلم — . سعى هذا الاتجاه إلى إثبات وجوده بمحاولة تطبيق تعاليم النبي — صلى الله عليه وسلم — في مجالات الدولة : السياسية والعسكرية والاجتماعية ، ولذا فهو مهم بالسياسة والتجارة وتوطين البدو ، ولا زال هذا الاتجاه حيا في تركيا .

٧ — في مجال ما قبل الفلسفة :

ظهرت مسائل لها صلة بالفلسفة في مجال العقيدة الاسلامية ، مثل : حرية الارادة ، وال العلاقة بين ما يريد الله ، وبين ما يباشره الإنسان من أعمال (أفعال العباد) ، ولم يكن الاختلاف بين دين الله الموحى به ، وبين التأملات الفكرية كبيرا في بادئ الأمر ، كذلك كان الاختلاف ضئيلا بين الفلسفة والدين ، فإذا كان مجال العلم هو عالم الظواهر ، ومجال العقيدة عالم ما وراء المحسوسات ، فسوف يتقيان قطعا في «الميتافيزيقيا» — وهو ما وراء المحسوس — لأن كلا من الدين والفلسفة في بحثهما عن الحقيقة الأولى يصلان إلى نتائج «ميتافيزيقية» . . . فمن يقرأ «الميتافيزيقيا» ، لا يرى هنا تصدعا ولا تشتقا . كما أن هناك ناحية أخرى تجمع بينهما ، ألا وهي مفهوم «المطلق» ، الذي يجب أن يشكله كل فيليسوف ، لأن حكمه يحتاج — لكي يكون صحيحا — إلى أساس كافية للوجود . . . فما بين «مطلق الميتافيزيقيا» والدين ، ليس الا اختلافا في التسمية ، لأن هنا علاقة وجود مشتركة .

لم يذكر القرآن الكريم كل الأدلة التي تؤكد وجود الحقيقة الأولى ، بدل أثيارات إلى بعضها تاركا للعقل الإنساني مجالا للتذكر والتفكير والبحث . وقد كانت الفلسفة خير معين للعقل على السير في هذا الطريق ، فقد ساعدت في فهم بعض النصوص العقائدية في الإسلام ، وصاغتها صياغة فلسفية ، فوضحت مضمون العقيدة وعبرت بها من مجال التسليم العاطفي إلى دائرة الفهم ، والاقتناع العقلي . وبهذا دخلت الفلسفة في مجال الحياة ، فقدمت خدمات للعقل والحقيقة والاحسان والجمال المقدس ، اذ رفض الفيلسوف المسلم أن يكون عمله شيئا آخر غير الدين حتى في مجال التفريق بين البحث في الطبيعة ، والنظر فيما وراءها . ثم يمضي المؤلف في بيان عمل الفلسفة المسلمين وبجهودهم لخدمة الدين من زاوية الفلسفة ، ومبينا اختلاف طريقتهم وأسلوبهم في بحث الظواهر الكونية عن تعبير القرآن الكريم عنها كدليل على وجود الله ، ثم يقول :

« فالفيلسوف يصيغ مفاهيم مجردة ، بينما الدين يذكر رموزا مرئية ، كذلك نجد في جانب الفلسفة : معلم وباحث وتلميذ ، بينما في جانب الدين : مقدسات ، وأنبياء ، وبيوت للعبادة » ٠

على الرغم من جهود الفلسفية في شرح المبادئ الإسلامية ، بأسلوب فلسفى متوكين بذلك خدمة الإسلام ، فقد نتج عن عملهم ازدياد عدد الداعين إلى الحرية الفكرية ، وأدى ذلك إلى ظهور بعض الزنادقة ، الذين ادعوا أن القرآن ليس هو المرجع للحياة والفكر والشعور ، فافتتن الباحثون عن الحياة – وخاصة في فارس – بالأبحاث القديمة عن نشأة الكون ، فسلموا بالمبادئ والأفكار الفلسفية في هذا المجال .

نشأ النزاع بين الفلسفه والعلماء بسبب جنوح الفلسفه في تفسير الكون وما بعد الموت تفسيرا لا يتفق مع مفهوم العلماء لها ، ووصل الخلاف في بعض الأحيان إلى حرق مؤلفات الفلسفه واضطهادهم ، وأحيانا دفع بعضهم حياته ثمنا لرأيه المخالف لما عليه الجمهور ، كما حدث للجلاجع عندما قال :

« .. أنا الحق .. أنا هو الذي أحبه ، اذا رأيتني فقد رأيته ، او اذا أردت أن تراه فانظر الى .. » ٠

استمر النزاع بين المبادئ وتفسيرها ، أو بين الإيمان والداعين

إلى حرية الفكر ، إذ أن لدى معظم الفلاسفة إيمان بالله قائم على أدلة عقلية ، فهم حاولوا البحث بين معارف كلية عن أدلة لوجود الله وأرادوا أن يصل الإنسان بنفسه وعن طريق عقله — بمساعدة ما حوله من مظاهر كونية ، هي في حقيقتها تمثل معه وحدة كلية — إلى الله ، إذ خلف هذا توجد الحقيقة الدينية التي يدافعون عنها بحملس منقطع النظير ، وهي أن الله والعالم واحد ٠

كون الإسلام وحدة ، لا يمكن أن توجد في عالم الفلسفة ، القائم على مجاهدات فردية متأثراً بالوحدات الحضارية الصغيرة التي لا يمكن فصلها عن شخصية المفكر ، فقد صهرت المملكة الإسلامية حضارات مختلفة الأنواع ومتعددة الاتجاهات — فارسية وتركية ومنغولية وسورية وفلسطينية ومصرية وهندية وافريقية (شمال افريقيا) وأسبانية — لكن الطقس والتضاريس الجغرافية — صحراء واسعة ، وسماء زرقاء ، وشمس ساطعة محرقة ، واللانهائية ، والتحدي في نفس الوقت — ساعدت على ظهور السحر والزهد والتصوف ، لأن الروح الشرقية الغارقة في الخيال شدت الشرقي في كل أوقاته ، وجعلته ملزماً اللوحي في كل ما يعاشره من أعمال يومية ، فأنتج من عالمه الديني فلسنته ، وشعره ، ومثله الحضارية ، كما خرجت أساطير عن الكون من تجارب القديمة ٠

٨ — أساطير عن خلق العالم :

سرد المؤلف الأساطير التي شاعت بين الناس عن خلق العالم ، فذكر أنها تحكى أن أول ما خلق الله هو اللوح المحفوظ ، ثم القلم ، ثم أمر القلم بكتابية ما سيحدث في العالم ، ثم خلقت السماء والأرض بما عليها من جبال ووديان ونباتات . . . الخ . . . وفصل القول في وصف كل شيء على حدة ، ولما كان هذا كله لا يخرج عن كونه أساطير حسب وصف المؤلف لها ، ولم يربط بينها وبين مصادر الإسلام ، فقد تركناها دون عرض لعدم الفائدة منها في منهجنا ٠

٩ — تنوع القوى الفكرية :

تدل هذه الأمثلة — وهي ما سرده من أساطير في الفصل السابق — على مدى قوة تأثر حضارة المسلمين الفكرية بفلسفه السابقين ، ومدى تقبلهم لآرائهم في نشأة الوجود ، فالمسلم يعتقد أن مسار حياته قد

حدد قبل وجوده ، وتدور أهمية المسألة على ظهور ما كتب عليه في الأزل في عالم الواقع المحسوس . وهنا استوطنت الصوفية والفلسفة ، والتأملات الفكرية ، غير أن هذه الاتجاهات كانت ضعيفة التأثير — أولاً تأثير لها البتة — في أفكار علماء الدين ، لأن هدفهم انحصر في الدفاع عن تعاليم القرآن الكريم ، فاختفت مشاكل الوجود ووحدته من مجالسهم ، لأنهم تركوها جانباً ، اعتقاداً منهم أنها لا تدخل في نطاق بحثهم وبتعبير أدق لا يجوز لهم الخوض في مثل هذه المسائل . أما الفلسفه فقد أبدوا اهتماماً بالمبادئ الأساسية لصورة الكون في مجالات الحضارات الأجنبية ، كي يوفقاً بينها وبين المبادئ الإسلامية .

يرجع الفضل في بناء المسلمين حضارتهم الظاهرة إلى المصادر المتعددة التي أثارتهم وحركتهم للسير في طريق تكوين هذه الحضارة ، فقد خلق الصراع الفكري حركات حضارية مختلفة في المملكة الإسلامية فتطورت الحضارة الإسلامية وتبوأت مركزاً مرموقاً بين الحضارات في ذلك الوقت ، كما بدأ الدين في اتخاذ موقف تجاه صيف وأشکال الحضارات الفكرية ، وعلى الأخص تجاه الفلسفة الكلاسيكية الاغريقية فقامت مناقشات حادة ، كان لها أثر في تكوين الانسان المسلم فكرياً وثقافياً . فلو تحدث المرء عن الفلسفة من جانب واحد فقط ، وهو أنها كانت تجمّع للفلسفات الشعوب الأخرى ، فلسوف يدرك أنها منحت المسلمين قوة لا تقدر وأنها قوت جانبهم في صراعهم السياسي .

لقد أظهروا قوة عجيبة في هضم الفلسفات الأجنبية وتحويلها إلى فلسفة إسلامية ، وتلك ناحية تدين لهم أوروبا بها ، لأنهم بعدما حولوا الفلسفة والمعارف الأجنبية إلى معارف وفلسفة خاصة بهم ، عبرت فلسفتهم هذه إلى أوروبا عن طريق : إسبانيا ، وجنوب إيطاليا ، فحددت طريق تطورنا الفكري فنحن لم نعرف أرسطو إلا عن طريق المسلمين .

١٠ — معالم التطور في الحضارة الفكرية الإسلامية :

تأثرت أفكار القبائل البدوية عن الكون ومظاهره فلسفياً في عهد الأنبياء (٦٦١ - ٧٥٠ م) بالنظريات الفكرية التي كانت معروفة في العالم آنذاك ، فقد وجدت الأفكار اليونانية والمسيحية — وخاصة زهد ورهبة العالم العربي — طريقها إلى مصر وسوريا ، وأثرت على الحياة الباطنية .

ازداد أثر الثقافات الأجنبية في كل مجالات الفكر في المعهد العباسى ازدياداً مطرداً ، وخاصة في مجالى الفن والفلسفة ، فبجانب الأفكار المسيحية واليونانية ، دخلت أيضاً الهندية ، وفي مقدمتها الفارسية ، فقد خرجت الفلسفة الإسلامية في القرن التاسع الميلادى من فارس ، حيث وجد لأول مرة « زنادقة » بين رجال الدين والصوفيين ، فتقربهم العلماء والفقهاء فكريًا وقضائياً . وبهذا ظهرت أولى موجات الصراع الفكري ، لكنه وإن لم يكن صراعاً مماثلاً لما حدث في إسبانيا في عصر محاكم التفتيش ، إلا أنه خلق هوة سحيقة في المجتمع ، وأحدث تصدعاً في الوحدة الحضارية التي شيدتها الإسلام بين أفراد المجتمع .

لم يجمع هارون الرشيد في بلاطه الفنانون والشعراء فقط ، بل كان فيه أيضاً فلاسفة وصوفيون ودراويش ، فتفتح الأطباء وعلماء الطبيعة بحرية في البحث في مجال الكون والطبيعة ، حيث كانوا واقعين تحت تأثير الفلسفة اليونانية .

تبؤت أفكار أرسطو – رغم الخلاف في تقديرها – مكاناً مرموقاً في المدارس الفلسفية ذات الاتجاه الدينى ، فقد بدت في أول الأمر غير متعارضة – نسبياً – مع الإسلام ، على الرغم من ظهورها في ثوب مادى لـ« الإنسان الشرقي » ، الذي يتყن باحساس مرهف وقوه روحية فياضة ، فصيغت الأفكار اليونانية التي قبلتها المدارس الدينية بصبغة إسلامية ، وصارت فكراً إسلامياً أصيلاً .

كان المفكرون – وعلى رأسهم المثقفون ثقافة فلسفية – يعدون أنفسهم من دوائر الفكر الليبرالية ، وفي مقابلها تطور فكر آخر مضاد ، نبت في مجال الصوفية حيث وجد تربة خصبة في المنطقة الفارسية موطن تقديس النار قبل الإسلام . فبذلت مجهودات جبارية للتوفيق بين الاتجاهات الفكرية المتعارضة التي عممت المجتمع الإسلامي في عهد الدولة العباسية ، غير أنها حملت معها أسباب ضعف العقيدة الإسلامية داخل المجتمع .

كانت المدرسة العليا في بغداد في عهد السلاجقين تمثل المركز الفكري فيها ظهر الغزالى كأكبر محل للمشاكل العلمية والفلسفية ، إذ انتشر في عصره التصوف الایجابى ، وتنقلت الأفكار الأجنبية في مجال الفكر الإسلامي ، كما اشتد ساعد العلماء والفقهاء ورجاله (١٢ – الإسلام في الفكر الأوروبي)

الذين في الدفاع عن الاسلام ضد التيارات الأجنبية فضيّبت المدارس الفقهية قواعد التشريع وأحکمت صيغتها ، ووضع ابن سينا - الإيرانى النشأة (٩٨٠ - ١٠٣٧ م) - نطاقاً فكرياً تأملياً ، فجاء الغزو الى (١٠٥٨ - ١١١١ م) فبني هيكلالسلوك العملى ، اذ كان يركز دائماً على الجانب الداخلى في الانسان ، ويسعى الى النواحي الروحية ، فترك المسائل العقلية دون حل لمن جاء بعده .

انزلقت الفلسفة بعد ابن سينا الى بحر من اللغوارات اذ كان لهجوم الغزالى عليها أثر كبير فاضطهد الفلسفه ، كما اضطهد الصوفيون ، الذين تأثروا بالاتجاهات الفلسفية ، ودفع بعضهم حياته ثمناً لاعلان اتجاهاته الفكرية التي كانت مخالفة لما عليه جمهور الفقهاء .

تأثرت الفلسفة الاسلامية في إسبانيا بالفکر اليهودي ، وكان مرجعها الأصلی في القرن الثاني عشر الميلادي :

— ابن باجه بنظريته في التحرر الذاتي ، المأخوذة من الأفلاطونية الحديثة .

— ابن طفيل ، بهروبه من الحياة ، وشكه في الأديان .

— ابن رشد ، بأسلوبه الدقيق في شرح فلسفة أرسسطو .

أثرت الفلسفة الاسلامية في إسبانيا — وخاصة في عهد بنى مرين — على الفكر الأوروبي ، دون أن يكون لها أثر في داخل البلاد الاسلامية ذاتها ، اذ تقهقرت الفلسفة أمام الفقهاء وعلماء الدين من ذ القرن الثالث عشر الميلادي ، وتقوّعت في مجالات خلفية ، ظهرت منها بين الحين والآخر أصوات ذات أهمية ودلالات فكرية في المجال الفكري ، ويدل كلما أثبتته دوائر المعرف على أن المؤلفات الفلسفية فاقت مؤلفات كل الفروع الثقافية التي تعرضت لهجوم الفقهاء وعلماء الدين ، فقد وضع ابن خلدون في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي أهم الأسس في تاريخ الفلسفة ، ففي عصره كانت الحضارة الفكرية قد هضمت كل ما صب فيها من الروايد المتعددة عبر القرون الماضية ، سواء جاءت من الميوفنان أو من الهند أو من فارس ، أو كان من انتاج المفكرين الاحرار ، أو من علماء الدين المحافظين أو المتصوفين أو كان مضرره اليهودية وال المسيحية .

اتجهت الحياة الثقافية الإسلامية منذ عام ١٥٠٠ م في اتجاهات متعددة فأخذ الفارسيون طريقاً خاصاً بهم ، واختار الأتراك سبيلاً آخر ، كما عبرت شعوب غرب آسيا مسلكاً يختلف عن هذا وذلك .

شيد العثمانيون حضارتهم الخاصة ، فاتخذوا استانبول مركزاً لها ، فتحت سليمان القانوني العلماء وال فلاسفة على البحث والمناقشة وشجعهم على ذلك بالمنح والعطايا . وعلى الرغم من موقف السلطان بجانب علماء الدين ، فقد نال البحث العلمي الحماية والتشجيع ، كما اعترف علماء الدين بالفلسفة في حدود خاصة داخل الاطار الأخلاقى ، فتأثر بها المفسرون ، كما خضعوا أيضاً للاتجاهات الصوفية .

اتحدت الأفكار الهندوسية والزاردشتية في عهود القياصرة المغوليين في الهند الإسلامية للتغلب على مشاكل الوجود ، فازدهرت هناك في حوالي عام ١٦٠٠ م حركة فلسفية ، اذ ضم بلاط القيسار المغولي «أكابر»^(١) (١٥٥٦ - ١٥٥٥ م) كثيراً من الفنانين والعلماء ، فتأسست مدرسة فلسفية ، احتضنت كل المفكرين الليبراليين فاحتقرت الطبقات الدنيا من المفكرين ، كما أهملت كل التفسيرات والترويج وأصبحت شمال الهند ملباً للهاربين السنين من اضطهاد الشيعة في فارس .

(١) هو جلال الدين أكبر : من أشهر ملوك الدولة المغولية ، تولى عرش هذه المملكة الإسلامية وهو شاب في مقتبل العمر في منتصف القرن السادس عشر الميلادي (١٥٥٦ م) وظل حاكماً قوياً لها حتى عام ١٦٠٥ م . كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ولكنه رزق عقلاً كبيراً هادئاً إلى البحث والدراسة عن طريق السمع ، فجمع حوله صفوة من رجال الأديان المختلفة الموجودة في مملكته ورتب لهم عقد جلسة للمناقشة والبحث في القضايا الدينية في يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، وكانت هذه الجلسات مسرحاً لطرح عقائد متباعدة ، وتصورات دينية مختلفة وآراء متناقضة وأنكارات متصاربة في أسلوب جدلٍ عنيف ، سيطرت عليه رغبة كل فريق الانتصار لدينه ودحر الأديان الأخرى ضاربين الصفح عن جميع الاعتبارات الأخرى التي ينبغي الالتزام بها عند مناقشة أصحاب الأديان المختلفة وغافلين عن القواعد السليمية التي يجب الحرص عليها في مثل هذه الأحوال للوصول إلى التعاليم الدينية التي تتنافى مع طبيعة الإنسان والتي تحقق للفرد الأمان والاطمئنان في الدنيا والسعادة في الآخرة : (راجع كتابنا «أثر البيئة في ظهور القياديانية ») .

استعادت فارس مركزها في عهد الدولة الصفوية ، فأصبحت في مجال الفكر في مقدمة البلاد الإسلامية ، وبلغت الحضارة الشيعية الفارسية في عهد الشاه عباس ذروة مجدها ، حيث تفتحت براعم التراث ، فـأيقظت هم العلماء في وضع أساس جديد للنظام الفكري ، غير أن الاهتمام بالفلسفة كان محدوداً نسبياً في هذه الفضة الفكرية إلا أن الظروف منحتها بين الحين والآخر فرصة لشرح بعض مشاكل الوجود .

وجملة القول أن الفلسفة الإسلامية لعبت دوراً جانبياً في جميع أرجاء العالم الإسلامي — باستثناء الهند — منذ الزحف المغولي حتى القرن السابع عشر الميلادي ثم بدأ الأثر الأوروبي يظهر منذ عام ١٨٠٠ م في صورة حركات اصلاحية في الهند وفارس وتركيا ، اتخذت بادئ الأمر مجال التكنولوجيا والتجارة والدستور حقلًا لنشاطها ثم ما لبث أن وجدت النظريات الفلسفية — من خلالها عن طريق الجوانب العملية — طريقها إلى المعلم الإسلامي ، ولم يأت عام ١٨٨٠ م إلا وكانت رياح الاصلاح قد عممت جميع المجالات حتى اتجه كثير من علماء الدين إلى تغيير مصطلحاتهم لتنتمي مع روح العصر .

غير أن النزاع الدبلوماسي والعسكري كان سبباً في ظهور معارضة قوية بعثت القوة والنشاط في صفوف المحافظين ، فأرسلوا صيحياتهم منذرة ومحذرة من خياع الإسلام ، لأن كثيراً من المسلمين كانوا قد أهملوا التعاليم الإسلامية . ومنذ عام ١٩٠٠ م ازداد الحقد والكراهية ضد الأوروبيين بسبب السياسة الاستعمارية في العالم الإسلامي ، فتعرقت جذور الثقة بالنفس فدفعتهم إلى رفض كل ما هو غير إسلامي ، وطالبوa السلطة الاستعمارية بمساواةهم بالشعوب المسيحية الأخرى ، فأصبحت المنطقة من الهند حتى مراكش جبهة واحدة كذلك ظهرت تيارات إسلامية فأعطت للإسلام قوة في أوروبا نتاج عنها احتكاك عنيف بين المسلمين والمسيحيين .

تقسم حقب الفلسفة الإسلامية إلى أربع :

* بدأت الأولى في حرير العقل العربي ، وتميزت بالتفنيق والتفاعل الذاتي .

* ثم أقصيت عن الساحة وتراجعت إلى الظل بواسطة التأثير

والنفوذ الايراني الذى استمر حتى سقوط بغداد بعدها أذيبت قضايا وتيارات فكرية في داخل المجتمع الاسلامى عبر مئات السنين .

* واشتملت الحقبة الثالثة على تيارات فكرية محلية ، ظهرت بعد الغزو المغولى في كل قطر على حدة ، من تركيا حتى أعمق البلاد الاسلامية .

* أما الحقبة الرابعة التى تمتد حتى العصر الحاضر ، فهى التى تتميز بالصراع مع الفكر الأوروبي والواقع تحت تأثير نظرياته الفلسفية .

فإذا أريد الحصول على صورة واضحة لجوهر الفلسفة الاسلامية ، فينبغي أن نرسمها من واقع حياة وأفكار الحركات الاسلامية ذات الاتجاه الفلسفى ، ونستتبط ملامحها من حياة وأفكار الفلاسفة والباحثين عن الحق . ثم يمضي المؤلف في سرد معالم التفكير عند المعتزلة وأخوان الصفاء ، كما يستعرض حياة وأفكار بعض الفلاسفة والعلماء ، وسوف نوجز الحديث عن بعض ما كتبه في هذه الناحية استيفاء لغرض تحليل الكتاب اعطاء القارئ صورة عن تفكير الكاتب في مجالات المجتمع الاسلامي المختلفة .

المعتزلة^(١) :

تعد المعتزلة احدى الحركات الاسلامية ، التي مهدت لظهور

(١) هم جماعة من المسلمين وقفت موقفاً وسطاً بين آراء الخوارج والرجئة حول مصير مقترف الكبيرة ، فلم تر كفره ، أو ايمانه ، بل ذهبت إلى أنه منزل بين المنزليْن . اعتمدت على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الكلامية . ومن أهم آرائهم التي اشتهروا بها :

(أ) مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا بل منزل بين المنزليْن .

(ب) حرية الانسان في أفعاله بمعنى أنه ليس مجبراً كما ذهبت إلى ذلك الجبرية .

(ج) قالوا بخلق القرآن .

(د) نفوا الصفات . ولذا سموا بأهل التوحيد لأن الدافع إلى نفي الصفات فهمهم لمعنى التوحيد الخالص .

ومن أشهر علمائهم :

واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد .

الذين انفصلوا عن مجلس الحسن البصري ..

الفلسفة فقد اشتهرت بتأسيسها الجدل المقللي في المجتمع الإسلامي ، وتبوأت مرتكزاً وسطاً بين المؤمنين وغير المؤمنين في مجال الدفاع عن العقيدة الإسلامية . كانت أسباب ظهورها سياسية — ذاتية — تماماً — فقد قيل إنهم امتنعوا عن تأييد على بعد مقتل عثمان ، وأن الوقت نفسه لم يحاربوه . ثم بين المؤلف المسائل الأساسية التي أثارها المعتزلة ، كحكم مرتبت الكبيرة ، وأفعال العباد ، وخلق القرآن وربط بينها وبين الاتجاهات السياسية ، ثم ذكر أن المعتزلة لم يكونوا ليبراليين في التفكير ، ولا فلسفة ، ولا صوفيين ، بل كانوا رجال دين اتخذوا الأدلة العقلية أدلة للتدليل على حجة آرائهم في المسائل الدينية ، ومن هنا فهم لم يؤسسوا اتجاهها فلسفياً ، بل نوعاً من علم الكلام الإسلامي .

