

أنوار بحندي

شبهات التخريب

في غزو الفكر الإسلامي

جميع الحقوق محفوظة

١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م

المكتب الإسلامي

دمشق : ص.ب. ٨٠٠ - هاتف : ١١١٦٣٧ - برقية : إسلامي

بيروت : ص.ب. ١١/٣٧٧١ - هاتف : ٤٥٠٦٣٨ - برقية : إسلامياً

منذ أن طرح « الاستشراق » مصطلح « التغريب » في الثلاثينات من هذا القرن ، وقد لفت الانظار الى احدى الغايات الكبرى التي يستهدفها الغزو الثقافي العربي للفكر الاسلامي ، وهي صبغ الثقافة الاسلامية بصبغة غربية ، واخراجها عن طابعها الإسلامي الخالص ، واحتوائها على النحو الذي يجعلها تفقد ذاتيتها وكيانها ، وتنمى فيما أطلق عليه اسم « الثقافة العالمية » أو الفكر الاممي .

ولا ريب أن هذا المخطط هو أقسى ما واجه الفكر الاسلامي في عصوره المختلفة ، لانه جاء في غيبة ارادته الحرة ، وفي ظل ارادة الاستعمار المسيطرة التي عملت منذ أن بدأت سيطرتها على العالم الاسلامي على غزو العقل الاسلامي ، والنفس الاسلامية من خلال ثلاث قوى كبرى هي « المدرسة » و « الثقافة » و « الصحافة » وذلك بطريق السيطرة على هذه المؤسسات ، وادارتها بواسطة رجاله من مستشرقين ومعلمي ارساليات ومبشرين ، ودعاة تغريب .

وقد استطاع النفوذ الاستعماري أن يحتوي عددا كبيرا من أبناء المسلمين والعرب لهذا المخطط ممن علمهم في معاهد الارساليات وجامعاته المتخصصة في هذا الشأن أمثال معهد الدراسات الشرقية وغيره ، ممن استقدمتهم الى الغرب حين تتلمذوا على المستشرقين وأساتذة مدرسة العلوم الاجتماعية ، والتحليل النفسي ، والتفسير

المادي للتاريخ ، وهي مجموعة مختلطة يجمع فيها الفكر المادي ، والنزعة الماركسية ، والدعوة الليبرالية ويستبطنها جميعا النفوذ التلمودي اليهودي الصهيوني الذي استطاع في السنوات السبعين الاخيرة أن يحتوي الفكر الغربي الاوربي ، وأن يسيطر عليه ، وأن يوجهها الى تنفيذ أهداف بروتوكولات صهيون ابتداء من الثورة الفرنسية الى الثورة الروسية الى اسقاط الخلافة العثمانية الى احتلال فلسطين والاستيلاء على بيت المقدس ، في اتجاه يدعي أن الصهيونية هي وريثة الاستعمار الغربي ، وأنها تتحرك في اتجاهين : ماركسي وتلمودي ، وتحاول أن تسيطر على علوم اللغة والدين المقارن والاثروبولوجيا والعلوم الانسانية (النفس والاجتماع والاخلاق) .

وليس من شك أن حركة التغريب Wastutsm هي حركة كاملة ، لها نظمتها وأهدافها ودعائمتها ، ولها قادتها الذين يقومون بالاشراف عليها ، تستهدف احتواء الشخصية الاسلامية الفكرية ، ومحو مقوماتها الذاتية ، وتدمير فكرها ، وتسميم ينابيع الثقافة فيها .

وقد امتدت حركة التغريب من خلال مؤسسات التبشير والاستشراق ، ومن خلال دعوات الاقليمية ، والشعوبية والعلمانية واشاعة محاولات انتقاص الدين والحملة على النبوة والوحي ومهاجمة بطولات التاريخ الاسلامي والغض من القرآن ، والنظر اليه على انه كتاب كتبه بشر ، واعطاء القيسم الاسلامية روح الشك الغربية التي واجهت بها حركة النهضة الفكر الغربي في مرحلة القرون الوسطى بالتشكيك في الكتب المقدسة .

كذلك فان هذه الحركة وجدت طريقها في مجال القصة والمسرحية والرواية السينمائية حيث أتيح لها اشاعة روح الكشف والاباحية ،

ومعارضة القيم الاخلاقية والدينية . وفي مجال التراث استطاعت هذه الحركة أن تحيي كتابات دعاة الانحلال في الوجدان امثال : أبي نواس وبشار ، ودعاة وحدة الوجود والحلول أمثال : السهروردي والحلاج وابن عربي ، وأولئك المارقين من الإسلام أمثال : ابن الراوندي وابن المقفع ، وأولت اهتمامها بألف ليلة وليلة والاغاني والرباعيات المنسوبة كذبا الى عمر الخيام .

وجرت محاولات التغريب الى خلق الخلاف والخصومة بين العرب والمسلمين في إثارة النزعات العنصرية القديمة وإعادتها الى الوجود ، والكلام عن دور كل منهما في الحضارة ، ومحاولة رد التراث الاسلامي الى أصول بعيدة كالفرس والهنود واليونان وإثارة نظرية السامية والآرية والتركيز عليهما ، ثم إثارة عمليات الكشوف الأثرية واستغلالها في تمزيق وحدة المسلمين ، ومحاولة تصوير كل قطر اسلامي وكأنه مستقل ومنفصل ، وله فكره ومفهومه وتاريخه ، وخلق جو من الصراع بين القوميات الاسلامية .

كذلك اهتم التغريب بدراسة عالم ما قبل الاسلام ، وإحيائه في صورة الفرعونية والجاهلية والوثنية والفارسية المجوسية القديمة ، وإحياء الحديث عن الحركات الهدامة كالباطنية والقرامطة والخرمية والبابكية والتوسع في دراستها .

وكذلك إسقاط دور الحضارة الاسلامية في التاريخ العالمي اسقاطاً كاملاً ، ومحاولة تجاهلها وإنكار أثرها في الغرب وفي الحضارة الحديثة .

وإثارة دعوات جديدة كالبهائية والقاديانية والروحية الحديثة وتمزيق وحدة الفكر العربي الاسلامي بعزل الاخلاق عن التربية

والدين عن الادب والسياسة عن الدولة وإثارة عشرات من الدعاوى
الاحادية والاباحية .

وهكذا جرت حركة التغريب وفق مخطط منظم لتدمير القيم
الاساسية للفكر الاسلامي بمحاولات متعددة تستهدف احتواء الفكر
الاسلامي، وحمل المسلمين على قبول ذهنية غريبة عنهم ، والتفريط في
ذاتيتهم وذهنيتهم بعد انتقاصها الشديد بمحاولات تزييف التاريخ ،
وتشويه مبادئ الاسلام .

ولقد كان من الضروري أن نكشف هذه المخططات ونجليها
لشبابنا العربي في كل مكان حتى يكون على بينة من هذا الخطر الذي
يحاول أن يحتويه ، ويقضي على كيانه ، ويصهره في بوتقة الفكر الغربي
في أشد مراحل التحلل والضعف والتمزق لهذا الفكر ونحن في هذه
المحاولة ، ومن خلال عشرات القضايا المثارة نكشف وجهة الفكر
الاسلامي في مختلف الشبهات التي يتعرض لها ، والتي تطرحها حركة
التغريب .

ولقد أخذت صيحة « الاصاله » والبحث عن الذاتية وتأكيد
الأثنية تملو في كل أطراف العالم الاسلامي وخاصة في البلاد العربية
داعية الى التحرر من هذا الخطر الشديد ، بعد أن أصبح على الفكر
الاسلامي أن يعيد النظر بالنقد والتصحيح لمختلف المصطلحات
والابحاث التي تطرح الآن في مجال النفس والاخلاق والاجتماع
بوصفها علوماً انسانية ، وأن يكشف عن نظريته الاصيله وموقفه من
مختلف القضايا .

ومنذ أن ارتفعت الاصوات بالدعوة الى الاصاله ، والتماس
الذات والتحرر من التبعية ، فقد تكونت بمرور الايام مناعة قادرة على

الفهم دون الخضوع ، والامتصاص دون التحول ، وبرز جوهر
الاسلام مع التحديات الغربية والوجودية والماركسية جميعا .

ولم تكشف الابحاث عن براعة فكرنا وقدرته على العطاء
فحسب ، بل كشفت عن زيف الفكر الغربي وقصوره عن إشباع
النفس العربية الاسلامية فضلا عن عجزه عن حل المعضلات التي تواجه
حضارته ومجتمعه .

إن فكرنا الاسلامي اليوم يقف موقف الحذر والمراجعة لكل
ما يطرحه الفكر الغربي ، ويقف موقف المعارضة حين يتصل الامر
بالفلسفات المادية والإباحية والوثنية .

ولقد كان كفاح الاسلام قائما طوال تاريخه في سبيل تحرير فكره
وأهله من هيمنة الفكر البشري ، منذ رفض الاسلام مبدأي التقليد
والتبعية إيمانا منه بأن التقليد يحول دون الاصاله ، وأن المعرفة
التبعية ليست معرفة حقيقية .

وفي هذه الصفحات نمضي مع شبهات التغريب الى أبعد مدى
حتى نصل الى جوهر الحقيقة ، ونكشف الزيف ، ونرد الحق الى
صاحبه .

الباب الأول

مخططات التغريب وأدواته

من أجل معرفة مخططات التغريب وأدواته يجب علينا ان نركز على دور الصهيونية العالمية، وعلى ماضي الصهيونية ممثلاً في المؤامرة اليهودية القديمة على الفكر الاسلامي لنصل الى فهم اخطار التبعية والمحاولات التي تجري مستهدفة اذابة الشخصية الاسلامية ، وذلك عن طريق الحرب النفسية ، وبث المسلمات الوافدة .
ثم علينا بعد ذلك ان نعرف دور الاستشراق في تغذية مخططات التغريب .

ظاهرة التغريب أسطورة أم حقيقة ؟

هناك محاولة غريبة خطيرة تستهدف دائما معارضة القول بأن هناك : ظاهرة تغريب، وغزو ثقافي، أو محاولة احتواء للفكر الاسلامي، أو سيطرة فكر وافد، وتحاول أن تعتمد هذه المحاولة على أمرين : الامر الاول : هو القول « أين هذه المؤسسة التي تسمى التغريب ؟ »

ذلك لأن المؤسسة ليست بناء مجسما ، له دار ولافتة مكتوب عليها مدرسة التغريب أو مؤسسته، وذلك هو تساؤل السذج الاغرار، قصيري النظر ، الذين يعدهم التغريب أحسن أدواته وأكثرهم نفعا ، لأنهم يقومون بخدمته دون أجر ، ومن حساب النوايا الطيبة .

والامر الثاني : هو مداورة التابعين الفاهمين العملاء الذين هم كالحية الرقطاء يخادعون الناس ، ويخفون حقيقتهم وحقيقة أوليائهم . ومع الأسف فإن الذين يشككون في التغريب هم من النوع الاول : أولئك الحمقى الذين طبع الله على قلوبهم ، وأعمى أبصارهم .

ذلك أن التغريب لم يعد بعد هذا الوقت الطويل ليكون موضع تساؤل أو تشكيك ، وربما كان ذلك جائزا في الثلاثينات حيث كان يغطي العالم الاسلامي والامة العربية ظلام كثيف ، وكانت هناك حقائق كثيرة ما تزال محجوبة ولعل أهمها : بروتوكولات صهيون التي ظهرت في العالم كله عام ١٩٠٢ وظلت ممنوعة من دخول الشرق والعالم

الاسلامي حتى عام ١٩٥٢ تقريبا ، والى ما بعد أن قامت اسرائيل في قلب الامة العربية .

ولقد كشف دعاة التغريب أنفسهم هذه الحقيقة ، ولعل أول وثيقة في هذا المجال هي كتاب « وجهة الاسلام » الذي ألفه هاملتون جب مع جماعة من المستشرقين ، وأعلن فيه صراحة أن هدف البحث هو معرفة :

« الى أي حد وصلت حركة تغريب الشرق ، وما هي العوامل التي تحول دون تحقيق هذا التغريب » .

ويمكن لقارئ الكتاب أن يستكشف مناهج التغريب واضحة ، كأنها السهام تندفع في أعماق العيون الضالة والمضللة لتسقط عنها غشاوات النباء والجهل ، وجاء بعد ذلك كثيرون ، فأشاروا الى ذلك ، وأوردوا المصادر والوثائق .

من العرب الدكتور عمر فروخ والدكتور الخالدي في كتابهما « التبشير والاستعمار » ومن الغرب المؤرخ العالمي توينبي في كتابه « العالم والغرب » .

وهناك عشرات الأدلة والوثائق التي تضع الحقيقة ناصعة أمام من يريد لها لوجه الحق ، ولا يمالئ فيها خدمة لأقطاب التغريب ، ودعاة الجنس ، وعمالقة الغزو الثقافي .

ومن يتابع كتاب « الغارة على العالم الاسلامي » وهو سابق سبقا بعيدا لكتاب هاملتون جب ، وقد ترجمه العلامة محب الدين الخطيب في « جريدة المؤيد » قبل أن يبدأ هذا القرن بسنوات ، وكان اسمه الحقيقي واضح الدلالة على الهدف هو : «فتح العالم الاسلامي»

يجد القضية أكيدة واضحة ، وأن مخططاتها منسقة وموزعة على المؤسسات : مؤسسة المدرسة والجامعة عن طريق الارساليات ، ومؤسسة الصحافة والثقافة عن طريق الصحيفة والمجلة والكتاب ، ثم هناك مؤسسة أخرى أشد خطرا ظهرت من بعدهما مؤسسة القصة والمسرحية والشاشة والاذاعة المسموعة والمرئية .

وليس بعد ذلك دليل على وجود هذه الحقيقة ، حقيقة مؤسسة التغريب ، ولها دعواتها وكتابها المنشون في مختلف أنحاء العالم الاسلامي ، ولعل من يطالع بعض الاجتماعات التي عقدت في احدى دور الصحف الكبرى (١) يجد الامر واضحا وجليا وليس في حاجة الى دليل جديد أمام الاغرار الحمقى الذين أعماهم حرصهم على أن يكونوا أتباعا أذلة للاسماء اللامعة من كتاب الجنس والقصة ، وأن يكونوا ثمارا فجة في هذه الشجرة الملعونة التي شاخت وتحطمت .

لا ريب أن من يرى مؤسسات التبشير والاستشراق ، وما يصدران من شباهات وتحديات يحكم بما لا يدع مجالا للشك بوجود هذه الظاهرة وحركتها الدائبة .

إن مفهوم مصطلح التغريب في عشرات من تعاريفه انما يعني : خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الغربي ومقاييسه ، ثم تحاكم الفكر الاسلامي والمجتمع الاسلامي من خلالها بهدف سيادة الحضارة الغربية وتسيدها على حضارات الامم ، ولا سيما الحضارة الاسلامية .

ولقد ذكر المبشرون والمستشرقون أن هدفهم هو خلق أجيال جديدة من العرب والمسلمين تحتقر كل مقومات الحياة الاسلامية بل الشرقية ، وإبعاد العناصر التي تمثل الثقافة الاسلامية عن مراكز

(١) راجع ندوة القذافي في الاهرام عام ١٩٧٢ .

التوجيه ، ولقد عملت حركة التغريب في موالاة عجيبة ودأب بالغ على تدمير الشخصيات العربية الاسلامية الباهرة والتشكيك في عظمتها وفي مقدمتها الرسول الكريم وصحابته وأبطال الاسلام ، ومفكره كما ركزت على إحياء النماذج الشاذة والاذاعة بها أمثال الطلاج والسهورودي وبشار وابن الراوندي .

ولقد جرت هذه المحاولات من منطلق براق هو الصحف الضخمة والمطبوعات الانيقة ، مع هالة الاسماء ، وبريق الالقاب ، وضجيج الشهرة ، واستخدمت اسلوب الاحكام المسبقة ، وخلق الافتراضات ، ثم بناء نظريات مسمومة على أساسها .

ولقد كان دعاة التغريب هم أكثر الناس إفسادا للمنهج العلمي الذي يدعو الى التحذير من الحماسة والتقريرية ، والعاطفة والتعميم فسقطوا في هذه الاخطار وفارقوا هذه المحاذير ، وان واحداً منهم لم يستطع أن يخلص بكلمة الحق والانصاف ، وكانت كتاباتهم جميعا مشوبة بذلك الاستعلاء والعدوان وعبارة الحقد وأسلوب التعصب .

ولعل من أخطر محاولات (التغريب) محاولة وضع البديل في مواجهة الاصيل ، والعمل على تقديم بدائل سريعة ذات مظهر لامع ، وتحوطها هالة من الضجيج لكل فكرة أصيلة في محاولة لخنقها ولتحويل الرأي العام عنها في ظل طوابع من الاغراء والتزييف ، وتحت اسم البحث العلمي والعبارات البراقة الخادعة .

وليست هذه الطريقة بجديدة على الفكر الاسلامي ، ولكنها سنة كل العصور ، ولعل أبرز ملامح تاريخ الفكر الاسلامي هو ذلك الكفاح الدائب دون هيمنة الفكر الوافد ، أو العقلية الخارجية التي سلطها عليهم اليونان والهنود والمجوس واليهود ، ولقد بدأت هذه

المقاومة في صور ملحمة رائعة كان أعلام المسلمين ومفكرهم ونوابغهم جيلا بعد جيل ، يقاومون دون السماح لشخصية الاسلام الحضارية والفكرية (ذات الطابع المتميز) تحت اسم (التوحيد) أن تذوب ، أو تتلاشى في شخصية حضارية أخرى •

ولقد ظل المسلمون قادرين على ذلك في مجال الفكر في العصر الحديث ، بل لعلمهم كانوا أقدر عليه في مجال الحرب والجهاد ، وان هذا الرفض ليتجلى في أروع صوره ، في صمود الجزائريين ومقاومتهم فناء شخصيتهم العربية الاسلامية أكثر من مائة وثلاثين عاما •

ولقد ظل أعلام الفكر الاسلامي في العصر الحديث يوالون دق الطبول في مواجهة أخطر المحاولات الدائبة المستمرة لتحريف الفكر الاسلامي (أصوله وتعاليمه وأحكامه) تارة بالنقص منها وأخرى بالزيادة عليها ، وثالثة بتأويلها على غير وجهها •

ولقد كان من أكبر الاخطار التي واجهتنا دون إرادة حرة، هو محاولتنا فهم كثير من الامور من خلال مناهج الغرب ومقاييسه ، هذه المناهج والمقاييس التي كونها الغرب من خلال ظروفه الاجتماعية ، وتحدياته التاريخية ، وتركيبه النفسي والاجتماعي •

إن هناك حقيقة لاسبيل الى تجاوزها أو انكارها هي أن في العالم ثقافتين : اسلامية وغير اسلامية ، ولا يمكن أن يلتقيا في اطار واحد ، يخطئ البعض حين يظن أن « التغريب » هو حمل المسلمين والغرب على قبول ذهنية الغرب فحسب ، وانما الحقيقة أن « التغريب » هو محاولة خلق (دائرة فكر) تهدم بناء المسلمين والغرب ، وتنتقص فكرهم ، وتشيع فيه الشبهات والمثالب ، ثم لا تدفعهم الى أي جانب من جوانب البناء أو النهضة مستمدة من أي فكر آخر •

ومن شأن هذا الفكر المجهول النسب ، أن يحول بين المسلمين وبين أية حركة أو نهضة ، وانما هو يسكنهم ليدوروا في هذه الدائرة المغلقة ، حتى ينتهوا ، وتجعلهم يفكرون من داخل دائرة مادية خالصة ، معزولة تماما عن العقيدة الإيجابية المتكاملة التي علمهم إياها الاسلام ، وهداهم إليها منهاجا للحياة ، قادرا على التقدم من ناحية ، وعلى مقاومة الغزو من ناحية أخرى .

وهم منذ ركنوا الى هذه الدائرة الصماء ، فقدوا كل قدرة على الحركة الاصيلية ، ذلك أن تركيب الفكر التغريبي الوافد ، انما استخدم أعظم ما استخدم تضارب المذاهب الغريبة وصراعها ، وأحيا في نفس الوقت كل ما أنشأته الشعوية والزندقة والباطنية في الفكر العربي الاسلامي من مفاهيم وشخصيات ، لتقيم من هذا كله تلك الدائرة التي تقتل النفس العربية قتلا ، وتحول بينها وبين الحياة والحركة والبناء والتقدم جميعا ، وتضعها في الذل والظلام والدوار .

ونحن نعرف أن شخصيتنا تستمد قوتها من قيمنا ، فاذا انحرفنا عن هذه القيم ، فقدنا الطريق ، وتهنا في البيداء ، وذلك هو ما قصد اليه التغريب ، واستطاع أن يحققه الى حد كبير ، ولعل أبرز محاولات التغريب هو الحيلولة دون قيام خط التقاء بين العناصر والشعوب التي يجمعها فكر واحد في الاصل مصدره القرآن واللغة العربية ومنهج محمد بن عبد الله ، وذلك عن طريق استهلاكها في الاقليميات والامميات والمفاهيم التي تفصل القيم ، وتمزق العناصر التي وحدها الاسلام في كل متكامل جامع .

فاذا أضفنا الى هذا محاولة هدم المجتمع وتقويضه بنشر

الاباحية عن طريق القصة ، وفلسفات الوجودية والهيبة وغيرها ،
عرفنا الى أي مدى تجري المحاولة الخطيرة .

بل إن ما ألقى الى العرب والمسلمين من مفاهيم الحرية والتقدم
والديمقراطية والعدل الاجتماعي وغيره ، انما كان في الاصل هو
(عطاء) الاسلام للبشرية كلها وللحضارة أساسا ، قد أعيد اليها
وقد شابه اضطراب كبير غلف بأغلفة براقعة لامعة .

ولعل أخطر محاولات التغريب انما ركزت على تفرغ العقل
والقلب الاسلاميين من القيم الاساسية المستمدة من التوحيد والاخلاق
والايمان بالله ، ودفع هذه القلوب عارية أمام عاصفة هوجاء تحمل
معها السموم عن طريق التعليم والصحافة والكتاب والمسرحية والفيلم
والازياء والملابس .

ومن ثم خرجت هذه المؤسسات جميعا ذلك الجيل الذي حمل
دعوة الهدم ، وسار بها تحت اسم التقدم والحضارة ، وعمد الى
متابعة المستشرقين والمبشرين في تحريف التاريخ الاسلامي وتشويه
مبادئ الاسلام وثقافته ، وانتقاص الدور الذي لعبه في تاريخ
العالم ، مع خلق شعور بالنقص في نفوس المسلمين .

وفي عشرات المجالات والقضايا عمل (التغريب) في مجالات
التفرقة بين الاسلام والعروبة ، وفي النظرة الجزئية ، والفصل بين
الدين والمجتمع ، واللغة والتاريخ ، وعن طريق احياء الروابط القديمة
التي أبادها الاسلام ، وقضى عليها نهائيا .

وخلق شبعا كريبها اسمه القديم والماضي والتاريخ مع أن أمة
واحدة من أمم الشرق والغرب لا تستطيع ان تدعي أنها انفصلت في
أي نهضة عن ماضيها وتاريخها .

وأكبر الدعاوى الباطلة التي يثيرها التغريب هي عالمية الثقافة ،
والحضارة البشرية ، ووحدة الفكر البشري ، وكلها دعوات لها
دواخلها وغاياتها المربية ، التي تتمثل في مفهوم واضح هو (تذويب)
الفكر العربي الاسلامي و (احتواؤه) وصهره في بوتقة الأقوياء
المسيطرين اصحاب النفوذ العالمي السياسي المسيطر .

ونحن نعلم ان لكل أمة ثقافتها وقيمها وذاتيتها ومفاهيمها وتراثها
ومزاجها النفسي الذي شكلته القرون المتطاولة ، والعقائد والقيم ،
وأنة لا سبيل أن تنصهر الا الامم الضعيفة الذليلة ، أما الامة الاسلامية
والفكر الاسلامي ، فانه من المستحيل أن ينصهر أو يذوب في أي معدة
مهما كانت ، ذلك لانه اعلم جذورا ، وأقوى قوة من كل قوى
الارض .

ولكن ما هي القوى التي تقف من وراء محاولات التغريب ؟

الصهيونية في مواجهة الإسلام

لا ريب أن من وراء حركة التغريب قوى ضخمة من أهمها الصهيونية .

ولا ريب أن من وراء المعركة بين الامة العربية والصهيونية خلفية فكرية غاية في الخطورة تستهدف اخراج العرب والمسلمين جميعا من العقائد والقيم والاخلاق والمفاهيم التي بناها القرآن في النفس الانسانية ، وان امتنا لا بد أن تكون على بينة من ابعاد هذه المعركة التي تمتد الى أعماق القلوب والعقول والتي تستهدف إخراج العالم من الاديان والانسانية والربانية جميعا ، وذلك بمحاولة افساد التاريخ واللغة والتراث والازدراء بالقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتشريعية الاسلامية التي شكلت هذا المجتمع العربي الاسلامي منذ أربعة عشر قرنا ، وان وراء مخططات التبشير والتغريب ، والغزو الثقافي قوى صهيونية واستعمارية تحاول ان تلقي الى العالم الاسلامي فكرا زائفا وشبهات مضللة تستهدف افساد حضارته ومفاهيمه في مجال التربية والنفس والعقائد ، ومحاولة احياء الوثنيات القديمة من يونانية ومجوسية من مخلفات الامم السابقة للإسلام وهي مخلفات قضى عليها الاسلام نهائيا بعد أن استوعب خير ما فيها ، وساعه في اطار التوحيد والايمان .

ان محاولة الصهيونية الكبرى هي اخراج العرب والمسلمين من قيمهم الاساسية ومفاهيمهم الأصيلة ، وذلك بطرح هذه المذاهب والدعوات والمفاهيم التي تقوم على الفلسفة المادية والهيبة ، وتتصل بفلسفة الملابس والزينة ، وتكثيف شعر العوارض ، والسيطرة على مذاهب الروحية الحديثة ، وتحضير الارواح ، واشاعة الاساطير والسحر والحذر وما يتصل بذلك من احياء التراث الوثني الاغريقي (الهلينية) والتراث الشرقي الاسطوري ، وما يتصل بذلك من مفاهيم الاباحة وكسر القيود اللا أخلاقية في مجال النفس والذات .

ولقد عمدت الصهيونية العالمية الى احتضان كل المذاهب الهدامة وتحريكها في سبيل تحقيق هدفها الذي أعلنته من (بروتوكولات صهيون) والرامي الى تدمير القيم الانسانية في العالم كله كمقدمة للسيطرة عليها .

والمنطلق الاكبر لهذه الدعوات هو فصل الدين عن المجتمع واثارة الشبهات حول العقائد السماوية ، والتشكيك فيها ، واستغلال بعض النظريات التي لم تثبت علميا لترديد أفكار مضللة ، كالقول بأن الانسانية كانت وثنية ، ثم عرفت التوحيد في الازمان الاخيرة .

وقد جرى هذا القول على ألسنة الكثيرين من الباحثين دون تنبه لخطئه ولهدفه ، ذلك أن عالم الانسان بدأ مؤمنا وأن آدم أبا البشر كان موحدًا ، وأن الانسانية لم تنقطع عنها رسالات السماء منذ تلك الآماد البعيدة حتى اختتمت برسالة الاسلام .

وان البشرية هي التي عارضت رسالات السماء في كثير من

الأحيان ، والتمست الوثنية وعبادة الشمس والقمر والنجوم والأصنام
وعبادة النور والظلمة ، وأنها هي التي دعت الى المذاهب المادية
والاباحية والالحادية منذ قرون بعيدة .

وأن ذلك جاء بعد أن أَلقت رسالات السماء الى البشرية كلمة
الحق ، ولقد كانت الصهيونية في صورتها القديمة هي حاملة لواء
كل هذه الدعوات الهدامة المضللة ، وناسجة فلسفتها ، والداعية إليها
والمفككة لرسالات السماء ، والمحرفة لكتابتها ، وهي التي ادعت أن لها
الها خاصا ليس للعالمين جميعا ، وأنها امتازت بميزة خاصة لم تفز بها
شعوب الارض جميعا ، وكانت دعواها باطلة ، وإن المراجعة الدقيقة
لتاريخ الالحاد والاباحية في البشرية جميعا ليكشف عن احتضان
الصهيونية له ، وحمل لوائه منذ القديم وفي العصر الحديث أيضا .

وتمثل الصهيونية في مفاهيمها التي شكلتها في التلمود ،
ونسجتها منذ عام ٧٠ ميلادية حتى الآن على معارضة كاملة ، وتدمير
شديد لكل ما أعطت رسالات السماء وكتبها الانسانية من قيم وحقوق
ومثل عليا .

وأنها تقف على معارضة كاملة لكل ما قدمت الاديان
للبشرية من قيم في التوحيد والاخاء الانساني العالمي ، والعدل والايان
والاخلاق .

وتستهدف بهذه المعارضة العودة بالمجتمع البشري الى العصور
الهمجية والى عهد الكهوف .

كشفت الوثائق التاريخية التي تسربت في السنوات العشرين

الاخيرة عن حقائق كثيرة في هذا المجال ، وفي مقدمة هذه الوثائق (بروتوكولات صهيون) السرية التي افصح امرها في آخر القرن الماضي وطبعها سرجيوس بيلوس عام ١٩٠٥ ، وحال الاعلام الاستعماري والصهيوني دون دخولها العالم الاسلامي حتى عام ١٩٤٨ عندما بدأ في ترجمة بعض نصوصها نقولا حداد ، ثم ترجمها محمد خليفة التونسي كاملة .

وقد نشرت لأول مرة في جريدة نيويورك ورلد عام ١٩٣١ وعلق عليها هنري فورد ، فقال : انها تصدق ما هو حادث الآن في العالم ، لقد مر على نشرها ستة عشر عاما وهي تصدق على حالة العالم في هذه المدة .

وبهذه البروتوكولات تاكدت حقائق كثيرة أهمها محاولة ثلاثمائة رجل كل منهم يعرف زملاءه الآخرين من الصهيونيين قد رسوا مخططا للسيطرة على العالم ، وأن هذه البروتوكولات قد أكدت الصلة بين الماسونية والصهيونية ، كما أشارت الى عدد من المخططات التي تنفذ من أجل هذا الغزو أهمها الصحافة والمذاهب الفلسفية المادية ، وأنهم عن طريق طرح هذه المفاهيم يرومون القضاء على كل القيم الاخلاقية والعقائد السماوية قبل السيطرة على (الجويم) أي غير اليهود مسن يطلقون عليهم الأميين ، وإبادتهم والسيطرة عليهم مادياً وثقافياً وروحياً لتسهل مهمة تدميرهم والقضاء عليهم .

وإذا راجعنا الكثير من دوائر المعارف العالمية وكتب التاريخ نجد أن الصهيونية قد قامت بجهد كبير في تزييف معظم المواد التي تتعلق بالعرب والاسلام وفلسطين وسيدنا ابراهيم ، وكل ما يتعلق بالخطة التي يحاولون فرضها وطمس المعالم الحقيقية للتاريخ العربي الاسلامي .

وإذا كانت (بروتوكولات صهيون) قد حجت عن العالم الإسلامي منذ انكشاف امرها أكثر من خمسين عاما ، فإن تصريحات السلطان عبد الحميد بشأن فلسطين والقدس قد حجت أيضا مثل هذا الوقت بل يزيد ، ولما كشفت هذه التصريحات ، غيرت مفهوم التاريخ العربي الإسلامي الحديث كله هذا التاريخ الذي كان قد حجب منه جانب كبير من مؤامرة استيلاء الصهيونية العالمية على فلسطين والمخطط الذي سارت فيه حتى حققت هذه المؤامرة ، وهذا النص الذي كتبه مؤرخ متحرر من النفوذ الصهيوني يلتقي الضوء على ما ذهبنا إليه : أو أن الافعى اليهودية في طريقها الى اورشليم قد مرت على القسطنطينية فدمرت الخلافة الإسلامية ، ولم يكن لها مفر من تدميرها قبل الوصول الى اورشليم واقامة دولة اسرائيل •

وقد جرت المحاولات العديدة مع السلطان عبد الحميد ، واستمرت سنوات طويلة وبأنت بالفشل ، وقد سجل هرتزل ذلك في مذكراته التي طبعت بالالمانية من أن السلطان أدلى بتصريح حاسم قال فيه : « بلغوا الدكتور هرتزل ألا يبذل بعد اليوم شيئا من المحاولة في هذا الامر (أمر دخول فلسطين والتوطن بها) فاني لست مستعدا لان أتخطى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب الى الغير ، فالبلاد ليست ملكي ، بل هي ملك شعبي روى ترابها بدمائه ، فلتحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب » •

وكانت الصهيونية العالمية قد عرضت على السلطان أن تدفع خمسين مليوناً من الجنيهات لخزانة الدولة وتسديد ديونها ، وكان لهذا الموقف الحاسم من السلطان عبد الحميد أثره البالغ في القضاء عليه ، وانهاء الخلافة العثمانية •

ولا شك أن انكشاف هذه الحقائق يعد تصحيحا لا كبر خطأ
في التاريخ الاسلامي العربي المعاصر .

كشفت (بروتوكولات صهيون) عن مخططات التدمير التي
عمدت اليها الصهيونية العالمية ، وقد أشارت هذه البروتوكولات الى
خطة عمل نفذت فعلا في المجتمعات العالمية : «علينا أن نشجع الانحلال
في المجتمعات غير اليهودية ، فيحل الفساد ، ويعم الكفر ، وتضعف
الروابط المتينة التي تعتبر أهم مقومات الشعوب ، فتسهل علينا
السيطرة » .

وتقول البروتوكولات : « قد فتننا بعضهم ببعض بالامور
الشخصية والشؤون القومية لكل منهم ، وسيظل هذا الانهيار في
طريقه حتى يستنزف قوى الانسانية ، وتهلكها الانقسامات ، وتفشو
بينها الكراهات والمكائدات والحسد كما تفشو المجاعات » .

واستتبع ذلك العمل في العالم الاسلامي على ضرب كل محاولات
الالتقاء والوحدة ، وقد تنبه العرب والمسلمون لهذه المخططات جميعا
سواء منها ما يتصل بالتقارب والاخاء والوحدة ، وما يتصل منها
بالمفاهيم والمذاهب والقيم .

ولا شك ان الهدف من طرح هذه الشبهات المتعددة المتصلة
بالعقائد واللغة والتاريخ انما تهدف الى اغراق العرب والمسلمين في
دعوات متعددة متضاربة حتى لا تشكل لهم وحدة جامعة ، ويمكن
القول : إن هناك يقظة صادقة الآن إزاء مخططات الصهيونية وفهماً
واضحاً لاهدافها ومطامعها ، وتصحيحاً دائماً لكل الشبهات ، وتحريراً

- للفكر العربي الاسلامي من كل ما يراد به من محاولات •
- للانسانية جميعا ، وليس للعرب والمسلمين وحدهم •

وان العرب حين يأخذون اليوم بأسباب العلم الحديث والتكنولوجيا منطلقين من ايمانهم العميق بالله وثقتهم في نصره ،
انما يلتصون الطريق الصحيح للمواجهة التي تتحقق بالصبر والصمود
والنصر وتعلي من شأن الحق ، وترد الباطل الذي تكيد به الصهيونية
غير اننا قبل ذلك كله نحن في حاجة اساسية الى معرفة أبعاد
هذه المحاولة المطروحة لاذابة الفكر الاسلامي •

المحاولة الطرؤمة لإزالة لفكر الإسلامى واصواء السامىن

ان ما وقع للعالم الاسلامى والامة العربية عام ١٩٦٧ بما أطلق عليه « النكسة » امتدادا لما أطلق عليه عام ١٩٤٧ « النكبة » ليس الا ثمرة مخطط بعيد المدى ، جرى تنفيذه مرحلة بعد مرحلة في دقة دقيقة ومتابعة خطيرة ، ويمكن القول : إن هذا المخطط قد سبق عمليات الاحتلال التي تمت للجزائر ومصر في الثلاثينات والثمانينات من القرن التاسع عشر .

وقد ارتبط هذا المخطط بخيوط مختلفة منها الارساليات التي استقدمت الى الشرق واستقرت في بيروت والقاهرة واستانبول ومنها فئة ١٨٦٠ ومنها مناهج كرومر وليوتن ولايميري ودنلوب ، ودار كور وزويمر وهانوتو ولورنس وجلوب من بعد (١) ، وهي المناهج التي وضعت ووصفت من بعد بأنها أعمال التفرير ، وأشار اليها هاملتون جب المستشرق البريطانى ومعه أربعة في بحث مستفيض ظهر تحت عنوان « وجهة الاسلام » عام ١٩٣٠ .

ويضاف الى هذه الخيوط (بروتوكولات صهيون) عام ١٨٩٢ وتقرير الوزير البريطانى (كامبل) عن وضع حاجز بشرى بين أهل المنطقة

(١) راجع مخططات هؤلاء الدعاة في كتابنا « الاسلام والثقافات العربية في مواجهة تحديات الاستعمار » .

العربية بفصل آسيا وافريقيا وغير ذلك من مخططات ووثائق عن أعمال ومؤتمرات لم تكتشف الا بعد منتصف القرن الحالي تبين معها كيف دبرت الصهيونية العالمية بالاشتراك مع الاستعمار الغربي عملية التهام دولة الخلافة العثمانية وتدميرها فتحا لطريق الصهيونية الى فلسطين ، وتمزيق وحدة العالم العربي ، واقامة الصراع بين العروبة والاسلام .

وكل هذا كان يستهدف سقوط القدس في يد الغرب وخروجها من أيدي العرب والمسلمين اعادة لمخططات الصليبيين والفرنجة قبل ثمانمائة عام وباسم الاستعمار الغربي هذه المرة ولحساب الصهيونية وهو ما حدث عام ١٩١٨ حين دخل اللورد النبي القدس وأعلن : «الآن انتهت الحروب الصليبية» ، وكان ذلك مقدمة لسيطرة الصهيونية على القدس ١٩٦٧ وما أشارت اليه المصادر المختلفة من أن الاستعمار الغربي كان مخلب قط للصهيونية .

ولقد اشترك الاستعمار والصهيونية والنفوذ الغربي جميعا في مخطط واحد يستهدف وضع الفكر الاسلامي العربي تحت النفوذ التغريبي ومحاولة غزوه وتدميره والتشكيك فيه ، واثارة الشبهات من حوله من أجل القضاء على الذاتية العربية الاسلامية والتهام هذه الأمة ، وإذابتها في بوتقة النفوذ العالمي الذي تسيطر عليه اليهودية التلمودية بعد ان استوعبت الفكر الغربي المسيحي واحتوته .

وقد جرت محاولات الغزو الثقافي والتغريب والاحتواء والتبعية في حلقات متعددة متصلة ينكشف الآن خيوط كثيرة منها منذ وقت مبكر عندما أعلن أحد الكتاب في مجال الدراسة الادبية عن غياب شخصية «ابراهيم» عليه السلام وأنكر وجوده بالرغم مما ذكرته الكتب المقدسة وفي مقدمتها القرآن ولقد تواترت هذه المخططات حتى كانت
نكسة ١٩٦٧ .

ولقد كانت محاولة التغريب وخصوم العرب والمسلمين بعد النكسة طرح مذهب تغريبي اشد فتكا وأقسى ضراوة : هو الدعوة الى ما أسموه « علمنة الذات العربية ، واخراج الجيل الجديد من اطارات الدين » •

وقد طرح هذه المذهب بقوة ، وحاول الدعاة اليه ان يعتبروه المخرج الوحيد للامة العربية من الازمة والنكبة والنكسة جميعا •

وقد أكدت الوقائع زيف هذا الادعاء ، وكذبت الاحداث هذا الاثم المطروح في صورة منهج للتحرير ، وكشفت الامة العربية عن أصالتها ، وخالفت هذا الطريق كلية ، وأبانت عن تبعية الدعوة والدعاة، بل لقد اكدت ارتباط الذات العربية بالعقائد والقيم والاديان ، وكانت الكلمات التي رسمت المناهج الجديدة كلها تتحدث عن بناء أمة عربية من داخل اطارات التشريع الاسلامي •

ولقد كانت المطاردات التغريبية بعد النكسة بالغة الخطورة ، لقد كانت تقول : إن على العرب أن يختاروا بين القيم والعقائد ، وبين بقاء الاحتلال الصهيوني ، وان على العرب أن يختاروا بين إلغاء الذات العربية ، وبين إلغاء الاحتلال الصهيوني ، فيدركوا أن الإلغاء الاول هو شرط أساسي للإلغاء الثاني (على حد تعبيرهم) بل لقد ذهب بعض قادة العدو إلى القول بأنهم يعملون على زعزعة الحضارة العربية عن مكانها ، وبناء حضارة أخرى على أنقاضها •

ان المحاولة تجري من أجل تغيير العقلية الاسلامية وانكار فطرتها وحوافزها والسؤال هو : هل يمكن تغيير هذه العقلية التي كونتها قيم وحوافز امتدت أربعة عشر قرنا دون أن تنفصل فيها المراحل ، أو توقف •

هذه العقلية التي اقامت أساسها على التوحيد، والتي شكلها مفهوم الايمان بالغيب ، ودفعتها دعوة القرآن إلى النظر في الكون ، والتناسل البرهان ، فأخرجت المذهب العلمي التجريبي ، وقد مت للبشرية مفاهيم الحضارة بمعنى المدنية والعدل الاجتماعي والشورى وحقوق المرأة •

هذه العقلية التي أضاعت هذا الكوكب بعلومها وآدابها واكتسحت الغرب كله بعلومها وشرائعها ، وحطمت الاوثان ، ودفت أصحاب الاديان الى اعادة النظر في أفكارهم ، وحررت كثيرا من العقائد من الاضطراب والتعقيد ، وأباحت للناس حرية التفكير والارتباط بالله دون وسيط ، وقاربت بين الانسان وبين فطرته •• هل هذه العقلية بتاريخها الطويل ، وأعماقها البعيدة الجذور ، وآثارها التي لا حد لها في بناء الحضارة البشرية ، يمكن ان تزال وتدمر ؟ •

ذلك هو السؤال الذي يوجه الى هذه القوى الغازية التي تظن أنها ازاء فكر بشري ، أو منهج فلسفي من اليسير تغييره والقضاء عليه • كما حدث حينما احتوت اليهودية التلمودية الفكر الغربي ، وأخرجته عن قيمه ومقوماته ، واحتوته احتواء كاملاً داخل إطارات البروتوكولات • من الحق أن يقال : إن لأمتنا منهج فكر وفلسفة حياة ، وان لنا نظرية أصيلة في الاجتماع والنفس والتربية والاخلاق والاقتصاد ، هذا الفكر أصل أصيل وان بدا عليه غشاء خفيف مما سفت الرياح ، ولكن الجوهر ما زال ناصعا ، وقادرا على الاخذ والعطاء ، وعلى التقبل والرفض •

وإذا كان الفكر الغربي قد مر بمراحل ثلاث : لا هوية وفلسفية وعلمية فان الفكر الاسلامي سار منذ نشأته على مبدأ واضح ، هو الاسلوب القرآني الجامع بين العقل والقلب ، والروح والمادة ،

والدنيا والآخرة ، ومضى يشق طريقه في الوسط المتكامل الذي لا ينحرف الى اعلاء المادية أو اعلاء الروحية ، أو الى الغاء الفردية او الى الغاء الجماعة .

وكان المسلمون اذا انحرفوا الى اسلوب العقل وحده عادوا وصححوا منهجهم ، واذا انحرفوا الى اسلوب الوجدان وحده ، عادوا فصححوا طريقهم ، ملتسقين منهجا متكاملا قائما على العقل والقلب ، وفق منهج القرآن نفسه .

لقد رفض الفكر الاسلامي مبدأ « التقليد » ومبدأ « التبعية » ذلك ان التقليد يمنع الاصاله ، والمعرفة التبعية ليست معرفة حقيقية ، والتقليد في نظر الاسلام ينطبق على الوافد وعلى الماضي جميعا . والمسلمون دائما يربطون بين مفهوم التقدم ومفهوم الاصاله ، ويجعلون تقدمهم مستمدا من التبع الاصيل .

يقول لورنس براون : « ان الخطر الحقيقي كامن في نظام الاسلام وفي قدرته على التوسع والاختضاع وفي حيويته ، انه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الغربي » .

ويقول العلامة « مسمر » : « ان الغربي لا يصير عالما الا اذا ترك دينه ، بخلاف المسلم ، فانه لا يترك دينه الا اذا صار جاهلا » .

ولذلك فان أخوف ما يخافه الغرب جميعا هو انبعاث العرب عن طريق مفاهيم الاسلام . وبعد .. فهل نحن في حاجة الى خلق محور تدور حوله النفس العربية ؟ .

الواقع أن هذا المحور موجود في القرآن ، وفي الفطرة التي فطر الله الناس عليها ممثلة في منهج الاسلام ، وهذا المنهج موجود في

أعماق النفس العربية وإن تكن قد طمسته المحاولات التفريسية والاستعمارية التي تعمل جميعا على إخراج النفس العربية بعيدا عن أصالتها وجذورها ومزاجها النفسي .

ان وحدة الفكر هي التي تخلق القوة القادرة على مدافعة خطر إخراج الذات العربية من إطارات الاسلام ، والفكر الاسلامي بأصاته ويسره وبساطته وساحته هو القادر على أن يصوغ العقل العربي ، ويشكل النفس العربية من جديد .

وقد كان - الفكر الاسلامي - قادرا دائما - وفي خلال العصور المختلفة - على دفع عقليات الامم التي تؤمن به الى الفطرة والتوحيد . وقد استطاع بأصاته أن يخرجها من فكرها القديم ، وأن يصوغها من جديد صياغة اسلامية ربانية خالصة ، ووجهها نحو الكعبة ، وربطها بالقرآن ، وجمعها بالعربية في طرق التاريخ والحضارة .

إن المسلمين واجدون في الاسلام حل كل معضلات البشرية ، وللاسلام حلول لأكبر القضايا التي عجزت الايدلوجيات والفلسفات والمذاهب عن حلها في العصر الحديث وأهمها : العنصرية والاستبداد والظلم الاجتماعي .

إن المسلمين يعلمون أنهم قد اجتازوا مرحلة التبعية ومرحلة التقليد ومرحلة الولاء ، ودخلوا مرحلة الرشد الفكري ، واعادة صياغة الذاتية العربية الاسلامية على أساس الإسلام ، وفي ضوء القرآن وللعرب والمسلمين خصائص ومقومات ثقافية وحضارية تجعل لهم ذاتا خاصة لا تدوب في اتون الامم الاخرى .

ان الهدف كله هو الاذابة ، وان الخطر كله هو الاحتواء .
ومن هنا فان علينا أن نعرف أبعاد المؤامرة التي تستهدف القضاء على أصالة الاسلام .

المؤامرة اليهودية للقضاء على أصالة الإسلام

أشار العقيد الفريد الى قول الشعبي لملك بن معاوية حين قال :
« احذروا الاهواء المضلة ، وشرها الرافضة ، فانهم يهود هذه الامة
يبغضون الاسلام كما يبغض اليهود النصرانية ، لم يدخلوا الاسلام
رغبة ولا رهبة من الله ، ولكن مقتا لاهل الاسلام ، وبغيا عليهم .
وقالت الرافضة : لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وكذلك
قالت اليهود من قبل » .

ويقول صاحب العقيد الفريد : كان لليهود أثر غير قليل في بعض
المذاهب الاسلامية ، ولا ريب أن ملامح المؤامرة اليهودية المجوسية
واضحة في تاريخ الاسلام وضوحا تاما .

* أبو لؤلؤة الفارسي ومقتل عمر بن الخطاب « المؤامرة
اليهودية المجوسية » .

* عبد الله بن سبأ وفكرة الحق الالهي في الدولة وابطال
الشورى .

* حركات الملاحدة والقرامطة والباطنية .

* التأويل في نصوص الكتاب والسنة ، والقول بالظواهر
والبواطن •

- * صناعة البدع والمحدثات وإشاعة الخرافات والقصص •
- * إذاعة الاساطير الاسرائيلية والتفسيرات الغامضة •
- * فلسفة الاشراق ومسائل الاتحاد والحلول •

والمعروف أن مختلف الفرق الباطنية والمضلة تقوم على التأويل ،
والتأويل «غير التفسير» يقصد به باطن المعنى أو رموزه وإشارته أو الجوهر
الخفي وراء الكلمة التي لا تدل عليه ، كما تقوم هذه الفرق على
اسقاط التكليف ، وحط أعباء الشرع عن المتعبدين ، وتسليط الناس
على اتباع اللذات ، وطلب الشهوات ، وقضاء الوطر في المباحات
والمحرمات •

ان هدف المؤامرة اليهودية منذ قديم هو هدم الاسلام من
الباطن ، هدمه فكريا وعقائديا • ولذلك « فقد أشاعت بين جماهير
المسلمين مجموعة من الافكار التي تنطوي على الخرافة والتخذيل
النفسي ، وتقديم تفسيرات مضللة عن الاسلام ، وكانت من اكبر
الاسباب التي حولت المسلمين عن تكوينهم النفسي ونظامهم الاجتماعي •
وقد جمعت هذه الايدلوجية اليهودية بين طرفين بالفصل بينهما
من حيث يجمع بينهما الاسلام :

طرف عقلائي يغلو في مفهوم العقل او الحس ، وطرف حدسي
خالص يغلو في مفهوم الروح والوجدان •

ولقد جرى بعض ذوي الاهواء من المسلمين وراء هذا المفهوم
الزائف ، لانه يرضي الرغبات ، ويحرر النفس من الضوابط والقيود

ويحول دون اقامة الحدود حدود الله التي لاتعتدى عليها ، وخلفوا وراءهم مفهوم الاسلام الجامع المتكامل .

واذا نظرنا اليوم وجدنا الصورة تتكرر حيث يؤمن المسلمون ببعض الكتاب ، ويكفرون ببعض ، فهم اما عقليون او حدسيون ، وهم قد يحققون في حياتهم مفهوم العبادة ، ولكنهم يعضون - جهلا أو قصدا - عن مفهوم ارتباط الاسلام بالمجتمع وتطبيق الشريعة .

ونرى في كثير من الكتابات المعاصرة هذا الطابع الباطني المسرف في الاعتماد على كتب معينة سواء من كتب المعتزلة أو الباطنية أو الصوفية والفلاسفة ظنا منهم أن أي نوع من هذه الانواع ، هو مفهوم الاسلام ، أو أنه يمكن أن يصبحوا به ، وقد وقعوا على مفهوم الاسلام الصحيح . وعيب هؤلاء أنهم لا ينظرون نظرة كلية الى حركة التطور التي صاحبت الفكر الاسلامي في القرون الاربعة الاولى من حيث ارتباطه بالفرق والاحزاب السياسية ، ومن حيث طبيعة شكله بعد أن اتصل بالفلسفات المختلفة .

ولا ريب أن الاعتزال والكلام والتشيع والتصوف كلها مراحل في فكر واحد ، وحلقات متصلة استلعت بنفسها ، ثم غلب عليها مفهوم الاسلام الجامع التي تشكل جامعا لخير ما تناولته هذه الفرق والدعوات بعد أن صفاها من أسباب الصراع والخلاف السياسي والفردى ، واستوعب عصاراتها في أعماقه .

فالاسلام نظر عقلي ، وأشواق روحية ، وحب لاهل البيت ، ودعوة للحوار مع غير المسلمين ، ولكنه ليس عقلا خالصا كما يظن

من يقرؤون فكر المعتزلة ، ويظنون أنه هو الاسلام وحده ، أو من يرون أن الاسلام حين تجاوز الاعتزال ، فقد ميزته في النمو والحركة ، كل هذا لا يصدر الا من أصحاب النظرة الجزئية التي تسيطر على الفكر البشري عامة والفكر العربي في العصر الحديث .

ويردد كثير من الباحثين الذين يتبعون مدارس الاستشراق والتغريب عبارة « هزيمة المعتزلة » ويريدون بها القول بأن هذه الهزيمة انما كانت عاملا من عوامل التأخر والتخلف ، والقائلون على هذا النحو لم يستوعبوا حقائق الاسلام ، ولم يفهموه فهما صحيحا ، وربما فهموه من داخل دائرة الفكر العربي .

والحقيقة أن هزيمة المعتزلة كانت نتيجة طبيعية لاختلاف هذه الدعوة مع جوهر الاسلام ، ومع طبيعة الفكر الاسلامي ومنهج المعرفة منه ، هذا المنهج الذي يقوم على جماع العقل والوجدان .

لقد كان الاعتزال أساسا محاولة لمواجهة المذاهب الفلسفية التي كانت تحتمي وراءها الاديان المعارضة للإسلام ، وقد أدى دوره في هذا المجال على أحسن وجه ، وواجه علماء الكلام في الاديان والفلسفات الاخرى في قوة وادلال منهم ، وحقق كثيرا من النتائج ، وأدخل مئات من الوثنيين في الاسلام .

غير أن المعتزلة لم يلبشوا أن بلغوا درجة من الغلو في تأكيد موقفهم وفكرتهم ، حين أعلوا شأن العقل ، وبلغوا به مبلغا خطيرا ، ولما كان المسلمون يؤمنون بالغيب والشهادة ويؤمنون بالوحي والعقل ويتكامل ايمانهم هذا ، ويتشكل في وحدة واحدة ، فإن إعلاء شأن العقل وحده

كان خروجاً على مفهوم الإسلام ، وهو خروج عرض المعتزلة للهزيمة ،
وعرض فكرهم للانهايار تحت أضواء الإسلام الصحيح . ومن هنا
جاءت التعديلات والتصحيحات التي قام بها الامام الاشعري ، ومدرسة
الامام أحمد بن حنبل ، إذ كان لا بد أن يعود الإسلام الى أصوله ، وأن
يتحرر مما أصابه عن طريق الفلسفة اليونانية من الانحراف . وبذلك
كانت هزيمة المعتزلة نصراً لأصالة الإسلام وتعديلاً لمسار فكره ، وربما
كان حزن بعض الغربيين على هزيمة المعتزلة راجعاً الى أن الاعتزال
كان وليد الفكر اليوناني وتابعا له ، وأنهم كانوا يتمنون له نجاحاً
مضطرباً يخرج الإسلام من مقوماته ، كما أخرج المنطق الاديان
السابقة ، ولكن أصالة الإسلام كانت أكبر من هدف الفلسفة
اليونانية . ولذلك فإن الدعوة التي تتردد اليوم حول تجديد الفكر
العربي مستخدمة فكر المعتزلة هي دعوى باطلة ، لانها لاتفهم الإسلام،
ودعوى زائفة ، لان الاعتزال ليس هو الفكر الاسلامي ، ولكنه مرحلة
من مراحل تطوره وتشكله ، انصهرت بعد فيه انصاراً كاملاً .

كذلك تجيء الدعوة الاخرى الى تفسير القرآن تفسيراً ياطنيا ،
وهي لا تعدو أن تكون حلقة من الدراسات الشعوبية التي تستمد
مصادرها من الفكر اليهودي ، القائم على الاسرائيليات ، والذي يتصل
بالباطنية واخوان الصفا والسبئية والقرامطة .

ولا ريب أن محاولات تفسير الجزاء بأنه روعي والجنة والنار
بأنهما شعور نفسي ، والتي تحاول أن تبيح ما حرم الله من حدود
اللباس والزينة كل هذا زيف مردود وقديم من المجوسية
التملودية يتجدد على أيدي دعاة ربما لا يعرفون مدى خطر الكلمة
التي يقولونها .

ويرجع هذا الى أن قراءات أصحاب هذا الفكر تنصب على كتب التصوف الفلسفي ورسائل اخوان الصفا وكتابات ابن المقفع وابن الراوندي وغيرهم ممن ينكرهم الفكر الاسلامي تماما ، ويشجب صلتهم به .

ويعود بنا هذا مرة أخرى الى قانون المفاصلة القرآني الذي تجري محاولات كثيرة لتزييفه اليوم تحت أسماء الثقافة العالمية ، التبادل الثقافي ، التقاء الثقافات ، وحدة الفكر البشري الخ .

إنما تريد كل هذه الدعوات دمج القليل في الكثير ، والضعيف في القوي ، والفكر الاسلامي الآن وأمته في موقف الحرج ، وفي أفواه الازمة الكبرى ، وفي موقف التحدي إزاء الغزو الثقافي والسياسي والاجتماعي والعسكري لا تستطيع أن تستعلن وجود ثقافتها المتخيرة ولا تستطيع أن تفرض طابعها ، ولذلك فهي في موقف الاحتواء من الثقافات العالمية التي تتقارب الآن سواء أكانت رأسمالية أم ماركسية أم صهيونية ، بينما يقف الاسلام وحده ثابتا شامخا كالطود لا يمكن أن ينصهر أو يحتوى أو يفرق في أتون هذه الثقافات ، فهو وحده الدين الخالص ، والفكر الرباني ذو الطابع الانساني ، وتلك هي دعوة القرآن الى المسلمين منذ أربعة عشر قرناً في المفاصلة والمواجهة والوقوف على معالم واضحة ، وقول معروف فاصل ، دون أن تنطوي أو تقبل التبعية ، وذلك هو « الخطر » القائم أمام الغزو العالمي التلمودي الذي يستهدف السيطرة على العالم كله وإذلاله للايديولوجية اليهودية التي رسمتها بروتوكولات صهيونية .

وقد فاتت مرحلة استطاعت فيها الصهيونية أن تحتوي الفكر

الغربي كله ، وأن تحركه من داخل دائرتها في مختلف مجالات الاجتماع والسياسة والنفس والاخلاق والتربية .

واليوم يواجه المسلمون المعركة من خلال صلتهم بالفكر الغربي الذي وقع تحت الاحتواء التلمودي والذي يحمل الآن جذور المؤامرة اليهودية الكبرى .

إن قانون المفاصلة القرآني يقول : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) [البقرة : ١٣٠] (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) [البقرة : ٢١٧] (إنهم إن يظهروا عليكم يرموكم أو يعيدوكم في ملتهم) [الكهف : ٢٠] (إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين) [آل عمران : ١٤٩] صدق الله العظيم .

وبعد فهل المؤامرة القديمة ، قد غدت جلدتها ؟

الإسرائيليات الجديدة

لم تكن الاسرائيليات الجديدة إلا صورة مجددة من الاسرائيليات القديمة ، غير أنها وضعت في صورة المناهج العلمية ، وألقي عليها ظل من براعة التعبير ، وصنعت في نظريات مستحدثة . ولقد كشف كثير من الباحثين الجذور التلمودية في :

* مذهب التحليل النفسي لفرويد .

* مذهب ليفي برييل عن القول بتطور الأخلاق .

* مذهب دوركايم عن القضاء على المسؤولية الفردية وتغليب المسؤولية الجماعية .

* مذهب ماركس في إعلاء التفسير الاقتصادي للتاريخ .
وفي مجال هدم « إسلامية » الثقافة العربية والامة العربية كانت المحاولات والمؤامرات تدور حول تزيف التاريخ وتصوير حملات الباطنية والقرامطة على أنها حركات ثورية اصلاحية .

وقد ظهرت هذه الحركة في أفق الفكر الاسلامي المعاصر بعد أن صدرت توصية مؤتمر بلتيمور الذي عقد في عام ١٩٤٢ والذي دعا إلى الاهتمام بدراسة وابتعاث الحركات السرية في الاسلام . ومن ثم بدأت كتابات (عربية) كثيرة في هذا المجال ، تحاول أن تصور حركات الامتعاض على الاسلام ، ودولته على أنها حركات اسلامية أصليه .

وفي السنوات الاخيرة تركز الحديث حول القرامطة ووصفهم بأنهم حركة تقدمية ، وجاء أحد الدعاة الى الشرق ليصف القرامطة بأنهم دعاة العدل في الاسلام ، من أمثال جارودي ، ووصفهم الدكتور طه حسين كذلك عام ١٩٥٠ تقريبا في بحثه في مجلة الكاتب المصري اليهودية المصدر .

ولم تكن حركة القرامطة في الحقيقة حركة اسلامية ، ولكنها كانت إحدى الحركات المتصلة بالمؤامرة التي دبرت على الاسلام ودولته ، هذه المؤامرة المتصلة التي اشترك فيها اليهود والمجوس والقوى الشعبية لحساب الدولة الرومانية الشرقية .

ويمكن أن تصدر في تقييمها التحفظات التالية :

أولا - لم تكن حركة القرامطة انسانية الطابع ، أو تعمل على تحرير الانسان أو تكريمه ، وقد استخدمت الاسلام ستاراً لها لتحقيق أغراض المؤامرة ، بل كانت حركة صافية محضة .

ثانيا - ارتبطت حركة القرامطة بثورة الزنج ولم تكن ذات طابع اسلامي ، بل كانت بمثابة الأخذ بالثأر على حد تعبير الدكتور محمود قاسم : « فقد حرض هؤلاء العبيد الذين حرروا أنفسهم من إذلال العرب عن طريق استرقاقهم والتشكيل بهم » .

ثالثا - لم تكن هذه الحركة اسلامية ، لأنها لم تستطع أن تحقق نهج الاسلام في الحكم ولو ليوم واحد وإنما حققت مناهج الشيوعية في المال والعرض ، وقسام مجتمعهم على المنافسة ، وكان التقدم فيه قائما على الثروة المالية ، فكان مجتمعها مجتمعا طبقيا .

رابعا - كذلك ينفي عنها طابع الحركة الاسلامية اعتداؤها

على الاراضي المقدسة ، وتجريح الرسول وصحابته ، وقد هاجم القرامطة موسم الحج ، وقتلوا نحو ثلاثين ألفا من الحجاج ، وانتزعوا الحجر الاسود من الكعبة صرفاً للناس عن الحج •

خامسا - تؤكد النصوص التاريخية الصلة الوثيقة بين حركة القرامطة وبين الحركة الباطنية الاسماعيلية في دور الستر وإن اختلفت معها في دور الظهور •

سادسا - كان المجتمع القرمطي مجتمعا طبقياً فيه طبقة السادة وفيه طبقة العبيد التي كانت تتكون من الاسرى ولم يكن لها أي حق في أي حرية أو مساواة مع الآخرين ومعنى هذا انقلاب الوضع • فقد عهد العبيد الى الاستيلاء على السلطة ووضعوا أصحاب البلاد في موضع العبيد •

سابعا - كشفت الوثائق أن هناك صلات ظاهرة وخفية كانت قائمة في ذلك الوقت بين الباطنية والصلبيين •

ثامنا - يعد الحلاج من أمثلة هذه الروابط بين الحركة الباطنية وأعداء الدولة الاسلامية وقد كان الحلاج من أكبر الدعاة لتحطيم الدولة العباسية وأنه كان على صلة بالقرامطة • وقد روي عنه أنه أقسم في أحد أحاديثه القدسية التي كان يزعمها لنفسه (١) لعام ٢٩٢ هـ •

وهذا العام هو الذي شهد الثورة الكبرى للقرامطة ، وقد سجل هذا كله ماسينيون في كتاباته عن الحلاج •

(١) رجعتنا في هذا الى بحث الدكتور محمود قاسم (الهلال يناير

١٩٧١ م) •

وهذه التحفظات تكشف عن زيف دعوى المدعين بأن حركة القرامطة ثورة اسلامية أو حركة اصلاح ، كذلك فان بعض كتاب العرب قد أولى اهتمامه للحلاج ووصفه بأنه داعية تحرير الانسان من الظلم والحقيقة أن الحلاج لا يستطيع الثبات في مجال الزعامة الإسلامية لحظة واحدة .

فقد وصفته كتب التاريخ التي بين أيدينا بأنه « رجل مجوسي الاصل ، اشتغل بالمخاريق والحيل وادعى العلم بالاسرار ، ثم تناهى الى ادعاء النبوة ، ثم الربوبية ، واستغوى غلمان قصر المقتدر العباسي لينفذ بهم الى تحقيق غايته ، فأدى ذلك الى قتله » .

وذكر امام الحرمين في كتابه « الشامل » أنه كان بين الحلاج وبين الجنابي رئيس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة ، وأن هذا هو السبب الحقيقي لقتل الحلاج ، فالحلاج لم تقتله الكلمة مهما كانت مغرقة في الشك والوثنية ، وانما قتل حين ثبتت عليه مراسلات الى القرامطة ، وتبين أنه كان وكيلهم ، وكان القرامطة قد أزاحوا النظام الاسلامي ، وسفكوا الدماء ، وخربوا البلاد ، وأنشأوا لهم عاصمة في هجر حملوا اليها الحجر الاسود ، فظل بها ثلاثين عاما .

ولقد قيل : إن دعوى الحلاج في الحلول والاتحاد والاشراق ووحدة الوجود كانت منطلقه إلى تمزيق الفكر الاسلامي وإفساده ، وهدم تعاليم الاسلام تمهيدا لتحطيم سلطته السياسية وهو نفس المنهج الذي سلكته الباطنية ، فقد رأى خصوم الاسلام إزاء عجزهم عن هدم الدولة أن يلجؤوا الى تفويض عقيدة التوحيد التي جمعت شمل المسلمين ، وتذرعوها الى ذلك بنظريات التصوف الهندي ،

والمجوسية الفارسية ، والفلسفة الوثنية اليونانية ، وكانت مقدمات ذلك السخرية بالشرعة الاسلامية ، والترخص في الحدود ، وإباحة المحرمات .

وقد جرى العلاج في ذلك شوطا طويلا ، فادعى الألوهية ، واتهم بمعارضة القرآن ، وأنه يحيي الموتى ، وأن الجن يخدمونه ، وأنه يعمل من الخوارق ما يشبه المعجزات ، وأنه كان يدعو إلى نوع آخر من الحج غير الطواف بالبيت الحرام في مكة ، وله من أصحابه كتابات بالشفرة لا يفهمها إلا هو ومن أرسلها إليه .

وقد أشار الدكتور قاسم الى أنه مما يثبت إدانة العلاج بالعمل مع القرامطة أنه كان يصرف الناس عن الحج ، وكان يستعيض عنه بكعبة مصفرة في بيته يطوف بها أتباعه طوافاً يغنيهم عن الذهاب الى مكة .

ومن الظاهرات الجديدة في أفق البحث ظاهرة (وحدة الوجود) وهي ذات مصدر ديني قديم لا يقول بالتوحيد ، ويتصل بالتعدد حتى ليتمكن القول : إنها إحدى ركائزه الأساسية ، وقد وجدنا من أمثال الدكتور حسين فوزي وغيره من يفخر بأنه يؤمن بها .

ومذهب وحدة الوجود دخيل على الفكر الاسلامي وهو من المذاهب الفلسفية القديمة المرتبطة بالوثنية والمجوسية وفلسفات الاغريق والهنود والفرس التي تحرر منها الاسلام بالتوحيد وفصل بينه وبينها . وتعني وحدة الوجود تأليه المخلوقات ، واعتبار الكون هو « الله » جل جلاله ، وهي دعوى تتناقض مع جوهر العقيدة الاسلامية تناقضا مطلقا بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين دين عقيدة التوحيد بأي وجه من الوجوه .

ومفهوم الاسلام في مواجهة وحدة الوجود : هو أن الوجود
اثنان : « واجب الوجود » وممكن الوجود •

أما واجب الوجود ، فهو صانعها الواحد الاحد الفرد الصمد ،
وأما ممكن الوجود ، فهو هذه الكائنات التي ندرکہا بحواسنا
الخمس مباشرة •

كذلك أنكر الاسلام عقيدة الاتحاد : حلول الخالق في المخلوق ،
أو استغراق المخلوق في الخالق •

والاسلام يميز طبيعة كل منهما ، ولا يقبل وحدة الوجود ، لأنها
تتعارض مع (لا إله إلا الله) •

ومن هنا نرى كيف أن الاستشراق وهو مادة التغريب والتبشير
جميعا يركز على هذه القضايا :

١ - قضية التصوف الفلسفي وفكرة وحدة الوجود في مجال
العقائد •

٢ - وقضية الثورات المضادة للاسلام ، ويحاول أن يصنفها بأنها
ثورات اسلامية كالقرامطة والزنج وغيرها •

ولقد أغري بعض الذين يكتبون بهذا منذ وقت بعيد ، وما
تزال أجيال الشعوبيين تتوالى وتجدد دعواها • (والله يقول الحق
وهو يهدي السبيل) •

أخطار التبعية

إن أخطر ما يدعوننا اليه « التفریب » : هو « التبعية » ، وإن أخطر ركائز الفكر الاسلامي هو الاصاله والتميز واستحالة الاندماج أو الذوبان أو الاحتواء في الفكر الاممي .

فالاسلام هو النموذج المتميز بالتكامل من ناحية بينما الفكر الغربي يتسم بالتجزئة والانقطاع ، وهو الجامع بين العقيدة والفكر في وحدة لا تنفصل ، وهو الذي يعتمد على الوحي والنبوة ورسالة السماء أساسا له ، ثم يكون العقل وسيلة من وسائله والعلم منهجا يجري في مجراه .

ومن هنا تبدو خلافات كثيرة ، ومباينات واضحة بين فكر له جذور عميقة ممتدة راسخة من العسير اقتلاعها أو تحطيمها ، وبين فكر آخر وافد أتاحت له « الظروف » ثمة أن يكون له نفوذ وسلطان مسيطر حتى حين .

إن أخطر ما حذر منه فكرنا الاصيل هو متابعة الناس بغير برهان ، والخروج من ذاتيتنا ومقوماتنا تحت سيطرة الالهواء والبريق ، وإن أكبر ما دعينا اليه الحرص على حفظ كيانتنا بطوابعه الاصيله من

أن تستوعبه الدعوات أو تحتويه المذاهب أو تحطمه الاخطار •
لقد كانت أمتنا قادرة في أوقات المحن والازمات أن تتفوق
وتضم جناحيها على كنزها تحفظه بين أحضانها ، ولا تفرط فيه حتى
تزلزل الازمة ، وتكشف العاشية •

ذلك أن الامم التي استهانت بقيمها ومركبات شخصيتها من لفة
وعقيدة وتاريخ وتراث ، هذه الامم ضاعت أدراج الرياح ، ووضعت
في توابيت المتاحف •

إن هناك محاولة مضللة تحاول أن تقول بوحدة الامم أو وحدة
الثقافة وهي تنبعث من الاقوياء المسيطرين بالاستعمار والنفوذ
وأدوات الغزو ، ومن هنا فهي محظورة ، علينا أن نواجهها بحذر وأن
نعرف أنها إنما تريد أن تبتلعنا في أتونها الضخم •

إن وحدة الامم والفكر انما تتصل بالقيم الانسانية العليا من
الإخاء والعدل والحرية ، وهي قيم لا يعرفها الغزو الاستعماري الذي
يصارعنا الآن ، ويشتبك معنا في أخطر معاركه في قلب عالمنا الاسلامي
العربي •

إن الفكر الاسلامي يؤمن بوحدة الجنس البشري ايماناً لا مرء
فيه ، ولكنه يقدر أثر الخلاف الذي أوجدته محاولات البشرية في
تشكيل فكرها بما يغير القيم الاساسية التي جاء بها الدين الحق
ضوءاً كاشفاً ونوراً هادياً •

إن هناك محاولة خطيرة لاجراج البشرية من اطار الايمان
والتوحيد والمسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي والبعث والجزاء •

وقد نجحت هذه المحاولة في بعض أطراف الارض ، وهي اليوم
تمتحننا نحن المسلمين بأخطر امتحان ومحنة ، حين تحاول تحطيم ذلك
الحائط المائل القائم في وجه الوثنية والمادية والاحاد والاباحية :
حائط الاسلام .

« فلنتنبه إلى هذا الخطر الذي يحاول أن يجتاح فكرنا كله »
فحيثما ترى خطرا ، فهو متصل به : خطر حول اللغة ، وخطر حول
العقيدة ، وخطر حول الاخلاق ، وخطر حول الشباب ، وخطر حول
التربية ، وخطر حول مفاهيم الثقافة .

ان هناك حربا تشن على العقائد الموروثة وعلى المسلمات التي
تتصل بالوحي والبعث ، وهناك فلسفات مطروحة ترمي الى إلغاء القيم
الثابت واقامة التطور المطلق ، وتجاوز الروح واقامة المادة وحدها ،
والغاء الضوابط الاخلاقية والمسؤولية الفردية ، ودعوة الى رفع
الوصاية عن الشباب ، بل هناك دعوة صريحة اعلنت خطتها باخراج
العرب والمسلمين من اطارات الدين ، ودعوتهم الى علمنة الذات العربية .
ومن وراء هذه الدعوات : الاستعمار والتعريب والصهيونية
العالمية .

وهناك دعوات إلى إعادة طرح الاساطير ، والإباحيات في أفق الفكر
الاسلامي عن طريق القصة والمسرح والصحافة .
وهناك دعوات تزين الباطل وتزخرفه ، ودعوات تحول الشر الى
صور براقه زاهية ، وتضع الفاسد مكان الحق .
وهناك محاولات لاحياء الجاهلية العربية ، والوثنية الاغريقية ،

والمجوسية الباطنية وقد تجد هذه الدعوات تقبلاً من الشباب القليلي الخبرة ، الذي عجزت المناهج الحديثة ان تطفىء غلته ، وتسد نهته من القيم والمفاهيم الاسلامية العاصمة من الزلل وهناك محاولات تضع تخلف المسلمين والعرب وهزيمتهم الماضية في مواجهة فكر الغرب كسبيل للتحرر ، وفي مواجهة فكر المسلمين كمصدر للهزيمة ، وتلك كلها محاولات باطلة .

فالمسلمون والعرب لم ينهزموا الا من منطلق واحد ، هو أنهم تشبثوا بالتبعية وأساليب الفكر الوافد ، وتركوا أسلوبهم الاصيل ومنهجهم الاصل الذي انتصروا به خلال تاريخهم كله .

وكذلك لم ينتصروا إلا حين التمسوا منهجهم ، ورفعوا عقيرتهم بكلمة الله .

وقد نسوا في ظل مرحلة القسر والاستعمار ان مناهجهم تختلف اختلافا كبيرا عن مناهج الغزاة والمستعمرين من ناحية ، وان هؤلاء الغزاة لن يقدموا لهم إلا كل زائف ومضطرب وفساد وأنهم حجبا وما زالوا يحجبون عنهم أسرار العلم واساليب التقدم وان باعوا لهم منتجاتهم حتى يقفوا عند حدود الاستهلاك .

آثار التبعية

لقد حرص الإسلام على الفصل بين الفكر الإسلامي الرياني المصدر والانساني الاتجاه ، وبين الفكر البشري المختلط بين الوثنية والمادية .
من اخطر الوصايا التي تجاهلها المسلمون ، والتي كانت بعيدة الأثر في حمايتهم من ضربات الغزو الفكري والتغريب ، لو أنهم حرصوا على التمسك بها ، هي دعوة القرآن لهم الى « الحذر » من الاوهام والشبهات التي حفل بها التاريخ القديم ، وذلك بعد أن كشف القرآن عن زيفها وأبان وجه الحق في مختلف القيم التي طرحت ، وخالفت كلمة الله ، وتعارضت مع الفطرة والعقل .

ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا التحذير ، لكفاهم ذلك عن كثير مما وقعوا فيه من محاذير ، وفي أكثر من موقع في القرآن يكشف محاولة الاحتواء : (يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين) [آل عمران : ١٠٠] وقال - سبحانه وتعالى - أيضا : (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم) [البقرة : ١٠٩] .

وأیضا : (ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) [النساء : ٤٤] .

ولقد أولى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا التحذير اهتماما كبيرا حتى لا يقع المسلمون في هذا الخطر ، فحيث يأمر الاسلام المسلمين بأن ينظروا في السماوات والارض ويتفكروا ، ويدعوهم الرسول الى أن يطلبوا العلم ولو في مكان ناءٍ ، ويرى أن أي علم نافع اوتيه المسلم فهو أحق الناس به ، اذا هو يحذر كثيرا من الخوض في ذلك النوع من المعرفة : الذي يتصل بالعقائد والثقافات والقيم الفكرية .

عن جابر رضي الله عنه ، فيما يروي الامام احمد بن حنبل :
أتى سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتاب اصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على النبي قال : فغضب وقال : « أمتهوكون فيها يا بن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه أو يباطل فتصدقوه ، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني » .

ووقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا أيها الناس ، اني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه ، واختصر لي الكلام اختصارا وقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا (أي تتشككوا) ولا يفرنكم المتهوكون . ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا .

وقد جاء القرآن مؤيدا لهذا المعنى في أفصح بيان :

(او لم يفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) [العنكبوت : ٥١] .

وروى الشعبي عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدونكم ، وقد ضلوا ، وانكم إما أن تصدقوا بباطل ، واما ان تكذبوا بحق » .

تلك ركيزة من أخطر ركائز الاسلام ، وضعها القرآن الكريم ،
مصدر الفكر والثقافة والعلم كله ، ونامها رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - وتركها عبرة واضحة جلية .

غير أن المسلمين لم يلبثوا بعد ذلك أن دخلوا في متاهات
كثيرة ، وجاءت المذاهب الهدامة ، والدعوات الضالة القديمة التي
عرفها المجوس والهنود واليونان ، فصبت قدرا من شرها في محيط
الاسلام .

وكان المأمون هو الذي سمح بترجمة الفلسفة الإلهية الوثنية ،
إذ توقف المسلمون قبل ذلك عند ترجمة الفلسفة الرياضية والطبيعية
واكتفوا بها ، انطلاقا من مفهوم الاسلام في البحث عن العلم والاتفاح
به ، دون البحث عن العقائد والثقافات ، ولقد كانت - العقائد
والثقافات - قبل الاسلام مضطربة حافلة بالخلط بين الحقائق
والاباطيل ، حتى لقد بلغت الغاية في ذلك حيث شكلت مذهبا وثنيا
إباحيا ماديا يكاد يتجدد على مدى العصور .

ولا رب أن ما يواجه البشرية اليوم من مذاهب ودعوات ، إنما
هي عصارة ما طرح من قبل ، واستمداد منه ، والجديد فيها أنها
صيغت في اسلوب عصري ، ووضعت في قالب براق حتى يغرى بها
البسطاء ومن لم تكتمل ثقافتهم الاسلامية .

ولقد كان الخطر أننا قصرنا في تنبيه أهلنا وأجيالنا الجديدة
وتحذيرهم من ذلك الشر ، وأتانا لم نكشف لهم عن أبعاد المؤامرة
التي يعدها خصوم الاسلام في كل عصر وكل جيل .

ومن هنا فقد قرأ شبابنا هذه الشبهات على أنها فلسفات
ومذاهب ، بل ربما على أنها حقائق ومسلمات ، وبذلك وقعنا في خطر

التبعية بعد خطر التقليد .

وإذا كانت الازمات القاسية التي تمر بالمسلمين اليوم يمكن ارجاعها الى مصدر أول ، فإنما هو هذا الانحراف عن تحذير القرآن والرسول ، ومتابعة المضلين الذين آثروا مفهوم التأويل ، فكان أخطر الاسلحة التي استعملت لتفسير النصوص تفسيراً يخرجها عن مدلولاتها الاصلية الى مفاهيم منحرفة .

ولقد حذر القرآن من هذا ، ووضع الخطة الكاملة التي لا يضل معها مؤمن : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) [آل عمران : ٧]

لقد كان لإحياء الفكر البشري القديم آثاره البعيدة في إثارة الشبهات ، وإحياء الزندقة والإباحة ، غير أن علماء المسلمين وأئمتهم (من أمثال الشافعي والاشعري والغزالي وابن تيمية وابن حزم وعشرات) قد واجهوا هذه الازمة الخطيرة ، ودحضوا الشبهات ، وأبانوا وجه الحق في الامور كلها .

وفي العصر الحديث عندما جاء الاستعمار يحمل معه التغريب والغزو الثقافي وأداتهما التبشير والاستشراق ، أعاد إحياء هذه الشبهات من جديد وقدمها في صورة مذاهب وفلسفات .

وما تزال هذه الشبهات تواجه المسلمين ، وتحاول أن تصرعهم ، إلا من عصم الله ، ولقد تحركت أقلام النابهين من العلماء في العصر الحديث لترد هذه المحنة ، ولتصحح المفاهيم وما تزال لم تتوقف . ومن أبرز هذه المفاهيم المخالفة للفترة المعارضة للعقل المختلفة

مع رسالة الاسلام ومفهوم القرآن :

- (١) الدعوة الى انكار الغيب والبعث والجزاء والجنة والنار .
- (٢) الدعوة الى سقوط التكليف عن كل من وصل الى معرفة الله .
- (٣) عبادة قوى الطبيعة .
- (٤) نظريات الفيض والإشراق والاتحاد والحلول .
- (٥) دعاوى الروحية الحديثة وتحضير الارواح .
- (٦) مذاهب البهائية والماسونية .
- (٧) دعوات الاقليمية كالفرعونية والفينيقية .
- (٨) فصل الدين عن المجتمع والدولة .
- (٩) طرح المفاهيم الوافدة في القومية والعدل الاجتماعي والقانون .

- (١٠) الدعوة الى العالمية والاممية .
- (١١) ادعاء التعارض بين العروبة والاسلام .
- (١٢) طرح النظرية المادية المنكرة لوجود الخالق .
- (١٣) الدعوة الى التحلل والإباحة والحرية الدينية والاخلاقية .

ولا ريب أن المسلمين يعرفون - التماساً بقيمهم ومفاهيمهم من القرآن - أن هذه الدعوات كلها قد وجدت في غير بيئة الاسلام وقامت في غير ظل التوحيد ، وأنها هي المقاتل التي صرعت الامم والحضارات والتي جاء الاسلام ليعارضها ويمحوها ، ويقم للبشرية منهجاً ربانياً في مصدره ، انساني في تطبيقه يقوم على أساس العدل والحق والايمان بالله ، ويرسم للحياة الدنيا طريقها الواضح الى العمران في نطاق الاخلاق ، وإقامة المسؤولية الفردية والالتزام الخلقي وربط الدنيا بالآخرة .

الشخصية الإسلامية

من المتعين أن الشخصية الإسلامية هي هدف التغريب الاول ومن هنا نجد بعض المستشرقين المعاصرين يفترض أن التصادم بين الحضارات والامم قد يؤدي الى فقدان الشخصية الذاتية ، وظهور الشخصية العالمية ، بل وربما أدى ذلك في نظره الى محو الشخصية القومية .

ووجهة النظر هذه تنطلق من هدف مقرر في نفس الباحث الذي يجري في طريق الاستشراق وأهدافه : "تغريب ودعاواه ، وربما وجد لها آثاره في التاريخ العربي غير أن تطبيقها على العالم الاسلامي والفكر الاسلامي ربما يكون مخالفا ، وربما يكون كبيراً .

والحق أن اتصال العالم الاسلامي على المدى الطويل خلال أربعة عشر قرناً بالحضارات والامم لم يفقد ذاتيته ولا شخصيته ، ولم يذبه في أي شخصية أخرى أو يحوه أو يستوعبه .

ومعنى الشخصية العالمية هنا : هو ذلك الطابع الذي فرضته الحضارة الغربية على الامم التي تشترك فيها ، وهي شخصية مقسمة اليوم الى مذاهب وتيارات وفلسفات وايدولوجيات لا خد لها ، بحيث يمكن القول بأنه ليست هناك شخصية عالمية واحدة ، وانما

هناك دعوات الى العالمية تحمل لواءها كل المعسكرات ، وتحمل لواء
مثلها الصهيونية العالمية .

أما عالمية الاسلام ، فانها عالمية فكرية ممتدة لم تسقط خلال
هذه القرون المتوالية ، لأنها ارتبطت بالعقل والقلب والثقافة ، وشكلت
مفهوما انسانيا حقيقيا قائما على أساس التوحيد والعدل والايمان
بالله والغيب والايمان بالبعث والجزاء ، وقد جعلت المسؤولية الفردية
والالتزام الخلقي أساساً لعالميتها وحضارتها .

ومن المستحيل أن تسقط الامة الاسلامية صريعة للشخصية
العالمية الاستعمارية الغربية المنقسمة اليوم بين المذاهب
والايدولوجيات ، والتي تمر بالمراحل الشائكة المبعثرة من تاريخ
الحضارة .

وربما تصدق فكرة استيعاب الشخصية العالمية للأمم أخرى ليس
نها جذور الاسلام والامة العربية ، وليس لها مزاجها النفسي وذاتيتها
المتفردة المتميزة .

أما بالنسبة للعالم الاسلامي والامة العربية ، فان المواجهة بينها
وبين الحضارة الغربية ، فانها لم تصدر عن إرادة حرة ، ولذلك لم
تكن مواجهة في مستوى القدرة على الاخذ والرفض ، كانت مواجهة
مفروضة جاءت في ظل مرحلة احتلال ، ونهاية مرحلة ضعف .

ولذلك فان الاستجابة الاولى للغزو السياسي والاجتماعي
والثقافي لا يمكن أن تكون بحال من جانب العرب والمسلمين إقراراً
بالتقبل والانصهار ، وبالتالي ، فانها لا تصل أبداً الى صدور حكم
بفقدان الشخصية الذاتية .

وإذا كانت الأمة الإسلامية العربية قد استسلمت ثمة تحت ضغط النفوذ الاستعماري ، فإن هذا الاستسلام قد جاء في المعسكر السياسي وحده ، أما في مجال الفكر ، فقد بدأ التمرد ، وبدأت المقاومة ، وبدأت المعارضة منذ اللحظة الأولى .

ثم ظل هذا الاتجاه يعمق حتى أثر على المجال السياسي العام ، ومنذ اليوم الأول لصدام الحضارة الاستعمارية مع الأمة العربية كان هناك تأكيد واضح ، واصرار كامل بالفصل بين تقبل الحضارة المادية ، ومناقشة الثقافة والفكر قبل تقبلها .

ولقد أصاب الشخصية العربية بعض ظلال التقليد والتبعية ، ولكنها سرعان ما وضحت أمام النظرة الأصيلة ، وسرعان ما أخذت تتحرر من هذه التبعية لتعاود تصحيح المسار ، وتأكيد ذاتيتها .

ويمكن القول إن المرحلة التي تمر بالأمة العربية الآن هي : مرحلة (الرشد الفكري) واستعادة الذاتية وتجديد الأصالة ، وبناء الأساس للنهضة مستمداً من الإسلام والقرآن والتوحيد .

أما ظاهرة الضياع لدى بعض المفكرين الذين يكتبون بالعربية فليس مصدرها أن هناك صراعاً فكرياً ، ذلك أن الفكر الإسلامي متكامل متسق متوائم يجمع الأجزاء ويربطها بالأصل ، ويضم العناصر ويقيمها على الكل ، ومن هنا فهو محرر من ظاهرة الصراع الفكري التي يعرفها الغرب الذي يمزق العناصر ، ويفرق القيم ، ومن هنا تتقاتل هذه القيم ، وتمزق الشخصية الإنسانية الواحدة الجامعة بين الروح والمادة .

ليس هناك صراع فكري في الإسلام والثقافة العربية ، وإنما

هناك انقسام أوجدته مفاهيم وافدة ، بين طبيعة النفس العربية الاصلية القائمة على الفطرة المستمدة من جذورها وقيمتها ، وبين التطلعات التي تحاول أن تفسر الظواهر بمقاييس غريبة ومفاتيح غريبة وعلى أسس ومذاهب ليست أصيلة ، ومن هنا ليس لها قدرة التحكم في بيئة لها ذاتيتها ومفاهيمها المختلفة عن البيئة التي صنعت تلك المذاهب .

فالضياع ليس سمة أصيلة في الفكر العربي ، ولا عند الذين يستمدون مفاهيمهم من قيمهم ، ولكنه سمة الضائعين أنفسهم الذين انحرفوا عن أصالة ذاتيتهم ، وخرجوا عن مقومات فكرهم ، سواء أكان هذا الخروج نتيجة التقليد للصور المغرية البراقة ، أو كان نتيجة للتطلع الى ما وراء ذلك .

إن بعض كتابات ظهرت أخيراً قد كشفت عن ذاتية بعض الكتاب الذين تحولوا من أصالة الفكر العربي الى زخرف الفكر الوافد ، تحت تأثير عوامل أهميتها أن البيئة التي عاشوا فيها لم تستطع أن ترضعهم قيم أمتهم وفكرها على نحو أصيل ، وأن ما وجدوه كان مشوباً بكثير من الزيف والتحريف ، وكان مغلفاً بالبدع القديمة الوافدة من الثقافات الفارسية المجوسية والإشراقية الهندية ، والإسرائيليات التي وضعت حاجزاً كثيفاً من ضياء الاسلام الصحيح ونوره الاصيل ، وبين النفوس التي خرجت من بيئات غلب عليها التحدي ، ووجدت بين أيديها مؤلفات تحمل على الاسلام ، وتدس الشبهات ، والتي وجدت كتباً غريبة تحمل سموماً براقة لامعة من أمثال : قال زرادشت ليئتسه أو غيره وغيره .

فليس العذر في انحراف الكتاب ووسمهم أنفسهم بسمة الضياع

هو الفكر الاسلامي ولكنه العجز عن الوصول الى الفكر الاسلامي من منابعه الاصيلية ، ووصول كتب وثنية براقية عامرة بكلمات ضخمة، تدعو الى الاندفاع في حياة اللذات والاباحيات ، وتصرخ بأن نهاية الحياة هي نهاية الحياة ، فتخالف مفهوماً صحيحاً وأساسياً في الفكر الاسلامي هو المسؤولية الانسانية والالتزام الاخلاقي والبعث والجزاء .

هذا هو الفهم الوثني الذي يستشرف الآن كل فلسفات الوجود والنفس والاخلاق من أجل القضاء على قيمة أساسية في فكرنا الاسلامي تأتي بعد التوحيد مباشرة ، تلك هي المسؤولية الاخلاقية الفردية .

وقد بدا لبعض هؤلاء أن يجعل من أزمته الفردية ظاهرة عامة ، كما فعل من قبل دعاة الادب المكشوف والجنس ، وليس هذا صحيحاً على إطلاقه ، ليست هذه أزمة مجتمعنا ولا أزمة فكرنا ، وربما كانت أزمة مجتمع آخر وفكر آخر ، له ظروفه التاريخية وتحدياته وعلاقاته بالأديان والعقائد المختلفة .

إنها أزمة فكر غربي يمر بأشد مراحل حياته ضعفاً وتحللاً ، بعد مرحلة طويلة من الاضطراب والصراع ، هو ثمرة مرحلة الغروب ، بعد أن فقدت الحضارة الغربية والفكر الغربي قيمتهما تحت تأثير وطأة الاحتواء الصهيوني التلمودي الذي يعمل هناك منذ أكثر من قرن ونصف على تحريف القيم وإغراق الفكر الغربي في وثنية الإغريق وسلبها كل ما أعطتها الأديان والفكر الاسلامي .

ولا ريب أن طابع الفكر العربي الاسلامي بعيد كل البعد عن

مثل هذه الصورة المتشائمة وهذه المفاهيم المساوية المستمدة من المسرحية الاغريقية ، والتي تقوم على الصراع بين البطل والآلهة ، وفق فكرة الخطيئة وغيرها من مظاهر الصراع والتناقض والضياع التي ليس لها أصل أصيل في الفكر الاسلامي الذي يستمد مقوماته من القرآن ، ويقف على قاعدة راسخة من التوحيد والايمان والاخلاق .

فتلك في الواقع قشرة غريبة وافدة ، وسحابة وافدة ، ليست من الاصل الاصيل ، ولا من طبيعة الوجود النفسي والاجتماعي العربي الاسلامي القائم على ذاتية عميقة ومزاج نفسي راسخ في الايمان بالله ، وفي الثقة به ، وفي العمل تحت لواء الحق الواضح ، الذي يعيش الواقع دون أن يحس بالضياع أو الاستعلاء جميعاً .

فلنقفْ دُون ذوبِكان الشَّخصيَّة

هل يمكن أن تذوب الشخصية ، شخصية الفرد العربي المسلم ،
وشخصية الجماعة العربية الاسلامية ؟ •

هذه هي المحاولة الخطيرة التي يجري التخطيط لها بأمكر
أساليب الدهاء والذكاء والبراعة الاستعمارية الصهيونية ، هذا الكيان
العربي الثقافي الاجتماعي الذي يستمد وجوده وأساسه وقيمه من
الاسلام والقرآن هو موضع التحدي الخطير الذي تتكفل كل القوى
على النيل منه وتحطيمه •

لقد كانت الصورة في مجال المقاومة توصي بالقدرة والحركة
والتكفل عندما كانت هذه الامة تحت نير الاستعمار ، فلما تحررت
منه ظنت أنها قد أصبح لها من الحق أن تمضي دون تحفظ الى طريق
التحرر والانطلاق •

وكان هذا في الحقيقة عجزا عن تصور أبعاد التحدي الخطير
الذي لم يكن انتهاء الاستعمار إلا غشاء خفيفاً يخفي من ورائه مواجهة
أشد خطورة هي الصهيونية التي ركزت قواعدها في فلسطين منذ عام
١٩٤٧ واستولت على القدس عام ١٩٦٧ فأصبحت خطراً قائماً يتصدر
قلب الامة العربية ، ويمزق وحدة الارض والمكر ، ويصارع من أجل

الوطن الكبير من خلال مذاهب ومفاهيم وفلسفات كلها وافد ، وكلها معارض لفكر هذه الامة وقيمتها ومثلها العليا .

إن الخطر الذي تواجهه الامة العربية بالصهيونية أكبر من خطرها بالاستعمار ، وان اجماع ارادتها لمواجهة هذا الخطر يجب أن تتضاعف ، وأن تدخل مرحلة أعمق من مرحلة الوطنية التي كانت تحارب بالكلمات .

إن الامة العربية لن تجد سلاحا تواجه به الخطر غير « قرآنها » ترفعه على الرايات ، وتتجمع حوله ، وتجد منه نورها ومنطلقها .

إن هذه الامة يجب أن تبنى من جديد حول فكرة التوحيد وفريضة الجهاد ، مؤمنة بأنها لا تعيش للشرف ولا للمتعة ولا للحياة العارضة ، ولكنها تعيش لتحمي القيم التي جاء بها الدين الحق ، وتموت من أجلها على أن تكون مستعدة لتقديم الشهداء ، وأن تحسن صناعة الموت ، وأن تعيد صورة الرعيل الاول ، ليست باغية ولا معتدية ، ولكنها تحمي نفسها وتطهر أرضها ، وتسترد مكانها .

إن هناك محاولة لتذويب الشخصية ولسحق الكيان ، وأبعادها واسعة ، إنها تتصل بالاستشراق والثقافة والصحافة والتراث ، وهناك مذاهب وفلسفات وافدة تحاول أن تلقي مفاهيم جديدة في الاخلاق والنفس والاجتماع .

وهناك شبهات تثار حول كل القيم والمقدرات ، وهذه كلها توضع في أساليب لها طابع علمي براق وتنشر في كتب وصحف لها طابع مزخرف جذاب ، وكلها محاولات لتضليل الفكر ، تدفع الى الاستسلام في مجال المواجهة .

ولا ريب أن بناء الشخصية بالقوة واليقين ، وعلى أساس

التوحيد والايمان ، وفي إطار الاخلاق والعدل ، من شأن ذلك كله أن يرد الصيحات المدوية والاطار المواجهة .

إن للإسلام نظرة ومنهجاً ، وفي كل قضية موقفاً ورأياً ، إن هناك ذهنية اسلامية أصيلة لها مقوماتها ولها استقلالها الواضح الصريح ، هي التي بنت هذه الامة منذ نشأتها وما تزال تبنيتها وتقومها ، كلما انرجح بها الطريق ، فلا بد أن تعيد الامة بناء نفسها : فكرها وشبابها ومقاييسها على أساس هذه النظرة المستقلة الخالصة ، التي لا تخضع لمفاهيم الآخرين .

ان طريق التبعية والتقليد يدفعنا الى تيه الصحراء الواسع الذي ليس له صدق او قرار ، اما طريق الذهنية الاسلامية فهو الطريق المعبد المحفوف بالامن .

(وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام : ١٥٣] ان الطريق الصحيح هو طريق الشريعة الاسلامية والاخلاق الاسلامية ، والعقيدة الاسلامية ، وهو الطريق الذي يهدي الى بناء الشخصية المؤمنة التي تبسح نفسها في سبيل الله ، وتسترخص الموت والجهاد في سبيل نصرته الحق .

وعن الطريق الصحيح نجد العلم وأساليبه ومناهجه التجريبية التي تحقق كسب القوة وبناء الجيش ، ودخول دائرة التكنولوجيا والذرة ، في مواجهة الاخطار ومقاومة العدو وتأكيده الوجود الحق .

ان أمتنا لن تحقق وجودها الا اذا أقامت بناء أخلاق العزيمة ، وانشاء الشخصيات المعصومة عن الهوى ، وبناء الرجولة والقضاء على كل عوامل الترف والخور والانحلال والفساد .

ثم إن معرفة الطريق الحق دون العمل له هو خطر آخر ، لأنه تعويق للارادة عن أن تستشرف موقعها الخطر الذي يتزايد ويستشري •

ان هدف عدونا هو « ذوبان الشخصية » ، وذلك بالقضاء على مقومات كيائها وعلامات القوة فيها ، واحتوائها بأخلاق الضعف والانحلال والاباحة ، حتى لا تقوى على مواجهة التحديات •

ذلك أخطر اهداف العدو : بناء أجيال ذليلة ضعيفة ، لا تؤمن بحقها ولا تؤمن بربها ، ولا تستطيع ان تقدم الفداء ، ولا تستطيع ان تصمد امام الخطر وامام التحدي •

ان نظريات الجنس والاباحة ، والوجودية ونسبية الاخلاق والتطور المطلق ، والحركة التي لا ترتبط بالثبات ولا بالقيم الثابتة ، كل هذه مفاهيم ونظريات يراد بها دفع الشباب الى الانحلال والتفسخ ، واذا نجحت الصهيونية العالمية في القضاء على الشباب وتحطيمه وتدميره تمكنت من اذابة الشخصية العربية الاسلامية ، وبذلك تسقط الثمرة في أيديها دون عناء •

ان بناء الشخصية في داخل الامة ، بالايمان والاخلاق والصمود وتحرير النفس من هذا الركام الضخم من أخطار القصة والمسرحية والاغنية ، والصورة العارية ، واخطار الملابس ، وارسال الشعور ، والخلط بين الرجل والمرأة ، باستئناس الرجل وترجل المرأة ، كل ذلك من شأنه ان يحول دون استكمال القدرة على مواجهة الخطر ، وتضعيف المقاومة ويعمل على اذابة الشخصية ، ان الخطر ليس في ميادين القتال وعلى جبهة المواجهة وحدها ، وانما هو في بناء الامة كلها لتكون قادرة على الصمود ، ولتعيش حياة الأهبة الدائمة والمرابطة الدائمة في الثغور دون ملل أو قلق •

ان محاولة اذابة الشخصية التي بدأها الاستعمار والتغريب والغزو الثقافي منذ سنوات طويلة لم تحقق شيئاً ، لان العرب والمسلمين كانوا غاية في اليقظة والقدرة على المقاومة خلال ذلك الاحتلال ، اما بعد الاستقلال ، فان طارئاً خطيراً من التراخي قد طرأ عليهم في نفس الوقت الذي تصاعدت فيه حركة الاستعمار الثقافي والغزو الصهيوني ، ومن خلال الأمن الخادع بأن هذه المنطقة تستطيع ان تكون على نسق التحلل الغربي •

ان هذه الامة قد جاءت من هذه المنطقة لتحرس كلمة الله ، وتحمل رسالة الحق ، ولذلك فهي متحنة بالتحديات والاطار : الصليبيين والتتار والاستعمار والصهيونية ، وهي لذلك يجب ان تحمل مسؤوليتها وقدرها بأن تكون على قاعدة « المرابطة الدائمة » ، وبأن تكون منقطعة عن الاهواء وبأن تكون يدها على الزناد أبد الآبدين في حماية كلمة الله •

الحَرْبُ النَفْسِيَّةُ

من ابلغ مظاهر التغريب الحرب النفسية .
ومن أخطر ما توأصى به المسلمون مستمداً من أعمق مقومات
الاسلام : هو القدرة الدائمة على مواجهة الحرب النفسية التي تحاول
اخراجهم من قيمهم وذاتيتهم . . فقد عمل الاسلام على تحرير أتباعه
من التأثير الاجنبي بكل أنواعه ، ودعا الى اليقظة إزاء الحرب النفسية
التي تهدف الى تغيير المعالم الاصلية لعقيدة المسلمين وفكرهم وثقافتهم
ومزاجهم النفسي . ذلك ان أعداء الاسلام يعلمون جيدا ان الطريق
الوحيد الى تمزيق وحدة الامة هو ضربها من خلال قوائم فكرها
بإثارة الشبهات وادخال مفاهيم وتفسيرات غريبة تختلف عن التفسيرات
الاصيلة .

ولقد كافح المسلمون في تاريخهم كله لتحرير الفكر الاسلامي
من هيمنة أي فكر آخر ، او عقيدة أخرى ، ولذلك فان من أهم
المسؤوليات الملقاة على الكتاب والمثقفين والشباب اليوم هو اليقظة
والنفاذ والقدرة والوعي على تعرف ابعاد الاخطار التي تحيط بالمجتمع
والامة والفكر، ولن يكون ذلك الا بتعرف أبعاد الاسلام نفسه
وحقائقه ومعطياته .

ان هناك عدوا خطيرا لا يتوقف عن إلقاء السموم والشبهات في
مياهانا وآبارنا ، فعلينا أن نتحصن بالحذر واليقظة ، ولنكن قادرين على

مواجهة هذه الشبهات ودحضها • وان هناك حربا نفسية تعمل على تشكيك امتنا في وجودها رغبة في تدمير صمودها ومقاومتها ، تمهيدا لتدمير وجودها نفسه •

ان من أهم أهداف الحرب النفسية : التخويف من الموت او الفقر او الارهاب بقوة العدو • والاسلام قد كفل لنا موقفاً حاسماً من كل ذلك ، وحررنا من هم الرزق وخوف الموت ، وملاً قلوبنا ثقة بالله في مواجهة كل خطر : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) •

وليس من طبيعة المسلم اليأس او القنوط ، وتحري الحملة النفسية في محاولة التشكيك في عشرات من الحقائق ، واثارة الشبهات في عديد من القضايا فضلا عن إلقاء مفاهيم وافدة لا تنفق مع ذاتية الإسلام وطبيعته الأصيلة القائمة على التوحيد والإيمان والأخلاق •

لذلك فقد كان من الضروري أن يتنبه المسلمون الى الحقائق الأصيلة التي يريد العدو دحضها ، وأن يهبوا من أجل الدفاع عن ذاتيتهم الخاصة التي يراد تدميرها •

أولا : عرف المسلمون الاسلام ، ليس ديناً فحسب ، ولكنه دين ومنهج حياة ، وهو نهج متكامل مترابط لا يؤخذ منه جانب ويترك جانب ، ولكنه يؤخذ بكامله ، وان أبرز مفاهيم الاسلام الذي انتصر به المسلمون هو أن تعاليم الاسلام وحدة متكاملة لا يصح تجزئتها او تقطيعها ، او الاخذ بفرع منها دون آخر ، فكل فرع منها مؤثر في الفرع الآخر ، متأثر به •

وقد أكد الاسلام على ضرورة التكامل بين تعاليمه الاجتماعية والاخلاقية والتربوية • والاسلام ليس خادماً للمجتمعات الا من خلال

مقوماته الربانية ذات الاطار الثابت الواسع المرز في الحركة الداخلية ،
وليس الإسلام مطية ذلولا لأهواء البشر ولا مسوغاً لانحرافات
الحضارات والمجتمعات •

ثانيا : ان المفهوم الاسلامي قد تكامل تكاملا كلياً قبل ان يختار
النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى ، وقبل الاتصال
بالفلسفة اليونانية ، وإن فهم الإسلام فهماً صحيحاً عميقاً قد أعطى
البشرية شحنة من القوة والايامن والتضحية دفعتها الى تحقيق رسالة
الله في الارض ، وبناء الامة ، واقامة الدولة •

وان الاسلام حين أصابته الاحداث ، وفي ظل أخطار الصليبية
والنتار والفرنجة ، استطاع ان يفتح الطريق الى قلوب جديدة في
جنوب شرقي آسيا ، وفي قلب افريقيا ، فأضاف الى معتنقيه أضعاف
أصحابه الاصليين •

ولقد كان من أبرز قوانين الاسلام ، قدرته الفائقة على تجديد
نفسه من الداخل ، وعلى اعادة صياغة فكره كلما انحرف هذا الفكر أو
أصابته (دخائل) تحوله عن جوهره ، وأنه كان دائماً كيانيا حيا
قادرا على الحياة والتجدد ، قادرا على الاخذ والعطاء ، قادرا على
التوسع والتكيف مع المجتمعات والعصور •

ومنذ ظهر الاسلام وكل حدث في العالم كان مرتبطاً به على نحو
من الانحاء • ومنذ انتشر الاسلام الى اليوم لم يتغلب عليه من الاديان
متغلب ، وان تغلبت على أمته الشدائد •

واذا كان الفكر الاسلامي قد استقبل نتاج الثقافات الاجنبية ،
فانه وقف منها موقفاً واضحاً هو الاخذ منها على قاعدته ، ورفض ما

يتعارض مع مقوماته وذاتيته ، وخاصة ما يتعارض مع التوحيد ، ولقد كان الفكر الاسلامي ولا زال مستعصيا - وسيظل - على الاستسلام للنظرية الوافدة التي قاومها ويقاومها طويلا ، وأعلن وجهة نظره واضحة في مختلف القضايا .

ثالثا : من أهم عوامل القدرة على مواجهة الحرب النفسية ومقاومتها : الحفاظ على اللغة والتاريخ والتراث .

ومفهوم المسلمين عن اللغة العربية أنها لغة (١) دين قائم على أصل خالد هو القرآن الكريم ، وقد أجمع الاولون والآخرون على اعجازه بفصاحته الا من لا حفل له من زنديق يتجاهل أو جاهل يتزندق ، ثم ان فصاحة القرآن يجب ان تبقى مفهومة ، ولا يدنو الفهم منها الا بالمران والمداولة ودرس الاساليب الفصحى ، والاحتذاء بها ، واحكام اللغة ، والبصر في دقائقها ، وفنون بلاغتها ، والحرص على سلامة الذوق بها ، وكل هذا يجعل الترخص في هذه اللغة وأساليبها ضرباً من الفساد .

ولقد عرف المسلمون اللغة العربية على أنها لغة العرب ولغة الاسلام نفسه ، وقد كانت معجزة القرآن أن جميع الامم التي تتكلم العربية وتفكر بها ، تجمعها وحدة فكر ، وتربطها آصرة ايمان واحد .

وقد وصف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اللغة العربية فقال : « أنها تثبت العقل وتزيد في المروءة » . وهي الى ذلك غنية لاحد لغناها ، يقول الخليل بن أحمد في كتاب العين : ان عدد أبنية كلام العرب (٤١٢ و ١٢٣٠٥) كلمة .

ويقول الحسن الزبيدي : ان ما يستعمل من ألفاظ اللغة العربية

١ - مصطفى صادق الرافعي (تحت راية القرآن) .

(٥٦٣٠) لفظا فقط ، ونحن نعرف أنه عندما نزل القرآن بها أزاحت
السريانية والكلدانية والنبطية والآرامية واليونانية والقبطية ، قبل
أن ينقضي قرن واحد ، وقد كتبت بها اللغات التركية والفارسية
والأردية والأفغانية والكردية والمغولية والسودانية والإيجية
والساحلية ، كما كتبت بها لغة أهل الملايو ، وقد حدث هذا منذ ألف
عام .

ولا ريب أن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية ، وستبقى
هذا النموذج الخالد المنزل دائما قمة البيان العربي ، وسوف يستحيل
على مدى الاجيال أن يظهر عمل من صنع الانسان يفوقه بيانا .
وقد اعترف بذلك كثير من الباحثين الغربيين ، وفي مقدمتهم
(بول كراوس) الذي قال : لا لظة عربية بدون القرآن . ويقول
سيديو : « ان اللغة العربية حافظت على صفاتها بفضل القرآن » .

وإذا كان النفوذ الاجنبي قد حاول عزل اللغة العربية عن مفهوم
القرآن ومستوى بلاغته بالدعوة الى تبسيطها ، وإشاعة العاميات ،
ومحاربه الفصاحة ، فإن العرب والمسلمين متيقظون لمدى خطر هذه
الدعوة ..

رابعا : لقد انتصر المسلمون دائما بالوعي الكامل لتاريخهم
ودورهم في الحضارة العالمية ، وما قدموه اليها - من مناهج وتطبيقات
واضافات علمية - معروف مقدور ، ولقد بلغ الذروة بتقديمهم
« المنهج العلمي التجريبي » الذي كان مفتاحا لكل الانتصارات العلمية
الحديثة .

ولقد تأكد اليوم للعالم كله ذلك الدور الفعال الذي قام به
المسلمون في بناء مدينة أخلاقية ، واعترف الكثيرون اليوم بهذا
الدور .

وفي مراجعة لما ذكره جوستاف لوبون وبريفلت وهونكه وغيرهم نجد هذا المعنى واضحا صريحا حتى يقول لوبون : « كلما أمعنا في دراسة حضارة العرب وكتبهم العلمية وفنونهم ظهر لنا أن العرب هم الذين منحوا أوروبا (المدنية) مادة وعقلا وأخلاقا ، وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصير » .

والحق ان الحضارة الاسلامية انبعثت انبعاثا طبيعيا من مقوماتها الاساسية من القرآن ، وتميزت الحضارات البشرية المختلفة بطابع التوحيد القائم على الاخلاق والعدل ، وقد اتسمت بالسماحة والانسانية والاخوة العالمية ، اذ حرصت على توفير الحرية لغير المسلمين ، واحترمت شعائرهم ، وفتحت أمامهم أبواب المناصب .

أما مفهوم التاريخ في الاسلام ، فهو تحقيق « منهج » الله في الارض ، مؤمنين بأن الله قد وضع نظاما عمليا واقعيا هو مصدر سعادة البشر اذا ساروا بمقتضاه ، وان ينكبوه الى أنظمة اخرى يضعونها ويشقون بها ، وقد هاهم الى هذا المنهج ، ليصوغوا واقع الارض في اطاره .

والتاريخ في نظر المسلم هو سجل المحاولة البشرية الدائمة من المؤمنين لتحقيق منهج الله في الارض .

يقول ولفرد كانتول سميث : ما من دين استطاع ان يوحى الى المتدين به شعورا بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم من غير تكلف ولا اصطناع ، وان اعتزاز المسلم بدينه يعم المسلمين على اختلاف القومية واللغة ، وان المسلم لا يفهم الاسلام حق فهمه الا اذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهرا وباطنا . .

خامسا : أوصى الاسلام المسلمين باليقظة ، ودعاهم الى

عرض كل ما يتصل بهم على (القرآن) . مع النظر الى ما وراء النصوص والكلمات ، والتوسع في المراجعة والنظر ، فالانسان عدو ما يجهل . الروح والمادة معا جناحان للحياة . . والعقل والقلب معا . . جناحان للمعرفة .

ولقد كان المسلمون دائما كلما مرت بهم الاحداث وواجهتهم التحديات يلتزمون الاسلام في منابعه الاصيلة في القرآن والسنة الصحيحة .

والاسلام بالنسبة الى العرب على اختلاف اديانهم وثقافتهم هو تراثهم القومي ، وقد دعا الاسلام الى التفرقة بين المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية . والتقدم في مفهوم الاسلام تقدم مادي ومعنوي . .

وليس في الفكر الاسلامي ما يमित شجاعة المسلم ، أو يؤدي الى فتور همته . . والتجديد في المفهوم الاسلامي يقوم على أساس تكامل الماضي والحاضر . .

ولا ريب ان فترة ضعف المسلمين لا تمثل جوهر الاسلام . ان الذين يردون ركود المسلمين الى الاسلام نفسه يخطئون ، فان الاسلام براء من كل عناصر التأخر والركود ، فقد أقام نهضة ، وأنشأ حضارة ما زالت تضيء للانسانية من خلال الاجيال . .

ومن الحق ان يقال : ان ضعف المسلمين انما يعود الى انفصالهم عن أصول الاسلام ومقوماته باندفاعهم في حياة الترف ، وتمطيئهم للجهاد .

ولقد تواصى المسلمون بالحذر من خطر بالغ : هو تحريف

مفاهيمهم التي تمثل اليوم في التغريب والاستعمار الثقافي ، والغزو الفكري في محاولة لايقاع الهزيمة بالعقيدة الربانية ، واذاعة الالحاد ، وتقويض المجتمع •

سادسا : لقد كان الاسلام قادرا على التجدد من خلال مقوماته ، ولم تخل حقبة من تاريخ الاسلام حتى في أشد عصوره ضعفا من المصلحين والمجددين من ذوي العقول المستنيرة ، والقلوب المؤمنة ، لقد كان شغلهم الشاغل هو الرفض بالسماح لشخصية الاسلام الحضارية أن تذوب وتتلاشى في أي حضارة أخرى •

ولقد كانت ولاتزال للاسلام انتفاضات حاسمة ، تسقط كل ما أدخل الى جوهره من قيم غريبة عنه • ولقد كان الفكر الاسلامي قادرا دوما على رفض الدخيل ، وطرد الجسم الغريب •

ان أبرز مفاهيم الاسلام في هذا العصر هو اعطاء العلم والحياة والحضارة كمالاً أخلاقيا وتحرراً من عبودية المادة ، فالاسلام يرى ان كل حضارة لا ترتكز على الاخلاق حضارة زائفة •

ان اهم ماتبي الاسلام تلك المآتي التي تميزه عن سائر النظم ، هو طبع الحياة بطابع انساني أخلاقي ، أي بطابع رباني ، وانه يهتم اهتماما على درجة واحدة بالدنيا والآخرة ، والنفس والجسد ، والفرد والمجتمع •

وليس الفكر الاسلامي فكراً تجريديا ، ولكنه ينطلق من الواقع الحي ، ويعالج الامور معالجة موضوعية واقعية •• فهو ليس ايتوبيا خيالية ، ولكنه صبغة الله ، ومن أحسن من الله صبغة •

ولقد تقرر في كل الثقافات أن انبعاث الامم انما يبدأ من فكرها

ومقوماتها ، وإن أخوف ما يخافه الاستعمار هو بعث الأمة عن طريق
الاسلام .

ومن المقطوع به : أن الفكر الاسلامي لا يعمل الا ضمن اطار (القرآن)
الذي هو الحكم على كل ما يواجه المسلمين من فكر ورأي وأمر ..
سابقا : ان الطريق الوحيد الذي حفظ وجودنا وكياننا ، هو
حماية العقائد والاصول التي تقوم عليها الاخلاق من الشبه والشكوك
التي تطرحها الفلسفات المادية ..

وان أكبر عوامل النصر في مفهوم الاسلام هو حماية (الأصالة)
وحفظ (الذاتية) وأن يقظة المسلمين في هذه المرحلة انما تتمثل في
كلمة واحدة هي : (تحويل الاسلام الى ايمان ، وتحويل الكلمة الى
سلوك) ..

إن أهم ما في الإسلام هو المطابقة بين الكلمة والسلوك ، وان
انبعاث الأمم إنما يستمد قوته من فكرها الأصيل ، ومقوماتها الحقيقية .
وان أبرز معالم الفكر الاسلامي في مختلف عصوره ومراحله
هو قدرته على أن يأخذ حاجته من أي ثقافة دون أن تحتويه ، وأنه
يأخذ ويرفض ، وأنه يأخذ ويعطي ، وأنه لا يأخذ الا ما يزيد قوة
وما يتفق مع مقوماته الاساسية .

ولا ريب أن بين الماضي والحاضر والمستقبل في مفهوم الفكر
الاسلامي ترابطا وتكاملا لا سبيل الى تجزئته ، ومن العسير تصور
الثقافة العربية منفصلة عن الفكر الاسلامي الذي هو مصدرها
الأصيل ، فقد طبع الاسلام الثقافة العربية في الماضي ، ولا يزال يطبعها
وسيفعل يطبعها الى أبد الآبدين .

ثامنا : لقد كان من مقوماتنا الاساسية على مدى تاريخنا -
القدرة الدائمة على مقاومة كل عدوان - حماية مقوماتنا ازاء كل
غزو .

وقد كان الاسلام عاملا أساسيا وقاسما مشتركا في كل حركات
التحرر التي قامت بها الشعوب الاسلامية . ولا ريب أن النضالات
الوطنية قد انطلقت جميعها تحت راية الجهاد ، وفي سبيل الله . .
ولقد كان الاسلام في أغلب هذه النضالات رمزا للمقاومة الروحية
والثقافية ضد الاحتلال والاستعمار . والاسلام لا يعزل المفاهيم عن
التطبيق ، ولا يفصل بين القيم . وللاسلام ذاتية الخاصة ومقاييسه
الخاصة . ويمثل الاسلام النظرة الكاملة في الابعاد الانسانية والروحية
والمادية والعقلية . وهو جامع العلم والخلق معا ، كما هو جامع القلب
والعقل ، ولا سبيل الى فهم أي قطاع من الفكر الاسلامي على حدة ،
ولا بد من أن تلتقي القطاعات وتترابط ..

ان اعادة بناء الفكر الاسلامي في اطار الاسلام وعلى قواعده
الرئيسية من وحدانية الله ، واستخلاف الناس في الارض تحت
حكم الله وفي ظله ، انما يمثل جوهر الايديولوجية التي لم تتخلف
طوال تاريخ الاسلام ، والتي لا يستطيع العرب والمسلمون أن ينحرفوا
عنها .

لقد أثبت الفكر الاسلامي صلابته واستقلاليته وقدرته على
البقاء ، فانه في عديد من أزماته لم يسقط ولم يتداع ، ولم تضطرب
أصول مقوماته ، بل ظل محتفظا بذاتيته في مواجهة الغزو ..

تاسعا : عرف المسلمون الاسلام منهجا متكاملا جامعا بين
العقل والروح ، وبين الدنيا والآخرة وسطا بعيدا عن طرفي الترف
والنسك .. متمثلا في كل أمره ظواهره وأعماقه ..

فالانسان روح وجسد ، ولا يمكن تفسيره من جانب واحد من
كيانه : من جانب الجسد وضروراته ، أو جانب الروح ودوافعه ..
والانسان لا تنطبق عليه مناهج المادة ، ولا تشريعات الحيوان ، ولا
تفسر دوافعه بالطعام وحده ، أو الجنس وحده ، وانما هو كل
متكامل ..

وقد ترابط العمل والايان في مفهوم الاسلام ، وورد ذكر
الايان في القرآن متصلا بذكر العمل الصالح أكثر من خمسين مرة ..
وأخطر ما مني به المسلمون هو : انفصال العلم عن العمل ، أو
بقاء العلم دون الممارسة والتطبيق ، والعلم في الاسلام هو العمل بكامل
مفهومه .. وليس العلم العقائدي وحده .

كما حرم الاسلام التفاضل بالاجناس والانسان والطبقات وأنكر
العصبية ، وعمل على تحرير العقل من الضلالات والتقاليد الباطلة ..
عاشرا : ان أمة تشكلت وفق منهج قرآني رباني ، وصبغت
عليه قروفا طويلة ، من العسير عليها أن تلتبس منهجا آخر قد كوته
أمم أخرى تختلف مع عقيدتها وتباين مع مقومات حياتها .

ذلك انه من خلال هذه المناهج الوافدة يتوزع فكر الامة ،
ويختلف هديها ، وتضيع أكبر مقومات القوة والصمود ، وهي وحدة
الفكر التي هي مقدمة وحدة الامة كلها . .

ومن هنا كانت ضرورة الحذر من مدارس الارساليات ومعاهدها
وجامعاتها ، والحذر من مناهجها في التربية والتعليم التي تسرب
السموم الى الصحافة والثقافة العامة ..

وإن مفهوم التحرر من التقليد الاجنبي يعني بالضرورة تصحيح
مادسته الشعوية والتغريب حول الاسلام والقرآن واللغة العربية
والشريعة الاسلامية من شبهات وسموم ، وتنقية المفاهيم والقيم من
الشوائب والاختفاء .

ولا سبيل إلى ذلك الا بالاستعصام بالقرآن ، فهو المصدر الاول
والاكبر لحل جميع المتناقضات ، وهو العامل الاقوى لامداد الفكر
والامة معاً بالاصول الاصيلية والحلول الصادقة التي تعصم حياة
المسلمين من الاضطراب والتمزق ، ولا سبيل الى اقامة وحدة فكر
الا بتوحيد مصادر التربية والتعليم .. ولاريب ان وحدة التعليم هي
أساس وحدة الفكر والثقافة والامة جميعاً ..

المسلمات الوافدة

إذا كانت الحرب النفسية من أساليب التغريب ، فإن المسلمات الوافدة من أخطر معطياته ونحن نعرف انه من خلال الفترة التي وقع فيها العالم الاسلامي (والامة العربية جزء منه) تحت سيطرة النفوذ الاستعماري طرحت مفاهيم كثيرة ومذاهب متعددة عن طريق الفكر ، بدأت في أول امرها غريبة ، وعارضها من عارضها دون أن يقطعوا برأي ، وربما كانوا في هذه الفترة اقل قدرة على الاداء العلمي ، او لم تكن هناك منابر تجلي ما يكتبون ، بينما اتاحت لتلك الافكار كل وسائل الذبوع والانتشار ، ومن هنا وجيلا بعد جيل ، ترددت هذه الآراء الوافدة حتى أصبحت في عصرنا هذا من المسلمات التي تروى وكأنها حقائق التاريخ أو العلم الاصيل .

والواقع أن هذه الافكار طرحت في أول الامر على أنها افتراضات ، أو نظرات وافدة من مجتمعات وآداب وأمم أخرى ، وكان يجب أن تظل في هذا الاطار ، حتى يقف منها الفكر العربي واضحا ، بيد أن الامور كانت تبدأ على هذا النحو ، ولكنها سرعان ما تتحول الى أن تعرض هذه النظريات على أنها أفكار قد تقررت وقبلت وأصبحت حقائق ومسلمات ، وتلك هي براعة الدعاة وغفلة أصحاب الشأن في بلادنا .

واليوم تبدو هذه الآراء وكأنها هي حقائق وأسس ومفاهيم لا تقبل المعارضة أو المناقشة أو الرد ، وقد مضى زمن سار من فوقها ركب الكتاب ، وخرج من أعماقها انتاج الكتاب أيضا •

ولا ريب أن الادب العربي يستمد أصوله من الفكر الاسلامي ، كما يستمد من النفس العربية التي شكلتها طبيعة أمة لها تقاليدھا ولغتها ، وقد جاء الاسلام ، فشكلها من جديد في اطار التوحيد ، وألقى إليها شحنة من أضخم شحنات الفكر والعلم والايمان من خلال القرآن الكريم ، وامتدت الى كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ومجالات الثقافة والتربية والتعليم ، فتمثلت في مجموعها فكرا له طابعه وذاتيته ، ومزاجه واستقلاليته ، التي تجعله متميزا تميزا واضحا عن الفكر الذي يتمثل في فلسفات وأديان وعقائد وأمم أخرى •

ولقد واجه الفكر الاسلامي أكبر محنة في تاريخه حين واجه الفكر اليوناني والفارسي والهندي الذي وفد اليه بعد أن شكل مضامينه ، وأرسى قيمه ، وحدد مفاهيمه ، بل وأقام مناهجه العلمية أيضا ، وكان هذا الفكر الوافد قد جاء برغبة أهل الفكر الاسلامي وليس قسرا عنهم ، ثم جاء وهم في أوج القوة •

ومع ذلك فقد أخذوا منه وردوا ، وقبلوا ورفضوا ، وحافظوا في كل ذلك على أصولهم وقيمهم أن تمس أو تنحرف أو تحتوى أو تستوعب ، بذاتيته ، حيث عجز الفكر اليهودي ، والفكر النصراني عن ذلك ، وسقط في براثن الفلسفات الوثنية والاعريق القديم •

أما في العصر الحديث ، فإن المواجهة بين الفكر الغربي الوافد ، والفكر الاسلامي ، فلم تكن من منطلق القوة ، ولم تكن ارادة الفكر

الاسلامي حرة طليقة إزاءها ، فقد جاءت مع سيطرة النفوذ الغربي ، وحملت معها لواء فكر من الفكر الغربي أريد به زلزلة قيم الفكر الاسلامي وهزها ، وإثارة الشبهات حولها ، ومن هنا كانت الجولة أكثر قسوة ، وكانت مواجهتها أشد عنفا وهولا .

وما تزال هذه المواجهة قائمة ، وقد مرت بمراحل مختلفة كما مرت الجولة الاولى .

مرت بالمواجهة المؤمنة اليسيرة التي قام بها بعض الباحثين والمفكرين - والتي لم تكن قادرة على استيعاب الموقف ازاء تعقد الافكار المطروحة ، وبراعة عرضها وطابعها البراق الذي يخطف أبصار السذج .

ولكن سرعان ما تسلح الباحثون بنفس أسلحة خصومهم ، وتقدموا اليهم يناضلون بأسلوب الفلسفة واسلوب العلم الحديث ، بل إن بعض هؤلاء كانوا قد تعلموا من الغرب وعرفوا مفاهيمه في البحث والجدل ، فواجهوا القضايا مواجهة قادرة على مستوى الاسلوب .

وكان هذا الاسلوب أشبه في تاريخ الفكر الاسلامي بمرحلة « أهل الكلام » الذين اتخذوا من أساليب خصومهم أسلحة لمواجهة بها ، وقد كانت هذه المدرسة هي مدرسة المنطق والفلسفة وبرز فيها محمد عبده والعقاد واقبال ومالك بن نبي وغيرهم من الاعلام الذين صاولوا المفاهيم المطروحة ، وواجهوها بقوة .

ثم لم تلبث في السنوات التي سبقت الحرب العالمية وخلالها أن ظهرت مدرسة هي امتداد على الطريق ، ولكنها أكثر عمقا وأصالة، تلك هي التي حمل لواءها مفكرون أبرار التمسوا مناهج الفكر

وأساليب الجدل والرد والمحاجة من القرآن نفسه وقالوا : إن القرآن وهو الاصل الاصيل للفكر الاسلامي يستطيع أن يقدم الاجابة العاسمة وبدحض الشبهة الذائعة .

وهذه المدرسة أشبه بمدرسة ابن تيمية في الازمة الاولى من حيث دعوته الى منطق للفكر الاسلامي مستمد من القرآن معارض لنهج أرسطو الذي سار معه مشاؤون كثيرون وسقطوا في منتصف الطريق .

ظهرت هذه المسلمات الوافدة في الأدب : في القصة والنقد واتصلت أول الامر بما حاول الادب اليوناني أن يطرحه مرة أخرى ، ثم بما حاولت أن تطرحه الفلسفات الحديثة في مجال النفس والاخلاق .

وكان أخطر ما رمت اليه فصل الادب عن الفكر كله ، وإشاعة أخطر نظرية في هذا المجال تلك هي نظرية الانشطار: التخصص واستعلاء كل فن وتخصص وانغلاقه على نفسه ، وقولته البلقاء بأنه لا يدخل في اختصاص غيره وليس له أن يسأل عن ارتباط تخصصه بآثاره البعيدة في الجوانب الاخرى من الفكر أو المجتمع .

ومن ذلك أن الاديب - على مفهوم الفكر الوافد - يرى أنه مرتبط باطار الادب وحده ، فاذا اتصل هذا الادب بالمجتمع وكانت له آثار معينة ، فانما هو ينظر اليها نظرة التمزق ، فيقول : المجتمع من شأن علماء الاجتماع ، والاخلاق من شأن علماء الاخلاق والدين من شأن رجال الدين ، والاقتصاد من شأن علماء الاقتصاد .

وهكذا يبدو مدى الخضر الكامن في محنة التخصص التي طرحها الفكر الغربي في مواجهة فكرة التكامل الجامع التي طرحها الفكر الاسلامي حين يرى أن الاديب مسؤول في مجال الاجتماع والاخلاق والدين والاقتصاد والتربية ، وأن عمله ومادته لا بد أن تكون

ملتقمة في انسجام ويسر ومواءمة مع مختلف المواد الاخرى بحيث لا تقضي على القيم الاساسية التي نشأت وتشكلت من أجلها وهي بناء الانسان : عقلا وروحا وجسما .

تلك في رأيي أخطر المسلمات الوافدة التي أصبحت الآن لا تناقش تحت صولة القائلين بأن التخصص هو أبرز مفاهيم العصر ، ولنا في حاجة الى أن نرد هذه النظرية الى مصادرها من الفكر اليهودي التلمودي ، وانما أحب أن أقرر حقيقة لا سبيل الى تخطيها أو إغفالها وهي (أن الفكر الاسلامي لا يقبل التخصص على هذا النحو ولا يقره) .

فالاديب - على هذا النحو - حين ينظر الى الادب المكشوف أو الى الادب الجنسي ، لا يجد الابعاد الحقيقية لآثره في المجتمع ، وهو حين ينظر الى الادب الذي تأثر بنظرية فرويد أو فلسفة الوجودية ، لا يستطيع أن يتخطى الحواجز المضللة الموضوعية أمامه ليرى أن هذه النظريات هي مذاهب اجتماعية أساساً أريد بها أن تؤثر في الادب كما تؤثر في المجتمع ، وأنها بدأت كمراضيات وليست هي حقائق يقينية ، فكان لهذا خطره البعيد المدى من ناحيتين :

من ناحية التوقع في دائرة الادب وحدها دون النظر الى الآثار الاجتماعية للادب، أو النظر الى المذاهب المطروحة على أنها مذاهب اجتماعية لها آثار في الادب .

ثم تجيء بعد هذا : المسلمة الخطيرة الوافدة وهي قول الادباء : إن الادب لا يدخل في نطاق الدين - والدين هنا هو الاسلام - وهي أطروحة ليست أصيلة ، وانما نقلت نقلا الى مجتمعنا وفكرنا مما كان يقوله الادباء في الغرب ، حتى يتخلصوا من نفوذ معين ، في نفس

الوقت الذي لم يكن فيه الدين في الغرب إلا مفهوما لاهوتيا خالصاً يرتبط بالعلاقة بين الله والانسان .

أما الاسلام فهو ليس ديناً بهذا المعنى ، انما هو دين ونظام مجتمع ، ولذلك فهو منهج فكري واجتماعي واسع وشامل ، والادب بهذا المفهوم جزء منه ، لا ينفك عنه .

ولذلك فاذا جاءت قضية كقضية الوجودية ، أو الجنس أو الفرويدية ، نفهم أنها في ذاتها مذاهب فلسفية اجتماعية ، وليست مذاهب أدبية في الاصل ، وهي تطرح مفاهيمها لتؤثر في النفس والاجتماع والتربية والاخلاق ، حينئذ تكون المعادلة باطلة حين نقف نحن وراء حاجز الادب لنناقش هذا ، أو لنقول ببساطة : هذه مسائل دينية .

وكلمة مسائل دينية هي من الفكر الوافد ، الذي يحاول أن يفترض أن الاسلام كدين الغرب قائم على أمور اللاهوت والعقائد وحدها ، وهي تستهدف عزل وجهة نظر الاسلام عن مسائل الاجتماع والادب والقانون والاقتصاد ، وهذه - عندنا - هي أخطر المسلمات الوافدة التي اكتسبت بحكم التردد والتجاهل والعجز عن تحرير المفاهيم ، اكتسبت طابع المسلمات أو الحقائق وانبنى عليها كثير من الاخطاء والاطار .

ولقد جرت على هذا النحو محاولات شبلي شميل وجرجي زيدان ، ومن بعدهما جيل الفكر الوافد من الوسطاء والقناطر الادبية وخدام الفكر الغربي وسفرائه وتابعيه ، ومن تعلموا من دوائر الاستشراق ، ومدارس الإرساليات ، ومن قدموا أطروحاتهم تحت اشراف اليهود من أمثال ليفي برايل ودور كايم وغيرهما .

ثم من جاء بعد ذلك من دعاة الوجودية والتفسير المادي للتاريخ

وغيرها ، وما يتصل بهذا كله من كتابة القصة والمسرحية والسيناريو والاعنية والبرنامج الاذاعي والاذاعة المرئية ، كل ذلك كون « وجودا » ضخما أصبح له سلطانه وجبروته وهو ينطلق اساسا من هذه المسلمات الوافدة ويقوم عليها .

فمن ناحية فهو يفرض مفاهيم غريبة ووافدة ولها جذور تتصل باليونانية او بالوثنية القديمة في مجالات عدة :

في مجالات التراجم والبطولات : يفرض مفهوم المأساة وهو مفهوم مستمد أساسا من فكرة الخطيئة الاولى ، وهذه لا يعترف بها الفكر الاسلامي ولا يتحرك في داخلها .

اما في مجالات النقد ، فيعتمد على مذاهب قامت اساسا في ظل النظرية المادية ، فهي تنكر الروح وتنكر القيم ، وتعامل الانسان على أنه جسد ومادة ، وتفعل تماما جوانبه الوجدانية والروحية والفكرية .

وفي مفهوم القصة يقوم التصور على الصناعة لا على الواقع ، ويتجاهل الفوارق بين المجتمعات والامزجة والبيئات ، والدوافع والبواعث ، بين مجتمع غربي له أسلوبه ومفاهيمه وعقائده ، وبين مجتمع عربي اسلامي له طابعه وأحواله .

وفي كتابات الجنس يبدو واضحا مفهوم الفكر العربي الاسلامي ، وهو يختلف اختلافا جذريا عن مفهوم الغرب ، فالفكر الاسلامي وبالتالي الادب العربي لا يجعل من الجنس قضية ما ، ذلك لان قضية الجنس انما بدأت من خلال تاريخ طويل عرفته اوروبا يقوم على أساس الدعوة التي حملتها المسيحية الى الزهد والاعتزال في الصوامع وانكار الرابطة الطبيعية بين الرجل والمرأة ، والدعوة الى

انكار متاع الحياة والدافع الحيوي ووأده وتحريمه والنظر اليه نظرة الجريمة .

وما يتصل بهذا من دعوة الدين في الغرب الى مقاومة رغبات النفس ، وتحريم الطلاق والالاح على عدم اعتراف الانسان بينه وبين نفسه بالحق في ممارسة هذا الدافع الحيوي ، ومن هنا نشأت نظرية الكبت التي جاءت الفلصفات السيكلوجية لهدمها ودفع الانسان الى الانطلاق في هذه الجوانب الى اقصى مدى .

كان هذا الكبت هو مصدر الانفجار ، ومصدر الدعوة الصاعقة الى كتابات الجنس وفلسفته وقضاياه .

أما في الفكر الاسلامي وفي الادب العربي ، فالامر جد مختلف ، ذلك ان الاسلام يعترف بالنشاط الحيوي للانسان ، ولا ينكر حق الانسان في مزاوله هذا النشاط ، ثم هو يرسم له ضوابطه ، وإطاره وحدوده المعقولة التي تحفظ التركيب الانساني قويا ، وتحول بينه وبين الانهيار والتصدع .

فالاسلام بهذا المفهوم يلغي مسألة الكبت إلقاءً حيث يعترف بهذه الحاجة ، ويعترف بحق ممارستها ، فاذا تأخرت ، أو حالت حوائل دون اتمامها في وقت ما ، فان امرا لن يقع مما يصورونه بالنسبة للكبت الغربي من أمثال الجنون او الاضطراب العصبي ، ذلك ان مصدر الاضطراب العصبي انما هو انفلاق الطاقة نهائيا عن الاعتراف بهذا الدافع الحيوي ، أما الاعتراف به ، والاقرار بوجوده ، وحق ممارسته مع تأجيله ، فانه لا يوقع ابدا في مثل هذا الخطر الذي يوقع فيه المفهوم الغربي والمجافي للطبيعة والمعارض للفطرة والفرق ان الاسلام يعترف بالدافع الحيوي ثم يؤجله ، فهو لا يقيم

له في نفسه عقدة ما ، اما في الغرب ، فانه ينكره اساسا بينما هو يهز النفس هزا فينشأ العصاب والمرض .

وفرويد نفسه قد فرق بين الكبت وعدم الممارسة ، فمسألة الجنس لها أبعادها وهي في الادب العربي الآن وفي الفكر العربي المعاصر انما تعالج بتهويل كبير في محاولة لاعطائها حجماً أكبر من حجمها الطبيعي .

فليس في الاسلام اديرة ولا صوامع ولا رهبانية ، وليس فيه الغاء للطلاق يفتح الطريق الى الاباحة المستترة ، وليس فيه انكار لطاقة من الطاقات البشرية على النحو الذي يدعو الى انفجارها بالمرض العصبي ، فأمر الجنس قد انطلق اساسا من تفسير ديني ليس أصيلاً في المسيحية السماوية ، وانما دخل اليها وهو عدم اعتراف الانسان بهذا الواقع القائم في داخله ، حيث لا يحق له ان يفكر في ممارسته بينما الاسلام يقرر وجود هذا الدافع ، ويقرر ممارسته ، ويضع له الضوابط التي تنظمه ، ويدعو الى التسامي في حالة العجز عن تحقيقه .

وهناك مفاهيم وافدة اخرى أصبحت في حكم المسلمات كقول بعض اصحاب المذاهب الاجتماعية او السياسية : « العلم يقول كذا » . . بينما ان هناك فارقا واسعا واضحا وعميقا يعرفه جميع الباحثين بين العلم والفلسفة ، وان العلم هو نتاج المعامل بينما الفلسفة هي نتاج العقول ، وما تنتجه العقول انما هو افتراضات واحتمالات لا تصل الى مجال الحقيقة العلمية ، وانما هي محاولات لرسم مناهج حياة قد تخطيء وقد تصيب ، وهي عرضة للتغيير باختلاف البيئات والازمان .

وليست لها صفة الثبات ، او ليس لها جذورها الاساسية في
الفكر والمجتمع .

وهناك من المسلمات الوافدة : مصطلح (وحدة الثقافة العالمية)
أو تبادل الثقافات ، او تلقيح الثقافات ، وهذه مسألة تكشف عنها
ذاتية الامم بأجلى بيان .

ذلك انه ليست هناك ثقافة واحدة ، ولكن هناك علم واحد ،
أو معرفة واحدة ، اما الثقافة ، فهي ترتبط اساسا بالامم وتستمد
وجودها من قيمها ومقدراتها وعقائدها .

ولذلك فهي تختلف باختلاف هذه العقائد والمقدرات ، ولا
سبيل الى دمج ثقافة في أخرى فان في هذا قضاء على ذاتية الامة
المحتواة ، واذا كانت هناك دعوة صادقة وليست مراوغة الى وحدة
عالمية للثقافة ، فان الامم ذات الحضارة العريقة الواقعة تحت سيطرة
النفوذ الاجنبي والتي ما زالت تواجه تحديات الغزو السياسي او
العسكري أو الفكري كالامة الاسلامية فانها ان قبلت ذلك فسوف
تنصهر في بوتقة واسعة ، ، وتذوب في أتون عميق ، وسوف تفقد كل
مقومات وجودها وكيانها ، ومن المستحيل ان يحدث ذلك لامة يتصل
ارتباطها بفكرها الى اربعة عشر قرنا ، وقد عزت خلال ذلك الزمن
الطويل على الاحتواء والذوبان في مختلف العصور والازمان ، وكانت
قادرة على ان تعطي ، وتقبل وترد ، وترفض من الفكر البشري وفق
قاعدتها الاصلية .

الاستِشراق

من تحصيل الحاصل القول بان أبرع ادوات التغريب هي
« شبهات الاستشراق » :

ومن المقطوع به ان الاستشراق من خلال هدفه ومهمته قدم
للفكر الاسلامي العربي أشياء كثيرة نافعة لا يمكن انكارها ولا
تجاهلها في مجال احياء التراث والتبويب والفهرسة .
ولكن هناك ايضا سموم كثيرة ، ومع ذلك فان لنا على ايجابيات
الاستشراق تحفظين :

الاول : ان التراث الاسلامي العربي سرق من البلاد بأساليب
متعددة يمكن الرجوع اليها فيما أشار اليه كثيرون منهم الدكتور
بنت الشاطيء في كتابها « تراثنا » وبعض الابحاث الاخرى .

وكان انتقال هذا التراث الى ايدي دوائر الاستشراق واحدا
ومن أخطر التحديات ، لانه أصبح حجة علينا لا لنا ، وأصبح إحياءه
يجري على النحو الذي يختاره الاستشراق ، وليس وفق ارادتنا
الخاصة ، وكل ما حاولناه في السنوات السبعين أو الثمانين الاخيرة
لا يعدو قطرة في بحر ، هذا فضلا عن ان محاولتنا كانت بطبيعتها ليست
لها أبعاد التقدير الكامل ، وانما كانت تجري في مجال الاحياء للادب
أو للشعر او لغيره مما هو ليس الأهم في التراث .

التحفظ الثاني :

١ - ان المستشرقين جروا على خطة إحياء انواع معينة من هذا التراث ، في مقدمتها التصوف الفلسفي ، وعلم الكلام ، وأبحاث الاعتزال والباطنية ، وكل هذا ليس لنا ، ولكنه علينا ، والمقصود به طرح خلافات سياسية قديمة أفسدت فكر المسلمين ، ومزقتهم شيئا في الماضي ، ثم تلاشت بعد أن تغلب عليها المنهج الاصيل الذي أقامه المسلمون تحت اسم « مذهب اهل السنة والجماعة » .

٢ - عني المستشرقون بجوانب معينة من التراث ، وأولوها اهتماما كبيرا منها دراسات الحلاج التي عني بها (ماسينيون) ودراسات عن السهروردي وبشار وأبي نواس واخرى عن الف ليلة وليلة وكليلة ودمنه ، وما يتصل بابن الراوندي واحياء الاغاني ، وكل هذه الدراسات فيها شبهة طرح مفاهيم م. أنها ان تحطم مفهوم الاسلام الاصيل او تزيفه .

٣ - كان المستشرقون في الماضي يقفون من رجالنا موقف التلاميذ، أمثال احمد زكي باشا ، وأحمد تيمور ، وعبد العزيز جاويش .
وليراجع الباحثون مناقشة عبد العزيز جاويش في مؤتمر المستشرقين في الجزائر عام ١٩٠٥ لاحد المستشرقين عن القرآن واللغة العربية ، ثم تغيرت الخطط ، فأصبح مثقفونا في جامعات اوروبا تلاميذ للمستشرقين في دراستهم ، وجاء بعضهم الى مصر من بعد ، فأعلى من شأن الاستشراق (يراجع مقدمة طه حسين لكتابه عن الادب

الجاهلي) ومن المعروف أن طه حسين وزكي مبارك ومنصور فهمي ،
ومحمود عزمي كانوا تلاميذ لمستشرقين يهود هم : دوركايم وليفي
برايل والآخر هذا حرض منصور فهمي على معالجة موضوع تعدد
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب استشراقي .

٤ - خطأ الرأي الذي يردده المستشرقون ويتابعهم فيه طه حسين
وزكي مبارك من أن العرب كانوا أمة لها حضارة كاملة ، ومجتمع
منظم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الاسلام .

والحقيقة ان العرب لم يكونوا أمة ولا شيئا مذكورا الا
بالاسلام وشعرهم يشهد بأن كلمة العروبة لم ترد فيه اطلاقا وانما
وردت كلمة القبيلة ، فالاسلام هو الذي جعل العرب أمة .

٥ - الكتابة عن الاستشراق من وجهة نظر إسلامية أو عربية يقتضي
الاعتماد على مصادر أصيلة ، وعلى الكتاب الموثوق بهم وفي مقدمتهم
مصطفى صادق الرافعي ورشيد رضا ومحمد عبده والدكتور محمد
محمد حسين ، ومحمد المبارك ، ومحمد عزة دروزه ، والدكتور حسين
الهرابي والدكتور محمد البهي والدكتور عمر فروخ وعبد العزيز جاويش .

ثم تأتي بعد ذلك كتابات المستشرقين عن الاستشراق لتكون
موضع المناقشة ، أما ان تكون كتابات المستشرقين هي المصدر لدراسة
الاستشراق ، فذلك مما سيتعارض مع المنهج العلمي .

فاذا جاء بعض الكتاب ممن تابعوا المستشرقين فشانهم في ذلك
شأن المستشرقين انفسهم ، تؤخذ آراؤهم بحذر .

٦ - الحملة التي شنها الاستشراق على الدولة العثمانية حملة ظالمة، وقد قامت اساسا منذ يومها الى اليوم لحساب الصهيونية العالمية وجاءت على أثر الموقف الشريف الكريم التاريخي للسلطان عبد الحميد في وجه هرتزل ومطلبه السماح لليهود بالاقامة في فلسطين (يراجع في هذا بحث احمد الشقيري وأحمد طوين عن القضية العربية) .

ولقد ظهرت في السنوات الاخيرة وثائق متعددة تكشف الكثير من هذه الحقائق ، هذا ولا يمكن اصدار حكم تاريخي علمي على الدولة العثمانية دفعة واحدة ، ويجب مراعاة مرحلة القوة ومرحلة الضعف .

اما في الفترة الاخيرة فهناك امران واضحان تمام الوضوح أمام الباحث ، يحاول المستشرقون وأتباعهم طمس حقيقتهما ويدخلون الواحد منهما في الآخر ادخالا مرييا هما : مرحلة السلطان عبد الحميد التي انتهت عام ١٩٠٩ ، ومرحلة الاتحاديين التي بدأت في نفس العام وانتهت بنهاية الحرب العالمية الاولى .

المرحلة الاولى هي مرحلة المقاومة الصامدة برفع رايات الجامعة الاسلامية في وجه الاستعمار والصهيونية ، بينما الثانية هي مرحلة الصراع الدموي ، وتسليم فلسطين لليهود ، وقتل العرب والقضاء على الدولة بادخالها في الحرب العالمية ، وتسليم طرابلس الغرب للايطاليين .

٧ - لا ريب ان الادب العربي هو من صنيع الاسلام، فلم يكن للعرب قبل الاسلام أدب بالمعنى العلمي لهذه الكلمة الا قصائد الشعر والكهان ، اما الادب العربي ، فقد أقامه القرآن وان كان قد انحرف من بعد على ايدي الشعوبية الفارسية .

٨ - ان أية محاولة لتصوير فلسفة الاستشراق لا تعدو ما أورده الباحثون المنصفون من انها محاولة الاستعمار الغربي لدراسة العقلية العربية الاسلامية ، والنفس العربية الاسلامية بقصد الانتفاع بذلك في التعامل معها ، والسيطرة عليها ، وتدمير مقوماتها التي اعطتها القدرة على التماسك والصدود .

٩ - من الخطر الكبير في مناهج العلم تصوير الحركة الاستشراقية بأنها حركة علمية بمفهوم البحث العلمي المنهجي القائم على الوصول الى الحق .

فلا استشراق في شطريه : - عاملا مع الكنيسة أو عاملا مع وزارات الاستعمار - لا يستطيع ان يخلص الى الحق ، وانما هو يؤدي دوره في إثارة الشبهات ، وتقديم الزاد الكافي لدراسات التبشير ومعاهد الارساليات لخلق ظاهرة من انتقاص العرب والمسلمين وفكرهم ولغتهم وعقائدهم .

واذا كان الاستشراق علماً كما يحاول البعض أن يقول ، فاین شرائط المنهج العلمي القائمة على البحث المتجرد والانصاف؟! .

ومن احمق ان يقال : إن المستشرق إنما هو واحد من ثلاثة : متصل بالكنيسة ، او بالاستعمار وفي كليهما لن يكون منصفاً فاذا كان غير ذلك ، فان هناك من عجزه عن فهم البلاغة العربية ما يعوقه كثيراً عن تفصي الحقائق والوصول اليها .

ونحن نعرف كيف ان بعض المستشرقين فسر الآية القرآنية : (وكل انسان الزمناه طائره في عنقه) بقوله : « ان كل انسان يأتي يوم القيامة وفي رقبته حمامة » وهناك عشرات من مثل هذه الاخطاء اوردها العقاد في كتابه « ما يقال عن الاسلام » .

والعقيلة الغربية التي ينبثق عنها الاستشراق لا تقبل بأي حال ظاهرة الانصاف للعرب والمسلمين والقرآن ومحمد والاسلام ، وصدق أحدهم حين قال : « ان كراهية العرب والاسلام انما يرتضعها الاوربي مع لبان أمه » .

١٠ - ان هناك محاولة لتقسيم الاستشراق الى مرحلتين :

مرحلة عقديّة ومرحلة اخرى جديدة يطلق عليها اسم مرحلة علمية ، أما العقديّة ، فهي تلك المرحلة التي هاجم فيها المستشرقون الاسلام بعنف وضراوة ، اما المرحلة الجديدة والتي تسمى بالمرحلة العلمية وهو وصف غير صحيح ، ولو انها وصفت بأنها (سياسية) لكان ذلك أصح واصدق . والمفكرون المسلمون يعرفون جميعاً أنه في العقدين الاخيرين قد تراجع الاستشراق عن أسلوبه القديم المباشر واستعمل أسلوباً أشد مكرراً ، وأسوأ سبيلاً ، وهو محاولة الدخول في الموضوعات من باب التقدير والمدح حتى يخدع القارئ ويكسب ثقته ، ثم لا يلبث بعد ذلك ان يثير شبهات خفيفة متتالية في اطار هذا التقدير العام الكاذب ، ولقد تنبه لهذا كثير من الباحثين المسلمين اليقظين واثاروا الى خطورته ، وحذروا من الانخداع له .

وغالبا ما يكون هذا الاسلوب بعد دخول الاستشراق اليهودي الى ساحة الاستشراق (برنارد لويس ، ردونسون ، جاك بيرك ، م بيرجر) .

ولا ريب ان الاستشراق في المجال العقدي يعمل على هدم الاسلام والرسول (صلى الله عليه وسلم) والقرآن ، وفي المجال السياسي يعمل على هدم الامة العربية ، واللغة العربية ، والحضارة ، والتاريخ .

١١ - لم يكن الاسلام غامضا امام الفكر الاوروبي، بل كان معروفا وقد كشفت الحروب الصليبية لمن جاؤوا الى الشرق سماحة المسلمين والعرب ، وعرفوا قدر الاسلام وعظمته ، ولكن الذين ذهبوا الى اوربا وتحدثوا عن ذلك جرت المحاولات لقتلهم والتخلص منهم^(١) .

١٢ - ان اضخم صيحة كانت تصدر من الفكر الغربي هي صيحة (المنهج العلمي في البحث) وفي مختلف مجالات الدراسات التي اتصلت بالاسلام والعرب كان هذا المنهج العلمي ممسوخا ، وقائما على الأحكام المسبقة مليئا بالتعصب والحقد والكراهية ، مما يدل دلالة اكيدة على ان القيم في الفكر الغربي هي قيم خاصة ومحلية ولا تنطبق على الناس جميعا .

فالمعروف أن المنهج العلمي التجريبي قد أنشأه المسلمون ، ولكن

(١) راجع ابحاث الحروب الصليبية .

الاوربيين حين نقلوه ظلوا أكثر من ثلاثمائة عام ينكرون ذلك ، وفي نفس الوقت يهاجمون الاسلام الذي هداهم الى هذا المنهج .
والمنهج العلمي في المعرفة من تناج الإسلام أيضا ، وقد كان الإسلام منصفا مع الاديان السابقة له ، فقد ناقشها في ساحة ، ولم يتم أحكامه على الهوى او الرأي المسبق ، وشهادة هاملتون جب للمسلمين في هذا معروفة .

أما الاوروبيون فيما نرى من كتابات المستشرقين عن الاسلام والعرب ، فاننا نرى انهم تجاوزوا الحق الى التعصب والكراهية والحقد وعدم الانصاف .

١٣ - هناك رأي بأن الاستشراق قد يستطيع ان يتحرر مع الزمن . وكيف يمكن للاستشراق أن يتحرر من ايدلوجيات الغرب وهو وليدها ومن صنعها وخادماها ، والمرتبط بها ارتباطا جذريا وعضويا ، وليس عنده باب واحد مفتوح الى الحق او الانصاف او النظرة العلمية الصحيحة يستطيع ان ينفذ منه .

١٤ - حاول الاستشراق ان يهدي الغرب الى فهم النفسية العربية الاسلامية والعقلية العربية الاسلامية ، ولكنه عجز حقيقة عن فهم هذه العقلية وتلك النفسية ، فقد تغلبت أهوائه وآراؤه المسبقة ، وبذلك فشل الاستعمار نفسه في التعامل مع العرب والمسلمين .

أما رحلات الاستشراق الى الشرق ، فقد كانت سريعة خاطفة ، وكانت تحصل معها شعور الاستعلاء والحقد (نموذج ذلك في هانوتو وغيره) .

لا ريب أن بحوث جولد زيهر ، وسنوك هرو جنيه ، ويوسف

شاخت في الشريعة الاسلامية ليست علمية ، وهي تقوم على أساس فكر مسبق ، وهدف واضح من انتقاص اصالة الشريعة الاسلامية واستقلاليتها ، وقد عارض آراء هؤلاء كثيرون ، منهم (العلامةان الشيخ محمد الغزالي والشيخ ابو زهرة) .

١٦ - لاريب ان اصدق مفهوم للاستشراق هو أنه(العلم في خدمة السياسة والاستعمار) وهدفه هو اذابة الشخصية الاسلامية وتغيير ما بنفس المسلمين من ايمان بالاسلام ومثله وعن تعلق بنظمه ولغته وحضارته تغييرا يسلم الى التكر لهذا كله وقطع الصلة .

ولاريب ان كل الشكوك والشبهات المتداولة الآن والتي يستغلها التغريب والغزو الثقافي والتبشير انما هي من صنع الاستشراق .

وهناك تجربة رائدة في هذا المجال قام بها الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله الذي التقى بأغلب المستشرقين الاحياء في مختلف جامعات اوروبا،وقد اورد هذه التجربة في كتابه عن السنة (١) .

وفي كتابنا « الاسلام والثقافة العربية » عرض واسع لحركتي التبشير والاستشراق ، ودراسة مفصلة عن أبرز المستشرقين ، مرجليوث ، لامنس ، لويس شيخو ، لويس براتران ، لنسك ، جولد سيهر . . الخ

وعرض لمختلف القضايا التي أثارها الاستشراق في مجال الاسلام والفكر العربي الاسلامي وليرجع اليه من يشاء .

(١) انظر « السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » ص ١٢ طبع المكتب الاسلامي .

الباب الثاني

بين الفكر البشري والفكر الانساني

هناك محاولة يهدف اليها التفريب هي تميع الفواصل الدقيقة بين الفكر الانساني الرباني المصدر وبين الفكر البشري الذي صنعه الانسان ، والذي يسيطر الآن على الفكر الغربي ، هذه المحاولة تستهدف احتواء الفكر الاسلامي والتأثير عليه وعلينا دائما أن نكشف هذه الفوارق ، وأن نركز على أوجه التباين الواضحة بين الفكر الاسلامي والفكر البشري في مجالين واضحين :

الاول : تكامل الفكر الاسلامي وانشطارية الفكر الغربي

الثاني : مفهوم الثوابت والمتغيرات

بَيْنَ الْفِكْرِ الْبَشَرِيِّ وَالْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ

هناك مذهبان من مذاهب الفكر يتصارعان في المجتمعات :
أحدهما : الفكر البشري ، وثانيهما : الفكر الانساني •

اما الفكر البشري ، فهو حصيلة ذلك التراث الوثني القديم المتضارب الذي اصطرع مع الاديان السماوية ، وحاول أن يثني البشرية عن طبيعتها ونظرتها •

أما الفكر الانساني ، فهو عصارة الاديان ، والنبوات ، والكتب المنزلة ، ويقوم في أصفى مقوماته على « التوحيد » الخالص ، ومنه يستمد كل القيم والمقومات •

ولقد احتفظت الامم التي نزلت فيها الاديان بذلك التراث القيم واصطنعته أسلوبا للحياة ، ووجدت فيها راحة النفس ، وسلامة القلب وكرامة الايمان ، وصدق العقل ، وقد مضى الفكر الانساني في طريقه لا يتخلف •

أما الفكر البشري ، فقد كان يجد من ظروف ضعف الامم هذه وسيلة الى الانطلاق والتوسع ، فيضفي على الحياة صورة الوثنية والتعدد ، ويحيي تراثا قديما رفضته الاديان هو تراث العنصرية ، واعلاء الفرائز ، وانكار الآخرة ، وتزييف كل القيم الكريمة ، وفي مقدمتها الاخلاق •

ولقد يحاول بعض خصوم الفكر الانساني المستمد من التوحيد الخالص أن يزينوا للناس في أسلوب من الزخرف والتمويه كيف يحوي هذا الفكر مظاهر وصورا قد تعجب بعض السذج ، وتأخذ بآلباب من قصرت بهم التربية والثقافة عن فهم أبعاد الفكر الانساني في شموله لعالمي الغيب والشهادة ، وقدرته على الاستجابة للطبيعة البشرية ، وفهم للنفس الانسانية ، وبعد بها عن الزهادة والترف ، وعن الجمود والانحراف جميعا .

وإذا كان الفكر البشري يركز على اشياء اهتدى اليها قدماء المصريين ، والكلدانيون ، والهنود ، والفرس ، واليونان ، وغيرهم ، فما هذه الاشياء مما يتصل بالحقائق الا من تراث الاديان ورسالات السماء التي قدمت للعالم لصدق المفاهيم ، أما ما سوى ذلك ، فليس هو الا ما أطلق عليه الرموز والاسرار مما يتصل بالحروف ، او الكلمات ، من أمثال الخنفساء الذهبية ، والحية ، والسحرة والثور الذي يحمل فوق قرنيه الشمس ، والثور المجنح ، وأبي الهول والاهرامات والمثلثات والمربعات والدوائر والاعداد المقدسة ، وكلها مما يدخل في باب اوهام العقل البشري في عصور قصوره وضعفه وتخلفه .

وهي من التراث البائد الذي صهرته أضواء الدين الحق الخالص الذي ارسل الله به الانبياء والرسل ، وكان ختامه الإسلام بالقرآن .

ماذا يمكن أن تعطي هذه الرموز والاسرار إلا الأوهام والسحر من صناعة العرافين والسحرة والمشعوذين الذين زيفوا الفكر الانساني ، وادخلوا اليه عبادة الاوثان ، والذي جاء الاسلام مدمرا لكل ما في ايديهم من اوهام خدعوا بها الشعوب والامم .

فاذا جاءت اليوم بعض الدعوات الضالة والمذاهب الهدامة لتعيد احياء تلك الاشياء ، فانها لن تجد لها قبولا في عصور ارتقى فيها العقل البشري ، ولم يعد يصدق في الاساطير والالوهام والخرافات التي ظلت تضلله عصورا طويلة ، وترده عن مفهوم التوحيد وضيء الحق الذي جاءت به رسالات السماء والذي قدمه الاسلام في صورته النهائية . هذه « الرموز » التي يعلي من شأنها أصحاب الدعوات الضالة والمذاهب الهدامة ، ما كانت البشرية في حاجة اليها ، وما كانت الاديان الا رسالة الوضوح والصرحة والحق الناصع ، فقد كان رسول الاسلام - عليه الصلاة والسلام - يقول للناس : « اسألوني » وقد جعل كلماته على المحجة البيضاء واضحة مشرقة مضيئة ليها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك .

لم تكن رسالات السماء في حاجة الى ان تخاطب الناس بالرموز ، ولا ان تجعل لها حديثا لطبقة غير طبقة الجماهير ، وانما كان ذلك شأن الدعوات الباطنية السرية الضالة المضلة التي كانت تريد ان تسوق الناس الى مطامعها بالخداع ، وتجمع الناس اليها بخدعة السر وتهويل الرموز والصور والاستعراضات ذات البريق الخادع .

إن الاديان السماوية في أصولها الاصيلية قد صدقت الناس بالحقائق ، وقدمت اليهم كل ما يهدي قلوبهم وعقولهم وأنفسهم وأرواحهم ، فلم يعودوا في حاجة الى سر ، ولم يحتفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الناس جميعا بسر أفضى به الى أحد من خاصته ، أو أهله ، وانما كانت رسالته للعالمين جميعا .

ولقد كذبت حقائق التاريخ ما ذهب اليه دعاة الفكر البشري من أن الدين تحول الى طقوس متحجرة ، ومراسم لا روح فيها ولا

حياة ، فان الدين الحق قد حفظ نصه الموثق ، وأصوله الاصلية ، دون أن تعدو عليها الفللسفات أو النظريات الوثنية ، فمضى صافيا صادقا يهدي في يومه الاخير الى ما كان يهدي اليه في يومه الاول .

ومن العجيب أن بعض الذين تعلموا في مدارس الارساليات قد عجزت مفاهيمهم وقيمهم التي استمدوها (والقاصرة عن فهم حقيقة الدين) أن تعصمهم من السقوط في وهدة مثل هذه الدعوات ، والتي جاءت لتخرج فريقا من الناس من أديانهم بأن تقدم لهم هذه الحصيلة من البدائل الوثنية الضالة من خرافات وأوهام وأساطير .

إن « الوثنية » : في مقابل « التوحيد » ما تزال تصارع منتهزة فرص ضعف المجتمعات واضطرابها ، ووقوع الاحداث الكبرى كالحروب والازمات لدفع العالم دفعا الى طريق الخطر ، وفي ظل التخويف وإثارة الاعصاب تنمو الدعوات الضارة والمذاهب الهدامة ، وتقوى وتستشري .

وليس من أمر يساعدها أو يؤازرها إلا نقص الثقافة الاساسية ، المستمدة من الدين ، والقائمة على الايمان بالله ، وان نقص التربية أساسا في هذه الناحية هو الذي يوجد هذه الثغرة الخطيرة في النفس الانسانية فاذا هي لم تمتلئ باليقين ، امتلأت بالشك ، وإذا لم توسد لها عوامل الحق ، استطاع الباطل غزو الفراغ فيها ، والسيطرة عليه ، وإحلال تلك الطوابع الخطيرة من القلق والضياع .

ولا ريب أن أزمة الانسان المعاصر اليوم هي أزمة فكر وخلق ، فقد استطاعت مذاهب التحلل والإباحة أن تسيطر عن طريق الصحافة والثقافة وأن تؤازرها قوى ضخمة ، فتدفعها الى مجال التعليم ، ومن

ثم أصبحت نظريات وفروضا افترضها بعض الفلاسفة وكأنها حقائق مقرة ، بل إنها قد استعلت حتى هزمت الحقائق الاساسية ، وعزلتها عن الحياة .

وهذا هو أعلى ما وصل اليه من « الفكر البشري » مما يشكل الآن ما يسمى بأزمة الحضارة وأزمة الانسان المعاصر ، وهي قضية تناولها غير قليل من الباحثين والعلماء والمتخصصين ، وكشفوا عن مصدرها الذي يتلخص في : (نمو عقل العالم وتوقف قلبه عن النمو) ومن ثم نشأ ذلك التضخم الواضح ، وذلك الانحراف العميق الذي عجز عن دفع العقل والقلب بمعدل واحد ، ولقد كان من أخطر الاخطار التي واجهت البشرية في سعيها على مدى القرون ، هو فقدان التوازن والمواءمة بين العقل والقلب ، والروح والمادة ، والنفس والجسم ، سواء باعلاء الوجدان على النحو الذي سلكته الغنوصية الشرقية أو إعلاء العقل على النحو الذي سلكته الهلينية الغربية وقد جاءت الاديان عامل توازن ، وجاء الاسلام (بوصفه دينا ومنهج حياة) معدلاً لهذا المنهج جامعا له ، منسقا بين قوتين على نحو يحقق للبشرية أسمى ما تتطلع اليه .

غير أن انحراف البشرية عن الدين ، وعن حقائقه العليا الاصلية القائمة على التوحيد والعدل والايمان والغيب والجزاء والمسؤولية الاخلاقية ، هذا الانحراف تحت سيطرة الفكر البشري وفي ظل تسلطه باسم العلم أو الفلسفة ، ومن خلال نظريات بزاقة المظهر ، قريبة الى المطامع والشهوات والفرائز ، كل هذا أوجد تلك الازمة الواضحة الاثر التي تواجهها البشرية الآن راجعة بها القهقري الى الغابات والبدائية ، محطمة لما تحقق من مدنية وارتقاء يراد أن يبلغ بها الى

الغاية الانسانية العليا التي دعت اليها الاديان السماوية المنزلة .
ومن هنا فلا بد لتصحيح مسار البشرية من اعادة النظر في كل
النظريات والمذاهب التي كانت في أصلها بمثابة فروض تناقش ، ثم
انقلبت مع ضعف المتلقين وإصرار القوى الغازية الى حقائق ، لا بد
من اعادة النظر في هذه النظريات على ضوء النتائج التي ترتبت عليها
في ميدانها وفي الميادين التي انتقلت اليها وسوف نجد أنها فشلت
فشلا ذريعا في تحقيق التقدم أو السعادة المرجوين منها ، ذلك لأنها
خالفت الفطرة ، وعارضت طبيعة الانسان البشرية القائمة على القلب
والعقل ، والجامعة بين القيم الفكرية والنفسية والمادية جميعا ، ومن
هنا نجد أن منطلقاتنا الحقيقية والاصيلة في عالم الشرق والغرب
والاسلام هي أصدق الاضواء الكاشفة ، وأهدى السبل النافذة الى
الفطرة الانسانية ، والى تحقيق التقدم والسعادة ، بما تجمع فيه من
عوامل الرحمة والقوة ، واليسر والواقعية ، والجمع بين العدل
والحرية ، والايمان والعلم ، والدنيا والآخرة .