أخوان الصفا :

وقع الفكر الإسلامي منذ القرن الثامن الميلادي تحت تأثير تيارات فكرية أجنبية ، فاهتزت النظريات المختلفة عن الكون ، وطرق التفكير المتعددة في المعتقدات المتراثة ، والنظريات المسلم بصحتها في المجتمع ، وفي ظل هذه المؤثرات وجد الشاكون والباحثون والمفكرون الليبراليين ميتغاظهم ، واستمدوا منها عناصر وجود اتجاهاتهم الفكرية وينتمي أخوان الصفا إلى مجموعة من رجال الدين ، مالوا إلى الاتجاه الليبرالي في تفكيرهم ، فقد أرادوا الدفاع عن الإسلام ضد الطوفان الأجنبي ، ولكنهم في نفس الوقت قبلوا أفكاراً أجنبية من ديانات ومذاهب متعددة ، فأدمجوها في عقيدتهم ومن هنا أطلق عليهم الليبراليون : « جبناء » بسبب موقفهم المزدوج ، لأنهم أخفوا وجههم الحقيقي خوفاً من السيف ، فهم يفسدون أرواح الناس .

تكون أخوان الصفا من فلاسفة سطحيين ، فعدا علماء الدين بالنسبة لهم شوكة في العيون ، لأنهم — أي علماء الدين — يعارضون كل المعارف الفلسفية ، كما اشتبكوا أيضاً مع أصحاب التيار العلمي المتطرف بسبب تهاويهم في عقيدتهم في سبيل الرأي البطبي ، وهذا بدا لأخوان الصفا أن التمسك بمراكز الوسط عمل كبير ثم يمضى المؤلف في وصف رسائلهم وتقسيمها العلم إلى أربعة أقسام : علم المنطق ، وعلم الأجناس ، وعلم الطبيعة ، وعلم أرواح العالم ، أو علم الالهيات ، وفيها تختلط أفكار أرسطو باتجاهات الأفلاطونية الحديثة

في تفسير مظاهر الكون ، وبعد أن يشرح فلسفتهم في تفسير الأعداد وارتباطها بالله والأرواح والخلوقات يقول :

« إن كتب أخوان الصفا خرجت في وقت مبكر من المنطقة العربية ، ووصلت إلى أسبانيا ، فكانت من الغوامض الإنسانية التي أثرت ، بل ودفعت إلى ظهور دراسات وأبحاث في مجال الطبيعة ، أما في بغداد فقد أحرقت مؤلفاتهم مع مؤلفات ابن سينا في عام ١١٥٠ م » (١) .

(١) وجه أخوان الصفا نظرهم إلى جذب الجمهور أكثر من توجيهه إلى الخاصة ، وطبع الجمهور يميل إلى المسطحة دون التعمق ، ولذا كانت آرائهم الفلسفية سطحية ، وكانت الحال السياسية للعالم الإسلامي من الأسباب الرئيسية في تحديد معلم اتجاههم الفلسفى . ولتنبأ منهمهم الفريد الذى التزمه في اعلان آرائهم ، ففى القرن الرابع الهجرى كان السلطان فى مركز الخلافة ببغداد تلبى بوية ، غير أن آخر نازعتهم السلطة فى أماكن متعددة من أطراف المملكة الإسلامية ، ففى الأندلس كان بنو أمية ، وفي إفريقيا : العبيديون ، وفي مصر : الأختشيديون ، وفي حلب : الحمدانيون . وفي الجزيرة الفراتية : الشيشانيون ، وفي عمان والبحرين والميامة : القرامطة . وفي خراسان وما وراء النهر : آل قعامان ، وهذا يدل على أن الأمر والسلطان أصبح مطلوباً لكن فرق ولكن جماعة في الأمبراطورية الإسلامية ، وعلى أنه فى متناول بعض الإفراد وبعض الجماعات والأسر وعلى أنه لا طاعة لخليفة إلا يقدر انتقام الطيبين له من صلتهم بالخلافة .

وطلب السلطان ، والرغبة فيه إلى هذا الحد من شأنها التفريق بين أفراد الأسرة الواحدة ، فضلاً عن أن يكون سبباً في انحلال وحدة الأمة المتركتها من عناصر متعددة ومن شأنهما كذلك حمل الناس على التقى فى الأساليب الموصلة إلى السلطان ، وفي أساليب الایقاع والكيد لأن بيته السلطان
والدين كان - ولم يزل - من أشارة هذه الأساليب أثراً لها من صلة وثيقة في تحريك العاطفة ، وبالتأني في تالييف الأحزاب والجماعات لغaias ، وهي التحكم بالدين
ومما لا ريبة فيه هي أواسطه ، القرن الرابع الهجرى كان مناخ النشاط لأخوان الصفا في شبّ تعاليمهم ، التي وصلت إلى مسامع صنّاحب «السلطان » في مقبرة الخلافة في بغداد بسنة ٣٧٢ هـ . وكان أخوان الصفا قبل ذلك لا يجرأون على المظاوير بتعاليمهم أمام الحكماء وزمرة الأمراء . وفي هذا القرن آخرجاوا دائرة معارفهم وعى زبائنهم ، بتوالش تداولها في المكتبات والمخالس
قد يكون أخوان الصفا اعتقادوا حقاً أن الشريعة تحدثت بأموال وتأثيرات لا تتصل بها ، وأن الحكمة : (الفلسفة) وحدها هي علاج هذا الطارىء =

الكتندي :

ولد الكتندي في بغداد في أوائل القرن التاسع الميلادي ، وأقام فيها إلى أن مات في عام ٨٧٣ م وهو يعتبر أول فيلسوف عربي ، فقد اتجه في أول دراسته له إلى فلسفة أرسطو ، فشرح مؤلفاته ، واستخدم هذه المعرفة في حل مشاكل الفكر في المجتمع الإسلامي ، كما اهتم بالرياضيات وجعلها أساس كل العلوم .

ومع أنه كان يميل إلى العلوم الرياضية أكثر من غيرها ، فقد ألف

= العشرين . فدرسوا الفلسفة بناءً عن هذا الاعتقاد ومزجواها بالدين لتحقيق هذه الغاية ، حتى يصلوا من وراء ذلك إلى تطهير أنفسهم والصعود إلى ملوك السموات ، ولكنهم كتموا أسماءهم عن الناس حتى لا تتسرّب إلى الحكم خشية أن ينزل بهم العقاب ، لأن الخفاء منذ عهد التوكل (٢٢٢ - ٤٤٧ م) إلى استقلال بنى بوبية بالسلطان في خلافة المستكفي (٣٣٤ - ٥٣٤ هـ) ، كانوا يميلون إلى تأييد مذهب الفقهاء وأهل النص ، والاعراض عن المذاهب العقلية : مذهب المعتزلة . وآراء الفلسفة . وقد حرم التوكل بالفعل الظهور بهذه المذاهب في المجالس وتناول تعليمها وتعلمها واشتهر في هذا التحرير فاخوان الصفا أرادوا أن يجمعوا بين الاستغلال بالحكمة وعدم التعرض للعقاب .

وقد يكون غرضهم الأول أن ينالوا فوزا سياسيا وأن تكون لجماعتهم سلطانا زمنيا بين هذه الأحزاب والجماعات والذويات المختلفة التي تميز بها القرن الرابع الهجري ، لضعف السلطة المركزية وقتضى ذلك بحسب تحكم العناصر الأجنبية وتحكمهم ، ف تكونوا باسم الاصلاح الديني ...
وألفوا رسائلهم في تهذيب النفس واصلاح الاخلاق ، ودعوا إلى نشر مذهبهم على أنه المذهب الصحيح الذي جمع مبادئ الدين والفلسفة الاغريقية ، أي جمع بين الوحي والعقل . وكتموا كذلك أسماءهم لئلا يصطدرون صاحب السلطان أو أصحاب السلطان في البقاع المختلفة ... ويبعدوا أن غايتهم الخفية والمهمة في رأيهم هي الحصول على السلطان ، لأن اصلاحهم للدين وعلاجهم لتطهيره وتصفيته لم يكن اصلاحا يلتفت في كثير من نقطه مع مبادئ الدين نفسه ، ولم يكن علاجا ينبع عن رغبة التطهير الحقيقية .

ومن نظر في رسائلهم لا يسعه إلا أن يوافق أبا حيان التوحيدى : من أن أخوان الصفا كانوا يدينون بالمعرفة الإنسانية والديانات كلها سواه ...
يبين أن أسمائهم : نوح ، وإبراهيم ، وسقراط ، وأفلاطون وزرادشت ،
ومحمد ، وعلي ، وعيسى ، وحواريه ، والعلويين في نظرهم شهداء الإيمان
والعقل وهم بهذا محسوسون » .

... (راجع الجاذب الألهى .. ج ٣ ص ٢٨ - ٣١)

في جميع المعارف ، اذ كتب ٢٣ كتابا في الهندسة ، و ٣٢ كتابا في علم النجوم والفلك ، و ٨ كتب في علم الحساب والموسيقى كما ترك عشر رسائل في علم البصريات ، و ٢٢ في الطب .

كانت مبادئه الفكرية وآراؤه في المعرفة أساسا قامت عليها الفلسفة ، وخاصة في فكرة الوساطة التي اعتمد فيها على فلسفة أرسطو^(١) .

الفارابي^(٢) :

اعتمد الفارابي على فلسفة الكلذى ، فطور نظرية المعرفة ،

(١) لم يكن الكلذى مؤلفا فحسب ، بل كان مع ذلك مترجما من أشهر المترجمين لكتب الثقافة الأجنبية في عصر بنى العباس ، وكان مع ذلك مصححا أيضا لما ترجمه بعض السريان . ويعزى إليه ترجمة كتاب « فقه أرسطو » ولم يبلغ هذا الشأن إلا بعد أن تعلم بعض اللغات الأجنبية وحقق فيها ويقال انه كان يتقن اليونانية بصفة خاصة .

ويحكي دى بور في كتابه « تاريخ الفلسفة الإسلامية » ص ١٢٤ تعریف الاستاذ أبو زيد طبع مطبعة التاليف والترجمة سنة ١٩٣٨ م : « أنه لم يقنع بترجمة كتب أرسطو ، بل درس ما ترجم منها وحاول اصلاحه وشرحه » .

وينقل القبطي عن أبي جبل الأنجلوني : أن الكلذى « ترجم من كتب الفلسفة الشيء الكثير ، وأوضح منها المشكل ، ولخص المستصعب العريض » . والكلذى خدم المأمون والمucusن والمتوكل . الا أنه اضطهد في زمن الأخير وصودرت مكتبه مدة طويلة ، عندما اشتكت العاصفة ضد أهل الرأى من المعتزلة ، وكثير من حاملى لواء الثقافة الأجنبية . فالتاريخ يحدث أن المتوكل لم ينهج على غرار المأمون في تأييد مذهب الاعتزال ، بل ذهب إلى حد كبير في إعادة الكلمة لأهل النص وتحقيقها لذلك حمل في قسوة على كل مخالف لهم .

ولما كان الكلذى من قادة مذهب الاعتزال ، وله في خدمته وخدمة الدفاع عن المعقيدة مواقف مشهورة . - أجلها الرد على بعض الفرق الدهرية التي كانت تتذكر في وقته الرسالة الالهية على أساس الاكتفاء بالعقل الانسانى في الارشاد - لم يوجد بدا من الفرار من بغداد عاصمة الخلافة وموطن الثقافات إلى أطراف المملكة الإسلامية ، ويقال : إنه لم يعثر منذ ذلك الحين على كتف يقيه شرور الأيام ولذا مات في حالة سيئة (الجنب الالهى ج ٣ ص ٦٥/١٤) .

(٢) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلخن الفارابي . ولد من أب فارسي ، كلن من قواد الجيش في مدينة وسيج في اقليم فاراب (أطرار) من بلاد التركستان فيما وراء النهر (سيجون) ولما شب تعلم في

والتصور الميتافيزيقى ، كما شرح كتب أرسسطو وتتوفر عليها حتى لقب بـ «المعلم الثانى» .

كان للعقل أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين ، لأنَّه كان سلاحهم في الدفاع عن العقيدة ضد أصحاب الأديان الأخرى ، ولم يقتصر الأمر في هذا على الفلسفه ، بل استعمل العقل في الدفاع عن الإسلام رجال الدين أيضاً ، ومن ثم فقد استخدم الفارابي ما أخذته من «أرسسطو» من أساليب عقلية ، لتنقية الفكر الإسلامي وتدعيمه ، فهو لم يكن أرسطياً ، يردد فكر أرسسطو فقط ، بل استخدمه للدفاع عن الإسلام فأصبح بهذه خادماً لعلوم الدين .

لم يكن هدفه الأول فهم نظام الكون ، بل وضع منهج للفكر ، وزعم هذا فقد وجدت عنده ملامح الخيالية ، والميل إلى الناحية الروحية ، ثم يمضى المؤلف في شرح آرائه في معرفة الله والكمال .

بغداد الآداب والعلوم العربية وتنتمذ على الطبيب النصراوى : يوحنا بن جيلان المتفوق في بغداد أيام المقدار ، وأخذ عنه الفارابي في مدينة (حران) وتعلم صحبة أبي بشر ، حتى النصراوى الفسطوري ، الذى اشتهر بترجمته للكتب اليونانية (وتوفي في بغداد فيما بين ٣٢٣ / ٣٢٩ هـ) ثم كان من أتباع مدرسة «مو» الظسفية التي كان يطلب عليها الطابع الميتافيزيقى . وبعد إقامة طويلة في بغداد رحل عنها - أثر اضطرابات سياسية كانت تحصل في القiene بعد الفيضة ضد الخلفاء ، ومن في خدمتهم من الوزراء والعلماء والمقواط - متوجهها نحو حلب ، وهناك أقام مدة أخرى في كتف سيف الدولة (أبي الحسن ، على الهيجاء ، عبد الله بن حمدان التغلبى) . وقد ذهب إليه في خلاة الراهى ، ولكن حياته هناك كانت متأثرة بموجة من الزهد والتتصوف سيطرت عليه في سنواته الأخيرة ودفعته إلى الاستعاذه عن متاع الدنيا ولذائتها ، بالتفكير الفلسفى الصوفى ، وبالعزلة عن الجماعة وربما ما حصل له من اضطراب يذر في نفسه اليأس ، وكون عنده نظرية التشاؤم ، وهم - غالباً - من دواعي النفرة من الجماعة ، والاسترسال في التفكير والاكثار من الجلوة بالنفس ، ومناجاة «من عنده الأمر كله ، وملك الخليتين وهو الله سبحانه وتعالى» .

وبعد إقامته في حلب مدة أخرى أثر رحيله عن بغداد ذهب صحبة سيف الدولة في قتله دمشق ، ووجد بها هناك نهاية أجله ، تقريباً في رجب ٣٢٩ هـ (ديسمبر ٩٥٠ م) وكان عمره في هذا الحين يقرب من الثمانين .

المطلق ، وعلاقة العالم به ، وحرية الارادة عند الانسان
و ٠٠٠٠ الخ .

على الرغم من أن الفارابي كان يميل إلى الصوفية ، إلا أنه رفض
الزهد كما يتصوره متصوفة المسلمين كطريق إلى « المعرفة الالهية »
إذ هو يرى أنه لا يمكن الاقتراب من هذا إلا بالقوة الادراكية للمعرفة
التي منحها الله للانسان المخلوق . وبهذا يتعارض مفهوم المعرفة
الاشراقية عند الصوفية مع المعرفة الادراكية . فإذا هيأ الله وسيلة
الاشراق لعقلتنا — أي وضع فيها قوة ، ومكناها من العمل في هذا المجال —
فيجب أن تفهم الخواطر العامة على أنها نتيجة لرادته ، وأن تتفق هذه
الخواطر مع كينونة الأشياء في الخارج . وبعد أن يشرح أدلة
الفارابي على هذه النظرية ، ويبين أنها ربطة الجوهر الالهي بالأشياء
المبادية في إطار المعرفة يقول : « كان المنطق عند الفارابي هو تدريب
الفكر ، وعليه بنى فلسفته النظرية التي تبعث من علم الطبيعيات وإنكنا
احتوت على مبادئ روحانية ومتافيزيقية ، ثم تتبعها بالفلسفة
العلمية ، وهي الأخلاق ، التي تنظم كل نواحي الحياة ، وقد أكده من خلال
هذا كله « الحقيقة الدينية » وهي الإيمان بقدرة الله وعبداته ،
والاعتراف بالوحدة ، ويقصد بالوحدة : وحدة العقيدة التي لا تنفصل
عن الحياة الاجتماعية والسياسية في الإسلام .

ابن سينا(١) :

كان تلميذاً للفارابي ، وأصبح أستاذًا للفكر اليوناني والحضاراة

(١) هو الشبيغ الرئيس ، أبو على بن سينا . تحدث عن نفسه - كهما
نقل أبو عبيدة عبد الواحد الجورجاني ، تلميذه ومعاصره مدة تقارب مائة
ربع قرن فيما يلى : إن أبي كان رجلاً من أهل بلخ ، وانتقل منها إلى بخارى
في أيام نوح بن منصور واشتغل بالتصوف ، وتولى العمل في أثناء أيامه
بقرية يقال لها « خرميثن » من ضياع بخارى ، وهى من أمهات القرى ،
وبقربها قرية يقال لها « افسنه » وتزوج أبي منها بولالدى - استارة كما
يذكر ابن حلكان - وقطن بها وسكن ، وولدت منها بها ، ثم ولدت أخي .
ثم انتقلنا إلى « بخارى » وأحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب ،
وأكملت العشر من العمر وقد أتتني على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان
يقضى من العجب .
وكان أبي من أخاب داعي الناضريين ، ويعود من الاستماعية . وقد سمع =

— منهم ذكر « النفس » و « العقل » على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم . وكذلك أخى وكان ربما تذاكرا بينهما وأنا أسمعهما وأدرك ما يقولانه ولا تقبله نفسي . وابتداً يدعوانى أيضاً اليه ، ويجريان على لسانهما ذكر « الفلسفة » و « الهندسة » و « حساب الهند » وأخذ والدى يوجهنى الى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند حتى اتعلم منه .

ثم جاء الى بخارى « أبو عبد الله الناتلى » وكان يدعى « المتفلس » . وأنزله أبي دارنا رجاء تعلمى منه . وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه الى « اسماعيل الزاده » وكنت من أجود السالكين . وقد أفت طرق المطالبة ووجوه الاعتراض على المجيب على الوجه الذى جرت عادة القوم به . ثم ابتدأت بكتاب « ايساغوجى » على الناتلى . ولما ذكر لى حد « الجنس » أنه : هو المقول على كثريين مختلفين بالنوع في جواب « ما هو » فاختلت في تحقيق هذا الحد بما لم يسم بمثله ! وتعجب مني كل العجب . وحذر وللدى من شغلى بغير العلم . وكان أى مسألة قالها لى أتصورها خيراً منه ! حتى قرأت ظواهر المنطق عليه . وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خبرة . ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسى وأطالع الشروح حتى أحكمت علم « المنطق » وكذلك كتاب « اقليدس » - في الهندسة - فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة عليه ، ثم توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره .

ثم انتقلت الى « المخطى » ولما مررت من مقدماته ، وانتهيت الى أشكال الهندسة قال لى الناتلى : « تول قرائتها وحلها بنفسك ثم اعرضها على لأبين لك صوابه من خطئه » ! وما كان الرجل يقوم بالكتاب ، وأخذت أحل ذلك الكتاب . فكم من شكل مشكل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه وفهمته ايامه .

ثم فرقنى الناتلى متوجها الى « كركانچ » واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح ، من الطبيعي والالهى . وصارت أبواب العلم تنفتح على .

ثم رغبت في علم « الطب » وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه . وعلم « الطب » ليس من العلوم الصعبة . فلا جرم أنى بربت فيه في أقل مدة ، حتى بدأ غضلاء الطب يقرأون على علم الطب . وتعهدت المرضى فانفتحت على من أبواب الحالجات المتقبسة من التجربة ملا يوصف . وأنا مع ذلك اختلف على الفقه وأناظر فيه . وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة .

أما عن التاليف فيقول :

وكان في جوارى رجل يقال له : « أبو الحسين العروضي » فسألته
« ثُن أصنف كتاباً جاماً في هذا العلم . فصنفت له « المجموع » وسميتها »

الاغريقية في الشرق . درس في بدء حياته علوم الدين ثم الفلسفة والطب ، وألف وهو في ريعان شبابه كتاب : « الحاصل والمحصول » في ١٨ مجلدا ، تناول فيه أساس المنطق وعلم الطبيعة والرياضيات والميتافيزيقيا . وظل هذا الكتاب المرجع الأساسي للطب والفلسفة على امتداد عدة قرون ، كما كان له تأثير على علم الكلام في القرون الوسطى ، اذ بدأت ترجمة مؤلفاته إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي ، الا أن علماء الدين الاسلامي رفضوا فلسفته بحجة أن فيها معالم الرندة .

به ، وأتيت فيه على سائر العلوم – سوى الرياضي – ولئن ذاك احدى وعشرين سنة من عمري .

وكان في جواري أيضا رجل يقال له : « أبو بكر البرقى » – خوارزمي . المولد فقيه النفس ، متعدد في الفقه والتفسير والزهد مائل إلى هذه العلوم – فسألنت شرح الكتب له . فصنفت له كتاب « الحاصل والمحصول » في قريب من عشرين مجلدة وصنفت له في « الأخلاق » كتابا سميته كتاب « البر والاثم » وهذا الكتابان لا يوجدان الا عنده ، فلم يعد يعرفهما أحد ينتسب إليهما .

ثم مات والدى ، وتصرفت بي الاحوال ، وتنقلت شيئا من أعمال السلطنة ودعنتى الضرورة إلى الارتحال عن « بخارى » والانتقال إلى « كركانج » – قصبة خوارزم – وكان أبو الحسين السهلى المحب لهذه العلوم بها وزيرا . وقدمت إلى الأمير بها ، وهو على بن مامون ، وكنت على رأس الفقهاء اذ ذاك . وأثبتتوا ~~الى~~ مشاهدة ما يقوم بكافية مثلي .

ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إلى « نسا » ومنها إلى « باورد » ومنها إلى « طوس » ، ومنها إلى « شقان » ، ومنها إلى « سمنيكان » . ومنها إلى « جاجرم » – رأس خراسان – ومنها إلى « جرجان » وكان . قصدى الأمير « قابوس » – شمس المعالى ، قابوس بن أبي طاهر شمكير ابن زياد بن وردان شاه الجبلى ، أمير جرجان ، وببلاد الجبل (طبرستان) . فاتفق أثناء هذاأخذ « قابوس » وحبسه في بعض القلاع ، ومorte هناك . ثم مضينا إلى « دهستان » ومرضت بها مرضًا صعبا ، وعدت إلى « جرجان » فاتصل أبو عبيدة الجورجاني بي وأنشأت في حال قصيدة ، فيها بيت القائل :

لَا ظلمت فليس مصر واسعى * لَا غلى ثمنى عدمت المشترى
هذا ما يرويه ابن سينا عن نفسه – نقلًا عن كتاب : « أخبار
العلماء بأخبار الحكمان » للقطنطى ص ٢٦٩ إلى ٢٧٢ طبع مطبعة السعادة .
(راجع الجانب الالهى ٠٠ ج ٢ ص ١٥٥ - ١٦٠) .

بين المؤلف آراء ابن سينا في مجالات : علم النفس ، وعلم الطبيعة والمنطق ، ومسائل ما وراء الطبيعة وعلاقتها بالعالم المشاهد ، والطب وخاصة الطب النفسي ، ثم يذكر أنه لم يكن فيلسوفاً وممارساً للطب فحسب ، بل كان أيضاً مؤلفاً ، إذ دون قلمه أكثر من مائة كتاب ، وأدى نشاطه العلمي الواسع إلى الاتصال بكل علماء عصره تقريراً ، ومن هنا سمي : «أمير الفلاسفة» .

الغزالى^(١) :

تناول المؤلف حياة الغزالى ، ودراسته ، وتدريسه في المدرسة النظامية ثم ذكر أنه لم يهتم فقط بمسائل التشريعية ، بل اشتغل أيضاً بالفلسفة والرد على الفلسفه ، وبالمشكل العقدية ، وبعد أن يبين فترة عزلته ودوافعها يذهب إلى أنه اتجه بعدها كلية إلى ناحية التصوف ، فاطمأن إلى ما يقره القلب حتى أنه عندما مات في عام (١١١١ م) كان قد رسم في الأذهان أنه أستاذ الصوفية ومعلمها ، الذي اكتشفت له الرؤية الباطنية ، إذ وجد الطريق إلى الله ، وأدرك أن المرء يجب عليه إخلاق قلبه من كل شيء دنيوي ، كي ينال مغفرة الله . . . ثم ينقل نصاً تحدث فيه الغزالى عن أنواع الحب ، وحقيقة كل نوع وأثره ، مسلسلاً إياها حتى يصل إلى الحبل ذات الله .