إن أزمة العصر وأزمة الانسان المعاصر هي في كلمة واحدة :
جاءت نتيجة اعلاء جانب على جانب ، وتغليب المادة على الفكر ، وعزل
النفس عن الروح ، ومحاكمة الانسان الى مقاييس المادة وحدها ،
وتطبيق نتائج المعامل التي قامت على الحشرات والحيوانات عليه ،
بينما هو مخالف لذلك روح وجسم ، وعقل وقلب .

ومن هنا نجد الفكر البشري ، وهو يذهب في طريق مليء
بالكآبة والظلام بينما نجد طريق الفكر الانساني مضيئا مشرقا يهدي
الى الحق ، ويرد عن الانسان عوادي القلق والضياح والتمزق .

الانشطارية

أخطر التعرّيات في زمنه الفدائلي

١- ما هي الانشطارية؟

هي الفصل بين القيم المتكاملة في الفكر وفي النفس الانسانية وتجزئتها والعجز عن تكاملها وارتباطها ، وعدم القدرة على الاستيعاب ، أو رؤية الابعاد المختلفة . ولما كان الفكر الاسلامي والثقافة العربية تقوم أساسا على التكامل بين القيم ، والترابط بين الاجزاء بما يلتقي بالانسان نفسه الجامع بين المادة والروح فان « الانشطارية » هي مصدر الازمات البشرية والحضارية التي تصيب الامم والافراد .

ولما كان الفكر الغربي بطبيعته التي نشأ عليها وتشكل بها ، هو فكر انشطاري يعجز عن التكامل ، ويرى استحالة التقاء العناصر في كل واحد ، فقد طغى هذا الطابع على الفكر الاسلامي العربي واللغة ، وحاول أن يسيطر عليهما ، وأن يعجزهما عن تحقيق أصالتهما والتماس ذاتهما .

والغربيون يعرفون « تكامل الفكر الاسلامي وطابعه الجامع » تمام المعرفة ، ويذكرون ذلك بوضوح حين يعدون أبحاثهم ، ولكنهم يدعونهم الى الانشطارية استمدادا من مفهومهم ، ورغبة في أن

يصهروه في بوتقتهم ، أو ينفذوا خطتهم في احتوائه ، والسيطرة عليه ، وادخاله فيما يسمونه مجال الثقافة العالمية أو الفكر الاممي .
ولذلك فان التسليم بالانشطارية في مجال حركة الفكر الاسلامي هو قبول بالتبعية ، ورضى بالتغريب ، وتسليم بالغزو الثقافي .

٢ - بدأت الانشطارية في الفكر الغربي من نقطة الفصل بين الدين والدنيا ، وعزل الدين عن الدولة ، وفصلها عن المجتمع ، وقصر الدين على العلاقة بين الله والانسان حتى أصبح مفهوم الدين يعني العلاقة وحدها ، هذا المعنى لكلمة الدين المتعارف الآن في مجال البحث عامة والحديث على اطلاقه كأنما يستمد مفهومه من كلمة Releyon الاجنبية وهي لا تعني مفهوم الدين بالصورة التي تفهمها في الفكر الاسلامي ، ولا تشمل منطلق مفهوم الاسلام الجامع بين الدين والدولة والعبادة ومنهج الحياة .

بينما يعني جانب اللاهوت الغربي أو العبادة في الاسلام جزءاً من الدين لا يكتمل الدين إلا بتمامه بإقرار مناهج العلاقات بين الناس والله ، وبين الناس وأنفسهم ومجتمعهم ومن هنا فان الفكر الغربي يستطيع أن يكون متقبلاً لكل الايديولوجيات والمناهج الاجتماعية والمذاهب الاقتصادية ، لأنه لا يخضع هذا الشرط للدين ، وليس له منهج من الدين يرتب هذه الجوانب ، أما في الاسلام ، فإن المسلم يجد منهج العبادة والمنهج الاجتماعي كاملين ملتقين لا ينفكان ولا ينفصلان .

ومن الفصل بين الدين والدنيا ، نشأ الفصل بين الدين والعلم ، ثم نشأت مذاهب وأيديولوجيات تحاول أن تضع نظاماً للمجتمعات بعيدة عن الدين ، ثم جاء العلم ، فحقق بعض الانتصارات التي دفعته الى الامام ، الى المكان الذي وصف بأنه دين البشرية في العصر الحديث ، ومن استعلاء العلم استعلت المادية ، ووقع الانقسام الكامل بين شطري النفس والحياة ، ففاض جانب الروح والنفس والوجدان والقلب ، واستعلى جانب العقل والعلم والمادة .

وأصبح الامر كله قائماً على المحسوسات والمعقولات والتجريب ، أما ما سوى ذلك ، فهو خرافة وأساطير وغيبيات - على حد تعبير الفكر الغربي - وبذلك أنكرت الفلسفة المادية شطراً غنياً كبيراً من الواقع الذي هو قائم فعلاً ، وإن كان مما لا يدركه الحس ، ولكنه مما أكدته الاديان وجاء به الوحي ، ولا يكتمل فهم الحياة وهدفها وغايتها إلا بالتماسه وإقراره .

ولقد اتسع نطاق طابع الانشطارية في الفكر الغربي ، ففصل بين الحاضر والماضي ، بل أنكر الماضي كلية ، ودعا الى الانفصال عنه ، ورمى التراث بكل مهانة وانتقاص ، واعتبر الماضي كله « مجموعة من التقاليد والاهام التي تجاوزتها البشرية بعصر العقل والعلم » . ودعت الانشطارية الى الفصل بين مفاهيم الاجتماع والاخلاق والنفس وبين القيم الثابتة التي قررتها الاديان فيما يتصل بالحدود والمحرمات والضوابط ، ودعت الى الاطلاق الكامل والتحرر من كل الحدود ، ودعت الى ما يسمى نسبية الاخلاق والتطور غير المقيد ، أو غير القائم على محور ثابت .

وارتفع الصوت بإعلاء ما أطلق عليه مبدأ التغيير والمتغيرات على

نحو أصبح لا يقيم وزنا للحقائق الثابتة والاصول القائمة ، فأرسلت الدعوة ارسالا الى القول بالتغيير المستمر لكل كائن وكل فكرة .
ثم ظهرت عقلية الجزئيات والتفصيلات والتخصصات التي تحجب عن أذهان الناس الصورة الكاملة والواضحة للفكر البشري أو لحركة المجتمع الكاملة أو التي تعطي الانسان نظرة كاملة لها أبعادها للحياة والكون .

وتبدو ظاهرة الانشطارية في كل جوانب الفكر والحياة على هذا النحو :

- أولا : انشطارية في نظرية المعرفة بين العقل والقلب .
- ثانيا : انشطارية في نظرية الحكم : بين الدين والدولة .
- ثالثا : انشطارية في نظرية الاخلاق : بين النسبي والثابت .
- رابعا : انشطارية في نظرية الادب : بين تكامله أو تجزئته متصلا بالفكر .

- خامسا : انشطارية في مفاهيم العلم : بصراعه مع الدين .
 - سادسا : انشطارية في السياسة : بانفصالها عن الاخلاق .
 - سابعا : انشطارية في التربية : بفصلها عن العقيدة .
- ولما كانت طبيعة الفكر الغربي - كما ذكرنا - تتمثل في التجزئة لا في التكامل فهي تفهم شيئا واحدا ، وترى الآخر ضده على الاطلاق ، ترى أن الحياة مصدرها الجنس حسبما جاءت « نظرية فرويد » ، ولا تقبل أن تكون للحياة مصادر متعددة يمثل الجنس احداها .
- وترى أن تفسير التاريخ تفسيراً ماديا حسبما جاءت « نظرية ماركس » ، ولا ترى الصورة الواسعة بأبعادها والمادية جزء من عوامل كثيرة تؤثر في تشكيل التاريخ وتفسيره ، وفي مقدمتها الدين والعقائد والاخلاق والمسائل المعنوية بالإضافة الى الطقس والبيئة وهكذا .

وترى أن الجنس الابيض هو وحده الذي يملك التفوق ، ولا ترى أن التفوق لا يرتبط بعامل الجنس ، بل يرتبط بعوامل أخرى مختلفة .

ترى أن مصادر القيم المادية والحسية والتجريبية ، وتقيم كل المناهج على أساس العلمانية ، ولا ترى أن في الافق مناهج أخرى غير المنهج المادي ، وأن للانسان قوى أخرى غير العقل .

فهي لا ترى إلا وجها واحدا ، وتقف عنده : (إما هو وإما الوجه الآخر) ، ولا تتسع مفاهيمها الى امكان الجمع والمواءمة أو الامتزاج أو الالتقاء أو التوازن بين الجانبين المادي والروحي ، أو العلمي والديني . . . وهكذا تفصل بين الاشياء فصل التعارض والمخالفة والخصومة الكاملة ، ولا تستطيع بطبيعة تركيب فكرها ، وميراث عقليتها ، وطبيعتها التي غرستها عوامل كثيرة أن تقبل التقاء القيم وتكاملها كما تلتقي وتتكامل في الانسان نفسه .

فهي تقبل العلم ، وترفض الدين ، وتقبل المادية ، وترفض الروح ، وتقر المحسوس ، وترفض المغييات ، وبذلك تقر الانشطارية أساسا للفكر .

ومن نتائج هذا ان وقع الصراع والفصل ، والتضاد بين الفردية والجماعية ، وبين الحرية والعدالة ، وهما في الاسلام متكاملان مجتمعان ، يلتقيان مع تناسق ومرونة فقد انقسم الفكر الغربي الى فكر فردي ليبرالي وفكر جماعي ماركسي ، وقد كان هذا الانقسام من شيمة هذا الفكر قديما من أيام اليونان أيضا بين الرواقية والإباحية بينما يقوم الإسلام على الجمع بين الفردية والجماعية .

وسينقل الفكر الغربي من مفهوم تعذيب الاجساد والرهابانية والعزلة في الصوامع ، وبحقوق الفطرة في الزواج والنعمة والطعام الى النقيض الكامل في الإباحة والانطلاق وإعلاء الجنس والدعوة الى الشذوذ والمارجينيا والهيبة من النقيض الى النقيض ،ومن التجديد الكامل لرغبات الجسد الى الاطلاق الكامل الى درجة الانفجار .

ولا ريب أن أبرز ما يصدم الفكر الاسلامي من أصول الفكر الغربي وأسه الوطيدة هو هذه الانشطارية التي تحول الى أبعد الابعاد من الالتقاء بين الفكرين ، ولقد عمد دعاة تعميق الانشطارية (وهي اليهودية التلمودية) الى اعلاء شأن التخصص الجزئي وحجب أهل التخصص عن التماس النظرة الكاملة التي يعرفون موقعهم فيها ، فهم يعرضون عن النظرة الشاملة « لأن كل فريق منهم قد اعتاد النظر الى الشطر الوحيد الذي تخصص فيه ، وكأنه كل منفصل عن غيره ! ، فعالم النفس قد استغرق فكره مبادئ ذلك العلم ومقاييسه ، وكذلك عالم الاقتصاد الذي يرى أن مسائل العيش هي قوام الاصلاح الانساني » . !

والحق أن هذه المسائل كلها انما هي جوانب مختلفة ومظاهر متنوعة لوحدة كاملة تدور حول « الانسان وحول مجتمعه » ، ومن العجيب أن يقف الباحث عند حدود جزئية ، ودون أن يلم بالصورة الكاملة ليرى موضعه الحقيقي فيها ، ومن العجيب - أيضا - أن هذه العلوم كلها تحاول أن تقيم صورة صحيحة للانسان أو المجتمع ، ولكن علماء كل قطاع لا يتعدون النظرة الى أبعد ما تحت أيديهم ، بينما لا يفرض التخصص ذلك في الاسلام ، وانما يرى أن يكون لكل علم رجاله، ولكن على مستوى التكامل والفهم والالتقاء ومعرفة أبعاد دور كل

منهم ، ومدى أخطار دور كل منهم - أيضا - في التأثير على الصورة الكاملة بالعطب أو الافساد ، أما في الفكر الانشطاري ، فان رجل المجتمع لا يسأل عن مسؤولية رجل الاخلاق ، ورجل الادب لا يسأل عن مدى دوره بالنسبة للتربية أو النفس أو الاجتماع ، وهكذا تتمزق الاختصاصات ولا تلتقي في منظور متكامل الا اذا كان هذا المنظور هو القوى التي تحرك أجهزة العلماء جميعا ، وتستفيد من تخصصهم الشديد الذي لا يتجاوز الجزئيات ، ومن هنا يقوم ذلك الاحتواء الخطير التلمودي الصهيوني للفكر الغربي ، ويحركه في الطريق الى تدمير المجتمع البشري وتقريبه الى تحقيق أهداف الصهيونية على النحو الذي يشر به الكثيرون ، ويتنبأ به مؤرخوهم وعلماءهم أمثال رودنسون وجارودي وغيرهما .

ان المفهوم الحقيقي الاصيل الذي يقوم من مصادر الفكر الاسلامي المتكامل الذي لا يقر الانشطارية أو التجزئة هو : أن حركة العلم والفكر كلها انما تقوم من أجل بناء الانسان وبناء مجتمعه ، ولذلك فهي لا بد أن تتكامل ، تكامل هذا الانسان من حيث كونه روحا وجسدا ، فمن حيث كونه جسماً فهو موضوع العلوم الطبيعية ، ومن حيث إنه ذو حياة ، فهو موضوع علم الحياة وعلم الحيوان ، ثم هو من حيث إنه روح ونفس وقلب فان هناك علوم الاخلاق والعقائد ولكن ذلك كله لا ينفصل ، ويتحرك في اطار بناء هذا الانسان وحمايته من الاخطار ووضع الضوابط التي تجعل حركته صحيحة ودقيقة وبعيدة عن الانحراف والاصطدام أو التحطيم والتدمير .

ولا بد لذلك من ايمان بالله ومحيط كامل من الاخلاق ، وايمان صادق بالمسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي ، وتصديق بالجزاء والحساب في الآخرة ، ومن هنا تكون الحياة لها رسالة وهدف ، وتكون قد حصنت من عوامل الانحراف والتدمير والإفساد .

الانشطارية والفكر الإسلامي

سمات أربع للفكر الغربي في مرحلة انحلاله وترديه - هذه المرحلة التي يمر بها في هذا العصر - هي: الانشطارية، والشك والارتياب والاباحة والتشاؤم .

ونستطيع أن نقول : إن الانشطارية هي مصدر الاخطار كلها ، ذلك أن أبرز سمات الفكر الغربي التي كانت أكبر مقاتله وأقوى عوامل اضطرابه هي الفصل بين القيم والعجز عن تكاملها وترابطها ، والوقوف وقفة الترجيح الكامل والإعلاء الشامل لواحدة من هذه القيم والتوقف عندها ، أو الانتقال سريعا الى مضادها دون القدرة على التوسط أو المواءمة أو الجمع أو التكامل بين القيم .

وقد كانت هذه معارضة صحيحة وعميقة لطبيعة تشكيل الانسان نفسه ، الذي يجمع بين قيمتين مختلفتين متكاملتين في تركيبه النفسي والجسدي والعقلي جميعا ، هي العقل والقلب والروح والمادة ، والنفس والجسد .

فاذا أقر مبدأ الانشطارية ، فانه يؤدي بالطبع الى كتم أنفاس واحد من هذين العنصرين ، وازهاقه تماما وإعلاء العنصر الآخر .

وقد مر الفكر الغربي بالمرحلتين تباعا دون أن يفتن الى التكامل بينهما ، ووجد أزمة خانقة في المرحلة الاولى عندما أعلى من شأن

الروح ، وبلغ بها أقصى درجات الرهبانية والزهادة والانصراف عن الحياة والزواج والعمل والارتزاق، وآثر الاعتكاف في الدير ، وكانت أزمته الخطيرة ، ثم لم يلبث أن انتقل من النقيض الى النقيض ، فأثر المتعة والحسيات ، وأعلى شأن الجنس والاباحية واللذة والمتعة ، وبلغ في ذلك أقصى مدى، وأنكر إنكاراً تاماً كل ما يتعلق بالروح أو الوجدان أو ما وراء الكون ، وأنكر الخالق والرسالات والوحي والدين عامة ، وتلك أزمته القائمة الآن في أخطر مراحلها .

وهنا مصدر الخطر ، ومصدر الانحراف ، ذلك أن هذه الايديولوجية المادية الصرفة إنما تقوم على انكار عنصر جذري من عناصر النفس الانسانية ، هي العقيدة والروح والعالم الداخلي والغيبي كله ، هذا العالم اختفى تماما في هذا العصر وراء سحابات من الشك والقلق والتمزق والتدمير النفسي .

فقد رفعت الايديولوجية التلمودية المعاول اهدمه وتحطيمه وتدميره فكريا بالفلسفات وعمليا بالاباحة ، ولا ريب أن هذه الحملة المصطنعة المضادة لطبيعة الانسان ، والمضادة للفطرة ، والسابحة عكس التيار ، سوف تنفجر يوما ما ، ذلك أنها إنما تحاول أن تقتل كائناً حياً موجوداً في كيان كل انسان ، كائناً لاسبيل الى تجاهله أو إغائه .

ولقد حاول الفكر الغربي أن يطرح هذه القضية ، وان ينقل هذه الأزمة الى مجال الفكر العربي الاسلامي ، وأن يلقي على أفق الاسلام ضلال الانشطارية وطابع التشاؤم .

والفكر الاسلامي هو بطبيعته فكر انساني الطابع ، رباني المصدر ، يقوم على الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق

الله ، فهو متكامل يفيض بالرحمة والطمأنينة والسماحة ، ولا يقبل
الانشطارية أو التشاؤم •

ذلك أنه يقوم على تكامل القيم وانسجامها، ولا يفترض إمكان قيام
شطر منها دون الشطر الآخر ، فضلا عن أنه لا يعلي جانباً منها على
مختلف الجوانب •

أما الفكر الغربي ، فقد قام أساساً على « الانشطارية » ، وعلى
الفصل بين القيم ، وعلى عصور سادت فيها ظاهرة واحدة ، ثم جاءت
عصور أخرى ، فسادت فيها الظاهرة المضادة ، في خروج من النقيض
الى النقيض ، دون قدرة على التوسط أو المواءمة أو التكامل ، بينما
لم يعرف الفكر الاسلامي هذه التجزئة ولم يقرها •

ومن نقطة الانشطار سقط الفكر الغربي في أزمة « المادية » عن
طريق اعلاء العلم وتقديس العقل ، ومن ثم كان انكاره لجوانب أخرى
من الحياة والنفس غير المادة والعقل •••

وكان لهذا الانحراف أثره ، فقد عمت ظاهرة التشاؤم في وجدانه
وفكره كله ، وطبعته بطابع الملل والتمزق والتمرد والصراع والخوف
من الموت ، والرغبة في اعتصار الحياة ، وانكار الآخرة والجزاء •

ولا ريب أن الانسان القائم في تركيبه الطبيعي على المادة والروح
معا ، لا يستطيع أن يكون روحاً صرفاً يعيش على النسك والزهادة ،
ولا مادة صرفاً يقوم على الاباحية والانطلاق ، ولكنه لا بد أن يكونهما
معا في تعادل وتوسط •

ولا ريب أن الجانب العقائدي (الذي يضرب اليوم بعنف) كامن
في أعماق الانسان ولا سبيل الى الغائه أو انكاره •

وهذا هو مفهوم الانشطارية التي تقبل اليوم بالعقل والجسم ، وترفض النفس والروح ، وتقيل بالمادة ، وترفض الوحي ، وتقيل بالايديولوجية ، وترفض الدين الحق ، ومن هنا كانت أبرز مظاهر الفكر الغربي اليوم : ظاهرة التشاؤم على السرف في الاباحة وبنتيجة الشك والارتياب .

ولقد صور أحد الباحثين^(١) هذه الظاهرة الخطيرة فقال : لقد ساد الوجدان المتشائم ايديولوجية النظام الغربي بكل أبعادها ومظاهرها في الآداب والفنون والفلسفة والاخلاق والسياسة .

وان هذه الايديولوجية السوداوية المتشائمة تنتشر في أوسع نطاق في عالم الغرب أفكارا عن لا معقولية الحياة وعبث الوجود . وقد أصبح المفكرون المتشائمون يشنون هجمات هستيرية على كل فكر يؤمن بالتطور الانساني .

ومن هنا فان الوجودية والهيبة هما آخر صيحات الفلسفة التشاؤمية ، ويرد كثير من الباحثين مصدر التشاؤم الى القول بالخطيئة التي تطارد كل انسان في الغرب .

ولو كان لنا أن نتعمق هذه الظاهرة ، وأن نبحت في خلفياتها لرددنا ذلك كله الى الايديولوجية التلمودية التي استطاعت في هذا الوقت من تاريخ العالم أن تحتوي الفكر الغربي كله بشطريه ، وأن تسيطر عليه وتوجهه الى غايتها .

والايديولوجية التلمودية هي فكرة وفلسفة ونهج حياة معارض تمام المعارضة للفكر الانساني ذي المصدر الرباني مما جاءت به رسالات السماء .

(١) عن بحث للاستاذ سمير كرم .

وأبرز وجوه المعارضة قيامه على الربا والاباحية وانكار البعث ، وهو ما يصاد مفهوم الدين الحق ، ومفهوم الاسلام في الانفاق والايمان بالبعث وأخلاقية الحياة والمسؤولية الفردية .

لقد صنع اليهود نهجا خاصا هم سادته ، وعملوا عن طريق الفلسفات والايديولوجيات ليجعلوه منهجا عالميا ، وحاولوا أن يدخلوا فيه الغرب كله ثم البشرية بعد ذلك جميعا .

وقد جمع هذا النهج كل ما حمله الفكر البشري القديم من وثنية والحاد وتعدد ، واختقار للاخلاق ، وانكار للجزاء والحساب في سبيل اشادة امبراطورية الربا ، وعبادة الذهب ، والتكالب على ماديات الحياة .

وبذلك سيطر اليهود على الفكر البشري ، وعمدوا إلى احتواء الفكر الغربي كله بداخله ، ولم يعد الآن في العالم منهج قادر على مقاومة منهجهم غير منهج القرآن الذي تبناه الاسلام ، والذي هو منهج التوحيد الخالص ، والايمان بالبعث والمسؤولية الاخلاقية والالتزام الفردي .

هذه الايديولوجية التلمودية ، حسبما ورد في « البروتوكولات » هي التي تحاول أن تشيع في البشرية كلها طابع الانشطارية ليكون مدخلا الى الانفصال عن النفس والروح والعقائد والجوانب الغيبية والالهية ورسالات الانبياء والاديان والبعث والجزاء جميعا ، مما لا يقع تحت عنوان الماديات والمحسوسات وما يتصل بالعقل والعلمانية ومناهج التجارب المادية .

ولا ريب أن الانشطارية هي مصدر ذلك التيار الذي يعترض

النفس البشرية في الغرب ، ويأكل هئاءها ، ويدعها تترنح بين القلق والتمزق ، وذلك لانه مضاد لطبيعة الاشياء ، حينما يحجب بهذه القوة القائمة وراء الفلسفات والمذاهب والايديولوجيات حقائق لاسبيل لانتزاع الانسان منها ، وهي حقائق كامنة في كل فطرة صادقة ، وذلك من أجل تحطيم معنويات الانسان وتركه غشاءً تقتله الاهواء والشهوات ، ودوافع الغريزة ، وتقتل فيه كل ارادة وقوة وقدرة على الحياة الصحيحة •

وهنا يبدو سر من أسرار الدين الحق : هو سر قدرة الانسان على مواجهة نفسه ، والحيلولة بالإيمان واليقين بالآخرة وجزائها من الحساب والعمل الدائب على توقي نفسه بالضوابط والحدود حتى لا تسقط شخصيته صريعة الاهواء والماديات واللذات الصاعقة •

ومن هنا كانت ضرورة الدين الحق من عند الله بالوحي للانسان الذي ليس قادراً وحده على أن يحيي وجوده ، أو يعرف طريقه ، وهو الانسان الذي تغلبه الاهواء في حياته وتغلبه في سلطانه السياسي والاجتماعي ، لكي يكون متسلطاً لا يعرف العدل ، ويستعلي باللون والجنس على الالوان والاجناس ليفرض نفوذه على الآخرين •

وتلك أخطر المخاطر التي عجز الانسان منذ وجوده على الارض والى اليوم ، وبالرغم من اتساع العلم والثقافة من أن يحقق موقفاً يحمي به وجوده من التحلل والانهيـار ، ويحمي موقف البشرية من الظلم والاستعباد وتلك حاجته دوماً الى حافز من خارج وجوده ، وضابط من قوة عليا أكبر منه هو منها موضع المحاسبة والجزاء وهو من تصرفه موضع المسؤولية الاخلاقية والفردية •

ومن هنا كان مفهوم الاسلام المتكامل الشامل قادراً على مواجهة الانشطارية وقادراً على الاحتماء بقيمه من أن يغتاله خطرها الدائم •

الثواب والمتغيرات

ان أبرز معالم الفكر الاسلامي المستمد من القرآن الكريم تقوم على أساس : الافق الواسع ، والابعاد المتعددة المرتبطة بالنظرة الكاملة ، وطابع التكامل الجامع الذي لا يحصر نفسه في جزئية ما ، أو قطاع واحد ، أو يعلي من شأن أحد الاساسين اللذين بني عليهما كيان الانسان « النفس والروح أو هدف الانسان » الدنيا والآخرة ، وتبلغ قضية الثواب والمتغيرات غاية الغايات في تكامل النظرة ورحابة الافق وسلامة القصد . فالثواب هي العمد التي تتحرك من حولها أو في داخلها متغيرات الحياة ، وأبرز القيم التي تقوم على الثبات : الاخلاق فهي مرتبطة بالانسان قائمة معه ما قامت السماوات والارض ، فالخير والشر والحق والباطل ما يزال في مفهومه الاصيل منذ أنزل الله الرسل والكتب ، ولن يصبح الباطل حقا ، أو يصبح الشر خيرا ، ولن يغير الزمن في حركته ، أو المجتمع في تطوره من ثبات الاخلاق ، وانما تتغير العادات والتقاليد التي صنعها الانسان نفسه ، لانها تبلى وتفسد ، أما القيم الاخلاقية العليا التي جاء بها الدين الحق ، فانها لا تتغير ، لانها في مواجهة فطرة الانسان التي لا تتغير ، فهي من الثواب القائمة التي تتحرك من حولها الاشياء والناس ، ونحن لسنا مطالبين بأن تتواءم قيم العقائد والاخلاق مع متغيرات الحضارة والمجتمعات ، بل على المجتمعات أن تتواءم مع قيم العقائد والاخلاق الثابتة القائمة (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) .

وكما دعا الاسلام الى تثبيت الاخلاق ، دعا الى تثبيت « الخلق » واستبقاء الصورة الاولى التي خلق الله الانسان عليها ، وكان حرصه على أن يحفظ الانسان شخصيته وكيانه من التغيير أو الخروج عن الطبيعة والفطرة في نفس الوقت الذي دعاه الى تغيير النفس ، والانتقال بالسلوك الى مراحل أشد عمقا وايمانا وصلة بالله .

ولذلك عارض الاسلام : الواصلة والرواشمة ومغيرات الصور والداعين إلى تجميل الطبيعة أو تغيير خلق الله ، سواء بالتصوير أو الرسم أو الكتابة أو التمثيل . ويستهدف الاسلام من ذلك حرصه على ثبات الشخصية الانسانية أيضا ويقظتها وحضورها حتى لا تقع في أسر المغييات أو المغيرات بالتخدير أو السكر أو التجميل حتى يكون الانسان هو نفسه وليس شيئا آخر ، وحتى يكون مريدا وحاضرا .

كذلك حرص الاسلام على أن يجاوز العوامل التي تدفع الى التخدير وغياب الشخصية وهو الصراع النفسي الذي يدعو صاحبه الى طلب المغييات . وذلك بتوجيهه الى الايمان بالله ايمانا صادقا عميقا . يستقيم معه في رضى وطمأنينة تقبل كل الاوضاع من فرج وشدة وأزمة ورحمة ، كل من عند الله . فعليه أن يكون قادرا على مواجهة كل حالة ، وتقبل كل وضع ، واذا لم يكن ما نريد ، فلنرد ما يكون ، ولنتأقلم مع كل وضع حتى نغيره الى ما هو خير منه ، كذلك دعانا في نفس الوقت الى اليقظة والحرص في المواجهة ، والمعاودة في حالة الاخفاق ، والحذر من الاخطار المفاجئة ، وتقبل أوضاع العسر واليسر والنجاح والفشل جميعا .

ومن هنا فان المسلم يواجه الحياة في يقظة وحضور ، ولا يجد نفسه في حاجة بحال ما الى أن يغيب أو يغير خلق الله ، أو ينفصل بالغياب ، أو بالتغيير عن واقعه وحاضره . وفي أمر ما خلق الله عليه

الانسان من صور ، فهو متقبل لها « اللهم أحسنت خلقي ، فأحسن خلقي ، وحرمت وجهي على النار » فالاخلاق أعظم من الصورة ، والمسلم يؤمن بأن الصورة الظاهرة لا تكون حسنة بشكلها ، بل بمضمونها ، فإذا حسنت ، وساء مخبرها فهي شؤم على صاحبها . وليست العبرة بالجمال المادي ، وانما العبرة بالسلوك والخلق ، ولا ريب أن الايمان يضيء على الطبيعة البشرية جلالا ونورا ، ولا تبدو نقائص الانسان في تركيبيه عيبا مع حسن التصرف والسماحة والايمان ، والاسلام لا يقيم وزنا لمفهوم (الاناقة) الذي هو في حقيقته تغيير لخلق الله بالزيادة أو النقص ، وانما يؤمن الاسلام بالبساطة ، ويؤمن بالحق والكرامة والسماحة ، ويرى أنها أفضل ، وأنها تعطي للصورة الظاهرة كمالا وجلالا . كذلك يرفض الاسلام مفاهيم الوثنية من القول بتجميل الطبيعة أو محاكاة الطبيعة أو تقليد الطبيعة . ويرى أن هذا ليس من شأنه ولا من قدرته (ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير) هذا في مجال الثبات .

أما في مجال التغيير ، فقد رسم القرآن في كلمات قانون قيام الحضارات والمدنيات وسقوطها : (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) .

فالحق تبارك وتعالى يدعونا الى أن نغير أنفسنا اذا أردنا أن نغير مجتمعنا وأوضاعنا ، فمنطلق الاصلاح والنصر والتحول من الضعف الى القوة تتمثل في « ارادة التغيير » والتغيير هنا هو التحرك في اطار الثوابت من أصول الايمان أساسا ، وليس التغيير بالحركة خارجه أو ضده ، ذلك أن الهزيمة انما تأتي من مجاوزة الاطار الثابت المحكم الذي رسمه الحق تبارك وتعالى لحركة الحياة بما تتضمن من مفهوم رسالة الانسان في الكون ومسؤوليته الفردية والتزامه الاخلاقي .

وتحدث الازمة في المجتمع أو الحضارة نتيجة هذا التجاوز :
نتيجة مجافاة نواميس الله في الكون والمجتمعات • وهي أداء رسالة
الحياة وأماتها بحقها • وفي الوجهة الصحيحة لها : ربانية الاتجاه ،
انسانية الطابع ، متكاملة جامعة ترعى حدود الله ، وتحفظ ضوابطه •
فاذا تجاوزتها ، وقع الخطر، وسقطت الامم في الازمة ، فلا يغير الله ما
بالناس مرة أخرى ، ويعيدهم الى الجادة حتى يغيروا ما بأنفسهم مما
التبس بها من اضطراب وزينغ وميل الى قيم ومفاهيم وفلسفات ومذاهب
يلتسونها منهجا للحياة ، فتميل بهم الى طرق ومناهج وغايات • فاذا
هم في تيه الصحراء الذي لا ضياء معه ولا هدى • ولقد بدأت أمم
طريقها على جادة الحق ، ثم انحرفت عن منهج الله وأسلوبه ، وجاوزت
سننه ، فضاعت في تيه الصحراء ولم تعد • والمسلمون في هذا مثلهم
مثل أية أمة لا طريق لهم الا ما هداهم اليه القرآن القائم فيهم بالحق
حجة عليهم ونورا : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) •

والنفس الانسانية هي منطلق حركة التصحيح ، ونقطة لتفسير
النفس التي ينكرها الفكر الغربي جملة ويججدها بينما يعدها الاسلام
حقيقة لا تقبل النقاش ، فأساس الاعتقاد في الاسلام وجود النفس
الانسانية التي هي منطلق الارادة الحرة التي تتبع المسؤولية الفردية
والجزاء الاخروي ، فاذا فقدت حضارة هذا المفهوم ، فهي منطلقة الى
غاية متخبطة في التيه لا يردها شيء •

أما نحن المسلمون ، فقد دعانا الاسلام الى أن ننظر حين نقع في
نطاق الازمات الى النفس ، فتغيير النفس هو محور العمل من أجل
تصحيح مسار الامة كلها والحضارة كلها ، وهي منطلق التغيير في سبيل

التماس المنابع الاصيلة مرة أخرى (بل الانسان على نفسه بصيرة)
والجزء يبدأ من النفس الواحدة . (ومن يتعد حدود الله ، فقد ظلم
نفسه) وهي مركز الجهاد والايثار ، ومنطلق الفكر والذكر ، وقد
ساق الله تبارك وتعالى اليها الرحمة ، فلم تكلف نفس الا وسعها ، وهي
مطالبة بأن تبصر ما قدم الله لها من بصائر ، ومن جاهد فانما يجاهد
لنفسه ، ومن شكر ، فانما يشكر لنفسه ، ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه
وكذلك من يبخل وينكث ويظلم ، فانما يظلم نفسه ، وقد كشف الله
تبارك وتعالى حقيقتها في وضوح كامل : (ونفس وما سواها ، فألهمها
فجورها وتقواها) ومن هنا جاءت الدعوة الى نهي النفس عن الهوى ،
وأن تدعوها لتنظر ما قدمت لعد ، وأن تحول بينها وبين الشح واتباع
الظن ، وما تهوى الانفس ، وفيها يتلى الانسان وغاية الامر (عليكم
أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) وملاك الامر كله : (ذلك بأن
الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) .

وهذه دعوة القرآن الصريحة الواضحة الى التغيير ، والى التحرر
من القيود والاوزار والايثار التي تردت فيها النفس الانسانية حين
خالفت ، وانحرفت عن طريق الله ، وهي دعوة الامم الى أن تلتمس من
جديد طريق الله حتى تنزاح ما على كواهلها من آصار التسلط الخارجي،
وحتى تجد نفسها مرة أخرى في طريقها الحق لاداء رسالتها الخالدة .

علينا اذن : أن نعمل على تثبيت الخلق ، وتغيير النفس حتى نمتلك
ناصية أمورنا ونقيم كلمة الله بالحق .

الباب الثاني

مواجهة الغرب

لا بد للفكر الاسلامي في العصر الحديث من ان يواجه محاولات التغريب ،
ويكشف عنها ، ومن هنا تنطلق الدعوة الى غربة الحصيلة الوافنة اولا ،
ومراجعة ذلك الركام الضخم الذي نقل اليينا من الفكر الغربي القديم
والحديث ، ومن الفكر الشرقي الوثني الباطني لنتبين حقائق الامور .
ثم لا بد من العمل على تحرير المصطلحات وتصحيح المفاهيم والبحث عن
اصول القيم والتماس الاصاله نفسها كمنطلق لبناء الفكر الاسلامي المتجدد .

غربة الحصيلة

أعتقد أن الفكر الاسلامي اليوم يجب أن يكون قد دخل مرحلة غربة الحصيلة ، وهي مرحلة طبيعية في وقتها وإبانها تذهب عنه الزند ، وتصحح منه الخطأ ، وترفض الزائف . ذلك أن الفكر الاسلامي خلال أكثر من مائة عام الآن قد واجه التحدي الخطير الذي فرضه نفوذ الاستعمار الغربي حيث طرح في أفقه عشرات من النظريات والقضايا والمفاهيم التي بدت اليوم بعد تكرارها ، وكأنها من المسلمات التي لا تقبل المعارضة ، أو النقد أو الرفض نتيجة ما وقر في النفوس من كثرة ترديدها وتداولها ، ولا ريب أن هذه المسلمات قد تداخلت في مختلف قطاعات التاريخ والفكر والعقائد واللغة على النحو الذي جعل الفكر الاسلامي في مظهره متغربا على نحو من الانحاء .

ولما كان هذا التحدي ما زال قائما ، فإن المسلمين لن يتحرروا من الغزو الاستعماري الصهيوني المادي الا اذا أزالوه نهائيا ، وبدؤوا يفكرون من داخل دائرة فكرهم ، ومن خلال طوابعهم الاصيلية التي هي بمثابة المنارات الكاشفة على البحر الواسع في ظلمات الليل ، ولن يستطيع المسلمون أن يهتدوا بغير مناراتهم التي تسرح من قرآنهم ، وكل منارات غيرها لن تستطيع أن تهديهم الطريق .

ولقد واجه المسلمون من قبل مثل ذلك : حين ترجمت آثار الفكر اليوناني القديم ، فكان للفكر الدخيل آثاره البعيدة وأخطاره الخطيرة التي

اصطرت مع أصول الاسلام فترة لا تقل عن قرنين من الزمان حتى استطاع الفكر الاسلامي أن يكسر خطرها ، وأن يحطم مدها المتعالي حين استطاع أن يتعلم مفهوم أهل السنة والجماعة ، وكان لجهود الأشعري وابن حزم والغزالي وابن تيمية أثرها البعيد في تحرير الفكر الاسلامي ، وانعاقه من قيد الهلينية الوثنية .

أما اليوم ، فقد هوجم الفكر الاسلامي وهو في مرحلة تيقظه . ولما كان قد أكمل أدواته وقد وقع هذا في ظل احتلال عسكري وسياسي ، وتعود استعماري خطير . ولذلك فقد كانت ارادة الفكر الاسلامي مقيدة ازاء تلك الموجات الضخمة من الترجمات والنقول الغربية القديمة والحديثة التي كانت متعارضة متباينة ، والتي اصطرت طويلا خلال قرن من الزمان أو يزيد . وقد بدا اليوم أن الفكر الاسلامي وهو يستجمع قواه ليشكل نفسه من جديد في ضوء التحديات الخطيرة التي يواجهها المسلمون ، انما يلتبس الاصول الاصيلية ، والمنابع الاولية أساسا لحركته ، ومن هنا فان هناك قضية كبرى تثار : هي غربلة الحصيلة ، هذه الحصيلة الضخمة التي فرضت على المسلمين دون أن تكون لهم ارادة حرة في الاختيار بالقبول والرفض .

كذلك فان ما نقل اليها من الفكر الغربي كان في أول الدعوة اليه . انما يمثل فكرا اسلاميا وصل الى أوروبا وأعيد تشكيله فيها ، غير أن ذلك في مجال مفاهيم الحرية أو الديمقراطية ، أو القومية ، أو الاشتراكية يحتاج الى نظرة أصيلة ، والى التفرقة الواضحة بين مفاهيم الاسلام المتكاملة الجامعة ، وبين نظريات الغرب التي ارتبطت بتاريخه وتحديات مجتمعاته .

ومن ثم فإن أخطر ما يواجهه الآن أن نجد فريقا يتلقى معلوماته من كتب الاستشراق والتبشير ، وفريقاً يأخذ معلوماته من كتب مرحلة الضعف والتخلف أمثال : نزهة المجالس وبدائع الزهور ودلائل الخيرات وكتب الحواشي والتقارير .

والقول الفصل في هذا : هو التماس مفهوم القرآن مؤيدا بالتطبيق النبوي الكريم في السيرة والسنة على ضوء عبارة السيدة عائشة رضي الله عنها : « كان خلقه القرآن » وان علينا واجبا ضخما نحو تحرير الفكر الاسلامي مما دسسته الشعوبية في تاريخ العرب والاسلام من سموم هذه السموم التي تلقفها الاستشراق وبنى عليها نظرياته وشبهاته .

انا بازاء مناهج في البحث وأساليب في النظر خاصة بأصحابها تشكلت في ظل فكرهم وعقائدهم ، وقد نقلتها معاهد الارساليات في ظل التبشير والاستشراق ، ووجدت في أحضانه الشعوبية منطلقا ، وأخطر ما فيها : طابع الفكر الوافد الذي يقوم على الانشطارية والتجزئة ، وطابع الفكر الاسلامي الذي يقوم على التكامل والنظرة الجامعة ، ومن هذه النقطة تتوالى عناصر الاختلاف والتباين فيما يتصل بالثقافة وعلاقتها بالحضارة ، ونحن نؤمن أن من حقنا أن نأخذ الحضارة المستحدثة والعلم التجريبي ، ولكننا لا نأخذ الثقافة ، فلكل أمة ثقافتها الخاصة ، وقضية الانسان من أخطر القضايا ، فقد طرح فكر وافد كثير في حاجة الى غربلته وتصفيته في هذا المجال ، هل الانسان حيوان ؟ أم هل هو اله ؟ أم هو آثم بحكم ولادته ؟ أو مجبور التناسخ ؟ وللاسلام في الانسان تصور كريم : انه خير المخلوقات ، وانه مستخلف في الارض وحامل للامانة !! وهنا تصور واسع فيما نقل وترجم للميتافيزيقيا (عالم الغيب) وفي قضايا الالهية والكون والحياة والانسان ولدى المسلمين تصور كامل

لعالم الغيب ولتاريخ البشرية ، فقد خلقها الله الى يوم البعث وما بعده من جزاء وهي واضحة التقاسيم فيما يتعلق بالكون والحياة والانسان ، فليس المسلمون في حاجة الى تصور آخر لها مما حاولت العقول البشرية أن تصل اليه باجتهادها دون أن تحيط به علما .

وهناك محاولات كثيرة لتضخيم دور المعطيات اليونانية القديمة ، أو التأثير الغربي في مجال المجتمع والمرأة والثقافة والتعليم .

ولقد قاوم المسلمون مختلف التحديات التي فرضت عليهم ، ورفضوا المذهب القائل بأن يسيروا سيرة الاوربيين أو يندمجوا فيهم ، وصححوا كثيرا مما حاول الفكر الوافد ان يفرضه من تصغير حجم المسلمين ، أو تنقيص قيمتهم ، أو الغض من تاريخهم ، أو اعتبار الحركات الهدامة كالبهاية والقاديانية من حركات التجديد ، او اعلاء الفرعونية أو غيرها من الحضارات الوثنية السابقة ، كذلك صحح المسلمون مازيفه الفكر الوافد من نسبة اليقظة الى الحملة الفرنسية ، وكشفوا عن ارتباط اليقظة بالاسلام نفسه المتجرد من داخله من قبل ذلك بأكثر من خمسين عاما .

ووقف المسلمون موقف التصحيح لمحاولات اعلاء ما قبل الاسلام من تاريخ وحضارات ومفاهيم تتعارض مع الاسلام .

ولقد وضح في مواجهة هذه التحديات أن الحياة والفكر والمجتمع الاسلامي لا يستطيع أن ينفصل أو ينزل عن روح الاسلام السارية فيه فكرا ولغة وثقافة وتاريخا وخلقاً وتقاليد ، كما تبه المسلمون الى أهداف الغزو الثقافي في محاولة تقويض الاسرة المسلمة بنشر الاباحة أو هزيمة العقل الاسلامي باذاعة الالحاد ، ذلك أنه لن تستطيع ثقافة أمة ما أن تفرض نفسها على ثقافة أمة أخرى خاصة

اذا كانت هذه الامة عريقة الجذور لها حضارتها وقيمها التي تشكلت على ضوءها منذ ثلاثة عشر قرنا ، وخاصة اذا كان هناك تعارض في جوهر الثقافات .

ان المسلمين اليوم مدعوون الى تحرير فكرهم ، وتصحيح مفاهيمهم ، والتناس منابعهم الاصيلة الثمرة دون ان يفقدوا طموحهم الى الوصول الى أبعد مدى في مجال العلم والتكنولوجيا التي يريدونها من داخل قيمهم . وهم مدعوون اليوم الى غربة هذه الحصيلة والاستغناء عن الفاسد منها ، والرد على الزيف والشبهات التي تحويها ، وذلك في سبيل هدف كبير وكريم : هو تخريج الجيل المسلم الذي يؤدي رسالته للانسانية .

تصحيح المفاهيم

لا شك ان « الدعوة الى تصحيح المفاهيم » عمل كبير الالهية في هذه المرحلة من حياة أمتنا وحياة فكرنا الاسلامي وثقافتنا العربية ، وهو ما يتطلب منا القاء نظرة واسعة على الأخطاء الكثيرة التي تواترت في العصر الحديث ، ومن خلال كثير من الابحاث والمؤلفات والكتب الدراسية المقررة والمناهج التعليمية المختلفة ، والتي حاول النفوذ الاجنبي والاستعمار الفكري فرضها ودعمها وتعميقها وصلقلها واعطاءها صورة الحقائق الاساسية التي لا تقبل الشك بينما هي زائفة ليس لها أصل علمي تعتمد عليه ، أو سند تاريخي يضمن الثقة بها .

ويمكن تقسيم هذه الاخطاء أساسا الى عدة أصول عامة :

اخطاء تاريخية أصبحت حقائق :

اولا : وفي مقدمتها : حملات الاستعمار على أفريقيا وآسيا التي توصف في الكتب المدرسية بأنها طلائع الكشف الجغرافية : حيث تقول هذه الكتب ما يلي :

« شهدت اوروبا في السنوات الاخيرة من القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر حركة اكتشافات جغرافية واسعة ، وقد وصل الاوروبيون الى الهند بالدوران حول افريقيا الجنوبية » .

والواقع أن هذه ليست كشوفا جغرافية ، ولكنها فتوحات
استعمارية كانت بعيدة عن روح العلم وعن أسلوب الكشف، وكانت
المراحل الاولى للاستعمار قد حملت في مضمونها أساسا مفهوما خطيرا
هو العمل على تطويق عالم الاسلام من الخلف .

فالبرتغاليون لم يكتشفوا الهند ، ولم يكتشفوا افريقيا ، أما الهند
فكانت معروفة في أوروبا منذ العصور القديمة .

ولم يكن هنري الملاح وفاسكو دي جاما والبوكرك مكتشفين
علماء بقدر ما كانوا غزاة طامحين الى الفتح والسيطرة ، يحملون في
أعماق أنفسهم روح الكراهية والتعصب ضد المسلمين .

فقد كانت تصرفاتهم وأعمالهم في مختلف البلاد الاسلامية
والموانئ العربية التي نزلوا بها تدل على هذا الحقد البالغ العنف .

وان هذه الحملات انطلقت من الاندلس : اسبانيا والبرتغال بعد
تحررها من النفوذ الاسلامي والعربي كرد فعل لذلك ورغبة في الانتقام
والغزو .

ولذلك فان من أخطاء كتبنا المدرسية والتاريخية المختلفة أنها
تصور هنري الملاح عالما ومكتشفا ، أو تصور فاسكو دي جاما على
أنه رحالة مخلص للعلم ، بينما كان الجدير بها أن تعرفه على حقيقته في
رحلاته التي تحمل طابع العنف ، ومن أمثلة ذلك ما فعل في رحلته
الثانية الى آسيا قبل وصوله الى شواطئ الهند حيث اتجه بمدافعه
الثقيلة الى المراكب الاسلامية التي تحمل الحجاج من مكة فأحرقها
وأغرقها بعد ان نقل اموال الحجاج وأمتعتهم الى أسطوله وبعد أن
حظر على رجاله انقاذ الغرقى منهم وفيهم النساء والاطفال حتى هلكوا
جميعا .

وكل ما تورده الكتب العربية عن اكتشاف أوروبا لافريقيا هو نوع من الخطأ المحض ، فقد كان عبور المحيط الهندي من سواحل افريقيا الشرقية الى آسيا معروفا من البحارة العرب والهنود منذ قرون .

وينطبق هذا على ما وصفت به رحلة « صمويل بيكر » الى منابع النيل واهتدائه الى بحيرة البرت وأنه وصل الى بلاد بكر لم تطأها قدم انسان ، فقد سبق صمويل بيكر الى هذه المناطق كثير من مؤرخي العرب ورحالتهم ، وقد وصفوا قبائل النيل قبيلة قبيلة وشرحوا عاداتها وأخلاقها ، وقارنوا بين تواريخها ولغاتها .

فالاستكشاف لم يكن - في الحق - الا طلائع الاستعمار ، ولم يكن له طابع علمي ، انما كان قائما على العنف والتعصب ، ولم يكن - في الحق - ارتيادا لارض بكر ، بل كان مسبوقا بكثير من الرحالة المسلمين والعرب .

ثانيا - ومن هذه الاخطاء القول بأن النهضة في العالم العربي انما كان مصدرها حملة نابليون ، وأن العرب والمسلمين لم يستيقظوا من نومهم حتى أيقظهم الغرب وهو قول لا سند تاريخي ولا علمي له ، فان العالم الاسلامي والامة العربية قد استيقظت قبل الحملة الفرنسية بأمد طويل ، هذه اليقظة التي بدأت في منتصف القرن الثامن عشر او حوالي عام ١٧٥٠ م على التحديد حينما انبعثت صيحة الامام محمد بن عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية بدعوة التوحيد ، وما كان لها من اصداء في العالم الاسلامي كله .

وهذا يسبق وصول الحملة الفرنسية بأكثر من نصف قرن ويسبق وصول الارساليات التبشيرية بمائة عام على الأقل .

وقبل وصول الحملة الفرنسية كانت حركة العلماء في الازهر قد وضعت أول وثيقة لحقوق الانسان ، حينما اخذت العهد المكتوب على الامراء المماليك بأن لا يظلموا الرعية ولا يفرضوا عليها أي ضرائب أو قيود .

ثالثا - ما يوصف بأنه : الاحتلال التركي

وذلك ما يذهب اليه كثير من المؤرخين والباحثين حين يصفون الرابطة التي كانت قائمة بين العرب والأتراك داخل نطاق الدولة العثمانية على أنها احتلال أو استعمار تركي ، بينما هو لم يكن كذلك ، وفي الحقيقة أن أصدق ما يصور به هذا الارتباط بأنه اندماج بين العرب والعثمانيين في وحدة اسلامية شاملة ، بعد أن ضعفت القوى العربية وقوى المماليك والسلاجقة واتسع الخطر الاوروبي مرة أخرى وحاول استئناف الحروب الصليبية من جديد .

والمعروف ان العرب - من قبل - قد رحبوا بالوحدة الاسلامية العثمانية بعد أن ضعفت قوى المماليك في مصر والبربر في المغرب ، واصبحوا هدفا لحملات صليبية جديدة ، وقد وجدوا في العثمانيين منتعشا جديدا للاسلام ، وقوة شابة بدوية مقاتلة ، رفعت راية الاسلام عالية خفاقة، وأعدت ذكرى الابطال الاوائل في سبيل اعزاز الاسلام ونشره .

كما رحب العرب في مصر والشام بالوحدة الاسلامية العثمانية بعد أن تقموا على دولة المماليك اهمالها شأنهم في المرحلة الاخيرة ، فحاربوا في صفوف العثمانيين . والواقع انه لم يكن في هذه المرحلة خلاف جذري بين العرب والترك ، فقد كان الطابع الاسلامي هو الوحدة الاساسية بين العناصر المختلفة والوحدات المنظمة تحت لواء

الوحدة الاسلامية الكبرى ، ومن أن يقال : إن العثمانيين قد قاموا في المرحلة الاولى بتمثيل مفهوم الاسلام في نطاق الحكم ، وتحركوا من خلال اطاره ، ويشير المؤرخون بأن العثمانيين قد اقتنوا أثر الخلفاء في العدل والتسامح وتمثلوا أعمالهم ، واتخذوهم قدوة وعملوا على جمع القلوب اليهم بتقدير العلماء والانتقياء وانشاء الجوامع والمدارس .

ومن هنا كان القول بأن الرابطة بين العرب والترك كانت استعمارية انما هو من الالفاظ المدخولة التي فرضها الغزو الفكري والتغريب ، أما ما كان من الخلاف بين الترك والعرب بعد تنحي السلطان عبد الحميد وفي ظل حكم الاتحاديين ، فذلك أمر آخر له عوامله وجرائره ويحتاج الى دراسة خاصة .

رابعا - العصور الوسطى

عبارة تتردد على الألسنة في محاولة تصوير العصر الاسلامي الزاهي بأنه هو من العصور الوسطى المظلمة ، ومن الحق أن يقال : ان العصور الوسطى تاريخيا انما هي الفترة الواقعة بين سقوط روما في القرن الرابع المسيحي ، وبين عصر النهضة الاوروبية في القرن الخامس عشر ، هذه الفترة يطلق عليها الاوروبيون : فترة العصور الوسطى المظلمة حيث سادت أوروبا مرحلة من اسوأ مراحل الضعف والتأخر ، ولكن هذه الفترة بالذات ومنذ القرن السادس الميلادي في العالم الاسلامي هي فجر الاسلام ، وامتدادها هو امتداد الحضارة الاسلامية وقيام الدولة الاسلامية التي وصلت الى حدود الصين شرقا، وحدود فرنسا غربا ، والتي قامت خلال هذه المرحلة الطويلة بدور ضخم في التنوير والعدل شمل هذه المنطقة الكبرى من العالم ، وبلغ

أوروبا نفسها ، هذه المرحلة كانت بالنسبة للمشرق والعالم الاسلامي مرحلة ضياء وقوة وحضارة ، ولذلك فان اطلاق كلمة العصور الوسطى انما هو اطلاق ظالم ، فالعصور الوسطى المظلمة انما كانت كذلك بالنسبة للغرب وحده ، ولكنها كانت مضيئة مشرقة بالنسبة للهند والفرس والعرب ومصر والمغرب كله بل والاندلس أيضا •

خامسا - رجال الدين

كلمة غربية مستوردة يحاول الكتاب والمفكرون ان يطلقوها على العلماء المتخصصين في دراسات العقائد والفقه والشريعة والتفسير ، والذين تكون دراستهم في الاغلب مستمدة من المعاهد الاسلامية الخالصة : كالاظهر والزيتونة والقرويين وغيرها ، والواقع أن الاسلام لا يعرف طبقة معينة يمكن أن تسمى رجال الدين ، لها نظام خاص أو حقوق معينة ، أو نفوذ من أي نوع ، ولكن هناك « علماء متخصصون » في الدراسات الاسلامية والدينية •

سادسا - انتاج مرحلة الضعف والتخلف

ان فترة ضعف العالم الاسلامي هي السابقة لمرحلة اليقظة الحديثة وما ظهر فيها من انتاج وآثار غلب عليها طابع الجمود والتقليد لا يمكن ان يمثل بحال جوهر الفكر الاسلامي او يتخذ سندا لرمي الاسلام وفكره بالقصور والتخلف وخاصة فيما يتعلق بالجبرية التي سادت مفهوم الصوفية أو دخول عناصر الفلسفات القديمة الهندية والفارسية والمجوسية تحمل مفاهيم لا تتفق مع جوهر التوحيد كوحدة الوجود والحلول والاتحاد ، والمفروض ان يحاكم الفكر الاسلامي الى أصوله الاولى ، والى انتاج أعلامه الرواد ، لا أن يحاكم الى انتاج فترة الضعف والجمود ، فالفكر الاسلامي في جوهره الأصيل ما زال مضيئا ايجابيا

مؤثرا معطيا للامم المختلفة والعصور المتعددة دفعات التقدم والبناء
والحيوية .

سابعا - تأخر العرب والمسلمين مصدره الاسلام

هذه دعوى يرددها النفوذ الاستعماري واتباعه من دعاة التعزيب
والشعوبية وتلقى آذانا صاغية ، ولكنها حين تعرض على منهاج العلم
والتاريخ يبدو زيفها واضحا وضوحا لا لبس فيه ، ومن الحق أن يقال :
ان تأخر العرب والمسلمين انما يرجع اساسا الى الانحراف عن مفهوم
الاسلام ، فلو ان العالم الاسلامي ظل مرتبطا بمقومات الاسلام وقيمه
الاساسية لم ينحرف عنها ، لما وقع في هذه الازمة .

والواقع ان تخلف المسلمين هذا عن مقومات فكرهم من القوة
واليقظة والوحدة هو الذي مكن الغرب من احتلالهم ، وهم في هذه
المرحلة لم يكونوا يمثلون الاسلام ، وكان الاسلام محجوبا بهم ،
والقول بأن تأخر المسلمين من ارضه الاسلام مردود بتجربة التاريخ ،
فقد اقام الاسلام حضارة ضخمة في ظل عقيدته ومفاهيمه ، واستطاع
أن يقدم للانسانية نموذجا فذا من التقاء العلم بروح الدين ، كما
أهدى الانسانية المنهج العلمي التجريبي الذي قامت على أساسه
الحضارة الحديثة .

وبعد :

فان القضية الكبرى في مجال الاخطاء الشائعة هي قضية
« الفكر الاسلامي » نفسه ومقوماته وأساسه وماوجه اليها من شبهات،
وما جرى حولها من محاولات التشكيك والخلط .

تحرير المصطلحات

١ - إن اكبر حاجة أمتنا في مجال الفكر والثقافة أن نستكشف ذاتنا، ونسترد شخصيتنا ونصحح مفاهيم قيمنا ، ونعيد النظر في المصطلحات والكلمات في ضوء الحقائق التي كشفت عنها السنوات الاخيرة والوثائق التي رفع عنها الستار ، والتي تدعو العرب والمسلمين الى التعرف على أبعاد حملة الغزو والتغريب والحرب النفسية التي تشنها القوى الاستعمارية والصهيونية من اجل القضاء على ذاتية العرب والمسلمين ومقومات فكرهم المستمدة من أصول الفكر العربي الاسلامي .

ان الوثائق الكثيرة التي ظهرت في السنوات الاخيرة - وخاصة ما كشفت عنه بروتوكولات صهيون وموقفها من الثقافات والنظريات الفكرية والاجتماعية المطروحة - كل هذا قد اوضح مدى خطورة المخطط الذي يحاول الاعداء اغراق العرب والاسلام فيه ، رغبة في تدمير كياناتهم ، وتحطيم معنوياتهم وشخصيتهم حتى لا يستطيعوا مواجهة حركة الغزو التي تشب أظفارها بقوة في فلسطين ، وتتخذها رأس جسر الى محنة كبرى للامة العربية والعالم الاسلامي .

من هذا المنطلق تجيء الدعوة الى محاولة تصحيح القيم والمصطلحات وتحريرها من الزيف الخطير التي يراد صبغها به حتى

يتحقق هدف الاستعمار والصهيونية من داخل دائرة الفكر الاسلامي والثقافة العربية ، وهذا هو اخطر ما يحفز الهمم نحو اعادة صياغة المفاهيم الاساسية في ضوء الاصول الاصلية لها المستمدة من الاسلام والقرآن .

ان حركة الغزو الفكري والتغريب تقوم على اساس تزييف الحقائق وتسيويها وافساد مضامينها ، ولقد تنبه المفكرون المسلمون منذ وقت بعيد الى هذه المحاولة الخطيرة ، وعمدوا الى تحطيمها والكشف عن الحقائق المطوية .

ومن ثم فقد أصيبت هذه الموجة بضربات متعددة ، ولكنها مازالت تضيف وقودا جديدا ، وتتحرك في أساليب جديدة .

وأعتقد انها هي كبرى قضايانا التي لا ينفذ الجهد في العمل لها مهما اتسع وتشعب واستمر جيلا بعد جيل .

فاذا لم يكن من اليسير القضاء على هذه الموجة ، فلا أقل من العمل الدائب بالوقوف في وجهها ، وتصحيح ما تزيفه ، ورفع الاغشية عما تمويه به ، ودحض الشبهات التي تحاول طرحها ، أو اسباغ الطابع العلمي عليها .

ان الغزو الثقافي قضية هذا الجيل ، وهذا العصر ، لانه المحاولة الباقية للقضاء على القوة النفسية القادرة دوما على اعلان الحذر واليقظة ازاء مخططات الاستعمار والصهيونية .

ان آية الجهاد أن لا تجد موجة التغريب الكاسحة استسلاما أو قبولا ولكن تجد دوما معارضة ومقاومة ومواجهة وكشفا عن خططها .

وإذا كان الفكر والثقافة هما أخطر مجالات الغزو ، فان هذا

الميدان وحده هو أكبر ميادين المقاومة والصمود ، فهذه هي خطوط
المواجهة الواسعة ، والثغور العديدة التي تحشد لها القوى ، وتجند
لها الاقلام ، وهذا هو خط الدفاع الفكري الذي يوازي
تماما خط الدفاع العسكري الصامد .

٢- ومن الحقائق التي تكشف عنها الاحداث ان مرحلة التبعية
الفكرية القائمة على عقدة الاجنبي ، أو الجري وراء بريق الفكر الغربي
أو تقليده والاعجاب به والدعوة الى نقله نقلا كاملا قد انتهت ، وأن
مرحلة من الرشد الفكري والاستقلالية ، وبروز الذاتية ، والقدرة على
التماس قاعدة اساسية مستمدة من الاصول والقيم الاساسية التي
عرفها العرب والمسلمون منذ وقت بعيد ، وأقاموا عليها كيانهم
وحضارتهم ، هذه المرحلة قد بدأت فعلا .

لقد بلغنا مرحلة التشبع والامتصاص ، ومضى دور التقليد
والمتابعة ، وبدأ دور الوضوح والرشد واكتشاف المزاج النفسي
والاجتماعي الاصيل .

ولقد كشفت حركة اليقظة العربية الاسلامية عن مخططات
الاستعمار والتغريب والتبشير والغزو الثقافي ، وعملت على ردها
ودحض زيفها ، وابرز ذاتية الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية
القادرة على امداد العرب والمسلمين بأسباب القوة والحركة والتقدم .

وإذا كان الاستعمار والتغريب قد حرصا على تشويه الفكر
الاسلامي والثقافة العربية كوسيلة للحط من شأن العرب والمسلمين ،
فان ظاهرة جديدة واضحة قد أثبتت وجودها ، وأكدت ظهورها هي :

اليقظة والحيطه والحذر من هذه التيارات المسمومة بعد أن انكشف أمرها ، وعرفت الدوافع الخفية والخلفيات التي تدفع اليها ، فقد كان للصيحات المتوالية أثرها العميق في العقل العربي الاسلامي ، والنفس العربية الاسلامية للتعرف الى هذا الخطر الكامن من وراء نظريات كثيرة ومذاهب متعددة ما تزال تطرح في افق العالم العربي الاسلامي ، وكلها تحاول تدميره ، والقضاء على مقوماته .

ومن خلال مظاهر الثقافة والادب والقومية والفلسفة والحضارة واللغة وفي مجالات الاجتماع والاقتصاد والقانون والتربية والسياسة تطرح مفاهيم متعددة متضاربة لتصارع المفهوم الاصيل الذي يستمده العرب والمسلمون من قيم فكرهم الاساسية .

ولقد طرحت نظريات وافدة في هذه المجالات جميعا جرت معها الثقافة العربية شوطا حتى استوعبتها ، ثم كشفت عن زيفها ومعارضتها للقيم الاصيله التي بنيت عليها اسس الفكر الاسلامي والثقافة العربية منذ أربعة عشر قرنا .

ومن هنا فقد كان من الضروري اعادة تقييم هذه المصطلحات والمفاهيم والنظر فيها من جديد في ضوء أصولها الاصيله وفي مواجهة هذه التحديات التي فرضها الغزو الثقافي والتغريب ، وذلك لوضعها في الصيغة المحررة بعيدا عن تشويهاات التبشير والاستشراق أو مغالطات التغريب والشعوبية .

وهذا التحرر من مفاهيم الشرق والغرب ، والتماس المنابع الاصيله لفكرنا في مختلف هذه القضايا هو الطريق الوحيد للنهضة العربية الاسلامية ثمرة اليقظة ، وأمامنا كل الحقائق التاريخية تؤكد أن الامم لا تنهض نهضة البناء الا بالتميز والتفرد عن غيرها ، ذلك هو الطريق الذي يشكل للامم وجودها وحضارتها .

أما التشابه والتبعية والفرق في أتون الأمم ، والتماس مفاهيم الثقافات أو الحضارات ، فانه هو العامل الاساسي للتوقع في مرحلة الانتقال التي لا تنتهي ، والتي تحول دون أن يصل العرب والمسلمون الى مكانهم الحق الذي اقامتهم عليه قيمهم ، او ان يستأنفوا دورهم التاريخي في مجال الحضارة .

٣- وأولى الحقائق التي تكشف عنها ذاتية الفكر الاسلامي والثقافة العربية ، هي ذلك التباين الواضح بين العوالم والامم ، فهنا عالمان منفصلان لكل منهما قيمة ومقدراته وفلسفته وذاتيته ، قام عالم الغرب على مفاهيم الفلسفة اليونانية والحضارة الرومانية في اطار المسيحية الغربية ، وقام عالم العرب والاسلام على مفاهيم القرآن وحدها ، وعندما نقل الغرب اليه الفكر الاسلامي ، رفض أن يقبله كاملاً ، وصاغه في قوالبه الاصلية المستمدة من اليونان والرومان . وقد اخذ عصارة العلم الاسلامي متمثلاً في المنهج التجريبي ، ولكنه رفض ان يأخذ اطار الاسلام القائم على التوحيد والاخلاق .

وظل اكثر من أربعمائة عام وهو ينكر هذا الاثر وهذه الصلة ولا يرى - صلفاً وغروراً - أن في العالم حضارة غير حضارة الرومان التي انطقت منارتها في القرن الرابع ، وحضارة اوروبا التي اوقدت أضواؤها في القرن الخامس عشر ، في تجاهل عنيد متعصب للدور الذي قدمه الاسلام للحضارة والعلم حتى جاء في السنوات الاخيرة من يعترف بالفضل ، ويحاول أن يكشف عن هذه الصفحة الفاخرة .

ومن حقنا أن نعرف دورنا في الحضارة والعلم والفكر الانساني كله لنجد من ذلك قوة لنا على مواجهة التحديات في محاولة اقامة

أساس وصيد للثقافة العربية ، ومن الحقائق التي لا سبيل الى تجاوزها ان الاسلام ليس ديناً على مفهوم الاديان ، أو على مفهوم اصطلاح كلمة (دين) التي يعرفها الفكر الغربي بأنها تمثل اللاهوت ، أو العلاقة بين الله والانسان .

والاسلام ليس ديناً بهذا المفهوم ، ولكنه دين ومنهج حياة ومجتمع وحضارة ، والثقافة العربية لا تنفصل عن الاسلام ، كما أن مفاهيم الاسلام مرتبطة بأصول الثقافة العربية ، وقد جاء الاسلام بنظام كامل ولم يقتصر على التوحيد والعبادات .

ومن الحقائق الهامة التي تفرق بين ثقافة المسلمين والعرب وبين ثقافات الشرق والغرب جميعاً ، أن طريقتنا في النظر الى الامور وأسلوبنا في الفكر يختلف في مجال الادب والتاريخ ، فان النظرة العربية الاسلامية هي نظرة جامعة شاملة ، لا ينفصل فيها المجتمع عن العقيدة ، ولا السياسة عن الاخلاق ، ولا الروح عن المادة ولا القلب عن العقل ، ولا الدنيا عن الآخرة ، ومن هذا المنطلق يختلف طريقتنا في النظر الى الامور عن أسلوب الغرب القائم على الفصل بين القيم ، مع اعلاء النظرة المادية الخالصة الى التاريخ والانسان والحياة .

وعندنا أن الالتزام الاخلاقي هو القاسم المشترك الاعظم لمختلف القيم والمقومات ، يستمد وجوده من التوحيد ولا ينفصل عنه وهذا عامل آخر يوسع شقة الخلاف والنظر بين الفكر الغربي ، والفكر العربي .

وليس في الثقافة العربية كلمة لغة دينية ، او نظرة دينية ، أو حركة دينية ، فالنظرة الاسلامية تتسم بالشمول بين ما هو ديني وبين ما هو دنيوي ولا تنفك عنه .

ويقوم الفكر في الاسلام على الحرية ذات الضوابط ، ومن فاحشه العقيدة فان الاسلام يقرر أن - لا اكراه في الدين - و لحرية الفكر والرأي مناطق لا يجوز اختراقها محافظة على كيان الامة ووجودها ، ومحافظة على الشخصية الانسانية وتماسكها •

٤ - ولعل أخطر ماواجه الفكر الاسلامي والثقافة العربية في ظل النفوذ الاستعماري الاقتباس والنظر في الثقافات والحضارات وانعدام فرصة الحرية الكاملة للاذاعة بأيدولوجية الفكر الاسلامي ، وكشفنا جوهره ، وإبراز حقائقه ، ومدافعة الشبهات عنه ، أو تطبيقه ازاء مزاحمته وفرض الفكر الغربي والمناهج الغربية في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية ، فقد كانت قوى التغريب في مراكز القوة والنفوذ، وكانت قادرة على مهاجمة كل صيحة صدق غير أن تراخي الزمن قد كشف عن تراخي المعطيات الاستعمارية الغربية ، وعجزها عن العطاء الصادق للنفس العربية الاسلامية ، ثم رفض المزاج العربي الاسلامي لها ، والعودة الى التماس قيمه •

لقد حال التغريب والغزو دون قيام امتزاج فكري شامل ، تذوب فيه الخلافات ، ويلتقي العرب والمسلمون على وحدة فكر تقهر العناصر المختلفة ، وتعيدها الى فطرتها الصادقة النقية ، ولكن ضوءاً جديداً يبدو اليوم من وراء الافق يقرب انهدام الفواصل الفكرية والروحية وذلك في مواجهة التحديات الاستعمارية والصهيونية •

ان الطريق الوحيد امام العرب والمسلمين هو طريقهم الاصيل (وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) •

انه المنطلق الوحيد الذي عرفه العرب والمسلمون صادقا لهم كلما مروا بالازمات ومراحل الضعف ، وواجهوا التحديات والغزو ، لاطريق غيره ولا سبيل سواه .

اننا في الواقع لسنا في حاجة الى الفكر الغربي ، وليس من مصلحتنا أن نذوب فيه ، وأن نتمزق مع ألوانه وتياراته المختلفة ، وان علينا ان نستمد من قيمنا أساسا ، وتيقظ لكل وسيلة ، والوسائل مواد خام تشكل وتسبك في قالب ذاتيتنا وشخصيتنا .

ولقد كان الفكر العربي الاسلامي - وما زال - ثابت الجوهر، متغير الصورة قابلا لكل المعطيات التي تزيده قوة ، دون ان تفقده كيانه وقيمه الاساسية .

واذا كنا قد قطعنا مرحلة في طريق اليقظة الى النهضة ، فاذا أريد لها أن تستكمل الطريق وتؤتي ثمارها ، فلا بد من بدء الاساس على القواعد التي صمدت اربعة عشر قرنا دون ان عجزت للاحداث والازمات .

ان الفكر الاسلامي هو الذي صنع هذا المجتمع العربي الاسلامي وبدأه من نقطة أولية ، ولذلك فقد كان امتزاج الروح والمادة فيه من نسيج البناء ، الذي لا سبيل الى عزله الا اذا أعيد البناء من جديد ، وهذا اكبر عامل من عوامل التباين بين الفكر العربي الاسلامي وبين الثقافات جسيما ، سواء أكانت شرقية أم غربية .

تحري القيم

في طريق مسيرة الفكر الإسلامي والثقافة العربية الطويلة عبر القرون، وبالاحتكاك مع الثقافات المختلفة، فإنه قد برز عديد من المذاهب والدعوات التي حاولت أن تنحرف بالفكر الإسلامي عن مفاهيمه وقيمه. وقد عادت هذه الشبهات والأخطاء، فتجمعت مرة أخرى في السنوات المائة الأخيرة مجددة كل التحديات والافتراءات التي تبثها الباطنية والمجوسية والفلسفات الوثنية، ودعوات التحلل والانحراف والزندقة والاباحة التي عرفتها عصور ما قبل الاسلام، جمعها الاستعمار والصهيونية العالمية تحت اسم (التغريب والغزو الثقافي) وجند لها قوى متعددة، منها: التبشير والاستشراق والشعوبية ومعاهد الارساليات وكثير من الصحف والدعاة والاسماء اللامعة.

ولقد استشرت في السنوات الأخيرة هذه الشبهات والاختفاء وأصبحت - نتيجة لترديدها المتصل ولتسربها الى مناهج الدراسة والى أصول الثقافة، والى مصادر التاريخ، وخاصة تلك النظريات الوافدة التي فرضها التغريب في مجالي الادب والأجناس، ومقارنة الاديان وعلم النفس، وفلسفات الاجتماع والاقتصاد والتربية والقانون، نقول: ان هذه الشبهات قد اصبحت تبدو وكأنها حقائق يجري التسليم بها دون مراجعة او تعمق، وتبدو الحقائق التي علاها ركام الاحداث وطمرتها الغزوة التغريبية وكأنها شيء غريب، وقد جرى ذلك كله في ظل الغفلة عن الاهداف الماكرة التي تختفي وراءها هذه الشبهات.

والعجيب أن كثيراً من هذه الشبهات قد وقع فيها ولا يزال يقع كثير من أصحاب الأقلام اللامعة من غير قصد ، نتيجة لاستشراء الخطأ المتداول ، ومن هذه الأخطاء كلمات نحتها المستعمرون وروجوها لتمزيق وحدة العالم الإسلامي ، وإثارة الشبهات حول حقائق تاريخية أريد لها أن تدفن وتختفي .

والحق أننا اليوم في أشد الحاجة إلى العمل لتحرير الفكر الإسلامي والثقافة العربية من دخائل التبشير والتغريب والشعوبيية ، والكشف عن الأخطاء الشائعة ، وتصحيح المفاهيم ، وتطبيق قانون الجرح والتعديل على الكتاب الذين عرفوا بالخصومة لفكر العرب والمسلمين ، والذين لا يتركون فرصة تمر دون النيل من قيمة فكرنا وذاتية أمتنا وكياننا .

وليست هذه المحاولة التي ندعو إليها بدءاً من تاريخ الفكر الإسلامي والثقافة العربية ، ولكنها تبدو متواضعة إزاء محاولات ضخمة في هذا المجال ، منها : رد ابن تيمية على المناطقة ، ورد الغزالي على الباطنية ، ورد ابن حزم على الفرق ، وكتاب تلييس إبليس لابن الجوزي ، وكتاب « العواصم من القواصم » للقاضي ابن العربي وكتب أخرى ظهرت في العصر الحديث أيضاً ، منها « الرد على الدهريين » لجمال الدين الافغاني ، و « الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية » للشيخ محمد عبده ، و « شبهات النصارى وحجج الإسلام » للسيد رشيد رضا .

ومن الحق أن يقال : إنه قد أصبحت هناك ضرورة ملحة لقيام علم يطلق عليه (علم المواجهة وكشف الشبهات وتصحيح المفاهيم) .

يقوم على أساس تحرير قضايا الفكر ودراسة المصطلحات السارية المتداولة وكشف وجهة نظر الإسلام فيها ، وإبراز مفهوم الإسلام للقيم المختلفة ، وهو مفهوم يختلف قطعاً عن مفاهيم الفكر الغربي والفكر الشرقي لهذه القيم .

ولا شك أن الدعوة إلى تصحيح المفاهيم هي عمل كبير الأهمية في هذه المرحلة من حياة الفكر الإسلامي والثقافة العربية ، وهو يتطلب إلقاء نظرة واسعة على الأخطاء الكثيرة التي تردت في العصر الحديث ، وتضمنتها كثير من الأبحاث والمؤلفات والكتب الدراسية المقررة ، والمناهج التعليمية المختلفة التي حاول النفوذ الأجنبي ، والاستعمار الفكري فرضها ودعمها وتعميقها وصلتها وتجديدها كلما بليت ، وإعطائها صورة الحقائق الأساسية التي لا تقبل الشك ، بينما هي زائفة ليس لها أصل علمي تعتمد عليه أو سند تاريخي يضمن الثقة بها ، وكل ما هنالك هو سقوط فكرنا فيما يسمونه غفلة التقليد والترديد البيغائي دون وعي حصيف ، أو تقليد واع حذر يقظ لكل ما يقوله خصوم هذه الأمة وهذا الفكر .

ونحن لا نطالب بخصومة كل ما يقال ، ولكن نطالب بالحدز واليقظة حتى لانخدع ، ولا يدلس علينا بالزائف من القول الذي ينتقص حقنا وحقائقنا .

ولقد ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعات متعددة من الشبهات والأخطاء ، منها شبهات التبشير ، وشبهات الاستشراق ، وشبهات بروتوكولات صهيون والاسرائيليات الجديدة ، وشبهات المذاهب والدعوات المادية الاباحية الوثنية التي صيغت في قوالب علمية براقه خادعة ، لاتستطيع أن تصمد أمام ضوء الحقائق الكاشف الذي يعريها ويفضح خبيثتها .

ولقد كان الفكر الإسلامي – ولا يزال – استمداداً من مصادره الإسلامية القرآنية – على المحجة البيضاء ، ولكنه أصيب بالانحراف والاضطراب حين انصرف أهله عن أصوله القائمة على التوحيد والعدل والترابط المادي والمعنوي معاً .

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

وهو اليوم قادر - أيضاً - على أداء هذه الرسالة ، يقظ لكل ما يراد به ، متفتح الآفاق لكل الثقافات والمفاهيم ، يأخذ منها ويدع وفق قاعدته الأساسية العميقة الجذور ، وهو بقوته الذاتية المستمدة من (القرآن) قادر على كشف الزيغ ، ورفض الخطأ ، ودحض الشبهة ، وتأكيد الحق .

ولقد كان على طلائع اليقظة العربية الاسلامية في العصر الحديث أن تعرف هدف حركة التغريب من بث هذه الشبهات والأخطاء ، وهو هدف واضح يرمي إلى توهين القيم الاسلامية وتفكيك وحدة الفكر الإسلامي والثقافة العربية ، وإثارة الخلاف بين الشعوب الاسلامية والعربية ، ووضع إسفين ضخم بين العرب والأمم الاسلامية ، وكذلك بعثرة القوى الوطنية .

ولقد كانت حركة اليقظة العربية الإسلامية منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده على علم تام بأن هناك مطاولة دائمة مستمرة لتحريف الفكر الإسلامي (أصوله وتعاليمه واحكامه) تارة بالانقاص منها، وتارة بالزيادة فيها ، وثالثة بتأويلها على غير وجهها .

وكان هدف التبشير والاستشراق دائماً هو محاولة الحط من شأن العرب والمسلمين من أنفسهم ، وتشجيع العاميات جرياً وراء تفكيك عروة وحدة الفكر .

ولقد جرت محاولات كثيرة لفصل الادب العربي المعاصر ، والفكر

العربي المعاصر عن أصولها الإسلامية ومصادرها الأصيلة وروحها العربية ، ثم بدا أن هذا العمل عسير ومستحيل •

كما جرت المحاولات لتدمير الشخصيات التابعة في فكرنا وتاريخنا وخاصة تدمير الغزالي والمنتبي وابن خلدون ، كما جرت لإعلاء شأن أبي نواس ، وبشار والحلاج ، وعمدت الشبهات إلى اتهام الفكر الإسلامي بانتقاص الحرية ، وعرضت حياة ابن رشد والسهوردي أمثلة على ذلك ، واتصلت الشبهات بمختلف ميادين الفكر : سياسية واجتماعية ، كما ظهرت عشرات الكتب تحاول أن تفرض مفهوماً زائفاً وخطأً في سبيل خدمة هدف التبشير والاستشراق لحساب الغزو الثقافي والاستعمار الصهيونية •

وجرى البحث لإعلاء شأن كتب المحاضرات والنوادر والأساطير التي يرددها الرواة ، وأريد أن تكون هذه الكتب مصادر علمية يعتمد عليها في استخراج صورة للمجتمع الاسلامي •

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

ولقد تبين بما لا يدع مجالاً للشك ، أن هذه الشبهات والأخطاء إنسا يراد بها القضاء على ذاتية العرب والمسلمين وإخراجهم من قيمهم ومزاجهم النفسي ، وإثارة اليأس في نفوسهم وتشكيكهم في مقدراتهم وتشويه معالم فكرهم وأدبهم ، وما تزال هذه الحملات مستمرة لم تتوقف بصورها المتعددة ومصادرها الكثيرة، وهي تدور حول جزئيات منفصلة ، من هنا وهناك ، وترتفع وتخفت ، وتغير أثوابها بين حين

وآخر ، وتغير اساليبها دون أن تغير من أهدافها وغاياتها الكبرى وهي في مجموعها محاولة للتأثير في النفس العربية الإسلامية وإفساد ثقمتها بقيمتها ودفعها إلى طرق اليأس والشك ، والنظر بعين الانتقاص إلى مقوماتها التي هي مصدر قوتها ، والتي هي الطريق الوحيد الذي يجب أن تسلكه في سبيل دحر عدوها ، ورد عدوانه في مختلف مجالات الفكر والسياسة والحرب ، وإن المنطلق الوحيد للقوة والنصر والحرية ، هو تصحيح المفاهيم وتحريرها من الزيوف والشبهات ، والتماس المتابع الأولى والمصادر الأصيلة ، وهي نفسها القوى التي اتخذها المسلمون والعرب كلما ادلهمت أمامهم الأحداث ، ووقعوا في الأزمات والأخطار .

ومن أبرز التحولات ضد الشبهات والأخطاء تصنيف الكتاب ، وأخطر الكتاب هم أصحاب الولاء الأجنبي ، هؤلاء الذين لا يؤمنون بقيمتنا ولا بأممتنا ، والذين يكشفون أنفسهم عندما يعادون التراث والقيم والدين ، وحيث لا يجروون على مهاجمة القيم العربية الإسلامية صراحة ، فإنهم يتحدثون عن العقل والنقل ، والسلفية والتراث ، والماضي والقديم ، وينسون أنهم يكشفون أنفسهم فهم يريدون الإسلام ، ويعجزون عن إعلان اسمه ، ولعلمهم يعلمون جيداً أن هناك فوارق بعيدة بين حيلة الغرب على الدين باسم القديم والتراث ، وبين موقفتنا من الإسلام الذي ليس تراثاً ، ولكنه قيم حية متجددة قابضة بقوة ، تختلف اختلافاً كبيراً عن الأساطير التي يريدون تجديدها ونظريات الإباحة والمادية والوثنية التي يروجون لها .

التماس الأصالة المتجددة

إن حركة الأصالة الوسطى المتجددة قد نمت شجرتها وثبتت جذورها من جديد في أرض العرب والمسلمين ، هذه الأصالة التي نفهم منهجها فهما قرآنيا لا فلسفيا ولا وجدانياً ، إنها ثمرة المدرستين المحافظة والوافدة ، وعصارة ذلك النضال الطويل بين الولاء للتقليد القديم والولاء للتقليد الغربي .

١ - إن حركة الأصالة التي هي المرحلة الأخيرة من حركة اليقظة العربية الإسلامية ، لا تؤمن بما كانت تقول به المدارس التي سبقتها على الطريق : من المزج بين الشرق والغرب ، أو بين القديم والجديد ، أو بين الماضي والحاضر ، ولكنها تؤمن بأن لها أسساً أصيلة من منهج القرآن ترسم الطريق في عالم الفكر ، وفي ميدان الحضارة ، وفي مجال المجتمع .

وهي وفق هذه الأسس تواجه النظريات والمذاهب والمناهج ، وتحاكمها في ضوء الإسلام .

إن لنا أصولاً ومفاهيم في النفس والاجتماع والأخلاق والتاريخ والاقتصاد والقانون ، ولنا قيماً في الدين واللغة والأدب والعقائد والتربية ، ولنا مفهوماً أساسياً يربط العلم بالحضارة ، ويربط المعرفة بالتوحيد ، ويربط الفكر بالإيمان ، إن سبق الغرب لنا وسيطرته علينا إنما جاءت نتيجة تقدمه في ميدان العلم التجريبي ، وهو ضالتنا التي

راوغ دونها ، ليحول بيننا وبينها عشرات السنين ، ولا بد أن نحصل عليها بأعلى التضحيات •

أما فيما عدا ذلك ، فلسنا في حاجة إليه ، لأن لنا قيمنا التي هي أكثر تقدماً وأصالة وصلاحية في مجال الإنسانية والعالمية والحضارة •

إننا نربط العلم والسياسة والاقتصاد والثروة بالأخلاق ، وبذلك يقضى على كل الازمات التي يكون مصدرها انشطار القيم وانفصالها ، هذا الانفصال بين القيم هو مصدر أزمة الإنسان المعاصر ، وهي التي خلقت تحديات التعلق والضياع في حياة الفرد ، كما خلقت التفرقة العنصرية والظلم الاجتماعي في حياة المجتمع •

لقد أرسى الإسلام نهجاً كاملاً شاملاً مترابطاً قوامه التكامل والمواءمة بين قيم الروح وقيم المادة في نطاق الإنسان الجامع في تركيبه بين القلب والجسم والروح والمادة •

٢ - ليس التمسك بالقديم وحده هو وجه الحقيقة ، وليس التعصب للوafd هو الحق ، إن هناك ضوءاً كاشفاً أمام القديم والوafd معاً هو منهج القرآن : منطلقاً من أكبر شاراته وهي التوحيد ، إن بين الجديد والقديم صلة التاريخ والنماء والتكامل ، فلا سبيل إلى الفصل بينهما •

أما الوafd ، فإن الفكر الإسلامي كان قادراً على استقبال كل الوafd والأخذ منه والرفض ، في ضوء الطابع والمزاج والقيم الأساسية •

• إن المحافظة المطلقة دون التجدد تحول دون سير الزمن •

• والاقتصار على الوafd وحده خروج عن الذات والأصالة •

والربط بين القاعدة والجديد عمل له مقوماته وأصوله ، وله ضوابطه حتى لا يطغى الوafd على القيم الأساسية ، أو ينحرف بها •

٣ - ان بين الماضي والحاضر والمستقبل في مفهوم الإسلام ترابطاً وتكاملاً لا سبيل إلى تجزئته ، أو فصل مرحلة منه عن الأخرى ، هذا على مستوى الأطوال ، أما على مستوى الأعماق ، فإن بين الاجتماع والسياسة والتربية والقانون تكاملاً واتصالاً لا سبيل إلى فصل قطاع منه عن الآخر، فهي في مجموعها حلقات في وحدة، أو عناصر في كل جامع .

• وإن أصدق نظرة للإنسان هي نظرة الإسلام .

فبينما يقول الفكر الغربي ونظريته المادية : إن الانسان حيوان ، وإن تجارب الحشرات والأنعام تنطبق عليه ، وبينما تقول بعض النحل إنه مجبور التناسخ ، أو أنه أئثم بحكم ولادته ، يقول الإسلام : إنه مستخلف في الأرض ، وإن كل ما في الكون معد له، وإن عليه أن يستخرج هذه الكنوز ، وأن يبني الحياة بالحق والعدل .

ومن هنا كان الإسلام هو القادر على حل المعادلة الصعبة بين الجماعية والفردية التي كانت موضع صراع البشرية منذ قديم .

فالاجتماعية تؤله المجتمع ، والفردية تؤله الفرد ، ويجمع الإسلام بين الفرد والمجتمع في انساق عجيب ، فالفرد للمجتمع والمجتمع للفرد .

وحيث تحاول الأولى أن تحمل راية العدل لتضحى بالحرية ، وحيث تحاول الأخرى أن تحمل راية الحرية لتضحى بالعدل ، يجمع الإسلام بينهما في مزاج فريد يعطي أصنى ما فيهما ، ويترك أسوأ ما عندهما ، ويجعل الفرد والمجتمع كله لله .

أما مفهوم التقدم في الإسلام ، فهو مفهوم متكامل أساسه إنساني جامع بين الماديات والمعنويات ، فالتقدم المادي وحده ليس في نظر الإسلام تقدماً كاملاً والإسلام دعوة إلى التقدم الشامل (مادة وروحاً) في نطاق الأخلاق والإيمان بالله ، والإيمان بالبعث والجزاء .

٤ - ميدان النفوس والانسانيات لاتخضع للمقاييس المادية التي تسيطر على العلوم ، ولا ريب أن محاولة إخضاع الاجتماع والأخلاق والنفس لمقاييس المناهج المادية أو التجريبية مما لا يقره الفكر الإسلامي ، ولا يراه صالحاً أو سليماً .

ولا ريب أن التفسير المادي للتاريخ قد أهمل جانب المعنويات والقوى الذاتية والأديان ، وكل ما ليس مادياً وهي جميعاً بعيدة الأثر في مقدرات التاريخ والمجتمعات ، وسيظل الدين عنصراً هاماً من عناصر تشكيل الذاتية وخاصة في عالم الإسلام وان القائلين بأن الدين ليس مصدرأ من مصادر التوجيه ، أو ليس عاملاً من عوامل بناء الحضارات والتاريخ إنما يتجاهلون شطراً كبيراً من طبائع الأشياء والنفوس .

٥ - إن تخلف المسلمين قضية منفصلة عن الإسلام ذاته كمنهج حياة ، إنها قضية التطبيق ، ولا ريب أن القيم الإسلامية في تقدميتها ونصاعتها ليست مسؤولة عن وجود هذا التخلف ، بل هي ضحية هذا التخلف .

وصدق إقبال حين قال : « لا خطأ في الإسلام ، وإنما الخطأ الخطأ كله ، في طريقة إسلامنا ، ولقد كان الإسلام مصدر العزة بشهادة خصومه وأعدائه .

يقول (ولفرد كاتول سمث) : إنه ما من دين استطاع أن يوحى إلى المتدينين به شعوراً بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم من غير تكلف ولا اصطناع ، وإن العربي لا يفهم الإسلام حق الفهم إلا إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهراً وباطناً ، وليس مجرد أفكار أو عقائد يناقشها بتفكيره .

٦ - والحقيقة الواضحة أن الفكر الإسلامي لم يستسلم للنظريات الوافدة ، ولم يقبلها ، أو يسلم لها تسليمًا مطلقاً ، بل كان معها حاسماً

وكرهنا في نفس الوقت ، فهو لم يرفض كل ما قدم إليه ، ولكنه استصنى منه ما أضافه إلى كيانه ، وتخلص مما يتعارض مع أصوله الأصيلة .

ولقد ظل الفكر الاسلامي جيلا بعد جيل يواجه النظريات الوافدة ، ويوضح وجهة نظره ، ولا يتوقف عن المعارضة ، وعن الاحتفاظ بذاتيته ، والاتساع بالأساليب والمناهج والإطر الجديدة دون أن يفقد مقوماته .

٧ - لارب أن هناك حقيقة ثابتة هي أننا إذا كنا نتعثر اليوم أو تقصر بنا الوسائل دون بسط مفاهيم الفكر الإسلامي أو تنميته أو تطبيقه كنظام للحياة ، فإن السر في ذلك لا يرجع إلى قصور ذاتي في هذا الفكر ، وإنما يرجع إلى مدى الضغط الذي يواجهه من قبل العوامل المسيطرة الكاتمة للأنفاس من قوى الشعوبية والتغريب ، والتي تقف بالمرصاد أمام كل حركة من حركاتنا ، وتحول دون تقدمنا .

وهي لا تحول دون حرية انطلاقنا فحسب ، ولكنها لا تتوقف عن غزو فكرنا بما يثير الشبهات فيه ، ويؤثر على قيمه الأساسية .

إن قوى التغريب تحاول أن تقف أمام مسيرتنا إلى اليقظة والحضارة الأصيلة ، فضلا عن محاولات منع قيام الامتراج الفكري ، والتكامل العضوي من وحدة الأمة والفكر ، وتدوير الخلافات ، وصهر العناصر ، والقضاء على الخلافات .

ولكن قوة الأصالة التي انبعثت خلف النكسة سوف تمضي على الطريق ، لأنه طريق الحق الذي لا سبيل غيره .

الباب الرابع

إعادة بناء الفكر الإسلامي

بعد تحرير المصطلحات ، وتصحيح المفاهيم ، وغربلة الحصيلة تجننا على أهبة العمل في سبيل إعادة بناء فكرنا وامتنا . وعيننا في هذه المرحلة أن نسال عن الإطار الذي نتحرك فيه ، وعن الأمانة التي في أعناقنا ، وعن مسؤوليتنا إزاء هذه الأمانة ، ومن ذلك كله نصل إلى حقيقة أساسية هي أن الإسلام هو وحده القادر على بناء الثقة ، ودفع اليأس في النفس العربية المسلمة .

الإطار الذي نتحرك فيه

علينا أن نسأل دائماً : ما هو الإطار الذي نتحرك فيه ؟ حتى يكون خطونا صحيحاً ، وحركتنا إلى أمام ، وإلى فوق ، فإن علينا دوماً أن نتحرك داخل إطار ، ومن وجهة ، وإلى غاية ، وأن لانسلخ قضية من قضايا الفكر أو الأدب أو الاجتماع أو السياسة ، أو الترية عن هذا الإطار . وليس هذا الإطار ضيقاً ، وليس سجنًا ، وليس قيداً ، ولكنه غاية ، وهدف ومصدر قوة ، وضابط للحركة ، ومعين عليها حتى لا نتحرك في فراغ .

ولقد أعطانا الإسلام إطاراً واسعاً مرعاً مليئاً بالحياة ، معيناً على الحركة والتغيير ، قابلاً لكل قوانين التطور والمواءمة والتوازن ، بحيث يدفع إلى الانطلاق الواضح ، والطموح المليء بالحياة والصدق القائم على دعائم الواقع البعيد عن الخيال ، والإسراف والتخبط .

ولقد غاب المسلمون طويلاً عن إطارهم ، وتحركوا خلال سنوات طويلة خارج دائرة فكرهم ، فقد أخرجهم الاستعمار منها ، وأدارهم في « دائرة صماء » رسمها لهم ، وأعدّ لهم خططها ، وهي خطط لا تتلاءم مع طبيعتهم ، ولا مع مزاجهم النفسي ، ولا مع ميراثهم ، ولا قيمهم . وقد قصد بها أن يحطمهم ، لا أن يحييهم ، وأن يذبيهم في بوتقته ، لا أن يدفعهم إلى تقدم أو قوة أو حياة ، وأن يحتويهم في فكره **المعارض** في كثير من تفسيراته لمفاهيم المسلمين التي التمسوها من القرآن ، وهي من وحي الفطرة ، قائمة في ظلال العقل لا تعارض العلم ولا الحق الواضح الصريح الذي هو جلبة البشرية وضميرها .

ولقد تململ المسلمون طويلاً في ظل هذا الإطار المفروض ، والدائرة الصماء ، ولقد كانوا كلنا نتحركوا نحو المقاومة ، أو الدفاع عن أنفسهم ، أو ردّ الضربات الموجهة إليهم ، بأؤوا بالفشل ، لأنهم لم يتحركوا من إطارهم ، ولم يلتمسوا قيمهم ومفاهيمهم •

ولقد كانت هناك صيحات عوقت المسيرة إلى التماس الأصالة والمنهج الصحيح ، منها القول بالجمع بين قديم الشرق وجديد الغرب ، والربط بين التراث والمعاصرة ، وبناء تركيب من القديم والجديد على غير هدى من قاعدة أصيلة ، أو إطار سليم •

ولقد أثبتت هذه النظرة فشلها ، وبالتجربة لم تحقق إلا مزيداً من التأخر والاحتواء . وتوالت الضربات لتوقظ المسلمين والعرب إلى حقيقة الخطأ الذي يتردون فيه ، والوجهة التي يتجهون عليها تحركاً من داخل دائرة غريبة عن دائرة فكرهم ، لذلك ، فقد تعالت الأصوات الصادقة من أصالة الفكر الإسلامي ، والإيمان والفطرة إلى أن يلتمس المسلمون والعرب إطارهم الأصيل ليتحركوا من داخله ويتصرفوا من خلال قيمه ومقدراته ، وذلك حتى تصدق الرؤية ، وتتكشف الآفاق ، وتجري الأمور من خلال الفطرة التي أقامها لهم الإسلام أربعة عشر قرناً نبزاً على الخطو في كل أمر من أمور الحياة •

ذلك في تقديري هو ما يطلق عليه : (النظرية الثالثة) التي تستمد وجودها من أمة وفكر أمة متصل بالسماء ، قائم على الحق ، مواز للمزاج النفسي ، الذي عاشه المسلمون خلال تاريخهم الطويل ، يهديهم إلى النصر إذا هزموا ، وإلى الحق إذا ضلوا ، وفيه إجابة إلى كل تساؤلاتهم ، ورد لكل ما يواجههم من التحدي ، وضوء كاشف لكل ما يعترى طريقهم من ظلام أو قتام •

فإذا التمسوا إطارهم وتحركوا فيه من خلال التشريع والتربية ، وإقامة قواعد المجتمع ، استطاعوا أن يتصدوا للأخطار التي تواجه الأمم بعد أن يمزّلها أعداؤها من أصولها وجذورها .

ولا ريب أن أمام ذلك الاتجاه الأصيل عقبات ومشاق ، ولكنها كلها تسبي إلى الحل ، وتتساقط واحدة بعد واحدة إذا ما بدأ العمل من الواقع الموجود تصحيحاً للمفاهيم التي انحرفت ، أو تحريراً للقيم التي اضطرت ، فعلى المصلحين أن ينطلقوا من أرض الواقع الصلبة في مواجهة الأوضاع التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من أجل دفع مسيرة اليقظة العربية الإسلامية ، في مرحلتها الجديدة والمتجددة إلى الطريق الصحيح .

أما التقدم والتجمع والبناء والتسلح بالقوى المادية ، فكل ذلك يجب أن يجري في إطار عقيدة أصيلة مستمدة من الإسلام نفسه محررة من النظريات والمذاهب الفلسفية المادية الأصل ، التي تطرح نفسها على الفكر العربي الإسلامي اليوم بقوة ، وتجد من يدافع عنها ، وينقلها من عالم الفكر إلى عالم الواقع في مجربات أمور المجتمع من أزياء وأسلوب كلام وأخلاق ، وسلوك يعتري الأجيال الجديدة بأخطار تجعلهم غرباء عن أصالة أمتهم ثائرين ممزقين ثمرة للوجودية ، والفرويدية ، والهيبة من أجل إيجاد ثغرة في قوة الأمم على المقاومة والصمود في وجه الغزو الزاحف .

إن طبيعة الإسلام كدين ونظام مجتمع معاً ، وعبادة ومنهج حياة معاً ، إنه يفتح الطريق إلى النهضة والتقدم ، وفتوحات العلم ، غير أنه لا ينطوي في مجاري الحضارة حين تنحرف عن الخلق والدين ، ولا يجد مبرراً لمسايرتها ، بل يعارضها بأن يصحح طريقه ، ويأخذ الأصول ،

ويصهرها في بيئته ، ويحررها وفق قيمه ، ومن داخل إطاره ، ولا يمتنع حضارة الغرب على نحو ما هي قائمة في بلادها بما فيها من تصدع وشك وتمزق وصراع .

إن الإسلام يقدر القيم والمنجزات ، ولكنه يصهرها في بوتقته ، ويعترف بفوارق البيئات والأمزجة والعقائد والعصور ، ويجعل هناك تحفظاً قائماً لا يتنازل عنه ، ولا ينفك منه ، وهو أن تظل الشخصية العربية الإسلامية قادرة دوماً على الاحتفاظ بكيانها ومقوماتها وطابعها دون أن تذوب ، أو تنصهر ، أو تحتويها شخصية أخرى وحضارة أخرى .

ذلك أن فكرنا وأصول حضارتنا ما تزال قائمة متفاعلة لم تنقطع ولم تتوقف ، وإن اعترى مسيرتها بعض الوهن الذي يصيب كل الأمم نتيجة دورات الحضارة ، ولكن أصالة فكرنا وعمق جذوره تجعله قادراً على مواجهة كل تيار ، وملاقة كل تطور دون أن يمضي معه الى نهايته ، أو يقبله قبولاً كاملاً ، ولكنه يقبل منه ما يتفق مع طبيعته وما يزيده قوة ، ويرفض منه أيضاً ما يتعارض مع قيمه وأصالته .

فالفكر الإسلامي يقول : « نعم ولكن » « نعم » للحقائق والقيم الأصيلة التي كان هو مصدرها من مصادرها ، في مجال العلم التجريبي ، ومفاهيم المدنية والإنسانية ، وتحرير الأمم والشعوب من العبودية ، وتحرير العقول والقلوب من الوثنية ، ففي هذا المجال يتصل الطريق « ولكن » يقف أمام التحريف ، أمام الانشطارية في الفكر العربي ، وأمام المادية ، وأمام الوثنية ، وأمام استعلاء الجنس واللون ، وأمام العنصرية ، وأمام إعلاء الاقتصاد ، أو إقامة تفسير مادي للتاريخ ، أو إعلاء أمر الجنس على مقدرات النفس البشرية ، أو مماراة الفطرة في الأسرة والمجتمع ، ويرفض إقامة فكرة التطور مطلقة عن إطارها من الثوابت والركائز ، ويرفض أيضاً نسبة الأخلاق ، ومحاولة ربطها بالعصور والبيئات ، بينما هي مرتبطة بالإنسان نفسه .

نحن نقول : نعم ولكن : نعم لمستحدثات الحضارة ، ومقررات العلم ومكتشفاته ، وننقل ذلك إلى محيط اللغة العربية ، فيقيم العلم العربي في إطار الفكر الإسلامي ، ولا يقبل العلم بمفهومه الغربي : صراعاً وإبادة واستعلاءً على الأمم الضعيفة والفقيرة ، واستعماراً وامتصاصاً لثروات الأمم ، نقول : نعم في مجال العلوم الطبيعية والرياضية بمفهوم العدل والسماحة ، والإخاء الإنساني ، ولكننا نقول : « ولكن » في مجال الثقافة والعقائد والنظريات الاجتماعية ، وشؤون النفس والأخلاق ، هنا نتحفظ ، ونرى أن لكل أمة عقائدها وفكرها ، ولنا فكرنا وعقيدتنا الكاملة الشاملة في هذا المجال بما يتفق مع طبيعتنا وروحنا الإسلامي ، ومزاجنا النفسي ، فالعقائد والثقافات ذاتية وقائمة بأممها مرتبطة بالجذور القديمة لا تنفك عنها ، فلا نقبل أن تفرض علينا مفاهيم مدرسة العلوم الاجتماعية التي فشلت في بيئتها ، ولم تحقق إلا التمزق والصراع ، إن فكرنا الإسلامي قائم على التوحيد أصلاً ، وقد دعمته الفكرة القرآنية بالتكامل واتساع الأفق والسماحة والإخاء البشري ، والمواءمة بين النفس والجسم ، والعقل والقلب ، والمادة والروح ، والعلم والدين ، والدنيا والآخرة ، في حدود هذا الإطار تتحرك في مرحلة جديدة من مراحل اليقظة نكتشف فيها أنفسنا ، وقلتمس مفاهيمنا وقيمنا ، ونحاول أن تنتقل من اليقظة إلى النهضة بإذن الله ...

أمانة الموروث الإسلامي

إن في أعناق الأجيال الحاضرة « أمانة » تسلموها من الأجيال الماضية ، وعليهم أن يسلموها إلى الأجيال القادمة بعد أن يؤدي دورهم ومسؤوليتهم إزاءها حتى تصل إلى من بعدهم ، وقد زادوها وعمقوها ، وقدموها إلى أهل العصر ، وإلى الأمم العاطشة إلى الحق والنور .

لقد قام أسلافنا - أعزهم الله وأحسن إليهم - على هذه الأمانة بالحماية ، و زادوا عنها كل غاز ، وحفظوها من كل دخيل ، ودحضوا كل زيف وجه إليها على قدر استطاعتهم ، وفي حدود تحديات عصرهم ، وهذه الأمانة اليوم بين أيدي هذا الجيل الذي يواجه مسؤوليات أشد خطورة وأكثر عمقا مع تعقد حركة الغزو ، وتضافرها مع حركات أخرى متعددة منها الاستشراق والتبشير والشعوبية والتلمودية والمادية والإباحية وكلها تعارض الأمانة معارضة واسعة ، وتحاول أن تجد فيها ثغرة تستطيع أن تنفذ منها إلى الناس لتقطع ذلك الخيط المتصل الذي استمر وامتد منذ نزل الوحي بالإسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ومنذ اختتمت آيات القرآن الكريم شرعة الله وأمته إلى المسلمين يحفظونه ، ويدافعون عنه ، وينشرونه في العالمين ، ويهدون إليه الأمم ، ويكشفون عن عظمته وأمجاده ومعطياته في عالم مأزوم محتاج إلى الضياء والنور والهدى في أجيال يكاد يقتلها الظلام والشك والقلق والتمزق والضياح .

تلك أمانة الموروث الإسلامي في أيدي قومنا ومثقفينا ، فهم مطالبون أولا بفهمها ، ثم تبينها للناس ، وهم لكي يفهموها لا بد لهم من أن

يبدووا من منابع الإسلام نفسه، وأن يلتمسوا لها جوهر المعرفة الإسلامية، وهم لن يستطيعوا أن يحموها أو يدفعوها ، أو يقدموها لبشرية إلا إذا كانوا هم أنفسهم قد صدروا عن العقل الإسلامي ، والنفس الإسلامية ، والمزاج الإسلامي .

أما إذا حاولوا ذلك عن طريق أسلوب الفلسفة ، أو أسلوب المنطق ، أو أسلوب العلم ، أو أسلوب الإشراق أو غير ذلك من الأساليب المنتشرة المفردة الجزئية الفاصرة ، فإن ذلك سوف لا يحقق لهم الوصول إلى أعماق الفهم الصحيح .

إن للإسلام منهجه الأصيل في المعرفة ، وأسلوبه الخاص في الفهم ، ذلك هو الأسلوب القرآني، ومن الحق لقد دافع كثيرون عن الإسلام، وكتبوا دراسات هامة فاعية ، وقد اصطنعوا أسلوب الفلسفة الغربي ، أو أسلوب المنطق الأرسطي ، أو أسلوب الوجدان والقلب والإشراق ، ولكنهم فعلوا ذلك في مرحلة وفي بيئة ، فلما عدا زمنهم وبيئتهم لم يستطع دفاعهم أن يكون مسلماً أو معطياً ، بل أصبح تاريخياً محضاً ، ذلك لأنهم التمسوا مناهج في المعرفة غير منهج القرآن الخالد المستفيض الناصر ألويته على البشرية كلها بأجيالها وبيئاتها .

ولقد يعجز طلاب الحقيقة في الإسلام أن يصلوا إليها عن طريق مناهج علمية أو فلسفية غير منهج القرآن لأنهم سوف يكونون أسارى للجزئية التي يمثلها العلم أو الفلسفة . أما الإسلام ، فإنه منهج متكامل شامل ، إنه منهج يجري على الأبعاد المختلفة للفكر ، ويغطي طرائق العقل والقلب ، والنظر والمشاهد والاستدلال . وقد استوعب القرآن طرق المعرفة جميعاً ووسائلها كلها بحيث أتيج له أن يصل إلى مختلف الناس دون أن يفقد منهم أحداً .

لقد وضع القرآن أساس المعرفة « على أساس الكم والكيف ،
والمادة والروح ، والغاية والسبب ، وربط القرآن بين الحواس والعقل
والموجدان ، ووضع أهم القواعد التي تحفظ العقل من الزيغ ، وهو عدم
تجاوز الحد ، كما دعا إلى التقدير والتقرير ، وعدم التعجل في الحصول
على النتائج قبل استكمال البحث والموازنة والاستقراء ، ودعا إلى
التخصص قبل البحث ، وعدم المكابرة والعناد ، ودعا إلى المراجعة
والمعاودة والاستمسك بالحق ، والبعد عن الغرور ، والجهر بالحق
والدفاع عنه » (١) .

يقول الحكيم الترمذي : إنا وجدنا دين الله مبنياً على ثلاثة أركان :
على الحق والعدل والصدق ، فالحق على الجوارح ، والعدل على القلوب ،
والصدق على العقول ، فإذا افتقد الحق من عمل ، خلفه الباطل ، وإذا
افتقد العدل خلفه الجور ، وإذا افتقد الصدق ، خلفه الكذب ، فعلى
ضوء منهج الإسلام في المعرفة نستطيع أن نصل إلى أعماق الفهم ، ومن ثم
نكون قادرين على بيانها للناس .

فلنقدم للعالم الإسلام الذي أنزله الله على حقيقته ومن خلال
منهجه ، وليس الإسلام الذي فهمناه من خلال مناهج الغرب فكان مصدر
الهزيمة والنكسة .

إن الإسلام في جوهره الأصيل أداة القوة والنصر ، والأمن والسيادة
لأهله ومعتنقيه ، ولكن فهمه وتفسيره وتعليمه من خلال إطارات غربية من
شأنها أن تحول دون ظهوره في صورته الأصيلية أو تجعله قادراً على
العطاء الصحيح .

ولو نظرنا الآن لوجدنا أننا ندرس اللغة العربية والتاريخ والثقافة

(١) من بحث للأستاذ سيد أبو المجد .

كلها من خلال مناهج وافدة . اللغة العربية تتحكم فيها المذاهب الغريبة للغة وعلومها ، وهي مذاهب صيغت من خلال اللغة اللاتينية واللغات الأوروبية ، ومن خلال تحديات اللغة التي تحتاج كل ثلاثمائة سنة أن تلغي القديم ، وتبدأ من العاميات ، ولذلك فهي مذاهب لا تصلح للغة العربية التي امتدت منذ نزل بها القرآن ثلاثة عشر قرناً .

وفي مجال التاريخ تتحكم فينا مناهج وافدة ، ترمي الى تصوير تاريخنا الإسلامي العظيم على أنه تاريخ اقتتال وصراع بين الملوك والأمراء ، وتحاول أن تفصل تاريخ كل قطر وشعب ، وتحاول أن تفصل عصرنا الحديث عن الامتداد الطبيعي مع الإسلام .

وفي مجال الثقافة ترى مثل هذه التحديات : كل العلوم المستحدثة لها أصول في فكرنا الإسلامي سواء أكانت علوماً طبيعية ، أم رياضية ، أم فلماً أم طباً ، ولكننا ندرس ذلك كله منفصلاً عن جذوره .

كل القيم الإنسانية في الأخلاق والنفس والاجتماع ، والتربية مستمدة من الإسلام ، ولكننا ندرس هذه المفاهيم منفصلة ، وكأن الإسلام لم يكن له مناهج في هذه العلوم ، وهكذا ترانا وقد عشنا حاضراً ليس له شهادة ميلاد ، وكأننا نحن عالة على علوم الغرب ، وكأن لم يكن لنا رصيد ولا ميراث .

أما موارثنا الإسلامية ، فإننا لم نستطع بعد أن نكشف عنها للناس ، أو نعلن عنها للبشرية ، لدينا الشريعة الإسلامية الزاخرة بكل القيم التي تبني المجتمعات الكريمة العظيمة ، وقد شهدت لها مؤتمرات غربية متعددة وعرف أعلام القانون في العالم فضلها . لماذا يقف منها المسلمون موقف الجمود ، فلا يطبقونها ، ولا يكشفون للناس عن عظمتها .

لدينا مناهج التربية التي لن تجد البشرية أعمق منها أثراً في بناء الإنسان ، فلماذا لا تأخذ مجالها إلى التطبيق ، ولماذا تعلق عليها مناهج ديوي وغيره .

لدينا مفاهيم بناء المجتمع القوي : صاغها الإسلام ، وأعطانا فاموس الحضارات والمجتمعات والأمم ، ولكنها مجمدة ، بينما المسلمون يلتسبون أيديولوجيات غريبة عنهم ، لم تستطع أن تحقق لأصحابها وصانعها شيئاً .

والأمم اليوم في العالم كله تواجه ظاهرة واضحة صريحة لاختفاء فيها ما تزال تلح على البشرية تلك هي : أزمة الحضارة ، وأزمة الإنسان المعاصر ، وتلك خاتمة سلسلة طويلة من الصراع بين الحضارة والدين ، من حيث وقع الخلاف في تفسيره ، ومن حيث واجهت أوروبا مفهوماً معيناً ، ومن حيث تحاول الصهيونية التلمودية اختواء الغرب وفكره جميعاً ، ومن حيث ارتبطت الحضارة الغربية بالاستعمار ، واستقلت بالعنصرية ، واتخذت من المادية أسلوباً للحياة ، فإذا النفس الإنسانية تحس بالجزع ، وتمتلىء بالخوف ويدخلها الاضطراب والتلق ، لأنها بعدت عن تكامل الإنسان روحاً ومادة ، وتكامل الحياة دنيا وآخرة .

ولقد ذهبت في سبيل علاج أزمتها كل سبيل ، وحاولت عن طريق الوجودية والسورالية ، والتفسير المادي للتاريخ والليبرالية ما حاولت دون أن تصل إلى شيء يهدي ويرشد ، فلما عجزت في أفق الفكر الغربي ، التمسست الفكر الهندي والبوذي والغنوصي فلم يمنحها شيئاً ، بل زاد اضطرابها ، وهي الآن - وليس أمامها إلا أن تجرب الإسلام - تجد الحوائل تحول من ناحيتين : من ناحية موجهيها والذين احتوا فكرها من دعاة بروتوكولات صهيون الذين يريدون أن يسيطروا على العالم كله ، ومن ناحية عدم مطابقة حياة المسلمين لدينهم على النحو الذي يمكن لهذا الدين

بالقدوة أن يسود ، وأن يتلذذ الناس ، فما زال المسلمون مضيعين بالمذاهب
الحديثة وبالتقليد والتبعية لم يتحرروا بعد .

واليوم يواجه المسلمون تحدياً أشد خطراً مما تواجه الحضارة
الغربية ، ذلك هو تحدي الغزو الصهيوني الاستعماري المادي الذي
يسيطر على جزء من القلب الإسلامي النابض في بيت المقدس ، وليس لهم
سبيل إلا أن يحددوا موقفهم من الموروث الإسلامي تطبيقاً ، وأن يجدوا
فيه حل مشكلتهم أولاً ، فإذا تحقق لهم ذلك ، وهو متحقق بإذن الله ، كان
ذلك منطلقهم إلى نشر الإسلام ودعوته وإهدائه للبشرية الحائرة ، وتجديد
الحضارة الإسلامية ان موروث المسلمين هو القرآن : منهجاً لحياتهم وهو
الأمانة التي قاتل من أجلها السابقون ، وقتلوا واستشهدوا حتى يحفظوها
من عادة التتار والصليبيين والفرنجة ، وكل غاصب دخيل ، وهم اليوم
مسؤولون عن المحافظة عليها بأن يجعلوها نظاماً لا أن يحفظوها سجلاً ،
وعليهم أن يقدموا حياتهم وأنفسهم خالصة لله في سبيل حماية البيضة ،
وحفاظاً على الأمانة حتى يسلموها إلى الأجيال القادمة ، وعليهم أن يعدوا
هذه الأجيال إعداداً صالحاً حتى تكون قادرة على حمل الأمانة وحمايتها
جيلاً بعد جيل .

فأمانة الموروث الإسلامي تحتاج اليوم إلى تطبيق الشريعة ، وإقامة
منهج التربية الإسلامية القادر على فهم الإسلام فهماً أصيلاً ، فهماً قرآنيّاً
خالصاً لا فلسفياً ولا علمياً ولا منطقيّاً ، ثم تلقي هذه الأمانة وهي نظام
مجتمع ومنهج حياة ، والسعي بها إلى الآفاق لتبليغها إلى العالمين ، وسوف
يسأل قومي عن هذه الأمانة بين يدي الله ، وسوف يحاسبون عنها حساباً
شديداً ، من حيث إنهم قصرُوا عن حمايتها وتبليغها وتقديمها إلى
البشرية .

ولا ريب أن أخطر ما يواجه العالم اليوم كله أن تنزوي الأمانة وهو العمل الذي تحاول حركات التغريب والغزو الثقافي معززة بمدارس الإرساليات ومعاهدها وجامعاتها وبالصحافة أن تعمل له ، حتى لا يجد العالم الحائر هداية ، أو لا يعرف الطريق إلى النور الذي أنزل الله ، فتظل الحضارة الأوربية حائرة والعالم معها دون أن يجد من نفسه القدرة على التماس هذا النور الإسلامي القرآني الرباني ، وأهله غافلون عنه ، أو معرضون أو مقصرون ، أو عاجزون عن أداء حقه .

إن أمانة الموروث الإسلامي تدعونا إلى أن نواجه الخطر ، خطر الغزو الغالب على أرض الإسلام والقائم في بيت المقدس وما حولها ، وأن ندفع الرسالة الإسلامية إلى مكافئها الصحيح ، منهج حياة لأمة كانت خير أمة أخرجت للناس حتى نجعل من الشريعة الإسلامية مطبقة في مجتمعنا تبراساً للعالمين ، وحتى يجد الناس الإسلام حياً قائماً ، وليس كتاباً محفوظاً .

مَسْؤُولِيَّتِنَا إِزَاءَ الْأَمَانَةِ

على جيلنا أن يؤدي واجبه إزاء الأجيال الجديدة التي تتاهب اليوم
لحمل أمانة هذه الأمة ، ومسؤوليتها الكبرى ، وميراثها الحي .

وأخشى أن نكون قد قصرنا في وضع هذا الالتزام في أعناق أبنائنا
على النحو الذي يجعلهم في موضع الإحساس بالتبعة الضخمة الخطيرة ،
وإن نظرة واحدة إلى جيلنا وإلى الأجيال الجديدة يكاد يقنعنا بالعجز
الواضح عن مهمة السابق مع اللاحق في نقل التكليف ، وتسليم الأمانة ،
وتحديد المهمة .

ما تزال الأهواء المطروحة في طريق الأجيال تكاد تقصرها على الحاضر
واليوم واللحظة والمتعة العاجلة الدائرة في حدود المطامع المادية وحدها ،
والتهافت على الرغبة ، والعيش في حدود الفسفات المادية المطروحة التي
تلخص الحياة في حدود فلسفات الجنس والطعام (فرويد
وماركس) مع حجب الأشواق الروحية ، ومطالب النفس
والعقل والوجدان ، وهي الجانب الآخر من الإنسان ، وهو الجانب الأكثر
فاعلية وأصالة ، والذي تكون الرغبة والعيش بالنسبة له أدوات ووسائل
وليست غايات ومتطلبات .

إننا في حاجة إلى أن نذكر ، وأحداث العالم ومخاطر التحديات
تحيط بنا من كل جانب أن نذكر ماهي مسؤوليتنا إزاء الأمانة الكبرى ،

وما هي تلك الأمانة التي نيّطت بالمسلم في كل عصر ومصر ، والتي هي اليوم : التحدي الخطير الذي يواجهه .

لندكر دائما أن علينا مسؤولية كبرى إزاء ميثاق معقود مع الإنسان هو أمانته إزاء رسالة الحق والتوحيد وإعلاء كلمة الله وتأكيدها وتطبيقها والدفاع عنها ، إننا مطالبون بالدفاع عن هذه الرسالة وهي اليوم في موضع التجدي الخطير الذي يستلزم تفرّغ كل جهد ، والتجرد الكامل لمقاومة المحاولات الخطيرة المتجمعة للوقوف في وجهها دون أن تستمر في انطلاقها ، ودون أن تقول كلمتها بالحق ، ودون أن تجد في أرضها مكانها الآمن الذي تنطلق منه إلى العالمين .

لقد سلمنا آباؤنا وأجدادنا ذلك «الميراث» الضخم الحافل، وقد حافظوا عليه ، واقتدوه بالأرواح وقدموا أنفسهم شهداء في سبيل حمايته ، وأخشى أن نكون نحن في موقف القصور أو العجز عن الاستمسك به وحمايته والدفاع عنه على النحو الذي نحن مطالبون به ، إنه ميراث التوحيد والحق والعدل : الذي تكفل الله بحمايته على أي حال ، ولكننا نحن الذين سنكون موضع المساءلة عن دورنا ومهمتنا وموقعنا . وقد عرفنا كيف يزحف الخطر ، وكيف يجب أن نواجه الخطر ، وأن نموت دونه ، ولا نستسلم له ، وأنه إذا عز السلاح ، فلننقم من أجسادنا جداراً يقاوم ولنتراص كالبنيان ، ونثبت أمام الخطر ، حتى نموت كراماً أو يتحقق لنا نصر الله .

إن الخطر الصهيوني الزاحف ، والقائم في قلب الأمة العربية ، إنما يمثل لنا مدى ما بلغه الأمر بعد ربع قرن من الزمان وهو إنما يطوي في أعماقه كل أخطار الاستعمار والمادية والإباحة والدعوات المضللة التي تحاول أن يبرر السيطرة المفروضة على بيت المقدس وماحوله من أرض العرب والإسلام .

إن الحملة الخطيرة التي تواجه الفكر الإسلامي إنما تمثل محاولة إسقاط العقل الإسلامي واحتواء كخطة أساسية لفرض البقاء الصهيوني والاستعمار في قلب عالم العرب والإسلام ، وإن نظرة إلى هذه الحملة في انطلاقتها بالتزيف في مختلف آفاق الفكر الإسلامي لتكشف الهدف الواضح الخطير الذي اتجه إليه الغرب بقواه المختلفة استعمارية ومادية وصهيونية خلال السنوات المائة الأخيرة من أجل إسقاط النفس الإسلامية في برائن الاحتواء العالمي والأممي ، وقد تركزت أهدافها في المرحلة الأولى على الفصل بين الدين والدولة ، ومحاولة تحريف الإسلام ، فيصوره ديناً لاهوتياً خالصاً حتى تسقط جوانب التشريع والاجتماع والنظم الاقتصادية والتربوية فيه وتحل محلها مناهج الغرب على النحو الذي أشار إليه هاملتون جب في بحثه (وجهة الإسلام) حين أشار في الثلاثينات أن الغزو الفكري والتغريب قد استطاع أن يعزل الإسلام عن مكائده الاجتماعية والقانونية ، وأن يصبح دين عبادة وصلاة وصيام فحسب .

وهذا أخطر ما حققته حركة الاحتواء والغزو ، ثم كانت المرحلة الثانية وهي سيطرة المذاهب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وجاءت الصهيونية أخيراً تحمّل لواء العمل على تدمير مقومات العرب كأمة والإسلام كحضارة ، ونحن ننظر الآن فنجد هذه الحملات مازالت تعمل في مختلف ميادينها دون توقف .

• أولاً - الحملة على الأديان :

وتستهدف الحملة على الإسلام ، وتقوم على ما أطلق عليه علم مقارنات الأديان وهي تحاول أن تصور العالم وقد بدأ وثنياً ، ثم عرف التوحيد بعد ذلك على تقيض مفهوم القرآن الذي يؤكد ، وقد ظاهرته كل الدلائل التاريخية والأثرية على أن البشرية عرفت التوحيد منذ يومها الأول ، وأنها عاشت في صراع بين التوحيد والوثنية .

ثانياً - الحملة على وحدة الجنس البشري :

وذلك بإثارة علوم الأجناس ومفاهيم العنصرية والأعراق والدماء ، وما استطارت إليه عشرات الأبحاث وما ظهرت من دعوات الجنس السامي والجنس الآري ، وما اتصل بها من دعوات الجنس الأبيض صانع الحضارة ، والجنس التيوتوني ، وشعب الله المختار ، والجنس الجرمني وما إلى ذلك من دعوات ضالة مضللة تحاول أن تدمر وحدة الجنس البشري الذي قدمها القرآن للإنسانية ، والتي هي الحق الذي رجع إليه العلماء المنصفون أخيراً وإن كافت الصهيونية لا تزال من وراء دعوات العنصرية .

ثالثاً - الحملة على التاريخ والحضارة بالدعوة - إلى عشرات المفاهيم لتفسير التاريخ منها :

التغيير الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي والبيولوجي والسياسي والعنصري والمناخي والمادي والنفسي والجنسي والتقني والبطولة الفردية والاثباتي (نظرية المراحل الثلاث الروحية والطبيعية والعلمية) والتغيير الدوري ، كلها محاولات متضاربة جزئية تعجز عن فهم التغيير الأصيل للتاريخ ، وهو التفسير الذي قدمه القرآن قائماً على إرادة الإنسان ومسؤوليته ، والتزاماته التي هي موضع المسؤولية والجزاء ، وهي إرادة جزئية تتحرك داخل إرادة الله القادرة .

ولقد كان الاتجاه إلى تدمير البطولة الفردية مستهدفاً في الحق انتقاص دور الأنبياء والمرسلين ، وإعلاء مفهوم الجبرية التاريخية والحتمية الاجتماعية ، وكلها محاولات زائفة تقوم على مفهوم الخطيئة الأولى وتحاول أن تجعل الإنسان شاهداً فحسب وليس مشاركاً في الحركة ولا مسؤولاً .

وفي مجال الحضارة حاولت حركة التغريب أن تطرح مفهوم الحضارة الواحدة التي تبدأ بالهلينية وتنتهي بالحضارة الحديثة مروراً بالرومان والعرب ، وفي هذه النظرية مافيها من الزيف ، حين تحاول أن تعتبر الحضارة الإسلامية حلقة من حلقاتها ، بينما تمثل الحضارة الإسلامية عالماً متميزاً واضحاً مختلفاً تمام الاختلاف عن حضارة الوثنية الفرعونية والفارسية واليونانية والرومانية القائمة على العبودية والتعدد والإباحية (راجع كتابنا : الاسلام والعالم المعاصر)

رابعاً - الحملة على الأخلاق :

وتلك من أخطر ما طرحته الفلسفات المادية من دعوات تستهدف ربط الأخلاق بالعصور والأمم ، وهي بهذا تعارض مفهوم القرآن الذي يربط الأخلاق بالإنسان ، وتقيم مفهوماً أخلاقياً ثابتاً على مدى العصور والأزمان (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) ينم تحاول مدرسة العلوم الاجتماعية وقادتها اليهود : ليفي بريل ودور كايم الادعاء بنسبية الأخلاق وانكسار فطرية الدين والأسرة من خلال هذا المفهوم ينطلق تبرير الإباحة والفصل بين الملابس والزينة من جهة ، وبين العقيدة من جهة أخرى •

خامساً - الحملة على القيم :

وذلك بالدعوة إلى التطور والعقلانية والعلم في إطار التجزئة والانشطارية على النحو الذي يجعل التطور مذهباً لاسبيل إلى معارضته ، بينما يقيم الإسلام منهجه في المعرفة على أساس الثوابت والمتغيرات دون أن يجعل للتطور منطلقاً مطلقاً ، وإنما يقرر أن حركة التغيير دائماً تجري في إطار ثابت ، وعلى قاعدة قائمة وحول محور ومدار محدد •

أما العقلانية فهي مفهوم صحيح ، ولكنه ليس منفرداً بالنظر ، ولكنه شطر مفهوم متكامل يقوم على العقل والروح ، والعلم والدين ، والعقل جهاز كاشف ، ولكنه يسير في ضوء الوحي ، وليست له القدرة على أن يجاوز مهمته ، وكذلك فطرة الإسلام للعلم ، حيث يقيمه في إطار المفهوم الإسلامي لاخارجه ، ويقيم له ضوابطه من الوحي من ناحية فيما يتعلق بعالم الغيب ، وبالأخلاق من ناحية فيما يتعلق بعالم الغيب ، وبالأخلاق من ناحية فيما يتعلق بحركته واستثماره (راجع كتابنا : سقوط العثمانية) •

سادساً - الحملة على الأعلام والأبطال :

ونحن نجد هذا واضحاً في تلك الشبهات المثارة حول سيدها إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل وأوليتها في بناء الإسلام والملة الحنيفة ، وكذلك ما يثار حول الرسل والنبي صلى الله عليه وسلم ، وما يثار حول الغزالي والمنتبي وابن تيمية وما يطرح من محاولات إعلاء أسماء أقل بطولة كالحلاج وأبي نواس وابن الراوندي وغيرهم •

سابعاً - الحملة على العروبة الإسلامية :

الجدور والمفهوم والدعوة إلى مفهوم الاقليميات والقوميات الوافدة ، والأمية العالمية ، والعروبة في مفهوم الفكر الإسلامي حلقة من حلقات الإسلام ارتبطت بالقرآن واللغة العربية ، والدور الذي قام به العرب في نشر الإسلام وحمله إلى العالمين ، والعرب بالإسلام كل شيء وتاريخهم مرتبط بتاريخ الإسلام لا ينفك عنه ، ولكن الحملة الزائفة تحاول أن تقيم للعروبة مفهوماً وافداً غريباً عليها من ناحية ارتباطها بالإسلام ، وارتباط العرب بالمسلمين ، والتفافهم على الأمم الإسلامية وتكاملهم بها •

ثامناً - الحملة على مفاهيم التربية والتعليم واللغة والأدب :

وتحريفها وطرح تفسيرات تعريبية خطيرة تفرغ التربية من مفهومها الديني ، والتعليم من مفهومه الخلفي ، واللغة من ترابطها القرآني ، والأدب من إنسانيته وروحانيته ، وطابعه الإسلامي الجامع الذي يجعله جزءاً من الفكر مترابطاً به .

في ضوء هذه المحاولات نستطيع أن نكشف مسئوليتنا الحاسمة إزاء الأمانة الكبرى ، والضرورة الحاسمة التي تفرض عملية « الرباط » على ثغور الإسلام ، وحمل القلم سلاحاً بتاراً في مواجهة الشبهات والزيوف والتحديات التي تتجدد يوماً بعد يوم ، ويتسع نطاقها من خلال مطامع الاستعمار والصهيونية والمادية ، وعن طريق مذاهب علم الاجتماع والتحليل النفسي وعشرات الزيوف التي تتصل بكل فروع الفكر البشري في محاولة لإلقاء ظل مظلم على مفاهيم الإسلام الجامعة المتكاملة في مختلف هذه المجالات .

وإن أول ما يدعونا إليه التحدي ، ورد الفعل هو الانطلاق من مفهوم الأصالة ، فلنعرف أنفسنا وفكرنا ومفاهيمنا التي ما تزال حية نابضة ، وما تزال البشرية في حيرتها العالمية وأزماتها العصرية تتطلع إلى ضوء واحد يهديها ويسدد طريقها ، حيث تدور وراء مادية الغرب وتتصل بأفكار الشرق مارة في طريق الذهاب والعودة بأرض الفطرة ، وفكر التوحيد ، وعقيدة الحق دون أن تجد ضوء العين لتري ، أو مصدر الأذن لتسمع ، وإن علينا اليوم أن ندعو البشرية إلى هذا النور الكاشف ، والضوء الساطع شريطة أن تؤمن به نحن ، ونمارسه ، وننطلق منه إلى حيث تتحطم كل هذه الأصنام فتعود البشرية إلى الحق والعدل والتوحيد .

الإسلام هو القادر على بناء السِّقَّةِ وِردِّع اليأس

يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : (أما الإسلام فقد وضع على أساس طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة والعلم ، ورفض كل قانون يخالف شريعته ، ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها ، فالناظر في أصول هذه الديانة ، ومن يقرأ سورة من كتابها المنزل يحكم حكما لاربية فيه بأن المعتقدين بها لا بد أن يكونوا أول ملة حربية في العالم ، وأن يسبقوا جميع الأمم إلى اختراع الآلات الحربية ، وإتقان العلوم العسكرية ، والتبحر فيما يلزمها من الفنون كالطبيعية والكيمياء وحمل الأثقال والهندسة .

ومن تأمل آية (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ، أيقن أن من صنع هذا الدين ، فقد صبغه بحب الغلبة ، وطلب كل وسيلة إلى ما يسهل له سبيلها) ١ هـ .

ومن الحق أن يقال : إن الإسلام حين فرض الجهاد إنما جعله حماية ووقاية ، وجعل يقظة المسلمين لحماية أوطانهم وثورهم والمحافظة على أسلحتهم في أيديهم مصدر رهبة للعدو ، فلا يفكر في اجتياح بلادهم ، وهذا هو أخطر مغز قصر فيه المسلمون حين نمت قوة الغرب الحربية والبحرية وتحولت من حال إلى حال دون أن يتطوروا هم ، وبقيت سفنهم القائمة على الشراع ، ووسائلهم الأولى التي غلبوا بها الأمم يوم أن لم تكن تملك هذه الأمم غير هذه الأسلحة ، وكانت تلك غلظتهم الكبرى حين لم يجددوا ويتقدموا مع تقدم الأسلحة والبخار ، وجمدوا على

قديمهم ، فسبقهم الفرنجة ، وكانت الوقائع الأخيرة في أواخر القرن التاسع عشر الفاصلة كلها هزائم للمسلمين •

وكان ذلك مخالفة صريحة لقاعدة أساسية من دعائم الإسلام ، وهي الإعداد لإرهاب العدو وحماية الثغور ، والرباط الدائم في سبيل الله • فإذا نظرنا إلى وقائع الحروب الصليبية ، وهزائم الفرنجة فيها وانكسارهم بعد معركة حطين الفاصلة خلال أكثر من مائة عام متوالية وعودتهم بعد مائتي عام من بدء حملتهم مهزومين ٦٩٠ هجرية - ١٢٩١ ميلادية ، ولم يكن هذا ليمر دون تدبير خطير ، وتفهم عميق لمصدر الهزيمة •

لقد كان الرأي السائد أن المسلمين لن يهزموا ماداموا متمسكين بمقومات عقيدتهم وفكرهم ، ذلك أن حركة التجديد البارعة التي قام بها نور الدين ، ثم صلاح الدين من بعده بإعادة بناء الركيزة الخلقية والروحية في الأمة وصدورها عن الإيمان بمصادر الإسلام في النصر كان هو الفاعل الأعظم والأقوى الذي دفع المسلمين إلى الاستشهاد واقتداء أوطانهم وأمهم وأرضهم وتقديم أرواحهم في سبيل الله • إن المستشرقين جميعا وفي مقدمتهم كبيرهم «هاملتون جب» يذكرون هذا العمل الفكري العظيم وكأنه دعامة النصر ، هذا العمل هو ما أطلق عليه عبارة «إعادة التسليح الخلقي» وإنشاء المدرسة الإسلامية الفكرية التي تستمد مقوماتها العقلية والروحية من الإسلام وتلتمس النموذج الخالد للبطولة في «محمد والذين معه» وتصبغ الحياة كلها بلون الدم : لون الجهاد في سبيل الله •

ولقد عقدت قوى الاستعمار المصّر على العودة والزحف مرة أخرى رأيا على أن مصدر الهزيمة هو مقومات الإسلام نفسه ، ومن هنا بدأت تلك الخطة التي دعت إلى العمل على تدمير هذه المقومات حتى تعجز

النفس العربية الإسلامية أن تجد ركيزتها القوية إلى النضال والتحرر من سلطان الغزو . ومن هنا نشأت حركات التغريب والغزو الثقافي في محاولة إلى تغيير معالم الإسلام وتحويله إلى دين لاهوتي يقوم على أساس العبادات ، ويقصر في مجال الاجتماع وبناء الأمم أخلاقياً وعملياً .

٢ - ووضع للهدف الخطير اسم كبير : هو القضاء على الشخصية العربية الإسلامية ، وتذويبها في فكر الأمم وحضارات الشعوب باسم الدعوة إلى الثقافة العالمية ، وتوحيد الفكر البشري وما إلى ذلك من دعوات لها طابع براق وهي تخفي في أعماقها هدفاً خطيراً هو « احتواء الإسلام » وتذويب ثقافته وفكره في البوتقة الأممية الواسعة .

لقد جعل الإسلام سلماً للقيم وأولويات وحصصاً، وجعل ترتيب القيم حسب أهميتها ، لقد جعل الجهاد في مقدمة سلم القيم ، ولقد عمدت برامج التعليم التي فرضها الاستعمار في العالم الإسلامي كله إلى حذف باب الجهاد من دراسات القرآن والتفقه ومناهج الدراسة، وقامت نحل تدعو إلى الإسلام تحاول تأويل الجهاد بمعنى أو بآخر في محاولة خطيرة لصرف المسلمين عن حقهم الأكبر في مواجهة القوى الغازية التي لا تتوقف عن مواجهة هذه الأمة وهذه الأرض الإسلامية .

ومن هنا فقد توقف المسلمون في أواخر عهد الدولة العثمانية عن التقدم في مجال المقاومة وإعداد العدة على النحو الذي يقابل تطور العصر ، فكان ذلك باباً خطيراً من أبواب الهزيمة .

لقد كان الغربيون يعلمون مدى صلابة المسلمين ، ولم يكونوا بعد قد اكتشفوا تخلفهم عن القاعدة الأساسية .

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ويصور هذا المعنى المؤرخ أرنولد توينبي في كتابه « العالم والغرب » فيقول : « بعد فشل الأتراك أمام

أبواب فيينا عام ١٦٨٣ كان يجب أن يتم الهجوم المعاكس الغربي على العالم الإسلامي في يوم أو في آخر ، ولكنه تأخر في الظهور بسبب الصورة التي كانت في مخيلة الغربيين عن شجاعة الأتراك والمسلمين وبسالتهم العسكرية ، وقد أجاب العالم العربي على استيلاء الأتراك على المسيحية والأرثوذكسية الشرقية في القرنين الرابع والخامس عشر بتأمين سيادته على البحار لنطوق البلاد الإسلامية عوضاً عن مقابلتها وجهاً لوجه ، كما فعل خلال الحروب الصليبية التي كانت تتأججها وخيمة عليه ، وفي طوافهم حول إفريقيا وصل البحارة البرتغاليون إلى الشواطئ الغربية للهند سابقين بضع سنوات إلى هناك المغول آخر موجة من موجات الإسلام التوسعية ، هؤلاء الذين قدموا من آسيا الوسطى بطريق البر .

ثم يقول : وهكذا في نهاية القرن السادس عشر بفضل السيطرة على البحار ، استطاع الغرب أن يطوق البلاد الإسلامية ، ولكنه لم يخاطر في شد الجبل إلا في القرن التاسع عشر فيما بعد . حتى ذلك التاريخ كانت فكرة بسالة المسلمين العسكرية تفرض الحذر على الغربيين ، وتشدد عزائم المسلمين أنفسهم ، لتجعلهم واثقين من أنفسهم ، وهذه الثقة المتينة قضي عليها شيئاً فشيئاً على أثر الفشل المتتالي الذي منيت به الأمبراطورية العثمانية وباقي الدول الإسلامية ، وقد كبدهم إياه خصم مجهز بأسلحة غربية يملك التكنيك والعلم اللذين تقوم عليهما الحرب الحديثة » .

وهذه هي النقطة الحاسمة في الموقف كله : في الحروب الصليبية وصل المسلمون إلى مستوى الأحداث من ناحيتي بناء شخصيتهم الإسلامية وبناء قوتهم الحربية ، وفي عصر الاستعمار كانوا قد فقدوا الأولى حين انصرفوا عن التمسك بالأخيرة .

ومن ثم بدأ مخطط الغزو الفكري كمقدمة للسيطرة الاستعمارية ،

لا المؤقتة بل الدائمة عن طريق تغيير الشخصية الإسلامية تغييراً كاملاً وتزييف قيمها، وتفسير الأصول العامة والركائز الإسلامية تفسيراً يحول بين المسلمين وبين حقيقة مفهوم التبعية .

ولقد دعا الإسلام معتقيه إلى معارضة التقليد الأجنبي ، وتحرير الشخصية الإسلامية من كل ما يزيّفها ، وحرص على أن تظل شخصية المسلم وفكره وحضارته ومجتمعه متميزة ، وأعلن لذلك حرباً لا هوادة فيها على التقليد وعلى التبعية ، وحكم على من تشبه يقوم بأنه انفصل عن أهله ، وأصبح من أهل القوم الآخرين ، ودعا إلى إعلان التمييز بين الأمم من حيث العادات والتقاليد .

وكشف الفكر الإسلامي للمسلمين عن مدى أثر التقليد في فقدان الشخصية ، وأثر التبعية في عبودية الفكر والعقل ، ولقد أكد المؤرخون بأن التقليد في مراحل الضعف إنما يكون في جوانب الهدم والانحلال ، ذلك أن أصحاب الأسرار العلمية من المستعمرين لا يعطون الشعوب المحتلة غير فتات الموائد وبريق الرغبات مما يعمل على تحطيم المقومات ، وتدمير الأصول الثابتة للنفس البشرية .

وحين عمل الإسلام على تحرير أتباعه من التأثير الأجنبي بكل أنواعه ، دعا إلى اليقظة من الحرب النفسية التي تهدف إلى تغيير المعالم الأصيلة للعقيدة والفكر والثقافة والمزاج النفسي للأمم .

ولا رب أن الأمم العريقة – وفي مقدمتها أمة الإسلام – لا تكون في حاجة إلى مناهج وافدة ، فإذا نظرت فيها ، فمن أجل أن تعرف أسلوبها وأهدافها وهي في نفس الوقت تعرف حقيقة ما في أيديها من منهج متكامل جامع رباني يستقطب النفس الإنسانية من جميع أبعادها ، وتعرف ما يعرض عليها من منهج جزئي انشطاري بشري عاجز عن تحقيق الخير

لأهله فما بال الآخرين ، ولا ريب ان المسلمين يعرفون أن من أخطر الأخطار اتخاذ الأسلوب الواقد ليكون بديلا للأسلوب الأصيل •

والقاعدة العامة في هذا كله : أن هناك أموراً عالمية مشتركة بين الأمم البشرية جميعا ، وأن هناك أموراً خاصة بكل أمة •

الأمور العامة : هي العلم والمعرفة وهي ملك للجميع ، وقد ساهم المسلمون في بناء منهجها التجريبي وكان لهم الدور الواضح الحاسم في بناء قاعدتها الأولى الأساسية • أما الأمور الخاصة ، فهي الموقوفة على كل أمة ، والمرتبطة بخصائص الإنسان وجذوره التي بناها على أساس عقيدته وفكره هي الأخلاق والقيم التي تشكل ذوق كل أمة وروحها ومزاجها •

ولقد ثقل الغرب في الماضي علوم المسلمين دون أن يعتق دينهم أو فكرهم أو عقيدتهم ، واحتفظ بقيمه دون مساس بها ، كذلك فعل المسلمون عندما ترجموا العاوم في القرن الرابع الهجري ، ولذا فنحن في سبيل تحقيق الذات ، والمحافظة على الكيان مطالبون بتحرير الشخصية وحمايتها ورد هذه المحاولة بعد فهم هدفها الخطير •

لا ريب أن هدف المحاولة هي إزالة الذاتية كمقدمة لإخفاء الوجود البشري •

٣ - إن محاولة تدمير الشخصية العربية الإسلامية لاتقف عند تزييف القيم ، ولكنها تحمل أيضا لواء بث الهزيمة واليأس والشك والتشاؤم في النفس والعقل الإسلاميين ، وذلك عن طريق تلك المذاهب والنظريات التي تطرح بقوة في أحق الفكر الإسلامي منذ النكسة إلى الآن ، وكلها محاولات تدعو المسلمين والعرب إلى اتخاذ غير طريق القرآن في فهم أمور ثلاثة : في فهم الصبر وفي فهم الأصالة ، وفي فهم القضاء والقدر •

إن المسلم في حقيقة دينه وفكره لا يعرف معنى اليأس ، وليس في دينه وفكره من جذور قديمة تفرض مفهومها للتشاؤم أو التحلل ، ولقد قرر الإسلام أن الإيمان بالله قوة دافعة تعطي الأمل وتحول دون اليأس وتبعث الثقة المتجددة وتحرض على المعاودة في حالة الإخفاق .

إن الإسلام يعمل على بناء الإنسان والمجتمع علمياً وتكنولوجياً من خلال الأخلاق ، وفي إطار العقيدة والإيمان بالله ولا يفصلهما .

والتقدم في الإسلام ليس تقدماً مادياً خالصاً ، ولكنه تقدم جامع بين المادي والمعنوي ، ولا بد أن يكون التقدم أخلاقياً ، والإسلام يجعل من قيمه الثابتة أساساً لبناء كل نهضة وكل يقظة وكل حركة من حركات التحرر واستعادة الكيان .

وثبات الإسلام أمام قيم الأخلاق والمسؤولية الفردية وفريضة الجهاد كركائز للنصر لا يتطرق إليه الشك أو الريب .

وسوف لا يجد المسلمون أمامهم طريقاً إلا طريق الإسلام ، ولا منهجاً إلا منهج القرآن مهما اختلفت بهم السبل ، أو حاول بعض الناس أن يقدموا إليهم منهجاً من المناهج ، أو نظرية من النظريات ، وصدق الله العظيم إذ يقول : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) .

إن أي منهج وافد سيلقى في أفق الإسلام خيبة وفضلاً ، وسيعجز عن أن يقدم للمسلمين ما يملأ أفئدتهم باليقين ، أو قلوبهم بالثقة (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) .

الباب الخامس جوهر الفكر الإسلامي

ان المنطق الاصيل في مواجهة الغزو الثقافي ، ومواجهة التفريب هو التماس مفهوم الإسلام وتبين طابع الإسلام في الفكر المقارن ، سواء بالنسبة إلى الفكر الغربي الحديث ، أم إلى الفكر الاغريقي القديم ، الذي يتجدد ، وعلينا أن نواجه موقف الإسلام من قيد الاغريقية ، ونرى كيف حطمه لنواجه على ضوءه قيد التفريب الحديث ، ومن هنا نستطيع أن نصل إلى القيم ، فنعرف مفاهيمها الاصلية النابعة من الاصاله ، ومفاهيمها الوافده ، وان نعرف ما هي القيم الحقيقية ، والقيم المستعارة. واذا كنا نؤمن باننا بلغنا مرحلة الرشد الفكري، فإن ذلك يدعونا إلى التعرف على المعادلة الإسلامية التي تحقق البناء والنصر ، وتقيم النهضة الحققة ، وسنجد ان هناك قانوناً للمفاصلة يكشف لنا وجه الحق في هذا الصراع بين اصالة الإسلام ، وبين التفريب والغزو الثقافي ، ثم يصل بنا هنا كله إلى « تكامل الاسلام » على النحو الذي يضعنا في مكاننا كامة متميزة من العالم كله .

التماس مفهوم الإسلام

لأرب أن التماس مفهوم الإسلام هو المنطلق الأصيل للفكر الإسلامي ، وان أي منطلق غيره ليس مأموناً في أن يهدي إلى الحق ، أو يصل بالنفس والعقل الإسلاميين إلى جوهر مضامين التوحيد والحق والإيمان بالله .

١ - ولقد سبقت الإسلام مناهج فكر ، وأساليب معرفة خلطت نفسها بحقائق الدين الذي أنزله الله سبحانه مع أنبيائه ورسله ، فجمعت بين الحق والباطل ، ولم نجد من الضوابط والأطر الثابتة ما يحول بينها وبين التجاوز والاضطراب مما أدى بها إلى الفساد ، وإلى غلبة الرغبات والأهواء والمطامع ، فاحترفت عن علوم الفكر الإنساني الرباني المصدر الذي بدأت به البشرية مسيرتها منذ خلق الله آدم - عليه السلام - وأنزل إليه آية التوحيد ، ثم جاءت الرسل والأنبياء بالحق من عند ربها ، ومعها الكتب والآيات .

ذلك أن البشرية لم تقف عند حدود معطيات الدين الرباني ، وذهبت تبحث من خلال العقل تارة ، ومن خلال الوجدان تارة أخرى عن تفسير للقضايا الأربعة الكبرى وهي : الألوهية ، والانسان ، والكون ، والحياة وعن علاقة الانسان بها .

٢ - وقد جاءت الرسائل السماوية كاشفة عن الكلمة الأصدق في هذه القضايا ، دافعة الانسان إلى وجهة العمل والبحث عن علوم الحياة بعد أن منحته سلام النفس وأمن القلب تجاه علاقته بالله والكون والحياة .

لقد أعطي الانسان أمانة الحياة ، وأعطي العقل والقلب، ولم يكن عقله إلا جهازاً له وظيفته في حدود المعطيات والقوى المختلفة ، ولم يعط هذا العقل القدرة الكاملة على كشف كل شيء ، أو الوصول إلى كنه الوجود وأعماق الغيب •

ولكنه أعطي مفاتيح الحقائق عن طريق الوحي أو العلم ، فأصبح له طريقه الواضح من خلال هذه المعطيات المتاحة فإذا مضى في هذا الطريق ، أضاء وأعطى ، أما إذا أراد أن يمضي بالعقل وحده ليكشف كل شيء ، لم يجد الطريق واضحاً ، وعجز عن ان يصل إلى الحقيقة •

ومن هنا كان خطر القول بقداسة العقل ، أو سلطان العلم ، هذه الدعوى التي حملتها الفلسفات ، ورفع لواءها الفكر البشري في محاولة للاستقلال أو التحرر عن (مفاتيح) المعرفة الاصلية التي القاها الحق تبارك وتعالى لخلق عن طريق رسالات الأنبياء والكتب المنزلة •

٣ - هذه هي القضية الكبرى التي تحاول أن تواجهه الفكر الإسلامي بالتحدي مرة بعد مرة ، ومن خلال العصور والقرون لتخرجه عن طوابعه وعقائده ، وعن مفاهيمه وقيمه •

لقد جاء الاسلام خاتماً للاديان، وجاء القرآن خاتماً لكتب السماء، من ثم ، فقد أعطى الاسلام بالقرآن تفسيراً واضحاً حاسماً لهذه القضية الكبرى •

لقد أعطى القرآن للمسلمين منهجاً كاملاً لقضية الألوهية والوجود والكون والانسان في وضوح كامل ، وأرسى قاعدة نقية وحاسمة تجد فيها الفطرة الانسانية سلامها وطمأنيتها ، وامنها ، فلا تحتاج بعدها الى مزيد من اليقين ، ولا تنفتح معها للعقل أو النفس البشرية أي شبهة أو شك أو حيرة أو تمزق •

ومن ثم يصبح من حق الانسان أن ينطلق للعمل في الميدان الوحيد الذي دعي الفضل للعمل فيه وهو ميدان العلوم والصنائع والعمران والكشف عن كنوز الأرض والبحر والجبال ، وإقامة الحياة القادرة ، وبناء الحضارة التي تجمع بين العلم والايان ، وتجعل من التوحيد والإيمان بالله وبالغيب وبالآخرة خلقاً عالياً ربيعاً يصرف امر الحياة ، ويدفع الحضارة إلى وجهتها الصحيحة تحقيقاً لإرادة الله في الأرض ، ووصولاً إلى حتمية التاريخ بإقامة المجتمع الرباني الأصيل .

٤ - هذا هو موقف الاسلام ازاء « الفلسفة » ، والفكر البشري المختلط المضطرب ، فيه الزيف والدر ، وفيه الباطل والحق ، فيه عقل الانسان وكلمة الحق .

لقد جاء الإسلام للبشرية كلها وللعالمين جميعاً ليقر كلمة الحق ومفهوم التوحيد ، ومنهج الله وبرهانه ، ليفصل فصلاً واضحاً بين الفكر البشري المختلط ، وبين الفكر الرباني الأصيل ، ومن هنا فقد كان القرآن في الحقيقة نبأً على هذه الحقيقة ، كاشفاً عن جميع شبهات الفكر البشري من وثنية وإلحاد وثنائية وتعدد وإنكار للآخرة وشرك .

٥ - وقد واجه القرآن هذه المفاهيم التي احتضنها الفكر البشري بقوة وحق ، ودحض شبهاتها ، وأظهر فسادها ، وكشف عن اضطرابها وأوهامها ، وقدم للإنسانية المنهج الأصيل الصادق القائم على التوحيد والإيمان بالغيب والآخرة والجزاء ، المتفق مع الفطرة المعترف بالانسان روحاً وجسداً وعقلاً ، المقيم الضوابط لحماية الفرد من أن تدمره الغرائز وحماية المجتمع من أن يدمره الانحلال .

لم يرق منهج القرآن على العقل وحده أو الوجدان وحده ، وإنما قام على كل الوسائط التي تتصل بالإنسان عقلاً وروحاً وتاريخاً وعبرة ، وخاطب فيه كل جوانب الإحساس والمشاعر ، وقدم له عبرة

الماضي وقصص الامم السابقة ، وأهدى اليه قانون المجتمعات والحضارات القائم على الاعتراف بنواميس الله وقوانينه في إقامة الأمم وسقوطها ، ودله على كتاب الكون ، وفتح له الطريق للنظر في السماوات والأرض ، ورفق به عن الإيمان بالتقليد والمتابعة لما اعتقده الآباء ، ودعاه للتحرر من كل ألوان العبودية لغير الله ، وطالبه بالبرهان في كل ما يعتقد أو يؤمن به ، ودعاه إلى استخدام العقل في وظيفته الحقنة ، ومكانه الصحيح •

٦ - ومن هنا فقد دمر « القرآن » حصاد الفكر البشري الوثني المضطرب بالمليء بالشرقات والاهواء ، هذا الفكر الذي تمثل في الفكر الهليني الغربي ، والفكر الغنوصي الشرقي ، حيث يقوم الاول على مفاهيم العبودية والرق ، وعبادة الأبطال ، وعبادة الأجساد ، وترقيته الأبطال إلى آلهة وأضاف آلهة وعبادة آلهة متعددة ، وهي آلهة تتضارب وتتقاتل وتقوم بالإباحة والفساد ، وتحاول أن تجعل من المجتمعات منطلقاً إلى إعلاء السادة ، وإذلال العبيد ، وقد دافع عن هذه المفاهيم أرسطو وأفلاطون ودعا سقراط إلى تحرير النفوس من كل القيون ، وفتح الطريق إلى الحرية الأخلاقية والإباحة •

أما الفلسفة الغنوصية ، فقد دعت إلى لون آخر من الشرك والإلحاد فجعلت للكون إلهين ، إله الظلمة وإله النور ، ودعت إلى وحدة الوجود بالقول بأن الكون هو الله ، ودعت إلى الحلول والاتحاد ومفاهيم كثيرة منها تعدد الآلهة •

وعرفت الوثنية العربية الشرك وعبادة الأصنام والأوثان واتخاذها وسيطاً إلى الله سبحانه وتعالى •

٧ - وقد كانت هذه المذاهب كلها إنما ترمي إلى إنكار البعث والجزاء ، وإباحة الشهوات ، وتحطيم مقومات الأخلاق ، ووصايا الرحمة

والخير والعتاف ، فجاء الإسلام محققاً للحق ، مقراً للتوحيد ، نافياً كل أنواع التعدد ، مجدداً دعوة الله الحق ، مقيماً منهج الشريعة والأخلاق بين الناس ، مقراً مسؤولية الفرد عن عمله ، والمسؤولية الأخلاقية بالبعث والجزاء .

وقد ركز القرآن على هذه القيم الثلاث تركيزاً كبيراً :

وحدة الله - سبحانه وتعالى - ، الأخلاق ، البعث والجزاء .

٨ - وقد حدد القرآن ما أطلق عليه من بعد (الميتافيزيق الإسلامية) تحديداً واضحاً ، ودعا إلى البحث في الكون وآفاقه دون البحث في الجوهر الذي لا يستطيع الوصول إلى حقيقته « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله » هذه الميتافيزيقا التي « لم يدع للعقل البشري مجالاً للاجتهاد فيها ، وحدد معالمها تحديداً كاملاً ، ونهى أشد النهي عن تجاوز تلك المعالم » على حد تعبير الدكتور علي سامي النشار .

٩ - ولقد واجه المفكرون المسلمون : الفكر البشري عندما ترجم تحت عنوان الفلسفة اليونانية ، أو الفلسفة الشرقية (مجوسية وهندية) ولم يقبلوه ، وحاول البعض صبه في قوالب الإسلام ، وعارضه الآخرون. وكانت قدرة الأولين محدودة ، أما الآخرون فقد أعلنوا أن هذه الفلسفات إنما تمثل خصائص عقليات أمم أخرى تباين العقلية الإسلامية ، وذلك انطلاقاً من القاعدة التي تقرر أن لكل ثقافة خصائصها الذاتية المستمدة من قيمها وذاتيتها ومزاجها النفسي ، وقد قامت الحضارة الإسلامية على قاعدة تعارض أو تخالف الحضارة اليونانية ، تلك هي قاعدة المساواة بين الناس .

وأكد ابن نيمية أن التسليم بمنطق اليونان باعتباره منهج ثقافتهم

يقوض أساس الحضارة الاسلامية ، أو يستلزم ذلك قيام أحكام عامة تهدم ما بناه المسلمون من احكام ولا سيما في نطاق الالهيات .

وقد استمد ابن تيمية مفهومه القائل (العقل في ضوء الوحي) من القرآن نفسه ويقول: إن صريح المعقول لا يمكن أن يكون مخالفاً لصحيح المنقول .

وبالجملة فإن الفكر الإسلامي قد رفض المنطق الأرسطي الذي يقوم على القياس والاستدلال ، وأقام منطقاً جديداً أكثر تعبيراً عن خصائصه هو « المنهج التجريبي » .

١٠ - ولم يزد علماء المسلمين أن اعتبروا (الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد) مجرد شراح وقد حقق ذلك دارسو الفلسفة في العصر الحديث (وعلى رأسهم الشيخ مصطفى عبد الرزاق وتابعه بتوسع وإفاضة الدكتور علي سامي النشار) هذا الأمر ، فأعلنوا أن الفلسفة الإسلامية الاصلية ليست هي مترجمات اليونان أو محاولات ابن سينا وغيره ، وإنما تمثل هذه الفلسفة في أصالة الأصوليين والفقهاء وعلماء الكيمياء والطبيعة ، وفي مقدمة هؤلاء جميعاً الإمام الشافعي الذي وضع (علم أصول الفقه) وقال : إن للعربية منهجاً يختلف عن منهج اللغة اليونانية .

١١ - ولقد وضع المسلمون المنهج التجريبي مخالفاً لمنطق اليونان ، ومستمداً من القرآن أساساً ، وقد تنبه العالم التجريبي (روجر بيكون) الى هذا ، وهو منطلق المسلمين وحضارتهم الى علوم الفلك والطب وعلوم الرياضيات من حساب وجبر وهندسة ومختلف العلوم القديمة التي أخذوها من فارس ويونان في درجاتها الاولى وفي سذاجتها ، فأعطوها من إيمانهم وعلمهم بما جعلها علوماً أصيلة .

١٢ - ومن هنا فإن الصيحة الباطلة التي استشرت في أوائل العصر

الحديث بالقول بأن المسلمين خضعوا لمنطق أرسطو، وفلسفة اليونان هو قول باطل ، فقد كان محاولة خطيرة للوصول إلى القبول بأنه إذا كان المسلمون الأولون خضعوا لمنطق اليونان ، فإن على أحفادهم اليوم أن يخضعوا لمنطق الغرب الحديث الذي جاء ثمرة الفلسفة اليونانية •

والحقيقة الأولى : أن المسلمين والعرب لم يخضعوا لمنطق اليونان وإنما انشؤوا منطقتهم ومنهجهم العلمي التجريبي •

والحقيقة الثانية : أن الحضارة الغربية والعلوم الحديثة كلها إنما قامت على منهج المسلمين العلمي التجريبي أساساً وإن لم تعترف بهذا الدور اعترافاً كاملاً إلا في السنوات الأخيرة ، ومن هنا فإن للمسلمين الفضل في بناء الطابق الأول من هذه الحضارة •

١٣ - وقد كذب الذين قالوا باتفاق فلسفة أرسطو مع الفكر الإسلامي ، أو بخضوع المسلمين للفلسفة اليونانية ، فإن ذلك لم يقع بشهادة التاريخ نفسه ولم يكن يقع في ضوء أدنى معرفة لقوانين الحضارات ومنطلقاتها فإن الحضارة الإسلامية التي انطلقت من التوحيد ، وأقامت أساس المساواة بين الناس، وجعلت الاخلاق قاعدة الفكر والمجتمع جميعاً، ووضعت الضوابط الاجتماعية والنفسية لأمتها لم تكن تستطيع أن تلتمس منهجاً فلسفياً غريباً يقوم على تعدد الآلهة والإباحة والعبودية وبينهما خلاف التعارض والتناقض •

١٤ - كذلك انكر الإسلام القول بأن شرح العقائد بالفلسفة وسيلة من وسائل تقويتها ، وأن الذين قالوا بالربط بين الفلسفة اليونانية والشريعة الاسلامية هم دعاة الباطنية من إخوان الصفا وغيرهم من دعاة المجوسية القديمة •

ومن هنا فقد أخطأ الذين ظنوا أن الفلسفة يمكن أن تكون منطلقاً إلى فهم الإسلام أو شرحه ، ذلك لأن الإسلام له (منهجه القرآني الخالص) الذي يختلف مع منهج الفلسفة ، بل يتعارض معها . وإذا أراد المسلمون أن يجدوا طريقهم الأصيل الحق ، فإن عليهم أن يتلمسوا (منهج القرآن وحده) في فهم العقائد والشريعة والأخلاق جميعاً ، وفي فهم الاجتماع والسياسة والاقتصاد أيضاً . ولقد جاء الإسلام فاصلاً وقاطعاً بين عهد وعهد ، وفكر وفكر ، وحضارة وحضارة ، تلك بجماعها إغريقية وفرعونية ورومانية وفارسية ، فقد جاء بمنهج جديد ، هو المنهج القرآني الرباني الذي تسقط أمام عظمته وأصالته مختلف المناهج والأساليب .

طابع الإسلام في الفقه المقارن

لقد جرت محاولات لدراسة الأدب المقارن ، ودراسة الأديان المقارنة ، ولقد كان من الضروري أن ينشأ منهج لدراسة الفكر المقارن يكشف جوانب الالتقاء والاختلاف بين الفكر الإسلامي من ناحية ، وبين الفكر الغربي بجوانبه المختلفة :

ولقد جاء الوقت الذي أصبح من المحتم فيه أن يظهر هذا المنهج ، وأن يبرز هذا العمل المنهجي من المقارنة الواضحة بين الفكر الإسلامي الذي تستمد منه الثقافة العربية أصولها ومقوماتها ، وبين الفكر الغربي الذي يغزونا غزواً شديداً وفيه جوانب صالحة ، وأساليب نافعة ، لاسيما الى الانتفاع بها إلا إذا هضمها فكرنا ، وأدخلها في كيانه ، وأسأغها بعد أن يتحقق له أنها لا تتعارض مع قيمه الأصيلة ، ومنه جوانب أخرى غريبة عنا كل الغرابة ، ومن المستحيل أن تتلاقى مع المزاج الإسلامي أو مع ذاتية فكرنا .

- ١ -

ومن الحق أن يقال : لنا فكرنا الأصيل الثابت الذي إليه يرد كل وافد ، في ضوء حقيقة كلية هي أن الإسلام ليس ديناً فحسب ، ولكنه منهج حياة ، ونظام مجتمع .

- ٢ -

من الواضح أن مصطلحات القيم الانسانية هي من الأمور العامة المتفق عليها بين مختلف الأمم والثقافات كالحرية والعدل والسلام والحرب والأخلاق والمعرفة .

ولكن مفاهيم هذه القيم تختلف بين حضارة وحضارة ، وفكر وفكر ، وأمة وأمة ، وفي عناصر الفكر الإسلامي المتكامل من اجتماع وسياسة وقانون واقتصاد وتربية يظهر بوضوح أن هناك طوابع خاصة ومفاهيم ذاتية تختلف في جوهرها وفي أهدافها وفي منطلقها عنها في منازع الفكر الغربي الذي ليس هو فكراً واحداً ، وإن كان مصدره مشتركاً ، وأساسه يقوم على النظرية المادية .

ولقد يقال : إن هناك التقاء بين الفكر الفرنسي ، والفكر الألماني ، والفكر الانجليزي ، أو بين الفكر الجرمانى ، والفكر اللاتيني ، والفكر السكسونى ، وقد يدعى الفكر الإسلامى الى مثل هذا اللقاء وهو غريب عليه ، ذلك أن هذه الثقافات ذات أصول واحدة في الأغلب (أساسها الفكر المسيحى والفلسفة اليونانية والنظرية المادية الحديثة) أما الفكر الإسلامى ، فهو نسيج مختلف له طابع ذاتى ، شكلته عناصر مختلفة أساسها القرآن والتوحيد والايان بالغيب والاخلاق المرتبطة بالدين ارتباطاً عضوياً ، والمفهوم القائم على تكامل عناصر الفكر والتقاءها في وحدة واحدة ، أساسها الانسان روحا ومادة ، ودنيا وآخرة ، وعقلاً وقلباً ، والتي لا تقر مفهوم التطور المطلق وتؤمن بالتطور في دائرة الثبات ، والتي لا تقر نسبية الأخلاق ، وتؤمن بثبات الأخلاق ، وكلها فوارق بعيدة المدى عميقة الجذور تجعل الدعوة إلى وحدة الفكر العالمى من الأمور العسيرة ، لان الالتقاء عليها من شأنه أن يخضع الفكر الإسلامى للفكر الذى يسيطر بحكم النفوذ الاستعماري ، وذلك ما يتحماه المسلمون ولا يرضونه وهو الذى دافعوا عنه بالأرواح والدماء حتى لا ينطوا ولا يدوبوا في أتون الأمية ولا تحتويهم المذاهب العالمية .