وفي معرض حديثه عن مؤلفاته ، يفضل القول في الحديث عن كتابه «أحياء علوم الدين» — الذي قيل إن تأليفه استغرق تسعه عشر عاماً — حيث وضحت فيه الأهداف الإيجابية لتفكيره ، كما بانت فيه معالم ومقاصد آرائه الفلسفية ونظرته في الكون والوجود ، إذ عندما ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية اهتمت الدوائر العلمية في أوروبا — وخاصة في مجال علم الكلام — بآراء الغزالى وعكفت على دراستها ، كما اشتهرت أيضاً آراؤه — بعد ترجمة مؤلفاته الأخرى إلى اللاتينية —

(١) محمد بن محمد الغزالى الطوسى ، أبو حامد ، حجة الإسلام : فيلسوف متتصوف ، له مئتا مصنف . مولده ووفاته في الطبران (قصبة طوس بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد ، فالحجاز فبلاد الشام ، فمصر ، وعاد إلى بلاده . . . نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقول بتشديد الزاي) ، أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيض (الأعلام للزرکلى) .

في المنطق والمتافيزيقيا وعلوم الطبيعة ، وكان من أهم ما اشتهر به هجومه على الفلسفه في مسألة خلق العالم وقدم المادة .

ابن رشد^(١) :

ولد محمد بن رشد في قرطبة في عام ١١٢٦ م ، وكان أبوه من كبار رجال الفقه ، فهيأ له دراسة العلوم الدينية والطب ، ولكنه مال إلى دراسة الفلسفة والرياضيات . وفي عام ١١٨٢ م عينه الخليفة — وكان يميل إلى دراسة الفلسفة — طبباً خاصاً له ، وارتبط بهذه الوظيفة تشجيع الخليفة له على دراسة الفلسفة ، فكتب تفسيراً لمؤلفات أرسطو ، مما أرضى الخليفة . فتعمت بمركز مرموق في الدولة حتى عند من تولى الخلافة بعده ، غير أن رجال الدين اتهموه بالزنادقة ، لأنهم من تولى مجلس العقل في قفص الاتهام ، وأفسد عقيدة الإسلام بقبوله لنهج التفكير اليوناني . حسب رأيهم — أفسد عقيدة الإسلام بقبوله لنهج التفكير اليوناني . كان من جراء هذا الاتهام له نفي ابن رشد وتحريم دراسة الفلسفة .

اندلعت على إثر ذلك موجة من العداوة ضد الفلسفة ، فأحرقت كل كتب الفلسفة والمنطق ، وكان ذلك نهاية عصر التفكير الحر ، مجلس العقل في قفص الاتهام ، وصدر مرسوم من الخليفة يقول :

« لقد خلق الله الجحيم لأولئك الذين يبحثون عن الحقيقة بواسطة العقل وحده » .

(١) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي ، أبو اليذ : الفيلسوف من أهل قرطبة يسميه الأفرنج Averroës عن بكلام أرسطو وترجمة إلى العربية ، وزاد عليه زيادات كثيرة وصنف نحو خمسين كتاباً . وكان دمث الأخلاق ، حسن الرأي ، عرف المتصور قدره فاجله وقدمه ، واتهمه خصومه بالزنادقة واللحاد ، فأوغروا عليه صدر المتصور فنفاه إلى مراكش ، وأحرق بعض كتبه ثم رضى عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه فما عاجله الوفاة بمراكش ، ونقلت جثته إلى قرطبة . قال ابن الأبار : كان يفزع إلى فتواء في الطب كما يفزع إلى فتواء في الفقه . ويلقب ابن رشد « بالحفيد » تمييزاً له عن جده أبو الوليد محمد بن أحمد (المتوفى سنة ٢٠ هـ) ومما كتب فيه : « ابن رشد وفلسفته » لفرح أنطون ، و « ابن رشد » ليوحنا قمير ، و « ابن رشد الفيلسوف » لمحمد يوسف موسى و « ابن رشد » لعباس العقاد (الأعلام للزرنكلي) .

مات ابن رشد في عام ١١٩٨ م في مراكش عن اثنين وسبعين عاماً ، بعد أن استرد مكانته مرة أخرى في بلاط الخليفة ، فبريء من تهمة الزندقة . لكن دراسة الفلسفة لم تسترد مكانتها ، فقد تعقب علماء الدين كل الثقافات الإنسانية إلى أن قضى على الفلسفة نهائياً فيما بعد في أسبانيا بزوال دولة بنى هرين .

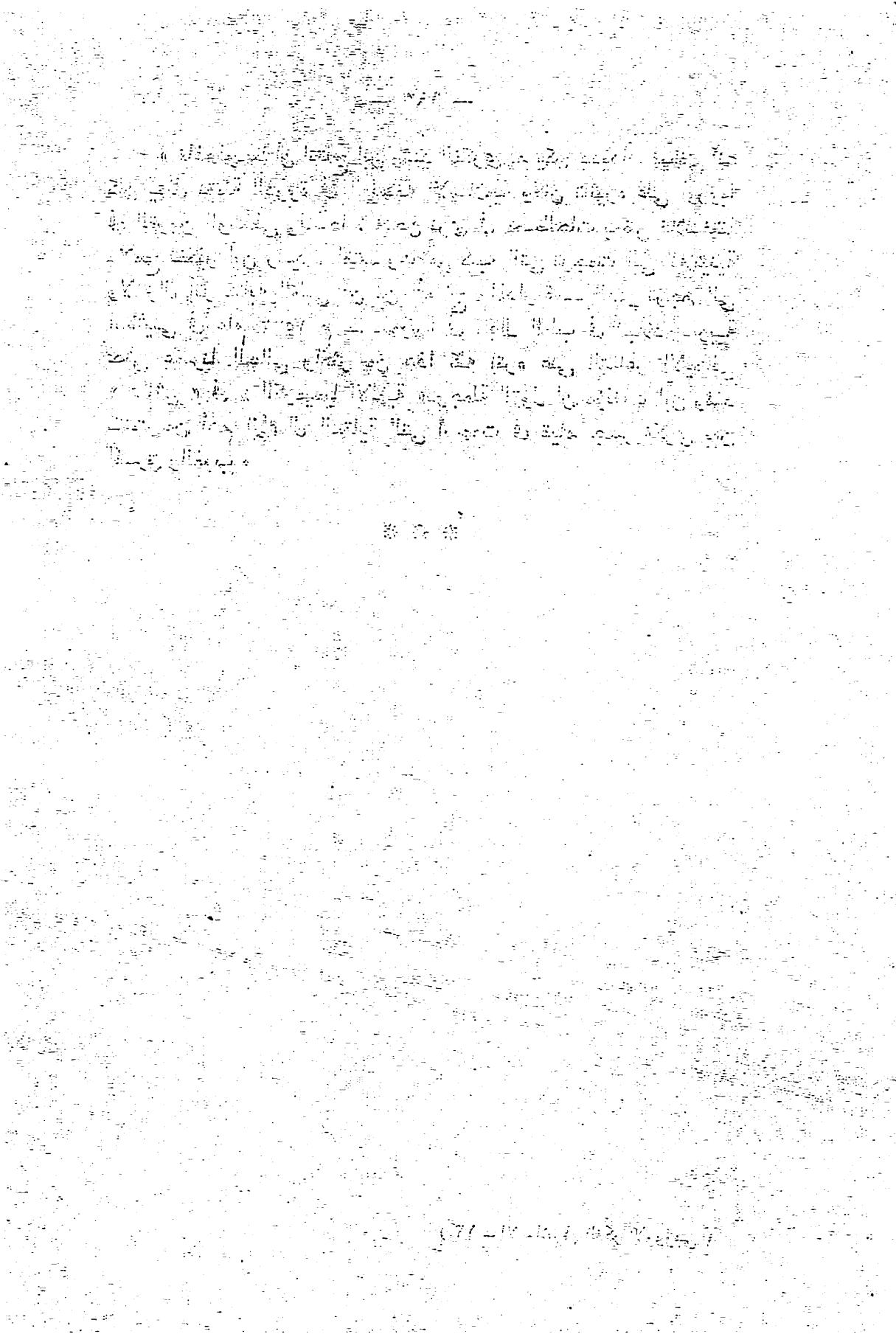
كان ابن رشد خليفة أرسطو ، فكان يرى فيه كمال الفلسفة ، ذلك أن الفلسفه المسلمين كانوا صوراً مكررة لأرسطو ، حيث اتخذوا فلسفته أساساً فكريأ لفلسفتهم ، ولكنهم أخذوا من مؤلفاته القدر الذي يمكن أن يتلاعُم مع العقيدة الإسلامية ، ولهذا قطعت أوصال الفكر الأرسطي بحيث ضاعت معالمه الكلية ، ولذا كرس ابن رشد جهده في كشف « الصورة الحقيقة لأبى الفلسفة » ٠٠ ونقلها دون تحريف إلى الفكر الإسلامي ، فأخرج من « ميتافيزيقيه » أرسطو أنس اتجاهه الفكري .

كتب ابن رشد ثلاثة شروح – كبير ومتوسط وصغير – على مؤلفات أرسطو ٠٠ وبعد أن يتناول المؤلف الشروح الثلاث بالتفصيل وعلاقتها بالنص ، يذهب إلى أن المنطق اليوناني – طبقاً لرأي ابن رشد – كان السلاح الفعال للتبرير الفلسفى للدين ، فقد تأسس جوهره – أى الدين – في الدهاليز الفلسفية أما الصورة الخارجية ، والتفاصيل التقليدية فهى لعامة الناس ، وهى تخدمه بطريقه مبسطة ، تتضمن صوراً غريبة على العقل ، وبالتالي لا يتناولها في المناقشات الفلسفية .

يتعارض الوحي الديني مع الحقيقة الفلسفية المتصورة ، ولذا بحث ابن رشد عن التوفيق بين الطرفين ، في كيان العقل الفعال ، الذى يرجع أصله إلى الوجود الالهى . وهو في هذه النقطة يكمل مسيرة الفلسفه المسلمين الذين سبقوه ، حيث كانوا يرون أننا نملك جزءاً من الأدراك الالهى ، فالله والإنسان يكونان – بناء على هذا – قطبيين متواجهين فوق معبرة بين الوحي والعقل ٠٠ وبعد أن يشرح المؤلف أفكار ابن رشد في المادة والروح وتركيب الكون وعلاقته بالله والإنسان يقول :

«فإذا لوحظ أن انتاج ابن رشد الفكري لم يكن جديدا ، فيكفي أنه كان يمثل نقطة الذروة في الفلسفة الإسلامية وكان تأثيره على أوروبا في القرون الوسطى واضحًا ، فنحن نرى في مصطلحات بعض فلاسفتنا ملامح تفكير ابن رشد ، اقتبسوها من كتبه التي ترجمت إلى اللاتينية ولا زال أثر كتابه الطبى عن فن العلاج والداواة — الذي ترجم إلى اللاتينى فى عام ١٥٣٢ م — ملحوظاً فى مجال الطب فى البلاد الغربية حتى عصرنا الحالى وأكثر من هذا كله أثره على الشاعر الإيطالى «دانتى» فى «الكوميديا الالهية» وجملة القول إن مؤلفات ابن رشد كانت من أهم الأعمال العقلية التى أسهمت فى قيام جسر فكري بين الشرق والغرب .

* * *

البَابُ الْتَّاسِعُ

مَفَاهِيمٌ دِينِيَّةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي أُوْيَانِ الشَّرْقِ الْأَقْصَى

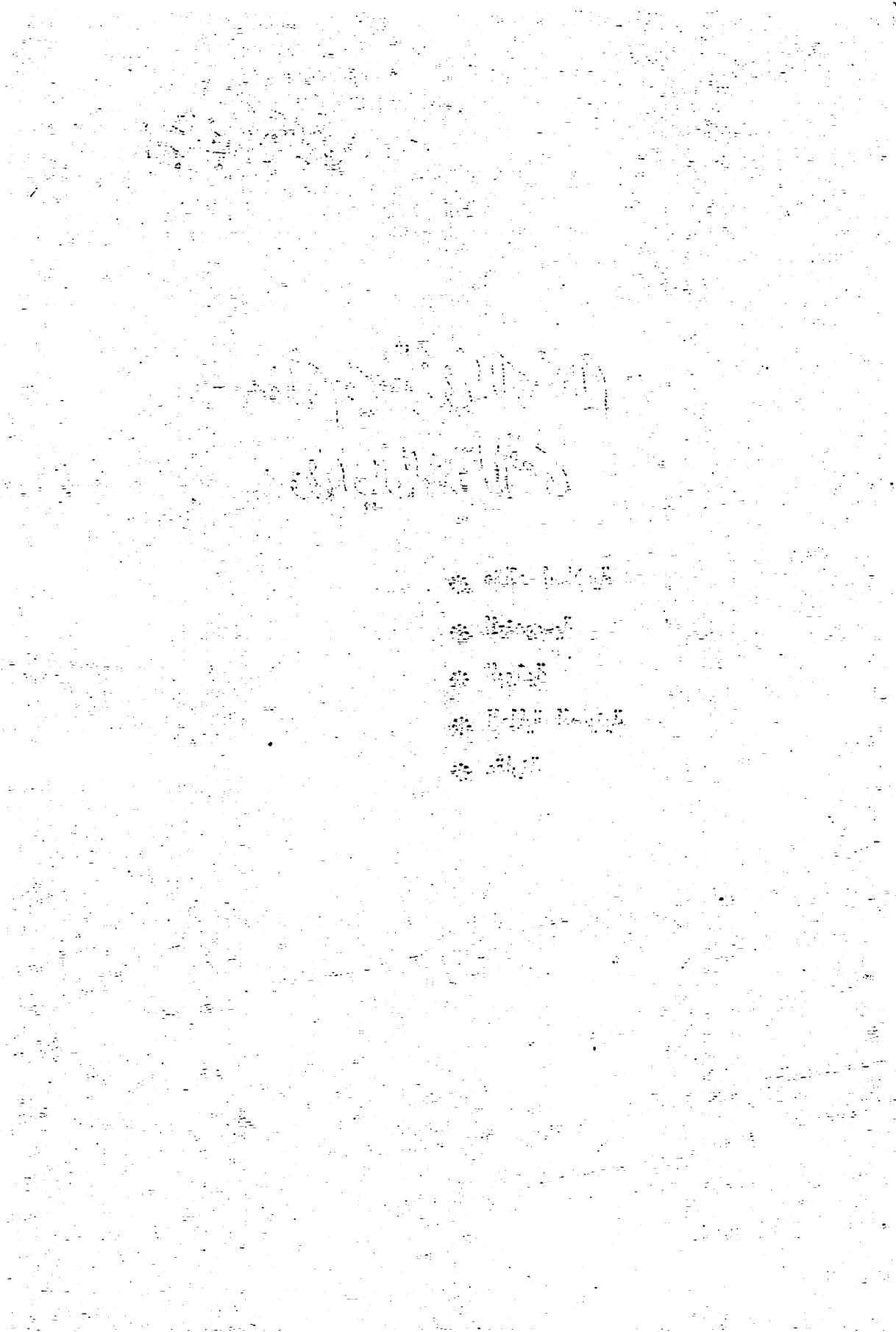
* عقائد اسلامية

* الهندوسية

* البوذية

* العالمية الصينية

* مقارنة

مفاهيم دينية في الإسلام وفي أديان الشرق الأقصى

وفي هذا الباب :

١ — عقائد إسلامية :

الإسلام هو أحد الأديان الكبرى ، فإذا ما قارنه المرء بالأديان الأخرى فسوف يبدو له أنه أقرب إلى اليهودية من أي دين آخر ، ذلك أن كلاهما يحمل طابع التشريع ، الذي يستند على أساس من الوحي الإلهي . فالخضوع لله يتطلب تنفيذ أحكام الشرع دون قيد أو شرط ، ولا يعني عن هذا أداء المرأة الصلاة أو أي نوع من العبادات الأخرى . فتنفيذ التشريع لا يرفعه أي عمل آخر ، مهما كان مصدر وقيمة هذا العمل . يسلم المسلم بما جاء في القرآن الكريم دون أن يرفع صوته ب النقد ، حتى ولا بينه وبين نفسه ، ويخلص خصوصاً كاملاً للأحداث التاريخية في الدولة الإسلامية ويرجع ذلك إلى ايمانه بأن هذا قدر مكتوب لابد من حدوثه فلا يستطيع أحد الم hilولة دون ظهوره على مسرح الحياة ، ولذا تجده يقف موقفاً سلبياً ازاء الأحداث التي تجري حوله^(١) .

(١) تعرضت مسألة الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام لهجوم كثير من الأوروبيين وقد رد عليهم كثير من علماء المسلمين ، ومن أبلغ الردود ما كتبه الإمام الشیخ محمد عبده حيث يقول :

« ... اعتقد الأفرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر ، وبين الاعتقاد بمذهب الجنريين القائلين بأن الإنسان مجبور محض في جميع أفعاله ، وتوهموا أن المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الريح كييفما تميل ... ومتى رسمخ في نفوس قوم أنه لا اختيار لهم في قول ولا عمل ولا حركة ولا سكون ، وإنما جميع ذلك بقوة جابرية وقدرة قاسرة ، فلا ريب تتغطى قواهم ، ويفقدون ثمرة ما وهبهم الله من الدارك والقوى ، وتندمحي من خواطرهم داعية السعي والكسب ، وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحولوا من عالم الوجود إلى عالم العدم !! »

وهكذا ظن طائفة من الأفرنج ، وذهب مذهبها كثيرون من ضعاف العقول في الشرق ، ولست أخشن أن أقول : كذب الظان ، وأخطأ الواهم ، وبطل الزاعم وافتروا على الله وال المسلمين كذباً ، لا يوجد مسلم في هذا الوقت : =

من سني ، وشيعي ، واسماعيلي ، وزيدي ، ووهابي ، وخارجي . يرى مذهب (الجبر) المحس ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة . . . بل كل من هذه الطوائف السلمة يعتقدون بأن لهم جزءاً اختيارياً في أعمالهم ، ويسمى (الكسب) وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم ، وأنهم محاسبون بما وهبهم الله من هذا الجزا ، الاختياري ، ومطالبون بامتثال جميع الأوامر الالهية ، والنواحي الربانية الداعية إلى كل خير ، الهدادية إلى كل فلاح ، وأن هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعي ، وبه تتم الحكمة والعدل .

« . . . نعم كان بين المسلمين طائفة تسمى (الجبرية) وذهب إلى أن الانسان مضطرب في جميع أفعاله اضطراراً لا يشوبه اختيار وذمت أن لا فرق بين أن يحرك الشخص فكه للأكل والمضغ ، وبين أن يتحرك بقفقة البرد عند شحنته !! وذهب هذه الطائفة بعدة المسلمين من منازع السلطة الفاسدة ، وقد انقرض أرباب هذا المذهب في أواخر القرن الرابع من الهجرة .

« . . . وليس الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد بالجبر ، ولا من مقتضيات ذلك ما ظنه أولئك الواهمون . . . الاعتقاد بالقضاء : يؤيده الدليل القاطع ، بل ترشد إليه الفطرة ويسهل على من له فكر أن يلتفت إلى أن كل حادث له سبب يقارنه في الزمان ، وأنه لا يرى من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضر لديه ، ولا يعلم ماضيها إلا مبدع نظامها ، وأن لكل منها مدخلاً ظاهراً فيما بعدها بتقدير العزيز العليم ، وارادة الانسان إنما هي حلقة من حلقات تلك السلسلة . . . وليس الإرادة إلا آثار من آثار الادراك ، والادراك انفعال النفس بما يعرض على الحواس وشعورها بما أودع في الفطرة من الحاجات . . . فظواهر الكون من السلطة على الفكر والإرادة مالا ينكره أبله فضلاً عن عاقل . وإن مبدأ هذه الأسباب التي ترى في الظاهر مؤثرة ، إنما هو بيد مدبر الكون الأعظم ، الذي أبدع الأشياء على وفق حكمته ، وجعل كل حادث تابعاً لتشبيهه كأنه جزء له ، خصوصاً في العالم الانساني .

« . . . ولو فرضنا أن جاهلاً ضل عن الاعتراف بوجود الله صانع للعالم ، فليس في إمكانه أن يتخلص عن الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحوادث الدهرية في الارادات البشرية . . . فهل يستطيع انسان أن يخرج بنفسه عن هذه السنة التي سنها الله في خلقه ؟ هذا أمر يعترف به طلاب الحقائق ، فضلاً عن الواثقين !!

« . . . الاعتقاد بالقضاء والقدر ، اذا تجرد عن شناعة الجبر يتبعه صفة الجرأة والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام المهالك التي ترجف لها قلوب الأسود وتتشق منها مرارة النمور . . . هذا الاعتقاد =

أسس محمد – صلى الله عليه وسلم – دولة « ثيوقراطية » – فلم تكن نظاماً كهنوتياً مثل ما كان عند الكنيسة الكاثوليكية – ، فكل أنشطة الحياة خاضعة للوحي الذي أنزله الله للمؤمنين . وهكذا اندمج الدين في مجالات الحياة اليومية . فقد ربط الإسلام الحياة الدنيوية . بالحياة الأخروية ، فأصبح بذلك ديناً عالمياً وضمن قيام مجتمع عالى في ظل تطبيق مبادئه . ولم يكن هذا عسيراً بالنسبة للإسلام ، لأن مبادئه غير معقدة ، ولذا تفهمها كل طبقات المجتمع الثقافية . ويكتفى أن ننظر إلى بساطة التوحيد الذي دعا إليه في القرآن الكريم حيث يقول :

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد »^(١) .

فالإنسان مكلف فقط بطاعة الله ، وتنفيذ أوامره ، وبهذا يكون قد أدى واجباته الدينية . ولما كانت العقيدة لا تطلب منه القيام بأعمال تفوق طاقتة ، أو التي تتطلب منه تحمل مشقة في حياته ، أو الغاء

= يطبع الأنفس على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة الأحوال ، ويحليها بخطى الجود والمسخاء ، ويدعوها إلى الخروج عن كل ما يعز عليها بل يحملها على بذل الأرواح ، والتخلّى عن نصرة الحياة . كل هذا في سبيل الحق الذي دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة .

« .. الذي يعتقد بأن الأجل محدود ، والرزق مكفول ، والأشياء بيد الله يصرّفها كما يشاء – كيف يرعب الموت في الدفاع عن حقه ، واعلاء كلمة أمته أو ملته ، والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟ كيف يخشى الفقر مما ينفق من ماله ، في تعزيز الحق وتشبييد المجد على حسب الأوامر الالهية ، وأصول الاجتماعات البشرية ؟

« امتحن الله المسلمين بهذا الاعتقاد ، مع بيان فضله في قوله الحق : « الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاختشوهم فزادتهم إيهانا ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم » .

(آل عمران : ١٧٣ ، ١٧٤)

« .. هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جيوش يفرض بها الفضاء ، ويضيق بها بسيط الغبراء ، فكشفوهم عن مواقعهم ، وردوهم على أعقابهم .. »

(تاريخ الإمام : ج ١ ص ٢٥٩ – ٢٦٧ عن الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص ١٥٤ – ١٥٧) . (١) سورة الاخلاص .

ذاته ، فقد كان لهذا الدين قوة جاذبية فعالة ، جعله يتقدم على كل الأديان الأخرى في مجال الانتشار بين شعوب العالم ومنتسب المسلمين في كل أنحاء العالم وضعوا سوى بينهم ٠ — في التقييم الدولي — وبين أصحاب الأديان الأخرى ٠ طبع الإسلام أتباعه بالطبع الإسلامي الموحد ، لا فرق فيه بين غنى وفقير ، ولا بين أبيض وأسود ، لكن هذه البساطة في العقيدة كانت سبباً في هجوم بعض أتباع الأديان الأخرى على الإسلام ، فالبوذيون والعالميون الصينيون^(١) يستنكرون خضوع المسلم لوحديانية الله وايمانه بها ايماناً لا يقبل أية أفكار أخرى تطال منها ٠ والهندوسيون يستنكرون عدم تقديس المسلمين للبقرة التي يقدسونها منذ القدم ، كما لا يقبلون استنكار الإسلام لحرق المتوف عنها زوجها فالإسلام لا يأمر بقتل البقرة ولا يحرم ذبحها ، كما يسمح للمتوف عنها زوجها بالزواج من آخر ٠

هذه أمثلة فقط ذكرتها للدلالة على أن كل دين يرى أتباعه أن تعاليم دينهم هي التعاليم الصحيحة ٠ الموصلة إلى رضاء الله ، وأن ما عند الآخرين ليس إلا ضلالاً ، وفساداً للنفس الإنسانية ، وللمجتمع البشري ٠ وبصرف النظر عن المذاهب المختلفة ٠ داخل كل دين فهناك اختلاف جوهري في التعاليم الأساسية بين هذه الأديان ٠

٢ — الهندوسية :

عندما زحف المسلمون على القارة الهندية ، أطلقوا على سكانها

(١) العالمية اصطلاح استعمله الباحث « ج. ج. م. دي جروت » J.J. M. de Groot عام ١٩٢١ (١٩١٨ م) في عام ١٩١٨ م للدلالة على مجموع الفكر الصيني ، اذ يدرج تحته كل الأديان الصينية والمذاهب الفلسفية ٠ وفروع العلم المختلفة ٠ وقد أدرج علم الأديان الحديث « الكونفوشيوسية » و « التاويمية » تحت مفهوم « العالمية الصينية » فقد كان الشعور بالوحدة - التي يتحكم فيها قانون عام شامل - بين الإنسان والكون طابعاً مميزاً لهذين الدينين ، والاتجاه إلى جعل الحياة منسجمة مع ايقاع نواميس الكون متحكماً بالدرجة التي جعلت (دي جروت) يتوصل في عام ١٩١٨ إلى اصطلاح العالمية ، وقصد به « الأساس الفكرية الكلية » لتصور الصينيين للكون والأخلاق وجوهر الدولة ، والعلم ، فالعالمية مبادئ تقوم أساسها على العالم بكل أجزائه وظواهره ، وتهدف إلى بيان الانسجام بين السماء والأرض والانسان (قارن : Nölle ص ٤٠٣) .