- ٣ -

لقد عجز الفكر الغربى في خلال مرحلة الاحتلال والاستعمار والسيطرة السياسية عن تحقيق هدف « احتواء » الفكر الإسلامى ، أو

تذويته في بوتقة الفكر الغربي ، أو تدمير قيمه وأسسهِ ، أو صبغ مناهجه بصبغة التغريب ، وإن كان قد استطاع أن يصيبه بصدع ، استطاع الفكر الإسلامي أن يستعلي عن جرحه ، وأن يستعيد مكانه •

ذلك أن الفكر الإسلامي ، له ذاتيته الخاصة المستمدة من القرآن ، والتي تحمّل أساساً طابع التوحيد ، وتقوم على أساس الحق والعدل ، ولذلك فقد أصبح من العسير الصعب « انصهار » الفكر وذوبانه في بوتقة الفكر الغربي الذي يقوم أساساً على قيم ومفاهيم تختلف اختلافاً واضحاً وعميقاً •

— ٤ —

وإنه يمكن القول بوضوح كامل : إن الإسلام إنما بنى في البشرية شخصية جديدة ، مختلفة كل الاختلاف عن الشخصية التي صاغتْها الفلسفات العنصرية والوثنية ، وذلك بإنشاء الأمة المختارة المصطفاة بالإيمان والتوحيد ، التي تقف على طرف نقيض مع الشخصية الربوية التي تحرص على الدنيا ، وتحب الحياة ، وتنكر ما بعد الموت •

ولقد عارض الإسلام شخصية : (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) ودعا إلى شخصية أخرى : (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) •

ولقد استشرت في العصر الحديث الشخصية الربوية التي تقيم الحياة على أساس نسبية الأخلاق ، وإنكار البعث ، والقول بالتطور المطلق •

ومن هنا نستطيع أن نكتشف أن عطاء القرآن ليس قاصراً على القديم وحده ، وأن دعوة القرآن إلى التقدم ليست قاصرة على التقدم المادي وحده •

ومن هنا نعرف خطر القول بالتلقيح الثقافي للفكر الإسلامي •
ذلك أن للإسلام ذاتية لها طابعها الفرد الذي لا يلقح ، ولكنه يلتقي
بكل آثار خيرة من أي حضارة أو فكر أو مفهوم أو مذهب •

ومن هنا نرى خطر الاتجاه الفكري الذي يحاول إخضاع نصوص
القرآن والشريعة لأنماط الغرب وتحويل كلمات اللغة العربية ومصطلحاتها
عن أصولها ومصادرها الفكرية التي تحدت لها أصلاً إلى غيرها مما
يدخل في باب « التأويل » •

ولقد كان « القرآن » معطياً للمسلمين على مدى تاريخهم وسيظل ،
وإن أعظم معضلات العصر وأزمة الانسان المعاصر ، وأزمة الحضارة ،
وقضايا الغربية والقلق والتمزق ، إلى جوار قضايا العنصرية والظلم
الاجتماعي كلها قد وضع لها الإسلام حلولاً مرنة صالحة لكل عصر •

ولقد صدق (ارنست رينان) حين قال : « في عقيدتي أنه لا فجاج
للمسلمين اليوم إلا باتباع نفس السبيل التي سلكها محمد (صلى الله
عليه وسلم) وصحبه » •

وما يزال الفكر الإسلامي قادراً على العطاء من مصادره الأصيلة •
وما يزال الفكر الاسلامي - أيضاً - يقاوم دون ان يستسلم ، فهو
آخر الحصون الصامدة في وجه الغزو بعد أن ضعفت حصون المجتمع •
إن قيم الإسلام ما تزال حية تناضل وتقاوم •• ولن تستسلم •

كَيْفَ حَطَمَ الْإِسْلَامُ قَيْدَ الْإِغْرِيْقِيَّةِ

إن هذه الدعاوى التي ما تزال تتردد عن صلة الفكر الإسلامي بالآغريقيّة أو الهلينيّة في حاجة إلى أن تواجه دائماً بالحقيقة القاطعة التي تكشف موقف الإسلام من الآغريق ، وكيف حطم هذا القيد وحرر الفكر الإسلامي من آثاره وآثامه •

لقد وجه المستشرقون والمبشرون الغرييون همهم دون توقف ، ودون يأس حول هذا المدخل إلى الإسلام في محاولة تصوير الفكر الإسلامي وهو من صناعة الفكر اليوناني الإغريقي ، أو إلقاء ظل التبعية الكاملة عليه ، كأنما لم يكن للمسلمين فكر قبل القرن الثالث الهجري منذ نزل كتابهم ، وجاء رسولهم ، وتشكلت أمّتهم ودولتهم ، وتكون فكرهم خلال مائتي عام كاملة ، استوفى فيها الفكر الإسلامي كيانه ووجوده قبل أن يلتقي بالفكر اليوناني ، وفيه تشكلت كل الركائز العلمية من تحقيق السنة ، وانشاء النحو ، وبناء الشريعة واللغة ، وكتابة التاريخ ، وانطلاق شرارات العلم والبحث ، وبناء المنهج الإسلامي للمعرفة المستمد من القرآن الكريم ، لقد تم كل ذلك قبل أن يلتقي المسلمون بالهلينية ، لقد تكونت ركائز الفكر الإسلامي ، وتشكلت ، وثبتت قبل هذا اللقاء ، فلما جاء الفكر اليوناني المترجم ، نظر المسلمون فيه ، وأخذوا منه ، ورفضوا •

ولقد كان المسلمون في تطلعهم إلى التراث اليوناني إنما يقصدون العلوم الطبيعية ، والعلوم الرياضية ، ولم يكونوا في حاجة إلى الفكر اللاهوتي الذي يسمونه الفلسفة الإلهية ، فقد كانت هي مما استغنى عنه

المسلمون بالإسلام ، ولكن موجة الترجمة ما لبثت أن خرجت عن قواعدها التي رسمت لها ، وسيطر عليها بعض النساطرة الذين تدافعوا إلى ترجمة هذه الآثار فأحدثوا ذلك الأثر الخطير من البلبلة والاضطراب الذي تدافع المفكرون المسلمون حوله في محاولتين ؛ الأولى : الملاءمة بينه وبين التوحيد ، وهي محاولة فاشلة قام بها الكندي والفارابي وابن سينا ، لأنها لم تحقق شيئاً ، ولأنها حين قامت لم تكن النصوص التي في أيدي أصحابها هي الأصول الحقيقية للفكر اليوناني . أما المحاولة الثانية : فهي محاولة رد هذا الفكر اليوناني في مجال الإلهيات رداً كاملاً ، ورفضه والتمسك بمنطق للفكر الاسلامي من القرآن الكريم على النحو الذي استطاعه الإمام الجليل ابن تيمية .

ومن الحق أن يقال : إن النساطرة والسريريان كانوا مزيفين ومضللين ، وانهم لم يكونوا خالصي الوجهة للعلم ، فقد ثبت « أن الفكر الذي نقل إلى المسلمين من اليونان والاعريق لم يكن صحيح الأصول ، بل كان صورة زائفة دخلت عليها مفاهيم السريانية والنساطرة المترجمين وعقائدهم وكانت تهدف الى خدمة مفاهيم دينية ، ومن هنا كان فسادها في أن تعطي الفكر الاسلامي شيئاً » ، وان هذه المترجمات « كانت تكسباً للمال لا حباً للعلم ، بالإضافة إلى استغلال الترجمة في الدعوة الى نحلتهنم ونصرة مذاهبهم » .

ومن هنا وقع الخطر ، خطر نسبة بعض الكتب الى أرسطو وهي لغيره ، أو لافلاطون وهي ليست له ، ومن هنا فقد فسدت الدراسات التي حاول بها الفارابي وأمثاله المواءمة بين فكر ليس هو في الأصل لصاحبه ، فإذا أضفنا إلى ذلك أن النساطرة واليعاقبة كانوا يحرفون الأصول التي بين أيديهم فيما يروونه مخالفاً لدينهم ، وأن بعضهم الآخر كان يتصرف بالزيادة والنقص في النصوص ، يبدلون فيها ميلاً مع

أهوائهم أو نصرة لمذهبهم ، عرفنا الى أي حد كانت قيمة ذلك التراث
المترجم •

- ٢ -

ولقد كان أرسطو هو قمة هذا التراث ، وهو الذي أحيط بهالة
ضخمة من الاهتمام ، هذا الاهتمام الذي جدده (الهلينيون الجدد) في
العصر الحديث •

ولقد كان هناك قول أصبح من المسلمات : ان منطق أرسطو هو
قمة ما أخذ الفكر الاسلامي من اليونان ، ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً ،
فإن منطق أرسطو مستمد من المجتمع اليوناني الذي يختلف اختلافاً
كبيراً عن المجتمع الإسلامي ، ولذلك كان منطق لا يطابق مجتمع الإسلام ،
بل يتعارض معه •

« ان منطق أرسطو يعبر تعبيراً دقيقاً عن المجتمع اليوناني العبودي
المنقسم الى سادة يتأملون وعبيد يعملون : السادة هم الصورة والعبيد
هم المادة » •

ولكن المجتمع الإسلامي كان يختلف عن المجتمع اليوناني اختلافاً
كبيراً ، دولة تقوم على الأخوة والمساواة ، وينطلق من نقطة النظر في
السموات والأرض والعمل والتجريب ومن هنا اختلف منهج المجتمع
الإسلامي عن مجتمع اليونان من جملة جوانب ، أهمها التوحيد ، وإلغاء
العبودية ، والممارسة في مجال العلم ، وبذلك بدا ذلك التعارض الواضح ،
والتباين العميق بين مجتمع ومجتمع ، وفكر وفكر •

خرج الفكر الإسلامي عن النظرية الأرسطية التي ترى أن العلم
لا يكون الا بالكلي ، أما العلم الجزئي ، فليس علماً ، فتقدم الفكر

الإسلامي ، فحطم هذه القاعدة ، وبدأ النزعة التجريبية من الجزئيات ، وبذلك خرج المفكرون المسلمون عن المفهوم الأرسطي للحد والتعريف ، واستطاع رجال الأصول والفقه أن يقيموا نظرة جديدة للتعريف تقوم على أساس الواقع ، وأدى ذلك الخروج عن حدود القياس الأرسطي الى الحصول على نتائج عملية، وأصبح طابع الفكر العلمي الإسلامي هو طابع التجريب ، وقد المفكرون المسلمون قياس أرسطو وقال عنه ابن خلدون : إنه قياس ذهني ، أما المسلمون ، فقد عرفوا ما لم يعرفه اليونان ، وخطوا أخطر خطوة في تاريخ البشرية ، وهي قاعدة العلم الحديث نفسه تلك هي التوحيد بين التأمل والممارسة العملية .

وأولى المسلمون اهتمامهم بالرابطة العلية بين الأشياء ، وعلى هذه الرابطة بين الأشياء قامت التجارب ، وعلى هذه الرابطة العلية (البحث عن العلة) أقام البيروني والرازي وجابر بن حيان وابن سينا تجاربهم العلمية ، وفي نفس الوقت قام المنهج العلمي في الفكر حيث فسر ابن خلدون حركة التاريخ وتطور العلاقات البشرية^(١) .

« وبهذه النظرة المتطورة للكون والانسان : اختلف الفكر الاسلامي العربي اختلافاً كبيراً عن الفكر اليوناني المترجم ، وتناقض معه في مختلف فروع الثقافة من علم وأصول وفقه وفلسفة عقلية ، ونظرة الى الانسان ، ولم يكن هذا الاختلاف عابراً أو طارئاً ، وإنما كان نتيجة طبيعية لاختلاف التكوين الاجتماعي للدولة العربية وللحضارة اليونانية » .

وبذلك ظهر الفكر الإسلامي في جوهره فكراً تجريبياً ، تجاوز منطق أرسطو ، وأطل على التجربة العلمية رابطاً بين التأمل النظري ، والممارسة

(١) راجع : د . علي سامي النشار ، ومحمود أمين ، وعبد الرحمن

مرحبا ، وتوفيق الطويل في دراستهم عن العلم عند المسلمين .

المسئولة ، وخرج بذلك على الفلسفة الأرسطية والافلاطونية : خرج بالعقل التجريبي والمنهج العلمي الأصيل » (١) .

ولقد صور كثير من الباحثين أثر منهج أرسطو ، فوصفه الدكتور قاسم بأنه : « كان منهجاً عقيماً وأنه ضلل كثيراً من مفكري العرب ، ثم وقف حائلاً دون ازدهار الحضارة العربية ، ويرجع عقبه إلى أنه كان خلواً من الخيال وإلى أنه كان أكثر اهتماماً بالقضايا العامة المجردة منه لدراسة التفاصيل والجزئيات ، يستدل على صدق دعواؤنا وتواضعها بتاريخ النهضة الأوروبية ، فإنها لم تتحرر من الجمود الذي فرضه عليها منهج اليوقان إلا بعد أن عرفت مناهج العرب من العام والفلسفة ، ولنا أن نستشهد برينان نفسه ذلك أنه يصف (روجر بيكون) بأنه الأمير الحقيقي للفكر الأوربي في القرن الثالث عشر ، ويجب أن تعلم كيف جاءت به إمارة الفكر ، اذ ليس في هذا المجال خلق من عدم ، ومن اليسير أن نكتشف سر أصالته ، إذا نحن بينا أنه أول من نادى بمهاجمة المنهج الأرسطي طاليسي في أوروبا ، ودعا إلى اصطناع نهج العرب ، فهو يأخذ على معاصريه بأنهم يصبون لعناتهم على الرياضة مع أنه من الممكن أن يبرهن بالرياضة على كل ما هو ضروري لفهم الطبيعة ، ولولا الرياضة ، لاستحال علينا أن نعرف أشياء هذا العالم معرفة صحيحة ، تعود علينا بالنفع في الأمور الإنسانية والأمور الدينية أيضاً ، كذلك يؤخذ عليهم الانصراف عن استخدام الملاحظات والتجارب مع أن الطبيعة لا تكشف أسرارها إلا بدراسة الأمور الجزئية حتى تصعد بنا إلى القوانين الكلية» .

وهكذا انتصر المنهج الإسلامي على المنهج الأرسطي ، وحطمه في عقر داره بعد أن حطمه في مجال الفكر الإسلامي نفسه ، فضلاً عن ذلك

(١) انظر : معارك فكرية وعلي سامي النشار .

فإن هناك التناقض الواسع العميق بين الإسلام والفلسفة اليونانية ، لقد احتقر اليوناني التجريب والتجربة ، وجاء منطق أرسطو أكبر معبر عن روح اليونان ، ولم يشتغل المسلمون بالجواهر والماهية والتصورات التي شغلت بها الفلسفة اليونانية ، وإنما اشتغلوا « بالخواص » وإدراج الخواص في نسق منهجي متكامل ، ومع ذلك فما زال هناك من أهل التبعية الفكرية الغربية من يقول : إن الاغريق أول من أوجد التفكير العلمي ، وهو كلام براق غير علمي •

إن الإسلام هو الذي وجه تيار الفكر نحو الخواص ، ونحو التجريب وعبارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الصدد بعيدة الأثر والمدى « تفكروا في خلق الله ، ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا » •

ومع ذلك فإن الإسلام هو الذي حفظ الفلسفة اليونانية من الضياع ، فإن النصرانية لما دخلت اليونان ، خافت على الدين ، فمنعت تدريس الفلسفة ، ودفنت كتبها في دهااليز في باطن الأرض حتى كشف عنها المسلمون •

ولقد صحح المسلمون أخطاء جالينوس في الطب اليوناني ، وأخطاء بطليموس وأبقراط وأقليدس في الرياضيات ، وعارضوا أخطاء أرسطو في المنطق ، وبالرغم من أثر الإغريق في النتاج الفلسفي إلا أنه لم يستطع أن يحدث تغييراً في مفهوم الإسلام للإنسان ، ورفض المسلمون رأي أرسطو ومفهومه في الألوهية مما وصل إليه من زيف ، واعتبر الكندي والفارابي ، وابن سينا - في مجال الفلسفة - بالرغم من الجهد الجبار الذي بذلوه لإقرار مفهوم التوحيد والتنزيه وإقرار النبوة - اعتبروا بالرغم من ذلك كله مجرد امتداد للروح الهلينية في العالم الإسلامي •

واعتبر الباحثون أن الفلسفة الإسلامية قد نبعت من صميم البيئة الإسلامية ، وأنه بعد معاناة علوم القرآن والحديث نشأ علم إسلامي

أصيل هو علم أصول الفقه الذي أقامه الإمام الشافعي - أول معارض لتيار الهلينية ، وأول من نبه الى هذا الخطر حين قال : ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس •

ولقد قدم الإمام الشافعي « مباحث الأصول » لأول مرة كعلم متسق الأجزاء ، له منهج عام يحدد للفقه الطرائق التي يسلكها لاستنباط الاحكام •

يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق صاحب هذا الفهم لأصالة الفلسفة الإسلامية : إن هذا الاتجاه من الشافعي هو اتجاه العقل العلمي الذي لايعنى بالجزئيات والفروع ، بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها ، لقد دعا كل ذلك الى اعتبار (الشافعي) في العالم الإسلامي ، وفي الدراسات الإسلامية مقابلاً لأرسطو في العالم الهليني والدراسات اليونانية •

« كان الشافعي يعرف اليونانية ، وقد هاجم المنهج الأرسطي مهاجمة شديدة ، لا من الجانب السلبي فقط بل ايجابيا بوضع منهجه في الأصول الذي كان أساساً للمنهج الاستقرائي والتجريبي ، الذي تميزت به الثقافة الإسلامية وحضارتها ، والذي لولاه لسقط العلم في العالم الإسلامي ، ولتأخرت نهضة أوروبا العلمية الجديدة » •

« كان الشافعي يرى فكر (الدين) في اللغة العربية وفكر (الفلسفة) في اللغة اليونانية ، كما يرى أن المنطق الأرسطي الذي يستند الى اللغة اليونانية مخالف للمنطق الذي كشف عنه علم الأصول الذي يستند الى اللغة العربية وخصائصها •

ولقد تبين له أن تطبيق منطق اللغة اليونانية على منطق اللغة العربية يؤدي الى كثير من التناقض ، ولذلك هاجم المنطق الأرسطي الذي أخذ به

بعض علماء المسلمين كالفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد الى حد التحريم ، وتابعه في ذلك فريق كبير من فقهاء المسلمين على رأسهم ابن تيمية (١) .

ومن هنا فإن المنهج الاستقرائي (العلمي والتجريبي) على حد قول الدكتور النشار - هو المعبر عن طبيعة الإسلام ، والإسلام في آخر تحليل هو تناسق بين النظر والعمل ، هذا المنهج بما فيه من روح الاسلام ونظيرته قد أدخله العرب الى العالم الأوربي وبذلك فإن المسلمين هم مصدر هذه الحضارة القائمة على المنهج التجريبي » .

- ٤ -

جاء الإمام ابن تيمية خاتمة هذا الخط الواضح القوي : الذي ظل المفكرون المسلمون يعملون له دون توقف في سبيل تحرير الفكر الإسلامي من هيمنة الفلسفة الهلينية ، لقد كان شغل المسلمين الشاغل هو الرضا بالسماح لشخصية الإسلام الحضارية أن تذوب ، أو تتلاشى في شخصية حضارية أخرى ، وهو ما مكن المسلمين من الصمود في وجه القوة الغازية .

ولقد وصل ابن تيمية إلى أعلى قمة من القمم في هذا المجال في كتابه « الرد على المنطقيين » ويعتبر ابن تيمية في رده على منطقة اليونان أكبر ممثل لروح الإسلام تجاه الهلينية ، فنقد المنطق الارسطاطا ليسي ولم يقف عند هذا بل استخلص للاسلام منطقاً يعبر عن خصائصه العقلية ، ويحصل طابع حضارته .

(١) الدكتور النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام .

ويعد الباحثون ابن تيمية الرائد الأكبر لكل الاتجاهات الحديثة والغربية في نقد (منطق أرسطو) من أرجانون فرنسيس باكون إلى المنطق الوضعية، وقد تتبع ابن تيمية المنهج الإسلامي الاستقرائي منذ نشأته على يد المسلمين حتى أوج نضجه، ثم أضاف إلى عناصر هذا المنهج الإسلامي مناهج جديدة استحدثها هو مستنداً على روح القرآن والسنة، وكشف عن عمق عملية التلفيق التي قام بها الفارابي وابن سينا، ورأى أن هدف التلفيق هو هدم الإسلام من الداخل، وهاجم المتكلمين واتهمهم بخالفه الكتاب والسنة، وكشف عن ضعف أدلتهم التي أرادوا بها مناظرة المخالفين وأهل البدع، ووصل إلى نتيجة صريحة هي أن صريح العقل لا يمكن أن يكون مخالفاً لصحيح النقل، ويرفض رأي الرازي والغزالي القائل بتقديم العقل على النقل إذا تعارضا، ويرى أن في ذلك خروجاً على أصل من أصول الإسلام، ويرى أن مهمة العقل هي تفسير الوحي، والتعبير عنه •

(وبعد ٠٠)

فإن الحقيقة الواضحة الصريحة: أن الفلسفة اليونانية قد استطاعت أن تسيطر على اليهودية والمسيحية، ولكنها عجزت عن أن تفعل ذلك بالنسبة للإسلام، وإن منهج اليونان مخالف لمنهج المسلمين، وإن اليونان اقتصرنا على التأمل، أما المسلمون، فقد اقتحموا مجال التجربة، وإن القرآن هو الذي هداهم إلى بناء المنهج العلمي التجريبي •
ومن هذا فقد كان على الأصوات التي تدعي أن للهلينية في الفكر الإسلامي مكاناً أن تخرس وأن تتوقف بعد أن تكشفت الحقيقة على أيدي الباحثين في الفلسفة أنفسهم، إن خصومنا يحملون اسم الفلسفة على أنه معلم من معالم الحرية، ولكنهم في الحق إنما يريدون تحطيم مفهوم الإسلام الصريح القائم على القطرة والتوحيد، والسذي ليس في حاجة إلى سلاح الفلسفة إلا على النحو الذي فهمه الإمام ابن تيمية •

القيم ومفاهيمها الوافدة

ان أهم أهداف الفكر الإسلامي في العصر الحاضر وكبرى تحدياته هي : تصحيح المصطلحات ، وتحرير القيم من مفاهيم وافدة أو زائفة تريد أن تحل محل المفاهيم الأصيلة ، وتلك سنة جارية في مخططات التغريب ترمي إلى إحلال مفاهيم دخيلة بدلاً من المفاهيم الأصيلة التي يراد إبعادها في مجال الحياة والفكر .

ذلك أن أولى مهام الغزو الثقافي تزيف الحقائق وتمويهها وإفساد مضامينها .

ولذلك كانت صحيحة حركة اليقظة منذ أكثر من مائة عام هي المناداة بالتماس الأصول والمنابع ، وأن لانتص أي شيء قبل عرضه على مقاييس فكرنا .

ولقد كان المسلمون على مدى التاريخ ، وكلما تند كهشم الأحداث وتحيط بهم أزمات الغزو الخارجي يتنادون بالعودة إلى المنابع ، فالتماس المنابع هو الأصالة ، وهو الضوء الحقيقي الهادي إلى الطريق ، دون شك أو ريب ، ودون خوف أو تردد .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسك بهما : كتاب الله وسنتي » .

لقد طرحت في السنوات الأخيرة مفاهيم جديدة وافدة لقيم عالمية ، وجرت المحاولات لتصوير هذه المفاهيم بصورة علمية لها بريق متوهج وطابع لامع، وذلك في محاولة لإحلالها في مكان مفاهيمنا الأصيلة لتلك القيم ،

ولقد بدا بعد وقت ليس بالقصير « عدم تقبل » الذاتية العربية الإسلامية، والمزاج النفسي للعرب والمسلمين لهذه المفاهيم الوافدة مها يدا من بريقها وازدهارها ، وقد اتصلت هذه المفاهيم بكثير من قضايا الفكر ، وخاصة منها نظريات التطور والحرية والعقلانية ، ومفهوم القيم والتقدم والتجديد ، والأصالة ، وعلاقة مناهج العلوم بالانسانيات والمجتمع كما اتصل ذلك بمفاهيم البطولة والنبوة ، ومفاهيم المأساة والتراجيديا والفن ، واتجه أكثر الحديث نحو الشباب فيما يتصل بلقاء الأجيال أو صراعها ، وفيما يتعلق بالأساطير والأدب ومفهوم الحضارة وامتد إلى ما يتصل بالترجمة بالمصطلحات المتعددة كالضمير والنرفانا وغيرها .

وتشكل هذه المجموعة من المفاهيم قضية واحدة ، تنفرع الى قضايا ، ويمكن أن يطلق عليها جميعها قضية تصحيح المفاهيم ، وتحرير القيم والكشف عن أخطاء المصطلحات .

ونحن أمام هذه المفاهيم على رأي واحد محدد .

هو أن لكل قيمة من القيم مفاهيم مختلفة ، ونظريات متعددة تختلف باختلاف الأمم والشعوب التي تستمد مفاهيمها من تراث طويل قوامه عقائد وتاريخ ولغة ومزاج نفسي .

هذا فضلاً عن أن ما يقدم لنا ليس حقيقة علمية أو مفهوماً عالمياً مقررأ يمكن تطبيقه على النفس الانسانية عامة أو على المجتمعات قاطبة . وما من قضية تطرح في مختلف مجالات الفكر والعقائد والثقافة إلا ولنا نحن المسلمين نظرة أصيلة لها ومفهوم شامل ، ومنهج متكامل ، وما من جديد يمكن أن يقال إلا ويجب النظر فيه في ضوء مقاييسنا وقيمتنا . ولقد كانت النظرة الإسلامية هادية للبشرية كلها ، منذ أن فجرت طاقاتها قبل خمسة عشر قرناً ، لأنها استمدت مفهوم قيمتها من مصدر

واحد هو الفطرة الانسانية القائمة على التوحيد والإيمان بالله ، والتي اتخذت من الالتزام الخلقي قاعدة لحركتها .

لقد قدم الإسلام للبشرية منهجاً متكاملًا للفكر والحياة والمجتمع والحضارة ، وهو منهج تطبيقي عملي ، وليس منهجاً نظرياً أو مثالياً ، هو منهج القرآن القائم على الأصالة والربانية والحق .

فنحن في كل مجال يتحتم علينا أن نقف ونسأل عن مفهومنا لكل ماتطرحة النظريات المختلفة .

إن النظريات الوافدة دوماً هي من صنع قوم آخرين ، أقاموها على مقياس مجتمعاتهم وابتدعوها في ظل تحدياتهم الواقعية والتاريخية جميعاً .

وهذه التحديات التي ربما دفعتهم إلى الانفصال عن مناهج الأديان والتماس الحلول من الفلسفات ، أما نحن فإن الأمر لدينا يختلف .

لقد جاءت تبعية المسلمين والعرب للفكر الوافد نتيجة للاستعمار ، وقامت عن طريق إرادة مقيدة في ظل سيطرة النفوذ الأجنبي على التعليم والصحافة والثقافة، ولم تكن هذه التبعية اتجاهًا طبيعيًا ولا رغبة أصيلة .

ولقد كان الفكر الإسلامي دائماً - ولا يزال - متفتحاً لثمرات الفكر البشري ، ولكنه كان قادراً - حتى في أشد مراحل الضعف والتخلف - على المحافظة على ذاتيته والحيولة دون انصهاره في الفكر العالمي .

ونستطيع هنا أن نضع واحدة من الوثائق الكبيرة التي تكشف هدف الحملة على الإسلام ، وهي ما نشرته جريدة التيمس إذ قالت :

« كان الاعتقاد قديماً أن الإسلام دين شعوب الصحراء ، وقد

يتقدم إلى الحضر ، وما كان أحد يصدق أنه يستطيع أن يخترق المناطق
الاستوائية وأن يصل الى جنوب أفريقيا » •

وقالت أيضا : « •• ويختلف الغربيون في اتجاههم الفكري نحو
مستقبل الإسلام في افريقيا، فمن قائل: إن تقدم الإسلام لن يضر بالمصالح
الاستعمارية مادام يسير (أي الاسلام) في الخطوط التي رسمها له
الاستعمار ، بينما يرى آخرون ضرورة (الحد من تقدم الإسلام) عن
طريق نشر البدع والخرافات (أي نشر البدع المخالفة لأصل الإسلام
لإفساده وإزالة حقيقة الاسلام عنه مع بقاء اسم الاسلام عنواناً له)
حتى يكون ذلك بمثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المتزايد » •

القيم الحقيقية والقيم المستعارة

هناك قاعدة جلية في الفكر الإسلامي هي التفرقة بين الأساسي والفرعي ، وبين الضروري والكمالي ، وذلك حتى لا تقع في شبك الخطر الذي قد يجرف الفكر إلى الفرعيات والكماليات ويصرفه عن الأساسي والضروري .

ولقد وضع الإسلام قاعدة الكليات ذات الإطار الواسع الأفق الرحب ، وهي الثوابت التي تقوم عليها دعائمه هذه ، والدعائم التي تمثل الإطار الواسع المرن، ثم جاء السماح بعد ذلك بالحركة والتغيير والاجتهاد في الفروع المتجددة والمسائل المتغيرة بتغير الزمان والمكان .

ولا بد لكل دراسة في الأدب أو الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو النفس أو الأخلاق أن تبدأ من نقطة الأصول الثابتة ، ثم تتفرع دون أن تفقد ارتباطها بالمحور الأصلي ، ولا بد لكل محاولة في مجال الاجتهاد أو التغيير أن تبدأ من نقطة أساسية ، وتتحرك ضمن محور ثابت ، ولا يوجد بحث في أمر من هذه الأمور يمكن أن يوصف بأنه مطلق منفصل عن أصول الفكر أو جذور القيم الأساسية .

وقد جاء الإسلام بترتيب القيم الأساسية للفكر والمجتمع ، حيث يضع التوحيد والايان والأخلاق في مقدمة سلم القيم ، فلا سبيل للفكر الإسلامي أن يتجاوز هذه القاعدة، أو أن يضع فيها أخرى في الصدارة وخاصة القيم المادية أو مسائل اللذات والأهواء والرغبات التي أتاح لها الإسلام أن تتحقق في إطار الضوابط التي تحول بينها وبين الانحراف .

وقاعدة الأساس في الإسلام كله أن الحركة كلها لله ، وفي سبيل الله ،
ومن أجل تحقيق رسالته في تعمير الكون ، وإقامة المجتمع الانساني على
الوجه الرباني المصدر .

فالإنسان هو المستخلف في الأرض ، ولكنه لا يعمل لحسابه أو
لحساب الأهواء والغايات وإنما يتحرك في إطار العمل لله ، وهو ثابت
الجوهر ، ولذلك فقد ارتبطت به القيم الأخلاقية وثبتت ، ومن هنا
فالإسلام لا يقر نسبية الأخلاق ، ومن حيث هو حر الإرادة في التصرف
بعد أن أضيء له الطريق ليعرف كيف يسلكه وإلى أي غاية يقصد ؟ ، فإن
عليه مسؤولية أخلاقية وفردية هي مناط الجزاء الذي يقوم بعد البعث .

والاسلام لا يؤمن بالانشطارية ، ولا يجعل هذا الله وهذا لقيصر ،
وإنما يجعل القيم كلها لله ، فالعقل والقلم ، والدنيا والآخرة ، والروح
والمادة كلها تتلاقى ولا تتفرق ، ومن هنا فقد تحرر الفكر الاسلامي
والإنسان المسلم من خطر الانشطارية .

وتحرر من فكرة الخطيئة الأولى وما يتصل بها من مغفرة ، فالإنسان
حر لا إصر عليه من معصية أحد ، وسيدنا آدم قد غفر له الله خطيئته وقرر
- سبحانه وتعالى - (أن لا تزر وازرة وزر أخرى) فليس لاحد سبيل
على أحد .

ومهمة الانسان في الحياة إقامة المجتمع الرباني على الحق والخلق
والعدل بعيداً عن الظلم والخيانة والانانية .

ومن هنا فالفكر الاسلامي يكشف عن القيم الأصيلة والقيم الزائفة،
أن آفة فكرنا في مواجهة التخديبات وأزمة التعريب التي حاصرتة هي
« التقليد » ولقد فرض علينا سلطان النفوذ الاستعماري أن نتقبل قيمه ،

وأن نقتبسها لما لها من بريق ، ولستقوت إرادتنا تحت قيد النفوذ الأجنبي، وهي مرحلة كان لا بد منها ، ولكننا نعتقد اليوم بعد الضربات المتلاحقة التي واجهتنا ، وأخطرها مهاجمة النفوذ الأجنبي لقلب العالم الإسلامي والسيطرة عليه في بيت المقدس ، على نحو يحمل نية تدمير مركز القوة فتتحطم الأطراف وتنهار ، هذا الخطر المواجه لقلب العالم الإسلامي والقريب من موقع القوة والسيادة ، من شأنه أن يلفت النظر الى ضرورة التحرر السريع والاستعلاء على الضعف والاتجاه نحو الرشد الفكري القادر على التمييز الواضح والرفض الصريح لكل ما يخالف جوهر الأصالة العربية الإسلامية والمتعارض مع مزاجها النفسي والاجتماعي .

وأخطر ما في عملية التقليد : التبعية وعدم القدرة على تحرير الإرادة في القبول والرفض ، ولقد كان الغرب في مواجهة الحضارة الاسلامية وتقليدها حراً بدون تبعية عليه ، فاختر ما يريد ، وكان ازاء حضارة لها جوانبها الواسعة العريضة من علمية ومادية ، ومن فكرية وعقائدية فاختر منها ما أراد ، وقد اختار منها المنهاج العلمي ونماه ، وترك العقائد .

أما نحن ، فإننا إزاء حضارة لها جانب واحد ، ولها طابع واحد هو الطابع المادي ، وهي على حد تعبير أحد الباحثين « ذات صيغة مادية بعيدة عن النزعة الروحية والأخلاقية تمجد وترفع من قدر القوة المادية » .

ومن هنا فقد اصطبغ الفكر المتكامل الجامع بين الروح والمادة من تأثير هذا الاتصال بطابع مادي خالص أفقده خصيصة التكامل ، وجرده من روحه الأصيل ، وجعله في موضع الخطر والأزمة التي واجهت الفكر الغربي نفسه .

فالغرب اليوم ، وفي هذا العصر الذي كان من سوء الصدف أن يلقي ظله على الإسلام يمثل النفعية والمادية والوثنية حتى يقول محمد

إقبال : « ان أوروبا اليوم هي أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسانية » .

ويقول جود : « انه لم يزل سائداً في عقلية انجلترا منذ قرون شره المال والتملك » .

ويقول جون جيبنتز : « إن الانجليز انما يعبدون بنك انجلترا ستة أيام في الاسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة » .

وقد أكد غير واحد أن الفلسفة الخلقية التي ازدهرت في جو من الانحلال الديني ، وراجت في حياة أهل الغرب فعلاً إنما كانت فلسفة (المنفعة)

وقد كانت نتيجة ذلك أن انهارت القيم الأخلاقية للحضارة الغربية تحت سيطرة الاتجاه المادي الوثني ، ذلك أن مذهب النفعية من شأنه أن يضحى بكل شيء في سبيل الهدف ، أما الفكر الإسلامي ، فإنه يجعل أول القيم العدالة المطلقة (ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى) .

فالعادل للجميع وليس للجنس الابيض وحده .

وليس هناك طبقة مستعبدة إلى الأبد ، بأجيالها وأهلها لاتتحرر مطلقاً . وليس هناك من يقام عليه القانون ، وهناك من يشفع له أصله أو نسبه أو جاهه ، ليس لأبيض على أسود فضل ، الناس كأسنان المشط ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، وليس هناك جنس ممدن له حق استعباد الأجناس المستضعفة .

وليس هناك فتح واستعباد ، ولكن هناك امتزاج وانصهار هذه هي القيم التي قامت عليها حضارة الإسلام وفكره ، وتلك هي القيم التي قامت عليها حضارة الغرب وفكره .

- والمادية لن تكون بأي حال أساساً لبناء المجتمع الشري
- والعنصرية لن تكون أساساً لبناء الأمم
- وكذلك لن تكون الزهادة أو الروحية الخاصة أساساً

وكل حضارة تبدأ من نقطة التحرر والانفلات من الضوابط والقيم الأخلاقية لا بد أن تنهار وتمزق ، وقد سقطت حضارات كثيرة قبل هذه الحضارة نتيجة لهذا المبدأ الخطير : الاباحة والترف وفي نفس الوقت العبودية والعنصرية ، ولقد قدم « القرآن » للمسلمين سنن المجتمعات ورسم لهم قانون الحضارات ، كما رسم لهم نواميس الكون والحياة •

وعقلية الاسلام عقلية متكاملة جامعة بين الروح والمادة ، تتخذ من فهم المعرفة المنوع الشامل أسلوباً للحياة ، وعقلية الغرب عقلية جزئية تقوم على لون واحد ، ونوع واحد ، على الانشطارية ، على التجزئة بين القيم وعلى الفصل بين الدين والمجتمع ، والأخلاق والسياسة ، والدنيا والآخرة ، العقل والقلب •

ومن هنا كانت وجهة الخلاف ، فالقيم الأصلية ليست هي قيم الإسلام بحكم أنها كذلك من وجهة نظرنا ، ولنا أن تتمسك بقيمتنا ولكنها كذلك بحكم النظرة العلمية الصادقة ، وبحكم القطرة ، والعقل والتركيب النفسي الاجتماعي للإنسان الجامع في كيانه بين الروح والمادة •

والقيم الزائفة ليست هي قيم الحضارة الغربية فحسب ، ولكنها كل قيم تعتمد على جانب واحد من جوانب الإنسان ومفهوم واحد من مفاهيم الفكر ، فتؤمن بالروحية والقلب والعاطفة ، أو تؤمن بالمادية والعقل والنفعية •

يقول ارنولد توينبي في كتابه « الحضارة والغرب » ، « والحضارة في محنة » : « إن الحضارة الغربية تمر الآن في طور من التدهور

والاضلال الذي مرت به الحضارات من قبل ، من أجل هذا كانت فنون الصناعة والاقتصاد وغيرها من المعارف غير كافية لتوفير الاستقرار والسعادة للمجتمع الإنساني ذلك أن الروابط الروحية هي العمدة التي يقوم عليها صرح المجتمع ويتماسك بناؤه » •

ويصور بعض الباحثين تمزق الفكر الغربي والمجتمع الغربي نتيجة إعلاء جانب واحد هو الجانب المادي فيقول :

« ظاهرة من ظواهر المجتمع الغربي حيث تنقسم الحياة الفكرية قسمين متباعين : هناك قطبان: واحد يدور حوله المفكرون الأوروبيون ، والآخر المفكرون العلميون ، وبين الاثنين هوة سحيقة أساسها عدم القدرة على الفهم المتبادل ، إن كل مجموعة تحتفظ بداخلها بصورة مشوهة للمجموعة الأخرى ، موقف العلميين تجاه التجربة الفردية وموقفهم تجاه التجربة الاجتماعية ، الانفصال القطبي بين الثقافتين ضار للشعوب وللمجتمع، والسبب عدم وجود قاعدة أساسية شاملة وعدم وجود أساس للفاهم » •

هذا الصراع بين العلوم والفنون ، مظهر من مظاهر الصراع بين المادية والروحية القائم بجذور بعيدة الغور في الفكر والمجتمع الغربي وهو مصدر القيم التي يطرحها على عالم الاسلام ، والتي تخطب لب الكثيرين ، والتي تخلق ظاهرة التقليد وأزمة التبعية •

وأين هذا من الفكر الإسلامي السوي المتكامل المترابط الجامع ، الذي يوائم بين العلم والفن ، وبين الأخلاق والمجتمع ، وبين الدين والدولة ، وبين الدنيا والآخرة ، وينطلق من منطلق واحد إلى غاية واحدة تسلك في عقدها كل القيم ، فتجعل مصدر العلم من الدين ، وتجعل الأخلاق قاسماً مشتركاً على السياسة والاجتماع والتربية والاقتصاد ، هي قاعدة : « أنا لله » •

ولقد أشار الباحثون والمفكرون منذ وقت بعيد إلى أزمة الفكر الغربي وأزمة الإنسان الغربي وأزمة المجتمع الغربي ، وهي أزمة ما تزال تزداد قساوة واشتعالاً تحت سيطرة الفلسفات المادية ومدرسة علم النفس الفرويدي ، والاجتماع الدوركايمي ، وقد كانت من قبل في ظل الفلسفة الغربية المسيحية (الفلسفة المثالية) ، أقل خطراً مما هي الآن بعد أن اجتاحتها الفلسفة المادية الوضعية ، ولقد وقع اليوم فعلاً ما كان يخشى منه : التمزق واختلال التوازن بين الحضارة والثقافة ، وبين نفس الانسان وعقله •

لقد طرح على الفكر الغربي بعد أن أسقط الدين أيديولوجيات مختلفة : ديمقراطية ليبرالية وماركسية ووجودية وتفعية وفازية وفرويدية وهيبية وما يزال يتلقى الموجات واحدة بعد واحدة ، وقد عجز الفلاسفة عن الوصول إلى الضوء ، لأنهم تجاهلوا النفس الانسانية والوحي والتوحيد والإيمان بالبعث والجزاء •

إن القيم الأصيلة التي يقدمها الإسلام هي قيم الفطرة والعقل والعلم في إطار متكامل ، وإن الفهم التي يقدمها الفكر الغربي هي قيم جزئية قوامها المادة والنفعية والوثنية ، وللانسانية أن تعرف أين الخير والحق الذي تمضي إليه •

الإسلام والرشد الفكري

إن التحديات التي تواجه الإسلام اليوم كفكر إنساني عالمي يعيش في رحابه سبعمائة مليون من سكان هذا الكوكب ، تتجمع كلها من خلف قوى الاستعمار والصهيونية والإلحاد ، هذه القوى التي ترى أن وجودها واستمراره وبقائه لا يستقر ولا يثبت إلا إذا عمل على تزييف هذا الفكر حتى يخرج من مقرراته ومفاهيمه ، وينصر في ثقافات الأمم والشعوب الغالبة والغازية •

ولما كان « الإسلام » هو مصدر الفكر الإسلامي ، ولما كان الفكر الإسلامي هو مصدر « الثقافات العربية والفارسية والتركية وكل ثقافات المسلمين في شرق الأرض وغربها » ، فإن المحاولة الأساسية إنما توجه إليه بقصد إخراجها عن مضامينه وذاتيته التي هي بطبيعتها تختلف اختلافا واضحا عن الثقافات المختلفة في بعض المصادر الأساسية : كالتوحيد والإيمان بالغيب ، ورباط الأخلاق المسيطر على مختلف ميادين الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية •

ولما كان المسلمون والعرب يؤمنون أن منطلق تهضمتهم ومبعث يقظتهم إنما يتحقق ويتقرر من هذا الارتباط الوثيق العريق بالفكر الإسلامي في مختلف معطياته الاجتماعية والنفسية والعقلية ، فإن أي محاولة لتحطيم هذه الصلة الممتدة تاريخياً وفكرياً ، أو فصمها أو عزل الحاضر فيها عن الماضي ، إنما هي أخطر التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين اليوم ، وأقوى الامتحانات التي يتقدمون لها من تاريخهم كله •

ولقد كشف العرب والمسلمون عن يقظتهم إزاء هذه المحاولة الخطيرة وهذا التحدي الكبير حين قرروا رداً على فكسة عام ١٩٦٧ أنهم سيلتمسون وسائل النصر بالتمسك بأصول فكرهم واتخاذ التشريع الاسلامي مصدراً للقانون ، وفي الربط بين الدين والمجتمع ، وفي الجمع بين العلم والإيمان •

فهذا هو « الضوء الكاشف » على « الطريق الصحيح » لمواجهة أخطر التحديات في السنوات الأخيرة منذ القرن الرابع عشر الهجري ، وهذا هو المنطق الطبيعي للموقف أمام الغزوة الصهيونية العاتية التي ليست بالحدث الصغير أو الأمر الذي يعالج في وقت قصير ، ذلك اننا الآن بإزاء أخطر التحديات التي تواجه الأرض والوطن والعروبة كما تواجه بأخطر من ذلك جذورنا وعقائدنا بالفكر الاسلامي والثقافة العربية •

ذلك أن مطامع الغزاة إلى السيطرة إنما تلتبس لها أخطر طريق وهو طريق الغزو الفكري ، والحرب النفسية ، وهي تقصد أول ما تقصد :

إلى « العقيدة واللغة والتاريخ ، والحضارة » •

وإلى « المفهوم الأصيل القائم على الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر » •

ولقد تخصصت فلسفات ومذاهب ونظريات كثيرة في محاولة هدم هذه القيم وتدميرها، وكلها ترمي إلى تمزيق الوحدة الفكرية بالفصل بين العروبة والإسلام وتمزيق الأسرة الإسلامية بالدعوة إلى هدم مقومات الشباب والمرأة ، وروابط الجماعة ، وهدم « العقيدة » بإذاعة أسباب الإلحاد والمادية ، والتشكيك في البعث والجزاء ، ودحر مقومات الأخلاق بإذاعة أسباب الإباحة ، وتدمير الرجولة والأنوثة معاً وخططهما ، وإذابة الفوارق بينهما ، ومحاولة خلق أجيال يشيع فيها الانحلال ، وتختلط فيها المعالم ،

ولا تقوى على الحفاظ على الميراث والمسؤولية والأمانة التي يسلمها كل جيل إلى ما بعده من أجيال .

ومن هنا ، فإن التحديات التي يواجهها الإسلام والفكر الإسلامي واللغة والتراث والتاريخ لا تلبث أن تنتقل الى المجتمع نفسه ، وهنا « نقطة الخطر » التي لا بد أن تجد وعياً ويقظة حتى تعاد إلى أصولها الأصلية ، التي عرفتها أمة الأخلاق والإيمان والتوحيد ، وكانت مثلاً عالياً ونموذجاً صامداً لها على مختلف العصور والأزمان ، وإعادتها تكون بالنظر في مناهج التربية والتعليم والثقافة والصحافة .

ذلك أننا لن نمكن التغريب والاستعمار والصهيونية من تحقيق أهدافهم في تقويض المجتمع والأسرة بنشر الإباحة ، أو هزيمة العقل العربي الإسلامي بإذاعة الإلحاد .

ولن يتحقق للصهيونية والاستعمار مطامعها في إخراجنا من مقوماتنا الذاتية ، أو عقيدتنا أو شخصيتنا ، ذلك لأننا نؤمن بأن هذه الذاتية الأصلية ، وهذه القيم التي آمننا بها وعشناها ، هي منطلقنا الحقيقي إلى كل مواجهة ومقاومة وتحرير للأرض وإجلاء للغاصب وأنها مصدر كل نصر نرتجيه .

لقد آن لنا أن نقول : بأن أمتنا قد اعتبرت نكسة ١٩٦٧ هي بمثابة المنطلق الصحيح للتحرر من التبعية ، ومنطلق الرشد الفكري ، ذلك الأمر الذي ظلت أمتنا ترتقبه طويلاً منذ أوائل هذا القرن ، وهي تمر بمراحل النقل والاقتراس والتماس مناهج الغرب وأساليبه في مجال الاجتماع أو السياسة ، أو الاقتصاد أو التربية وإنما بعد هذه الممارسة الطويلة قد تحققنا من أن استعادة إيماننا بذاتنا ، وتأكيد ملامح شخصيتنا ، وتقرير أصالة فكرنا هي وحدها قاعدتنا الأساسية لكل التقاء مع المفاهيم والنظريات التي يقدمها إلينا الفكر العالمي ، فنحن نتقبل كل ضوء جديد ،

ولكننا لا نتحول به عن قيمنا الأصيلة ، بل نجعل من كل جديد مصلاً
دافقاً يزيدنا قوة وحياء .

وان إصرارنا الدائم على تأكيد ذاتنا وأصالة مقدراتنا هو منطلقنا
الحقيقي إلى الأمرين معاً : إلى البناء والنماء وإلى المقاومة والمواجهة ،
وبذلك نكون قد أوقفنا آخر موجة من موجات مرحلة الانتقال التي بدأت
منذ أكثر من سبعين عاماً ، وكانت أمورنا فيها أميل إلى الممارسة والتجريب
مع شتى النظريات والمذاهب الفكرية والأدبية والتربوية ، هذه المذاهب
التي أثبتت جميعاً أنها غير قادرة بحال على أن تعطينا حاجتنا الحقيقية ،
هذه الحاجة التي لن نجد لها إلا في أعماقنا ومن داخل قيمنا ومقدراتنا .

ولقد كانت تلك « مرحلة » لا بد أن تمر بها الأمم في ظروف
الاحتلال والاستعمار والغزو والمحاصرة الاقتصادية والعسكرية التي
دامت طويلاً والتي لم تتحرر منها الأمة العربية إلا منذ قليل ، باستثناء
الاحتلال الصهيوني لفلسطين وبعض أجزاء الأمة العربية .

لقد استطاعت أمتنا في خلال هذه السنوات أن تسترد كيانها ، وأن
تحقق فضوحها واكتمالها حين أعلنت صادقة في مواجهة أخطر النكسات أن
هذه هي ساعة التحرر من كل تبعية فكرية، وأن فجراً من الرشد والأصالة قد
برز، وأن الأمة العربية وهي بسبيلها إلى استعادة مكانها في العالم ودورها
في التاريخ ، واستئناف عطائها للحضارة الانسانية تستطيع أن تقول إنها :
« بدأت مرحلة الأصالة الحقة ، الأصالة المتجددة » في مجال التقدم العلمي
وانها قد انطلقت من منطلق أصيل هو عقيدتها وقيمها ومضامينها وذاتيتها
التي تقوم أساساً على التوحيد والإيمان والاخلاق .

هذه المقومات المتجددة - ولا أقول الجديدة - التي تقوم أساساً
لبناء « وحدة الفكر » كمقدمة لوحدة شاملة ، هي في ذاتها القومات

الأساسية التي قام عليها هذا الفكر العربي الإسلامي منذ فجر وجوده .
ولقد عاشت أمتنا فترة طويلة تواجه فكراً وافداً ، تجعله أسلوبها في
الحياة ، ثم لا تلبث أن تجده قد أخفق في أن يحقق لها ما تتطلع إليه ،
فقد كان كلاله مشوباً بروح الاستعمار أو الوثنية أو متعارضاً مع طوابع
عذه الأمة ومزاجها النفسي الذي صاغه القرآن منذ أربعة عشر قرناً على
أساس التوحيد الخالص .

ومن هنا بدأت دعوة التبصرة الى خطر المتابعة والولاء ، ولقد
تكونت لدينا بمرور الأيام مناعة وقدرة على الامتصاص والاقتناس دون
أن نخضع أو تتحول ، فقد كانت مفاهيمنا الأساسية واضحة وقائمة ،
ويقظة تغربل وتبلور وتنفي الزيف وتقبل الصحيح ، ولكنها لاتذروه ،
بل تسيغه ، وتحوله في معدتها إلى شيء مهضوم من جنس ذاتها .

ولقد عرف فكرنا منذ مطالع فجر الإسلام كل معالم الحرية والعدل
الاجتماعي والمساواة ، والأخوة الإنسانية ، وعرف الأخلاق والإيمان
والتوحيد ، ورسم منهجاً للمجتمع وللإنسان في مختلف علاقاته بالله
والكون والحياة وفي علاقة الإنسان بالمجتمع على نحو مرن حكيم مليء
بالسماحة واليسر بالإضافة الى موقفه من حرية الفكر حيث لا إكراه في
الدين ، وحيث لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وهو في هذا قريب من
الفطرة ملتصق طوابع الانسان ومواقفه مهذب لها ومتسام وواضع لها
الحواجر التي تحول بينها وبين الجمود والتهور وبين الترف والزهادة ،
في توسط وتناسق وتكامل ، فكان بهذه المرونة والآفاق الواسعة قادراً
على الحياة في مختلف البيئات والعصور ، مرناً على الأخذ والعطاء ، يحمل
طابع الإيجابية والتقدم والحرية في مختلف أبعاده وتحركاته ، حيث
لامصادمة بين الديني والديني ، أو بين العقل والقلب ، أو بين المادة
والروح ، فهو أشبه بالمجرى المتدفق حيث يتصل أوله بآخره في طريقه إلى

حتميته الأصلية وهي تحرير الإنسان من ظلم الإنسان وربط الإنسان بالله،
وتسيده في الكون تحت حكم الله •

ولقد استطاع الفكر العربي الإسلامي أن يبلور هذه المفاهيم ،
فيبدو واضح الملامح ، والخصائص ، والتصور والذاتية ، إزاء الفلسفات
والمناهج والدعوات المختلفة (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) •

وهذا هو سر ما يواجه به الإسلام وفكره من حملات التغريب
والغزو الثقافي ومجادلات الاستعمار والصهيونية التي تستهدف تزييف
مقوماته ، ومحاصرته واحتواءه بالفلسفات والمذاهب والدعوات التي
تختلف مع جوهره وطابعه ومنطلقه الذي يحمل السر الحقيقي للصدود
والنصر والترياق الأصل للغة والقوة ، والذي مهما التمس المسلمون من
أساليب ومناهج فلن يجدوا سبيلاً للنصر والصدود والحياة إلا في ظل
مقوماتهم التي صاغت شخصيتهم ووجودهم ، فأصبحت مرتبطة بها
ارتباطاً عضويًا ومتصلة بها اتصالاً جذرياً لا سبيل إلى انفصامه •

وهذا السر هو الحقيقة الكبرى التي اهتدى إليها العرب والمسلمون
منذ وقعت فكسة ١٩٦٧ التي هي اليوم - بهذا الفهم وبهذا الاتجاه - :
« المنطلق الحقيقي للطريق الصحيح » •

طريق المواجهة الصامدة للغزوة الصهيونية على مداها الطويل ،
هذا الطريق عنوانه : « المعرفة الذاتية والتماس الأصالة » واستئناف
الجهاد من نقطة الضوء القرآنية الإسلامية الحقيقية ألا وهي : الشريعة
الإسلامية مصدر القانون والاجتماع والفكر جميعاً ، وذلك هو النص
الذي صاغه دستور اتحاد الجمهوريات العربية منطلقاً إلى وحدة الفكر
ثم إلى الوحدة الكبرى •

المعادلة الإسلامية

للإسلام منهج فكر أصيل : في ضوءه يسير المسلم ، ويحاكم الأمور ، ويصدر وجهة نظره في كل أمر ، هذا المنهج يكون قائماً دائماً في كل عقل وقلب وعلى ضوءه وفي نوره ، ومن خلال قيمه وأصوله وأصالته نستطيع أن نفحص كل ما يقدم لنا ، أو يعرض علينا ، فنحكم له أو عليه ، وقد جاءت هذه القيم المتصلة ، والقواعد الأصلية نبراساً للأمة لا تكون أبداً ريشة في مهب رياح المطامع ، ولا تكون ذاهبة مع الأهواء ، ولا بد أن تكون هذه الركائز واضحة تماماً أمام شبابنا المسلم المثقف حتى لا تكون كتابات غيرهم من خصوم هذه الأمة لنا مرجعاً ، أو لفكرنا مصدراً . فما هي إذن هذه الركائز التي نحيل دائماً عليها :

١ - في مقدمة ذلك ولب الأمر وملاكه : « التوحيد » بمعنى الإيمان بالله وحده لا شريك له ، والإيمان برسالة جميع الأنبياء والرسل والملائكة والكتب ، والإقرار بوحدة البشرية ووحدة الدين ، ووحدة الأخلاق ، وثباتها ، والإيمان بحرية الفكر والعقيدة : (لا إكراه في الدين) ، وإقرار مسؤولية الإنسان ، والتزامه الأخلاقي ، فقد ناط الإسلام بكل إنسان تبعة علمه وتصرفاته ، وأقام حرية الاختيار ، وقرر أن الأصل في الإنسان الخير .

كذلك ، فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام ، وأعلى مقرراته وفرائضه ، والإيمان بالآخرة هو حجر الزاوية في عمل الإنسان واتجاهه ، ويرتبط الإيمان بالآخرة كما يرتبط بالبعث والجزاء ، وكما أقام الإسلام المسؤولية الفردية أقام الالتزام الأخلاقي .

٢ - كذلك جمع الإسلام بين الثبات والتغير فأقر « ثوابت » هي بمثابة الدعائم ، وسمح بالتغير والتحول من داخلها وفي إطارها ، وجعل الشريعة الإسلامية شريعة إنسانية عالمية صالحة لكل زمان ومكان ، وهي أصول عامة ذات قواعد كلية ، وإطار مرن .

وللمعرفة جناحان : روح وعقل ، وقد دعا الإسلام الى المطالبة بالبرهان والدليل ، ونهى عن تحكيم الهوى أو العصبية في الكشف عن الحقيقة ، وفتح باب الاجتهاد ، ودعا إلى عدم الانخداع بالأوهام والاعتراض بالظنون ، وأنكر القول بغير دليل ، وقرر عدم كتمان العلم ، وأطلق حرية البحث ، ودعا الى التحرر من التبعية والتقليد ، وأقر مبدأ الأصالة .

٣ - كذلك فرق الإسلام بين العقائد والمعارف ، وجعل العقائد خاصة ، وجعل المعارف عامة ، وفرق بين الأساسي والعارض ، وفرق بين المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية التي قد تكون أحياناً من لغو القول ، ودعا إلى النظر لما يقال لا إلى من قال ، ودعا إلى تكامل جوانب الفكر وفرق بين مقاييس العلوم المادية ومقاييس العلوم الانسانية ، كالنفس والأخلاق والانسان .

٤ - كذلك أقام الإسلام أصول الأخوة العالمية ، وهدم العبودية ، وألغى فوارق اللون واللغة والجنس وجعل الفاصل الحقيقي هو العمل والتقوى ، واعترف بالرغائب البشرية ، وأباحها في إطار الضوابط الشرعية والأخلاقية حماية للكيان البشري من التدمير والانحلال ، ولم يكلف النفس إلا وسعها ، وقبل الاضطرار ، وأقر مبدأ المغفرة والعفو .

٥ - وأقام الإسلام قوانين المجتمعات والحضارات ، وأعلن أن للوجود الإنساني سنناً وقوانين ، وللطبيعة سنناً وقوانين ، لا تتبدل ولا تتغير ، وأن هذه تحكم الأمم وتلك تحكم الكون .

٦ - وأعلن أن التدين جزء من الطبيعة البشرية ، فلا يستطيع الانسان أن يعيش بغير دين ، وأوقد عجزت الايدلوجيات والمذاهب الشرية المختلفة أن تقدم له بديلا عن الدين يشفي روحه ، ويملا حياته .
ولقد حررت الأديان الإنسان من عبودية المجتمع وعبودية الفرد وعلمته أنه ليس حشرة اجتماعية ، ولكنه إنسان ذو كرامة .

٧ - وقرر الإسلام أن يكون عمل الإنسان من أجل الله ، ولحساب الله ، وأن يكون العمل لله بالوسائل التي أرادها الله ، وفي الحدود التي حددها ، وفي الإطار الذي قرره ، وعلى الطريق الذي سار عليه الأبرار والمجاهدون والمخلصون والصادقون في كل زمان . وعلينا أن نؤمن بقوة خالقة عليا من وراء المقاصد ، وأن الانسان مستخلف في الأرض ومسؤول وموقوف للحساب والجزاء .

٨ - ومن أبرز دعائم فكرنا وعقيدتنا : المطابقة بين الكلمة والسلوك : ذلك الارتباط العضوي بين العقيدة والعمل ، وقد أقام الإسلام قاعدة التوازن بين مختلف القوى في الإنسان : بين الروح والجسد ، والعقل والقلب ، ورفض التطرف ممثلاً في الإباحية والرهبانية والتطرف والحرمان ، فحال بذلك دون خطري الكبت والافحلال ، فهو لا يقر المادية الخالصة ولا الروحية المطلقة ، ويجمع بينهما في تناسق وتوازن من حيث هما متصلان بالانسان نفسه . كذلك يوازن بينه كفرد وبينه كعضو في المجتمع ، فالفرد جزء من المجتمع ، والمجتمع هو كل الأفراد . وبذلك تفادى الإسلام انحرافات الشطط والتطرف . وقضى على ما يسمى بالصراع ، أو التناقض أو الضياع ، وحفظ للإنسان وجوده بعيداً عن الانهيار والتدمير الذي يفرضه الانطلاق أو الجمود والتحجر الذي يفرضه الكبت والزهادة المطلقة .

وأعلن أن الرابطة أكيدة بين كل معطيات الحياة وبين الأخلاق ،

فأخلاقية الحياة من أكبر أسس الإسلام ، والتقوى قمة الأخلاق الإسلامية ، وهي تحمل معنى الكظم والامتناع والارتفاع عن السيئات والدنيا •

٩ - أقر الإسلام مفهوم « التقدم » على أنه تقدم جامع : مادي ومعنوي معاً ، وليس تقدماً مادياً خالصاً ، وقرر الإسلام تضامناً للمجتمع في المسؤولية عن كل أفراد ، واستيعاب الضعفاء والفقراء ، وأقام العدل الاجتماعي على أساس التضامن والمساواة والأخوة • وفي الإسلام يلتقي الدين بالعلم ، والإسلام هو الذي دفع المسلمين إلى الخروج عن دائرة المنهج اليوناني القياسي إلى إنشاء منهج التجريب ، فأنشأ المسلمون « المنهج العلمي التجريبي » • وقد دعا الإسلام إلى النظر في الكون والتأمل في الكائنات ، ومعرفة أسرار الوجود ، وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وحث على العناية بتنمية العقل الإنساني ، وهو العلم على إطلاقه : علم الدنيا وعلم الدين •

كذلك أطلق الإسلام حرية البحث ، وحث على الاجتهاد ، وقرر أن للمجتهد أجراً إذا أخطأ وأجرين إذا أصاب •

١٠ - وأقام الإسلام الفطرة ، ودعا إلى نقائها ، وشدد بالنهاي عن إفسادها بالتعاليم الضارة ، دعا إلى التحري عن الحق ، وإلى أن يغير الباحث رأيه ، ولا يصر عليه إذا ظهر له وجه الصواب ، ولا يأنف المسلم من أن يأخذ الحقيقة ممن يأتيه بها ولو كان مخالفاً له في دينه ولغته ، وألا يتعصب لرأي تعصباً يحول بينه وبين النظر فيما عسى أن يكون فيه من خطأ ، كذلك دعا الإسلام إلى الإنصاف من النفس ، وإقرار الحق بالنسبة للقريب والبعيد ، العدو والصديق على السواء •

ومن هذا كله يسكن أن نستخلص مفهوم المعادلة الإسلامية : هذه المعادلة التي تحقق بناء المجتمع الناهض ، وتحقيق النصر الدائم ، وتمكن لأمتنا في الأرض • تقوم هذه المعادلة على أساس التكامل بين الجانبين المادي والمعنوي ، الروح والمادة ، العقل والقلب ، الدنيا والآخرة •

قانون المفاصلة

في كل مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي يأخذ الغزو الفكري المتسلل في إخراج المسلمين من قيمهم وأصول عقيدتهم وثقافتهم - يأخذ طابعاً جديداً في أساليبه ووسائله ومداخله بحيث يتماشى مع الظروف والأوضاع دون أن يخرج عن غايته الأصيلية ، ومنطلقه الأساسي ، ولكنه في كل ذلك مترابط حلقة بعد حلقة في هدف واحد ، هو إثارة الحرب ضد الإسلام وموالاته الغزو ، وخلق التيارات المناوئة حتى لا يجد المسلمون سبيلاً إلى الاندفاع إلى الأمام ، أو الإحساس بالطمأنينة والاستقرار ، بل ليكونوا دائماً في موقف الدفاع ، ورد الضربات المتلاحقة .

وإذا راجعنا تاريخ الإسلام منذ يومه الأول ، لاحظنا هذه الظاهرة واضحة قائمة ، وقد سجل القرآن الكريم المراحل الأولى لها ، وكشف عن الخطر الكامن المبيت ، ودعا المسلمين إلى اليقظة الدائمة والمواجهة الصامدة ، والوقوف في وجه الخطر بالإعداد (وأعدوا) وبالمصابرة (وصابروا) وبالمرابطة (وربطوا) وأشار كيف أن هناك محاولة دائمة يترقبها العدو في أن يغفل المسلمون عن أسلحتهم وأمتعتهم ، فيسيلون عليهم ميلة واحدة .

وعرض القرآن في وضوح قانون « المفاصلة » واضحاً صريحاً ، ودعا إليه المسلمين ، وكشف عن ضرورة تمسكهم بذاتيتهم وقيمهم ومعنوياتهم في حشد ضخمة من العوامل التي توضح علامات الأمة القرآنية الإسلامية المحمدية التي تحمل بحق أمانة الاستخلاف في الأرض

مستمسكة بالقرآن لا تلتمس الهدى في غيره ، ولا تصدر إلا منه ، ولا تتصرف في أمر دون أن تعرضه عليه .

غير أن المسلمين لم يلبثوا أن غفلوا عن قانون المفاصلة ، ووقفوا من أعداء دينهم موقفاً بعيداً عن الحذر والحيطه والمرابطة ، فمال عليهم عدوهم ميلاً واحدة .

فكان الغزو الفكري مقدمة للغزو العسكري وتدعيماً له ، وهو غزو التمس على مختلف مراحل التاريخ الإسلامي مطارضة التوحيد والأخلاق ، والإيمان بالجزاء والآخرة على صور مختلفة من المذاهب والدعوات بين الحادية وإباحية ومادية .

وقد صاحبت هذه التيارات تاريخياً منذ عهد قديم ، وتنبه لها النابهنون من رجال اليقظة ، ومصححي المفاهيم ، ومحرري القيم الذين عاشوا حياتهم في سبيل غاية واحدة ، هي أن لا يسقط المسلمون تحت سلطان الاحتواء الخارجي ، والفكر الوافد أياً كان لونه ومصدره .

ولا ريب أن عملية الغزو الدائم للإسلام ولعالم الإسلام كانت هي أساس كل غزو عسكري ، أو سياسي ، وكان التحرر منها هو مصدر القوة التي ترد الغزو العسكري والسياسي ، وتحرر منه الأمم والأوطان .

كما كشف التاريخ عن أن أية محاولة للتحرر من الغزو السياسي والعسكري عن طريق القوة المادية وحدها لا يكفي ، ولا يحقق الغاية ، ذلك لأن مصدر الغزو كان فكرياً ، ومصدر التحرر منه لا بد أن يكون فكرياً كذلك .

ولقد كان الغزاة على مدى التاريخ الإسلامي يعلمون القوة الذاتية والمعنوية والنفسية التي صنعها الإسلام في نفوس أبنائه ، وصاغها في

قلوبهم وأفئدتهم ، وكانوا يؤمنون بأنه لا سبيل إلى هزيمة المسلمين ، أو
دحرهم إلا بالسيطرة عليهم (نفسياً وعقلياً وروحياً) أولاً ، ثم تتم
السيطرة عليهم بعد ذلك في كل ميدان •

كذلك كانت حركات الغزو الثلاث التي اجتاحت الإسلام في القرن
الخامس والسادس والسابع الهجري ، مثلة في التتار والصلبيين في
المشرق ، والفرنجة في المغرب •

إن دراسة هذه الحركات تكشف عن هذا المدخل الطبيعي ، مدخل
الغزو الثقافي الفكري الذي يعمل على اجتياح (أصالة) الفكر الإسلامي
وجذوره الأصلية المتشكلة في التوحيد والأخلاقية والإيمان بالجزاء
والآخرة •

وإن هذه الحركات إنما جاءت بعد أن أخذت روح الشعوبية
والباطنية والفلسفات اليونانية والفارسية والهندية في الزحف على الفكر
الإسلامي الأصيل ، وضربه في الصميم بعد أن تكونت قاعدته الصلبة
متمثلة في مذهب أهل السنة والجماعة الذي صهر الفرق والحركات الفكرية
كلها ، وشكل منها مفهوماً واحداً عميقاً •

هنالك بدأت تلك الدعوات في الداخل تقودها قوى خارجية تحاول
هدم الإسلام متخذة لبوس العلم تارة ، وحرية الفكر تارة ، والطرافة
الساخرة تارات ، فلما اهتزت القيم الداخلية ، سهل ضرب المجتمع
الإسلامي في بغداد بالتتار ، وفي الشام بالصلبيين ، وفي الأندلس والمغرب
بالفرنجة •

إن دراسة هذه الحركة تعيننا كثيراً على فهم حركة الغزو ، والمماثلة
التي تواجهها الآن لأنها استمرار لها ، واستمداد منها •

لقد تصدت هذه الحركة لمختلف فروع الفكر الإسلامي ، فحاولت

التأثير فيه بالتزييف ، أو إثارة الشبهات ، أو تغليب عنصر على عنصر •
لقد تمثلت هذه الحركة في دعوات أطلق عليها أسماء مختلفة متعددة،
منها : الراوندية والخرمية والمنقعة ، والباطنية والقرامطة ، والزنادقة ،
والملاحدة، فكل هذه الأسماء أطلقت على حلقاتها المختلفة التي تجمعت
وراء هدف واحد ، هو هدم الإسلام بمختلف الوسائل ، منها : إثارة
الشبهات وإثارة البلبلة والاضطراب •

وقد استمد هذا الفكر وجوده وقيمه ومعامله من مفاهيم الأديان
القدسية : المجوسية والزرادشتية والمانوية والمزدكية ، وأعدت صياغة
هذا الفكر مخلوطاً بالإسلام ، أو متحرّكاً في أطره العامة • وتعرضت هذه
الدعوات الوافدة إلى التوحيد ، وحاولت أن تدس التعدد والشرك
والوثنية ، وعبادة النار وغير ذلك ، كما عمدت إلى إثارة مفاهيم الإباحة
الكاملة للأموال والنساء ، وإسقاط الفرائض الدينية •

وكانت أخطر الدعوات : دعوى القول بأن للقرآن ظاهراً وباطناً ،
وأن البواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر ، وكانت المحاولة
ترمي إلى قطع الصلة بين الكلمات والمصطلحات الدينية ومعانيها للوصول
إلى القول بأن الظواهر هي تكليفات الشرع ، وأن من ارتقى إلى علم
الباطن ، سقط عنه التكليف •

وقد جرى هذا الزيف في مجالات كثيرة في مجال إعلاء العقل على
النحو الذي وصل إليه المعتزلة متخطين مفهوم الإسلام الجامع بين العقل
والقلب ، وفي مجال إعلاء المفهوم الصادر عن القلب والوجدان والحدس ،
وهو مادعت إليه بعض الفرق الصوفية الفلسفية ، وهو أيضاً مغاير ومناقض
لمفهوم الإسلام منحرف عنه ، وفيما بين هذين كانت الباطنية تدعو إلى
الإباحية والتحال من الفروض والتكليف والحدود جميعاً •

وقد تمثلت ثمار هذه الدعوات في حركات عرفها تاريخ الإسلام في مقدمتها القرامطة والزنج ، وقد تبين عمق الرابطة بين هذه الحركات ، وبين الدول المعادية للإسلام ، وانكشفت خطوط المؤامرة السياسية التي تستهدف هدم الدولة الإسلامية .

يقول الشهرستاني عن حركة القرامطة : إنه كانت لهم دعوة في كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان . وقال البغدادي : إن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا أولاد المجوس وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم ، ولا نجد على ظهر الأرض مجوسياً إلا وهو موال لهم .

وكانت إلى جوار هذا كله طائفة الزنادقة : الذين تمثلت في إثارة الشك والريبة والدعوة إلى الخمر والشهوات الحسية والخلاعة كما ظهرت عصابة المجان (حماد عجرد) حماد الراوية ، حماد بن الزرقان (وكانوا دعاة إشاعة الفساد الخلقي) وقد أثاروا الجدل حول المحرمات المقطوع بها ، وذلك حتى يفتحوا ثغرات الشك والريبة أمام ضعاف النفوس ، وعمدوا إلى تفسير أحكام الفقه بما يوافق هذه الأهواء ، ودسوا الأحكام الزائفة وخاصة في المعاملات والحيل والتأويل ، وظهر منهم من هاجم الأديان كلها للنيل من الإسلام من طريق غير مباشر ، وأنكر بعضهم الوحي ، واستهدفوا هدم مكافة الأنبياء ورسالاتهم ، ودعا بعضهم إلى زيف القول بأن العقل هو الوحي ، وأنه لا إيمان إلا بما يراه الإنسان ويعاينه .

ولا ريب أن هذه الصورة القديمة تكاد تكون شبيهة بصورتجددت في العصور الأخيرة كأنما كانت تنقل منها نقلاً كاملاً .

وقد استهدف ذلك في الماضي — كما استهدف في العصر الحديث — « إعداد طبقة من الدعاة الحاقدين وتزويدهم بالمعلومات العامة في شتى المعارف المعنوية دون أن يتعمقوا فيها ، حتى تؤدي بهم التريبة الناقصة

إلى الغرور مع التبريز في الجدل والمراوغة والانتقال من موضوع إلى موضوع مبالغة في خداع الناس واتهامهم بالعلم الغزير» •

ولكن الفكر الإسلامي الأصيل لم يقف أمام ذلك كله صامتاً أو مستسلماً ، ولكنه ذهب في المواجهة إلى أقصى مدى •

فظهر في مواجهة التحلل والانحراف : الحسن البصري ، وفي الرد على الزنادقة : العلاف والنظام ، وفي التحرر من التقليد : ابن حزم ، وفي الرد على قضية خلق القرآن أحمد بن حنبل ، وفي الرد على الشعوية : الجاحظ ، وفي الرد على انحراف مفهوم التوحيد : الأشعري ، وفي مقاومة انحراف التصوف : ابن تيمية •

وبذلك صحح الإسلام مفاهيمه ، وأقام حجته إزاء هذه الحملة الضخمة التي تمثلت في طوفان الدعوات والمذاهب المضادة ، وبذلك استجاب مفكرو الإسلام لقانون المفاصلة الذي شرعه الله للمسلمين منذ اليوم الأول لدعوتهم •

تكامُل الفكر الإسلامي

إن الخطر كل الخطر هو في العجز عن تأصيل المصادر التي يقرؤها المتفهمون للإسلام ، والقاعدة الأساسية هي أن تحسن النية أولاً ، وأن تكون موجهة للعلم الخالص ، ولقبول الحق إذا تبين ، أما أن تكون النية هي امتحان النصوص بروح الاستعلاء ، أو الاحتقار ، أو المقصد الكامن في النوايا الذي يبحث عن نصوص يؤكد بها الشبهات والشكوك ، أو الاتجاه نحو مصادر غير أصيلة .. كل هذا من شأنه أن يكشف زيف الدعوى التي تحاول أن تقترب من الإسلام ، وهي لا تتم إلا على محاولة تأمر تلبس ثوباً زائفاً من العلم ومنهجيته التي لا تتحرر من الأهواء .

ومثال ذلك كثير من الكتاب الذين كتبوا عن التراث ، وعن التفسير ، وعن التاريخ ، وغاية هؤلاء هي مراجعة كتب الخرافات والخوارق التي كتبت في عصور الضعف ، ومنها يحاولون وصف العقلية الإسلامية بأنها عقلية دراويش بالوراثه ، ولكن ينقض هذا أن هناك مجموعة أخرى من الكتب تحاول أن تصور الفكر الإسلامي بأنه عقلاني صرف ، أو فلسفي خالص ، أو باطني غنوصي ممن قرأ كتب الباطنية أو الشعوبية .

كل هذا زيف في مجال البحث ، وعجز عن الاستيعاب ، وقصور عن الحقيقة التي تحتاج معرفتها الى الوصول إلى أبعاد الفكر الإسلامي وتطوراته في مراحل مختلفة انتهت بتشكله في صورته الكاملة . ولقد حاول المستشرقون وأتباعهم الوقوف عند الفرق الضالة ، وعند الكتب المشبوهة ، ومنها يحاولون أن يلتقطوا كلمات ، ثم يعملون على وضعها في

صورة ظواهر ، ويشكلون منها نتائج غير صحيحة • ونحن في مجال الأصاله والبحث المنصف نعتمد على دعامات ثلاث :

أولا - إن القرآن هو مصدر العلوم والفكر والمتاهج ، وإن كل مايتعارض معه ، فهو ليس فكراً إسلامياً أصلاً ، وإن منهج الإسلام تكامل قبل أن يختار رسول الله الرفيق الأعلى ومنذ أنزلت (اليوم أكملت لكم دينكم) لم يدخل عليه أي إضافة أو تغيير ، هذا من ناحية الأصول الثابتة •

ثانيا - إن الشريعة الإسلامية غير الفقه ، وإن العقيدة الإسلامية غير التاريخ •

ثالثا - إن هناك ثوابت ومتغيرات ، وإن هناك إطاراً ثابتاً ، وتجري الحركة من داخله ، وإن القيم الثابتة تتعلق بالعقائد والأخلاق ، ولا تتغير مع الزمن ، أما أسلوب التطبيق فيتغير مع الزمن واختلاف البيئات • كذلك علينا أن ننظر إلى مختلف النزعات الإسلامية : على أنها مراحل زمنية للفكر تطور من خلالها حتى استقر على صورته الكاملة بعد أن تجاوز الفلسفات واستوعب عصارة ما في الفكر البشري كله من أساليب ، ذلك أن ترجمة الفكر الوافد (اليوناني - الفارسي - الهندي) قد طرح في أفق الفكر الإسلامي نظريات جديدة تمثلت في عصارات الفكر البشري التي حاولت أن تفرض نفسها ••

أولاً - في محاولة تصوير الإسلام بأنه فكر عقلاني ، وهو مادعا إليه المعتزلة •

ثانياً - في محاولة تصوير الإسلام بأنه فكر حدسي وجداني ، وهو ما دعا إليه التصوف الفلسفي •

ثالثاً - في محاولة تصوير الإسلام بأنه فكر فلسفي ، وهو ما دعا إليه الكندي والفارابي •

« كانت مختلف النظرات والمذاهب والأفكار - التي تجري في مجرى مفهوم الإسلام وتلتبس مصادرها من القرآن - بمثابة محاولات جزئية تحاول أن تشق طريقها منفصلة عن مفهوم التكامل والوسطية • ثم لا تلبث أن تهذب على أيدي من يحملها من بعد ، ويعيدها مرة أخرى إلى المجرى الواسع الذي تصب فيه وهو مجرى « السلف من أهل السنة والجماعة » •

فالمعتزلة بدأت أساساً تابعة من مفهوم قائم على المصدر الأساسي وهو القرآن واستهدفت « الدفاع عن الإسلام » في مواجهة حملات الأديان والفلسفات ، ثم انحرفت ، فجاء الأشعري مصححاً لها •

وبالنسبة للشريعة والفقهاء ظهر مذهبان هما : مذهب أهل الحديث ، ومذهب أهل الرأي ، حتى جاء الشافعي ، فدمج الحديث والرأي ، وأنشأ (علم أصول الفقه) •

وعندما انحرف علم الكلام وغرق في الفلسفة اليونانية كان لابد أن يتحرر ، فكاتب صيحة الأشعري ، ثم وقفة ابن حنبل الصامدة التي رجحت كفة السنة ، وعندما غلب التقليد كانت صيحة ابن حزم دعوة الى الاتصال بالمجرى الكبير ، ومن قبل كانت حركة تحقيق الحديث اتصالاً بسجري السنة وحماية له من الانحراف إلى الشبهات الشعبية بإضافاتهم وتزييفهم •

وعندما تصارعت الفلسفة الإلهية مع العقيدة الإسلامية وغلبت الباطنية لتتحرف بالفكر الإسلامي انبعثت صيحة الغزالي لترد مفهوم الفكر الاسلامي الى مجرى أهل السنة والجماعة ، فاستطاع الغزالي أن

يقضي على صراع الفقهاء والصوفية ، وأن يصب الفقه والتصوف في إناء واحد .

فلما انحرف التصوف عن مفهومه ، وغابت نظرة وحدة الوجود والحلول والاتحاد محاولة تدمير مفهوم التوحيد ، كان ابن تيمية هو صاحب الدعوة إلى تصحيح المفاهيم اتجهاً إلى مفهوم السلف والجماعة . وهكذا عجزت الفلسفة اليونانية بمختلف مذاهب العقلانية ، ووحدة الوجود أن تغزو الفكر الإسلامي وتسيطر عليه إزاء قدرة الفكر الإسلامي وسلامة جوهره حتى سقطت هذه الدعوات جميعاً ، واتجه الفكر الإسلامي في قوة إلى بناء منهج التجريب ومنهج المعرفة الجامع بين العقل والقلب بناء على دعوة القرآن .

وقد تمثل مفهوم أهل السنة والجماعة في ثلاثة مظاهر :

- * الوسطية في مواجهة الانحراف .
- * التكامل في مواجهة التجزئة .
- * الحركة في مواجهة الجمود .

ونستطيع من خلال هذا الاستعراض الموجز إلى إقرار نظرة شاملة تقوم على حقيقة أساسية : هي أنه ليس هناك مذاهب أو فرق مستقلة ، وإنما هي مواقف ووجهات نظر ارتبطت إلى حد كبير بتحديات عصرها وميئتها ، وقد كانت هذه النظرات جزئية وجانبية . وكانت في إبانها رداً لعادية شبيهة ، أو استكمالاً لجانب غامض . . غير أن هذه النظرات لم تلبث أن تمثلت في حركات ومذاهب ، ثم حاولت أن تستقل بنفسها ، وأن تجد لها حقاً في السيطرة على الجوانب الأخرى ، ومن هنا كان تخلفها عن إطار التكامل ، فلم تكن عقليات الكلام أو فلسفات الفلاسفة ، أو روحانيات

الصوفية ، أو نظرات الأدباء ، أو مناهج العلماء التجريبيين ممكنة أن
ينفصل أحدها ويستعلي كأنه وحده مفهوم الإسلام •

ولذلك كان لا بد أن تنصب الروافد كلها في بوتقة واحدة ، وتنصهر
فيها لتشكّل مفهوم الإسلام الجامع • وأمکن أن تتعادل كفتا الميزان ،
وتتكامل في توازن دون أن يكون هناك صراع ما • وتلك مزية الإسلام
التي تختلف عن طابع الفكر الغربي القائم على الانشطارية ، والفصل
بين القيم •

وصدق الشعبي في عبارته الحكيمّة : أحب أهل بيت النبي ولا تكن
(رافضيا) واعمل بالقرآن ولا تكن (حروريا) ، واعلم أن ما أصابك من
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، ولا تكن (قدريا) وقف
عند الشبهات ولا تكن (مرجئا) •

نَحْنُ وَالْعَالَمُ

نحن العرب والمسلمين في هذه الأمة الوسطى بين المشرق والمغرب ، وفي أعقاب أحداث ضخام ، وفي مواجهة أخطار كبرى : هي الصهيونية العالمية والاستعمار والتغريب ، ومن خلال محاولات ضخمة تجري الآن في مجال الفكر حتى نضع أنفسنا في الموقف المناسب للتحديات التي تواجهنا : ما هو موقفنا ؟ :

إن هناك تلك الأصوات التي ما تزال تدعونا إلى أن نخرج من قيمننا ومقوماتنا وتاريخنا ، ولغتنا ، لنكون بذلك أهلاً لمواجهة الأخطار ، وما تزال هذه الصيحة تنسب إلى الإسلام وإلى قيمننا كل عواهل الهزيمة ، أو الضعف ، أو التخلف الذي يواجهه المسلمون والعرب اليوم . وترى هذه الدعوة أن علينا أن نلقي بأنفسنا في أتون العالمية أو الأممية ، فنصبح « ذوباً » لا لون له ولا طعم ولا رائحة .