الذين لا يدينون بالاسلام ولا بال المسيحية ، ولا بأى دين من الأديان التي يعرفها المسلمون « هندوس » ومنها اشتقت كلمة « الهندوسية » . علما على الدين المحلي في الهند وفي نفس الوقت استعملت كلمة « البرهامية » نسبة الى « براهما » وهو لقب رجل الدين في الهندوسية .

أثبتت الحفريات التي أجريت في عامي ١٩٢٢ ، ٢١ م أن ما يسمون بالأريين لم يكونوا — كما كان مسلما به حتى ذلك التاريخ — صناع الحضارة الهندية ، بل بناها شعوب ذات حضارة ومدنية زاهرة في شمال الهند في حوالي عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد ٠٠٠ ويمضي المؤلف في بيان دين هذه المنطقة قبل دخول الأريين إليها ، وما أحدثه الأريون فيه بعد غزوهم ، ثم يتحدث عن الكتب المقدسة وما فيها من أحاديث عن الآلهة ، وعن الطبقات وأفرادها ٠٠٠ ثم يقول : يبدو هذا الدين لل المسلمين أكثر بعدها عن تعاليمهم من الأديان الأخرى كلها ، فهم يعتبرونه طقوسا وعبادات للأصنام فالمسلمون لا يرون الهندوسية حتى اليوم — شيئا آخر غير أنها « عبادة أوثان » وإن كان بعضهم يعتبرها دينا له كتب ، ويرى أن ما فيها من أسماء للآلهة متعددة ليس الا تعبيرا وسميات للملائكة .

٣ — البوذية :

خرجت البوذية من منطقة الهimalaya فانتشرت أولا في الهند ، حيث كان يعيش مؤسساها الأمير « سيدهارتا » الذي أطلق عليه فيما بعد « بوذا » (١) أي العارف المستيقظ والعالم المستثير ، ويعتقد البوذيون

(١) كان أبوه « غوتاما » زعيم قبيلة ، وقد ولد « بوذا » في أوائل القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد . ونشأ قوى البنية ممتازاً بالتفكير ، وتزوج وهو في التاسعة عشرة من عمره من ابنة أحد الأمراء . وقد اتجه تفكيره منذ صغره إلى التحلی بالأخلاق الفاضلة وأخذ يقارن بين حياة الترف والنعيم التي يتلقاها فيها وحياة المؤس والشقاء التي يرزح تحت نيرها قومه فازدادت همومه ومتاعبه النفسية .

وفي التاسعة والعشرين من عمره غادر قصر والده ، وهجر حياة الترف والجاه ولجا إلى أحدي الغابات متأنلاً مفكرا . وفي فجر يوم من الأيام بينما كان يجلس تحت شجرة أشراق عليه نور الحق يتبئه أن شقاء الحياة وضررها منبعث من رغبات النفس . وأن الإنسان قادر على أن يكون سيد رغباته =

أن ظهوره في العالم هو احدى حلقات الظهور التي بدأت من بدء خلق العالم لتدفع « عجلة الشريعة » فتتجدد الصورة الدينية في أذهان البشر و تعمد جذور « عجلة الشريعة » — وهي رمز البوذية — في الفكر فتصور قيام طبقة من وقت لآخر على سطح الأرض المتحرك — وهو ما يسمى بالعجلة الدائرة — تكون بمثابة سلطة سليمة على الأرض ٠٠٠ ثم يمضي المؤلف في شرح العقيدة البوذية و تعاليمها في « الكارما »^(١) و « النرفانا »^(٢) و مفهوم الألوهية و « النبوة » و بيان قيام نصوصها المقدسة ومن بينها ما بقي منها حتى الآن ، وهو المعروف باسم « قانون بالى Pali - kanon »^(٣) ثم يشرح طقوسها وتأثيرها على

= لا عبدا لها ، وفي استطاعته الافلات من هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحية الداخلية ومحبة الآخرين وقد أصبحت هذه الشجرة مقدسة فيما بعد عند أتباعه . وحينئذ غادر الغابة وأخذ ينشر رسالته وينجول في البلاد ، معلما كل من أقبل عليه ، متداولا طعامه مما يوجد به عليه الناس .

ومات في الثمانين من عمره وأحرق جسده بعد موته بثمانية أيام (أديان العالم الكبرى : ترجمة حبيب سعيد ، عن ذيل الملل والنحل للشهرستاني : تحقيق محمد سيد الكيلاني ص ١٤)

(١) « كارما » تعنى في السنسكريتية : العمل : وهي من أهم المبادئ الأخلاقية في الهند وتقوم عليها فكرة تناسخ الأرواح في الهندوسية . والبوذية ، والجainية . وتتلخص فكرة « الكارما » في أن لكل من الأعمال الطيبة والأعمال السيئة ثمارا ونتائج تتحقق في الحياة الراهنة أو في حياة تالية ، إذ يتعلق مصير الإنسان بعد الموت بعمله في هذه الحياة أو في حياة سابقة ، فعمله يجدد صورة حياته القادمة في فصيلة عليا أو سفلية . ويعتقد البوذيون أن الآلهة تخضع أيضا لهذا القانون الصارم ويمكن التخلص من هذا القانون ، إذا حافظ المرء على السلوك الطيب ولم يرتكب أعمالا تعيده إلى الحياة مرة أخرى . وترى الجainية أن « الكارما » هي المادة التي تدخل الأرواح مع الأعمال فتدنسها ، وعليه فيجب ابعاد « الكارما » ولا يمكن ذلك إلا بواسطة حياة الزهد الفاسية .

(٢) هي الطور الرابع الذي يبلغه الزاهد بعد أن يكون قد حطم جميع القيود والأغلال التي تقيد نفسه ، وتنمعها عن ادراك الحقائق وأعراض عن شهوة البقاء وتملكه عقل هادئ مطمئن لا يتسرّب إليه الخطأ وتجدد عن كل الأمانى والرغبات ، والجهالات ، وأسباب الخديعة والاغراء ، بعد هذا كله يبلغ البوذى طور « النرفانا » يبلغه في حياته على الأرض كما فعل بوذا .

= (٣) وهو عبارة عن ثلاثة مجموعات :

الناحية النفسية . وتعاليمها الأخلاقية ، وأثرها في الحياة الاجتماعية . . . ثم يقول : « تتضمن البوذية أفكاراً تعتبر من وجهة نظر أديان التوحيد غربية ، لا يمكن قبولها ، فهي تذكر عليها نظرية الخلاص الذاتي ، وترى فيها يأساً وقنوطاً أو تؤدى إلى انكار الحياة الأخرىوية ، إذ أن أي احساس يبني أن يكون في هذه الحياة إذا لم يكن وراءها سوى الأفكار المقبضة المحزنة ؟ كذلك جواز رجوع الروح – طبقاً لمفهوم عقيدة البوذية – في حيوان^(١) يحمل المرء على أن يسلب البوذية كل قيمة أخلاقية في المجال العلمي ، ويدفعه إلى أن يطلق على « النرفانا » « مثالية السلبية » . . .

٤ – العالمية الصينية :

ينقد الباحثون العالمية الصينية – التي كانت أساس فلسفة « كونفوشيوس^(٢) » و « لاوتز^(٣) » . . . بأنها لم تهتم إلا بالناحية

= الأولى : ما قرأه « كاسي أبايا Apaia Kasy » على البوذيين في عام ٤٨٣ ق . م عن آراء « بوذا » فيما وراء الطبيعة وأطلقوا عليها « سلة العقائد » . . . والثانية : ما رواه « أوبالي Upali » عن شريعة النظام وأطلقوا عليها « سلة الشريعة » . . .

والثالثة : ما رواه « آنندا Ananda » من حكايات وأمثال ومواعظ ، وسميت هذه الروايات « سلة الحكايات » وعرفت هذه المجموعات الثلاث باسم « قانون بالي » نسبة إلى اللغة البالية التي دونت بها هذه الروايات . . . (١) تتحدث كل فرق البوذية عن التنساخ وارتباطه بالكارما ، فيبعضها يرى التنساخ بين الإنسان والحيوان كما هو معروف في الهندوسية ، وببعضها يرى أن تنساخ النوع الإنساني مقصور عليه وتناسخ الحيوان مقصور عليه ، فلا تنتقل روح من إنسان إلى حيوان ، ولاعكس ، غير أنها ترى فريقاً آخر يذهب إلى تضييق دائرة التنساخ فيرى أن روح العالم تنتقل إلى عالم ، وروح الملك تنتقل إلى ملك ، وروح الصانع تنتقل إلى صانع . . . وهكذا . وهذا مناقض لمفهوم الكارما في الفكر الهندي .

(٢) حكيم صيني ، أسس « الكونفوشيوسية » فجمع فيها مبادئ نظرية الصينيين إلى الكون والحياة والأخلاق ، والمجتمع وقواعد قيام الدولة . . ولد « كونفوشيوس » في عام ٥٥١ ق . م . في الولاية المعروفة الآن باسم « شانتونج » ومات في عام ٤٧٩ ق . م . ولم يكن لتعاليمه أثر كبير في حياته من الوجهة الدينية ، ولكنها اتخذت أساساً للدولة – بداعم سياسي . . بعد موته بعدهة قرون ، فأصبحت دينها الرسمي . وعلى الرغم من أنه لم يدع النبوة ، فقد أجمع الصينيون على عبادته ، وتقديس كتبه . . (٣) يقال أنه كان معاصرًا لـ « لكونفوشيوس » وهو يعتبر مؤسس

«الدنيوية فقط وأنها خالية من أي مشاعر داخلية ، وقد وصف «شوبنهاور » ٠٠ «الكونفوشيوسية » بأنها تعاليم أخلاقية سياسية لا روح فيها ٠

ربطت العالمية الصينية — بوصفها نظرية كونية — قواعد ظواهر الكون ببعضها ، وضمت إليها قواعد الأخلاق الإنسانية ، وأسس قيام الدولة ، وعناصر العلم ، وكان الهدف من ذلك قيام رباط متناسق بين الإنسان والأرض والسماء ٠

انقسمت العالمية في حوالى عام ٥٠٠ قبل الميلاد إلى :

(١) كونفوشيوسية : نسبة إلى مؤسسها «كونفوشيوس» الذي اهتم بالكتب القديمة فنصحها ، ثم هذبها ، وبذل جهدا كبيرا في استخلاص قواعد الحياة اليومية منها ونظمها لتشكيل الدولة على أساس أخلاقية ٠ وكان هدفه من ذلك بناء نظام أخلاقي ، قائم على أساس التقاليد الموروثة ، التي تقدس أسلاف الإنسانية ، وحب الناس بعضهم البعض ٠ كما توجب على الفرد التخلص من العادات السيئة ، وذلك بتقديم الطيبات ، وضبط النفس ومنعها من ارتكاب الآثام ، ولكن الدولة — كما يقول «كونفوشيوس» — يجب أن تساعد رعيتها على تحقيق هذه المثالية في السلوك ٠٠٠ ويمضي المؤلف في شرح نظرية «كونفوشيوس» في تأثير الطقوس على الفرد والمجتمع ، بينما آراءه في الكون والآلهة ، وموضحا النصوص المقدسة وموقف المؤمنين بالدين «كونفوشيوسي» منها ٠

ارتفعت منزلة «كونفوشيوس» قبل ميلاد المسيح

«التاوزمية» وتحتوي كتاب «تاو-تي - كينج ٩٣٩ - ٦٢٥» في أبوابه التي بلغت واحد وثمانين على المبادئ الدينية والفلسفية في «التاوزمية» ومن أهمها تأكيده على القناعة التي كانت منطلق دعوته إلى الزهد والكشف الصارم وهناك أسطورة حول قيامه بتدوين هذا الكتاب ، تقول أنه عندما أراد مغادرة الصين رجاه حراس الحدود أن يحون تعاليمه فدونها في هذا الكتاب ٠ ولم تثبت تعاليمه أن أصبحت «دينا» بعد موته ، كما تحولت شخصية «لاوتز» إلى فكرة مجردة عن التجسيم الإنساني ، ثم إلى الوهية ذي قدرة مطلقة وأخيرا قدس الصينيون «لاوتز» نفسه على أنه الإله ٠

بقليل في نظر المؤمنين بتعاليمه إلى مرتبة تقارب مرتبة
الإلهية . وفي عام ١٩٠٦ م وضع رسمياً مع آلهة السماء ،
والأرض . كما ظلت « الكونفوشيوسية » تعبر عن الفكر
الشعبي والرسمي حتى زوال القيصرية في عام ١٩١٢ م .
الآن فقدت مكانها في الصين الشيوعية . بل وتحارب .
محاربة عنيفة من حملة الفكر الماركسي .

(ب) التاوزمية : أسسها فيلسوف اسمه « لاوتشي » الذي ولد
في عام ٦٠٤ ق.م وقد تحولت فيما بعد إلى دين الزهد ،
الذى لا يتحقق الا بواسطة الفضيلة طول الحياة ، فمن
يلتزم الفضيلة^(١) يمكن أن يكون مقدساً ويجازى بالاقامة
في « جزيرة السعادة » . وقد قام كثير من قياصرة الصين .
بحملات استكشافية للبحث عن هذه الجزيرة ٠٠٠ ويمضى .
المؤلف في بيان أثر « البوذية » على « التاوزمية » ويبيّن .
أنها أقامت العباد فيما بعد واعتنقت مبادئ خاصة بها
تعلق بنشأة الكون ، وعالم الإلهية وقد وصف المسلمين .
والسيحيون المفهوم الصيني لنظام الكون — القائم على .
التناسق المتجانس بين الإنسان والكون — الموجود في .
أديان الصين بأنه خيالي مفرغ في اللاواقعية .

٥ — مقارنة :

على الرغم من أن الاختلاف بين الأديان كبيراً ، وادعاء كل بأنه .
هو وحده « الدين الحق » واضح ، فان هناك أشياء مشتركة بينها ،
وخاصة في مجال الاعتقاد بأن العالم يخضع لنظام كل معيين ، كامن .
في فكرة موجودة خلف الكون المشاهد . كما تتفق أيضاً في أن الأخلاق
والفضيلة يكونان الأساس لكل اتجاه ديني وأن اتباع القواعد المفروضة .

(١) الفضيلة التاوزمية : هي عدم العمل ، والاقتصار على التأمل .
والتجربة الصوفية فكما أن السماء والأرض لا تنطجان بكلمة واحدة ، وكما
أن الفضول تتولى وفق نظام دقق دون تدخل هنا ، دون أية مناقشة ،
فذلك تتحقق الفضائل ويسود السلام ، اذا لم تتدخل ولم نعمل ، ومن هنا
ساد بين أتباع « التاوزمية » حكمة : « اشغل نفسك بلا مشكلة » ..
أى ان الانسان يجب أن يشغل نفسه بلا شيء ، أى لا يشغل نفسه بشيء .
على الاطلاق .

يوجه السلوك العملي^(١)) كذلك يمكن القول بأنًّا أديان الشرق الأقصى لا ترفض تعاليم الأديان الأخرى رفضاً مطلقاً ، اذ يجوز لعنتقيها قبول مبادئ دين آخر دون أن يعلن ارتقاده عن دينه ، فيجوز لهم على سبيل المثال — وضع عيسى عليه السلام بين من يقدسونهم ، ومساواته بـ « بوذا » و « كونفوشيوس » و « لاوتنز » دون أن يشعروا بأنهم ارتكبوا اثماً في حق دينهم أو تتكرروا لشيء من مبادئه . من الملفت للنظر أنًّا الأديان الكبرى نشأت في آسيا ، ففي شرقها : قامت الأديان الهندية والصينية . وفي غربها : نشأت اليهودية والمسيحية والاسلام . نعم : لقد نشأ كل دين — غالباً — في منطقة تختلف عن المنطقة التي نشأ فيها الدين الآخر ، ولكن لم يمنع هذا من خروجه من منطقته وانتشاره بين سكان المناطق الأخرى . وكان مؤسسو الأديان وأنبياؤها أبناء عصرهم حملوا رسالة الحق — كل حسب اعتقاده ، أو امثلاً للوحى الذى نزل عليه — فدعوا أقوامهم إلى ما ينبغي عمله للوصول إلى النجاة ، وذكروهم بما نسيته المجتمعات من الرسائلات السابقة ولذا يتتسائل المرء — سواء أكان من أتباع الأديان الشرقية أو كان مؤمناً بدين سماوي كاليهودية أو المسيحية أو الإسلام — مما إذا كان الإنسان في وضع يمكنه من تأدية عمل يوصله إلى السعادة في الدارين ، أو أنه يمكن أن يأمل في المغفرة عن طريق الإيمان ، وبتعبير آخر : هل يوصل الإيمان وحده إلى السعادة ٠٠٠ أم لا بد من العمل^(٢) ؟

(١) هذه قضايا كليلة لا يشير الاتفاق فيها إلى تشابه بين الأديان ، لأن هناك اختلافاً واضحاً وكبيراً بين الأديان السماوية والأديان الأخرى في تفصيات نشأة الكون . كذلك لا يقرب الاتفاق في أن الأخلاق والفضيلة هما أساس كل اتجاه بين الأديان من بعضها ، لأن مفهوم الأخلاق والفضيلة يختلف في التفاصيل من دين لآخر . وبناً عليه تختلف قواعد السلوك وأسلوب الحياة بينها .

(٢) أجاب الإسلام في مواضع عدة من القرآن الكريم بلغت أكثر من ستين مرة على هذا السؤال حيث بين أنه لا بد مع الإيمان من عمل صالح ليبلغ المرء درجة السعادة ويدخل جنات عند :

« **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ** » (البقرة : ٨٢)

« **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ**

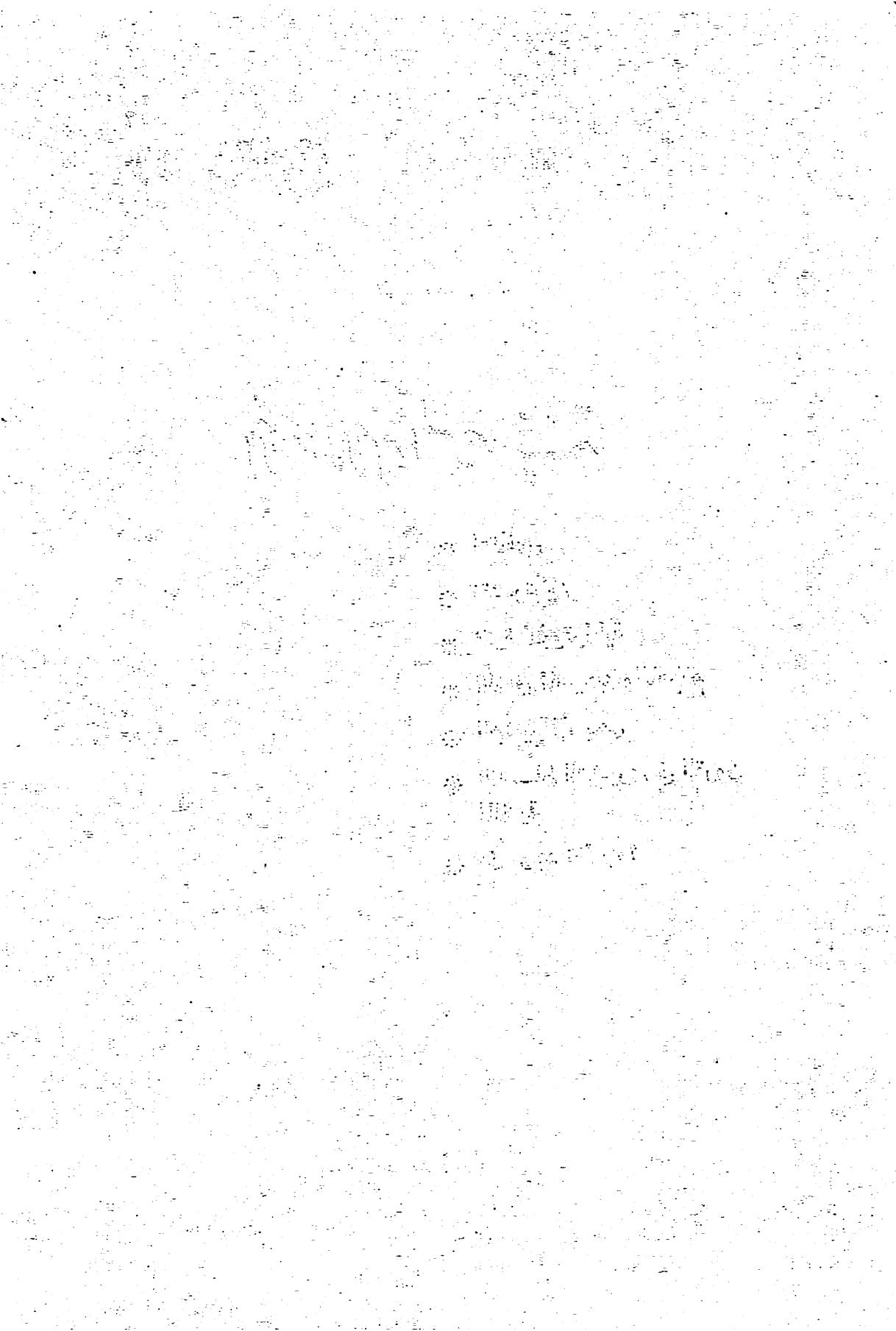
أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ » (البقرة : ٢٧٧)

« **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ** » (البينة : ٧)

الباب العاشر

الاسلام وال المسيحية

- * التنافس
- * نقد و تبأين
- * فكرة الشيوقراطية
- * الله في المسيحية والاسلام
- * التبشير المسيحي
- * النشاط التبشيري في القرون الماضية
- * هل يوجد تقارب ؟

الاسلام وال المسيحية

ويتضمن :

١ - التناقض :

شاهدت مسيحية القرون الوسطى على مدى ثلاثة قرون تقدم القوة الاسلامية وانتشار عقيدة المسلمين في مختلف أقطار الأرض ، فارتقت في ذلك الوقت موجات من الكراهية ، اشتد هديرها ، وارتفع غليانها بمقدار ما بينهم من خلافات جوهرية ، فلم يستقول الخوف على القلوب في الجانب المسيحي بسبب تهديد العقيدة فقط ، بل ملا الحقد القلوب أيضاً بسبب نجاح الاسلام في المجالات : السياسية ، والاقتصادية ، والحضارية ، التي فرضت نفسها على المنطقة كنموذج اسلامي .

ظل غضب المسيحيين مكبوتاً إلى أن انفجر أثناء الحملات الصليبية فسقطت الضحايا من الجانبين ، وكان من بين الضحايا الكثير من حفوة الرجال . فإذا تذكر المرء أن المسيحيين استطاعوا الاستيلاء على الأماكن المقدسة فينبغي ألا ينسى أنهم حققوا هذا النصر في وقت خرج فيه المسلمون من محلة غارات التتار منهكة قواهم ، بعد أن خسروا كثيراً من مقومات حضارتهم ، وفقدوا العديد من العناصر التي كانت تشد آزرهم ، وتقوى جبهتهم . ومع هذا فقد كان للمسلمين آثار بعيدة المدى ، حيث أقام الغرب – بعد الحروب الصليبية – الكاتدرائيات فخرج من ظلمات القرون الوسطى ، واتخذ طريقه نحو عصر النهضة .

وأن من دواعي الفخر للإسلام – وهو أمر يحتم علينا الاعتراف بأفضليته – أن موقفه تجاه المسيحية – في القرون الوسطى – كان متسمًا بالسماحة ، إذ لم يحمل أتباعه على التعصب ضد المسيحيين وأضطهدتهم ، فبينما القرآن الكريم يخير الكفار بين الإيمان أو الموت ، يعطي الحرية « لأهل الكتاب » في إقامة شعائرهم الدينية :

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون

ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»^(١) •

بينما نرى هذا الموقف المتسامح من المسلمين مع المسيحيين ، تؤكّد
الأخبار التاريخية أنه لم يكن من الممكن في القرون الوسطى أن يحتفل
المسلمون بأعيادهم احتفالاً عاماً في بلد مسيحي دون غضب الكنيسة ،
واحتجاج الشعب أو تدخل الحكومة لمنع هذا الاحتفال •

ولم يتخلّ المسلمين عن سماحتهم إلا بعد أن رأوا مواقف
المسيحيين المتشددة ، وشاهدوا التعصب المسيحي الشديد ضد المسلمين
في الحروب الصليبية ، وفيما بعد الحروب التركية •

ساد الاعتقاد في أوروبا حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي
بأن قتال وابادة الكفار واجب ، ويقصدون بالكافار : المسلمين وأتباع
المذاهب المختلفة الأخرى ، التي تختلف المسيحية ، وبهذا استيقظت
أيضاً في بلاد الاسلام بعض القوى « الراديكالية » التي حاولت اجبار
« الكفار » على اعتناق الاسلام ، ومارست بعض اجراءات الابادة
والوحشية في الماضي القريب •

٢ — نقد وتبنيّ :

سرد المؤلف في هذا الباب تبادل النقد والاتهامات بين المسلمين
ومسيحيين كما أورد فيه اختلاف الآراء حول بعض المفاهيم ، فبدأ
الباب بقوله :

يعترف الاسلام بأن المسيح عليه السلام نبي ، أوحي الله إليه
برسالته ليبلغها إلى قومه ، ولكن أتباعه غيروا فيها وبدلوا ، والدليل على
ذلك — هكذا يقول المسلمين — تعدد الكتب المقدسة ، وكثرة العقائد
وتبنيتها ، والمذاهب واختلافاتها في أصول العقيدة ، والكنائس وتناحرها ،
وهي في نزاع مستمر وتناحر لا ينقطع . وقد نسخ الاسلام المسيحية ،
إذ احتوى على ما فيها من حقائق ، وبين ما فيها من باطل . وبظهور
محمد — صلى الله عليه وسلم — آخر الأنبياء — أصبحت المسيحية لاغية .
لأن الاسلام — كدين سماوي — حل محلها .

يعتمد دعاء الاسلام في أفريقيا — حتى يومنا هذا — في مجال

شر دينهم بين الافريقيين على دعوى أن الافريقيين وان اعتنقوا المسيحية ، فهم أيضاً بالنسبة للأوروبيين شعوب مستعمرة لا تتساوى في الحقوق مع أسيادهم الأوروبيين ، أما الاسلام فيعاملهم معاملة أخوية ، لهم ما لغيرهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما هو مطلوب من غيرهم لا فرق بسبب الجنس ، أو اللون ٠

أما في الجانب المسيحي فقد فجرت العداوة التاريخية بين المسيحيين وال المسلمين غرباً ، دفعهم إلى وصف محمد - صلى الله عليه وسلم - بأوصاف لا تليق بوضعه كنبي يؤمّن بدعوته الملايين من بني الإنسان ، كما هاجموا مفهوم التوحيد عند المسلمين على الرغم من أنهم يدعون أن المسيحية دين توحيد ، واتجهوا إلى تصييد كل ما من شأنه أن يحط من قدر الاسلام في نظر الناس ، ومنها - على سبيل المثال - نظرة الاسلام للمرأة ، فقد حاول المسيحيون افهم الأوروبيين على أن الاسلام قد حط من قدرها إلى درجة أن المسلمين يعاملونها معاملة الرقيق(١) ٠

(١) اتخذ الأوروبيون وضع المرأة في المجتمع الاسلامي مدعاً لهم للنيل من الاسلام ، فزعموا أنه أعطى الرجل الحق في استعبادها واسترقاقها ، وأنه لم تخلق الا لخدمة الرجل وخدمته ، أما للغرب المسيحي فقد أعطاها الحرية ، ومنحها المساواة ، فهي تشاطر الرجل جميع الانشطة الاجتماعية وتقف معه جنباً إلى جنب في كل مجالات الحياة ٠

فإذا وضعنا هذه الدعوى على مائدة البحث المحايد ، لتبيّن لنا أنها غير سليمة ، فمصادر المسيحية الأولى أوحدت إلى أتباعها بأن المرأة مخلوق ضعيف . سريع الغواية ، فهي لا تملك القدرة على تنفيذ ما يطلب منها ، إذ تنهار عزيمتها في أول امتحان ، وكلّ متصدّر هذا التصوير ما جاء في العهد القديم حول الخطيئة الأولى ، إذ جاء في سفر التكوين أن حواء : « أكلت وأعطيت رجليها أيّضاً معها فاكيل ٠٠ فقال آدم : المرأة التي جعلتها مني هي أعطتني من الشجرة ملائكت » (التكوين ٣: ٦ - ١٢) ٠

اعتمدت الكنيسة على هذا النص في حكمها على المرأة بأنها أداة للشيطان فسبّبها آمنيتها ، وأهدرت حقوقها كلية في مقابل الرجل ، ولم ينزل وضعها مهيّنة في المجتمع حتى جاء عصر النهضة ، فتخلّصت المجتمعات الأوروبية من سيطرة الكنيسة ، وترتب على ذلك ظهور الحركات النسائية التي نادت بالمساواة بين الرجل والمرأة ، ورغم ذلك فقد ظلت حقوقها مهضومة في كثير من الحالات حتى منتصف القرن العشرين ، بل لا زالت آثار عدم معاملتها بالحسنى موجودة في المجتمع الغربي حتى اليوم اذ تعانى في بعض الشركات أجراً أقل من زميلتها في نفس العمل ، ولم يسمح لها حتى الآن بمزاولة ...

= بعض الاعمال التي يقوم بها الرجل ، ومنها - على سبيل المثال - ما شاهدته في ألمانيا الغربية ، اذ ما زالت قراءة نشرة الاخبار في الاذاعة والتليفزيون مقصورة على الرجل فقط ، ولم يحدث أن قرأتها امرأة مهما بلغت درجة ثقافتها .

أما في الاسلام فقد برأها القرآن الكريم من تهمة غواية آدم على الأكل من الشجرة ، اذ نسب اليهما معا الوقوع في الخطيئة ، فقال تعالى : « فازلهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كانوا فيه » (البقرة : ٣٦) .
بل نصت آية طه على أن الشيطان وسوسن إلى آدم فقط ، فيقول تبارك وتعالى :

« فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم : هل أذنك على شجرة الفخذ وماك لا يبني ، فبكلا منها فبدت لهما سوأتهما ، وطفقا يخصنان عليهما من ورق الجنة ، وعصي آدم ربه فغوی » (طه : ١٢٠ / ١٢١) .
ولا شك أن تبرئة القرآن الكريم لها على هذا النحو ، قد رفع السبة التي لحقت بها عبر القرون ، وكانت سببا في اصدار الكنيسة الحكم عليها بأنها أداة الشيطان .

كذلك ساوي الاسلام بينها وبين الرجل في كل عمل يتتفق مع طبيعتها البيولوجية . ولم يجعل أساس النوع سببا في تفضيل الرجل عليها ، فسوى بينهما في العبادات ، قال تعالى :

« فليس بحاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى » (آل عمران : ١٩٥) .
وفي الجزاء قال تعالى :

« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فأولئك يدخلون الجنة » (النساء : ١٢٤) .

« ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة » (غافر : ٤٠) .

وأعطاهما الحرية في المعاملات المالية والتجارية ، ولم يحرم عليهما عملا الا إذا كان فيه خدش لحيائهما ، وتمهيد لعفتها وكرامتها ، وقد التزم المسلمون بذلك ، فما عطوهما الفرصة في جميع المجالات ، فكانت أستاذة تلقن العلم في المجالس والمنتديات ، ورواية حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عنها الكثير من الرجال ، وعاملة ، وباحثة ، وقاضية ، ولاها عمر ابن الخطاب الفضل في منازعات السوق .. الخ . ومنحوها حرية التصرف في أموالها ومستقبلها في الارتباط بشريك حياتها .

فمن يدرك هذا لا يسعه الا أن ينظر إلى ما يشيره أعداء الاسلام من زوبعات حول وضع المرأة في الاسلام نظرة استنكار وسخرية بهذه الفتاوى التي عجزت عن ادراك الحقيقة الواضحة .

وَعْدُ الْإِسْلَامِ الْمُؤْمِنِينَ بِجَنَّاتٍ عَدْنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . حِيثُ
يَنْعُمُونَ فِيهَا بِأَنْوَاعِ مِنَ الْمَذَادِ الْمَادِيِّ وَالنَّعِيمِ الْمَحْسُوسِ . وَلَا تَوْجَدُ
هَذِهِ الصُّورَةُ فِي الْمَسِيحِيَّةِ^(١) اذ تَصْوِرُهَا لِلْحَيَاةِ الْآخِرَوِيَّةِ قَائِمٌ عَلَى أَنَّ

(١) لَيْسَ الْمَفْهُومُ الْمَادِيُّ لِلْجَزَاءِ الْآخِرَوِيِّ إِسْلَامِيُّ النَّوْعِ ، بَلْ هُوَ
عَنْصُرٌ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ الْدِينِيَّةِ الَّتِي تَعْتَرِفُ لِلنَّاسِ بِحَيَاةِ أُخْرَى ،
سَوْفَ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْبَدْنُ وَالرُّوحُ مِنْ جَدِيدٍ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا قَدْ انْفَصَلُوا مُؤْقَتاً
بِالْمُولُوتِ ، يَجْتَمِعُونَ لِيَتَلَقَّيَا مَعًا ثَوَابًا خَالِدًا أَوْ عَقَابًا أَبْدِيًّا .

وَلَا كَانَ الْمَسِيحُ قَدْ تَحدثَ عَنْ حَيَاةِ أُخْرَى بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَالْمَسِيحِيُّونَ
يَعْتَقِدُونَ بِأَنَّ اللَّهَ سَيَثْبِطُ الْإِنْسَانَ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ ، وَيَعَاقِبُهُ عَلَى
مَا افْتَرَفَ مِنْ سَيِّئَاتٍ ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكُمْ فِي الدُّنْيَا ، فَمَنْ لَمْ يَنْلِ
ثَوَابَهُ – وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَعَاقِبْ عَلَى مَا ارْتَكَبَ – فِي الدُّنْيَا ، سَيَأْخُذُهُ لَا مَحَالَةٍ
يَوْمَ الْحِسَابِ .

فَنَمِضُّ هُؤُلَاءِ إِلَى عَذَابٍ أَبْدِيٍّ وَالْأَبْرَارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبْدِيَّةٍ (مَتَى ٤٦ : ٢٥)
غَيْرُ أَنْ عُلَمَاءَ الْعِقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ اخْتَلَفُوا فِي تَصْوِيرِ كَيْفِيَّةِ الْحَيَاةِ فِي الدَّارِ
الْآخِرَةِ :

فَيَرِى فَرِيقٌ أَنَّهَا سَتَكُونُ بِلَا أَكْلٍ وَلَا شَرْبٍ وَلَا نِكَاحٍ ، مُسْتَدِلُّينَ بِمَا وَرَدَ
فِي انجيل مرقس ١٢ : ١٨ - ٢٥ وَعَلَيْهِ فَلَنْ يَكُونَ هُنَاكَ نَبَاتٌ ، وَلَا حَيْوانٌ اذ
خَلَقَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا لِسَدِ احْتِيَاجِ الْإِنْسَانِ ، فَلَمَّا انْتَفَتَ الْحَاجَةُ لَزِمَّ عَدْمُ
إِعْدَادِ خَلْقِهِمَا ، وَيَوْلُونَ مَا يَفِيدُ ذَلِكَ .

وَيَرِى جَمِيعُهُمْ أَنَّ الْحَيَاةَ الْآخِرَةَ سَتَكُونُ مِثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَفِيهَا
أَكْلٌ وَشَرْبٌ وَنِكَاحٌ . . . وَهَذِهِ هِيَ الْقَاعِدَةُ الْعَامَةُ لِدِي الْكَنْيِسَةِ اذ يَعْلَمُ
أَبَا الْكَنْيِسَةِ وَنَقْهَاوَهَا أَتَبْاعُهُمْ عَقِيْدَةَ بَعْثِ الْجَسَدِ ، وَعَقِيْدَةَ اسْتِرَاكَهُ مَعَ الرُّوحِ
فِي الْجَزَاءِ ، وَعَمَّا عَقِيْدَتَانِ ، قَائِمَتِينَ عَلَى أَسَاسَيْنِ مُتَقِيْنَ مِنْ تَعْلِيمِ السَّيِّدِ الْمُسِيْحِ
وَالْمُدْتَنَأِ ، فَقَدْ قَالَ يَسُوعُ لِحَوَارِيِّيهِ :

« وَلَا تَخَافُوا مِنَ الَّذِينَ يَقْتَلُونَ الْجَسَدَ ، وَلَكُنَّ النَّفْسُ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتَلُوهَا
بِلَ خَافُوا بِالْحَرَى مِنَ الَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يَهْلِكَ النَّفْسَ وَالْجَسَدَ كُلَّهُمَا فِي جَهَنَّمَ »
(مَتَى ١٠ : ٢٨) .

وَقَالَ أَيْضًا :

« يَرِسلُ أَبُنُ الْإِنْسَانِ مَلَائِكَتَهُ فَيَجْمِعُونَ مِنْ مَلْكُوتِهِ جَمِيعَ الْمَعَاثِرِ وَفَاعِلَى
الْأَثْمِ وَيَطْرُحُونَهُمْ فِي أَتْوَنَ النَّارِ ، هُنَاكَ يَكُونُ البَكَاءُ وَصَرِيرُ الْإِسْنَانِ (مَتَى ١٣ : ٤١ - ٤٢) .

وَكَثِيرًا مَا صُورَ جَهَنَّمَ عَلَى أَنَّهَا
« إِلَى النَّارِ الَّتِي لَا تَطْفَأُ ، حِيثُ بُودُهُمْ لَا يَمُوتُ ، وَالنَّارُ لَا تَطْفَأُ »
(مَرْقُسُ : ٩ : ٤٣ - ٤٤ - ٤٨) .

= ويصرخ الفتى الخبيث الذى كان يلبس الأرجوان والبز متربها ولم يكن يتصدق على المسكين « لعاذر » حتى مات جوعا ، يصرخ وهو في عذاب جهنم قائلا :

« يا أبى ابراهيم ! .. ارحمنى ! وأرسل « لعاذر » ليبدل طرف اصبعه بماء ويبعد لسانى ، لأنى معذب فى هذا اللبيب » (لوقا ١٦ : ٢٤) .
ونقرأ في رؤيا القديس يوحنا اللاهوتى :
« وأما الخائفون ، وغير المؤمنين ، والرجسون ، والقاتلون ، والزناء والمسحرة وعبدة الاوثان ، وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت » (٨: ٢١) .

وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئاً عن طبيعة النار ، فإنها تقرر أنها نار واقعية ، لها سماتها من اللهب والحر والأوار الذى لا يحمد ..
ومع أن الاشارة الى الجنة ، كانت أقل ترددًا في العيد الجديد من موضوع النار ، فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية بجانب السعادة الروحية .
ولقد رأينا آنفاً توصلات الفتى الخبيث ، يلتقط قليلاً من الماء ليبدل لسانه ، ولذلك يقرر يسوع في أكثر العبارات صراحة وعموماً النعيم الحسى :
« وأنا أجعل لكم كما جعل لى أبي ملكتنا ، لتتكلوا ، وشربوا على مائتى في ملكتى ، وتجلسوا على كرسى تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر » (لوقا ٢٢ : ٢٩ - ٣٠) .

وقال أيضاً للذى دعاه :

« اذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ، ولا اخوتك ، ولا أقرباءك ولا الجيران الاغنياء ، لئلا يدعوك هم أيضاً فتكون لك مكافأة ، بل اذا صنعت ضيافة فادع المساكين ، الجدع ، العرج ، العمى ، فيكون لك الطوبى اذ ليس لهم حتى يكافئوك لانك تكافأ في قيامة الأبرار » (لوقا ١٤ : ١٢ - ١٤) .
وأكثر من ذلك تحديداً أيضاً قوله في آخر اجتماع له مع حواريه :
« وأقول لكم : انى من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديداً في ملكت أبي » (متى ٢٦ : ٢٩ ، ومرقس ١٤ : ٢٥ ، ولوقا ٢٢ : ٨) .

بيد أن الجانب الحسى من نعيم الجنة أكثر ظهوراً في رؤيا القديس يوحنا من يغلب ف ساعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله » (٢: ٧) .

« من يغلب بذلك سيلبس ثياباً بيضاء » (٣ : ٥) . « لن يجعوا بعد ، ولن يعطشوا بعد ، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر » (٧ : ١٦) . وبهذا تتبيّن خطأ من ذُكر وجود تصور النعيم الحسى في الدار الآخرة لدى الكنيسة المسيحية (راجع : بين الاسلام والمسيحية - ص ١٢٨ - ١٤٠) .

السعادة فيها هي خلود وتنمحي فيه الرغبات والهوى لأنهم يتلذذون برؤية الله سبحانه وتعالى • ولن يكون بعد الحساب خير ولا شر •

يشبه رأى الاسلام في تقديره للعالم الدنيوي — إلى حد ما — تصور المسيحية لهذا العالم ، فالاسلام يرى أن الدنيا — على الرغم مما فيها من ملذات ونعم — ليست إلا معبراً للآخرة ، فهى دار فناء ، ونهایتها ليست بعيدة • وترتبط المسيحية فيها معدودة ومتفرقة ، فقد حرص الدعاة على إبرازها لتساعد على اجتياز المرحلة الدنيوية بسلام أما المسلم فيعتقد أن تقواه وخشيته لله تفتح له أبواب النعيم في هذه الأرض •

وبينما يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار ، لأنهم ارتبطوا معه بعهد ، يؤكّد القرآن الكريم للمسلمين أنهم خير أمة أخرجت للناس :

«كنتم خير أمة أخرجت للناس»^(١) •

اعتمدت هذه العقيدة على ارادة الله وحده ، الذي أنزل وحيه عليهم ، فهم مكلفون بالزود عن هذا الوحي وتطبيق ما جاء فيه • فالعلاقة بين الله والانسان في الاسلام هي نوع من الالتزام والالتزام ، وبتغيير آخر : طاعة وثواب أو معصية وعقاب ، فليس الانسان صورة لله ، ولا يوجد أى تشابه بين السماء والأرض فالله هو الواحد القادر ، المتحكم في العالم ، وليس كمثله شيء •

تناقض المسيحية هذا الرأي ، فاليسريحي مرتبط مع الله شخصياً في كنيسته إذ أخذه الله بنفسه — عن طريق ظهوره (أى الله) في صورة عيسى — إلى مجتمع الأرواح المقدسة ، فقربه منه عن هذا الطريق • وهي بهذا التصور تخلع على الانسان صورة الهيبة ، وتعطيه مكاناً غير مرئى في النظام الالهي ، وهو أمر ينكره الاسلام •

بينما تبدو الكنيسة راعية للنظام الالهي ، فإن الاسلام لا يعترف بطبقة معينة ، مكلفة بالحراسة على تنفيذ أوامر الوحي ، فالكل — بما فيهم أبسط الطبقات في المجتمع — مكلف بالأمر بالمعروف وإنهى عن المنكر • ولا يوجد فيه انفصال بين مجالات دينية ، وأخرى دنيوية ، لأن الله جمعهما في القرآن الوحي به ليطبق في الحياة الإنسانية • بكل

جوانبها . وعلى الرغم من أنه لم يعد في امكان المسلم العادى اليوم أن يتبيّن الرأى الصحيح بسبب كثرة آراء المفسرين والفقهاء . فاته لا زال مسماً له — من الناحية النظرية — أن يحاول بنفسه فهم القرآن ، ويصل إلى رأى شخصي في تفسيره ، اذا توفرت له امكانية البحث والتفسير .

تسبب ادعاء الكنيسة بالهيمنة والسيطرة على مجال الفكر وانفراد رجالها بتفسير الكتاب المقدس في حدوث ظواهر خطيرة ، ومن أهمها ظاهرة اللامبالاة المدمرة والاتجاه إلى التفكير الحر في العصر الحديث ، مما أحدث انقساماً حاداً في المجتمع المسيحي ، أما الاسلام فقد احتفظ بوحدته المتينة ، بفضل شمول التعاليم والقضايا الدينية ، وحق كل مسلم في الفهم والاستبطاط . ويمضي المؤلف في شرح وضع المسلم في المجتمع وعلاقته بالدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية وتحول نظم الحكم في المجتمع الاسلامي إلى تقليد وتطبيق النظم الغربية ، ثم يقول : فالنسبة للعمل المشترك مع العالم الغربي المسيحي ، فإنه يتطلب فصل الجانب الديني عن المجالات الدينية ، العلمية ، ويمكن على هذا الأساس فقط بناء نظام سياسي اجتماعي حديث . وبينما عليه فقد قام دعوات في المجتمع الاسلامي تطالب بالتسامح والتعايش مع كل الناس بصرف النظر عن معتقداتهم وأديانهم .

شهدت المجتمعات الاسلامية تيارات متعددة ، واجراءات حكومية متنوعة وقرارات — صدرت عن مؤتمرات رسمية وشعبية — مختلفة الاتجاهات ، ومتعددة المصادر ، ففى سوريا ألغى النص على أن دين الدولة هو الاسلام ، لأن الأقلية المسيحية عارضته ، أما في المؤتمر الاسلامي الذى عقد فى كراتشى فى عام ١٩٤٩ فقد تقرر أن العدالة الاجتماعية فى الاسلام تتحقق للمجتمعات فوائد أكثر مما تبشر به الرأسمالية والشيوعية . وبينما يرى المحافظون أن المجالات الفكرية والسياسية والاجتماعية لا تنفصل عن بعضها فى الاسلام ، ارتفعت أصوات تعارضهم ، وتدعى أن الله لم يوح لنبيه بشيء عن جوهر ونظام الدولة السياسية^(١) وكان هدف كل هذه الحركات انشاء علاقة مع النظم

(١) يشير بهذا إلى رأى الشيخ على عبد الرزاق في كتابه : « الاسلام وأصول الحكم » .

المدنية التي هي أسس الفكر الغربي ، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن قيام نظام اجتماعي مثمر ، غير أنه ينبغي أن يرتبط بالعقيدة لأنه لا تأثير له بدونها^(١) .

٣ - فكرة الشيوقراطية^(٢) :

لم يخترع الاسلام فكرة الشيوقراطية ، فقد بلغ أنبياء العهد القديم أقوامهم بأن الله هو الحاكم الأوحد ، ونادى اليهود بأن حكم الله على الأرض مؤكدا . . . وتحدث عيسى في هذا الموضوع ، فأخبر بأن مملكة الله توشك أن تتحقق ، . . . وأن الإنسان ينبغي أن يحرر نفسه من عالم الخطيئة ، ويسلم أمره لله ، فيدخل في حمايته ، ومن يفعل ذلك يصبح من عباد الله المصطفين . . . ويمضي المؤلف في بيان أن مملكة الله في الفكر المسيحي لن تتحقق على هذه الأرض ، بل ستقوم بعد قيام الساعة . غير أن الاسلام بانتصاراته العسكرية والسياسية أعلن قيام حكم مملكة الله في هذه الدنيا ، ومن هذا المنطلق لم ينفصل الدين عن السياسة فأصبح الجهاد لقيام مملكة الله الدينية ، والدعوة الى دينه تدعيم للسلطة السياسية أيضا . فهما صنوان لا يختلفان ، أو شيء واحد لا ينفصل الى جزعين متباينين اذ يؤديان الى نتيجة واحدة ، وهدف مشترك ، الا وهو اعلاء كلمة الله في الأرض وتطبيق أحكامه على أفراد المجتمع .

قامت علاقة متشابهة في القرون الوسطى بين الكنيسة والدولة ، غير أنها لم تكن سوى محاولة للتوفيق بين سلطتين متتارعتين اذ تدل الصراعات المتعددة بين القيسار والبابا على أن الكنيسة حاوالت أن تخضع القيسار لها ، وكانت هناك أيضا محاولة مضادة من جانب القيسار . وبعد

(١) ولهذا يستغل الحكام العاطفة الدينية عند المسلمين ، فيتظاهرؤن بالدفاع عن الاسلام - ويسلكون في سبيل ذلك أساليب لا ترضي الا عاطفة الجماعير - في حين أنهم ينتصرون ببنيانه حبرا حبرا .