ومن عجب أن يصدق هؤلاء الدعاة أن ذلك يمكن أن يحدث حتى لو أراد المخذلون والغواة ، أو يغرى به الدعاة والمغربون ، وهو دليل أكبر دليل على هجر هؤلاء الخصوم - في ظل أحقادهم التي تتسلط بالهوى ، وتحجب العقل والحقيقة - على الغفلة عن فهم أمة المسلمين والعرب ، فهماً حقيقياً قائماً على استقراء أصول الإسلام ، أو وقائع التاريخ .

ذلك أن أمة صاغها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً في نطاق إطرصياغته الأديان السساوية المنزلة ، وصبغت أهله منذ أرسل الله إبراهيم أبا الأنبياء

عليه السلام ، أرسله بالحنيفية السمحة التي صنعت هذا الروح الإسلامي القائم على التوحيد والإنسانية والإيمان بالغيب ، وإقامة الأخلاق برهاناً لكل أمور المجتمع والحياة . هذا الروح الذي بلوره الإسلام في صورته الحاسمة المثلى ، ظاهراً على الدين كله من ناحية ومهيماً عليه من ناحية أخرى . هذه الأمة حاملة الرسالة إلى العالمين ، وهذه الرسالة دعوة الحق المبين من العسير أن تنطوي أو ينطوي أهلها في حضارة عالمية ، أو ثقافة عالمية ، أو في إطار أي فكر أو منهج يتفاصر عن منهجها إنسانية وعدلاً وسلاماً وإيماناً بالله الواحد .

إنه من العسير أن يتصور أكثر خصوم الإسلام والعرب حقداً إن هذه الصفحة سوف تطوى أو تزول . وقد واجهت من الأحداث في مسيرتها أخطر مما تواجه الآن ، وقد ثبتت على الحق الذي تؤمن به ، وقاومت وصدقت الله ، وقدمت شهداءها وأبرارها ، وتقدم فرسانها ليحققوا حتمية انتصار الحق والتوحيد . إن الأعاصير التي تواجه المسلمين والعرب اليوم إنما تواجههم من خلال عجزهم عن امتلاك إرادتهم ، ومعرفة طريقهم ، وهم إذا عرفوا طريقهم « وهو طريق واحد هو طريق القرآن » . فإن قدرتهم على التماسه وإقامته هو أخطر ما يواجهون اليوم .

ذلك أن النفوذ الأجنبي قد أخرجهم من دائرة فكرهم منذ مائة عام إلى دائرة فكر مقفلة صماء ليست مفتوحة على أي ضياء ، إنهم أشبه بالقافلة النائية في الصحراء ، ولو كانت هذه الدائرة الفكرية التي فرضها عليهم خصومهم تستطيع أن تصل بهم إلى أن يكونوا غربيين ، لكان في ذلك ضوء من النور يوحى بأنهم سوف يكونون شيئاً ، ولكن هذه الدائرة قد رسخت على نحو يفقد الإنسان كل قيم الإنسان ، بل العلم والحضارة والحق .

ذلك أن النفوذ الأجنبي لم يكن يهدينا إلى منطق الحضارة الذي

وصل إليه من علم ، ونحن الذين أعطيناه مفاتيح العلوم ، وأهديناه المنهج العلمي التجريبي ، ولكن الآن يحبس عنا هذا العلم ، ويجعله سراً من أسراره • وحين يهديننا ، فإنما يقدم لنا ذلك الركام من المذاهب والدعوات والفلسفات والنحل المتضاربة التي تقوم على الوثنية فكراً والمادية عملاً والتي لا تحقق إلا مزيداً من الدوران حول الدائرة الصماء •

ومن المؤسف أننا عرفنا الحضارة الغربية في أشد أوقاتها اضطراباً وعجزاً ، وفي أشد حالات الأزمة والتحلل والتفسخ ، وأن الغرب قد طرح علينا قضاياها في مراحل الاضطراب ، ولم يهدنا الى انتصاراته التي تحقق التقدم ، وذلك وفق منهج مرسوم ومخطط واضح ، هو أن ييقينا في دائره التخلف ، وفي دائرة الحاجة إليه ، وفي الدائرة الصماء تدور ، ثم تدور •

إن الغرب اليوم «بشقيه» وبشهادة علماءه وكتابه يمر بأقصى مراحل الأزمة : أزمة الإنسان الحديث ، وهي أزمة روحية وعقلية ونفسية ، فقد عجز عطاء الحضارة عن أن يقدم له السعادة أو الهناء ، بل زادت شقاءه و غربة وتمزقاً ، ذلك لأنه انفصل عن عطاء النفس والروح والقلب واتجه إلى اللذات والتحلل والأهواء ، وأصبحت الأيدلوجية التلمودية هي القابضة على أنفاسه ، وهي التي تحتويه احتواءً كاملاً لتدفع به إلى « امبراطورية الربا » ولتدمره تدميراً قبل أن تسيطر على العالم وفق ما جاء في البروتوكولات •

وهناك الى ذلك حقيقتان مظلمتان بالنسبة لحضارة الغرب تمهد للافول السريع والقريب بالاضافة الى التحلل الملكي والفساد الاجتماعي • ذلك هو نقص الموالييد ، ونضوب البطون ، وهذه ظاهرة يواجهها الغرب اليوم في اسى عميق في نفس الوقت الذي تتزايد فيه نسب الموالييد في عالم العرب والاسلام وتتضاعف ، وتعمل القوى كلها على ضغط هذه النسب واعلاء تلك دون جدوى •

والحقيقة الاخرى هي ان اوربا تعتقد أن حضارتها لن تستمر أكثر من اربعين عاما ، لان المواد الخام التي تعتمد عليها سوف تستهلك في هذه السنين . وبذلك تتوقف طاقتها ، ويجرى البحث الآن عن تقدم تكنولوجي جديد يواجه هذا التحدي •

ذلك ان الاتجاه بالحضارة الى الترف والى المتعة والى الزينة قد استهلك كل المقدرات من الخامات التي كان يسكن ان تكفي العالم مئات السنين ، وتلك ايضا هي مخططات اليهودية الصهيونية التي تقوم على عمليات الربا واغراق الاسواق بأدوات الترف •

ولا ريب ان المسلمين والعرب بالرغم من حجب ادوات القوم وأسرار العلم عنهم سوف يستطيعون ان يشقوا طريقهم الى المستقبل الذي ينتظرهم ليحملوا رسالتهم الى العالمين •

الباب السادس

مواجهة شبهات التفریب

لابد ان نصل الى عدد من قضايا التفریب المثارة لنعرف موقف الاسلام منها ومن شبهات التفریب وفي مقدمتها : قصة روح العصر ، وقضايا التفسير المادي لتاريخ الاسلام ولحياة الرسول ، وما يرى الاسلام في مواجهة موجة العنف والجنس ، ثم نمضي فنستعرض أبرز الشبهات التي لا تستطيع ان تثبت امام اضواء الاسلام الباهرة ، وخاصة ما يتصل بزرع فكرة اليأس والقنوط وما يتصل بانكار الوحي والنبوة ، وما يتصل بروح الفرب نفسه إزاء الاسلام .

مواجهه الشبّهات

هناك تحديات كثيرة تواجه الفكر الاسلامي ازاء عشرات من مفاهيم القيم يختلف فيها الفكر الاسلامي عن الفكر الغربي •

أولا : أبرز هذه التحديات - فكرة الثبات والمتغيرات -

فالفكر الاسلامي يؤمن بالتحرك في دائرة من الثبات ، ولا يقر نظرية التغير المطلق وفي الاسلام اشياء ثابتة لا تقبل التغير والتبديل والتحول ، وإنما تظل دائما ثابتة : أهمها :

١ - العقيدة في الله وفي وحدانيته •

٢ - العقيدة في اليوم الآخر ، والايان بحياة ثانية بعد الموت

٣ - العقيدة في المسؤولية الفردية ، والإرادة الحرة وما يستتبعه

من ثواب وعقاب •

٤ - ثبات الاخلاق وشمولها وارتباطها بالقيم المختلفة وارتباطها

بالانسان •

ثانيا : الفكر هو مصدر تغيير الانسان وتحويله وبنائه ، وليس العنصر أو الدم، وان العقيدة الاسلامية هي التي حولت هذه الشخصيات البارزة (ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم) هذه العقيدة التي اعادت صياغة هذه النفوس وهذه القلوب من جديد في ضوء التوحيد ، وهي التي أخرجتهم من شخصياتهم القديمة ، ويظهر ذلك جليا في موقف الخنساء قبل إسلامها ثم بعد أن أسلمت •

ثالثا : الترابط بين توحيد الله بالعبادة ، وبين قيام كرامة الانسان التي لا تخشى أحداً ، ولا شيئا غير الله تعالى ، فالإيمان بالله وحده هو العامل الوحيد الذي يحرر الانسان من العبودية للانسان ، او لأي من المعبودات ، كالمال أو الحضارة أو أي سلطان كان ، فقد ابطال الاسلام عبادة غير الله من الاشخاص والاقوام والاشياء ، وكشف عن ان هذه العبادة فيها امتهان للعقل ومعارضة للفطرة .

رابعا : فساد الشبهة التي تقول : بان الروح والجسد متعارضان ، ولذلك فهما متصارعان ، وان النظرة العميقة القائمة على الفطرة الصافية تدحض ذلك وتكرهه ، بل هما متكاملان يقيمان التوازن بين شطري الانسان ، وهما مرتبطان في الانسان في اتجاه واحد ، فليس الجسد سجنا للروح ، وليست الرغبات هدمها لها .

لقد حرر الاسلام مفهوم الرغبات التي يطلبها الجسد والاشواق التي يطلبها الروح ، وربط بينهما وأقام قاعدة لقاء ثابتة ، فان كل رغبة من رغبات النفس يمكن ان تكون قربية الى الله مضافة الى اشواق الروح اذا وجهت في سبيل الله ، والتمس بها القوة على طاعته ، فكل رغبات الرجل مع المرأة ، ورغبات الطعام والملبس والنوم يمكن ان تكون كلها من استجابات الروح اذا وهبت لله ، واذا ألم الانسان بمفاتيح الحقيقة في وجوده ، فهم أصل الرسالة التي يحملها والأمانة الموكولة إليه .

إن الذين ذهبوا مع الروح إلى آخر المدى شقوا شقاءً لاحد له ، فقد عزلوا انفسهم عن الحياة ، واعتكفوا في الصوامع ، فلم يقارنوا مجاهدات الدنيا ولا أزماتها التي هي جزء اصيل من رسالة الحياة ، وإن الذين ذهبوا مع المادة والجسد الى آخر المدى ، أحسوا بالشقاء

والتمزق والتشاؤم والشقوة والمرارة ، لانهم عزلوا أنفسهم عن شطر
التكوين الطبيعي للانسان .

خامسا : ان كل محاولة للخروج عن الفطرة انما يؤدي الى زلزلة
الكيان البشري ، والفطرة هي سلك المزاجية الطبيعية بين الاشياء ،
واهمها بين الرجل والمرأة ، فالاسرة فطرة وهي مقدمة بناء كيان الامة .
وجماع الامة فكر واحد ، مصدره الايمان ، والالتقاء على مباحثاته
والامتناع عن محرّماته والاقامة في حدود الضوابط والقيم والحدود التي
أقامها الدين لحماية الانسان وحماية الجماعة .

ولذلك فان الدعوة التي تعمل على ان تجعل من كل انسان كيانا
خاصا في فكره وتصرفه وعمله منفصلا عن القيم الاجتماعية الاساسية
الجماعة ، هذه الدعوة التي هي احدى محاولات الفكر التلمودي لتزويق
الكيان الجامع ، واقامة الانسان في نهج مختلف ، حيث يمضي في كل
طريق . ومن ثم تنحل عقدة الفكر الجامع للامة والجماعة ، وتحطم مقومات
الاسرة والقيم الاخلاقية الضابطة لها .

ومن هنا فان دعوة كل انسان حر في أن يفعل ما يشاء ليست من
فكر الإسلام ، وانما هي من دعوات التلمودية الممزقة لكيان الامم
الى عشرات من المذاهب والنحل .

ان الاسلام يحمل في مقدمة قيمه الجماعة الضابطة قيمة كبرى هي:
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وان يخلص كل مسلم التصحح الأخيه ،
فيرده عن الشر ، ويدله على الخير ، ويقوم معه رابطة الجماعة والوحدة
والاخاء ثم ينشر ذلك على البشرية كلها .

سادسا : ان قدرة الانسان التي أتاحها له العلم الحديث في اكتشاف
قوانين الاشياء لاتنفي وجود صاحب القوانين ومنشئها ، بل هي تستتبع

الاعتراف به ، ولذلك فان المسلمين يجب ان يؤمنوا بأن هذه القوانين وهي حقائق علمية من ورائها منشىء القوانين وصانعها الذي كشف عنها لعقل الانسان ، وانه وحده القادر على ان ينقض هذه القوانين •

سابعا : ان من اكبر الاخطاء التي يرددها أهل العصر الحديث ، ويجب ان نكون قادرين على ان لا نتابعهم فيها من قولهم : ان الانسان قد بلغ رشده ، وانه يستطيع أن يتصرف دون وصاية من رسالة أو دين أو وحي • أما الإنسان قد بلغ رشده في هذا العصر ، فما هي علامات ذلك؟ هل هي القدرة المادية؟ إن هذه القدرة المادية قد باعدت بين الانسان وبين معرفة المصادر والجذور ، وانها لم تهده الى ان يعرف اصل الوجود، بل لقد اقامت الفلسفة المادية عداء مصطنعا بين الخالق والخلق ، لم يعرفه العلم التجريبي الذي يقرر الآن ان وراء هذا الكون خالقا وعالما غيبياً خطيرا •

ثامنا : ان الذين يقولون : إن الانسان ظاهرة من الظواهر العامة يسكن محاكمته إلى قوانين المادة مخطئون ، وان الذين يحاولون محاكمة الانسان الى تجارب الحيوان مخطئون أيضا ، ذلك أن الانسان كيان آخر متميز عن المادة والحيوان ، به إضافة أخرى تجعل محاكمته أو دراسته على أساس هذه القوانين لا يحقق الوصول الى فهم الحقيقة •

إن الانسان له قوانين خاصة يمكن أن يدرس على أساسها نتيجة للروح التي يزداد بها عقلاً وأمانة ومسؤولية، وقدرة على الحركة والتعمير والاختراع عن سائر المخلوقات • ولقد تعجز الفلسفة المادية عن هذا الفهم وتقتصر عنه ، ولكن منهجا صحيحا واحدا هو القادر على دراسة الانسان وفهسه بنظامه وأشواقه ومظامه فهماً صحيحاً هو منهج القرآن •

تاسعا : ان ما تقدمه الدوائر الاستعمارية ومعاهد الارساليات ليس

صحيحاً في جملته ، فهو مصبوغ بصبغة معينة يراد بها القضاء على القيم الأساسية للامة ، وإثارة الشبهات في حقائق العقيدة ، والفكر الاسلامي . ولقد سقط الكثيرون صرعى هذه الفلسفات والشبهات ، ثم تكشف من بعد مدى الخطر الذي وقعوا فيه ، فعادوا يصححون موقفهم ، فعلياً ان نحترز من السقوط ، وان نتسلح باليقظة أصلاً ، فلا ننظر الى هذا الفكر إلا في حذر شديد ، ولا ريب أن الهدف من طرح هذه المفاهيم والشبهات هو إغراق العرب والمسلمين في دعوات متضاربة متعددة حتى لا تقوم لهم وحدة فكر جامعة ، وحتى يضع منهم خطهم الأصيل بين عشرات الخطوط البراقة الضالة .

رُوحُ العَصْرِ في ضَوْءِ الإِسْلَامِ

شاعت في السنوات الاخيرة كلمة - روح العصر - وربط بعض الكتاب بين الاسلام وبينها ، وترددت على السنة البعض كلمات عريضة عن موقف الاسلام من تحديات العصر ، ومدى استجابته لروح العصر ، واتصل هذا بالحديث عما أسموه تطور الاسلام أو تطوير الفكر الاسلامي ، وخاصة فيما يتعلق باستثمار الأموال والقائدة ، وموقف المرأة ، والاخلاق في المجتمع الصناعي .

ويعني هذا كله القول بأن أصول الشريعة الاسلامية لا تستطيع ان تواجه المجتمع في هذه المرحلة دون ان تعيد النظر في امور كثيرة في مقدمتها موقفها من الربا ، ومن الحدود ، ومن وظيفة المرأة في المجتمع ، ومن القيم الاخلاقية الثابتة فيما يتعلق بالاختلاط والزواج والعرض والزي والزينة .

وتطلق كلمة روح العصر كسلاح له خطره وبريقه في محاولة لخلق أسلوب من التأويل من شأنه أن يفسر النصوص الشرعية الثابتة تفسيراً يسوغ أوضاع المجتمعات العصرية القائمة ، ويقر وضعها القائم ، ومن هنا تأتي كلمة التطور والتطوير وهي كلمات ترتبط دائماً بالمذاهب الفلسفية والايديولوجيات والاديان الارضية التي وضعها البشر في ظروف معينة وليئات معينة ، ومن ثم فهي لا تلبث أن تحتاج الى مزيد من الملاءمة لهذه البيئات كلما تقادم بها الزمن .

والقضية في مجموعها منقولة من الفكر الغربي تماما ، وليس لها أصل في الفكر الاسلامي الذي يؤمن إيمانا صادقا بأن أصول الشريعة ثابتة ، وان التغيير والتطور لا يكون الا في الفروع وفي المسائل التي ام يرد فيها نص ، والتي يعيش فيها المشرع المجتهد الحاضر على السابق في اطار الاصول الثابتة .

أما في الغرب ، فان الامر يختلف ، ذلك لأن الدين الغربي هو دين عقيدة وعبادة فحسب ، ولا صلة له بالمجتمع ، وليس فيه شريعة خاصة لها حدودها وعقوباتها ، والاخلاق فيها عبارة عن وصايا . ومن هنا ، فان من حق الفكر الغربي أن ينشئ له ايدلوجيات ومناهج حياة ، وان يطورها مع الازمان والبيئات ، وان يراعى فيها روح العصر وتحديات العصر . أما الاسلام فان أمره يختلف : ذلك انه ليس نظرية بشرية ، ولكنه منهج حياة كامل يربط العقيدة بالشريعة بالاخلاق في كل متناسق ، وهو وحي رباني المصدر انساني الطابع . جاء موافقا للفطرة وملتقيا مع النفس الإنسانية والعقل : العنم ، وقد صيغ صياغة محكمة في أصول عامة وأطر واسعة مرفقة ، متقبلة لكل تطورات المجتمعات وتقدم الحضارات ، وهو في اصوله العامة الثابتة لايفرض أنموذجا معيناً ولا صورة واحدة ، وانما يقرر الحقائق ، ويضع القواعد ، ويرسم الحدود ، ويرسي الضوابط بما يحفظ للانسان كيانه الفردي ، ويحفظ العلاقة بين الفرد والمجتمع ، ويدعم نظام الاسرة . وهو في اصوله العامة لايقبل تغييراً ، بل يفرض على المجتمعات والحضارة أن تتحرك في اطاره ، وان توائم بينها وبينه ، ولما كانت الحضارة الغربية الحاضرة : هي حضارة غير اسلامية ، لانها قامت في جو غربي تحكمه ثقافات اليونان وقوانين الرومان ، واطار من المسيحية الغربية بتفسيراتها التي قدمها القديس بولس ، وليس اصولها الاصلية التي أنزلت على السيد المسيح ، فانها

من اجل هذا قد صاغت مناهج حياتها التي وضعها الاسلام للامم والمجتمعات والحضارات . ومن ثم فان المجتمع الاسلامي اليوم حين تغزوه هذه الحضارة وتفرض عليه ، فانه يكون مضطرا الى ممارستها والتحرك من داخلها دون اعتناقها ، والايمان بها ، ومن ثم فهو يقف من اشياء كثيرة منها موقفاً فكرياً معارضاً ، وان كانت الظروف التي فرضت الحضارة الغربية عليه - ومنها الاستعمار والاحتلال - قد اضطرته الى قبول بعض الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن يقبلها الاسلام أو يقرها .

وفي حدود انظمة المصارف والربا ، واوضاع استثمار الاموال والفائدة ، واوضاع المرأة والاختلاط في العمل ، وتأثير الاسرة بذلك ، وفي مسائل الزي والزينة والملابس أي في مسائل الاقتصاد والسياسة والاجتماع والاخلاق . فان الاسلام يقف موقف المعارض ، ولا يتزحزح عن موقفه في الاصول الثابتة قيد أنملة أما فيما عدا ذلك من امور تفرضها الحضارة ، وتمثل روح العصر كاصطناع الأساليب المختلفة والمخترعات المتعددة في شؤون المواصلات والإذاعة والتلفزة وأدوات الزراعة والصناعة والعمل المختلفة ، فذلك كله مما يقره الاسلام ولا يعارضه، ويصل فيه إلى غاية الغايات التي تنفق مع روح العصر، والحضارة هنا لا تتعارض مع مفهوم الاسلام ، ومفهومها في الإسلام واضح ، فهي عطاء الله عن طريق عقل الانسان وعمله ، ومعرفة الانسان المقوانين الطبيعية والرياضية هي من آيات الله التي علمها للانسان ، وكان للإسلام دوره الهام الخطير في وضع اللبنة الأساسية فيها ، فهو الذي قدم المنهج العلمي التجريبي غير أن الإسلام يعارض الحضارة الغربية ، ليس في منجزاتها ، ولكن في مفهومها وفي تطبيقها .

أما من ناحية مفهومها ، فان الاسلام يؤمن بأن معرفة قوانين

الطبيعة والرياضة ونواميس المجتمعات لايفني عن معرفة صاحب هذه القوانين وخالقها ، والذي انزلها لاول مرة في القرآن وعلما الانسان ، والمعروف ان القرآن نزل بهذه القوانين والنواميس قبل ان تعرفها الحضارة الاوربية بأكثر من الف عام •

أما من ناحية تطبيقها ، فان الحضارة عطاء الهي للبشرية لاسعادها لا لشقاها ، فهي محاولة لتوفير الحياة الطيبة لاهل الارض جميعا لا لطائفة منهم ، وليس معه شك في أن هذه المنجزات ملك البشرية كلها ، وانها مصدر لسعادتهم ، وليس كما هي اليوم مصدر شقاء أهم وتهديد دائم بالذرة والحروب التكنولوجية، فضلا عن استعلاء اصحاب الحضارة على الأجناس الأخرى بالسيطرة السياسية والاقتصادية •

وناحية أخرى يفرق فيها الإسلام بين الحضارة وبين روح العصر ذلك هو الفرق بين معامل البحث العلمي والجامعات ، والمنجزات المختلفة في مجال الصناعة والزراعة ، وبين المسارح والملاهي ، وتوجيه التصوير والفن والسينما توجيهاً منحرفاً ، فالاسلام يقبل من الحضارة علمها ومنجزاتها ، ولكنه لايقبل تفسيرها للعلم ، ولا تطبيقها له •

ويرى ان الحضارة القائمة قد جاوزت الحد في الاستعلاء بالعلم والعقل ، بينما عجزت عن ارضاء النفس واسعاد الضمير ، وبسبب السكينة النفسية على الامم والشعوب ، وأنها أطلقت العلم من نطاق الاخلاق ، فأصبح شرا مستطيرا وخطرا ماحقا يهدد الأمم بالحروب الذرية والفتن ، ومن هذا التحدي تقوم في الغرب فلسفات الصراع والتمزق والرفض •

ولقد ارتبطت مقاييس الحضارة بفلسفات مادية بعيدة المدى في تدمير الانسان وهو في أرقى ذروة الغنى والكفاية المادية، ومن ثم نشأت أزمة الحضارة وأزمة الانسان الحديث التي تقوم على اساس نمو العقل

وضمور الوجدان، نمو الماديات وضمور الروحيات، ولقد كشفت الابحاث والإحصائيات عن اخطار لاحد لها في المجتمعات التي وصلت أعلى درجات الاكتفاء حيث الانتحار والموت البطيء والامراض الخطيرة والعجز عن العمل قبل موعد السن القانوني ، وتبين ان ارتفاع ميزان الترف والرفاهية هو اخطر الاخطاء على بنية الفرد وبنية المجتمع ، وان الحضارة الغربية تعاني ازمة انهيار اخلاقي واجتماعي نتيجة التضخم المادي والفقر الروحي •

لماذا نجد وجهة النظر التي تسمى بالعلمانية في الغرب ، معادية للدين عداً شديداً ، لماذا تكون دائماً قاصرة على جانب واحد هو المادة ، ولماذا نجد الدعوة الى الحرية أو العدل الاجتماعي مشوبة بالغاء ارادة الله وانكار وجوده ، ولماذا تضع هذه المذاهب « الانسان » في درجة الحيوان والمادة •

في هذا كله من مفهوم الحضارة يختلف الاسلام ويختلف ويتعارض من حيث نظرتة الشاملة الجامعة بين الروح والمادة ، ومن تكريم الانسان ومن الايمان بارادة الله التي من وراء كل امر وارادة ، ومن حيث الايمان بالفرد والمجتمع معا وبالفكر والمادة معا •

ان الدعوة الى روح العصر لاتفرض على المسلمين تجاوز ركائز دينهم واصوله وحدوده وضوابطه من اجل قبول الحضارة الغربية قبولاً كاملاً : خيرها وشرها ، حلوها ومرها ، ما يحمد فيها وما يعاب ، انهم يدعون دائماً الى الاستمتاع بعظمة الحضارة والعلم •

ومنجزات الحضارة والعلم والمادية أدوات مجردة لاتفرض معها مفهوماً ولا اتجاهها ، فليوجهها الغرب كما يشاء وفق اخلاقياته وقيمه ، ولنا أن نواجهها نحن وفق قيمنا ومفاهيمنا •

نحن نؤمن بأن التحضر لا يتعارض مع الدين فإذا تعارض، فالدين
اولى بالاستجابة ، واذا كان استعلاء دعاة الحضارة بالقول بأن العلم
والحضارة قدمت ما يسعد الانسان، فاننا نفهم ان ذلك صحيح بالنسبة للجانب
المادي وحده ، واذا ما وصفت روح العصر بالتقدم ، فاننا نفهم التقدم
فيها مخالفاً لفهم الغرب ، فهو في الاسلام تقدم مادي وروحي معا . فاذا
كان التقدم المادي من شأنه ان يقضي على قيم الانسانية والاخوة
البشرية والرحمة والعدل واخلاقيات المجتمع ، فاننا نرد هذا التقدم .

واذا قالوا : إن الحضارة قد جعلت الانسان راشداً ليس في حاجة
إلى وصاية الدين ، قلنا : ماهي المنجزات التي قدمتها الحضارة للانسان
حتى سما في روحه وعقله الى الحد الذي يجعله مستغنياً عن توجيه
الوحي والدين ، وان الانسان بطبيعته لا يستطيع ان يمارس الحق
الا اذا كان ذلك الحق في اطار الامر الذي يفرضه الدين ، ذلك لانه
بطبيعته يميل الى هواه ومطامحه ، ولا يرده الى الحق الا رادع من ايمان
او خوف من مسؤولية وحساب .

ان هناك خطين للحضارة : هما العلم والفلسفة ، أما العلم ، فانه
يعتمد على مقاييسات المعامل ويعرف حدوده ، انه يدرس الظواهر ولا
يستطيع ان يصل الى تلك الاشياء ، اما الفلسفة فهي تحاول ان تتجاوز
العلوم بالتهروض ، وتمضي الى غير غاية . ومن هنا تتمزق الحضارة بين
خطيها : خط العلم المؤدي الى الله ، وخط الفلسفة المؤدي الى الانحلال
والاباحة ، ولذلك ، فان موقف الاسلام بضوابطه وحدوده في وجه
الحضارة لا ينتقص من جوانبها التقدمية ، وانما يحول دون أخطارها
وتجاوزاتها ، والاسلام لا يقف في وجه الحضارة الغربية والفكر المادي
معارضاً الا قيم الثبات . ثبات الاسلام ازاء تحريم الربا والحدود في الخمر

والقتل والميسر والزنى ، وثبات الاسلام إزاء الالتزام الأخلاقي والمسؤولية الفردية وثباته إزاء الاخوة البشرية ، والعدل الاجتماعي والجهاد .

وفي اطار هذا المنهج الثابت نجد الاسلام قادراً دوماً على الاستجابة لروح العصر ، ووضع الحلول المتجددة لتحديات العصر ، ذلك أن الاسلام لم يختر الامور الدنيوية ، ولكنه جعلها تتحرك في اطار مثل اعلى بعيد عن النفعية ، وسرف المنحطين ، وبخل الاشحاء ، وجعل في مال الغني حقاً للفقير ، ودفع المجتمع الى التكامل ، يحمل الاقوياء فيه الضعفاء ، وركز على اليتامى والضعفاء والمرضى والمساكين ، وذوي الحاجة والمزمين ، وجعل امر حمايتهم ورعايتهم حقاً مفروضاً على المجتمع كله ، وبذلك عارض مفهوم الانتخاب الطبيعي وعبودية الانسان والدعوة الى اباداة الضعفاء ، وتعقيم الفقراء ما تدين به الحضارة الغربية .

وكرم الاسلام الانسان على اساس العمل والسلوك ، ولم يجعل للعنصر ، او العرق أو الدين واللون مصدراً للتفاضل .

وقرر أن الانسان مستخلف في الارض ، فهو سيد الكائنات ، ونظر إليه من حيث هو جامع بين الروح والجسم ، والعقل والقلب ، وانه ثابت الجوهر متغير الصورة . وقد اقر برغباته المادية كلها ، وأباحها وجعل سعيه في الحياة الدنيا مرتبطاً بالآخرة، ووضع له ضوابط وحدوداً حتى يحميه من الانهيار والتدمير ، وحتى يكون قادراً على اداء رسالته ومواجهة تحدياته دون ان يضعف أو يتحطم .

ولقد حرر الإسلام الانسان من عبودية المجتمع وعبودية الفرد ليتجه الى الله وحده ، ولقد ظم الاسلام صلة الانسان بربه ، وصلة الانسان بالبشر ، وأقر نظام الاسرة بالزواج ، وأعلن حقوق الاسرة ، ورفع مكانة

المرأة ، وابطل الرهينة ، واعلن الزكاة وجعلها حقاً للفقراء ، وجعل الامر شورى ، وحث على العلم ، واقام نهجاً عجبياً اساسه العدل والمساواة بين القوي والضعيف ، والزهد في وسط مغريات الحياة ، والكرامة والإباء عند الفقر والعوز ، والتسامح حتى من خلال الحروب ، ولا ريب أن هذا المنهج الرائع الذي أدهش علماء الاجتماع ومؤرخي الحضارات قد حد كثيرا من أخطار التحديات التي تواجه مجتمعات الغرب ، وجعل المسلم منطلقاً إلى غاياته العليا جامعاً بين رغباته المادية وأشواقه الروحية في نماء مطرد ومن هنا قلت فيه الازمات والتحديات الخطيرة التي تواجه مجتمع الغرب بالانقسام والتمزق وتهدهدته بالحرب النووية في كل آن .

ومن هنا نفهم مدى أبعاد هذه الدعوة التي تتردد دائماً على السنة دعاة التغريب عن روح العصر وتطوير الاسلام .

واعتقد أن هذه من أخطر المحاولات التي تحتاج الى الانتباه الوافر ، والتي يراد بها وضع الاسلام موضع تبرير القيم باسم ما يسمى سماحة الاسلام وانفتاحه وقابليته للاجتهااد أما الاجتهاد ، فقائم وله اصوله ، أما الاصول العامة في مسائل الربا والمرأة والحدود والبيوع ، فليس فيها اجتهاد ، ولا بد ان تصاغ أوضاع المجتمعات وفقها ، لا أن تأول الشريعة بما يسوغها .

ولقد عقدت في السنوات الاخيرة مؤتمرات للاستشراق حاولت ان تستدرج بعض علماء المسلمين لتسوينج الربا والتأمين وغيرهما في اطار مايسمونه رعاية المصلحة العامة ، بينما يقف حماة الفكر الإسلامي موقفاً صلباً يفهمون فيه أن التشريع الرباني محقق للمصلحة العامة وحاجات الناس بما حدده وقرره لا بما يرون هم ، أو يفرض عليهم .

نحن نعرف ان الحضارة الغربية تمر بأقصى أزماتها ، وبالمراحل
الخطيرة من مفاهيمها المادية الإباحية ، وليس الفكر الاسلامي مستعدا
أن يتابعها في هذه المرحلة ، وهو يستمد كيانه من عنصر الثبات القائم
في اصله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه : القرآن الكريم •

* * *

تاريخ الإسلام والتفسير المادي

ان المحاولة التي جرت منذ وقت بعيد في سبيل تفسير الاسلام - حركته ودعوته - تفسيراً مادياً صرفاً لا ريب تعجز أشد العجز عن أن تقول الكلمة الفاصلة ، لأنها تعجز عن ان تستوفي الابعاد المختلفة والجوانب المتعددة حين تضع بينها وبين الحقيقة حجاباً ، هذه الحقيقة المسئلة في العوامل النفسية والمعنوية والروحية والفكرية وهي عوامل أشد أهمية ، وأبعد عمقا من الجانب المادي الواحد الذي هو أحد جوانب التفسير لا محالة ، ولكنه ليس واحداً وليس أكبر أهمية .

ان التفسير المادي أو الاقتصادي للتاريخ الاسلامي انما يحاول أن يواجه البحر بافء من ماء ، أو الجنة الفيحاء بفسيلة من حطب .

لقد حاولت كتابات كثيرة في السنوات الاخيرة ان تتمثل الاسلام وكأنه ثورة الفقراء ضد الاغنياء فحسب ، والحق أن الاسلام ليس ثورة موقوتة ، ولكنه حركة شاملة من حيث الزمن ، ومن حيث المضامين لتغيير أشياء كثيرة تغيير المجتمع ، وتغيير النفس ، وتغيير الاخلاق ، وتغيير الاقتصاد .

ومن هنا فان الاسلام ليس هو التفسير الاقتصادي ، وليس محمد على الله عليه وسلم هو المصلح الاجتماعي ، أو رسول الحرية ، وليس يكفي حين يذكر أن تورد شطر الآية الكريمة (قل إنما أنا بشر) فهذا تزييف ، فان الآية تقول (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي أنسا إلهكم إله واحد) .

لقد جاءت كتابات التفسير الاقتصادي ، ثم المادي متباينة حذرة في (هامش السيرة وفي الفتنة الكبرى) ثم اتسعت بعد ذلك في (محمد رسول الحرية) ونمت شبهاها حتى لقد حرص الكثيرون على ان يربطوا بين هذه الآثار على ماينها من زمن واختلاف في المصادر والموارد في ادعاء كاذب بأن مثل هذه الكتابات حاولت أن تعتمد على الوقائع لاعلى الخوارق ، وقد ظن أصحابها ان المعجزات يسكن ان تسلك فيما يوصف في الغرب بأنه أساطير ، ولا ريب ان لرسول الله معجزات غير القرآن ، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد الطريق سهلا الى رسالته، ولم يجد العرب مستعدين للنهضة ، فنهض بهم - كما يردد بعضهم - ومن هنا ، فانه في نظرهم لم يكن في حاجة الى معجزات أو خوارق •

ولا ريب أن هذا الادعاء باطل ، وأن وقائع حياة رسول الله بعد بعثته إلى هجرته خلال ثلاثة عشر عاماً تكشف في وضوح المعاناة والظلم والاضطهاد في عشرات الصور والمواقف مما يدهش معه أي باحث كيف تواجه قريش والعرب دعوة التوحيد وتقاومها •

ومن هنا تعجب من قول أحدهم حين قال : (محمد بهذا ليس في حاجة إلى خارقة تعينه على إقناع الناس بما يقول لأنه بما يقول إنما يستجيب لآمال الناس وأحلامهم) ولقد تردد هذا القول قديماً في (النثر الفني) وفي بعض كتابات (الشعر الجاهلي) وغيره وهو من زيف المستشرقين الذين يهدفون به إلى التقليل من عظمة الرسالة الإسلامية موقف جديد بالنسبة للقيم الكبرى : الحرب والعلم والكرم ، فهي ليست موجّهة • ولقد واجه العلامة فريد وجدي مثل هذه الشبهة حين قال : « إن قريشا وهي أرقى القبائل لغة وفهماً ومكائنة لم تقبل دعوة النبي إلا

رجالاً ونساءً لا يزيد عددهم على بضع عشرات • ولو كانت قريش أقرب العرب إلى الحضارة ، لقاتلت دعوة محمد بصدق ، وأحلتها المكان اللائق بها ، ونهضت تحت قيادته لجمع كلمة القبائل وإبطال دينهم » •

إن أتباع النبي الأولين اضطهدوا اضطهاداً شديداً حتى هاجروا إلى بلاد الحبشة، وإن الجاهلين كانوا يهزؤون بالدعوة للدين، وبالداعي إليه ، وإن النبي لبث على هذا الحال من الاضطهاد ثلاثة عشر سنة ، ولما أنست قريش من النبي الهجرة قررت قتله ، وأرصدت له ، ولما علم أهل مكة بإفلاته اقتفوا أثره • كل هذا ينطق بلسان فصيح أن قريشا وهي مظنة النجابة والفهم من العرب في ذلك العهد لم تكن (قد استعدت للملك بعد تطورات عديدة) فإن المجتمع الذي يقاتل الداعي للتجديد والنهوض بهذا النفور ، ويصبر عليه ثلاثاً وعشرين سنة لا يزداد بعدها إلا عناداً وتشدداً لا يمكن أن يوصف بأنه مجتمع كان مستعداً للنهوض ، وأنه سرعان ما نهض مع النبي ، كذلك فإن قريشا لم ترفض الإسلام ، لأنه يقضي على تفوقها الاقتصادي وحده ، ولكنها كانت تعلم أنه قضاء على كيانها الفكري والاجتماعي والديني جميعاً •

ومن هنا كان خطأ القائلين بالتفسير الاقتصادي ، ذلك ان الاديان السماوية إنما تغير المجتمع كلية ، ومن الأساس ، وهي حين تقصد أول ما تقصد ، فإنما تبني النفس الإنسانية ، وتشكلها تشكيلاً جديداً فيه صمود وصبر وقدرة على مواجهة الاضطهاد واحتمال البلاء وتهيتها لعمل كبير توهب فيه الارواح والنفس ، ويجلش عن المعاني المادية •

ومن هنا كانت دهشة المستشرقين وغيرهم لعظمة الفتح الإسلامي الذي صنعه هؤلاء الذين بناهم محمد في خلال ثلاثة عشر عاماً في مكة ، وغير بهم الدنيا كلها ، وليس جزيرة العرب وحدها ، لقد نظروا إلى هذا الفتح الذي تم في خلال بضعة وسبعين سنة على أنه معجزة لم تفسر

نعم كانت تعرف قريش أن معارضة محمد لهم لن تفقدهم نفوذهم الاقتصادي ، ولكنها ستلغي كيانهم إلغاء كاملاً بكل فكره وماضيه ومواقفه الاجتماعية والأدبية . إنه تغيير جذري ليس الاقتصاد إلا جانباً منه تغيير في نظام المؤودة وزواج الأخت ، وفي العلاقة بين الأهل ، وفي القضاء (ولا يجز منكم شأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) كان القوي إذا أذنب ، تركوه ، وإذا أذنب الضعيف ، أقاموا عليه الحد ، الله هو المشرع ، تجريد الفرد من سلطانه ، ومن الخضوع لمقاييس الهوى ، مقاييس جديدة ربانية لكل الأمور ، للظهور أو الاستعلاء أو الجاه ، ولكنها موجهة لله وحده شعار لا إله إلا الله يغير المجتمع كله ، ويغير النفس الانسانية على مختلف المستويات الدينية والاجتماعية والفكرية والنفسية والأخلاقية ليست حركة طبقة ضد طبقة ، ولا ثورة الفقراء على الأغنياء ، فقد اشتركت فيها الطبقات ، واشترك فيها الأغنياء والفقراء ، وخرج الأغنياء عن مالهم ، وخرج الأبناء عن آباءهم ، وأنكروا ترفهم وفجورهم .

ويبدو ذلك واضحاً في لقاء المشركين للنبي : إن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإن كنت تريد مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً . وتكون إجابة الرسول هي منطلق تفسير الإسلام « والله ياعم : لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه : ما تركته » .

ولم يكن موقف الرسول موقف المزايدة ، أو المواءمة ، أو الالتقاء في منتصف الطريق ، بل كان حاسماً ، وكان رفضه لقيم المجتمع القديم صريحاً ، أما ما أقره الإسلام من قيم الجاهلية ، فكان من أصفاه ، وتلك هي بقايا دين إبراهيم مما لا يتعارض مع التوحيد .

وكان من أبرز ما في الإسلام بناء الرجال على الصمود والصبر

والجلد ، وعزلهم عن مجتمع الجاهلية بسختلف ألوان فجوره ، فيجري الإسلام تغييرهم من أعلى الرأس إلى أخمص القدم (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) •

كانت دعوة الاسلام مفاصلة بين الله وبين الأهل والولد ومتاع الحياة كله ، ولذلك فإن عدد الداخلين فيها كان قليلاً ، وكانت المحن تتوالى لتصفية هذا القليل ودعم صلابه عوده • كان الإسلام يستهدف بناء إنسان في سبيل فكره ليس له في الدنيا نهمة ولا مطمع إلا أن يقدم روحه خالصة لله •

ومن هنا تعجز مقاييس التفسير المادي للتاريخ ، أو التفسير الاقتصادي للتاريخ أن تحيط بذلك كله ، وأن تعرف الفرق بين هذه القيم المعنوية التي لا تقاس بالمقاييس المحسوسة • وإذا كانت هذه القيم المعنوية لا تقاس ، لأنها ليست مادية محسوسة ، فإنها تستطيع أن تكشف عن نفسها بآثارها ، إن آثارها التي انتجتها والتي يقف أمامها أصحاب المنهج المادي واجمين عاجزين هو الدليل عليها • « ليس من المنهج العلمي الحق أن ينكر وجود القيم المعنوية أو الروحية أو النفسية لمجرد أنه لا يمكن أن يلمسها أو يراها ، كما تلمس أو ترى الأشياء المادية ، فإن الأثر الذي تحدثه ينهض دليلاً محسوساً على وجوده » •

إن المقاييس المادية والاقتصادية لتعجز أن تفسر كيف يبكي العائدون من الغزوات ، لأنهم لم يستشهدوا ولا الذين لقوا آباءهم في صفوف الكفار فقتلوههم ، ولا الذين هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم ، واستأنفوا حياتهم في المدينة بدينار اقترضوه ، ولا يستطيعون أن يفسروا كيف تنكسف الشمس يوم موت إبراهيم بن النبي ، ثم يقف النبي ، فيعلن « ان الشمس لاتنكسف لموت أحد » ، أو أن يقف النبي في حجة

الوداع ، فيقول : «إنه يلغي كل الربا ويضعه ، وأول ربا يضعه تحت قدميه هو ربا عمه العباس بن عبد المطلب » أو أن يقول : « والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ، لقطع محمد يدها » أو أن توضع الحجارة المحمّاة على صدر بلال ، فلا يزيده ذلك إلا أن يقول : أحد أحد . كل هذا يعجز عن تفسيره المذهب المادي ، والمذهب الاقتصادي .

لقد كانت دعوة الاسلام شاملة تعجز عنها تفسيرات مذاهب الماديين ويصدق في هذا نموذجان من القول : اما أحدهما ، فقول فيليب حتي : (لم يسجل التاريخ أن رجلاً واحداً سوى النبي محمد كان صاحب رسالة ، وباني أمة ، ومؤسس دولة ، هذه الثلاثة التي قام بها محمد كانت في نشأتها وحدة متلاحمة لا يمكن أن تنفصم الواحدة منها عن الأخرى ، وكانت إلى حد ما متوافقة يشد بعضها أزر بعض ، وكان الدين من بينها على مدى التاريخ القوة الموحدة ، وكان أبقاها زمناً حتى إذا رحلت تعد الناس في العالم اليوم ، وجدت أن السابع أو الثامن منهم يدعو نفسه مسلماً » .

أما النص الثاني ، فهو قول الاستاذ تريتون في كتابه « الاسلام عقيدة وعبادة » : « إذا صح في العقول أن التفسير المادي يمكن أن يكون صالحاً في تحليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى ، وبيان أسباب قيام الدول وسقوطها ، فإن هذا التفسير المادي يفشل فشلاً ذريعاً حين يرغب في أن يعلل وحدة العرب وغلبيتهم على غيرهم ، وقيام حضارتهم ، واتساع رقعتهم ، وثبات أقدامهم ، فلم يبق أمام المؤرخين إلا أن ينظروا في العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة ، فيرى أنها تقع في هذا الشيء الجديد : ألا وهو الإسلام » .

ويقول الفريد كاتنول سميث في موقف الأمم المختلفة من تفسير

التاريخ : « الرجل الهندي لا يأبه بالتاريخ ، ولا يحس بوجوده ، فالهندي مشغول بعالم الروح ، ومن ثم ، فكل شيء في عالم الفناء المحدود لا قيمة له عنده ولا وزن . أما المسيحي ، فيعيش بشخصية مزدوجة ، أو في عالمين منفصلين لا يربط بينهما رباط ، فالمثل الأعلى عنده غير قابل للتطبيق ، والواقع البشري المطبق في الأرض منقطع عن المثل الأعلى .

أما الماركسي ، فهو قوي الإيمان بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدي إلى الخطوة التالية ، فهو لا يؤمن إلا بهذا العالم المحسوس ، بل لا يؤمن إلا بالمذهب الماركسي ، وكل ما عداه باطل ، والماركسي يتتبع عجلة التاريخ ، ولكنه لا يوجهها .

أما المسلم ، فإنه يحس بالتاريخ إحساساً جاداً ، إنه يؤمن بتحقيق ملكوت الله في الأرض ، يؤمن بأن الله قد وضع نظاماً واقعياً عملياً يسير في الأرض على مقتضاه ، ويحاول دائماً أن يصوغ واقع الأرض في إطاره ، ومن ثم ، فهو يعيش كل عمل فردي أو جماعي ، وكل شعور فردي أو جماعي بمقدار قربته أو بعده من واقع الأرض ، لأنه قابل للتحقيق » .

حياة الرسول والتفسير المادي

هناك محاولة مستمرة منذ أربعين عاماً تحاول أن تفسر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتاريخ الإسلام تفسيراً اقتصادياً أو مادياً ، وهي ترمي من ذلك إلى أن تجعل من حياة الرسول بطولة عربية ، أو بطولة إقليمية أو بطولة أمة ، أو عبقرية فكر ، أو دعوة إلى الحرية .

بدأت هذه المحاولات بكتابات عن حياة الرسول مجردة من المعجزات ، مطاولة أن تفسر جوانب الوحي وما يتصل بخرق نواميس الكون وقوانينه تفسيراً مجازياً أو منامياً ، أو غير ذلك ، ثم اتسع نطاق هذه المحاولات فوصفت حياة الرسول بأنها بطولة أو زعامة . ولا ريب أن الهدف من نفي النبوة هو مقدمة لنفي الألوهية ، وأن الهدف من نفي النبوة هو إنكار الوحي ، وبالتالي إنكار رسالة السماء جملة . ومن هنا جاءت المحاولات المتعددة لتوصيف البطولة الإنسانية ، ووضع مقوماتها على نحو مختلف كل الاختلافات عن النبوة التي يختار الله تبارك وتعالى من يشاء لها من عباده ، ويعده في الأصلاب والأرحام جيلاً من بعد جيل .

١ - فإذا تقرر في نظر الناس قوانين معينة للبطولة الفردية البشرية، أمكن الطعن في النبوة ، لأن هذه القوانين لا تتفق مع تقديرات الله التي تملو على القوانين ، وتأخذ طابع المعجزات .

فالبطل في النظرية المادية لا بد أن يصدر عن أسرة موسرة ، وعن ثقافة عالية، وعن أبوة حكيمة مربية . أما بيئات الفقراء والأيتام والأميين،

فهي لا تصلح لإخراج البطل ، بينما تنقض النبوة هذه النظرية المادية نقضاً كاملاً ، وتكشف عن كذبها وتضليلها ، وتكشف عن قدرة الله في إغناء النبي بعد فقر ، وتعليمه وهدايته بعد أمية ، وإيوائه بعد يتم ، وفي هذا معنى المعجزة الإلهية التي تنكرها نظرية البطولة الغريبة الوافدة .

٢ - والإسلام يقرر المعجزة ، وهي الأمر الخارق الذي يحصل على يد نبي مرسل إِدْلالاً بصدق نبوته . وليس في المعجزات منافاة للعلم المادي ، وإنما هناك قصور من أجهزة العقل والإدراك عن معرفة الأسباب التي انعقدت لها المعجزة فضلاً عن إيمان المسلم بأن الله تبارك وتعالى هو صانع السنن والنواميس والقوانين . وهو وحده القادر على خرقها على النحو الذي كشفت عنه الكثير من المواقف مع الأنبياء كالولادة لهم بعد سنّ الكبر للرجل ، واليأس للزوجة ، والولادة من غير أب ، كما حدث للسيد المسيح عيسى بن مريم ، وكتجريد النار من خاصية الإحراق كما حدث لسيدنا ابراهيم ، أو السكين من خاصية الذبح كما حدث لسيدنا إسماعيل ، وهكذا . وتعرف المعجزة في علم المصطلحات الإسلامية بأنها حقيقة تخالف القواعد العامة ، وتعارض المجرى العادي للحوادث ، وسببها فوق إدراك البشر ، وهي حقيقة تتحدى كل من يرتاب فيها .

وفي مقدمة المعجزات معجزة القرآن ، فهي معجزة قائمة أبد الدهر ، تمتاز عن معجزات الرسل والأنبياء بأنها باقية ، ومعجزة القرآن إنما تمثل في مطابقته الدائمة لحقائق الماضي والحاضر والمستقبل ، وصدق تحدياته للبشر في عجزهم عن معارضته حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وفي الآيات التي أثبتتها وما تزال قائمة تعجز الملوك والدول والأمم عن مواجهتها .

٣ - ومن ناحية أخرى ، فإن النبوة ضرورة أساسية للحياة البشرية ، وبناء الإنسان الفكري والاجتماعي ، فهي التي تحسم عشرات القضايا المصيرية التي تبقى بلا جواب عندما تقوم الريسة والشك في حقيقة الوحي • إن الوحي هو الذي يضع النقاط على الحروف في تلك الشبهات التي تثير عوامل القلق والتمزق والصراع النفسي الذي يواجه الآن مجموعة الامم التي أُلحِدت ، وفصلت ما بينها وبين نور الله •

٤ - إن عجز العقل عن فهم الغيبيات وما يتصل بأن يكشف عن ضرورة الوحي والنبوة ، فالعقل غير كاف وحده ، وغير قادر وحده ، « والوحي يعاضد العقل ، ويؤكد حكمه ، ويجعله موثوقا فيما يصل العقل الى معرفته ، فيكونا دليلين على مدلول واحد يرشد العقل ويهديه فيما لا يستقل بمعرفته مثل المعاد ، ويكشف عن وجوه الأشياء التي لا يدرك العقل حسنها وقبحها » •

وقد التقى الوحي والعقل في القرآن لأول مرة في الفكر الإنساني ، والاسلام واهله يؤمنون بأن المعرفة الإنسانية ليست قاصرة على معطيات الحس ، وعلى حد تعبير الشيخ محمد عبده وقد نقلناه عنه « قد يعرض الدين شيئا يتجاوز حدود الفهم ، ولكن لا يعرض شيئا يتجاوز حدود الإدراك مطلقاً » •

٥ - ولقد امتدت النظرية المادية الوافدة في البطولة والوحي إلى القول بأن القرآن انطباع في نفس محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو ليس كذلك أبداً ، فهناك فارق واضح وعميق بين كلام النبي محمد ، ونظم القرآن الكريم يعرفه أهل البيان واللغة ، ويعرفون أبعاده ومداه •

وليس صحيحاً أن القرآن فيض من العقل الباطن في محاولة دعوى الإشادة بعبقريّة محمد وألعيته وصفاء نفسه ، ولا ريب أن لمحمد كال

صفات السمو النفسي ، ولكن وصفه بالنبي نسبة الى الوحي الالهي هو
أكبر معطياته •

ومثل هذا القول إنما يرمي إلى محاولة خادعة لقطع الصلة بين
المسلمين والقرآن ، فإنه إن كان كلام محمد ، كان من عمل البشر ،
وبذلك يفقد معناه الأسمى وجلاله الأعظم ، ويفقد « ثباته » الذي يعطيه
تلك القدرة الضخمة على أن يكون الأساس الذي يرتبط به كل فكر ،
والقاعدة التي يمتد عليها كل بناء ، والإطار الذي تجري فيه كل حركة •
وهناك أدلة كثيرة تدحض هذه الدعوة وأبسطها « أن محمداً كان أمياً
لا يقرأ ولا يكتب ، فمن الذي أطلعه على أن ما في القرآن مصدق لما في
التوراة » • « وكان علمه بشؤون قومه لا يزيد على علم غيره » فمن
الذي أطلعه على تاريخ الأمم وقصص الأولين • (وما كنت تتلو من قبله
من كتاب ولا تحطه يمينك إذاً لارتاب المبطلون) •

٦ - ولقد جلى الباحثون المسلمون ظاهرة الوحي ، وأكدوا
« أنها ليست ظاهرة نفسية داخلية تنبعث من كيانه صلى الله عليه وسلم •
وإنما هي حقيقة خارجة عن ذاته استقبلها من خارج كيانه كما ينطق بذلك
حديث بدء الوحي ومشاهد أخرى » (١) •

« وإنما رأى محترفو الغزو الفكري في (ظاهرة الوحي) : المنبع
الأول للحقائق الدينية والكليات الاعتقادية ، ورأوا أنهم إن تاتي لهم ،
تكدير صفاء هذا المعين الأول ، أمكنهم تكدير صفاء كل ما يتفرع عنه ،
واقترام أسباب الدس والتشويش عليه » •

من أجل هذا زعم بعضهم أن الوحي في حياته صلى الله عليه وسلم إنما
كان نوعاً من الإلهام الخفي ، وزعم آخرون أن ذلك كان إشراقاً روحياً

(١) راجع كتاب فقه السيرة الجزء الأول محمد سعيد رمضان البوطي

معيّنًا • وأصرت جماعة أخرى على أنه كان يصاب بالصرع • والعجيب
الرائع حقاً في حياته صلى الله عليه وسلم أن أمر الوحي له قام على
أسس وحقائق تصنع هذه الأوهام صفعات تلقيها في متاهات الحمق
والجنون •

٧ - ولقد تواجه الفلاسفات الغربية حقيقة النبوة وظاهرة الوحي
وتصفها بأنها وصاية على الإنسان الذي بلغ رشده وأصبح في غير حاجة
إلى وصاية ما • وذلك قول من الزيف المسرف في إحسان الظن بالبشرية
فهل استطاعت البشرية حقاً بعد هذا الزمن الطويل الذي قطعتة (١) أن
تكون راشدة • والواقع الذي تشبته وقائع التاريخ وأحداث الزمن أن
البشرية مازالت عاجزة عن حماية نفسها من المطامع والأهواء ،
والحروب والمذابح والمظالم ، بل لعلها قد بلغت بفضل تقدم العلم قدراً
أكبر ، فهي التي تمضي في تهديد الأمم الضعيفة بقوى الذرة
والتكنولوجيا ، ولم يستطع تقدمها العلمي أن يرد إليها شيئاً من الإيمان
أو العدل أو السماحة أو الارتفاع فوق الأهواء ، ولذلك فهي لازالت
في حاجة إلى رعاية رسالات السماء ، وفي أشد الحاجة إلى الوحي
والنبوة • لقد تقدم الإنسان في مضمار السبق العلمي ، ولكنه عجز عن
فهم نفسه ، وحماية كيانه من المطامع ، وما تزال أهواؤه تحول بينه
وبين توجيه هذه المعطيات لخير الإنسان •

ومن الحق أن يقال : إن الإنسان لم يزل بعد عاجزاً عن أن يكون
أميناً على نفسه أو جنسه ، ولن يستطيع ذلك إلا إذا آمن بالوحي
والنبوة •

(١) بتصرف عن بحث للاستاذ محمد المجذوب .

٨ - في ضوء هذا كله ننظر إلى تلك المحاولات التي جرت في
تزييف سيرة الرسول .

- أولاً : بإضافة الأساطير القديمة في (هامش السيرة) .
 - ثانياً : بإنكار أن الإسراء كان بالروح والجسد في (حياة محمد) .
 - ثالثاً : إنكار النبوة والوحي في (محمد رسول الحرية) .
 - رابعاً : وصف النبي بالعبرية دون الرسالة في (عبقرية محمد) .
- ولا ريب أن أبلغ أخطاء وصف النبوة بالعبرية إنما هو في تعميم هذه الصفة على شخصيات أخرى لم تنفرد بالنبوة مما يجعلها تبدو كأنسأهي محاولة إلى فرض مفهوم البشرية على الرسول الذي تفرد بالعصمة والوحي ، وامتناز بهسا عن سائر صحابته .

ولا ريب أن العبريات وقعت تحت سلطان الفكر الغربي الذي تشكل الكاتب في أحضائه . ثم نفذ منه إلى دراسة الإسلام دون أن يقدر مدى الفارق الدقيق والعميق بين ذاتية الإسلام في مفاهيمه ومناهجه ، والعوامل التي شكلت أهله ، ولم يلتفت أيضاً إلى تمييز النبوة الوافر . فالنبي في عبقرية محمد إنسان له مواهب وملكات منفصلة تماماً عن وحي السماء ، وحين تجري مقارنته بنابليون أو غيره لا يلتفت تماماً إلى اختلاف النوع وانعدام الصلة حتى ليجدوا إغفال الوحي إغفالاً كاملاً في دراسته . ولم يرد إعجاب المسلمين بالرسول وحبهم له دون حدود إلى الإسلام نفسه، وإنما رده إلى شخصية الرسول .

يقول غازي التوبة في دراسته عن العبريات : « فلو اقتصر دخول المسلمين على إعجابهم بشخص الرسول . وحبهم له . واقتنائهم به . لانتتهت الدعوة الإسلامية بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد

وفاته ريشا يزول سحر الافتتان . ولكن الدعوة الإسلامية استمرت
قرونا طويلة وما ذلك إلا لملاءمة الإسلام للفطرة البشرية التي انجذبت
إليه في زمن الرسول ، ثم استمر الانجذاب في الأزمان التالية» .

٩ - وغاية القول أن اعتماد كتابنا العرب والمسلمين في النظرة إلى
النبوة والبطولة في ضوء تفاسير غريبة ، إننا يحجب عنهم شيئا كثيرا من
الحق ، ذلك أن الغربيين عن طريق مفاهيم عقائدهم وفكرهم لا يفرقون
بين الألوهية والنبوة بينما نحن نفرق بينهما تماما ، كذلك فهو يريد أن
الكتب المقدسة كتبها الرسل ، ونحن نؤمن بأن الكتاب المنزل هو وحي
من الله ، وليس من عمل النبي .

كذلك فهم يعيشون في إطار مفهوم الوثنية اليونانية القائمة على
عبادة البطولة ، ورفع الفرد إلى مصاف الآلهة وأنصاف الآلهة ، بينما
يقصر المسلمون العظمة كلها والعبودية كلها لله سبحانه وتعالى . كذلك
فهم يجسدون البطولة في تماثيل ، بينما لا يؤمن الإسلام بتجسيد
البطولة ، ويركز مفهوم تقديرها في توجيه العمل البطولي نفسه خالصا
لله .

وقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل من أن الشمس
كسفت لموت ابنه . واتخذ عمر من الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي . ولم
يجعله شبيها بالأديان الأخرى حين اتخذوا مولد أنبيائهم .

١٠ - ان أخطر ما استدرج إليه الكتاب المسلمون والعرب من
التبعية للمناهج الغربية في تقدير البطولة أو تفسيرها ذلك الاتجاه نحو
الوراثة والطبائع الفردية . بينما يقوم منهج تفسير البطولة الإسلامي في
ظل الأثر الخطير الذي تحدته التربية والعقيدة في توجيه الإنسان وتحويله
من حال إلى حال . ومن هنا يبدو خطأ الاعتقاد على رأي لوبدوزو

ومدرسته في تكوين البطل ، أو العبقرى ، ومن التعسف البالغ رد
عظمة أبى بكر وعسر إلى ملكاتهم دون تقدير أثر الإسلام في تغيير
النفوس ، وإعادة تشكيلها مرة أخرى •

لا ريب أن العقيدة الإسلامية هي التي حولت هذه الشخصيات ،
وأعادت صياغتها من جديد في ضوء التوحيد ، وأخرجتها من شخصيتها
القديمة ، وإن أية مقارنة بين حياة عسر قبل الإسلام وبعده تكشف عن
ذلك بوضوح ، كذلك يبدو هذا في نماذج أقل بطولة : يظهر ذلك في
تحول الخنساء مثلاً • ومن الحق أن يقال : إن هذا الزيف في فرض
منهج أو مذهب في تفسير النبوة على أنها بطولة أو عبقرية ، أو دعوة
إلى حرية ، إنما هو من أعمال الأيدلوجية التلمودية التي تهدف إلى
تدمير قيم الوحي ورسالات السماء •

موجة العنف والجنس

إن « بناء النفس البشرية » في ضوء الإسلام هو المنطلق الوحيد في هذا العصر لتجاوز أخطاره التي أخذت تزحف زحفاً شديداً حتى كادت تسيطر على كل ما تصل إليه العين والأذن من قراءات في الصحف والمجلات أو الإذاعة ، أو مرئيات السينما والمسرح والشاشة الصغيرة .

ذلك لأنه من الضروري أن ينطلق الشباب أساساً من نقطة واضحة جلية هي معرفة الأخطار المحيطة بآمتهم وفكرهم ، وتحصين أنفسهم بفكر واضح مشرق دون الجرائم المتوقع هجومها في كل خطوة يخطوها أبناءنا وبناتنا . هذه الوسائل الحديثة العصرية من صحافة وطباعة وإذاعات ومرئيات ، إنسا هي أجهزة قادرة على نقل أي شيء يلقي إليها . ويمكن أن يلقي إليها شيء كثير يبني الأمم والعقول ، ويدفع الأجيال إلى الطريق المضيء المشرق : طريق الفطرة السليمة ، فإذا تركت هذه الأجهزة الحديثة حريتها لم تنقل إلا « الفكر الوافد » من أفلام الغرب ورواياته ومسارحه وصوره العارية ، وقضاياه وأبطاله .

ومن ثم تطرح هذه القضايا (التي لا تتصل بأنفسنا ولا بقيتنا ولا بـجـتـمـعنا) في محيط فكرنا دون أن نكون قد قدمنا « الأساس » الذي نبني عليه ، و « الميزان » الذي قيس عليه ، ومن أخطر ما يطرحه الفكر الغربي الوافد اليوم في محيط الفكر الإسلامي موجة الجنس والعنف التي هي إحدى ظواهر الفكر الغربي الآن ، وإحدى مراحلها في

أزمته الممتدة التي تنتقل من حال إلى حال بحثاً عن مخرج أو علاج ، وهي بالقطع ليست إحدى الأزمت التي تتصل بالفكر الإسلامي من قريب أو بعيد ، ولربما يلتقي فكران في قضية إنسانية ما ، ولكن من العسير أن يلتقي الفكر الإسلامي القرآني الجذور مع الفكر الغربي الوثني الجذور في قضية الجنس والعنف ، وفيما يتصل بآثارها على المجتمع والشباب •

وإن ما قد نراه في بعض أنحاء العالم الإسلامي من آثار لأفلام الجنس والعنف أو قصصه أو ما يتصل به إنما هو « قشرة » وافدة لا تصل إلى أعماق النفس الإنسانية الإسلامية المحصنة دون ذلك والتي أعطاها الإسلام « مفتاح » تحررها من هذه الأزمت حين أعلن اعترافه بالرغبات البشرية المختلفة ، وأكد حق الإنسان في ممارستها على النحو الصحيح الذي يحقق الرغبة ، ويحفظ كيان الإنسان من التدمير ، وفي إطار ضوابطه الواضحة ، وحدوده السميحة •

إن الغرب يطرح أوشاله وأوهامه المختلفة التي صاغها في إطار له بريق علمي في أفق الإسلام بفرض ماكر، وهدف مضلل ، ذلك أن الغرب حين انتزع نفسه من إطار التفسيرات الغربية للدين لم يجد أمامه غير طريق واحد هو أن يوجد لنفسه أيديولوجية يرسم على أساسها حياته ومجتمعه ، ولقد حق له ذلك حتى في وجود الدين نفسه ، فقد كان الدين « لاهوتا خالصا » أي : أنه كان مخلصاً بالعبادة وحدها ، وبالعلاقة بين الله والإنسان •

ومن هنا كان سعيه في سبيل عشرات المناهج التي تضاربت وتعارضت ولم تحقق شيئاً ذا بال • وفي نفس الوقت الذي تفشل هذه المناهج والمذاهب والنظريات في أفق الغرب نفسه — وهي من أعماق

فكره وتحدياته - فإنها بالأولى أن تفشل في أفق الإسلام الذي تختلف
اجتلافا واضحا في أصوله وفي قضاياها .

إن منطلق أزمة الفكر الغربي هي مفهومه في التطور المطلق ،
ونسبية الأخلاق ، وجبرية التاريخ ، والحتسية الاجتماعية ، وهي
جميعها مما تتعارض مع مفهوم الإسلام القائم على الاعتراف بإرادة
الإنسان الحرة ، ومسؤوليته الكاملة ، والتزامه الأخلاقي ، وقيام التطور
في دائرة الثبات .

أما الضوابط الأخلاقية ، فهي قاسم مشترك على مختلف جوانب
الحياة والمجتمع والحضارة ، وعنصر أساسي في بنائها وتشكيلها :
أخلاقية الأدب ، وأخلاقية السياسة ، وأخلاقية الاقتصاد ، وأخلاقية
الفن ، والاجتماع .

والأخلاق مرتبطة بالعقيدة تابعة منها ، متصلة بها ، وهي قائمة
على البذل والوفاء ، وتقدير النفس خالصة في سبيل الحق ، ومن
حيث إن المسلم لا يحس أبداً بذلك القيد الغليظ الذي تفرضه مفاهيم
« الخطيئة » الأولى ، ومن حيث إن المسلم لا يرى في الروابط بين
الرجل والمرأة إلا أمراً طبيعياً حراً مباحاً يتم إذا تحققت أسبابه ، ويمكن
تأجيله إذا تعذرت أدواته وظروفه ، فإن المسلم لا يحس مطلقاً بأن هناك
تحدياً معيناً إزاء الجنس يجعل من تأجيله أو تأخير مرضاً أو عصابة أو
غير ذلك ، كذلك فالمسلم يؤمن بالحياة كاملة متكاملة ، وليس الجنس
إلا جزءاً منها والإحالة واحدة من عشرات الحالات التي يواجهها ، وليس
الطعام والجنس لدى المسلم غاية ، وليست قضية كبرى في عالم يسرفيه
الله الرزق ، وبسطه لعباده ، وإنما يعرف المسلم الحياة متكاملة رغائب
الطعام والجنس إلى جانب أشواق النفس والروح في منطق رسالة

ان المنجزات التي حققها رواد العلم العربي الإسلامي على أساس
المشاهدة والتجربة هي التي حددت الحركة الأولية لتحرر الفكر العربي
عن طريق روجر بيكون والبير الكبير» •

وكتفتي بهذا القدر من النصوص في هذا السبيل وقد أوردنا
الكثير منها في كتابنا (الإسلام في غزوة جديدة للفكر الانساني) (١) •

ولقد كان التوسع الإسلامي هو مصدر النهضة للعالم كله ولأوروبا
بالذات ، فقد حمل إلى الأندلس أدق معدات العلم ، وآخر ما وصل إليه
جابر بن حيان ، وثابت بن قره ، وابن الهيثم ، والرازي ، والفرغاني ،
والبنائي ، والقزويني ، وابن يونس ، والبيروني ، والخوارزمي وعشرات •
ولقد شهد الغربيون بالآثر الذي أوقف المد الإسلامي في معركة
بواتيه ، فقد تساءل أناتول فرانس في كتابه (فوق الحجر الابيض) :

ماهو أتمس يوم في تاريخ فرنسا ؟

وأجاب : هو عام (٧٣٢) أي : العام الذي نشبت فيه معركة
بواتيه ، ففي هذا العام تراجعت الحضارة العربية أمام البربرية الأوربية ،
ولقد أعطت الحضارة الإسلامية الفكر العربي الكثير بالاضافة إلى
المنهج العلمي التجريبي : أعطتهم الفروسية ومفهوم كلمة الحرية
وتفسيرات ابن خلدون للتاريخ والاقتصاد وال عمران •

ولكن : من أين جاء المسلمون بالمنهج العلمي ؟

لقد جاؤوا به من القرآن نفسه ، ومن دعوة الله إليهم أن :
(انظروا ماذا في السماوات والأرض) ومن إنزال سورة كاملة اسمها

(١) اصدار المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية .

ووضعنا أيدينا على المصادر التي تريد أن تدمر أمتنا ومجتمعنا ونفسيتنا
الإسلامية الموحدة القائمة على الإيمان بالله • والمعرفة هي شرط التصحيح
ومقدماته، فليس يصلح من أمر هذه الأمة إلا أن تلتبس طريقها الأصيل:
(وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله) •

فكرة اليأس والقنوط

إن هناك محاولة متجددة لا تكف ولا تتوقف عن زرع فكرة اليأس والقنوط في النفس العربية الإسلامية ، وقد كانت هذه المحاولة قائمة منذ وقت بعيد ، ولكنها تحاول في السنوات الأخيرة أن تستغل تحديات النكسة وتجدد أساليبها ودعوتها ومن واجب المسلمين والعرب أن يضعوا تحديات النكسة نصب أعينهم ، فلا ينسونها . ولا ريب أن الداعين إلى تجاهل النكسة وفسيانها والإغضاء عنها ليسوا مخلصين في دعواهم ، وليسوا صادقين في محاولاتهم ، إذ كيف يمكن تجاوز الواقع القائم بكل آثاره في الأرض والمجتمع والنفس .

إن إشاعة فكرة اليأس والقنوط لا تقل خطراً عن الدعوة إلى نسيان النكسة وتجاهلها ، ذلك أن النكسات والأحداث ما هي إلا العوامل الخطيرة المؤثرة التي تشحذ الهمم ، وتقيم الإرادة مرة أخرى لإعادة بناء الحياة على نحو أفضل .

ولا ريب أن المسلمين والعرب لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأحداث دون أن يتخذوا منها منطلقاً إلى تغيير واقعهم . ولقد كانت أحداث التاريخ المعاصر وتحدياته كلها عوامل مجددة لبناء الذاتية العربية الإسلامية على النحو الذي يحقق لها حسن اتصالها بجوهرها وأصولها وتراثها وقيمها التي تشكلت عليها ، والتي لم تهزم إلا حين خالفت عنها وفارقت . وما زالت الأحداث تدفع إلى تصحيح بعد تصحيح ، فقد ظن العرب والمسلمون أول الأمر أن (تقليد الغرب) هو الطريقة المثلى

للتساوي به ، وللتحرر من نفوذه ، وكان هناك دعاة لا يصدقون أمتهم الحق هم الذين حملوا لواء هذه الدعوة ، وقد كشفت الأيام زيف دعوتهم ، وتبين للعرب والمسلمين أن عملية التقليد والتبعية لم تحقق أكثر من إحداث إطار مزخرف وهمي لصورة العواصف والأحداث ، بل سرعان ما تحطم ، ذلك أن تقدير الدعاة إلى الاتجاه نحو الغرب لم يكن صادقاً ، ولم يكن واقعياً ، فقد نسوا الفوارق العميقة بين الغرب والشرق ، وبين أوروبا والغرب ، وبين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ، وعجزوا عن فهم المعادلة الصعبة التي تحاول أن تنقل فكر مجتمع إلى مجتمع آخر ، أو تعليم منهج حياة في مجتمع له طابعه وروحه وتراثه منقولة من مجتمع آخر .

ومرت خمسون عاماً على التجربة دون أن تحقق شيئاً ، وتبين أن الأمر محتاج إلى قارعة ، توقظ النفوس والقلوب ، وتجدد العزائم ، وتدعو المفكرين والباحثين إلى إعادة النظر ، ولذلك فإن « النكسة » عامل هام من عوامل التحدي ، يمكن أن يصحح لنا الطريق ، ويمكن أن يعطينا عبرة التجربة مع التقليد ، فإردنا إلى الأصالة : ومن الحق أن هذه العبرة قد بدأت تأخذ طريقاً صحيحاً بعد أن تعالت الأصوات بمزيد من الشبهات حين دعا الداعون إلى الاستسلام الكامل إلى فكر الغرب ، وإلى مناهج الغرب ، وحصروا أسباب الهزيمة في الجوانب المادية وحدها ، غير أن الحقيقة لم تلبث أن تصاعدت ، وأبطلت الباطل ، وتأكد في غيرشبهة أن الأزمة التي يمر بها العرب والمسلمون إنما هي أزمة إيمان والعلم جزء منها ، وأن المسلمين والعرب في حاجة إلى أن يتسلموا العبرة والتجربة هذه المرة من واقعهم ومن تراثهم ومن قيمهم التي هي وحدها التي تستطيع أن تعطيهم الضوء على الأحداث وهي القادرة في نفس الوقت أن تعطيهم الخطة الكاملة نحو المواجهة والسمود

في وجه العدو ، فليست الدعوة إلى بناء القوى العلمية والتكنولوجية جديدة على العرب والمسلمين حيث يلتصقون فهمه من خارج دائرة فكرهم ، ولكنها قديمة ، وقد أشار إليها قرآنهم : « وأعدوا » وليس جديداً عليهم أن يطلبوا العلم المادي ، وأن يطبعوه داخل دائرة فكرهم ووفق مفاهيم الإسلام الذي يجعل العلم منطلقاً إلى رفع الظلم أو الطغيان .

ولقد علمتنا أصول فكرنا أن ننتفع بالأحداث والتحديات في تجديد حياتنا وبناء مقاومتها واستعادة مكائنا وحقنا .

ومن هنا فإن الدعوة إلى تجاوز النكسة لا تكون بنسيانها أو تجاهلها ، وإنما بالعمل في سبيل تحقيق أسلوب وخطة ومنطلق لبناء العصر الجديد للعرب والمسلمين .

أما محاولة زرع فكرة اليأس والقنوط في المسلمين والعرب ، فإنها دعوة لا تجد لها مكاناً إلا في النفوس التي أفرغت من قيم الدين . والإيمان والخلق التي بنتها الأديان ، ورسم لها الإسلام أرقى صورة ومنهج . فالمسلمون والعرب الذين يؤمنون بقيمتهم لا ينهزمون ، ولا يدخل اليأس في قلوبهم ، فهم متطلعون دائماً إلى إشراق الشمس وضوء النهار ، يملأ نفوسهم الأمل الصادق القائم على تصحيح الاتجاه حتى يصبح قائماً على الحقيقة الأصبغة البعيدة عن خداع المضالين ، أو هدم الهدامين . إن المسلمين لا ينهزمون من داخلهم أبداً إلا إذا تجاوزوا الإسلام ، وهم لا ينهزمون من خارجهم إلا إذا التمسوا منطلقاً غير منطلق الإسلام ، فهزيمتهم ليست هزيمة فكرهم الأصيل ، ولكنها هزيمة الانحراف عنه ، وعقوبة التماس مناهج الآخرين وأساليبهم ، بينما الآخرون أنفسهم عند ماجددوا حياتهم ، كانوا أكثر حذراً ، فلم

يأخذوا إلا المناهج والأساليب والأفكار العامة ، ثم قبلوا منها ما يتفق مع شخصيتهم ، وأعادوا صياغتها من خلال إطار حياتهم • ونحن في أعماق أعماق فكرنا أكثر الناس إيماناً بكياننا الخاص وذاتيتنا الخاصة التي لاتقبل الاندماج أو الانصهار في أي ذاتية أخرى إلا إذا محيت ذاتيتها تماماً ، وهذا هو مصدر التمزق •

ومن الحق أن نقول : إننا لو كنا مستمسكين بقيمنا وذاتيتنا ومناهجنا وأصالتنا لما هزمتنا أحد ، إن وجودنا خلال فترة الاستعمار وما بعدها كان في إطار الأصالة اسماً ، ولكنه لم يكن تطبيقاً ولا نظاماً •

إن حملة اليأس والقنوط قد تستطيع أن تدخل إلى النفوس الضالة مزيداً من الاضطراب والتمزق ، ولكنها لن تستطيع أن تؤثر شيئاً في النفوس المؤمنة التي تثق تماماً بأفها على الحق ، والتي يدها الإيمان بالثقة في الله ، والتماس الطريق الصحيح •

إن علينا أن نقاوم حملة اليأس في النفوس الضعيفة ، وثق بأن أسلوب النصر هو أن تدخل فريضة الجهاد مرة أخرى إلى حياة المسلمين ، وأن تأخذ مكانها الصحيح ، وأن يؤمن المسلمون والعرب بصناعة الموت ، وأن يجيدوها ، وأن يتقدموا مؤمنين بأن من طلب الموت توهب له الحياة •

إنه لا بد من بناء الأجيال الجديدة على الإيمان بالله ، والإيمان بالقدرة على مواجهة التحدي والخطر ، هذه الأجيال لابد أن تنظم عن الشهوات والأهواء والتحلل حتى تكون قادرة على أن تحمل الأمانة •

إن مذاهب الفكر الهدامة التي تحاول أن تفرض مفاهيم الترف والإباحة والتحلل من شأنها أن تحول كثيراً دون تحقيق عملية بناء الأجيال ، وهي تفتح الطريق واسعاً أمام تقبل النفس العربية الإسلامية لحملة اليأس والقنوط التي تريد أن تقول : بأن المسلمين والعرب قد انتهوا ، وأن قيمهم وتراثهم ومفاهيمهم قد دمرت، وأنهم بسبيل الدخول في مجال الإذابة والانصهار .

إن هناك في أعماق النفس العربية الإسلامية « منطقة فراغ » عجزت المناهج التربوية الوافدة عن أن تعطي لصاحبها اليقين والإيمان والتوحيد ، وغرس قوائم الصلابة والقدرة على المواجهة والمقاومة والتضحية في سبيل الله ، والاستشهاد في سبيل الحق .

هذه المنطقة الفراغ ، إن لم تملأها قيم الإسلام بعقيدته وأخلاقه وشريعته ، فإنها سوف تمتلئ بالمذاهب الجديدة الهدامة المشوثة في كل مكان ، والتي أسقطت كثيراً من خيرة الشباب في برائتها فتهاووا إلى العربة وإلى القلق والتمزق ، ومن ثم أصبحوا مؤهلين لتقبل دعوة اليأس والقنوط .

فلندفع عن أنفسنا هذا الخطر بكلمة الله الحق التي يجد الشباب نفسه في شوق إليها ، ويجد في نفسه الفراغ الذي يحتاج إلى أن يمتلئ بالحق بدلاً من أن يمتلئ بالقلق والتمزق .

ولتكن النكسة تحدياً قائماً في أنفسنا لا يذهب ولا يغيب .

السّوحي والنّبوة

تتردد هذه الايام كتابات جديدة عن الاسلام والفكر الاسلامي والثقافة العربية بأقلام كانت في الفترة الماضية من دعاة الوجودية أو المادية أو الوضعية المنطقية ، وليس هذا مستغربا ، فإن عددا من كتاب العصر الحديث أمثال : هيكل باشا وعياس العقاد وزكي مبارك ومنصور فهبي واسماعيل مظهر قد غيروا جلدهم في فترة الاربعينات ، واتخذوا مواقف جديدة مغايرة لمواقفهم في الثلاثينات ، وقد جرى تحليل هذا التحول ، وكشفت الايام خلفياته وأهدافه وحقائقه ، بل إن هناك من تحول من الشعر الجاهلي إلى هامش السيرة •

فليس غريبا أن نجد عددا من الذين عرفوا منذ مطالع حياتهم بطابع الفكر الغربي ، وقد تجددت أهدافهم أو أجروا محاولات جديدة إلى كسب جولات جديدة في محيط القراء والفكر •

فليس غريبا أن تهتدي النفس البشرية إلى طريق وطريق ، وأن تجد أنها كانت قد غفلت عن نهج ، أو عجزت عن ارتياد أفق ، ثم اتبعت لها الفرصة لارتياده ، أو جاءت مناسبة ما لزيارة بلد عربي أو إسلامي تحت أي ظرف ما ، ثم كان لهذا الجو النفسي والاجتماعي أثره الفكري وقديما غير زكي مبارك آراءه بزيارة الجزائر أو المغرب ، وغير محمود عزمي آراءه بزيارة فلسطين وغير هيكل باشا آراءه بزيارة دمشق ، وتحول دعاة المصرية والفرعونية والاقليمية إلى دعاة العروبة أو ما كانوا يسمونه (الأقطار الشرقية الشقيقة) فليس عجيبا إذاً أن يزور زائر مكة المكرمة ،

أو ينتدب جامعي في بلد عربي له طابعه الإسلامي ، ثم يكون من وراء ذلك رؤية جديدة للتراث ، أو فكرة جديدة عن التوحيد .

ولكن الملاحظ دائما أن العقل الذي تكون من خلال ثقافة الغرب أولا يحتاج إلى جهد كبير حتى يكون قادراً على استيعاب الفكر الإسلامي ، أو فهم الاسلام فهما صحيحا محررا من آثار المفهوم الغربي للعقائد ، وقد وجهت النقدات إلى كتابات الدكتور هيكل في حياة محمد ، وكتابات العقاد في العبريات ، وكتابات طه حسين عن هامش السيرة وعثمان وعلي حول منهج الكتابة ومنطقها . وقد اعتمدت كتاباتهم جميعا على مناهج الغرب في تحليل الشخصيات ، وفي مفهوم البطولة بما يختلف ، بل بما يتعارض مع مفهوم الاسلام .

وكذلك نجد هذا المنهج وقد أخذ طريقه إلى كتابات الأجيال الجديدة ، حيث يوصف الرسول بأنه بطل ومصلح ورسول الحرية ، وداعية الثورة وإلى غير ذلك من صفات تختلف تماما مع حقيقة الرسول النبي محمد بن عبد الله رسول الإسلام المؤيد بالوحي .

كذلك رأينا هؤلاء الكتاب الذين يقتحمون مجال الدراسات الإسلامية وهم يلتمسون في الفكر الإسلامي مفهوما مختلفا عن مفهوم المسلمين أنفسهم ، حيث يقف بعضهم عند التفكير الصوفي أو تفكير المعتزلة ، أو فكر الباطنية ، ثم يتمثل لنفسه أنه إنما يعبر عن مفهوم الإسلام .

والواقع أن هناك قضية أساسية في هذا المجال هي أن الفكر الإسلامي ثما وتطور من خلال اقتحامه آفاقاً مختلفة ، منها الاعتزال والتصوف والفلسفة ، ولكنه انتهى إلى أن شكل نفسه تشكيلا واضحا استقلاليا

جامعا استقطب عصارة ما في هذه المذاهب من قيم واستوعبها في إطار مفهومه الأصيل القائم على التوحيد والإيمان بالله .

فإذا جاء واحد من هؤلاء الباحثين ، فقصر نفسه على قطاع معين من هذا الفكر ، أو على مرحلة معينة من تطور هذا الفكر قبل اكتماله في صورته النهائية بوصفه « السنة الجامعة » فإنه يخطئ خطأ كبيرا حينما يرى أنه على الطريق الصحيح .

والواقع أن الفكر الإسلامي قد صفى منذ وقت طويل خلافاً للأحزاب السياسية التي تمثلت وراء هذه المذاهب الفكرية ، وامتص عصارتها ، وحررها من أطرها المرتبطة بعصر معين ، أو جيل معين ، واستصنعها فكرا إسلاميا خالصا يستوعب قضايا المجتمعات والعصور دون أن يكون موضع احتواء الفلسفات اليونانية والفارسية أو الهندية التي وفدت مذاهبها إلى أفق التصوف والكلام والعقائد ومن هنا فإن الداخلين الجدد في مجال الفكر الإسلامي بدعوى الاعتزال ، والقول بأنه يمثل الفكر الإسلامي ضالون ومضللون ، فالاعتزال وفكره مرحلة سياسية وفكرية قد انقضت وانطوت وجاء بعد ذلك جزرها **مدا للفهوم** الإسلامي كما كشف عنه الأشعري ، ثم ابن تيمية وهكذا وليس الإسلام إذن دعوة عقلانية كما خيل لمجدد الفكر العربي كما أنه ليس مفهوما باطنيا أو صوفيا كما خيل لمجدد تفسير القرآن ، وإنما الإسلام فكر رباني في طابعه إنساني في منطلقه يجمع بين العقل والقلب ، ويحرر نفسه بالتوحيد من كل سلطان غير سلطان الواحد الأحد ، ولقد ينخدع بعض القراء حينما يرون باحثا اشتهر بالمادية أو بالوضعية قد أخذ يرد موارد الإسلام ، ولكنهم يجب أن يحذروا كل الحذر من أي فكر متلبس بالإسلام دون أن يكون على شروطه وأصوله ، وبيننا وبينهم : النبوة والوحي .

ذلك أن الجولة الجديدة للاستشراق إنما تتميز بطابعها الصهيوني التلمودي وهو طابع يختلف عن الاستشراق الغربي سواء منه الكنسي الطابع ، أو الاستعماري الاتجاه •

هذا الاستشراق يتكلم كثيراً عن التوحيد ، وعن دور الأديان ومهمتها ، وعن الدور الذي مضى وانقضى حين قام الإسلام برسالته في مرحلة سابقة ، فأدى للبشرية خدمة كبرى ، كأنما كان الإسلام مرحلة انقضت ، وكأنما ليس هو الرسالة الخالدة الباقية إلى يوم الدين وأبرز مظاهر هذا الطابع الحديث من الاستشراق التشكيك في الوحي والنبوة ومحاولة تصوير الأنبياء والرسل على أنهم أبطال ومصالحون استوعبوا فكر أمتهم ، واستطاعوا صياغة التراث القديم في صور جديدة إلى غير هذا من دعوة مبطلّة مضللة •

ولاريب أن أصحاب مثل هذه الدعوى ممن يوضع فكرهم في دائرة التغريب والتبشير والغزو الثقافي، ويعاملون معاملة المبشرين والمستشرقين • وأخطر مايقول هؤلاء « إن القرآن انطباع في نفس محمد نشأ عنه تأثير البيئة التي عاش فيها ، أو أن القرآن فيض من العقل الباطن وليس وحياً إلهياً اعتماداً على القول بعقريّة محمد وألمعيته وصفاء نفسه •

ولا ريب أن هدف إثارة هذه الشبهة محاولة قطع الصلة بين المسلمين وبين القرآن « فإنه ان كان من كلام محمد كان من عمل البشر ، وبذلك فقد معناه الأسمى ، وتفرق المسلمون ، وانتهى أمر الاجتماع عليه » •

ونحن نعرف أن هناك فرقا واضحا بين كلام محمد وكلام القرآن في النسق والنظم • ولقد كان محمد - صلى الله عليه وسلم - أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، وتلك حجة تدحض قول القائلين بأنه عرف ما في الكتب لسابقة ، ولقد كان علمه بشؤون قومه لا يزيد على علم غيره ، فمن الذي طلبه على قصص الأولين •

ولاريب أن الوحي ليس ظاهرة نفسية داخلية تبعث من كيانه صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي حقيقة خارجة عن ذاته استقبلها من خارج كيانه كما ينطق بذلك حديث بدء الوحي •

ولما كان الوحي هو حجر الرchy في النبوة ، وفي الدين كله ، فقد ركز عليه دعاة التغريب ، وأثاروا حوله الشبهات ، وزعموا أنه نوع من الإلهام الخفي ، وزعم آخرون أنه كان إشرافا روحيا ، ووصفه آخرون بأنه نوع من الصرع •

ونحن المسلمين تؤمن بالوحي إيمانا كاملا كجزء من إيماننا بالغيب وبالنبوة ، ونرى أن معارضية أو المشككين فيه ليسوا من جماعة المسلمين ، وأن زيفهم مهسا وضع في قوالب براقفة ، فإنه لا يخدع النفس المسلمة •

وقضية الوحي والنبوة هي كبرى الركائز في بناء المجتمعات والحضارات ، والتماس منهج القرآن وشريعة الإسلام ، والتشكيك فيها محاولة لقطع الصلة بين المسلمين وبين القرآن الذي هو الأثر الوحيد الباقي على الأرض من رسالة السماء وهو الهدى المستد بالضوء إلى النفس البشرية والامم والمجتمعات إلى يوم الدين •

ولا ريب أن محاولة النظريات المادية المستحدثة في معارضة الوحي والنبوة والغيب كله هي معارضة حققت أسباب فشلها في واقع الأمم والمجتمعات التي اعتنقت هذه النظريات •

فقد تأكد بالبحث أن العقل غير كاف وحده في فهم كل شيء ، وأن العلم قد عجز عن أن يقدم إجابات عن الأشياء ، وإنما يقف بهيماته عند حدود « ظواهر الأشياء » وأن المجتمعات التي صنعت شرائعها وقوانينها وأيدولوجياتها قد فشلت وعجزت عن أن تحقق المجتمع الصحيح ، أو أن ترد للنفس الإنسانية سكينتها وطمأنينتها •

ومن هنا كانت البشرية دوما في حاجة إلى نبي والى وحي ، هذا النبي وهذا الوحي لا يعارضان العقل ، بل يلتقيان معه في طريق الفطرة الإنسانية .

ومن ثم يؤكد العقل دليل الوحي ، فالنبي يرشد العقل ، ويهديه فيما لا يستقل بمعرفته مثل الغيب والمعاد والآخرة والجزاء ، ويكشف عن وجوه الأشياء التي لا تدرك بالعقل ، حسنها وقبيحها ، ومن هنا كانت ضرورة النبوة والوحي للبشرية .

ولقد ثبت زيف دعوى العلوم الاجتماعية والأخلاقية والنفسية في دعوتها الباطلة بوصاية الأديان على الإنسان بعد أن بلغت البشرية رشدها ذلك أن البشرية لم تبلغ رشدها بعد وهي تقف على أهبة الصراع الذري ، وهوله يهزها من الأعماق ، فليس هناك سبيل إزاء التقدم المادي إلا الدين والوحي هاديا ومرشدا ، ومن الحق أن يقال : إن البشرية على الرغم من هذا الزمن الطويل الذي يقدر بملايين السنين ما زالت عاجزة على حد تعبير الأستاذ محمد المجذوب - عن حماية نفسها من المطامع والحروب والمذابح ولن يحميها من ذلك إلا الوحي والنبوة .

وجسلة القول ان بيننا وبين الداخلين إلى ساحة الإسلام : الوحي والنبوة .

الإسلام وروح الغرب

إن المقارنات الفكرية والتاريخية تؤكد بوضوح تلك الذاتية الإسلامية التي تحمل طابعها المفرد، في مواجهة كل العقائد والتحديات، والقضايا التي يطرحها الغرب عليها، وهي فيما عدا الطابع الإنساني العام الذي يجمع البشر جميعا على مسلمة فكرية واحدة، فإن الثقافات والعقائد تختلف في مواجهة الأحداث والأمور كلها بعد ذلك .

ولقد كان الناس أمة واحدة، كما أشار القرآن، ولكن اختلفوا عندما جاءهم العلم بغيا بينهم . فأثر قوم منهج الوحي الرباني الذي جاءت به الأديان، وعزف قوم آخرون عنه، واختاروا التجربة الخاصة القائسة على الأدوات التي لم تستكمل نموها كالعقل، أو حصاتها من الخطأ كالهوى والرأي .

ولقد كان المسلمون يبهرون أمام حضارة أوروبا المادية، وأمام تلك المعطيات البراقة الزاهية التي تتشغل في ضخامة المباني، وسرعة الانتقال والإضاءة، والترف، والملاب، والأزياء وغيرها من الجوانب المادية، فظنوا أنها هي علامات التقدم والرقي، ثم انكشف لهم بعد قليل أن الغرب يقدم لهم جوانب الاستهلاك والترف، ويخفي عنهم جوانب العلم وأسرار التكنولوجيا، وهو ما يحتاجون إليه، وما كانوا قد سبقوا إلى تقديم أسسه ودعائمه، عندما وضع أجدادهم المنهج العلمي التجريبي، وجعلوه إنسانيا عاما، وقدموه للبشرية كلها، ولم يقصروه على أنفسهم، ولم يجعلوه من الأسرار الخفية، فقد كان المسلمون يؤمنون بالاندماج في

الأجناس والأمم الاينفصلون عنها ، وكانوا يجعلون العلم مشاعا للناس
جميعا •

أما الغرب فعندما علا موجة القوة ، وأقام على وصاية الحضارة ،
فإنه جعلها كما جعل القانون والحرية وكل شيء خاصا بالجنس الأبيض
وحده ، وجعل الدنيا كلها من بعده عبيدا لا يستحقون العدالة ولا الحرية
ولا العلم ، فإذا قدم لهم شيئا ، فإنما يقدم لهم حصاد الهشيم ، يقدم
لهم المذاهب الفلسفية المتضاربة الملحدة الإباحية ، ويقدم لهم مذاهب
الشك والهوى والتحلل ، ويقدم لهم من الجوانب المادية كل ما يتعلق
بتدمير نفوسهم ، وضياح ثرواتهم ، فضلا عن اغتصابه لمصادر الثروات
أصلا من نפט وذهب ومنجنيز وكوبالت وغيره •

ولقد مضى الغرب في منهجه الذي اقتفى منه أثر العبودية اليونانية
الرومانية ، وحمل لواء الاستعباد للشعوب ، واصطنع أساليب سفك
الدماء والإذلال ، مما هو معارض تماما للعقيدة المسيحية التي آمن بها ،
والتي جاءت من الشرق ، فسرعان ما أنكر معطيات حضارة الإسلام ،
وتجاوز عن طابع الرحمة الذي جاءته به المسيحية ، وعاد إلى الوثنية
الهلينية ، والعبودية الرومانية ، وأقام حياته الاجتماعية على التترف
والتحلل والإباحة ، وأنشأ حضارة الربا ، وعبد الذهب والمصارف ، وأقام
المسارح في مكان الكنائس ودور العبادة • وبذلك خرج عن مضمون
الدين والخلق جميعا ، وكان لليهودية التلمودية أثرها الكبير في هذا
التحول : التحول بالحضارة إلى التترف ، وبالفكر إلى المادية ، وبذلك
سقط في أزمة التمزق والقلق ، والانهيال النفسي والروحي الذي
لاسيبيل إلى التخلص منه •

لقد شاء الغرب أن يقيم لنفسه منهج حياة ، وحين عارض طابع
الدين كما وصل إليه من المسيحية وجد الطريق مسدودا أمامه ليصل إلى

حقيقة الدين كما جاء به الإسلام ، وبذلك سقط صريح خصومة الدين كله ، وعجزت الفلسفة في مذاهبها المختلفة وأيدولوجيتها المتعددة من مادية وجودية وليبرالية واشتراكية أن تعيد إليه طمأنينة النفس وسكينة القلب .

يقول « ليوبولد فايس » : إن روح الغرب يتمثل في جحود الغربيين لوجود نفس مفارقة للمادة ، منفصلة عنها ، ومخالفة لها ، وإن المدنية الغربية الحديثة لا تفر الحاجة إلى خضوع ما إلا للمقتضيات الاقتصادية أو اجتماعية أو قومية ، إن معبودها الحقيقي ليس من نوع روحاني ، ولكنه الرفاهية ، وإن فلسفتها الحقيقية المعاصرة إنما تجد قوة التعبير عن نفسها عن طريق الرغبة في القوة ، وكلا هذين موروث عن المدنية الرومانية القديمة .

وعلى هذا النحو من الاضطراب الشامل ، والتمزق والعجز عن تحقيق رسالة مجتمع سليم ، ومن خلال فلسفات متضاربة كلها تنكر الله والحق والأخلاق ، يجري المسلمون ويلهثون مقلدين تابعين تحت وهج الصورة البراقة من طابع الحضارة المترفة الذي يأخذ بألبابهم ، ولوعلموا لعرفوا أن الإسلام يعطيهم أول ما يعطيهم : العلم التجريبي الذي ينشئ الحضارة ، ولكنه يضعها في إطار الإيمان والقوة والعدل ، فلا تكون ظالمة للبشرية ، ولا متسلطة عليها ، ولا مفرقة بين الأجناس ، ولا معلية للعنصر ، ولا مندفعة وراء الشهوات والترف والإباحة والتحلل ، ولكنها تقيم الحياة على ميزان الحق والعدل . حيث يرى الإسلام الجمع بين المادة والروح ، والعقل والقلب ، ويقرر أن الرقي والتقدم ليس هو تقدما ماديا في الحقيقة ولكنه تقدم روحي ومادي .

وإن أي تجاوز بالحضارة ، أو العلم ، أو التكنولوجيا إلى الإفساد في

الأرض ، أو الشر ، أو الظلم أو الإباحة ، إنما يشجبه الإسلام ويرفضه ،
والرقي مادي وروحي في دائرة الخير والحق والعدل .

وقد حاول بعض المفكرين عندما اضطرت حضارة أوروبا أن يتجهوا
إلى عنصر روحي يطعمون به الحضارة المادية ، ودعا بعض فلاسفتهم من
أمثال (هرمان دي كاليرنج ، ودينه جيون ، وحان كان ، وموريس
ماتركنك) إلى تحرير الحضارة والفكر الغربي من المادية الصارخة ،
ولكنهم مع الأسف ضلوا الطريق وتخطوا الإسلام وهو أمامهم إلى دراسة
آداب الهند ، والبحث في البرهمة والبوذية ، فسقطوا في خطر جديد ، هو
أشد خطراً من المادية الخادعة . فإن اجتمع إليها كان شراً مستطيراً ، فقد
كانت « النيوصوفية » الشرقية بعيدة كل البعد أن تمد الحضارة الغربية
المادية، والفكر الأوربي - المنقسم على نفسه بين الليبرالية والماركسية -
زيتا يضيء النفس الإنسانية ، أو يحل أزمة الإنسان الغربي أو الفكر
الغربي .

ذلك أن هذه الفلسفات قد نضب زيتها ، ولم تعد قادرة على أن تمد
أحداً بشيء ما ، فهي في ذاتها منحرفة تؤله الانسان ، وتدعو إلى عبودية
الفرد ، وإلى التناسخ والطلول، والاتحاد، وكلها مذاهب مفرقة في الضلال .
ولم يعد غير الإسلام وحده هو القادر على العطاء ، ولكن أوروبا
ومن ورائها اليهودية التلمودية تحاذر ذلك تمام المحاذرة ، وتصدها
صدوداً .

أما البوذية والبرهمية ، فإنها تلتقي مع الوثنية اليونانية القديمة
في أصول كثيرة ، وفي الفكر الغربي المسيحي تشابهه وتقابل وصلات
قديمة . أما الإسلام ، فإنه يتميز بالذاتية الخاصة ، والطابع المنفرد القائم

على التوحيد الخالص الذي ينكر كل زيوف التعدد والتثنية والشرك
والإباحة والإلحاد .

وإلى الذين مازال الفكر الغربي يبههم يقدم التاريخ صوراً
لا تقبل النقض ، ويقدم الواقع يوماً بعد يوم مواقف تكشف عن تطلخل
هذه الحضارة وفسادها واضطراب كيانها ، فهي تحمل في أعرق أعماقها
طابع البعد عن الانصاف في النظرة إلى الغير ، والاستعلاء بالجنس ،
واعتبار الغرب مصدراً والعالم كله متلقياً ، فالتاريخ يبدأ من الغرب ،
وينتهي في الغرب ، وليس للعالم كله حساب ، والحضارة هي حضارة
الغرب بدأها في « اليونان ورومانيا » ثم عادت بعد ألف سنة إلى أوروبا
وحدها ، وهناك دعوى أمانة الحضارة ورسالة الجنس الأييض .

وكل وقائع التاريخ تثبت بطلان هذه الدعاوى وزيفها ، فلم يزل
الغرب يصطرع بين انطبقات والدعوات ، وبين الفردية والجماعية ، ولقد
كان يعيش في نظام الاقطاع ، ونظام الأرقاء ، ثم تحول إلى محاكم
التفتيش ، وهو الذي أصر على ألا يبقى في أوروبا عربي أو مسلم واحد ،
وهو الذي شن الحروب الصليبية على الشرق ، وحروب الفرنجة على
الأندلس ، وحروب الفتح على إفريقيا ، وطوق العالم الإسلامي كله في
سبيل السيطرة عليه ، وهو الذي عايش صراع القوميات بعد صراع
المذاهب الدينية ، ثم لم يلبث أن واجه صراع الأيدلوجيات بعد صراع
القوميات ، وهو الذي وقع تحت سيطرة الآلة وأخطار الحرب العالمية
والذرة بعد أن عجزت الأيدلوجيات أن تقيم مجتمعا ناجحا ، وعجز العلم
عن أن يقدم الرحمة والإخاء .

أين هذا من الإسلام الذي حرر الإنسان من الوثنية ، وحرر
الشريعة من العبودية ، وأقام مجتمع الإخاء الإنساني ، وربط بين الناس
جميعا بدعوة وحدة الجنس البشري : « الناس كلهم لآدم وآدم من تراب »

لافضل لأبيض على أحمر ، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى » وهو
الغرب الذي سقط في دوامة امبراطورية الربا اليهودية التلمودية ، وسقط
في أحضان الإباحة والتحلل ، حتى كتب : « رومان رولان » بعد سقوط
فرنسا تحت سنابك جحافل النازية في الحرب العالمية الثانية ، يقول :
«إن الأمم الضعيفة الأخلاق، الماجنة التفكير في أدبها وحياتها يتسرب اليها
الخمول والاستسلام تسرب الانحلال في الشجرة النخرة ، فإذا لم تتلاف
الأمم هذا الداء الوييل قاضية على جرائمه الفتاكة سارت إلى الانقراض
على ما يذكر التاريخ . وإن الضعف الأخلاقي والأدب الماجن المستهتر
والانغماس في أفذار اللعارة كان السبب الأهم في انهيار صولتها وانطفاء
نورها وانطواء أعلامها في ساحة الجهاد .

ولقد خطت أوروبا والغرب خطوات أشد عنفا في مجال الإباحة
والانحلال بعد الحرب العالمية ، تحت ألوية الوجودية ، وشعارات الفكر
الحر .

وسيطر الطابع المادي في مجال الإنسانيات والنفس والأخلاق والاجتماع
وأصبحت النظرة إلى الإنسان على أنه حيوان تنطبق عليه التجارب التي
تجرى على الحيوان ، وقد كبر العقل ، وجدد القلب ، وخفت الضمير ،
رغاضت الروح ، وتدافعت ثورات الشباب وكلها غاضبة رافضة لمجتمعات
الشرق والغرب جميعا ، مندفعة إلى فلسفة الهيبة بعد فلسفة الوجودية
من سيء إلى أسوأ ومن أسوأ إلى أشد سوءا .

وماتزال قوى الشر تتلاعب بالبشرية وتطاول أن تحطم مقومات
الإنسان فيها لتردها إلى الحيوانية وإلى الغابة وإلى العصور الحجرية .
وأسوأ ما تكشف عنه الإحصائيات : انتشار الخمر ، وانتشار
المكيفات وأسوؤها المرجوانا ، وأشد منه دلالة على الانحلال : سقوط
الغيرة عن الرجل تجاه زوجته ، وتلاشي العاطفة الرحيمة بين الرجل

وأهله ، وأمه وأبيه ، وتحطم العلاقة الاجتماعية في الأسرة والمجتمع ،
وقيام فكرة الرأي الحر ، وعدم الوصاية على الأبناء وكرهية الأب ،
والاندفاع نحو القول بأن الأسرة ليست هي الفطرة ، وأن الجريمة هي
الفطرة على ما تقول فلسفات : « دوركايم » و « ليفي بريل » • وهدف
هذا كله هو تمزيق كيان المجتمع المتكامل نحو هدف واحد ، والقائم على
وحدة فكر ، وخلق اتجاهات فكرية متعددة بعدد أفراد المجتمع حتى
تتلاشى القيم والمقدسات والأخلاق والروابط جميعاً •

أما الإسلام ، وأما الفكر الإسلامي ، فإنه يمثل نقطة النور الباقية
في العالم كله في اطار الظلام الحالك ، ومنه سينطلق الضوء مرة أخرى
لل بشرية ليردها إلى الحق ، ولن تنتصر أحلام الصهيونية في السيطرة على
العالم ، لأنها تتحرك ضد تيار الإيمان والعدل والفطرة والعلم جميعاً ،
وسوف تنهار دعواها تحت سنابك خيل الله •

سببات لتفريب في ضوء الإسلام

١ - حرر الإسلام العقل والنفس الإنسانية من الوثنيات وعبادة غير الله كما حرم التفاضل بالأجناس والأنساب ، وأنكر العصيية ، ورفض استعلاء الوجدانيين أو العقلانيين ، وقرر أن أبرز مفاهيمه هي المطابقة بين العقيدة والعمل والكلمة والسلوك .

٢ - اعترف الإسلام بسيول وعواطف الإنسان ، فقرر أن في الإنسان ميولا وعواطف مختلفة ، وكلها فيه غريزية طبيعية أودعها فطرته لتكتمل في شخصه ونوعه .

ولقد كانت الدعوة إلى الحرمان ووقف تيار هذه الميول بالرياضات قبل الإسلام سببا في تعطيل قوى النفس الإنسانية .

أنكر الإسلام طريقين آخرين لتحرير الانسان هما : التقشف والاباحة ووضع الإسلام طرائق لتطهير النفس كالعبادات والصوم ، وتهذيب النفس أصل من الأصول في الحضارة الإسلامية ، ذلك لأن على الإنسان أن يتحرر من ميول النفس ورغائبها وأهوائها وخضوعها لغير الله .

٣ - إن الإسلام لم يعرف روح النسك التي عرفتها بيئات الاديرة والصومع ، وإنما أباح للمسلم التمتع بزينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق الحلال المشروع : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) لم يستسلم المسلمون ولم يكن إيمانهم بالقضاء والقدر داعية استسلام ، بل داعية تحفز وعمل وتضحية بالنفس في سبيل الحق الذي آمنوا به واعتنقوه ، أما المناضلة ضد الغيب بفهوم كشف أسرار المادة وما يكمن فيها من تفاعل ، فإنهم قد ذهبوا

في ذلك إلى أبعاد شوط ، ولكنهم كانوا مؤمنين بالله ، فغفوا عن مثل ألفاظ منازلة الغيب ، أو صراع القدر ، أو قهر الطبيعة ، وهذه كلها عبارات لا يقرها الإسلام .

الإسلام يؤمن بتدليل الطبيعة لاتحدي الطبيعة . . . ويؤمن أيضا بلقاء الأجيال لاصراع الأجيال . . .

٤ - لا يقر الإسلام تغير الأخلاق بتغير البيئات والعصور ، ولا يقر نظرية التطور المطلق الذي يتحرك في فراغ ، ولا يقر تقديس العقل وعبادة البطل . « إن مفهوم الأخلاق هو خلافتنا الأساسي مع الفلسفات المادية ، وإن مفهوم التوحيد هو مميزنا الأصيل مع الفلسفات الوثنية » .

٥ - في الإسلام ليس الانسان شريرا على وجه الاطلاق ، وليست عليه مسؤولية خطيئة سابقة ، وليست الخطيئة متأصلة في كيانه ، هذه وجهة النظر المتشائمة التي لا يقرها الإسلام ، وليس الإنسان ذا طبيعة سالحة خيرة على إطلاق القول ، والإسلام يرى في الانسان طبيعة الخير والشر ، وإن إيسانه بالله هو الذي يرده عن الشر ، وليس الإنسان عبدا لموارثه أو لبيئته ، بل إنه قادر بالفهم لمهمته أن يحرر نفسه من كل الأخطاء .

٦ - الأخلاق في مفهوم الإسلام قوانين أخلاقية ثابتة يميز بها الحسن والقيح ، والحلال والحرام ، والخير والشر .

٧ - والمسلم يرى العدل حسنا حين يأمر به الله ، والمسلم يؤمن بأن إرادة الله وراء القوانين ، وهي تجعل الحسن حسنا ، والقيح قبيحا .

وإن أبرز مفاهيم الإسلام أنه لا انفصال بين الدين والحياة ، وبين الدنيا والآخرة ، وبين الروح والجسم ، وبين الواقع والخيال ، فالإسلام يرفض تسزيق الجبهة الفكرية بين الاقتصاد والسياسة، والاجتماع والدين، ويؤكدته التقاء كل الأنشطة في اتجاه واحد قوامه :

وحدة النفس البشرية

وبذلك يقضي على كثير من الأخطار التي تواجه العالم المعاصر ،
والنفس الإنسانية والتي هي مصدر أزمة الإنسان الحديث ، إن أزمة
القلق التي يعانها المثقف المسلم اليوم ، إنما تعود إلى أصل واحد ،
ومصدر واحد هو أنه ترك مقوماته الأساسية وقيمه في نفس الوقت الذي
أخذ يواجه فيه النظريات والمذاهب العالمية ، ولو أنه التقى بالفكر
الإسلامي ، وهو صادر عن قيمه ، ومقيم على قاعدته ، لما وقع في مثل
هذا التمزق أو هذه الأزمة .

ولعل أبرز مقومات الفكر الإسلامي الأساسية هي تلك القدرة
الدائمة على مقاومة كل عدوان ، وتأصل القوة المدخرة وبروزها على نحو
مذهل إبان التحدي ، وذلك حتى في أشد فترات الضعف والقدرة الدائمة
على مقاومة كل ما يصاد مفاهمه^١ رجمنا على مدى التاريخ كله، والإيمان
بالذود عن مقوماتنا الأصيلة .

٨ - إن روح الإسلام ومنهجه الجامع بين الأخلاق والشريعة
في ظل عقيدة التوحيد لا يعارض سير الحضارة ، أو يتعارض مع تقدم
العالم بل هو يدفعها دفعا إلى الغايات العليا، ولكنه يتعارض مع التجاوزات
الإباحية التي فرضها الإلحاد والتي ليست هي من مفهوم الحضارة بمعنى
أنها دعوة إلى التقدم ، ومن هنا فإن القول بأن الدين بعامته والإسلام
خاصة يعارض تقدم الحضارة هو قول مردود فالحقيقة أنه يعارض تقدم
هذا الجانب من الإباحية والإلحاد والنظرة المادية وليست هذه هي
الحضارة .

إن الحضارة بمنهوم العلم التكنولوجي والتقدم في أساليب الحياة

تجري مع الإسلام ، ولكن الخلاف هو في محاولة فرض منهج اجتماعي وأخلاقي على المجتمع لا يقوم على أساس الضوابط التي قدمها الدين الحق ، وعلى أساس الأخلاق أصلا •

إن الخلاف حول نقطة أساسية : هل الأخلاق ثابتة أم متغيرة ، والإسلام يقول : إنها ثابتة ترتبط بالإنسان ، وإن الإنسان روح ومادة ، وليس مادة خالصة •

فإذا كان هذا هو مفهوم الحضارة ، فالإسلام يختلف فيه عن مفهوم الغرب ، ويرى أنه ليس المنهج الذي يدفع البشرية إلى التقدم بعنائه الحقيقي •

والإسلام يرى أن كل حضارة لا تركز على الخير والعدل حضارة زائفة ، إن حضارة الإسلام تستهدف ترقية النفس الإنسانية ، وتحريرها من قيود الأهواء والشهوات بحيث تصبح « ربانية الهدف إنسانية الطابع » تعمل لله وتتجه بالخير إلى الناس جميعا •

وقد اعترف الإسلام بناموس الترقى ، واعتبر الإنسان مسوقا لغايات من المدنية لم ينلها إلى اليوم •

٩ - قرر الإسلام أن للوجود الإنساني سننا لا تتبدل ولا تتحول ، ولا تزال عامة على مقتضى نطاقها المقرر لها •

١٠ - لا يقر الإسلام إقصاء الدين عن منطقة الحياة الاجتماعية ، بل يرى أنه إليها ، والإسلام جماع بين العقيدة والشريعة والأخلاق ، فهو ينظم العلاقة بين الله والإنسان ، كما نظم العلاقة بين الإنسان والمجتمع كله ، ومن هنا فقد أقام الإسلام منهجا متكاملا للخطوط العامة التي يقوم عليها سلوك الإنسان في الحياة إزاء نفسه ، وإزاء باقي الجماعة ، وهو

منهج مرن واسع ، تقوم السماح بالعمو عن الاضطرار ففه كفاعة
أساسية ، وهدفه من ضوابطه وحدوده حماية الإنسان نفسه ، واحتفائه
بقواه وشخصيته ، وهو منهج متكامل جامع بين الروح والمادة والعقل
والقلب يعترف بفرائز الإنسان وحاجاته الطبيعية ، ويسمح له بممارستها
في حدود المحافظة على كيانه ودون العدوان على حقوق الآخرين •

وليس مفهوم الإسلام في الترابط بين الدين والمجتمع كمفهوم العقائد
التي تفصل بينها •

١١ - من طبيعة الإسلام قدرته على التوفيق في براعة بين المتناقضات
جميعاً دون أن يميل إلى جانب أو يغلب كفة على أخرى ، فهو يدعم
الجماعية والفردية ، كما أنه يربط بين الروحية والمادية ، ويستوعب النفس
الإنسانية والعقل الإنساني في مختلف أبعادهما •

ومن طبيعة الإسلام الجمع بين الثبات والحركة ، وهو يقيم الحركة
في إطار الثبات وعلى قاعدته ، وهو في نفس الوقت الذي لا يقر فيه
التعصب والتزمت ، ولا يقر الانطلاق والحرية غير المنضبطة ، وهو يفسح
للرغبات والمطامع طريقها إلى التحقيق ، ولكنه يحيطه بالضوابط التي
تحميه من الفساد والإباحة ، وهو يرفض الرهبانية والزهادة في نفس
الوقت الذي يرفض فيه الترف والتحلل ، والإسلام يطالب المسلمين
بالحركة ، ويعتبر وسائلهم وأساليب معيشتهم والاختد من كل جديد في
إطار حكمهم ومبادئهم ودون التضحية بها •

١٢ - لا بد من التفريق بين العقيدة في أصولها السمحة ، وبين
عملية التطبيق في المجتمع الإسلامي ، وكذلك التفرقة بين مراحل القوة ،
ومراحل الضعف •

إن المبادئ الأساسية للإسلام ستظل قابلة للتطبيق ، لأنها مثل أعلى

في الأضالة والواقعية والسماحة ، ومطابقة الفطرة والجري مع الطبيعة البشرية طرداً وعكساً .

ولا ريب أن توقعها وتغلب مذاهب أخرى عليها في هذا العصر ليس إلا عرضاً من أعراض ضعف المسلمين ، وعجزهم عن القيام على مناهجهم ، وهو عرض زائل يسر بكل الأمم ، ثم تكون اليقظة عاملاً على تجاوزه .

وفي المبادئ الإسلامية من المرونة والسماحة ما يصلح المجتمع البشري كله ، ويقدم له أصدق الحلول لمشاكله وقضاياها من خلال الإيمان بالله والأخلاق ، وقيام المسؤولية الفردية في ظل الإيمان بالبعث والجزاء .

ولا ريب تنكشف يوماً بعد يوم أخطار الانحراف الذي أصاب البشرية ، وما تزال الصيحات تملو حول ما أسموه « أزمة الإنسان الحديث » فقد اعترفوا بالأزمة ، وعجزوا عن حلها ، وقدمت لهم طرائق جديدة هي في الواقع متاهات جديدة ، وسوف لا يجدون بعد الجهد الجهد إلا أسلوب الإسلام : أسلوب الفطرة المنزل من عند الله .

١٣ - ولا ريب أن دعوى أن الإيمان بقضاء الله وقدره مدعاة للتواكل هي دعوى منقوضة من أساسها ، فإن الإيمان بالقضاء والقدر كما جاءت به الأديان السماوية مفروض على المؤمنين في النتائج لا في الأسباب ، فهم مطالبون بالأسباب مفروض عليهم السعي لها ، والأخذ بها ، ومطالبون بعد ذلك بأن يتركوا النتائج لله مدبر الكون الواحد الأعظم .

ومن هنا كانت عقيدة الايمان بالقضاء والقدر سر عظمة المسلمين الأولين ، لأنهم أخذوا في الأسباب ، وبذلوا جهدهم في استقصائها إنفاذاً لأمر الله ، ولم يتهيبوا النتائج البضارة المؤلمة رضى بقضاء الله ، ففازوا بالحسنين ، وكان أحدهم حين يخرج للجهاد في سبيل الله لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه .

وما ابتلي الناس بهذا التواكل إلا يوم آمنوا بعقيدة القضاء والقدر
إيماناً معكوساً ، فأخذوا بها في الأسباب فلم يستعدوا ، ونسوها في
النتائج فلم يرضوا^(١) .

ولا ريب أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي دفع المسلمين إلى
التقدم ، وجرأهم على المخاطر لتوسيع رقعة الإسلام ، والدفاع عن حوزته
على مر الأيام .

والمعنى الحقيقي للإيمان بالقضاء والقدر هو أن يؤمن المرء بأن الله
خلق عالماً يسير على وفق نظام دقيق ، وعلى المرء أن يعمل وفق طبيعة ذلك
العالم ، فإنه على من يؤمن بالقضاء والقدر أن يقوم بعمله بهمة وإيمان ،
ولا عليه من النتائج التي هي من قدر الله وقضائه .

١٤ - إن أثر الإسلام واضح في كل الثورات التي قامت على القيود
التي تمنع العقل من التفكير ، أو تفرض حماية خاصة تحتفظ بالأسرار ،
وإليها ترد الأمور ، ومن الإسلام انطلقت الدعوة إلى تحرير الفكر البشري
من الوثنية ، وانطلقت الدعوة إلى حق كل مسلم أن يفهم كتاب الله دون
وسيط ، وأن يتصل بالله دون وسيط ، وباسم الإسلام انطلقت الدعوة
إلى التحرر من الطغيان والظلم ، وعدم الخضوع لجور المستبدين .
وباسم الإسلام انطلقت الدعوة إلى النظر في الكون والبحث عن
الدليل ، وإنكار التبعية ورفض التعلق بالباطل ، والتحرر من عقائد الآباء
إذا لم تكن قائمة على الحق الواضح الذي يقره التوحيد .

ومن منطلق القرآن تجردت البشرية حضارياً من مفهوم العبودية
الذي سيطر على كل الحضارات القديمة (فرعونية وفارسية ورومانية) ،
وجعل البشر رقيقاً لمجموعة قليلة من السادة .

١ - صاحب الشهاب .

ومن مفهوم القرآن والإسلام انتقلت البشرية من منهج التأمل النظري إلى منهج التجريب ، وإخضاع الأمور للبحث العلمي •

ومن مفهوم القرآن انطلقت الدعوة إلى مقاييس الإيمان بالله وإعلانها على مقاييس العصبية والعنصرية وخلق الجماعة التي تربطها رابطة الفكر والعقيدة بدلاً من رابطة الدم والعنصر •

ومن منطلق القرآن تحرر الإنسان من أخطار البحث عن الله والكون والموت والبعث ، فقد قدم له منهجاً متكاملًا موحى به يعجز العقل عن الوصول إليه ، ولكن لا يعجز عن إدراكه ، وبذلك حلت أعظم القضايا التي كانت مصدرًا للخلاف قرونًا طويلة •

١٥ - لا يمكن تفسير التاريخ الإسلامي بالظروف المادية ، أو بتحديات الاقتصاد وحده ، ذلك لأن هناك عوامل أخرى مختلفة تحكم تاريخ الأمم وبعضها غير مادي ، وتاريخ الإسلام تحكمه عوامل كثيرة ، منها عوامل نفسية وروحية •

١٦ - لقد عجز العلم عن تقديم تفسير نهائي لكل الأشياء ، وفي الإسلام ليس هناك تناقض بين الإيمان والعلم ، والمسلم لا يجد في منجزات العلم ما يتعارض مع الإيمان ، والفكر الغربي وحده هو الذي فرق بين النظرة الدينية والنظرة العقلية والعلمية •

١٧ - إن النضالات الوطنية قد انطلقت تحت راية الجهاد في سبيل الله قبل أن تنطلق تحت راية الجهاد في سبيل الوطن ، ولقد كان الإسلام في أغلب هذه النضالات رمزاً للمقاومة الروحية ضد الاحتلال والاستعباد الاستعماري •

وقد كان الإسلام هو الضمان لاستمرار وحدة اللغة والثقافة ، وكأنت تتجسد فيه كل القيم المتغيرة التي لم تكن متوفرة في ظل الاستعمار •

١٨ - الحركة قانون من قوانين هذا الكون ، ولكنها ليست حركة مطلقة من كل قيد ، وليست حركة عشواء بلا ضابط ولا نظام ، ولما كان لكل كوكب فلك ومدار ومحور ، كذلك فالحياة البشرية لا بد لها من محور ثابت ، ولا بد لها من فلك تدور فيه ، وإلا انتهت في أمرها إلى الفوضى .

١٩ - إن الفصل بين الدولة والدين هي نتاج وافد غريب ، وهي معطيات العقائد الأوربية في تشكيلها وصراعها خلال تاريخ طويل ، ولكنه ليس من معطيات الإسلام ، بل إن الإسلام في تكامله وترابط القيم فيه تقيم من الدين والدولة كلاً متكاملًا ، فالإسلام دين ومنهج حياة وشرعة وخلق .

وقد جاءت قضية الفصل بين الدين والدولة في الغرب هدفًا عميقًا من أهداف الأيدلوجية التلمودية التي كان الربط بين الكنيسة والحكومة حائلًا بين اليهود ، وبين الاندماج في المجتمعات ، فلما انكسر هذا القيد سيطروا على الأنظمة ، وفرضوا نفوذهم عليها .

والمسيحية بطبيعتها منهج يقوم على العبادة والوصايا الأخلاقية ، وليست لها شريعة منفصلة لأنها لم تكن إلا إحدى رسالات بني إسرائيل مصدقة للتوراة ، جاءت مكتملة للتاموس ، وليست ناقضة إياه على حد تعبير السيد المسيح عليه السلام .

ولقد اعترف المفكرون الغربيون جميعًا بحقيقة الإسلام نظامًا كاملاً ، وقدروا الفوارق العميقة بينه وبين الأديان والمعتقدات الأخرى .
وعبارة (هاملتون جب) في هذا واضحة وصريحة :

« ليس الإسلام دينًا بالمعنى المجرّد الخاص ، بل هو مجتمع بالغ تمام الكمال ، يقوم على أساس ديني ويشمل كل مظاهر الحياة الإنسانية ، لأن ظروفه في أول الأمر أدت إلى ربط السياسة بالدين ، وقد أكد هذه النزعة

الأصيلة ماتلا ذلك من صوغ القانون الإسلامي ، والنظام الاجتماعي •
والحق أن الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات إنه أعظم من
ذلك كثيرا ، فهو مدنية كاملة » •

وميزة الإسلام التي خصته بأن يكون نظاما كاملا هو أنه قدم مبادئ
عامة ، وأصولا ثابتة في مجال الشورى والعدالة والمساواة تصلح لإقامة
مجتمع متماسك ، وترك للبشرية في تطورها واختلاف عصورها وبيئاتها
القدرة على تقرير الأسلوب المناسب في إطار هذه الأصول ، وهو
ما يحول دون الجمود ودون التعارض مع تطور المجتمعات ، غير أن هذه
الأصول واجبة الإقرار ، وأن مقرراتها ثابتة لا تتعرض للتطور أو التحول
أو التعتيل أو النقض ، وهي لا تخضع أبدا لتغير المجتمعات ، ومن ذلك :
حدود الله في الزنى والربا والخمر والسرقه ، فتلك أصول أصيلة ، وليست
وصايا عامة ، أو نصائح أخلاقية •

٢٠ - الحرية في مفهوم الإنسان أن لا يبقى عبدا لشهوته ، ولا عبدا
لغير الله ، وأن لا يخضع لسلطان غير سلطان الخالق ، ويأنف أن يكون
عبدا للإنسان •

والحرية في الإسلام هي حرية جامعة شاملة تقوم على التحرر من
قيود الجهل والخرافة والوثنية والتقليد الموروث ، والإسلام أول من
دعا إلى هذه الحرية ، وقد علم الإسلام الإنسان كيف تنفق حرية الفكر
مع استقامة الدين ، ولقد استطاع الإسلام بهذا المفهوم أن يطلق العقل
البشري من قيوده التي كانت تأسره حول المعابد ، وبين أيدي الكهنة ،
فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة •

وإذا كانت صحيحة أصحاب المذهب المادي إلى تحرير الفكر من كل
التقاليد والأساطير الموروثة ، فإنها إنما كانت تعني ذلك (الركام) الذي
عاشته أوروبا خلال العصور الوسطى ، أما الإسلام ، فقد كان هو صاحب

الدعوة إلى مثل هذه الحرية ، وان ما جاء به يرتفع فوق الأساطير والتقاليد لأنه الحق الصادق الذي تصدع به النفوس والعقول والفطر البشرية السلية ، وهو الذي ليس وراءه من حق أو قول : (فماذا بعد الحق إلا الضلال) •

ولقد عرف الإسلام « الحق » تعريفا عاما شاملا بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين ، بينما عرف الغرب الحق على أنه شيء في أوروبا وشيء في المستعمرات يختلف عنه ، بل ويتعارض معه ، ومن هنا فقد كان موقف الفكر الغربي بالنسبة للمسلمين والعرب والإسلام موقف الخصومة والعداء وتجاوز الحق ، وتجاهل كل ما ادعي أنه من المناهج العلمية للبحث والاستقراء • ولقد كان المسلمون صادقين في تطبيق حرية الفكر على الناس جميعا ، وحافظوا على القاعدة الأساسية (لا إكراه في الدين) ، ولم يسفكوا دم أحد عقابا له على أن قال رأيا يخالف رأي الإسلام إلا إذا اتصل أمر هذا القائل بالخيانة السياسية • وكما دعا الإسلام إلى تحرير الفكر دعا إلى تحرير الجسم ، فالإسلام هو الدين الذي جاء ناقضا للرق ، فنادما للنظام العبودي في امبراطوريات فارس والروم والفراعة •

٢١ - إن أبرز معطيات الإسلام هي قدرته على معايشة الحضارات والثقافات المختلفة واستمراره في مختلف الأزمنة والبيئات ، فهو قادر على إجراء حركة التصحيح من داخله ، ورد الشبهات ومقاومتها والمحافظة الدائمة على طابعه الإنساني وأصله الرباني وللإسلام إلى ذلك قدرته على التوسع والانفتاح على الآفاق ، واقتحام مناطق جديدة من الأرض لنشر كلمته •

إن ميزة الإسلام في شموله وتكامله أنه جمع بين الحريات والضوابط وبين الفردية والجماعية ، وبين العلم والدين ، وبين العقلانية والوجدانية ، وبين الروح والمادة ، وبين الوحي والعقل ، وبين الدنيا والآخرة ، وبين

الغيب والشهادة ، وبين الثبات والتطور ، وبين الماضي والحاضر ، وبين
المحافظة والتجديد ، وبين الإسلام والإيمان ، وتلك ميزة الإسلام وخاصيته
التي تميز بها ، واختلف عن كل العقائد والأديان ، وتلك هي مصدر
قدرته الفائقة على مواجهة كل التحديات والأخطار ، وعلّة خلوده على
الزمان •

الباب السابع

منهج المعرفة

للاسلام منهج للمعرفة له طابعه الجامع الرابط بين الروح والمادة،
والعقل والقلب، والدنيا والآخرة، وللفكر الغربي منهج للمعرفة : له
طابعه الجزئي الانشطاري المادي الوثني، ماهو موقف الاسلام من محاولة
التغريب في احتواء الفكر الاسلامي، وتزييف منهجه لتسقط في برائن
المنهج الغربي، وماهو أثر ذلك على العقيدة الاسلامية القائمة على التوحيد
الخالص وكيف يمكن تحريرها؟ • ولماذا هذه الحملة الضارية على الامام
الغزالي؟ !•

منهج المعرفة الإسلامي

وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم ركيزة لمنهج البحث العلمي وتحريره من كل الزيوف في قوله :

« ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان ، من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل ، ومن إذا غضب لم يخرج غضبه عن الحق ، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له » .

إن هناك علما جديدا يولد في أفق الفكر الاسلامي الحديث هو علم المواجهة ، وكشف الشبهات ، وتصحيح المفاهيم ، وتحرير القيم ، يقول هذا العلم : قولوا لنا من الذي كتب أولا ، نحن لانعرف الحق بالرجال ولكن نعرف الحق ، فنعرف رجاله وأهله ، ومن حيث إتنا لانستطيع أن نختار بإرادة حرة ما يترجم إلى لغتنا ، ومن حيث إتنا لا بد أن نعرف ما يدور في الفكر البشري من حولنا ، فاننا لا بد أن نعرف من الذي تقرأ له ، لقد عرف المسلمون قديما علم الجرح والتعديل ، فدرسوا الرجال الذين يأخذون عنهم العلم وصنوفهم، وعلينا أن نطبق منهجاً مثل هذا على ماتزخر به الكتب والصحف ، فلا تبهرنا الأضواء المسلطة على بعض الأسماء اللامعة من الكتاب ، ولا تأخذ بالبابنا الأوراق الناعمة والصور البراقة .

إن فصل العلم عن صاحب العلم نظرية لا يقرها الاسلام ، أما عن علوم الطبيعة والزراعة والصناعة ، فإننا ننقل ونأخذ ، أما بالنسبة للعقائد

ونظرة الانسان الى الوجود ، فان المسلم لا يتلقى أصول فكره من غير القرآن •

من أجل بناء هذا العلم علينا أن نطرح الأصول التي نحاكم على أساسها الفكر الوافد •

أساس الفكر الاسلامي :

إن قواعد الفكر الإسلامي الأساسية قد بدأت ونمت في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مستمدة من القرآن، وإن هذه القواعد لم تتغير من بعد ، ولم يضاف إليها تاريخ الفكر أي جديد في قيمها الأساسية وإنما جرت الحركة كلها من داخل الإطار الذي رسمه القرآن •

وان اتصال المسلمين بالفلسفات اليونانية والفارسية والهندية إنما كانت تجربة قاسية انتهت بانتصار الإسلام ، وهزيمة محاولات سيطرة الفكر الوافد •

ويرجع ذلك في الأغلب إلى مدى إحكام الأسس التي قام عليها الفكر الاسلامي ذلك أن منهج المعرفة الإسلامي يقوم على أساس التحرر من الهوى والعصبيية والحقد ، ويستمد مفاهيمه من مصادر أربعة : « الفطرة والعقل والقلب والوحي » ، وعلى العقل أن يتخذ من الوحي هاديا ومرشدا ، وإلا فإنه يعجز عن الوصول الى المعرفة الصحيحة لعالم الغيب وما وراء المادة ، فالفكر الاسلامي مركب ، والقيم عناصره (الأدب والتاريخ والاقتصاد والاجتماع والتربية .. الخ) •

والدين لا ينفصل عن القيم كلها ، والأخلاق حزام النجاة الذي يطوق الفرد والمجتمع •

والفكر الإسلامي لا يقر الرأي القائل بأن المعرفة الانسانية قاصرة على معطيات الحواس ، ، أو تتاج الفكر ، وإنما هو أوسع أفقا من ذلك، فهو يضم إلى ذلك وحي السماء الصادق المنزل الذي قدم للانسانية أصول الشريعة ، ومفهوم عالم الغيب ، وقدم للنفس الانسانية الطمأنينة ، وحفظها من التمزق والضياع والغربة •

ويفرق الاسلام بين المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية ، التي ليست لها قيمة إلا للزينة فقط •

وأبرز مفاهيم الاسلام : النظر إلى ما وراء الظواهر ، ما وراء ظواهر الكون والحياة ، وما وراء النصوص والكلمات، ويفرق الاسلام - أيضا بين رؤية شاعر ، ورؤية فيلسوف والرؤية الجامعة •

وليس الاسلام في شريعته وبطولاته تصورا فلسفيا ولا تصورا ماديا ولا تصورا روحيا خالصا ، ولكن التصور الاسلامي تصور قرآني : إنساني الطابع رباني المصدر ، يقوم على التوحيد والأخلاق والايان بالله واليوم الآخر •

والمفهوم الإسلامي يقرر أن لكل قيمة وجهين : مادياً ومعنوياً لا انفصال بينهما ، والمنهج الإسلامي منهج متكامل (مادة وروح) ، ومنهج جامع (دنيا وآخرة) ، أما المناهج البشرية ، فهي إما مادية خالصة ، أو روحية خالصة ، وكلاهما ممزق للنفس الإنسانية •

ويقرر الإسلام أنه لا سبيل إلى تفريغ الإنسان من مضمونه الاجتماعي والنفسي والروحي ، أو النظر إليه على أنه ذلك الهيكل البشري خالياً من الروح والوجدان ، ولا يقر الإسلام أن هناك صراعاً بين الجسم والروح ، بل هما متكاملان ، فقد قرر الإسلام التوازن بين الروح والجسد وكرهما معا ، ودعا إلى الاهتمام بهما طهارة ونظافة وزينة من غير سرف ولا خيلاء •

التوحيد والوحدة :

وقد قرر الإسلام مفهوم الوحدة والتوحيد في ثلاثة أصول عامة:

أولاً - قرر وحدة النفس البشرية ، فلا انفصال بين الدين والحياة.

أو الدنيا والآخرة ، أو الروح والجسم ، أو الواقع والمثال .

ثانياً - قرر وحدة الجنس البشري ، فلا فرق بين أبيض وأسود ،

أو عربي وعجمي إلا بالتقوى .

ثالثاً - قرر الاسلام وحدة الدين (منذ نوح إلى محمد) توحيد

الله وثبات الأخلاق ، والمسؤولية الفردية ، والبعث والجزاء .

وينطلق المفهوم العلمي الإسلامي من قاعدة ثابتة هي جماع الوحي

والعقل ، بينما ينطلق المفهوم الغربي من الفروض التي تبدأ والتي تقوم

على القرائن ، وليس على الحقائق .

خصائص العالمية الذاتية :

وفي منهج المعرفة تقوم القاعدة العامة على أن هناك أموراً عالمية مشتركة

بين الأمم البشرية جميعاً ، وأن هناك أموراً خاصة بكل أمة ، الأمور العامة

هي العلم والمعرفة ، وهي ملك الجميع ، أما الأمور الخاصة ، فهي

الأخلاق والقيم التي تشكل ذوق كل أمة وروحها ومزاجها ، وهذه

الأمور لا تنتقل ، لأنها مرتبطة بخصائص الانسان وجذوره التي

بناها فكره وعقيدته منذ القرون البعيدة .

لقد قفل الغرب علومنا دون أن يعتنق ديننا أو ثقافتنا ، واحتفظ

بقيمه ، كذلك فعل العرب والمسلمون عندما نقلوا العلوم ، وترجموا
الفلسفات .

ولقد دعا الإسلام معتقيه إلى الاحتياط في النقل والتقليد حرصاً
على أن تظل شخصية المسلم وفكره وخصائصه قوية ومتميزة ، وكشف
الفكر الإسلامي عن مدى أثر التقليد في فقدان الشخصية ، كما أبان
أثر التبعية في عبودية الفكر والعقل .

وان اقتباس العلم أو الآلة لا يستلزم بالقطع اقتباس طريقة العيش
في الأسرة والمجتمع .

الثبات والتطور :

وتقوم دعوة الإسلام على أساس التغيير في إطار الثبات ، والتنوع
في إطار الوحدة ، والحركة قانون من قوانين هذا الكون ، ولكنها ليست
حركة مطلقة من كل قيد ، فهي حركة في فلك ومدار له محور ثابت .

والإسلام يقيم منهجه الاجتماعي والفكري على الحركة في إطار
الثبات ، وللإسلام دعائم ثابتة لا يجوز تجاوزها ، وهي ثبات الإسلام
إزاء الأخوة البشرية والعدل الاجتماعي ، وإزاء الجهاد ، وإزاء تحريم
الربا ، وإزاء الالتزام الأخلاقي والمسؤولية الفردية وثبات الأخلاق ،
إزاء الحدود (الخمر والقتل والسرقه والزنى) .

ومن هنا فإن القول بأن كل دين قابل للتطور وملاءمة العصور
لا ينطبق على الإسلام من حيث إن الإسلام ليس منهجاً بشرياً يطرره
أهله ، أو إنه يفعل التغيير يبدو وكأنه مرحلة بعد مرحلة قاصراً عن
مواجهة التغيير ، بل هو منهج رباني ، أقامه الخالق - عز وجل - في
إحكام وتقدير ، موازياً لأبعاد المجتمعات والعصور ، لقد وضعه (الحق)
(تبارك وتعالى) في أطر واسعة مرنة قابلة للحركة والتطور .

وإن القول بالتطور في مفاهيم العقائد والشرائع والأخلاق (بالنسبة للأصول العامة) يجعل منها مجموعة من المبادئ النسبية بينما هي حقائق مطلقة، فإذا اعتبرت مبادئ نسبية، فإنها سوف تتطور وتتطور إلى ما لانهاية، وبذلك تفقد أخص خصائصها وهي ركيزة الثبات التي تدور حولها الحياة البشرية شمالاً ويميناً ثم تعود إليها .

ومن هنا كذلك، فإن الإسلام له قواعد كلية لا سبيل إلى النزول عنها، وخاصة في مسائل الربا والحدود وعلاقة الرجل والمرأة، والأسرة والمجتمع، وله أصوله الثابتة في المعاملات، ومن هنا فإنه يعجز الذين يحاولون أن يضعوا الإسلام في موضع تبرير القيم الغربية، أو القيم الحضارية العصرية باسم سماحة الإسلام وافتتاحه وقابليته للاجتهد، ومسايرته لظروف الأمم والحضارات، ذلك أن الإسلام يحمل أسس الثبات، وعناصر الحركة التي يجب أن تجري من داخلها .

ولقد أقام الإسلام أطراً واسعة مرنة تسمح بالحركة الدائمة والتغير المستمر دون أن تمس الأصول العامة والقيم الأساسية .

ويقرر الإسلام أن مفهوم « التقدم » ليس مفهوماً مادياً ولكنه مفهوم جامع بين المادة والفكر، ليس التقدم بالتفوق التكنولوجي وحده بل العبرة بإقامة الفكر والعقيدة إطاراً يتحرك فيه ثمرات العلم فيتجه إلى البناء والتعمير وإثراء المجتمعات دون أن يمس ذلك النفس الانسانية بالحيرة والتمزق، أو المجتمعات بالخطر والتحدي .

النفس الانسانية :

وأبرز ما يتجه إليه منهج المعرفة الإسلامي هو حماية النفس الانسانية من الأخطار : أخطار الإلحاد والإباحة، والإلحاد طارئ على النفس البشرية، وليس من طبيعتها ولا متأصلاً فيها، وهو مضاد للفطرة السليمة .

ولقد عمد الإسلام إلى بناء النفس الإنسانية على الإيمان بالله
وقرر أن : « الايمان بالله قوة دافعة تعطي الأمل ، وتحول دون اليأس ،
وتبعث الثقة المتجددة ، وتحرص على المعاودة في حالة الإخفاق » .

وليس الإيمان مضاداً للمعرفة ، وليست المعرفة بديلاً للإيمان ،
فالإسلام يجمع بين مفهوم المعرفة القائم على الحس والتجربة ، ومفهوم
المعرفة القائم على الوحي ، وقد جعل الإسلام الايمان بالغيب شرطاً
أساسياً من شروط المعرفة ، ويدعو الإسلام إلى التفكير والتأمل في خلق
الله (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا) ،
ويقرر القرآن أن عدم التفكير ذنب، وأن البلادة الذهنية معصية (وقالوا:
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم ٠٠)

ولا ريب أن ترتيب البعث على الموت ليس أمراً مستحيلاً ولا
متناقضاً عقلياً ، بل إن شبهة افتراض أن الموت نهاية الحياة هي التي
تبعث الريبة والشك في النفس ، فكيف ينتهي هذا العالم دون أن يفصل
في أمره ، أو تكشف حقائقه ، ودون أن تجاب على أسئلته أو يجزى
العاملون فيه ، كيف يمكن أن تنتهي الحياة الدنيا دون حياة أخرى تقدم
للناس تفسيراً كاملاً ، وجزاءً كاملاً ، وتقضي في عشرات المسائل التي
أثارها أصحاب المنهج البشري في معارضة المنهج الرباني .

ومن هنا تأتي الأهمية للأساس الذي يقضي بالمسؤولية الفردية ،
ويرتب عليه الحساب والجزاء ، فأقر البعث بعد الموت مطابق للفطرة ،
ولا يشكل تناقضاً عقلياً .

وليس فهم الحياة بوصفها معبراً إلى الآخرة بمنقوص من هدف
تحسينها وبنائها ، ولكنه عامل هام في جعلها أكثر أصالة وعمقاً ، لأنه
يقوم أساساً على مفهوم المسؤولية الفردية ، والجزاء والعمل في
اتجاه منهج الله عز وجل .

ولقد دعا الإسلام إلى العمل والاهتمام ، ثم الرضى بقضاء الله في
النتائج ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فقد اعترف الإسلام بالرغبات
الحسية ، وقرر أنها من طبيعة الإنسان ، ولكنه دعا إلى تأجيلها حتى
تتوفر وسائلها المادية ، ودعا إلى ممارستها في إطار سليم صحياً وعقائدياً ،
ومن هنا فإن الإسلام بذلك يحول دون سقوط أهله في حمأة التمزق
والصراع ، والغربة على النحو الذي يقع فيه الذين يلتمسون مفاهيمهم
من نظريات الفلسفات والعلوم الاجتماعية الوافدة .

بين المنهج الإسلامي والمنهج الغربي

وجهه البائين والاختلاف بين المنهجين

يعتبر من الحقائق الأساسية أن هناك منهجين : إسلامي وغربي ، وأن لكل منهما مقوماته وأصوله وأسس ، وأن بينهما وجوهاً كثيرة من التباين والاختلاف .

ولا ريب أننا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخنا نحتاج كثيراً إلى مراجعة هذه الفوارق والتعرف عليها حتى نكون على المحجة البيضاء ، فلا يخذعنا قول القائلين : بأن الثقافة عالمية ، أو أن الفكر البشري واحد في أصوله وفروعه ، ذلك أن الأصالة - وهي طابع العصر الآن - تقتضي أن نعرف بوضوح إلى أي حد يمكن أن يلتقي الفكر الإسلامي بالفكر البشري وإلى أي حد يختلف ويفترق .

ومن هنا فإني أضع أمام القارئ هذه الخطوط العامة :

أولاً : لا ريب أن الغرب له مثل وغايات في الحياة ، وقيم في الأخلاق ، ومقاييس في المجتمع ، وأهداف خاصة ، ومزاج نفسي منبعث من عقائدهم وموارثهم ، كما أن للغرب أيضاً مشاكله وظروفه الخاصة . وله تحديات في مواجهة العقائد ، وكذلك ، فإن للغرب مفهوماً خاصاً للدين ، تكون من خلال ظروفه التاريخية من جهة ، ومن طبيعة ديارته من ناحية أخرى .

ثانياً : لا ريب أن هذه المذاهب الغربية موضوعة في أسلوب له

طابع علمي براق ليخفي ماوراءه من أهداف ، لقد بدلت هذه المذاهب من خلال تحديات مجتمعتها ، ومرت بأطوار مختلفة ، واستجابت لظروف وأوضاع تتعلق ببيئتها ، وكافت هذه المذاهب في أول أمرها محاولات لتحل محل الأديان ، ثم أصبحت معارضة لها ، وقد ظهرت هذه المذاهب حين عجز الدين في الغرب عن العطاء ، وحين انفصلت الأخلاق عن الدين .

ثالثاً : من أهم العوامل التي تؤثر في أصالة المنهج العلمي الغربي أنه يقوم على مسلمة أساسية تخالف مخالفة كاملة مفاهيم الفكر الإسلامي من ناحية ، والحقائق التاريخية ، وتتعارض مع التاريخ البشري عامة والتاريخ الإسلامي خاصة ، وتتجاوز ما يعتقد المسلمون والعرب بصفة خاصة .

رابعاً : إن المناهج العلمية الوافدة متضاربة متعارضة ، فإن كل منهج منها قد نشأ في بيئة معينة ، وحاول الاستجابة لتحديد معين ، وفيها مناهج طرحت في مواجهة الدعائم ، والأسس التي يقوم عليها الفكر الإسلامي ، كاللغة العربية والقرآن ، ونبوة الرسول ، ووحدة المسلمين ، وفي كل هذه القضايا لا تستطيع المناهج الوافدة أن تستوعب الأصول والحقائق ، حتى لو أرادت أن تحكم حكماً نزيهاً صادقاً ، ثم هي في نفس الوقت تعجز عن هذا الحكم لأمرين : لخضوعها لايدولوجيات لغاتها وفكرها ، ولمفهومها الموروث إزاء الشرق والغرب والأجناس من غير الجنس الأبيض .

خامساً : لا ريب أن الغرب في السنوات المائة الماضية قد اقتقل الى مرحلة حديثة من الفكر والفلسفة والنظرة الى الأدب والعلم والاقتصاد والاجتماع ، وهي مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة لها ، والتي كان يطلق عليها : اسم الفلسفة المثالية وريثة الفكر الغربي المسيحي ، أما المرحلة الجديدة ، فقد غلب عليها طابع العلمانية المتحررة .

سادساً : إن كل الأبحاث والدراسات المنصفة العلمية تقرر أن الفكر الغربي يخوض أزمة عنيفة ، وأن المجتمع الأوروبي يقاسي أزمة عنيفة ، وأن الحضارة الغربية في مواجهة أمواج عاصفة من القلق والتمزق والضياع وانقسام الشخصية ، ويردون ذلك كله إلى غلبة الطابع العقلي المادي الحسي على الطوابع النفسية والروحية والدينية ، وقد حدد الفكر الغربي موقفه تماما في هذه المرحلة في كل القضايا على أساس التجزئة والانشطارية ، فاعترف بالعلم والعقل والمادة ، وأنكر ما سوى ذلك من مقدرات النفس البشرية الجامعة للمادة والروح والعقل والقلب .

سابعاً : إن أبرز طوابع الفهم العلمي الوافد : تتمثل في ذلك التغيير الدائم الذي لا يستقر على رأي ، والذي ينقض نفسه بنفسه ، ذلك أن هذه المذاهب والنظريات التي توصف بأنها (علم) انما تبدأ في أول أمرها (فرضيات) وضعت تحت الاختبار ، ثم تحولت مع الزمن الى (نظرية) ولم تستطع نظرية واحدة حتى الآن مهما بلغ قدرها أن تثبت أكثر من جيل واحد في مواجهة المتغيرات ، وما من نظرية بدا أول الأمر أنها ذات بريق عبقرى إلا وقد اجتاحتها عوامل الفساد ، فعدلت مرة بعد مرة في محاولة اسبقائها وقد تصدعت كبرى النظريات العالمية المعاصرة وفي مقدمتها الماركسية والفرويدية والوجودية .

ثامناً : أخطر ما يمثل المنهج العلمي الوافد هو عجزه عن التفرقة بين المفاهيم التي تتصل بالانسان والمفاهيم التي تتصل بالكون ، ففي مجال العلوم نجد (منهج التجريب) وهو منهج ثابت دقيق ، لأنه يقوم على معادلات مضبوطة ثابتة ، أما في مجال الانسان فان الأمر يختلف اختلافاً كبيراً ، ولا بد من منهج آخر لدراسات الانسان غير منهج العلوم المادية ، بل وغير التجارب التي تجرى على الحيوان ، فاذا ما طبق المنهج التجريبي

منهج العلوم المادية على الانسان ، فانه يواجه في فكرنا الاسلامي اختلافاً كبيراً •

تاسعاً : إن منهج المعرفة في فكر ما يختلف عنه في فكر آخر اختلافاً جذرياً في جوانب عديدة نتيجة اختلاف الأمم والشعوب في العقائد ، والأخلاق والعادات والتقاليد والآداب حيث نجد أن الأذواق والأمزجة متباينة أحياناً لدرجة أن ما تعده أمة ما مقبولاً عندها يكون مرفوضاً تماماً في أمم أخرى •

ذلك أن لكل أمة مقوماتها الاصيلية ، ومنابع الهامها التي تختلف باختلاف الدين والتاريخ ، وبالنسبة للفكر الاسلامي والمجتمع الاسلامي ، فإن عوامل قوية عميقة الجذور في الاخلاق والعقائد واللغة ، تجعل من المستحيل تطبيق منهج علمي ، أو نظرية اجتماعية أو مذهب أدبي وافد عليها •

عاشراً : قام الفكر الإسلامي وفي أحضانه الثقافة العربية على أساس تأكيد الذاتية والأصالة ، فقد دعا الإسلام معتنقيه إلى معارضة التقليد للأجنبي ، وحذرهم من التشبه بغيرهم ، وحرص على أن تظل شخصية المسلم وفكره وحضارته ومجتمعه مميزة ، ولذلك فقد أعلن حرباً شعواء على التقليد والتبعية معاً ، ودعا إلى إعلان التمييز في العادات والأخلاق ، وأعلن أن التقليد فقدان للشخصية ، والتبعية عبودية للفكر والعقل •

حادي عشر : إن العلم سوف يعجز عن القضاء على الدين ، بل سوف يؤكد وجود الدين ، وإن كان الدين الحق لا يفسر ظواهر الكون كالعلم فانه يضع الإطار الأخلاقي للحياة ، ويرسم منهج العلاقة بين الله والانسان والإسلام هو الذي أقام للعلم منهجه ومنطلقه من حرية البحث وصراحة التفكير والتسامح الديني ، وهو الذي مهد لظهور المنهج العلمي التجريبي ،

وإن أي حديث عن الصراع بين العلم والدين ، فهو عن غير ديننا ، وغير تاريخنا .

والعلم أعجز من أن يقدم تفسيراً نهائياً لأشياء الوجود ، وغايته أن يقدم تفسيراً جزئياً لظواهر الأشياء .

ثاني عشر : يقرر الإسلام مكانة الإنسان في الأرض ، ويؤكد حق استخلافه ، وأماته ومسؤوليته الفردية ، والتزامه الأخلاقي الذي يستتبع البعث والجزاء ، ويؤكد الإسلام أهمية الإنسان كفرد وأهميته - أيضاً - كفرد في مجتمع ، ويؤكد حاجته الى التقدم المستمر ، ولذلك فهو يحرر طاقاته كلها (فكرية وخلقية وعملية) لتنطلق في سبيل خدمة المجتمع ككل وفق ضوابط خاصة وفي إطار حركته الخاصة لوجه الله تعالى .

ولقد وقف الاسلام إزاء الانسان موقفاً مخالفاً لموقف الفلاسفة والعقائد، وأقام مفهومه على أساس تكريم الانسان بوصفه موضع الاستخلاف في الأرض ، والنظر اليه من خلال طبيعته الأصلية الجامعة بين الروح والجسم ، والعقل والقلب ، وبوصفه كياناً متكاملًا ، وبذلك أقر رغباته المادية كلها ، وأباحها له دون أن يقيدوها إلا بضوابط قصد بها حماية الانسان نفسه من الانهيار والتدمير ، وحتى يكون قادراً على أداء رسالته ومواجهة تحدياته دون أن يضعف أو يتحطم ، وجعل سعيه في الحياة الدنيا مرتبطاً بالجزاء في الآخرة .

والإسلام لا يرفع الإنسان عن مستواه ولا يخفضه عن مكانته الصحيحة .

ثالث عشر : إن التدين جزء من الطبيعة البشرية ، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بغير دين ، ولقد عجزت الأيدلوجيات والمذاهب أن تقدم له بديلاً عن الدين يشفي روحه ، ويسأ حياته ، ولقد حرر الدين

الإِنسان من عبودية المجتمع وعبودية الفرد ليتجه الى الله وحده ، لقد علم الدين الانسان أنه ليس حشرة اجتماعية ، ولكنه انسان ذو كرامة .

رابع عشر : قد تختلط طوابع الانجليز والفرنسيين والألمان والأمريكيين (وهو ما زال يبدو عسيراً) لان هناك جامعاً يجمعهم من أصول دين وثقافة ولغة ، ولكن من العسير أن تختلط طوابع المسلمين والعرب معهم ، وقد تشكلت بمعزل عن هذه الأمم ، واستمدت أصولها من دين وفكر غير دينهم وفكرهم ، هذه الطوابع والقيم التي قادتهم في الحياة على المدى الطويل ، وحققت لهم التمکن في الارض ، والقوة والمهابة في نظر الأمم ، ولذلك فمن العسير التخلي عن هذه القيم ، وتقبل الاحتواء والإذابة من الأُممية العالمية .

خامس عشر : ححر الإسلام الفكر من الظنون والفروض والأساطير والخرافات والأوهام والأهواء ، ودعا إلى التماس المنابع الأصلية وفي مقدمتها (القرآن) ومن هنا فإن تحرك الفكر الإسلامي إنما يجري أساساً في إطار القرآن ، فإذا خرج عنه وقع الحرج الذي لا يرفع ولا يدفع حتى يعود إلى القرآن .

ولقد كان التأويل من أخطر الأسلحة التي استعملت لتفسير النصوص ، تفسيراً يخرج بها عن مدلولاتها الأصلية الى مدلولات منحرفة ومفاهيم مبتورة، ولقد هاجم الإسلام الخرافات والسحر والكهانة وأنكر العرافين ، وطارد الأوهام ، واعتبر السحر كفرأ ، وحرص على أن يرتفع المسلم بإيمانه على الضعف البشري الذي كان من قبل يجعله ألعوبة في يد أوهام الطوابع ، وأضاليل العرافين .

سادس عشر : إن حاضر الفكر الإسلامي والأدب العربي والثقافة العربية لا ينفصل عن ماضيها الممتد المتصل المتفاعل، خلال مراحل التاريخ المختلفة دون توقف ، وإن الفكر الاسلامي الحديث هو ثمرة الفكر

الإسلامي الذي بناه القرآن ، وان الثقافة العربية هي وليدة الفكر الإسلامي .

ولقد ولد الفكر الإسلامي في أحضان التوحيد الذي حرر النفس الانسانية ، والعقل البشري من الوثنية والخرافة والأسطورة ، وأقام منهج البرهان والعلم والتجربة .

سابع عشر : إن الحرية في مفهوم الإسلام هي تحرير للعقل البشري من قيد الوثنية والجهل والخرافة والتقليد ، وتحرير الانسان من قيد العبودية وسلطان الاستبداد والطغيان .

ثامن عشر : إن مفهوم الأخلاق في الإسلام يقوم على أساس تلك القيم الثابتة الراسخة التي أثبتت أجيال البشر جيلا بعد جيل ، أنها مرتبطة بالانسان وليست خاصة بالمجتمعات والعصور . القاعدة : أن الحق واحد ، وأنه لا يتعدد ، وأن أساس الأخلاق هو التمييز بين الخير والشر ، والحق والباطل ، وأن مفهوم الأخلاق في الإسلام يحرر الإنسان والمجتمع من عبادة الجسد ، وتقديس الشهوة ، وتأليه الأبطال .

تاسع عشر : إن أبرز مفاهيم الإسلام أنه وحدة متكاملة لا يصح تجزئتها ولا تفكيكها ، أو الأخذ بفرع منها دون الآخر ، فكل عنصر منها متصل بباقي العناصر ، مؤثر فيها ، متأثر بها ، ومن هنا فقد تكاملت تعاليمه الاجتماعية والأخلاقية والتربوية .

عشرون : حرر الإسلام الفكر الإسلامي من دوامة البحث فيما وراء الطبيعة أو عالم الغيب ، فقدم له منهجاً كاملاً يرضي أشواقه النفسية ، وحاجاته الروحية ، وذلك حتى يفرغه لمهمته في بناء الحياة ، وتعمير الكون وتحقيق العدل والإخاء الإنساني .

واحد وعشرون : ربط الإسلام بين العقيدة والتطبيق ، وقرن العلم

بالعمل ، ورفض مبدأ العلم للعلم ، وقرر أن العلم إنما يطلب من أجل العمل به ، والاستفادة منه في تحسين الحياة الانسانية وتقدمها ، وكشف عن أن الطبيعة البشرية مزودة بقدرتين مترابطتين : قدرة نظرية قادرة على تحصيل العلم ، وقدرة - أخرى - عملية قادرة على تقديم العمل ، ولا بد من ترابط الاثنتين معاً .

ثاني وعشرون : فرق الإسلام بين العلم النافع ، والعلم الزائد عن الحاجة ، ودعا المسلمين إلى أن يأخذوا من كل علم بأحسنه ، هذا مع الاهتمام بالاجتهاد ورفض التقليد ، والبحث عن البرهان ، وقبول الدليل وتغيير الرأي - دون هرج - متى تبين أن غيره أصح منه .
لقد قرر الإسلام أن هناك معارف جوهرية ومعارف غير جوهرية ، ودعا إلى الاهتمام بالأولى ، وتجاوز الأخرى .

ثالث وعشرون : لا يرى الإسلام في مفهوم الايمان شيئاً مضاداً لمفهوم المعرفة ، ولا يقتصر الإسلام على مفهوم المعرفة القائم على الحس والتجربة ، بل يضيف اليه علم الوحي الذي جعل الايمان بالغيب شرطاً أساسياً من شروط العلم ، والايمان بالله قوة دافعة تعطي الأمل ، وتحول دون اليأس ، وتبعث الثقة ، ونتيجة لذلك فانه لا توجد في الأدب الإسلامي ظاهرة التشاؤم واليأس والتمزق .

رابع وعشرون : إن الإسلام بالنسبة للعرب مصدر كيانهم ووجودهم ، فقد صاغ الإسلام العرب صياغة جديدة وأقام لهم الوحدة على أساس العقيدة والفكر ، وليس على أساس الجنس والعرق ، وكان لهم السور المنيع الذي رد عنهم العوادي ، وحطم الغزاة ، ولقد انتقل العرب بالإسلام الى المجال الدولي ، ولذلك فان موقف العرب من الاسلام يختلف عن موقف القوميات الاوروبية من دينها وعقيدها .
والإسلام معارض لموجة العنصرية ، وإعلاء السلالات إنما يدعو إلى الأخوة البشرية .

خامس وعشرون : إن تمجيد العقل وتقديسه واتخاذ سبيلا وحيدا
للمعرفة ليس نظرية أصيلة في مفهوم الاسلام ، الذي يقيم منح المعرفة
على العقل والقلب معا .

سادس وعشرون : تنفق الثقافات على أسماء القيم الإنسانية ،
ولكنها تختلف في تفسيرها ، فالحرية والعدل والأخلاق والمعرفة والسلام
والحرب : كل هذه القيم لها في كل فكر مفهوم متميز ، وفضرة الإسلام
لهذه القيم نظرة متكاملة جامعة .

سابع وعشرون : أبرز مظاهر أصالة الفكر الإسلامي تتمثل في أنه
يرفض كل عنصر غريب عليه ، ومن هنا تخطى النظرية القائلة بتلقيح
الفكر الإسلامي ، وللإسلام ذاتية لها من عوامل الثبات ما يكفل لها
استمرار العطاء والتلقي على مدى العصور الامتصاص بما يزيد بها قوة
ولا يخرجها عن أصلتها .

تحرير العقيدة

من أخطر التحديات التي تواجه المسلمين اليوم : سلامة العقيدة وتحررها ، وبراءتها من الزيف الذي صبته الفلسفات والمذاهب والدعوات المختلفة ، خلال عهود طويلة ، بعد المسلمون فيها عن مصادرهم الأصيلة ، وظنوا أنهم حين يقولون : (لا إله إلا الله) فإن ذلك يكفيهم ايماناً بالتوحيد لله .

ومن الحق أن الاسلام قد جعل تحرير العقيدة من كل زيف أو شبهة تحريراً كاملاً هو الأساس الاول الذي يجب أن يظل حياً متجدداً ، لا تجرفه السيول ، ولا يطفئ عليه الغبار ، ولا يغيثه أي سحاب .

(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا لله الدين الخالص ، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) .

فالامر ليس أمر الالحاد في الله وإنكاره أو التعدد ، وهي أخطر عوامل الفساد في العقيدة ، ولكنها إلى ذلك كله أمر « الشرك » مع الله أحداً ما ، أياما كانت مكاتته في الدنيا ، فلقد كان أهل مكة يؤمنون بأن الله هو خالق السماوات والارض ، ولكن ذلك لم يكن كافياً ، بل كان لابد من الاستغناء الكامل عن سوى الله ، والإخلاص لله وحده الاشريك له ، وليس من دونه ولي ولا نصير .

واليوم يعود المسلمون إلى مواجهة مثل هذا الخطر ، فهم في أشد الحاجة إلى تحرير العقيدة من كل زيف سواء أكان هذامن مفاهيم تقديس الاولياء ، أو إعلاء شأن الابطال ، أو اذاعة أي كلمة لاتستمد أصولها من القرآن الكريم •

فلاريب أن هناك أخطارا كثيرة ، وزيوفا - أيضا - كثيرة دخلت إلى تقاليدنا ، وأخذت صبغة العقائد ، واختلطت مع الحقائق ، فلم يعد التفريق بين الصحيح والفاسد منها يسيرا ، ولاشك أن هذه الاضافات التي استمدت أصولها من الوثنيات القديمة ، وإحياء العادات الباطلة ، قد استشرت في المجتمع الاسلامي من خلال عادات الأفراح والمآتم ، والزواج وميلاد الاطفال ، وعشرات من التقاليد ، وإن هذه الوثنيات القديمة قد غلبت على طوابع العقائد حتى علت عليها ، وبدانها طابع الشرك والخرافة والوهم ، واتقاص الفهم لمفهوم التوحيد الخالص الذي يضع الامور كلها في يد الله سبحانه وتعالى ، ويتقبلها تقبلا كاملا ، ولايضيف اليها ، ولاينتقص منها شيئا ما •

ومن تلك الاخطار التي تواجه العقيدة السليمة ، ذلك الانزعاج الشديد الذي يواجهه المسلمون إزاء الموت ، وتلك العبارات الخطيرة التي يكتبها بعض الأدباء أو الشعراء عن هول الفجيعة ، أو عتاب الاقدار أو الاشارة إلى الخسارة التي لحقت أو تلحق نتيجة موت أحدٍ ما ، ولاريب أن هذا الفهم دخيل على المسلمين وزائف إزاء الفهم العميق والايسان الخالص لمعنى الموت ذلك أن الامر في أساسه أبسط من ذلك كله ، فكل إنسان في هذا الكون وديعة ، ولكل إنسان أجل ، وكتاب ، ونهاية غائبة عن الناس ولكنها محددة ، لاسبيل الى مداها أو تقصيرها • وليس المرض أو الإصابات - أيا كان مصدرها - ذات صلة مباشرة بالموت

ولكل إنسان مشروع حياة، ومهمة ودور، فإذا انتهى هذا الدور، فقد أذن له بأن يترك الساحة ، وأن يغيب عن مسرح الاحداث ، وتلك طبيعة الحياة والموت حادث يقع بين أيدينا كل يوم ، بل وكل ساعة ، فما كان له أن يزعجنا لو كنا نفهم الأمور فهما صحيحا ، إنه حقيقة مؤكدة ، لا بد أن تبلغ في نفس الانسان مبلغ اليقين ، فيقبلها في رضى ، وطمأنينة ، على أنها الحق الذي ليس بعدصق ، وقد تدمع العين ، وتحزن النفس ، ولكن ذلك لا يقلل من شأن اليقين بالحقيقة الاساسية .

ولقد كان تهويل الموت والخوف منه والانزعاج له من الاضافات والدخائل التي دخلت على المسلمين ، وأفسدت حياتهم ، وأعلت من شأن الحياة إعلاء شديدا ، وقعدت بهم عن الجهاد ، وعن بذل النفوس رخيصة في سبيل الحق ، والغلو في الحرص والخوف والجبن والذلة بما اعجزهم عن مواجهة الموت في ميادين البطولة والجهاد ومن ثم قبلوا بالحياة ذليلة ، ولو علموا أنهم سيموتون في نفس اللحظة التي ينتهي فيها الاجل ، لما جزعوا مثل هذا الجزع ، ولما واجهوا الموت بمثل هذا الخوف ، ولما هول شعراؤهم وكتابهم ، ووصفوا ضخامة الفجيعة ، أو الاثر الخطير المترتب على فقدان الفقيد .