(٢) اصطلاح يوناني يطلق ويقصد به « السلطة الالهية » وهي عبارة عن نظام من الحكم تفرد به الكنيسة في تسخير دفة شئون الدولة ، فالاهداف الدينية تحتل فيها مكان الصدارة ، ورجال الدين هم أصحاب الأمر والنهي فيها ، ومن أمثلة هذا النوع من الحكم : الدولة اليهودية بعد رجوع اليهود من المنفى ، وسلطة الكنيسة الكاثوليكية . . . ويطلق الآن على كل نظام يتخذ الدين سندًا له في الحكم من زاوية أن قراراته لا تقبل المعارضة ، لأنها تنفيذ لأوامر الله .

هذا الصراع — وعندما تبين أن لعبة شد الجبل هذه لم تصل إلى نتيجة فاصلة لأحد الجانبين — اتفق الطرفان على توزيع السلطة بينهما ، والتزم كل بعدم تجاوز حدود سلطاته . ثم حددت النهاية الحديثة مجال كل من الكنيسة والدولة ، فانفصلتا عن بعضهما انفصالاً كلياً .

بقيت الشيوراطية الإسلامية محتفظة بوحدتها ، فلم يصبها ذلك الانفصال الذي حدث في أوروبا بين الكنيسة والدولة ، لأن الله طبقاً للعقيدة الإسلامية هو مصدر كل شيء ، ومن هنا فهو يفرض سلطاته على العالم . وهذه عقيدة يفهمها الإنسان البسيط لأنها خالية من التعقيد الذي استعملت عليه العقيدة المسيحية في اتجاهها إلى أن الله تحمل الألم ليحصل بالانسان عن طريق هذا الألم إلى السعادة الأخروية .

عارض الاسلام هذا الفهم المسيحي منذ محمد — صلى الله عليه وسلم — معارضة قاطعة ، فلم يتعاون — على امتداد تاريخه — في الهجوم عليه وبيان خطئه .

اتجه المؤلف في مقارنته بين موقف الاسلام والمسيحية من تحقق الشيوراطية في هذا العالم إلى أن نفي المسيحية وجودها في هذه الحياة يعطيه الأمل في حصولها بعد الموت ، أما اذا تحققت في هذا العالم — حسب العقيدة الإسلامية — فلا يبقى أمل في حدوث شيء بعد قيام الساعة ، ونسى أن تطبق أحكام الله في هذه الحياة هو وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، واقامة العدل في الأرض ، كى يمحى الظلم ويقضى على الشر والاثم في المجتمع ، فينعم الأفراد بحياة ترفرف عليها رأية العدل ، وينشر السلام أجنحته في أرجائها ، وبالاضافة الى هذا ينعمون بسعادة من نوع آخر في الحياة الأخروية جزاء ما بذلوا من جهد في الحياة الدنيا لإقامة حكم الله .

اما ما يدعيه من الأمل في قيام مملكة الله في الآخرة فهو تصور خيالي ، فلن يوجد في الآخرة الا الخير ، ومن هنا فليس هناك فائدة في اقامة مملكة الله بالمعنى المعروف اذ من مقتضيات اقامتها القضاء على الشر ، ولا توجد نوازع شر عند الانسان اذ هي من معالم هذه الحياة الدنيا ، فكان الأولى به أن يقر ويسلم بما يقبله العقل وهو أن الحياة الدنيوية ، بما فيها من صراع بين الخير والشر تقتضي وجود أحكام الله لتكون عوناً للخير في مطاردة الشر ، أما الحياة الأخروية ، وفيها الجزاء لمن أسرهم في الخير والعقاب لمن كان أدلة للشر .

٤ - الله في المسيحية والاسلام :

ان من المسلم به لدى المسلم أنه يعبد الله ، ولكن لا يقبل عقله ، ولا يسلم أبداً بأن الله يضحي بشيء من أجل الانسان ، وأبعد من هذا أن يضحي بابنه ان سلم - على فرض المستحيل - أن له ابنا ، ولهذا يستكر ويستقبح تلك الفكرة المسيحية التي تقول بأن الله غفر ذنوب الانسانية بهذه التضحية على خشبة الصليب ويرفضها رفضاً باتاً ، ويصف القائلين بها بأنهم في ضلال مبين . نعم ! يوصف الله بأنه غفور ، ولكن غفرانه يتعلق بارادته وحده ، حتى ولو التزم الانسان بأوامر الشرع ونواهيه ، لأن العمل الطيب لا يكون وحده سبباً في غفران الله ، بل لابد من اراده الله غفران الذنوب ، فهو لم يرد لا تغفر الذنوب ، ولو أكثر الانسان من عمل الصالحات . ولكن المسيحية تتصور الذنوب بصورة أبعد من هذا ، اذ تربط بينها وبين علاقة البعد عن الله ، التي ورثها الانسان من لدن آدم حتى الآن .

فالله في الاسلام عادل ، وان كان غفرانه يتتجاوز العدل ، اذ يجوز أن يغفر لن عصاه ، فيتجاوز عما ارتكب من آثام في حقه تعالى ، ومن هنا ليس للانسان - في المقام الأول - طريق الى رحمة الله الا ما قدمت يداه من حسنات ، فكل انسان مكلف يعمل ما يوصله الى غفران الله ذنبه ، ولا يجوز الاعتماد على أحد سواء .

ولهذا يرى المسلم أنه ليس من العدل :

أن يقتصر معن لم يرتكب ذنبنا .

وليس من المعقول :

أن عيسى يقبل طائعاً تتنفيذ هذا الحكم بعيد عن روح العدالة .

وتناول المؤلف تبرير هذا الموقف من عيسى - طبقاً لفهمه للمسيحيين - ولكنه لم يخرج عن تردید ادعاءات الكنيسة التي لا يقبلها عقل بشري . ثم يخاول شرح مفهوم الصلب عند المسيحيين مدعياً أن الله لم يتخل عن عيسى وهو على خشبة الصليب ، لأن عملية الصليب هي تخلص البشرية .

بينما الاسلام ينكر أن المصلوب هو عيسى ، بل شبهه لليهود أنهم صليبوه في حين أن المصلوب كان شخصاً آخر غير عيسى عليه السلام .

دار حديث المؤلف في هذا الباب حول نقطتين رئيسيتين ، خالف
فيهما الاسلام المسيحية .

الأولى : بنوة عيسى •

الثانية : صلبه •

وقد وضح القرآن الكريم الرأى فيهما ، فبين أن عيسى عليه السلام
لم يكن أبناً لله ، وإنما هو عبده ورسوله :

« إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » (١) ..

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله » (٢) ..

« ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل » (٣) ..

كما وضح انه لم يصلب وإن يقتل ، وإنما شبه لهم ذلك ، فقال
تعالى :

« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » (٤) ..

وكتب علماء الإسلام العديد من الكتب في توضيح فساد عقيدة
المسيحيين في هاتين النقطتين ، فبينوا في الأولى أن نسبة البنوة إلى الله
كانت موجة في بعض المجتمعات البشرية قبل المسيحية ، فتأثر بها بعض
دعاة المسيحية في العصور الأولى ، فاعتقوها ودعوا إليها ، ولما كثر
المعارضون لهم استخدمو كل السبل – بما فيها قوة الدولة – لفرضها
على المسيحيين ، ونجحوا في تعقب الداعين إلى بشرية عيسى عليه السلام
والقضاء عليهم ، فلم يبق في المجتمع من يستطيع معارضة هذا الرأى –
وهو بنوة عيسى الألهية – علانية ، ثم جاءت الأجيال التالية فتعلمواها
على أنها العقيدة الأصلية التي لا تعارض ، ولا يجوز انكارها والا خرج
من المسيحية ، فصارت بذلك عقيدة رسمية تدافع عنها الكنيسة ، فترمى
من يعارضها بالكفر والزندة (٥) .

(١) النساء : ١٧١

(٢) المائدة : ٧٥

(٣) النساء : ١٧٢

(٤) النساء : ١٥٧

(٥) راجع هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب « بين الإسلام والمسيحية »
تحقيق الدكتور محمد شامة – مكتبة وهبة .

أما عن كيفية وقوع الصلب على رجل آخر غير عيسى عليه السلام - مع عدم ادراك اليهود ذلك ، فظلوا على اعتقادهم بأن المصلوب عيسى ولم يكن هو - فقد بين العلماء أن الظروف الملائبة لعملية وقوع الصلب تجيز ذلك . وتوضيحيها كما يلى (١) :

- ١ - لم يكن عيسى معروفا شخصيا لدى رجال الشرطة التي أمرت بالقبض عليه ولذا أخذوا معهم « يهودا الأسخريوطى » ليعيشه لهم .
- ٢ - ثبت أن يهودا ندم على استعداده لتعاونة الشرطة في تعذيب شخص عيسى من بين التلاميذ ورد لهم المبلغ الذي أخذه منهم .
- ٣ - يحتمل بناء على هاتين الملاحظتين وهو مذكورتان في الانجيل نصا - أن : يهودا أدركته الندامة قبل وصوله مع رجال الشرطة إلى المكان الذي كان فيه عيسى مع تلاميذه فعین لهم أحد التلاميذ على أنه عيسى ، ولم ينكر التلميذ رغبة في إنقاذ معلمه فأخذ وصلب .

ولا يرفع هذا الاحتمال ذهاب مريم المجدلية إلى القبر واخبارها بقيام عيسى عليه السلام ، لأنها لم تكون مع التلاميذ ، حين ذهب الشرطة للقبض عليه ولم يخبروها بأن المقبوأ من عليه ليس عيسى حتى لا ينتشر الخبر ، فتعاود السلطات البحث عن عيسى ، كذلك لم يكذبواها حين روت أنه قام من قبره ، لأن في ذلك رفعا لشأنه وعاملأ قويا لحمل الناس نفسيا على الايمان بالmessiahية (٢) .

وبعد أن يستعرض المؤلف بعض التصورات عن الله في الاسلام - وخاصة عند الصوفية - ، وفي الكنيسة المسيحية يختتم الباب بقوله : « ليس بالشرع يصبح الانسان مسيحيًا ، بل بالإيمان بالسيد الذي أخذ على عاتقه ذنوب العالم بواسطة التضحية بنفسه والقيمة من القبر فأصبح مخلصهم .

لا يوجد مثل هذا المخلص في الاسلام ، وهو لا يقبله أيضا ، لأن النهاية بهذه الطريقة - كما يعتقد المسيحيون - اهانة لعظمة الله سبحانه وتعالى ، اذ ينبغي أن ينفرد بالسلطة يمنحها لن يشاء من عباده .

(١) هذا استنتاج من قصة الصلب كما وردت في الانجيل ، فليرجع إليها المقارئ، ان أراد الالام بجميع جوانب القصة .

(٢) قارن « بين الاسلام والمسيحية » ص ١٩٧

تقريما له ٠ فبین عیسیٰ — كما یتصوره المسيحيون — و محمد اختلف
كبير وهو عمیقة ، فالاول : کلمة الله صارت انسانا ، أى طبيعة الھیة
تجسدت في صورة بشرية ٠ والثانی : نبی أوحی اليه لیبلغ الناس رسالتہ
ربه ، ولھذا فمحور الاسلام هو الكلمة ، التي تعنى العقل والوضوح ،
وليس التأملات والتخیلات المیتافیزیقیة ، ومن هنا فقد جاء للانسان
بأفضل الأديان كلها ٠

٥ - التبشير المسيحي :

يقيم الاسلام حواجز ضخمة أمام المسيحية في كل مكان حل فيه
دعاته وعلماؤه وما ذهب إليه القدماء من أن الاسلام يعتبر بالنسبة للشعوب
البدائیة خطوة أولى ممهدة لاعتناق المسيحية ، فقد أظهر واقع الأحداث
التي عاصرها البشر وظن خطاً فاعتناق الاسلام يقود الانسان الى الايمان
بوحدانية ، لها من القوة على النفوس ما يمكنها من تحسينها ضد الدخول
في المسيحية ، بعد أن صار المرء مسلما ٠

يختلف الوضع بالنسبة للمسيحية ، اذ الايمان بعیسی هو الطريق
الوحيد الى الدخول فيها ، ولكن كيف یستطيع البشر الوصول اليه ،
قد ینجح في اقناع المرء بأن المسيح هو المخلص للبشرية ، اذا تجنب شرح
العلاقة المعقّدة بين الله والانسان في العقيدة المسيحية ، ولھذا يؤثر كثير
من المبشرين توجيه دعوتهم الى الشعوب البدائیة ، ويتجنبوا دعوة
المسلمين الى اعتناق المسيحية ، ويتصفح من هذا أنهم یشعرون بالضعف
أمام المسلمين ، وليس عندهم ثقة لمواجهة الاسلام مواجهة علنية
وصریحة ، خاصة بعد أن أصبح من المؤكد أن المسيحية فقدت كثيرا من
قوتها نتيجة تحول مجتمعاتها الى اتباع الأسلوب المدنی في حل قضایاها
في جميع مجالات الحياة ٠ غير أننا ما زلنا نسمع كثيرا من تبريرات فشل
التبشير منها — على سبيل المثال — أنه ليس من السهل حمل المسلم
على تغيير دینه بالمسيحية وعليه فلا مجال للبعثات التبشيرية في البلاد
التي نبع فيها الاسلام وهي : الجزیرة العربية ، وسوريا ، ومصر ، وشمال
افريقيا ، لأنها لن تفلح فيها اطلاقا ٠ أما في : فارس ، والهند ، وجزر
المحيط الهادئ ، فقد نجحت فيها البعثات التبشيرية ، الا أن نجاحها
كان أقل مما كان متوقعا ٠

بينما منيت بالفشل جهود البعثات التبشيرية وانكمش الى حد ما
اعتسار المسيحية ، فقد استطاع الاسلام أن یکسب مركزا قویا لدعاته

تقى العهود الأخيرة لأن قبوله للحياة قضى على كل من نافسه . كذلك مكنه استيعابه للأساليب المختلفة في مجالات الحياة من التغلب على كل تحد ، حتى ولو كان مستنداً على خطة محكمة وتدبير منظم .

لم يستطع المبشرون تحقيق قول عيسى :

« اذهبوا إلى كل مكان في العالم ، وعلموا كل الشعوب » ، إذ من الصعب تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بكلمة « كل » .

كان الواجب الأول للبعثات التبشيرية هو تنفيذ هذه الوصية ، أما مسألة أثرها فيمن يدعون إلى المسيحية ، فمسألة ثانوية . فلولا التضحية الفردية من بعض المبشرين لتعسر انتشار المسيحية أكثر من هذا . ولأصيحت بنكسات متتالية . فالبروتستانت لا يسعون لتحويل كل الشعوب إلى مذهبهم ، وإن كان دعاتهم ينتشرؤن في جميع أنحاء العالم ، فالمسألة تتعلق بالجهود الفردية .

أليس من المحتمل أن يكون سبب تقهقر الكنيسة المسيحية الاعتقاد القديم بالقوة السحرية (الشيطانية) للاسلام ولنبيه ؟

كان من الطبيعي أن تختلف الآراء في الاجابة على هذا السؤال !!

أصبحت صورة الاسلام في عصرنا الحاضر - بناء على الأبحاث التي ظهرت حديثاً - في نظر الانسان في العالم الغربي أفضل مما هي لدى بعض المسلمين أنفسهم . وللأسف فقد سادت صفة اللامبالاة في المجتمع الغربي نتيجة لهذه المعلومات الجديدة عن الاسلام ، بحجة التسامح وعدم التتعصب ضد الأديان الأخرى وما ساعد على انتشار هذا الاتجاه أن الایمان بالسيح « كملخص » فقد تأثيره على النفوس في هذا العصر ، واستبدل به محاولة نشر أخلاق المسيح . وبهذا يلتقي هذا الاتجاه مع التعاليم الاسلامية .

يقف الاسلام في هذا المجال أمام المبشرين محاولاً إثبات وجوده على أساس من تمزق المسيحية وضعف عقيدتها ، فهو يرى أن الانجيل قد حرف وبدل ، وأنه - أي الاسلام - جاء لتصحيح ما غيرته الأجيال بعد عيسى في وحي الله ، وأن تعاليمه سوف تنتصر على كل هذه التعاليم ، التي أدخلتها أهواء البشرية ، فغيرتها وبدلتها .
يعتقد المتكلمون من المسيحيين أن يقول العالم الاسلامي للحضارة

الغربية تدريجياً سيحلله من التعاليم الإسلامية ويأخذ بزمامه إلى المسيحية ، ولكن الواقع يدل على أن المسلمين — حتى الذين مال بهم اتساع مداركهم الثقافية إلى التحرر — لم — ولن — يؤمنوا بال المسيحية ، فضلاً عن أن جماهير المسلمين يدافعون عن دينهم دفاع المست米ت ضد المسيحية ، وخاصة المسيحية بصورةها التي لم تكن أبداً نموذجاً يحتذى به ٠

يستعرض المؤلف ما تعانيه البعثات التبشيرية من الأخطاء التي يرتكبها رؤساؤها — ومنها شعورهم بالتفوق على غيرهم في حياتهم الدينية — وكذلك من دعاية العالم الغربي بأنه متوفّق على غيره من المناطق الأخرى في العالم ، ثم يبين أنه طالما سارت عملية التبشير جنباً إلى جنب مع المصالح السياسية فإنها تبعد عن روح المسيحية ٠ ولذا فينبغي أن تتركز اهتماماتها على العقائد الدينية فقط حتى تتجنب العوائق التي تعرقل سيرها ٠ ثم يختتم هذا الفصل بالحديث عن الأقليات الإسلامية ، فيذهب إلى أنه من المستحيل تحويل أحدthem إلى المسيحية ٠ لأن من يفعل ذلك يعد خائناً لطائفة المسلمين التي ينتمي إليها ٠ ومن المسلم به أيضاً أنه يوجد الترابط الأسري أو العشيري أو القبلي الذي يجعل من المستحيل على الفرد أن يخرج عن تقاليد وعقيدة من يرتبط بهم ، والا اصطدم بعقبات لا قبل له بها ٠

٦ - النشاط التبشيري في القرون الماضية :

لم تنشط البعثات التبشيرية في العالم الإسلامي في القرون الأخيرة فقط ، بل يمتد نشاطها في أعماق الماضي إلى ما يقرب من ألف عام ، فقد انتشرت المسيحية في القرن العاشر الميلادي في البلاد الأوروبية كالمانيا تقريباً ، ثم استطاعت الكنيسة في هذا التاريخ أن تولي وجهها شطر الأقطار الأخرى خارج القارة الأوروبية وكان أول من خرج بشيراً مجموعة الرهبان من الفرنسيسكان^(١) والدومنيكان^(٢) إذ أرسلاوا

(١) الفرنسيسكان : رهبانية أسسها القديس فرنسيس الأسيزي (١٢١٠ م) وجعل الفقر أساساً لحياتها . رهبانها في الشرق هم « حرانس الأرض المقدسة » حطوا في القدس (١٢٢٩ - ١٢٤٤ م) وفي دمياط (١٢٤٩ - ١٢٥٠) وفي القاهرة (١٣١٠) وفي بيروت (١٤٤٠ م) وفي حلب (١٥٧١ م) وفي طرابلس لبنان (١٥٨٢ م) وفي الناصرة وصيفاً (١٦٣٢ م) .

(٢) الدومينيكان : أو الاخوة الوعاظون : هم أعضاء الرهبانية التي

رهبانهم وراهباتهم إلى الشرق عن طريق شرق أوروبا ، وقد واصل أفراد منهم رحلته حتى وصل إلى الصين ، ولكنهم لأسف اتبعوا طريقة بعيدة كل البعد عن روح الانجيل ، فقد أجبروا المسلمين في البلاد التي خضعت لسلطان الأوروبيين في الحروب الصليبية على المشاركة في تأدية الصلوات والطقوس المسيحية ، وسماع الدروس التي كان يلقىها الوعاظ لحمل المسلمين على اعتناق المسيحية .

افتخر الدعاة المسيحيون بكثرة الأعداد التي تحولت إلى المسيحية ، ولكن معظم الذين اعتنقوا المسيحية لم يعتنقوها عن ايمان صادق ، بل كان اعتناق البعض سطحيا ، والبعض الآخر تقية ، سرعان ما كفروا بها ، اشتهر « فرنسيس الأسيزي »^(١) في هذا الميدان ، وكانه له شجاعة حملته على عدم خشيه للسلطان في نشاطه التبشيري ، وكان نشاطه ظاهرة فريدة في تاريخ التبشير في العصر الوسيط ثم أرسل بباباوات روما فيما بعد رسلا من الفرنسيسكان والدومينikan إلى السلطان لحمله على اعتناق المسيحية ، فاعتبر هذا العمل اهانة للسلطان . أدت إلى تعميق الخلاف بين أتباع كلا الدينين ، بعد ما أثبتت الطريق المباشر بين العرشين استحالة حمل طرف على اعتناق دين الطرف الآخر .

لاح الأمل للبعثات التبشيرية في شمال أفريقيا حيث أنشئت مراكز مسيحية للتجارة ، فقد أقاموا كنائس خاصة لهم ، امتد نشاطها فتجاوز رعاية المسيحيين إلى محاولة تحويل آخرين إلى المسيحية . وكان « ريمون لول »^(٢) من أنشط المبشرين في هذه المنطقة ، فقد حاول انتزاع عطف علماء المسلمين عن طريق المناقشات الدينية ، لأنه كان يرى أنه لو نجح

= أسسها القديس عبد الأحد لدحض البدع (١٢٠٦ م) كانوا أرباب التعليم الفلسفى واللاهوتى فى القرون الوسطى . دخلوا البلاد الشرقية فى القرن ١٧ ، أسسوا إكليريكية الموصل (١٨٨٢ م) وكانت لهم فيها مطبعة عربية شهيرة . لهم فى القدس مدرسة الكتاب المقدس .

(١) فرنسيس الأسيزي (١١٨٢ - ١٢٢٦ م) : مؤسس رهبانية الفرنسيسكان وهب نفسه لكتنيسته والمسيح ويحكى عنه أنه كان يتميز بالتواضع وروح البساطة والفرح وحبه للفقير .

(٢) ريمون لول (١٢٣٢ - ١٣١٥ م) راهب فرنسيسكيانى . ولد فى « مايورقة » . بشر فى افريقية . عارض فلسفة ابن رشد وشجع تعليم اللغات الشرقية وله مؤلفات بالعربية .

في تحويل هذا الصنف من الناس إلى المسيحية فلسوف يعتنقها كثير من عامة المسلمين . ولكن العلماء كانوا أرسخ في المناقشات واستخدام الحجج الدامغة ، فدافعوا عن دينهم دفاعاً قوياً ، الا أن « لول » لم يعرف الملل فاستمر في نشاطه حتى قتل في نشاطه في عام ١٣١٥ م.

سيطر الجدل آنذاك على الجو العام داخل الكنيسة المسيحية ، فشوّه صورة المسيحية عند المسلمين ، كذلك ساعد انتشار أسلوب اليمينيين المتطرف في الكنيسة على اعطاء صورة خاطئة عن جوهر المسيحية ، كما أخفيت حقيقة المسيح وراء تعصب المشرين الذي لا يمثل المسيحية .

فالعلاقات التي دفعت إلى شن الحروب الصليبية وواكبتها — حيث ارتكبت الرذائل المنافية للمسيحية من وحشية وأخطاء — لم تدع للمسلمين فرصة تقبل المسيحية . ساد الاعتقاد في معسكرات الصليبيين أن بالامكان جذب المسلمين إلى جانب المسيحية عن طريق الاغراء بالمال ، ولكن الأحداث أثبتت أن هذا الرأي سطحي ، وأنهم أخطأوا في تقدير هيمنة العقيدة الإسلامية على أرواح المسلمين .

ومما يؤسف له أن الرغبة في استعمال الأساليب القديمة بقيت لدى شعوب دول الاستعمار في القرون المتأخرة ، ففي شرق الهند مارس الهولانديون أساليب الضغط — حتى عام ١٨٠٠ م . — لحمل المسلمين على اعتناق المسيحية ، وهو أسلوب لم تستعمله البرتغال في قرنين سابقين على الاستعمار الهولاندي . ويخيل للمرء أنهم كانوا ي يريدون تعويض ما ثقلت البرتغاليون عمله في إبان سلطتهم التي استمرت قرناً كاملاً من الزمن . كذلك من دواعي الأسف أيضاً ، أنهم منعوا أخوانهم الكاثوليكين أيضاً من اقامة شعائرهم الدينية أمام أعين المسلمين ، وأوزعوا عليهم أن يقيموها سراً حتى لا يراهم المسلمون . وظنوا أنهم بمنعهم المسلمين اقامة الصلاة في المساجد سوف يحلون مشكلة الإسلام التي تواجههم في هذه المستعمرات وأصدروا قانوناً بأن من يضبط من المسلمين يؤدى شعائره الدينية علينا يعاقب عقاباً صارماً ، الا أنهم لم يستطعوا مقاومة اصرار المسلمين وتصميدهم على الالتزام بأحكام دينهم فاضطروا للسماح لهم بالصلاحة في المسجد والسفر لحج بيت الله الحرام في مكة .

يستطيع المرء أن يسرد العديد من الأمثلة ، التي توضح الأخطاء التي وقع فيها المبشرون ، وكان كل خطأ يؤدى إلى نتيجة مؤلمة بالنسبة

للمسيحيين ولم ينتبه لها أحد إلا في القرن التاسع عشر الميلادي حيث أدركوا أخيراً أنه يجب عليهم حصر نشاطهم في توضيح الانجيل ، ولكن أخطاء الماضي لا زالت تمثل ضغطاً شديداً على كاهلهم ٠

تنتشر بعثات التبشير في جميع أنحاء العالم ، تدعى إلى المحبة والأخوة كذلك لاقت المدارس التي أنشأها المبشرون في العالم الإسلامي قبول واستحسان المسلمين لأنها تعلم أطفالهم تعليماً يجعلهم متفوقين على أقرانهم في المدارس الوطنية ، وهي في الوقت نفسه تلقنهم «المبادئ الأخلاقية» كما أصبح للمستشفيات الخاضعة للبعثات التبشيرية تأثيراً كبيراً على نفوس المسلمين ، بما تقوم به من خدمات طبية على أعلى مستوى ٠ وقد برهن كثير من أنواع النشاط الديني – وخاصة ما يقوم به المسيحيون الأمريكيون – على نجاح حمل المسلمين على قراءة الانجيل ، وتشجيعهم على قراءته لذات القراءة ، وليس لحملهم على تغيير دينهم ، وبالإضافة إلى هذا ، فقد استطاعت جماعات الانجيل – بمساعدة بعض المسلمين المتخفين – ترجمة الانجيل ونشره ، فإذا ما ذكرت التقارير أن قراءة الانجيل من المسلمين في ازدياد مستمر ، فانما يرجع ذلك إلى مستوى الثقافة وانتشارها في طبقات المجتمع الإسلامي ٠

٧ - هل يوجد تقارب؟ :

عندما يلاحظ المرء العلاقة بين الإسلام والمسيحية في جوانبها الظاهرة فإنه ي Fletcher إلى الاعتقاد بأن تحويل المسلم إلى المسيحية أسهل من تحويل كافر – مثلاً – إليها ، لأن لدى المسلم فكرة عن المسيح عن طريق كتابه المقدس ، ولكن الواقع ينفي هذا الاعتقاد ، لأن المسلم لا يمكن أن يكفر بمحمد ، وهو ما يتطلبه اعتناق المسيحية طبقاً لمفهوم الكنيسة ، بينما ظروف الكافر تمكنته من الاتجاه مباشرةً إلى المسيحية ٠ ولهذا فمهمة المبشرين بين المسلمين صعبة جداً ٠

وإذا اعتقد المرء أن القرب من الحضارة الغربية يعني في الوقت نفسه قرباً من الكنيسة المسيحية ، فيجب عليه ألا ينسى أن التجارب أكدت أن شئء بعض المسلمين في تراويمهم أقرب إلى دفعهم إلى الزندقة من تحويلهم إلى المسيحية ، كذلك عدم الرضا الداخلي بما في الدين من تعاليم يقودهم إلى تبني دعاء الاصلاح التي تسابر التطور ، والتقدم ، كما يحدث الآن في الدول الإسلامية الحديثة ٠

تصطدم دعوة اصلاح الفكر الاسلامي بمعارضة قوية في العالم الاسلامي ، فليس هناك اتفاق عليها ، كما اعتقاد بعض المراقبين الأجانب . وما يدعو الى الأسف أن صفة اللامبالاة ازاء الدين أقرب الى المثقفين من التحول الى المسيحية ، اذ يتحوال اهتمامهم الى الجانب العقلى في العالم الغربى ، والى العلوم الطبيعية الحديثة والى البحوث العلمية ، وأخيرا وليس آخرها الى حرية السلوك في الحياة الاجتماعية .

ان من المسلم به أن الفكر الاسلامي تأثر – دون وعي – على امتداد القرون الطويلة بأفكار مسيحية ، ولكنه لم يقبلها للتقارب من الدين المسيحي ، بل مجرد استعمال أسلحة مماثلة في حلبة الصراع الفكري .

فكرة تفوق المسيحية بالنسبة للمسلم فكرة خاطئة ، كذلك أصبح الحديث – بعد التجربة الاستعمارية – عن تفوق الحضارة المسيحية نادرا ، فقد قضت النزعـة القومية النامية ، والشعور بالانتـمام العربي على مثل هذه الدعاوى ، ويضاف الى هذا موقف المثقفين الذين يعرفون الكثير عن البلاد الغربية ، ويدركون – اعتمادا على تجاربهم – أن تقدم البلاد الغربية سياسيا واقتصاديا وعلميا لا صلة له بالمسيحية .

لقد تسريت في الرمال آمال بعض المثالين في أن القضاء على التناقضات السياسية بين الدول سيقرب المجالات الدينية من بعضها ، لأن تعاليم الدين الجوهرية قد اختفت من العالم الغربى ، ويدعى البعض أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاسلام ، وتقوم آمال الجانب المسيحي على أسس غير واقعية أيضا ، اذ يعتقدون أن انهيار الجانب الاسلامي سيكون احدى نتائج الاستقلال ، ولكن ما حدث هو عكس هذا الاعتقاد ، فقد ظهر أن الشعور بالقومية عند بعض الشعوب الاسلامية ، أعطى للدين قوة جديدة ، كما هو مشاهد الان – على سبيل المثال – في باكستان ومصر .

يلاحظ المرء مما عرضه المؤلف في هذا الباب أنه :
يستحث البغات التبشيرية على تجنب الأخطاء ، التي كانت سببا
في تعثر انتشار المسيحية .

ويركز على الاهتمام بنشر الحضارة الغربية في العالم الاسلامي ، لأن تقبلها يخلخل التمسك الشديد بالتراث .

كما يبرز أهمية المدارس الأجنبية في تربية أطفال المسلمين على الأخلاق المسيحية ، فهي وإن لم تحول إلى المسيحية ، فلا أقل من تمزيق أوصال الرباط الذي يربطها بالدين الإسلامي .

ونستنتج من هذا الاتجاه أنه ، وإن أوهم القارئ في مقدمة الكتاب أنه لا يبغي إلا دراسة الإسلام ، لأنَّه أصبح القوة الدينية الثانية في العالم بعد المسيحية إلا أنه مال إلى أسلوب الذين يخذرون من الإسلام ، ويدعون أخوانهم المسيحيين إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة ، والحد من انتشاره ، وبذلك يكون قد اتفق في الهدف مع من سبقوه من رجال الكنيسة والمستشارين ، إلا أنَّ أسلوبه في المواجهة اختلف عن أسلوبهم .
في بينما افترى الأولون على الإسلام ، فحاولوا تصويره لأتباعهم بصورة تنفرُّهم منه ، ودفعوهم إلى مواجهته بالقوة .

اتبع هو أسلوب عرض عناصر القوة في الإسلام ، مع بيان النواحي التي يجب على المبشرين العناية بها ليبعدوا المسلمين عن إسلامهم .
— فمنهجه عرض ودراسة — وفي معظم جوانبها انصاف للإسلام
لم يكن عند الأولين .
— ومنهجهم اتهام وافتراء على الإسلام .

— كما أن دعوته إلى المواجهة تميل إلى تربية وتدبير وتخطيط ، —
ويتجنب فيها اظهار العداوة سافرة ، بل تغليفها بستار المودة والمحبة
والأخوة والمساعدة بجميع أنواعها .

وكان طابع خطتهم في محاربة الإسلام هو القوة في المجالات
العسكرية والاقتصادية .

فليت دعاء الإسلام يفهمون ويدركون ، فيخططون ، ويواجهون
بأسلوب علمي سليم !! .

جَاهَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَلِمَنْجَانٍ وَلِكَوْنَى وَلِمَنْجَانٍ وَلِكَوْنَى وَلِمَنْجَانٍ وَلِكَوْنَى

مکانیکیہ میں ایک ایسا نظریہ ہے کہ

نیز بیان می‌کند که نیز بیان می‌کند که نیز بیان می‌کند که نیز بیان می‌کند که نیز بیان می‌کند

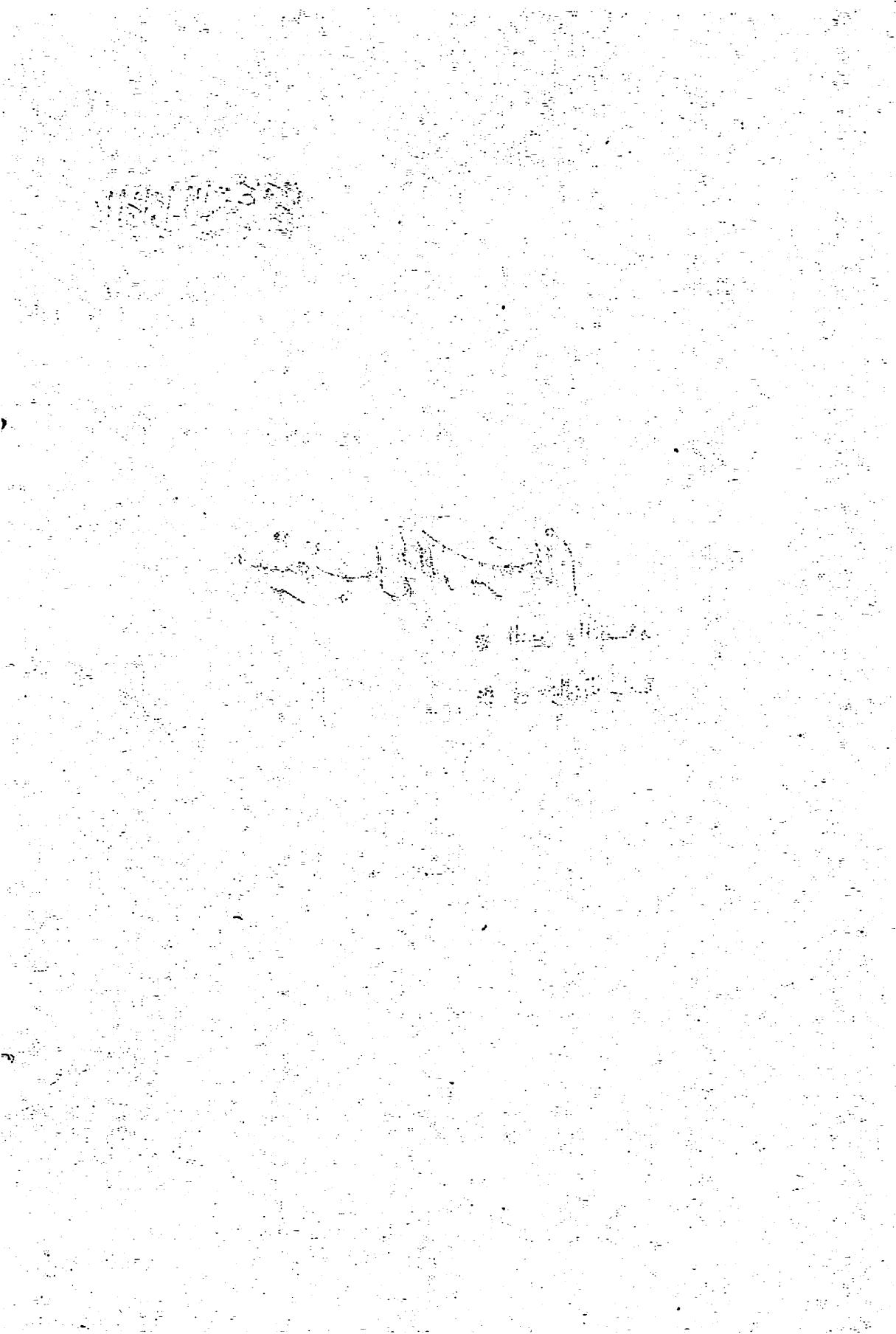
三

الباب الحادي عشر

مستقبل الإسلام

* الدين والقدم

* في مجال السياسة

مستقبل الاسلام

وجاء فيه :

أ - الدين والتقدم :

يحملنا التطور الفكري والسياسي المعاصر الى أن نتساءل عما اذا كان من الممكن أن يصمد الاسلام أمام المشاكل التي ظهرت في المجتمع مع تطبيق الأساليب العصرية في نظم الحياة الاجتماعية ! وغالبا ما يسمع المرأة احبابات متشائمة ، تشك في تغلب الاسلام على هذه الأزمة التي خلقتها الحضارة الحديثة . ربما يكون النقاد الذين يشكون في قدرة الاسلام على مواجهة المشاكل الحضارية وبالغين في تقدير انجازات العصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية ، وعلوم الفضاء ، وغير مهتمين بالغرائز الدينية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، ولا زال تأثيرها باقيا حتى الآن ، اذ يشعر المسلمون بالروابط الفكرية والروحية التي تربطهم ولا يخلو أحد من هذا الشعور حتى أولئك الذين قربوا على المناهج الأوروبية في المدارس الحديثة . وإن بدا على مظاهرهم أنهم خلعوا رداء الاسلام . وقد تسائل « س . ج . يونج » : لم لا ينبعى أن يتمركز الاسلام في النفوس ، وقد ظل محور حياتها على امتداد قرون التطور الحضاري الطويلة ، فما يصبح بالنسبة لها سفينة الانقاذ من أخطار ما يحيط بها من تيارات هوجاء ؟ فهو وإن كان كمونه في اللاوعي غير مسلم الا أنه استمر في بقائه ، فإذا ما تصرف المرأة في دائرة الوعي خد مغالبته في الانقاذ ، ظهر القلق في حياة الفرد الروحية ، كما في حياة الشعب بأسره . ومن هنا يخرج نوع من مفاجآت غير مأمونة العواقب ، كما تظهر آثار تفاعلات سيئة . وجدير بالذكر هنا أن التقالييد الاسلامية لا زال لها السيطرة على حياة الطبقات المتوسطة والطبقات الدنيا في المجتمعات الاسلامية .

ربما تؤدى التحليلات الجادة والعميقة الى أن الرغبة في حياة أفضل وقدرة المجتمع المتاحة لتحقيق مساواة بين المثقفين وغير المثقفين تتقد الى اتباع أسلوب لرفع مستوى المعيشة يتتجنب — في الغالب — الاحتكاك بجوهر التقاليد . غير أنه مما لا شك فيه أن تغيير أسلوب

الحياة يؤدى الى تصادم ظاهري ، فالتفكير الاسلامي يعاني من صعوبة المواجهة بين المحافظ على التقاليد ، وبين ممارسة أساليب الحياة العصرية . فان نجح في بعض المجالات ، فهو على حساب تنازلات عن بعض خصائص الحياة الاسلامية ، فلا زال الحد الأقصى لكل الطرفين في احتكاك مستمر ، اذ لا يرى بين الجانب السياسي والجانب الديني الا الرفض القاطع من ممثل كل جانب لما يراه الجانب الآخر أسلوبا لبناء الدولة ، وقانونا ينظم حياة أفرادها .

لو انحصرت المشكلة في التقدم الاجتماعي فقط ، لأمكن حلها بأسلوب يرضي الجميع ، ولكن ظهور النزعة القومية عقدها وباء بين المسلمين ، فالحدود السياسية بين الأقطار الاسلامية حالت دون قيام وحدة ، فلحقضرر بالناحية الدينية . فقد كان رباط الدين في الماخى مقدما على ما عاده في العلاقة بين الشعوب الاسلامية ، أما اليوم فتأتى الجنسية الاقليمية في المقام الأول — فتفرق المسلمين الى مصريين وعراقيين وسوريين وفارسيين وأتراء . . . الخ — ثم يليها الرباط الدينى في المرتبة الثانية . ومن العقبات التي اعترضت طريق الوحدة أيضا على طول تاريخ الاسلام فشل الشيعيين والمسندين في ايجاد طريق يجمعهما داخل اطار اسلامي موحد . نعم ! بذلك محاولات التقارب بين رجال الدين الشيعيين وبين رجال الدين في جامعة الأزهر في القاهرة ، وكان التقارب وشيك الوقوع عندما كان آية الله «بوروجيردی Borudsehirdi » على وأنس رجال الدين الشيعيين . . . ويفinci المؤلف في سرد حياته ومركزه العلمي وسيطرته الروحية على أتباع المذهب الشيعي ، ورغبتة في جمع كلة كلا المذهبين ، وتأثير جو العلاقات السياسية بين مصر وايران — ايجابيا وسلبا — على السير في هذا الاتجاه ، وكان آخرها ما شاع في ايران من أن عبد الفاصر يستخدم الأزهر في الدعاة الى فكرة القومية العربية . . .

الحق :

الانشغال بالصالح الخاصة .

والانعزال السياسي . . .

والتغزّلات بين الجيران . . .

ضررا بالعالم الاسلامي . . .

وقد حدث نظيره في العالم المسيحي ، عندما سالت الدماء في الحروب .
التي وقعت بين الدول المسيحية الأوروبية فخلفت آثارا سيئة على الأفكار
الدينية المسيحية .

يشتمل الاسلام على العناصر التي تمكنه من التغلب على كل ظواهر
الأزمات المتعددة التي تخلقها له المدينة الحديثة ، ومن أهم تلك العناصر
تماسك وحدته الفكرية التي تقف شامخة أمام كل التحديات ، فإذا
نجح اندماج القديم مع الحديثسوف يكون المستقبل له . أما إذا
أهملت الأسس الدينية فسينهار الاسلام كقوة فكرية ، ولن يبقى سوى
عدد من الدول المختلفة الاتجاهات بتطوراتها إلى التقدم وسوف يت天涯ى
هذا الوضع مع التعاليم الدينية ، فيضطر علماء الدين إلى معارضته
ويتصارع كلا الاتجاهين — الديني والقومي — في دولة علمانية .

يعن الاسلام أنه دين العقل ، ولكن أثبتت الأبحاث أن العقل
المستتبط من الوحي شيء آخر غير العقل في مجال النقدم الحضاري .
فالشيوهراطية ، والنظم الحديثة يرفضان الامتزاج في بعضهما ، لأن
القانون الخالد الذي جاء به القرآن يصعب تطبيقه في مجالات متطلبات
العصر الحديث وخاصة أنه فسر تفسيرات عديدة على امتداد القرون
الطوبلية ، لدرجة أن كثيرا من أحكامه أصبح غامضا أو غير محدد المعنى .
ويبذل العلماء جهدا كبيرا في محاولة بيان أن نتائج الأبحاث الجديدة
لا تختلف عما أخبر به القرآن الكريم ٠٠٠ حتى رحلات الفضاء لم
يتركوها دون أن يستخلصوا اشارات من القرآن الكريم تدل عليها .
وعلى نتائجها .

يفتخر المسلمون باستمرار — بالنظام الاسلامي ، فإذا ما بدأ في
التطبيق شيء آخر غير مقبول ، فإنهم يلقون باللائمة على الاستعمار
الغربي ، الذي سد الطريق الصحيح أمام تقدم الشعوب الاسلامية ،
إذ لو ترك المسلمون وشأنهم ، فلربما حلت جميع المشاكل التي تواجههم
اليوم . ومن الطبيعي أن هذا التمنور الخاطئ — هكذا يقول المؤلف —
الذي يجاذب الحقيقة ، يدق فقط على الصيرة ، التي تسيطر في العصر
الحاضر على العلاقة بين الوحي والاتجاهات السياسية .

حضرت الدول الاسلامية على استقلالها بمساعدة التزرب في وقت
قحنيز نسبتها فدشتها الحزية السياسية التي قطع كل علاقته بالقطدر

الآخر ، ونزعوه الى اتخاذ طريق ذاتي منفصل عن الاطار الكلى للأقطار الإسلامية الأخرى ٠٠٠ ومن ثم فقد وجد الانسان — الذى تعود على حماية نفسه داخل المجموع الكلى — نفسه فجأة حرا يواجه أولئك الذين قطعوا صلته بالماضى ، ووضعوه في الحاضر الذى فتقه ولكنه لم يستطع — حتى الآن — التغلب على مشاكله ، الأمر الذى قذف في قلب الخوف منه ، ومن هنا فقد نشأت موازنة بين العالم الإسلامي المعاصر ، وبين واقع الطابع الأوروبي ٠

لماذا يتطلع العالم الإسلامي الى الانجازات الحديثة ؟ ٠

لأنه شعر أن التراث ليس كافيا للتغلب على مشاكل الحياة المعاصرة ٠

فمن يسأل ، ينتظر الحصول على اجابة واضحة تقدم له المساعدة ٠

أما من لا يحصل على اجابة مقنعة ، فإنه يشعر بالفراغ ، ويريد فعله هذا الفراغ بشىء آخر ، وليكن بالتقدم المادى ، أو بالتتوسيع في السلطة السياسية ٠

قد يكون الغرب مكروها في الشرق نتيجة لعمود الاستعمار الطويلة ، وبمع هذا يميل الشرق — بل يسعى جاهدا — الى تطبيق النظم السائدة في الغرب للتغلب على مشاكل الحياة الجديدة ، وفي ثانيا هذا التطبيق لستطاعت حضارة بل وأخلاق دين العالم الغربي أيضا السيطرة على للمعطيات التاريخية الجديدة ٠

احتفظ الشرق في الجانب الدينى بطابعه القديم ، وفي نفس الوقت

ظهرت معالم الحضارة أيضا ٠

أما في الجانب الثقافى فقد حدث العكس ، اذ سيطرت الظواهر الحديثة على الحياة الفكرية ، ولكنها لم تتنكر للماضى كلية ، بل بدلت بعض معالمها فيه ٠

وهكذا تعاون كلا الجانبين في بناء وتشكيل الحاضر ، الا أن معالم تواريخ العالم العربي — الذى تخطى الآن مرحلة التوازن بين الجانبين — تبدو في العالم الإسلامي المعاصر ٠

لماذا لم ينجح العالم الإسلامي في التوفيق بين الدين والحضارة ؟

فالمسلم المحافظ أيضا يرى أن بامكان التكنولوجيا والعلم تحقيق فوائد

كبيرة لبلاده ، ولكنه يرفض — في نفس الوقت — أن تتسرب عادات أجنبية إلى أسلوب حياته ، غير أنه ليس من المستطاع منع المؤثرات الأجنبية عن الحياة الاجتماعية منها باتا ، فقد بدأت الحياة في المدن تتغير ، وقد تغيرت فعلاً في الفنادق ، كما أن الفقراء الذين يعيشون في الأحياء الوطنية تراودهم الرغبة في تغيير حياتهم ، التي ورثوها عن أسلافهم .

تجاوزت المؤثرات الأجنبية تغيير الصورة الظاهرة للحياة إذ غيرت أيضاً جوانبه الجوهرية ، إلا أنه لا يزال الفرق واضحًا بين طابع الحياة ذي الصبغة الإسلامية وبين أسلوب الحياة الأوروبية ، ويستطيع كك من اتصال بهما أن يدرك ذلك أدرaka جيداً . فقد ظهرت معالم الحضارة الأوروبية في حياة قطاع كبير من الشعوب الإسلامية .

٢ — في مجال السياسة :

يتناول قطاع كبير من الجماهير — ولكن ببطء — مع دعوة السياسيين إلى التجديد ، ويرجع السبب في تباطؤهم إلى نومهم نومة أهل الكهف على امتداد قرون عدة فهم يفتحون أعينهماليوم فجأة ليجدوا أنفسهم في عالم مختلف تمام الاختلاف عما في أذهانهم من صور ومظاهر عن الحياة في جميع مجالاتها ، فأعصابهم لا تستطيع أن تتحمل هذا التغيير ، ولا يمكنهم هضمه بين يوم وليلة ، فهم يحتاجون إلى التقطاط أنفاسهم أولاً ، كي يكونوا على استعداد للقيام بما يجب عليهم عمله . ومن هنا يوجداليوم في معظم بلاد العالم الإسلامي صراع كبير بين دعاة التجديد وبين جماهير الشعب . فليس من السهل كسب ثقة هؤلاء الناس في المجال السياسي ، ولهذا فإن من الأفضل التركيز على ما يرضيهم ، ووعدهم بتحقيق أحالمهم .

يحتاج السياسيون إلى اظهار :

غيرتهم على الدين .

واستعدادهم للدفاع عنه وعن تنفيذ أحكامه .

إذا أرادوا تأييد الجماهير لهم .

ومعنى هذا بالنسبة لهم أن يلعبوا على الجانبين ، ويحاولوا الرابط بينهما فإذا ما نجحوا في تولي سلطة الدولة ، فإنهم يستطيعون تحطيم

قواعد الأسرة القديمة ، التي ترتكز على السلطة المطلقة لرب البيت ،
ومن طريق هذا التكتيكي يمكنهم جذب الشباب إلى صفوفهم .

وبالاضافة الى هذا ينبغي مساندة كل عمل يؤدي الى تدعيم الادارة
الجماعية فالدولة في حاجة الى الشباب في عملية التصنيع ، وكذلك في
الاصلاح الزراعي ويطلب هذا العناية بالتعليم ، الذي يخدم هذه
المجالات . ولما كانت مشروعات التنمية في حاجة الى أموال طائلة ،
فقد اضطررت الدول الى الاقتراف من الخارج لأنها تريد الاسراع في
عملية النهضة ، اذ بقدر الاسراع في عملية البناء يكون احتيازها لمرحلة
التبعية . وجدير بالذكر هنا أن البلاد الاسلامية تحتاج الى خبرة العالم
الغربي ، في هذا المجال .

لم تمر البلاد الاسلامية بتطور عضوي تدريجي ، ولذا فهي
مضطربة الى البناء من لا شيء ، لدرجة أن كثيرا من مشاريع التنمية ،
تخضع للطابع الارتجالي اذ ليس هناك وقت كاف للتفكير الناضج ، فهم
يريدون الاسراع بقدر ما يمكنهم للتغلب على التخلف — الذي بدأ معالمه
في زمن الاستعمار — في المجالات السياسية والاقتصادية . وما يؤسف
له أنهم يركزون — في الغالب الأعم — على خصائصهم الذاتية ، فيعتقدون
أنهم أحرزوا تفوقا ، لو بدا لهم بعض النجاح في مواجهة القوى العظمى ،
سواء كان ذلك عن طريق احراجها دوليا ، أو عن طريق الدخول ، معها
في نزاع سافر ، يتخذ مادة للدعائية السياسية . وبخلاف من أن يفكروا
ويبحثوا عن القوى الداخلية ، التي تمكن الغرب من فرض سيطرته على
العالم الاسلامي ، فإنهم يكيلون التهم جذما ضد القوى الخارجية ،
ولكن يوجد — لحسن الحظ — أصوات اسلامية ، تمثل الى البحث عما
وراء القوى الدافعة لحركة التاريخ في العالم الغربي ، وتويد اقتباس
ما يفيد من الفكر الغربي ، الذي أحرز نجاحا بأبحاثه وخبراته ، وانجازاته ،
التي تبهر آذان العالم كل يوم بالجديد من المخترعات .

أفسحت التيارات القومية في زمن ازدهارها الأولى الطريق تدريجيا
للنقد العقلي ، كى تتبع الأعمال — التي كانت تسير في معظم جوانبها حتى
ذلك الحين بطريقة عشوائية — طبقا لخطة مدروسة بعناية ودقة ، وهذا
يحتاج أيضا الى علماء ، وقد بدأ ، فعلا في تكوين طبقة منهم ، تكون
قادرة على تعليم أعداد أكثر ، يكون في امكانها المساعدة في تحسين
مظارات الحياة ، وما يبذل اليوم في مجالات التربية الاقتصادية

والتكنولوجيا . والسياسة : سوف تتضخم ثماره في الجيل القادم .
فإذا ما اجتازت المجتمعات الإسلامية المرحلة الانتقالية التي تمر بها
الآن ، فمن المحتل أن ينتهي عصر التعصب ضد الناجحين في مجالات
الحياة .

لا زالت الفوارق الاجتماعية بين أولئك الذين لا زالوا في حاجة إلى
المعونات الاجتماعية في حياتهم ، وبين بني وطفهم الأغنياء كبيرة جداً ،
بدرجة لا تسمح بتكونينوعى وطني سليم . فما زالت قلة من الناس تستثار
بخيرات هذا العالم والآخرون ينظرون إليهم نظرة حرمان وحسنة .
وال المسلم العادى — الذي اهتز إيمانه كأنسان في دوامة التطلعات
الاجتماعية — لم يسلم تسلیما مطلقاً بأن تقسيم الناس إلى غنى وفقير ،
هو تحقيق لارادة الله . ومن هنا ارتفعت أصوات تنادي بالعدالة
الاجتماعية فأدى ذلك إلى ظهور اضطرابات في جميع مناطق العالم
الإسلامي .

ولكي يسد الطريق أمام العناصر المتطرفة ، التي يمكنها وقف نمو
السلطة الإسلامية . فإنهم يحتاجون إلى سياسة حكيمة وقوية .

والطريق إلى التغلب على المشاكل الداخلية أشق ، وأكثر صعوبة من
السياسة الخارجية لأنها في مجال السياسة الخارجية ، تحصل الشعوب
الإسلامية على بعض الاستحسان من قوى أغضبت عينيها عمداً عن عدم
أحقية هذه الشعوب لهذه المكانة في الوضع الدولي ، نظراً لافتقارها إلى
الخبرة التي تؤهلها لذلك .

ومن مشاكل المستقبل أيضاً عدم القدرة على فصل المسائل
الداخلية عن السياسة الخارجية ، فهي متشابكة ، ومقدالة ، فالاتجاه
الاشتراعي ذو الطابع الإسلامي مهدد بالخطر ، مادام النزاع والشقاق
قائماً بين الدول الإسلامية ، إذ تحاول كل منها الحصول على وضع أحسن
من غيرها في السياسة الخارجية فيسيطرها ذلك إلى الواقع تحت تأثير
الأفكار والاتجاهات الأجنبية .

يعاني العالم الإسلامي اليوم انقسامات فكرية حادة ، إذ يتنازعه
تياران متصارعان :

أحددهما : تيار علماني ، وهو يدعو إلى بناء الحياة على أساس علمانية
متحررة من كل قيود التقاليد والعادات الاجتماعية القديمة لأنها في رأي

أصحاب هذا التيار والداعين اليه من أكبر عوائق التقدم والانطلاق نحو بناء حضارة تساعدنا على اللحاق بركب التقدم الذى تخلفنا عنه قروناً .

ثانيهما : تيار دينى ، وهو يعارض كل ما يتصل بالتقدم الحضارى فأصحابه يرون أن مظاهر الحضارة في المجتمع ليست إلا فساداً في الأخلاق ، وتفككاً في الأسرة وتوهيناً للعلاقات الاجتماعية ، فالفرد في المجتمع الحضارى الحديث يعيش لنفسه ، وينشد المنفعة الحسية لذاته ، لا يمنعه عنها دين ، ولا تحرمه عليه أخلاق ، فهو حر يفعل بنفسه ما يشاء في إطار القوانين التي سنها نظام ، تنكر للآداب والفضيلة التي دعت إليها الأديان ، وسانها المجتمع بتقاليده القديمة . . . ومن أجل هذا يرفضون الحضارة حتى لا تفسد الأخلاق ، وتمحو الدين من حياة المجتمع .

ويرفض كل جانب ما يراه الآخر أساساً للحياة في العصر الحديث . فالعلمانيون يهاجمون رجال الدين ، ويرجعون سبب التخلف إلى آرائهم التي أعادت حركة التقدم الحضارى .

ورجال الدين يردون أصحاب التيار العلمانى بأنهم يدعون إلى الفساد والفوضى الأخلاقية في المجتمع .

ولن يجتمعوا ما دام كل فريق ينظر إلى آراء الآخر نظرة ارتياح وشك ، دون أن يمحصها ويقييمها ليصل إلى المبادئ الأساسية فيها ، ويقارنها بما عنده من أصول ومبادئ عامة .

ولن تهدأ نار العداوة المتأججة بينهما ، مادام هنا من يمدّها بالوقود : فكتاب الغرب – المهتمون بشؤون المناطق الإسلامية ، والذين يكتبون عن الإسلام – يغرسون في نفوس العلمانيين أن الإسلام هو العقبة في طريق التقدم الحضارى وأنه لن يستطيع التغلب على المشاكل الحضارية التي تواجهه إذا ما ناح المسلمين نحو حياة حضارية .

كما يدفع سلوك عشاق تقليد ظواهر الحياة الأوروبية في مجال الحرية الشخصية رجال الدين إلى التصدى لكل ما يأتي من الغرب ، ومعارضته معارضة مطلقة دون تمييز بين ما يصلح وما يضر .

أوهى هذا الوضع أو على الأقل زرع الشك في قلوب كثير من المسلمين – وخاصة من يتولون هرائز قيادية في الدول الإسلامية – بأن

الاسلام يرفض الحضارة الفرعية وينكرها ، لأن ما فيها يهدد وجوده ؛ ويختفي تعاليمه في المجتمع أو يعجزه عن التغلب على ما تخلفه هذه الحضارة من مشاكل المسلم الذي يتمسك بتعاليمه الدينية وعن ثم شنازره رفبتان : رغبة الاستمتاع بما أنتجت الحضارة الحديثة ، ورغبة التمسك بتعاليم دينه الذي يستولى على مشاعره ، ويملك عواطفه . وبين الشد الى هذا والجذب الى ذاك يسلك طريقا لا يقره بين ، ولا يتحقق مع هدف الحضارة .

اذ يصبح الدين عنده عبادة جافة ، لا روح فيها . وأن دين فيها —
حينا — مشاعر دينية ، فليست الا ثورة عاطفية ، وحماسا وقتيا .

ويبدو سلوكه الحضاري مسوحا ، فهو يقتفي مظاهر الحضارة السلبية ويجري وراء مخلفاتها الفرعية ، التي تدمر الفرد أكثر مما تصلحه ، وتهدم كيان المجتمع ، بدل أن تساعد على تقويته وتماسكه .

فلو أن الأوروبيين الذين كتبوا عن الاسلام ، وعلاقته بالتقدم الحضاري التزموا الجانب الايجابي في البحث وتبثروا من مصادر معلوماتهم ، ونفضوا عنهم كلية آثار العداوة القديمة لتبين لهم أنه لا يقف عقبة في طريق التقدم بل يدعوه اليه ، ذلك أن التقدم نوعان :

تقدير مادي ، وهو القائم على التفكير والعلم ، والحضارة المادية ، قوامها العلم في منهجه وتجاربه ومعامله ومصانعه .. الخ ولم يغيرم الاسلام العلم ، بل دعا اليه . وحث عليه .

تقدير بشري ، وهو وصول الانسان في الخصائص الفكرية والوجودانية والسلوكية الى مرحلة أكثر تقدما من ذى قبل ، والاسلام كما يصوره القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة عبارة عن جملة من المبادئ ، لو اعتقدها الانسان وآمن بها وطبقها في حياته تطبيقا عمليا واضحا لمسار في نموه حتى الى المرحلة الأخيرة من الاتكمال الانساني . وهي مرحلة التقدم .

ولما كان التقدم المادي يحتاج الى فووابط تضبط سلوكه وتنطبع جماجه ، فلابد أن يصاحب تقدم بشري ، وهو ماعني به الاسلام في تعاليمه وأحكامه .

هـلـا كـانـ الـاسـلـامـ قدـ اـبـاحـ التـقـدـمـ المـادـيـ وـأـرـسـىـ قـوـاعـدـ التـقـدـمـ
الـهـشـيـ — فـهـوـ — بـهـذـاـ — لـاـ يـعـارـضـ الصـنـاصـارـةـ الـاـ فـ جـوـانـبـهاـ الـصـلـبـيـةـ ،
الـمـدـرـمـةـ لـحـيـاـةـ الـفـرـدـ وـالـأـمـةـ .

فـلـوـ عـرـفـ الطـمـانـيـوـنـ هـذـاـ لـاـدـرـكـواـ أـنـ مـاـ يـقـرـأـوـهـ فـ كـتـبـ الغـرـبـيـيـنـ مـنـ
تعـارـضـ بـيـنـ التـمـسـكـ بـالـاسـلـامـ وـمـبـاـشـرـةـ الـحـيـاـةـ الـحـضـارـيـةـ هـوـ رـأـيـ خـاطـئـ
لـاـ يـصـدـرـ الـاـ مـنـ جـاهـلـ بـالـتـعـالـيمـ الـاسـلـامـيـةـ ،ـ اوـ عـدـوـ لـلـاسـلـامـ يـرـيدـ أـنـ
يـتـكـمـلـ الـمـسـلـمـوـنـ لـدـيـنـهـمـ عـنـ طـرـيقـ الـايـهـاءـ لـهـمـ بـاـنـهـ لـاـ يـصلـحـ لـحـيـاـةـ
الـصـلـبـيـةـ .

فـلـوـ اـهـتـمـ عـلـمـاءـ الـدـيـنـ بـدـرـاسـةـ الـفـكـرـ الـحـضـارـيـ ،ـ لـاـدـرـكـواـ أـنـ الـحـضـارـةـ
كـاهـيـتـيـنـ :

أـوـلـاهـمـاـ :ـ أـيجـابـيـةـ بـنـاءـ ،ـ تـخـدـمـ الـإـنـسـانـ فـ حـيـاتـهـ ،ـ وـتـسـاعـدـهـ فـ
الـتـخـلـبـ عـلـىـ مـشـاكـلـ الـعـصـرـ .

وـثـانـيـتـهـمـاـ :ـ سـلـبـيـةـ مـدـرـمـةـ :

وـلـوـ عـقـلـواـ هـذـاـ لـيـزـوـاـ بـيـنـ مـاـ هـوـ نـافـعـ فـيـقـبـلـوـهـ ،ـ وـمـاـ هـوـ ضـارـ
فـيـرـفـضـوـهـ .ـ وـبـذـلـكـ يـقـطـمـونـ الـطـرـيقـ عـلـىـ أـوـلـئـكـ الـدـيـنـ يـأـخـذـونـ رـفـضـهـمـ
الـكـلـىـ لـلـحـضـارـةـ دـلـيـلـاـ عـلـىـ رـفـضـ الـاسـلـامـ لـلـتـقـدـمـ ،ـ لـأـنـ رـفـضـ رـجـالـ الـدـيـنـ
الـمـطـلـقـ أـدـىـ إـلـىـ ظـهـورـ جـبـهـيـتـيـنـ اـتـخـذـتـاـ هـذـاـ الرـفـضـ سـلاـحـاـ تـخـارـبـ بـهـ
الـاسـلـامـ :

الـجـبـهـةـ الـأـولـىـ :ـ الـمـفـكـرـوـنـ الـفـرـبـيـوـنـ الـذـيـنـ يـكـتـبـونـ عـنـ الـاسـلـامـ ،ـ
فـهـمـ يـسـتـنـدـوـنـ إـلـىـ مـوـقـفـ رـجـالـ الـدـيـنـ مـنـ قـبـولـ الـحـضـارـةـ الـحـدـيـثـةـ فـ
بـيـانـ أـنـ الـاسـلـامـ يـرـفـضـ الـتـقـدـمـ ،ـ وـيـعـارـضـ كـلـ مـاـ أـنـجـتـهـ النـهـضـةـ الـحـدـيـثـةـ ،ـ
وـهـوـ بـهـذـاـ — هـكـذـاـ يـسـتـنـتـجـوـنـ — سـبـبـ مـنـ أـسـبـابـ الـتـخـلـفـ .ـ وـمـنـ الـطـبـيـعـيـ
أـنـ يـكـونـ لـهـذـاـ الرـأـيـ أـثـرـ كـبـيرـ فـ تـوجـيـهـ الـطـمـانـيـوـنـ فـيـ الـعـالـمـ الـاسـلـامـيـ .

الـجـبـهـةـ الثـانـيـةـ :ـ رـجـالـ الـحـكـمـ فـيـ الـعـالـمـ الـاسـلـامـيـ ،ـ فـهـمـ يـنـهـجـونـ
فـ الـدـوـلـةـ مـنـهـجـاـ عـلـمـانـيـاـ ،ـ لـأـنـهـمـ رـأـواـ أـنـ مـوـقـفـ رـجـالـ الـدـيـنـ مـنـ الـمـتـطلـبـاتـ
الـصـلـبـيـةـ فـ الـدـوـلـةـ ،ـ يـعـوقـ حـرـكـةـ الـتـقـدـمـ .ـ فـلـيـسـ لـلـدـيـنـ مـكـانـ عـنـهـمـ —
أـيـ عـنـ رـجـالـ الـحـكـمـ — الـاـ فـ مـجـالـ كـسـبـ الرـأـيـ الـعـامـ ،ـ وـفـيـ مـوـاـطـنـ .ـ
اـثـارـةـ الشـعـبـ عـاطـفـيـاـ لـلـوـصـولـ إـلـىـ هـدـفـ مـعـيـنـ .

ولهذا كله فان رجال الدين مطالبون اليوم بتحديد مفاهيم الحضارة والتقديم مع القيام بشرح للقرآن الكريم والأحاديث النبوية شرعاً غير مقيد بعصر معين ، ولا مرتبط باتجاه خاص ، بل طبقاً لروح الوحي وأهداف الرسالة السماوية ، التي أرادها الله لعباده ٠

وليست هذه المهمة من السهلة بمكان ، بحيث يستطيع القيام بها أفراد ، بل لابد من هيئات تتكاشف وتتساند في إنجازها ، والا فسوف تعصف بنا رياح العصر الى مجهول ، لا يعلم ما فيه الا الله سبحانه وتعالى ٠

* * *

محتويات الكتاب

الصفحة

٤٣ - ١٣

الموضوع

التمهيد

الباب الأول : حياة العرب قبل الاسلام (٣٦ - ٢٥)

٢٧	•	•	•	•	•	١ — البيئة الطبيعية
٢٧	•	•	•	•	•	٢ — تاريخ الحياة السياسية
٣١	•	•	•	•	•	٣ — المسكان
٣٢	•	•	•	•	•	٤ — الدين
٣٦	•	•	•	•	•	٥ — الشعر

الباب الثاني : سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (٥٤ - ٣٧)

٣٩	•	•	•	•	•	١ — مشاكل السيرة
٤١	•	•	•	•	•	٢ — طفولة وشباب
٤١	•	•	•	•	•	— حادثة شق الصدر
٤٢	•	•	•	•	•	— زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها
٤٣	•	•	•	•	•	— أممية محمد صلى الله عليه وسلم
٤٥	•	•	•	•	•	٣ — النبوة
٤٧	•	•	•	•	•	٤ — مكة تكفر بالدعوة
٤٧	•	•	•	•	•	— قصة الغرانيق
٤٨	•	•	•	•	•	— رحلته إلى الطائف
٤٩	•	•	•	•	•	٥ — الهجرة
٥٠	•	•	•	•	•	٦ — النبي في المدينة
٥١	•	•	•	•	•	(أ) تحويل القبلة
٥٢	•	•	•	•	•	(ب) صيام رمضان
٥٢	•	•	•	•	•	(ج) غزوة بنى قريظة
٥٣	•	•	•	•	•	(د) التعرض لغير أبي سفيان
٥٤	•	•	•	•	•	٧ — الخاتمة

الباب الثالث : القرآن الكريم (٥٥ - ٦٧)

٥٧	•	•	•	•	•	١ — مكانته عند المسلمين
٥٩	•	•	•	•	•	٢ — جمجم القرآن

المصفحة

الموضوع

٦٠	— المضمون	٣
٦١	(١) خلو القرآن الكريم من الحديث عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم	
٦٢	(٢) تعارض الآيات في القرآن الكريم	
٦٤	(٣) مخالفة القرآن الكريم لكتاب المقدسة في روایة الأحداث التاريخية	
٦٤	(٤) اتفاق الإسلام والمسيحية في بعض الأحكام	
٦٥	(٥) انكاره لبنوة عيسى عليه السلام	
٦٧	(٦) انكاره للصلب للمسيح	

الباب الرابع : تراث محمد صلى الله عليه وسلم

(٨٠ - ٦٩)

٧١	١ — تعظيم النبي وتبجيله	١
٧٣	٢ — الجهاد	
٧٨	٣ — معالم الدعوة	

الباب الخامس : التوسع السياسي

(١٢٦ - ٨١)

٨٣	١ — الخلفاء الراشدون	١
٨٩	٢ — العصر الاموي (٦٦١ - ٧٥٠ م)	
٩٠	٣ — الفتوحات الإسلامية في الشرق والغرب	
٩٤	٤ — الدولة العباسية (٧٥٠ - ١٢٥٨ م)	
٩٧	٥ — الدولة السلجوقية	
٩٧	٦ — الإسلام في إسبانيا	
٩٨	٧ — شمال أفريقيا ومصر	
٩٩	٨ — الوضع الجديد بعد الغارة المغولية	
١٠٠	٩ — العثمانيون	
١٠١	١٠ — فارس بين الانحطاط والازدهار	
١٠٢	١١ — سليمان العظيم	
١٠٣	١٢ — انهيار السلطة العثمانية	
١٠٥	١٣ — الضغط الروسي	
١٠٧	١٤ — طريق مصر إلى الاستقلال	
١٠٩	١٥ — الرجل المريض عند المؤسسور	
١١٠	١٦ — مصر على الطريق البحري الانجليزي	
١١١	١٧ — الميدى : لعبة صغيرة بين الأحداث الكبيرة	
١١١	١٨ — المبادرة الألمانية لإنشاء خط الحديدى	
١١٢	١٩ — استيلاء الشباب التركي على الحكم	

الصفحة

الموضوع

- ١١٣ ٢٠ — الحرب العالمية الأولى
- ١١٤ ٢١ — مinstein كمال «أتاتورك»
- ١١٦ ٢٢ — نهضة فارس في عهد الشاه رضا خان
- ١١٨ ٢٣ — مصر أمّة حرة
- ١١٩ ٢٤ — النضال ضد وصاية القوى العظمى
- ١٢٠ ٢٥ — فلسطين والجامعة العربية
- ١٢٢ ٢٦ — أمل العالم الإسلامي في عودة مجده العالمي القديم

الباب السادس : إسهام الإسلام في الحضارة العالمية

(١٤٣ - ٢٤٧)

- ١٢٩ ١ — الشرق والغرب
- ١٢٠ ٢ — اللغة العربية
- ١٣١ ٣ — التعليم والكتب
- ١٣٣ ٤ — النهضة العلمية
- ١٣٦ ٥ — الطب في مجال البحث والممارسة
- ١٣٩ ٦ — الأدب
- ١٤١ ٧ — الاقتصاد والتجارة وشئون المواصلات

الباب السابع : الفن الإسلامي

(١٤٥ - ١٥٩)

- ١٤٧ ١ — ملامح الفن الإسلامي الأصلية
- ١٤٩ ٢ — النسيج
- ١٥٠ ٣ — صناعة السجاد اليدوي
- ١٥١ ٤ — فن الخطوط
- ١٥٢ ٥ — الرسومات الصغيرة
- ١٥٤ ٦ — أعمال السيرامييك والخزف والفصيوف
- ١٥٥ ٧ — صناعة المعادن
- ١٥٦ ٨ — صناعة الزجاج
- ١٥٧ ٩ — فن العاج
- ١٥٨ ١٠ — فن العمارة الإسلامية
- ١٥٨ ١١ — قصور الصحراء
- ١٩٩ ١٢ — الفن المعماري في التصور المختلفة

الباب الثامن : الفلسفة والتصوف

(١٩٣ - ١٦١)

- ١٦٣ ١ — مفاهيم قديمة عن الكون
- ١٦٥ ٢ — تصور الله
- ١٦٦ ٣ — ارتباط المبادئ

الصفحة	الموضوع
١٦٨	٤ — جوهر التصوف
١٧١	٥ — آثار مسيحية في صوفية العصر الأول
١٧٢	٦ — المراتب وأصحابها
١٧٣	٧ — في مجال ما قبل الفلسفة
١٧٥	٨ — أساطير عن خلق العالم
١٧٥	٩ — تنوع القوى الفكرية
١٧٦	١٠ — معالم التطور في الحضارة الفكرية الإسلامية
١٨١	— المعتزلة
١٨٢	— اخوان الصفا
١٨٤	— الكندي
١٨٥	— الفارابي
١٨٧	— ابن سينا
١٩٠	— الغزالى
١٩١	— ابن رشد

الباب التاسع : مفاهيم دينية في الإسلام

وفي أديان الشرق الأقصى

(١٩٥ - ٢٠٦)

١٩٧	١ — عقائد إسلامية
٢٠٠	٢ — الهندوسية
٢٠١	٣ — البوذية
٢٠٣	٤ — العالية الصينية
٢٠٥	٥ — مقارنة

الباب العاشر : الإسلام والمسيحية

(٢٠٧ - ٢٢٩)

٢٠٩	١ — التنافس
٢١٠	٢ — نقد وتبني
٢١٧	٣ — فكرة الشيوقратية
٢١٩	٤ — الله في المسيحية والاسلام
٢٢٢	٥ — التبشير المسيحي
٢٢٤	٦ — النشاط التبشيري في القرون الماضية
٢٢٧	٧ — هل يوجد تقارب ؟

الباب الحادى عشر : مستقبل الإسلام

(٢٣١ - ٢٤٣)

٢٢٣	١ — الدين والقدم
٢٣٧	٢ — في مجال السياسة
٢٤٤	محفوبيات الكتاب

180-181

رقم الإيداع بدار الكتب ٢١٣٤/٨٠

**مطبعة
لماهات العزى**

۱۳۷۱۶۰