ذلك أن الناس يمضون إلى الموت يوما بعد يوم ، صفوفًا من علماء وأبطال وأغنياء وعظماء ، بل عامة الناس ، دون أن ينقص ذلك شيئا من أمور الحياة ، ودون أن يضطرب الزمن وأمور الكون ، فالحياة أقوى ، والموت سنة من سنتها التي لا تتخلف ، ولقد كره الموت أقوام ، وأثاروا حوله قضية كبرى ، بل لقد جرت المحاولات الفلسفية للبحث عن طريق للتحرر من الموت ، وذلك من الامور التي يستحيل على العلم أو الفلسفة أن يقول فيها كلمة ما ، ولذلك فإن المسلمين إذا فهموا الاسلام فهما حقيقيا فانهم يستطيعون تدليل هذه الحقيقة والارتفاع بها في بناء أنفسهم وبناء

الحياة ، بالجد والعمل النافع ، والعطاء والاتفاق في سبيل الله ، دون
البخل والشح والانتواء ، وانبعثوا في مجالات الحياة يعملون لانفسهم
ولانفسهم .

ومن الأخطار - التي ألفت ظلا على العقيدة الصحيحة - شبهة تروجها
اليهودية التلمودية منذ الزمن القديم إلى اليوم ألا وهي (الدهرية) :
إن هي إلا الحياة الدنيا ، وليس بعدها شيء آخر ، وتلك شبهة خطيرة
عالجها القرآن الكريم في عشرات المواضع ، وعرض لها عرضا واضحا
صريحا حتى يرد المسلمين عن خطرها ، وهي من الامور المستحيلة عقلا ،
إذ كيف يوجد الناس على هذه الارض يعملون ثم لاتكون هناك مسؤولية
لأعمالهم ، أو التثام أخلاقي لسلوكهم ، يكون موضع المساءلة في حياة
أخرى هي حياة البعث والجزاء .

ولقد تلقى أحدهم ، فيقول لك ساخرا : « هناك قابلني » ، وهي
كلمة خطيرة أخذت طابع التهكم والفكاهة ، بينما هي تقصد إلى أمر خطير
وتدافع عن الكذوبة الكبرى وضلال بعيد .

(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم ألينا لاترجعون) ، فالحياة
أمانة من الله للانسان ، ومسؤولية وجزاء ، وتفقد الحياة مفهومها الصحيح
إذا انصرف الذهن إلى أنها هي النهاية ، وليس هناك من شيء يمكن أن
يبرر هذا الفهم القاصر الساذج إزاء هذا الكون الكبير ، ووجود إنسان فيه
وتمرسه بالعطاء والحرمان ، والحق والباطل ، والخير والشر ، وموقفه
من ذلك كله ، وتصرفه بالأخذ والعطاء .

من الأخطار التي تواجه « عقيدة التوحيد » هي : تأليه العلم
أو العقل ، أو تأليه شركة التأمين ، فالعلم مهما بلغ من أمر منجزاته فانه
لن يستطيع أن يستكنه الاشياء ، وإنما هو تفسير لظواهرها ، وما زال علم

الله هو الاكبر ، أما العقل ، فهو « أداة » المعرفة ، في نطاقه الذي يتحرك فيه ، ولذلك فإنه لا يستطيع مهما بلغ من القدرة أن يصل إلى مرحلة التقديس أو الاعلاء .

وهذه صيحة سادت في فترة ما تحت وهج الكشوف العلمية ، ولكنها لم تلبث أن فترت بعد أن بلغت الكشوف أقصى مداها ، فوصلت الى تفتت الذرة ، والوقوف عند المجهول الذي مازال من وراء الغيب لم يستكنه بعد ، عند ذلك أحنى العلم رأسه إلى قدرة عليا كبرى يعجز عن استكناها ، أما الفلسفة - وخاصة المادية - ، فهي التي مضت تشق طريقا ضد التيار ، وضد النظرة ، وضد طبائع الاشياء لتثبت أباطيل الاحاد والاباحة ، وتنكر عالم الغيب ، وتعارض الميتافيزيقيا .

إن الفلسفة ليست علما ، ولكنها فروض يفترضها بعض الباحثين ثم تجيء فروض أخرى مضادة وهكذا ، لاشيء يثبت للبحث أبدا ، لانه يفترض فروضه من خلال نظرة ناقصة أصلا - وهي النظرة الى الانسان على أنه جسد ومادة فحسب ، وعلى أن الكون كله مادة بينما تجيء الحقيقة التي تكمل العقل والمادة في ان للحياة والانسان والكون جانبين متكاملين : مادة وروح ، وعقل وقلب ، ودنيا وآخرة .

والانسان نفسه ليس مادة خائصة ، ولذلك فان تطبيق قوانين المادة عليه تكون ناقصة النتائج ، والانسان نفسه ليس حيوانا ، ولكنه يمتاز عنها ويختلف بأن له جانبا آخر ، ولذلك فان قوانين الحيوان وتجارب الحشرات والبهائم لا تصلح للتطبيق عليه .

فإذا استشرى القول بأن الانسان سيد الكون ، أو أنه حيوان ، وإذا ساد القول باعلاء العقل أو العلم ، كان ذلك من اكبر أخطار العقيدة ، واتفقاً لمفهوم التوحيد الخالص الذي يقوم على أساس قدرة الله

القادرة القائم بالحق ، وهذا الكون كله من جماد وحيوان ونبات وإنسان من صنعه ، وكذلك العقل والروح والمادة جميعا .

ومن أخطار العقيدة وتحدياتها تلك المحاولات الفلسفية التي تطرح فصل مفهوم الاخلاق عن الدين ، أو الدين عن المجتمع ، أو العبادة عن المعاملة ، فنحن نرى عددا من الصور التي لاتحاول فهم الاسلام فهما متكاملتا ، وإنما تأخذ بقطاع منه ، وتتجاهل الباقي .

أولا : القول بأن الاسلام دين ، أي : عبادة وعقيدة ، وصلة بين الله والانسان .

ثانيا : القول بأن الاخلاق (من صدقة وبر وإحسان) تكفي دون الصلاة ، وأداء الفرائض .

ثالثا : الوصول إلى أرقى درجة الفهم والثقافة في أمور الدين دون تطبيقها عبادة .

رابعا : القيام بالعبادة الطويلة المرهقة دون الارتباط بالخلق المسح أو الصدقة والزكاة .

هذه كلها نماذج من المسلمين اليوم ، يقوم مفهومها على الفصل بين القيم الأساسية المتكاملة للمسلم في الاسلام ، ولا بد لفهم الاسلام من أن يكون جامعا بين العقيدة والشريعة والاخلاق ، مطابقا بين الدين ومنهج الحياة .

ولا بد من ربط العبادة بالخلق الحسن ، وبالصدقة والزكاة جميعا .

ومن هنا نجد أن نماذج كثيرة قد انحرف مفهوم العقيدة لديها أو نقص عن أصوله الشاملة الكاملة ، وقد جاء ذلك استمدادا من مفاهيم

بعض الأديان والمعتقدات التي تقوم على الفهم الفلسفي للدين وللإيمان بالله، ولا تربطه بالعبادات، أو التي تقوم على أساس العمل الخلقى (من إحسان وصدقة ومعاونة للناس) في مجال الحياة دون الارتباط بالعبادات والشريعة، أو تقوم على أساس الصوم في رمضان، أو الحج إلى بيت الله دون مواصلة الصلاة، بينما الصلاة هي المدخل الحقيقي للإيمان... ولقد أكدت أصول الإسلام ذلك الترابط والتكامل بين الإسلام والإيمان ونعى القرآن على الذين أسلموا ولم يؤمنوا، ومن الطبيعي أن يؤخذ الإسلام كاملاً، وأن يؤمن به كمنهج حياة لا ينقص ولا يزيد ولا يؤخذ منه أجزاء بينما تؤخذ أجزاء من فلسفات أو دعوات أخرى، أو ينقص منه أجزاء ظناً أن ذلك المأخوذ وحده يكفي...

الحملة على الإمام الغزالي

هناك محاولات متعددة تجري في العصر الحديث لمحاولة خلق « طقس » مشابه لمرحلة ترجمة الفلسفة اليونانية في الفكر الاسلامي •

هذه المحاولة تحبل علامات كثيرة : أبرزها الدعوة الملحة إلى ترجمة الفكر الغربي ، واطلاق هذه الترجمات دون تحفظات ، ودون النظر إلى محاذيرها الخطيرة ، والذين يدعون إلى هذا يريدون أن يعرفوا الفكر الاسلامي والثقافات العربية في بحار متلاطمة ، كأنه لا يكفينا ما حمل إلينا من مذاهب وتيارات وعقائد متضاربة لاتستطيع أن تعطينا شيئا نافعا إلا إذا صفت وغرقت ، وأبعد عنها كثير من الزيف والاضطراب •

ومن علامات هذه المحاولة : ذلك الاتهام الذي لايتوقف تردده عن الامام الغزالي ، والدور الذي قام به في مواجهة الفلسفة اليونانية •

فالغزالي متهم عند هؤلاء دعاة إدخال الفلسفة الغربية الحديثة إلى الفكر الاسلامي والثقافة العربية — بأنه أغلق باب الفلسفة ، وانه بذلك « جمد الانطلاق الفكري والثقافي عند العرب » •

وتلك عبارة هؤلاء الذين يتهمونهم •

والواقع أن الذين يكتبون هذا وأمثاله — وهم كثيرون — يخطئون في الفهم ، أو يتجاوزون في التعصب •

ذلك لان الغزالي لم يفعل إلا ما يمليه عليه إيمانه بعقيدته وفكره ،

وأصالة الدعوة التي حلت لواء التوحيد ، والتي لا يستطيع الفكر الاسلامي أن يتحرك إلا في داخلها •

وكيف يراد بالفكر الاسلامي أن يتقبل الفلسفة الالهية اليونانية التي هي علم الأصنام عند اليونان ، والقائمة على الوثنية ، وتعدد الآلهة من ناحية العقيدة ، وعلى العبودية من ناحية الاجتماع ، ثم لا يدفع الغزالي هذا الخطر الذي يتعارض تعارضا تاما مع قيم الاسلام ومفاهيمه؟ لقد كانت البشرية قبل الإسلام قد شكلت فلسفة استمدتها من أخلط الفلسفات القديمة ، هندية وفارسية ويونانية ، مجوسية وثناوية ومثثة ، وغنوصية ، بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد ، وبين النور والظلمة والإشراق والفيض ، بين عبادة الموتى وعبادة النار والحيوانات المقدسة ، وبين إنكار البعث والجزاء ، والجنة والنار ، وإلغاء ما بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية من تمايز فضلا عن الدعوة إلى سقوط التكليف وإلغاء المسؤولية الفردية ، وإنكار الالتزام الأخلاقي ••

تلك كانت عصارة الفكر البشري قبل الإسلام مثلاً في فلسفات هي أهواء وأحقاد ، ونزوات وغرائز ، وشهوات ونفوس ، ثم جاء الإسلام يسحق هذا الركام الضال المضل ، ويكشف عورته ، ويزيف دعوته ، ويدعو البشرية الى الحق والتوحيد ، وعلى هذه الدعائم يقوم المجتمع الإسلامي ، والفكر الإسلامي ، فإذا جاءت الترجمة من بعد ، وكانت مقصورة على ترجمة الطبيعيات والرياضيات فأنحرفت في عصر المأمون ، فترجمت الفلسفة الإلهية ، ألا يكون من حق الإمام الغزالي أن يكشف هذا الزيف ؟ وهل يمكن أن يطلق على هذا الركام أنه فلسفة عقلية ، وأن ذلك فلسفة لاهوتية ؟ !

الواقع أن الاسلام لم يكن ديناً بمعنى اللاهوت أو العبادة ، فتلك مفاهيم قوم ينظرون إلى الإسلام من خلال منظار المبشرين والمستشرقين •

ذلك أن الإسلام لم يكن في حقيقته إلا منهج حياة ونظام مجتمع ،
والعبادة جزء منه ، وأن هذا الحصاد الضخم الذي ألقاه للبشرية في مجال
التشريع والاقتصاد والاجتماع والأخلاق ، وعلم النفس والتربية ، كان
ضخماً ، وكان فائقاً حتى ليتمكن القول : إن البشرية لم تستطع - وقد
مضى عليه أربعة عشر قرناً - أن تستوعبه أو تتفتح إلا بأطراف قليلة منه ،
وأنها ما تزال مضللة وراء فكرها البشري •

إن بعض الباحثين - وهم ممن لم يرضعوا لبان الفكر الإسلامي ،
ولذلك فهم عاجزون عن معرفة العبادة - يظن أن الفلسفة تستطيع
تفسير الوجود •

وإذا كانت الفلسفة تستطيع - وهي تعمل منذ أربعة قرون قبل
الميلاد - فما أعجزها حتى الآن أن تقول الكلمة التي ترضي العقول
والقلوب ، لماذا لم تستطع أن تصل الى شيء وتضاربت كلماتها ، وضاعت
سفينتها في البحار المظلمة ؟

لماذا يجري المسلم وراء هذه الدوامات وقد أغناه « القرآن »
وكشف أمامه منهجاً متكاملًا للميتافيزيقيا الإسلامية وعالم الغيب ، كل
على نحو واضح مشرق مضيء فيه غنى له عن الشك القاتل وهذا القلق
البالغ ؟ •

إن الإسلام قد أراد أن يكشف للانسانية هذه الصفحة حتى
لا تُشغل بها ، ولتُشغل نفسها بما هو أهم منها ، والعقل وحده أداة
عظيمة ولكنها قاصرة ، وقوة كبيرة ولكنها ذات وظيفة محددة ، فهي اذا
تركت دون حضانة « الوحي » ضاعت وضلت •

إن مهمة الإنسان في الكون هي العمران والتقدم وبناء الحياة، ولذلك
فإن عمله ليس في هذا الميدان ، لقد أعطي سر هذا الميدان ، ليكف عنه ،

وليتجه إلى ميدان الكشف في الأرض ، واستخراج كنوز البحار والجبال .

تلك هي القضية ؛ فالغزالي قد أعطى أماته للإسلام كاملة حين كشف عن خطر الفلسفة الإلهية ، وهو في نفس الوقت لم ينكر الفلسفة عموماً ، ولكنه عارض هذا الجانب منها ، لأنه لا يتسق مع أكبر مقررات الإسلام وقاعدته الكبرى وهي التوحيد .

إذن فليس هناك تيار لاهوتي اتصر على تيار فلسفي عقلي ، وإنما هو قانون الفكر الإسلامي الذي لا يتخلف ، والذي لم يتخلف بالأمس ، ولن يتخلف اليوم وغداً ، إنه لا يقبل إلا ما يتفق مع طبيعته ، ثم يرد كل ما يلقي عليه مما سوى ذلك .

وهو واقف اليوم مثل موقف الغزالي تماماً من الفلسفة الحديثة التي تطرح عليه ، وسوف يعجز هذا الركام البشري الوثني المادي من أن ينال من جوهره الأصيل .

وسوف يوجد الغزالي مرة أخرى ليقول كلمته في مواجهة هذه المحاولة الجديدة لاحتواء الفكر الإسلامي ، أو تدويله في بوتقة غيره من الايدلوجيات التي تقصر عنه .

وإذا كان لنا أن ننظر إلى الترجمة من الفلسفة اليونانية في القديم ، وأن نفيد من هذه التجربة ، فإن لنا أن نقول :

أولاً : إن هذه الترجمة كانت مضللة ، فقد خدعنا السريان ، ولم يقدموا لنا الفكر اليوناني ، وإنما قدموا فكرهم من خلال الترجمات ، وقد أثبت عشرات من الأبحاث ظاهرة فساد النقل « وأكدوا أن النقلة لم يكونوا فوق مستوى الشبهات » .

يقول محمد عبد الرحمن مرحباً : إن أكثر النقلة لم تكن غايتهم

البحث عن الحقيقة - وجلهم من النصارى : النساطرة واليعاقبة - فقد كان أكبر همهم الدعوة إلى شيعتهم ، وتزيين أهوائهم الدينية ، ولذلك كانوا يغيرون ويبدلون في النصوص التي بين أيديهم خدمة لأغراضهم الدينية وعقائدهم بالزيادة والحذف تبعاً لأهوائهم » •

وقال - أيضاً - : « إن الترجمات كانت تكسباً للمال لا حباً للعلم ، وإن النقلة من السريان لهم أهواء دينية » •

وقال : « إن الاتحال كان بضاعة رائجة عند القدماء والقرون الوسطى ، وإن كتباً نقلت لافلاطون وهي ليست له ، وكتباً نقلت لأرسطو وهي - أيضاً - ليست له ، وانه كان لذلك تأثير ضار كبير في الفكر الإسلامي » •

ثانياً : إن الفلسفة الإغريقية قدمت لنا مفاهيم تتعارض مع التوحيد الإسلامي في مقدمتها : القول بقدم العالم ، وأن الله - سبحانه وتعالى - لا يحيط بالجزئيات ، وإنكار بعث الأجساد ، وهذه القضايا الثلاثة الكبرى هي التي خالفهم الغزالي في أمرها ، ودحض فساد رأيهم فيها • وإن ما عارضه الغزالي كان متصلاً بالدهرية والزنادقة الذين قالوا بأن النفس لاتموت ولا تعود ، وأنكروا ثواب الآخرة وعقابها ، والطبيعيين الذين قالوا : إن العالم لم يزل موجوداً •

وإن الغزالي أكد إرادة الله العليا التي هي أكبر من نظرية الارتباط بين الأسباب والمسببات ، وهو الذي قال : « إن الأمور تتم بإرادة الله لا بالأسباب الظاهرة » ، وأكد حدوث المعجزات •

ولا ريب أن الفكر الإسلامي في ضوء التوحيد يرفض تعدد الآلهة ورأي أرسطو في الله ، وقد كشف المسلمون هذه الأخطاء ودحضوا أخطاء فلاسفة اليونان في ضوء مفهومهم : إن الله هو الفاعل الأول والمحيط بكل

شيء علماء، وأنه الأول والآخر ، كما أصلح المسلمون نظام بطليموس في
الفلك ، وفندوا أخطاء أبقراط وأقليدس ، وأبانوا بأن :

« روح الحضارة الإسلامية تختلف مع روح الحضارة اليونانية » •

ثالثاً : إن أعظم خلاف بين الفكر الإسلامي والفكر اليوناني هو
« العبودية » الرومانية وأصلها الاغريقي ، ودفاع ارسطو وافلاطون عنها ،
واعتبارها أساس المجتمع في الحضارة الرومانية اليونانية ، فقد جاء
الإسلام بمفهوم الاخوة الانسانية ، وطبقها تطبيقاً دقيقاً ، وأقام عليها
أساس الحضارة الإسلامية ، كما أقام مفهوم الاخلاق على غير قاعدة
الفلسفة الاغريقية ، فأخلاق اليونان تجريدية ، وأخلاق الإسلام
تطبيقية •

وذلك يتضح من أن أخلاق اليونان أخلاق سعادة بينما أخلاق
الإسلام أخلاق تقوى •

ولقد عارض الإسلام نظرية أفلاطون في الجمهورية ومشاعية الملك
والنساء والأولاد « فلا يختص أحدهم نفسه بامرأة معينة ، بل يجب أن
تكون جميع النساء حقاً مشاعاً للحكام ، ويجب ألا يعرف والد ولده ،
ولا مولود والده » حتى يقول - أفلاطون - : « إن السادة لا يجوز
استرقاقهم » وقوله : « إن الحر حر رغم ما ينزل به من عنف ، والعبد عبء
رغم ما يحققه من نصر » •

كل هذه المعاني يتعارض فيها الإسلام مع الفلسفة اليونانية تعارضاً
جذرياً في أساس بناء المجتمع ، وأساس مكونات الفكر ، فكيف يمكن
القول مع هذا : إن الفكر الإسلامي إنما تأسس على الفلسفة اليونانية ،
كما يردد كل دعاة التغريب ويخدعون الناس به ؟

لقد تأسس الفكر الإسلامي وتشكل في صورته النهائية في نفس

اللحظة التي أنزلت فيها آية (اليوم أكملت لكم دينكم) ولم يزد بعد ذلك شيئاً •

في ضوء هذا كله ، هل يمكن أن يقال : إن الغزالي أقام جداراً في وجه الفكر ، أو إنه جمد الفلسفة ؟ •

وهل كان بالمسلمين حاجة إلى هذا اللون من الفكر ؟

لقد أخذ المسلمون « علوماً من الأقدمين وجددوها وصححوها وحولوها من منهج اليونان القائم على التجريد الفلسفي والمنطقي والتخيل إلى منهج الانسانية الذي نما منذ ظهر على أيدي المسلمين الى اليوم : منهج الواقع والتجريد •

لقد كان خطأ اليونان بالغا حين كانوا يذهبون في تقديس العقل الى حد القول : بأنهم يرفضون ما لا يتفق معه ولو أيده الحس ، فجاء الإسلام هادماً هذا المنهج الفاسد منشئاً للمنهج العلمي التجريبي الذي شهدت له البشرية كلها ، والتي حول منطلقها الى الكشف والاختراع •

وقد بدأ المسلمون مفهومهم من القرآن نفسه الذي حرضهم على ذلك حين دعاهم إلى البرهان (قل هاتوا برهانكم) وحين دعاهم الى التجريد (قل انظروا ماذا في السماوات والأرض) •

وبعد •••

فلقد وضعت الفلسفة منذ وقت بعيد في ميزان التقييم الصحيح بعيداً عن دعائها الجدد ، الذين يريدون أن يدخلوا الفكر الإسلامي الحديث في متاهات القدماء ، ولقد كشفوا عن حقيقتها •

ولقد أجاب أحد الباحثين منذ أكثر من ثلاثين عاماً عن الفوائد التي

جناها العرب من الفلسفة اليونانية فقال :

« لم يكن من خير في تناول العرب للفلسفة اليونانية وغير اليونانية ، بل كان تناولهم الفلسفة طالع شؤم ونذير سوء ، وإيذاً لهم بزوال سلطانهم .

لم يأخذ العرب الفلسفة جدياً إلا حين انتهى إلى المأمون زمام الخلافة العباسية فشجع الفلسفة وعمل على ترويجها ، فشاع في زمنه الشك ، وراج الباطل ، وهبت الرياح الصفراء من وراء هذه الإباحة تحمل في طياتها جراثيم المذاهب المختلفة والنحل المتعارضة ، وظهرت الفرق التي تؤلف بأرائها وعقائدها أدياناً جديدة ، فكانت كل فئة تزاحم الأخرى ، فلم تلبث الدولة إلا قليلاً حتى وجدت الكثير من أتباع هذه الفرق أعواناً للمغير على تحقيق تلك الغاية » .

ولعل دعاة الفلسفة في العصر الحديث كانوا يطعمون في أن يضعوا الفكر الإسلامي ، والمجتمع الإسلامي أمام أزمة جديدة نتيجة انفصال المسلمين عن فكرهم وجريهم مع تيارات الفلسفة البشرية ، وها نحن نسرى .

الباب الثامن

مُعْطِيَاتُ الْإِسْلَامِ

ما تزال حركة التقريب تنشر الزيف حول معطيات الإسلام للبشرية ، والفكر الإنساني ، وتصورها بصورة تختلف عن الحقيقة الواقعة ، لقد أعطى الإسلام البشرية قيماً عالية في بناء الفرد والمجتمع ، وما تزال معطياته في الحضارة والإخاء تسعد الإنسانية كلها ، وترد عنها عادية العنصرية ، وللإسلام أيضاً معطياته في مجال الجهاد والشريعة الإسلامية .

مُعْطِيَاتُ الْإِسْلَامِ لِلْبَشَرِيَّةِ

تجري الأحاديث بين فترة وأخرى حول قدرة الإسلام على العطاء للحضارة البشرية ، والمجتمعات والأمم خلال العصور ، وعلى اختلاف البيئات ، وتحاول قوى الغزو الثقافي والتغريب أن تلقي ظلالاً من الشبهات « حول عالمية الإسلام » واتساع آفاقه ، ومرونة أطره وقيمه ، وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات والأحداث التي تمر بها البشرية على مدى تاريخها الطويل .

ولقد أَلَحَّتْ البشرية على الدعوة لالتناس مفاهيم الإسلام طويلاً ، وفي أكثر من حدث تاريخي ، وما تزال دعوات المصلحين في العالم كله تتردد حول معطيات الإسلام ، وهي دعوة ما تزال تحجبها عوامل كثيرة عن أن تأخذ مداها ، وإن كثيراً من الباحثين المنصفين قد أثبتوا مقدرة الإسلام على إعطاء البشرية كمجتمع ، وإعطاء النفس البشرية ذاتها .

وقد كتب هؤلاء تجربتهم سواء منهم من آمن بالإسلام واعتنقه ، أم من درسه دراسة إنصاف ، ومن هؤلاء :

جوستاف لوبون، وتوماس كارليل، وايتان دينيه، وليوبولدفايس، والدكتور خالد شلدريك ، واللورد هدلي ، والدكتورة هونكة ، وما تزال مؤلفات هؤلاء الباحثين المنصفين تسجل في إعزاز مدى ما سرون الإسلام قادراً على عطاء البشرية ، ودفعتها الى طريق العدل والأخوة والتوحيد الخالص .

ولقد سبقت للإسلام تجربة ضخمة رائدة قدم فيها عصارة رائعة في مجال العلم التجريبي ، وفي مجال العلوم الانسانية ، ولن يستطيع أن ينسى تاريخ البشرية ولا تاريخ الحضارة أن الإسلام هو الذي قدم لها المنهج العلمي التجريبي الذي هو أساس التقدم العلمي والتكنولوجي الحاسم .

فضلا عن مقدمات البحث في الطب والاجتماع والتربية وهو الذي طرح منهج الترابط بين الأخلاق والعلم ، وجعل العلم والحضارة في حمى الخير والرحمة وذلك لهما العطاء الخالص البار للبشرية كلها بعيداً عن الدعوات العنصرية واستعلاء الأجناس ، وبعيداً عن الاباحة والتحلل ، وقريباً من الإيمان بالله والتوحيد .

ولقد كانت معطيات الإسلام التي انداحت من الفردوس الإسلامي في الأندلس إلى أوروبا كلها ، هي ثمرة حركات الإصلاح التي قام بها لوثر وكالفن ، وثمره نتائج العلم التي قام بها فرنسيس بيكون ، وعصارة النظريات الاجتماعية التي قدمها آدم سميث وسبنسر وغيره .

وإذا كانت هذه المعطيات قد انفصلت عن الاسلام نفسه وارتبطت بالجذور الأوروبية اليونانية والرومانية ، وتشكلت من جديد ، فإنها ما زالت في أصلها الأصيل قادرة على أن تعطي الانسانية مرة أخرى ، وهي في عطائها لعالمها الاسلامي أكثر قدرة وأعظم أثراً .

فلقد وجد رافع الطهطاوي في نظريات كثيرة نقلها من أوروبا ، (منذ أول القرن الماضي) : جذور الإسلام والفكر الإسلامي ؛ ففي القانون وجد روح « الإمام مالك » وفي الاجتماع وجد روح « ابن خلدون » وفي التربية وجد روح « الإمام الغزالي » .

ولقد أخذ المسلمون والعرب كثيراً من الفكر القديم : اليوناني والفارسي والهندي ، ولكنهم صهروا ما صاغوه في فكرهم وشكلوه داخل

إطار التوحيد ، ورفضوا كل ما يعارضه، ومن ثم فليست «تجربة الاسلام
جديدة في العطاء لأهله وللبشرية جميعاً» .

ومن ثم فإن قدرة الإسلام على أن يمنح البشرية حلولاً لمعضلاتها
ومشاكلها ، وقضاياها ما زال قائماً من تطلعات رواد الحق الأبرار .

ولا ريب أن الاسلام بثبات قيمه ، وسلامة مصادره ، ونصه
الموثق ، ما زال هو المرجع الاوفى ، وما زال الصخرة الصماء التي يعجز
عنها دعاة الغزو الثقافي ، واصحاب الشبهات .

ومن أهم ما يجعل الاسلام قادراً على أن يعطي المجتمعات الحديثة،
انما هي سماحته وانفتاحه مع الاديان جميعاً ، ومع الثقافات قاطبة ، فهو
البسيط اليسير الواضح الذي لا يحوي سرا ولا يحتاج الى تفسير
فلسفي ، ولا يجد فيه الباحث غموضاً او اضطراباً ، فضلاً عن ايمانه
الكامل بكل رسالات السماء ، وبكل الانبياء والرسال ، وصدق اخلاصه
لجميع المستظلين برأيته في تكريم وسماحة ، دون ان يفرض رأيه أو
عقيدته (لا اكراه في الدين) ثم يترك للحوار وللدليل والبرهان سبيل
الاقناع والاقتناع .

ومن هنا ، فإن الاسلام يمنح مظلة واقية كريمة لكل من استظل
بجواره ، ويكفل لهم حقوقهم ، بعيداً عن التعصب . ثم هو يفتح
آفاقه للعناصر والاجناس والدماء جميعاً ، ويرى أنها كلها من خلق الله، فلا
يعلي عنصراً ولا جنساً « الناس لآدم وآدم من تراب » ، لافضل لعربي
على عجمي الا بالتقوى » .

ومن هنا تبدو سماحة الاسلام ازاء أخطر امرين هما « الاديان
والاجناس » وفي مواجهة تلك الدعوات الكثيرة الى التفرقة العنصرية

والتعصب، نجد الاسلام يمد ظله الى الناس جميعا ، في مختلف اديانهم
وأجناسهم في رحابة صدر ، وساحة نفس ، واخوة كاملة ، وعدالة في
كل مايتصل بأسباب الحياة •

أما عطاء الاسلام الثاني ، فهو بكامل نظرتة الى الفرد والجماعة
والى الحرية والعدل ، فهو لايعلي شأن الفرد على حساب الجماعة ،
ولا يجعلها هاضمة لحق الفرد ولا يجعل غايته الحرية دون العدل ،
أو العدل دون الحرية ، بل يجمع بينهما في تنسيق رائع ومواءمة صادقة،
فيجعل الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد •

ويقوم على هذا اساس نظامه الاجتماعي والاقتصادي من خلال بناء
الاخلاق وربطها بالسياسة والتربية جميعا ، وتكوين الفرد على التضحية
لامنهم ومجتمعاتهم •

أما التشريع الاسلامي وهو من اعظم معطيات الاسلام فهو نظام
كامل للحياة والمجتمع ، يقوم على اساس الاطر الواسعة، والقواعد
السمحة ، ويرسم دائرة مرفقة ، يجعلها موضع الثبات ، ثم يجعل الحركة
من داخلها على قاعدة واضحة : اساسها ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها،
وان الخطأ يرد ، وان المعصية تغفرها التوبة ، وان المضطر يسمح له،
ثم تبقى في اساس البناء قيم لا يغيرها التطور ، ولا حركة المجتمعات
والحضارات : تلك هي حدود الله : في مجال الاقتصاد والنفس وبناء
الشخصية الانسانية وهي حدود يراد بها حماية الفرد من الانحلال ،
والمجتمع من الانهيار ، في دائرة وسط بعيدة عن الاباحة وعن الجمود ،
وبعيدة عن الترف وعن الزهادة •

ولقد جعل الاسلام اعظم مداخله الى بناء مجتمعه بناء الفرد نفسه

بالتربية ، فالتربية هي قاعدة من القواعد واساس من الاسس ، ولقد امضى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة عشر عاما في مكة بيني رجاله ، ويربي اعوانه واصحابه وفق نظرية واضحة قوامها «التقوى» : اتقاء الخطر والشر ، وحماية النفس الانسانية من الاضطراب والفساد ، وابقائها قادرة على العمل ، مفطومة عن الشهوات ، موجهة الى الله وحده ، تعمل في سبيله خالصة صادقة ، الدين لديها رسالة حق وخير في سبيل اقامة كلمة الله في الارض ، وبذل الجهد في سبيلها والجهاد من اجلها بالمال واللسان والكلم والسيف جميعا .

فعلى الذين يخطبون ود الاسلام في بناء المجتمعات ان يلتمسوا هذا المدخل اليه ، فهو مدخله الاول والاكبر .

واللغة العربية بعد ذلك هي لغة القرآن ، وهي لغة العرب ، ولغة المسلمين ، ولغة الفكر الاسلامي في عالم المسلمين كله ولا سبيل الى بناء امة قوية الا من خلال لغتها ، فالعلوم الحديثة كلها لاتصلح للعرب والمسلمين الا اذا دخلت في دائرة لغتهم وفكرهم ، وصيغت في قوالب قيمهم ، فاللغة هي الفكر من حيث هي أدواته ، ومن حيث هي مزاجه النفسي وروحه .

والمسلمون في تجربتهم الرائدة الاولى ترجموا العلوم كلها الى لغاتهم ، ثم صاغوها من خلال قيم التوحيد والعدل والايمان بالله والغيب ، ومن ثم استطاعوا ان ينشئوا « المذهب العلمي التجريبي » .

ولولا هذه القدرة على استيعاب العلوم القديمة باللغة العربية لما استطاع المسلمون والعرب بناء منهجهم الاصيل الذي قدموه للبشرية كلها ، والذي مازال الاساس الحقيقي للكشف العلمي كله .

والاسلام في الحق ليس نظرية مرحلية ، ولا دعوة عصر واحد أو بيئة ما ، ولكنه نظام كامل ، فيه من النظم والفلسفات والدعوات

بعض مافيهما ، ولكنه يمتاز عنها جميعا بانه رائد النفس البشرية ، ومصمم فطرتها، وجوهر حقيقتها ، فقد التمس الانسان من حيث هو كل متكامل: روح ومادة ، نفس وجسد ، قلب وعقل ، والتمسه من حيث هو صاحب الحياة في مراحلها الثلاث :

حياته على الارض ، وحياته في باطن الارض ، وبعثه ونشوره في اليوم الآخر ، ثم حسابه وجزاؤه .

وقد قامت الشريعة الاسلامية على اساس المسؤولية الفردية ، وعلى اساس الالتزام الاخلاقي الذي يتحتم معه الجزاء بعد المحاسبة والمساءلة .

وإذا كانت صيحة «العصر» او صيحة «العقل» ، أو صيحة «التقدم» تحاول ان تغض من قدر الاديان والعقائد ، فانها لا تستطيع ذلك بالنسبة للاسلام ، ذلك ان تركيبه الطبيعي انما جاء موائما للعقل والعصر والتقدم ، وجاء قادرا على العطاء لكل العصور والبيئات ، على اساس واحد هو انه لايسلم بأن التقدم مادي ومعنوي معا ، وهو موجه لخير البشرية والرحمة بها لا الى اذلالها والسيطرة عليها .

فالاسلام لايقبل تبرير الانماط العصرية كلها ، كما انه لايقرها جميعا .

وانما يقبل ماكان منها متجها الى الانسانية والخير والرحمة والتقدم ، ويرفض منها الالحاد والاباحة والتفرقة العنصرية ومختلف المظاهر التي تقول بالتطور المطلق ، او بتغير الاخلاق باختلاف البيئات والازمنة ، أو ما يتصل منها باذكاء الصراع بين الاجناس ، فالاسلام منهج لتكريم الانسان والسمو به ، عن هدم نفسه وهدم مجتمعه ، والعلم فيه للخير ، والمجتمع فيه للاخلاق ، والفرد فيه للجماعة ، ومن

هنا فان الاسلام يستطيع ان يعطي البشرية كلها ، ولكنه يدعوها قبل ذلك وبعده الى ضوابط اساسية في الاخلاق ، ومنهج واضح ، ومحوره ثابت واطرافه قابلة للحركة .

والاسلام يقف من « العروبة » اشرف موقف ، بعيدا عن القوميات الضيقة والاقليميات والاجناس والعنصريات ، فالعرب مادة الاسلام ، وهو لهم بعد الدين لاهله : ثقافة وحضارة وتراث ضخم وتاريخ موحد عريق مليء بصفحات المجد والفخر ، فهو انصر صفحاتها ، واكرم مجالها وهو موقف يختلف عن موقف الامم والثقافات ، فيه كرامة الانسان ، وحرية العقيدة ، وكرامة الاخوة ، وليس فيه الظلم والغدر أو الشقاق او الصراع ، فيه طابع السماحة القائم على استمداد الاديان من اصلها الرباني الاصيل ، والتقاءها على الخير والعدل ، ومعارضتها للشروالظلم ، وتسلب الانسان على الانسان .

وليس الاسلام هو المسلمين ، وقد لاتعطي صورة المسلمين في مجتمعاتهم حقيقة الاسلام وجوهره الاصيل ، فلا يحاكم الاسلام على أوضاع الامم ، ولا على ظروف الضعف وعصور التخلف ، ولا يستمد منهجه من كتابات ما غير كتاب واحد هو القرآن وتطبيقه في حياة الرسول وسنته وحديثه الصحيح ، وما بعد ذلك يؤخذ منه ويترك ويقبل ويرد ، فلا يحكم على الاسلام كعقيدة ومنهج حياة الا من اصوله هذه الاصلية .

تكامّل القيم في بناء الفرد والمجتمع

ان ابرز مميزات الاسلام هو التكامل بين القيم والالتقاء بين العناصر التي تشكل الفكر كله ، هذا التكامل هو سمة الاسلام ، وهو في نفس الوقت خصيسته التي تميز بها ، وتفرد بها عن كل فكر آخر ، بينما نجد الان في مجال النظريات والمذاهب عملية فصل كاملة بين كل علم من العلوم ، او فلسفة من الفلسفات .

ولا ريب ان السبب الوحيد للاختلاف بين وجهات النظر بين الباحثين ، انما يرجع الى أن بعض الباحثين قد درسوا فكر الامم الاخرى قبل ان يدرسوا فكرهم العربي الاسلامي ، أو انهم تحولوا تحت تأثير عوامل الهجرة ، أو تحديات المجتمعات ، أو بيئة الثقافة أو الدراسة ، من مفهوم التكامل في الفكر الاسلامي الى مفهوم التجزئة والانشطارية في فكر آخر .

من خلال هذه النقطة بالذات يقع كل الخلاف الذي يواجهه الاسلام بالتحديات أو الشبهات المثارة في وجهه ، ولو أن العقل العربي الاسلامي تمثل مفهوم التكامل أساساً لتبين وجه الحق في كثير مما يثيره المستشرقون والمبشرون امام الاسلام من شبهات وتحديات .

لقد اقام الاسلام عقائده ومناهجه الفكرية من منطلق اساسي هو « الانسان » ، والانسان مادة وروح ، وعقل وقلب ، وهو الى ذلك مسؤول بحكم ارادته الحرة عن عمله ، وملتزم بحكم ايمانه بالله بالالتزام الاخلاقي والتماس منهج الاسلام في الحياة على ذلك النحو المرن

الواسع الذي دعي الى الحركة فيه بوصفه خليفة في الارض ، يعمل لتعميرها ، واستخراج كنوزها والاستمتاع بعطائها مع ضوابط تحفظ له كيانه الفردي ، وتحفظ له مع المجتمع رابطة الاخذ والعطاء .

وفي ضوء هذا المنطلق تتشكّن معطيات الفكر ، وتبدو كل جوانب العقيدة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية والعلم والاخلاق ، واضحة في علاقاتها - بعضها ببعض - كعناصر تتمثل في كل متكامل لا انفصال بين معطياته ، ولا طغيان لأحدهما على الآخر .

فالاجزاء كلها تخدم الانسان - ككل - ، وتحفظ له وجوده الفردي ، ووجوده كجزء من المجتمع ، ولذلك فانها كلها تلتقي في موافقة ، ودون تعارض لتحقيق هذه الغاية ولا تنفك عنها .

في هذا الضوء نجد ان كل الشبهات المثارة لاوجه لها ، فليس هناك خلاف بين القيم الحضارية والقيم الدينية ، ذلك لان الحضارة والقيم الدينية في مفهوم الاسلام لاتخرج عن مفاهيم الاخلاق .

وليس هناك شكوك حول : - تطوير الاسلام - او الاجتهاد ، ذلك ان قيم الاسلام الاساسية ثابتة وراسخة ، لايجوز عليها التطور وانما يجوز التطور على الفروع والتفاصيل .

واداة الاجتهاد فيه قائمة لاتتوقف وهي ليست محاولة لاختراع الاسلام لانحرافات الحضارة ، وليست محاولة لاتخاذ الاسلام اداة لتبرير المواقف المستحدثة المعارضة للشريعة الاسلامية ، او الاخلاق الاسلامية .

ومفهوم الاسلام هنا متكامل : دين ونظام مجتمع ومنهج حياة ، فليس الاسلام دينا لتربية الضمير ، وليست احكامه الدنيوية من باب

ضرب المثل ، وليس التقدم الحضاري من العوامل التي تستلزم التنازل عن قيم السلوك ولا القول بانها قيم وضعت في عصور اخرى .

ذلك لان التقدم الحضاري في مفهوم الاسلام ليس تقدما ماديا صرفا ، ولكنه معنوي ومادي معا ، ولن يحول التقدم بهذا المفهوم بين قيام الاخلاق واستمرارها ، بل هو يجري معها في طريق واحد .

والدين في مفهوم الاسلام يشتمل على علاقتين لا انفصام بينهما : علاقة الانسان بالله وعلاقة الانسان بالانسان ، فليس في مفهوم الاسلام أنه علاقة مع الله ولا صلة لها بالمجتمعات او الحضارات .

والاسلام لا يقر نسبية الاخلاق او زمانيتها او ارتباطها بالبيئات او العصور ، فالاخلاق قيم ثابتة مرتبطة بالانسان من حيث هو انسان لا يخضع للتغيير ، انما تتغير العادات والتقاليد المحدثه .

وفي مفهوم الاسلام ان هناك قيما ثابتة لاسبيل الى تغييرها في العقائد والاخلاق ، وان هناك قيما تتغير وتتطور مع الأزمان والاحداث .

اما القيم الاصلية الثابتة ، فان اي تطور حضاري او تغيير في نظام المجتمع ، فإنه لا يقضي عليها ، ولا يترخص لتأويلها .

وليست قيم الاسلام قيم عصور مضت ، أو بيئات بدوية كما ترددها الشبهات، وانما نزل القرآن للعالمين جميعا وللأزمنة والعصور على نحو سمح مرن يضع الاصول والضوابط ، ويفسح الاطار الواسع للتحرك والتطور والتغيير ، فلا توصف قيما بأنها قديمة او بدوية أو خاصة بامة أو عصر .

وليس صحيحا ما تردده الشبهات من ان الحضارة الاسلامية هي عصارة الحضارات القديمة ، الفارسية والهندية واليونانية ، بل حضارة

الاسلام خلق جديد ، متميز بطوابعه وقيمه ومفاهيمه ، ومعطيات الاسلام بالقرآن انشأت مجتمعا جديدا من نقطة البدء ، وصاغته وفق مفهوم انساني اخلاقي رباني متكامل ، قوامه التوحيد والعدل والايسان بالغيب ، والربط بين الدين والمجتمع ، والدنيا والآخرة والمادة والروح ، والعقل والقلب •

ولقد شهد المؤرخون بان الاسلام كان القوة الهائلة التي حولت مجرى التاريخ البشري وهي التي اعطت العصر الحديث اغلب مقدراته الايجابية •

وكان للاسلام اثره في الاصلاح الديني ، وفي مجال العلوم وفي مفهوم الحضارة بمعنى المدنية : مساواة وحرية وحقا للمرأة وفي مجال معطيات الفكر الاجتماعي والاقتصادي وعلوم النفس والاخلاق والتربية •

وفي مجال مذهب المعرفة القائم على العقل والقلب والعبرة بالتاريخ ، ورسم نواميس الكون والحضارة والمجتمعات ، وفي مجال بناء المنهج العلمي التجريبي •

وفي الحق انه ليست هناك حضارة واحدة، ولكن هناك حضارة بمفهوم التوحيد تقوم على قيم الاسلام وجوهره، وهي تختلف في مقدراتها وغاياتها عن الحضارات الاخرى التي تستهدف التقدم المادي وحده ، وتنكر الاخلاقيات ، ان للاسلام مفاهيمه في العلم واهدافه ومنعطفاته ، وله مفاهيمه في الفن وفي الحضارة وفي التقدم وفي التطور على نحو قديختلف عن مفاهيم الحضارات ، وله ذاتيته الخاصة التي تحول بينه وبين الانصهار او الاحتواء •

وان تقدمية الإسلام لا تخرجه عن حدود الله ، أو عما حرم على

المسلمين ، ولا تجعل المسلمين خاضعين لاي شريعة غير شريعة الاسلام ،
والاسلام يرحب بكل تقدم علمي وكل عمران وبناء .

ولكنه يجعل الغاية منه خالصة لله ولبني الانسان ، لا للظلم ولا
للاستعمار ، ولا للتسلط ولا للتفرقة العنصرية ، او اعلاء جنس او لون
او عنصر او امة ، وليس في الاسلام عائق عن التقدم ، بل هو دعوة اليه ،
دعوة الى النظر في ملكوت السماوات والارض واستخرج كنوز البطار
والجبال ، ودعوة الى بناء الحضارة واستغلال العلم لخدمة البشرية في
اطار التوحيد والاخلاق ، والايان بالجزء الاخروي والحساب . وفي
منطلق المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي ، فاذا انحرفت مفاهيم
بعض الحضارات الى اعلاء الدماء او العناصر ، او فصل الاخلاق عن
قيم المجتمع ، او سيادة القوة أو الثروة أو اسرار العلم ، كان للإسلام
موقفه الثابت من حق الامم في المساواة واعلاء العمل على اللون وانعصر ،
والدعوة الى وحدة البشرية والربط بين التقدم المادي والتقدم المعنوي ،
وعدم تضحية القيم الروحية والاخلاقية ازاء ترف الحياة وزخرفها .

إن الايدلوجيات والمذاهب الفلسفية قد تعطي حلولاً لبيئة معينة أو
لعصر معين ، ولكنها لا تستطيع أن تعطي للبشرية حلولاً دائمة ، ولا قيماً
صالحة لكل عصر وبيئة .

والدين الحق وحده هو الذي يستطيع ان يعطي هذا ، ومن هنا
فان هذه المذاهب تفقد جوهرها مع تغير الاحداث ، وتحتاج دائماً الى
التطوير والى الاضافة والحذف ، اما قيم الاسلام ، فلأنها من عند المصدر
الذي أنشأ الانسان نفسه ، بل أنشأ الحياة كلها ، فانها قادرة على أن
تقدم لكل عصر وكل بيئة حاجتها دون ان تخرج عن اصولها الاصلية ،
ومقوماتها الاساسية .

وإذا كانت بعض الامم قد آثرت المذاهب الفلسفية ، لأنها لم تجد من الحقائق الثابتة ما يمددها بمنهج صحيح ، فان المسلمين يستطيعون بالاسلام ان يحققوا ثبات العقيدة والشريعة والاخلاق ، ويحققوا في نفس الوقت التطور بالفروع ، ويحققوا التقدم والحركة ومساوقة ركب العلم دون أن يفقدوا ميزتهم الأساسية التي اتسمت بها حضارتهم أساسا ولا تنفك عنها ، تلك هي قيم التوحيد والايان بالله والإيمان بالبعث والجزاء •

ان أخطر ما واجه الحضارات في الأمم السابقة هو الانفصال عن شئئين هامين : توحيد الله ، والايان بالبعث والجزاء •
والدعوة التي تطرحها الصهيونية العالمية من خلال علوم النفس والاجتماع والاجناس وغيرها انما تحاول ان تنتكر لهاتين الحقيقتين الاساسيتين اللتين لو هدمتهما فقد استطاعت بروتوكولات صهيون ان تحقق المظالم والمخططات •

فاذا صمد المسلمون والعرب امام الايمان بالله والايان بالبعث ، تحقق لهم اقامة المسؤولية الفردية للعمل والالتزام الاخلاقي ، وهما مناط البعث والجزاء والحساب ، وتحطمت المذاهب والمفاهيم والفلسفات التي قامت على نسبية الاخلاق ، وعلى انكار المسؤولية الفردية •

ان محاولة انكار عقيدة التوحيد والالتزام الاخلاقي في بناء الحضارات لن يعصم هذه الحضارات من نفس المصير الذي آلت اليه حضارات كثيرة خرجت عن تحقيق ارادة الله في الارض وبناء المجتمع الذي يقوم على التقوى والاخاء والعدل والذي يتجه في اعماله وتنتأجه الى ابتغاء الغاية الحتمية : إقامة المجتمع الرباني ،مجتمع الانسانية كلها محررة من اهوائها وعنصريتها ومظالم الربا ، وسيادة القوة •

(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) صدق الله العظيم •

الجهاد والشريعة الإسلامية

هناك محاولة قديمة لتزييف الفكر الاسلامي والثقافة العربية بدأها الاستعمار منذ احتلال الاقطار العربية قبل منتصف القرن التاسع عشر، وقد كان لهذه المحاولة مخططها الماكر القائم على التميويه والتجاوز، غير ان هذا المخطط ماكاد يضي في طريقه عن طريق التبشير والاستشراق ومعاهد الارساليات، ومناهجها القائمة على إفساد أبرز مقومات الاسلام والتي حملت العرب والمسلمين دوماً على المقاومة ومواجهة الخطر، وهي «الجهاد»، تلك هي الفريضة الاساسية التي عرف المسلمون بها وجودهم، وبنوا عليها كيانهم و « الشريعة » التي أقامت حياتهم على جادة الحق ، وبنيت حضارتهم •

غير ان هذه الخطة الاستعمارية لم تلبث ان تضاعفت وتعقدت حين بدأت الفكرة الصهيونية في أواخر القرن الثامن عشر لتتحم حياة العرب والمسلمين وفكرهم باضافة جديدة زادت محاولة التغريب عمقا وحركة الغزو الاستعماري اتساعا ، وذلك حين اضافت الى ذلك تحديات جديدة حين اضافت محاولة تزييف التاريخ العربي الاسلامي منذ بعثة سيدنا ابراهيم - عليه السلام - وكل مايتصل بها ، ويستند منها من تاريخ الى البعثة المحمدية ، وذلك باثارة الشبهات حول وجود ابراهيم أولا ، ثم الى انكار رحلته الى الحجاز ليقطعوا تلك الصلة التي اكدها القرآن الكريم بين دين ابراهيم ودين محمد ، وبين اسماعيل جد العرب - ابن ابراهيم - ،

وقد سمعنا منذ العشرينات تلك الشبهات التي طرحت في الادب العربي لانكار ابراهيم والتوراة وكافت تلك هي بواكير الغزوة الصهيونية الفكرية بالاضافة الى غزوة الاستعمار .

ثم بدأت في ذلك الوقت الباكر الحملة على اللغة العربية ، واستهدفت « الحملة القرآنية » في الاساس ، ثم كانت محاولة هدم النوابع من امثال الغزالي وابن خلدون وبناء المتهمين بالزندقة من امثال أبي نواس وبشار بن برد والمعري .

وكافت اضخم الاحداث تلك المحاولة الخطيرة في التفصل بين الاسلام والعروبة ، وخلق مواجهة وتضارب وتضاد بين العرب والمسلمين ، وكان ذلك كله يستهدف تلك الغايات التي لم تنكشف للمسلمين والعرب إلا بعد الحرب العالمية الثانية حين تكشف الوثائق التي أبرزت أخطر عملية في تاريخ الاسلام الحديث ، وهي تحطيم وحدة العرب والمسلمين من أجل خلق ممر لرأس الافعى الصهيونية للعودة إلى فلسطين .

كان هدف الاستعمار الغربي هدم الجهاد والشريعة وهما عماد الاسلام من أجل البقاء والاستمرار في السيطرة على مقدرات المسلمين والعرب ، وجاء هدف الصهيونية بهدم كل مقومات التاريخ واللغة والوحدة الفكرية العربية الاسلامية من أجل القضاء على الحضارة العربية الاسلامية والوجود العربي .

ولقد كانت حركة « الماسونية » هي بؤرة العمل الصهيوني الخفي في أحشاء العالم الاسلامي من أجل تركيز القوائم للغزو الذي بدأ فعلا عام ١٩٤٨ باحتلال فلسطين ، وتم عام ١٩٦٧ باحتلال القدس بدأت هذه الحركة عملها في قلب الدولة العثمانية بواسطة « الدونمة » في (سالونيك) فكانوا العامل الاول لتمزيق وحدة العروبة والاسلام وإعلاء

مفاهيم الاقليمية ، وفصل الدين عن المجتمع ، وإشاعة ذلك الجو الذي هياً للنفوذ الاجنبي سيطرته ، وفي ظله انتزعت فلسطين من العرب •

كان الاستعمار في ظل نفوذه يمنع دراسة باب الجهاد في الفقه ، وينزع القرآن من رأس مناهج المعرفة ، ويصور الاسلام ديناً لاهوتياً محضاً ، ويصف رجاله الشريعة الاسلامية بأنها قانون الصحراء •

وجاءت الصهيونية ، فزيفت المرسومات ودوائر المعارف لتتكرر العلاقة بين الحنيفية والاسلام ، وبين إبراهيم والعرب ، وبين رسالات السماء في تسلسلها ودعوتها إلى التوحيد منذ أنزل الله الانبياء ، ومنذ أعد هذه المنطقة لرسالاته ووجهه وكلماته •

وقد عملوا حثيثاً إلى ذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر ، وشاركوا في مناهج الاستشراق بحملات عنيفة على التوحيد والرسول - عليه السلام - والاسلام والتاريخ واللغة العربية ، ومن خلال حملات التبشير ومعاهد الارساليات ومحافل الماسونية تشكل ذلك التحدي الخطير الذي يواجهه العرب اليوم بقوة ، ويكشفون عن زيوفه وشبهاته ، ويحطمون قوائمه بالكشف عن أصول الفكر الصهيوني وأعماقه المتصلة بالتلمود والمشنا وغيرها من مناهجهم التي أعيد تشكيلها في بروتوكولات صهيون ، والتي طرحت من بعد من خلال الفكر البشري دعوات تحمل ملامح الالحاد والاباحة الوثنية والمادية مجددة طوابع الهلينية والغنوصية التي خلقت في الماضي دعوات الباطنية وحركات القرامطة التي هددت وجود المسلمين وكيان الاسلام ، وكانت مقدمة للغزو الصليبي والتتري الذي واجهه المسلمون قرنين كاملين حتى سحقوه سحقاً ، وقضوا عليه قضاء نهائياً حين التمسوا مفاهيم الاسلام وقيمه ، واستمدوا وجودهم الحقيقي من أبرز معلمين من معالم الاسلام وهما :
« الجهاد » و « الشريعة » •

واليوم يواجه المسلمون نفس الموقف ، فلا يجدون سبيلا حقيقيا لهم إلا أن يجيدوا صناعة الموت من أجل الحياة ، فقد تأكدت لهم بعد هذا الصراع المرير خلال نصف قرن مع الاستعمار والصهيونية أنه « لا بد من دخول فريضة الجهاد الى حياة المسلمين والعرب مرة أخرى بكل مفاهيمها وقيمتها » .

وان المثل الأعلى الذي يتحرك العرب في إطاره اليوم هو ذلك المنهج الكامل الذي قدمه لهم الاسلام مفتوحا على التقدم والبناء والنمو ، وأنه لا سبيل اليوم إلى منهج سواه ، بعد أن تحددت الصورة ، وتكشفت أبعاد الخطر الاستعماري الصهيوني الذي يحاول أن يجتاح الوجود العربي والحضارة الاسلامية العربية بكل قيمها ومفاهيمها المستمدة أساسا من القرآن والتي تقوم على التوحيد والاخلاق والايان .

لقد قدم الاسلام للعرب المثل الاعلى الذي انتصروا في ظله حتى بلغوا الذروة ، وأضاءوا العالم ألف سنة كاملة ، فلما انصرفوا عنه امتحنوا فاذا عادوا اليه ، انتصروا ، ولن ينتصروا حتى يعودوا إليه .

إن الجهاد هو ثروة هذه الامة ، وهو نسكها ، وهو سياج بنائها ، والرباط في سبيل الله هو العمل الدائم الممتد الذي لا يفتن عنه المسلمون يوما واحدا أو ساعة من يوم ، ولا بد أن يعود المسلمون والعرب اليوم الى تينك القلعتين اللتين انسحبوا منهما منذ قرن أو يزيد ، إنهما قلعتا «الجهاد والشريعة الاسلامية» .

إن العرب اليوم وقد دخلوا مرحلة جديدة من الوحدة والمواجهة ، وبناء المجتمع على أساس العقيدة والاستمداد من مصادر الشريعة الفراء ، وربط العلم بالايان إنما يلتسبون الطريق الصحيح إلى استعادة وجودهم وأرضهم ، وانهم على أول الطريق الذي سار فيه المجاهدون في كل مرحلة وأزمة من مراحل التاريخ الاسلامي وأزماته .

إن الانطلاق من المفهوم الاسلامي الاصيل للجهاد بالتأهب لمعركة
في سبيل الله إنما هو تحقيق الهدف الاصيل في التحرك من داخل فكر
الامة وقيمها •

لقد كان هدف التغريب هو حمل العرب والمسلمين لاعلى قبول
ذهنية الغرب ، بل على قبول ذهنية الاستسلام والاحتواء والتحرك من
داخل دائرة الفكر الوافد ، وهو فكر زائف صيغ على النحو الذي
يقتل هذه الامة في أعز مقوماتها ، كان هدف الصهيونية العالمية مع
الاستعمار إخراج المسلمين من دائرة قيمهم وأصالتهم ومزاجهم النفسي
بما يخلق فيهم الشعور بالنقص والتخلف •

وكان أكبر العوامل لتحقيق ذلك تحريف التاريخ الاسلامي ،
وتشويه مبادئ الاسلام وثقافته ، وانتقاص الدور الذي لعبه في تاريخ
البشرية •

ولقد كانت أزمة النكسة هي في الحقيقة صدمة الوعي بالخروج
من دائرة التبعية الى دائرة الاصالة والرشد الفكري •

وإذا كان الغزو الفكري التبشيري والارساليات ، وتضافر أهداف
الاستعمار والصهيونية قد عمل على إقامة بديل زائف قبل إسقاط الاصيل
 وإخراج العرب والمسلمين من دائرة فكرهم إلى دائرة التبعية والمناهة ،
فإن أعظم ماتحقق اليوم هو انكشاف هذه الحقائق وبروزها على نحو
لا يختلف فيه احد ، وهي مقدمة وحدة الفكر التي ستعيد الاصلية إلى
مكانها وتزييف البديل وإسقاطه •

وإذا كان العرب قد واجهوا - بأصالة الاسلام وترابط العروبة
والاسلام - الصليبيين والتتار ، فانهم قادرون اليوم أن يواجهوا الاستعمار
والصهيونية إذا تحركوا من مصادرهم ومعالمهم ، وتحركوا من خطر

الدخول مع العدو في مواجهة بمفاهيم واحدة وقيم مضللة ومن خلال دائرة الفكر الذي رسمه الغرب للعرب والمسلمين حتى لا يستطيعوا أن يحققوا شيئاً من خلال نظريات مادية تنكر الايمان والتوحيد ، وارتباط الاسلام بالحياة ، والخلق بالمجتمع •

ولما كان لكل أمة مميزات لا يستطيع أن تنبثق إلا من خلالها ، فان العرب يعرفون أن قيمهم كانت على مدى التاريخ هي رايات النصر ، وأنهم حطوا قاعدة كانت تؤمن بها الوثنية القديمة والمادية الحديثة ، وهي أن الحجم من حيث العدد والعتاد ليس هو عامل النصر الاوحد ، وقد سجل القرآن ذلك وتحقق فعلا في مختلف المعارك التي خاضها المسلمون في قانون واضح هو : (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) •
فالايان بالله والعقيدة مصدر قوة كبرى في مجال المواجهة تضاف إلى قوة السلام والتدريب والبراعة والمباغثة •

لقد آمن العرب بأن هناك ضرورة أكيدة تساوي ضرورة الحياة نفسها هي التوصل إلى أكبر مدى من بناء قوتهم في مجال السلاح والتكنولوجيا والعلوم الكيماوية ، ولا بد لهم في سبيل تحقيق ذلك من ترجمة هذه العلوم إلى اللغة العربية أولا ، ثم امتصاصها في داخل النفس العربية والفكر العربي على السواء وتشكيلها في نطاق عقيدتهم وقيمهم القرآنية التي هي الإطار الأصيل لكل تطوراتهم وتحولاتهم ونمائهم وتجددهم •

لقد تنبه العرب والمسلمون اليوم أن محاولة الاستعمار والصهيونية العالمية في نقل الفكر البشري كله والفكر العربي الاسلامي على الخصوص عن مجال العقيدة والتوحيد والاخلاق والايان بالله إنما كان يستهدف القضاء على أكبر عوامل المواجهة والمقاومة وهي القضاء على القوة الوحيدة التي تسحقه ، وتنهي وجوده ، تلك هي :
« الجهاد والشريعة » •

الباب التاسع

حضارة الإسلام

هل كانت حضارة الإسلام جزءا من حضارة أخرى سابقة كما يحاول التفريب أن يزيف الحقائق ، إن الشواهد التاريخية ، وادلة النواقع ، وشهادات المنصفين كلها تكذب هذه الدعوى المبطلّة ، وتكشف عن أن حضارة الإسلام لها ذاتيتها الخاصة ، وطابعها المميز ، وأنها لم تكن عطاء محسودا ، ولا مرحلة عارضة ، ولكنها كانت نقطة التحول في تاريخ البشرية جميعا وفي تاريخ العلم أيضا .

النَّزِيَّةُ الْخَاصَّةُ وَالطَّابِعُ الْمُمَيَّزُ

هناك نظرية يطرحها الاستعمار والاستعلاء العنصري من خلال منطلق باللون أو بالجنس أو بالدماء ، تقول هذه النظرية : إن هناك حضارة واحدة ، وإن العرب بالاسلام كانوا حلقة من حلقات هذه الحضارة التي ظهرت على شواطئ البحر الابيض بالفينيقية قديما والهلينية من بعدها ، والغرب في العصر الحديث ، يردد هذه النظرية كثير من كتاب الاستعمار في مقدمتهم جورج سارتون في كتابه :

The Unity and Dineristy

ومن الحق أن يقال : إن الاسلام جاء فاصلا بين عهدين في تاريخ البشرية ، وانه قد صحح كل مفاهيم التوحيد والاخلاق والاجتماع والفكر ، ووضعها في الصورة النهائية انطلاقا من مفهوم أصيل هو أن ثمار المعرفة الانسانية انما جاءت بها الاديان السماوية المنزلة ، ثم اختلطت بالفلسفات والتفسيرات البشرية ، ومفاهيم الوثنية والتعدد والعنصرية وعبادة الاجساد والابطال ، ثم أعادتها الاديان مرة بعد مرة إلى جادة الحق ، ولذلك فقد جاء الاسلام راسما المنهج الرباني الذي يهدي البشرية إلى الانسانية والتوحيد الحق ، ويحرر العالم من زيف نظريات الفكر البشري ، ومن اضطرابها وفسادها .

ومن هنا ، فإن ما جاء به الإسلام لم يكن في الحق - كما صوره

جورج سارتون وغيره من دعاة نظرية الحضارة الواحدة - كل مكرمة الفكر الإسلامي هو ما ورثه العرب عن الفرس وما اقتبسوه من البيزنطيين ، أو ما أخذوه من الصائبة والوثنية والمجوس وغيرهم •

ذلك لأن « معطيات الإسلام » إنما جاءت متميزة عن كل ذلك مما ترجم إلى الفكر الإسلامي من فلسفات ، فقد استكمل الفكر الإنساني منهجه الأصيل ، ومضمونه الواضح المستمد من القرآن قبل أن تترجم الفلسفات ، ولم تزد الفلسفات الفكر الإسلامي شيئاً بل لعل الفكر الإسلامي - بذاتيته الأصيلة قد استطاع أن يتحرر من منطق اليونان ، ووثنية الفرس ، وتعدد الهنود وغيرهم ، وظل قادراً على أن يقدم للبشرية منهجاً صادقاً متكاملًا من « القرآن » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه •

إن ما ورثته البشرية من الفرس والبيزنطيين والصائبة والوثنية إنما هو ذلك الحصاد الذي واجهه الإسلام بالحق ، وقال فيه كلمته النافذة الحاسمة •

لقد كانت الأديان السماوية التي نزلت في أرض العرب دعوة إلى الأخوة الإنسانية بين الأجناس ، غير أن ما أدخلته الاسرائيليات من دعوة صريحة إلى العنصرية كانت مخالفة لدعوة الله ، والعنصرية تمثل حزباً أو قبيلة ، أو تتحرك من خلال مفهوم معارض للواقع والحق والكتاب المنزل هو : الشعب المختار ، أما الحنيفية ، فهي تمثل الأخوة عن طريق المصاهرة ، ووحدة اللغة والثقافة والرسالة ، وقد فصل القرآن الكريم في هذه القضية فصلاً واضحاً •

هذه النزعة العنصرية هي التي تحاول أن تفرض نفسها على مفهوم الحضارة الواحد بينما حقائق التاريخ تثبت غير ذلك تماماً ، تثبت أن الإسلام جاء مجدداً لدين إبراهيم الحقيقي القائم على التوحيد الخالص ،

وأته طرح على البشرية مفاهيم جديدة كانت مصدر حضارة لها ذاتيتها الخاصة وطابعها الفرد .

ومنذ جاء الإسلام ، فإن حوض البحر المتوسط قد انشطر إلى حضارتين ، فقد برزت حضارة لها طابعها وذاتيتها وتشكيلها الروحي والفكري والنفسي والاجتماعي ، ومن خلال الإسلام قامت حضارة لها مضمونها الاجتماعي ، ولها نظريتها الخالصة ، ولها أسلوبها في المعرفة ، ولها منهجها العلمي التجريبي الذي قدمته إلى البشرية كلها ، وقامت عليه الحضارة الحديثة .

لقد قامت الحضارة الإسلامية على نحو معجز عجيب في خلال أقل من مائة عام من حدود فرنسا إلى حدود الصين ، فشكلت منهجاً جديداً مغايراً - بل معارضاً - في كل مضامينه لمفاهيم الفكر البشري الذي قامت عليه حضارة اليونان والرومان والفرس والحضارة الغربية الحديثة من بعد .

هذه الحضارة الإسلامية قامت على فكرة لها ذاتيتها المستمدة من ربانيتها وإنسانيتها ، هي ما وصفها الدكتور إسماعيل رامي في الفاروقي في محاضراته عن مقارنات الأديان باسم :

« القول بوحداية القيم » .

« وهو أمر تفرد به العرب دون سواهم ، ووحداية القيم هي وحداية الله ، وهذه الوحداية هي إدراك عربي صميم طرأ على الوعي العربي مصطحباً جانبه الأخلاقي منذ نشأت حركة العروبة في الماضي السحيق » .

« على حين أنه غير العرب من الشعوب قد لبثت قرونًا حتى بعد أن أخذ بالوجه الديني من تلك الوحداية قبل أن يدرك جانبها «الخلقي»

واعني به وحدة المعيار بين مختلف الناس بغض النظر عن أجناسهم
وألوانهم » •

« ولب هذه الرسالة : هي أن الله موجود ، وأنه واحد ، أما
وجوده ، فمعناه عند العقل العربي ، هو وجود القيم وجوداً مستقلاً عن
الإنسان ووجوده ، أعني أنها ليست من صنع الانسان يصنعها كما
تقتضي ظروف عيشه ، ومعناه كذلك عند العقل العربي أن حياة الانسان
على هذه الأرض لم تكن عبثاً •

« أما كون الله واحداً ، فمعناه عند العقل العربي أن القيم تحمل
معياراً واحداً ، لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان ، فالمعيار واحد بكل
إنسان أنى كان وحيثما كان ، فليس لكل مجموعة من الناس معيارها
الخلقي ومعيارها الذي تعيش به ، الحق بل الخير خير بالنسبة لكل
البشر ، والحق حق بالنسبة للناس أجمعين » •

« فالقول بوجود الله ووحدانيته إذن هو في صميم الاعتراف
بوضوعية القيم ، وتخليصها من قيود « النسبية » التي تفر اختلاف
المعايير باختلاف الظروف » •

« فالإنسان أمام الله هو الإنسان ، لا اختلاف بين فرد وفرد إذا
ما قيس الأفراد بمقاييس الأخلاق التي هي مقياس الحق » •

« وهذا ما يميز العروبة عن سائر أهل الأرض جميعاً ، ذلك
باعتمادات القيم الأخلاقية حقيقة مبعوثة إليه من السماء ، هداية له في
سيره على أن تلك القيم لم ترسل اليه دفعة واحدة ، بل أرسلت على
دفعات بواسطة الانبياء من آدم إلى محمد - عليه السلام - وكانت
الرسالة الخلقية تزداد على مر الأيام قوة وجلاء كلما زاد الوعي العربي
لها » أ . ه •

من هذا التصور السليم الناضج بين :

أولاً - أن مفهوم نسبية الأخلاق ، أو التطور المطلق خارج « دائرة الثبات » ، والقول بأن لكل عصر مقياسه الأخلاقية ، أو أن الأخلاق ترتبط بالبيئات والعصور ، كل هذا هو ما طرحته الفلسفة العنصرية قديماً والصهيونية التلمودية حديثاً ، وهو ما ترفضه الفطرة الإنسانية أساساً ، وما ترفضه الذاتية العربية والنفس المؤمنة ولا تقباه وهو أبرز ما يميز حضارة الإسلام عن حضارة الوثنية .

ثانياً - من هذا التمييز الواضح يتبين : أن العرب بالإسلام لم يكونوا قطعة « غيار » في الحضارة ، ولم يكونوا حملة علوم قديمة وفلسفات وثنية لتقدمها مرة أخرى ، بل كانوا واجهة عريضة تحمل أسماء « الإنسانية » و « الأخوة البشرية » و « التوحيد » و « الايمان بالغيب » .

وهذه قيم مختلفة كل الاختلاف متباينة كل التباين عما طرحه الفكر البشري مثلاً في العنصرية التلمودية (قديماً وحديثاً) .

ويذهب بعض الباحثين وفي مقدمتهم العلامة (علال الفاسي) إلى أن العمليات التاريخية التي سبقت بعثة الرسول لم تكن إلا تمهيداً لا لبلاغ الإنسان رشده عن طريق إكمال الدين ، ولم يكن « محمد » بدءاً من الرسل ، فقد سبقته نبوات ورسالات كما سبقته دعوات إصلاحية تشمل كل بقاع العالم ، ولكنها لم توفق إلى البقاء ، وأصابها الانحراف الذي يستوجب أن تجدد وتصلح ، لتفتح آفاق التقدم الإنساني ، فكان لا بد أن يبعث الرسول الخاتم الذي يضع الإنسان في جو الرشد المبني على العقل والروح ، والقلب والجسم ، فكل ما سبق من عمليات التاريخ كان يهدف لغاية واحدة هي وجود الرسول نفسه ، وبذلك يصبح ماضي الأمة وكأنه ما قبل التاريخ ، أما التاريخ الصحيح فيبدأ بالمجتمع الاسلامي .

• ه • أ

ومن هذا ينكشف زيف الدعوى بالقول بأن العرب والمسلمين لم يكونوا في وجودهم التاريخي الضخم الذي انفردوا به في العالم كله ألف سنة كاملة على الأقل (منذ بزوغ الإسلام حتى ظهور النهضة الأوروبية ١٥٠٠) جزءاً من حضارة البحر المتوسط أو مرحلة من مراحلها، بل وجوداً ذاتياً قائماً بالحق ، شطر البحر المتوسط ولا يزال يشطره إلى حضارتين •

نقطة التحول في تاريخ البشرية والعلم

إن هناك حقيقة علمية تقول : إن « روجر بيكون » هو صاحب المنهج التجريبي ، هذا المنهج الذي قام على الملاحظة والتجربة التي هي أساس العلم الحديث كله ، والذي كان عصا التحويل في تاريخ البشرية كلها حين نقلها من المنهج النظري اليوناني المجرى إلى المنهج التجريبي ، فصنعت المعجزات ، وقام هذا البناء الضخم من الصناعة والتكنولوجيا . هذه الحقيقة العلمية التي تحفل بها كتب تاريخ العلم لاشبهة فيها ، ولكن ما هي أرضيتها الأصيلة ، وما هي خلفيتها التاريخية .

يقول العلامة بريفولت في كتابه (Making of humanity)
(بناء الانسانية) مايلي :

إن آراء روجر بيكون عن العلم أصدق وأوضح من آراء أسلافه فمن أين استمد دراسته العلمية ، ويجب بأن «بيكون» تعلم في الجامعة الإسلامية في الأندلس .

يقول : إن روجر بيكون درس العلم العربي دراسة عميقة، وإنه لا ينسب إليه ولا لسميه الآخر (أي فرنسيس بيكون) أي فضل في اكتشاف المنهج التجريبي في أوروبا ، ولم يكن روجر في الحقيقة إلا واحداً من رسل العلم الإسلامي ، والمنهج الإسلامي إلى أوروبا المسيحية ، ولم يكف بيكون عن القول بأن معرفة العرب وعلمهم هو الطريق الوحيد

وللمعرفة الحققة ، ثم يشير إلى ما يتردد حول واضعي المنهج التجريبي ،
ويصفها بأنها تصوير فاسد محرف لمصادر الحضارة الغربية .

ويقول : أما مصدر الحضارة الأوربية الحق فهو منهج العرب التجريبي
وقد انتشر هذا المنهج في عصر يكون وتعلمه الناس في أوروبا. تحذوهم
إلى ذلك رغبة ملحة .

ثم يضي بريفولت (حسب النص الذي نقله عنه العلامة محمد
اقبال) فيقول : « إنه ليست هناك وجهة نظر من وجهات العلم الأوربي
لم يكن للثقافة الإسلامية تأثير أساسي عليها ، ولكن أهم أثر للثقافة
الإسلامية في العلم الأوربي هو تأثيره في العلم الطبيعي، والروح العلمي
وهما القوتان المميزتان للعلم الحديث ، والمصدران لازدهاره » .

ثم يصل بريفولت إلى أن يقرر في حسم وإصرار :

« إن ما يدين به علمنا (أي علم أوروبا) لعلم العرب ليس هو
ما قدموه لنا من اكتشافهم لنظريات مبتكرة غير سالفة ، إن العلم يدين
لثقافة العربية بأكثر من هذا :

• انه يدين لها بوجوده » .

« وقد كان العالم كما رأينا قبل العلم ، كانت علوم النجوم
ورباضيات اليونان عناصر أجنبية لم تجد لها مكاناً ملائماً في الثقافة
اليونانية ، وقد أبدع اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ولكن :

طرق البحث وجمع المعرفة الوضعية وتركيزها ، ومناهج العلم
الدقيقة والملاحظة المفصلة العميقة ، والبحث التجريبي ، كانت كلها غريبة
عن المزاج اليوناني » .

« ان ما ندعوه بالعلم ظهر في أوروبا كنتيجة لروح جديدة في البحث
ولطرق جديدة في الاستقصاء عن طريق التجربة والملاحظة والقياس

mesuemnt ، ولتطور الرياضيات في صورة لم يعرفها اليونان ،
وهذه الروح ، وتلك المناهج أدخلها العرب إلى العالم الأوربي » •
ويعلق (العلامة محمد إقبال) على هذا النص فيقول :

« فالمسلمون إذن هم مصدر هذه الحضارة الأوربية القائمة على
المنهج التجريبي » •
ويقول (العلامة سيديو) معلقاً على الظاهرة الخطيرة في تاريخ
البشرية :

« إن العرب المسلمين كانوا أساتذة أوربا كلها في جميع فروع
المعرفة ، وإن ما شيد من المدارس والجامعات في أرجاء دولتهم كان
يوقد مصباح الحضارة ما بين الشرق الأقصى وبين هر كول (مضيق جبل
طارق) فاشراً آكار العلم العربي في كل مكان ، عاملاً على تجديد الدم في
عروق العالم الهرم ، ونحن مدينون للعرب في الحقل العلمي » •
ويقول العلامة ليبري :

« احذفوا العرب من التاريخ يتأخر عصر التجدد في أوروبا عدة
قرون فقد لمع العرب في كل الميادين العلمية ، كان العلماء في كل الميادين
يقومون بقسطهم في البحث لم يدعوا باباً إلا طرقوه » •

وتقول الدكتورة سيجريد هوفكه في كتابها (شمس الله تشرق
على الغرب) : « إن مآثر العرب والمسلمين الخالدة لتقوم على تطويرهم
بواسطة المشاهدة والتجربة للمعطيات العلمية ، إن العرب والمسلمين هم
مبدعو هذه التجربة بالمعنى الدقيق للكلمة ، وهم الخالقون الحقيقيون
للاستقصاء العلمي ، فقد كانوا أول من جعل من الوقائع المعزولة عن
متنها نقطة الانطلاق لكل بحث ، وعندئذ أصبح الارتقاء العبور من
الخاص إلى العام ، أي الطريقة الاستقرائية : الطريقة العلمية الأساسية •

ان المنجزات التي حققها رواد العلم العربي الإسلامي على أساس
المشاهدة والتجربة هي التي حددت الحركة الأولية لتحرر الفكر الغربي
عن طريق روجر بيكون والبير الكبير» .

وفكتفي بهذا القدر من النصوص في هذا السبيل وقد أوردنا
الكثير منها في كتابنا (الإسلام في غزوة جديدة للفكر الانساني) (١) .
ولقد كان التوسع الإسلامي هو مصدر النهضة للعالم كله ولأوروبا
بالذات ، فقد حمل إلى الأندلس أدق معدات العلم ، وآخر ما وصل إليه
جابر بن حيان ، وثابت بن قره ، وابن الهيثم ، والرازي ، والفرغاني ،
والبناني ، والقزويني، وابن يونس ، والبيروني، والخوارزمي وعشرات .
ولقد شهد الغربيون بالأثر الذي أوقف المد الإسلامي في معركة
بواتيه ، فقد تساءل أناتول فرانس في كتابه (فوق الحجر الابيض) :

ماهو أتعس يوم في تاريخ فرنسا ؟

وأجاب : هو عام (٧٣٢) أي : العام الذي نشبت فيه معركة
بواتيه ، ففي هذا العام تراجعت الحضارة العربية أمام البربرية الأوروبية ،
ولقد أعطت الحضارة الإسلامية الفكر الغربي الكثير بالاضافة إلى
المنهج العلمي التجريبي : أعطتهم الفروسية ومفهوم كلمة الحرية
وتفسيرات ابن خلدون للتاريخ والاقتصاد والعمران .

ولكن : من أين جاء المسلمون بالمنهج العلمي ؟

لقد جاؤوا به من القرآن نفسه ، ومن دعوة الله إليهم أن :
(انظروا ماذا في السماوات والأرض) ومن إنزال سورة كاملة اسمها

(١) اصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .

سورة الحديد : (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) يقول القاضي آرثر لايسي ، المؤرخ الأمريكي المشهور :

« إنني كفرد أتمي إلى العنصر السكسوني أعترف بأننا مدينون لكم معشر العرب ، وأتمم السابقون ، إن اسبانيا العربية هي مدرسة أوروبا التي علمتنا الأدب والفلسفة والعلوم ، ومنكم تعلمنا الكسور العشرية ، وحساب التفاضل والمقابلة ، ومنكم تعلمنا القول بكروية الأرض ، وإن الكرة الفضية التي أهداها الشريف الجغرافي العربي الأول إلى روجر الثاني أمير نابولي في منتصف القرن الثاني عشر (القرن السادس الهجري) خير شاهد على ما أقول ، وذلك قبل رحلات كولومبس بخمسمائة سنة » .

ولقد حاول (دكتور جارودي) أن يكشف عن هذه الصفحة التاريخية من دور المسلمين والعرب في أخطر مرحلة تحول في تاريخ البشرية كلها حين قال :

« بينما كانت شعوب الشمال تتناحر في حروب دينية وتتصرف كالقبائل الهمجية كان شعب أسبانيا (المسلم) يشهد أغنى وأجمل حضارة شهدتها أوروبا خلال العصور الوسطى ، وبفضلهم عرف العد العشري والجبر والكيمياء والطب وعلم الكون » .

ومن الحق أن يقال : إن عطاء الإسلام لم يقف عند العلوم وإنما تعداها إلى مفهوم المدنية والحضارة .

وكان أخطر ما حطمه هو الرق والعبودية ، وهو النظام القائم إذ ذاك في الامبراطوريات الثلاث : مصر الفرعونية ، وفارس المجوسية والامبراطورية الرومانية .

ولقد قدم الإسلام حرية العقيدة ، فأعلن أنه (لا إكراه في الدين) .

وأبطل التفرقة بين الناس جميعاً ، وأعلن أنهم لا يتفاضلون بالجنس ولا باللون ولا بالعنصر ولا بالطبقة ، وإنما يتفاضلون بأمر واحد : هو (التقوى) و (العمل الصالح) .

وكافت دعوة الاسلام إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نبراساً حياً للعالمين جميعاً .

وكان من أعظم ما قدمه الإسلام للإنسانية قوانين الكون ونواميس المجتمعات الممثلة في سنن الله التي لا تتخلف .

ودعا الإسلام إلى الترابط بين الفرد والجماعة ، وجعل الجماعة للفرد ، والفرد للجماعة ، ولم يلهض أحدهما ، أو يعليه على الآخر .

حضارة التوحيد وبناء الأمة من جديد

لا ريب أن للمسلمين والعرب « حضارة » قائمة أصيلة ممتدة في تاريخهم بقيمتها ومفاهيمها التي شكلتها عقيدتهم التي بدأت باسم (الحنيفية) على لسان ابراهيم - عليه السلام - والتي ختمت (بالإسلام) على لسان سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وليس هما دعويين أو دينين وإنما هو دين واحد جاء في صورته الخاتمة باسم الإسلام ، وهو اسم دين الله المنزل منذ خلق الله السماوات والأرض .

وكل ما كان عند العرب قبل الإسلام من قيم وخلق وأريحية ونصرة وكرم ، فإنما هو بقية الخير الذي قدمته الحنيفية الإبراهيمية إلى هذه الأمة ، وهي الجذور الكريمة التي نشأ عليها الإسلام ، وظهر في بيئتها التي كانت إذ ذاك أفقى بيئة وأصلحها للرسالة الخاتمة ، على الرغم مما كان في الجزيرة العربية من وثنية وشرك ، وهي وثنية قشرية لم تتجاوز القرون القليلة ، ولم تكن لها فلسفة عميقة ولا هياكل ضخمة ، ومن هنا فقد صاغ الاسلام نهجاً أخلاقياً جامعاً بين الروح والمادة ، والعقل والقلب في إطار التوحيد ، وبنى مجتمعاً جديداً ، كانوا نواة هذه الأمة التي لم تلبث في خلال سبعين عاماً أن امتدت الى حدود الصين شرقاً ، وإلى فرنسا غرباً عبر ثلاث قارات ، واستقبلتها الأمم والشعوب بالفرح

والابتهاج ، لأنها حررتها من عبودية الانسان للانسان ، ومن عبودية العقل للوثنية ، ولأنها هي العظمى ، فقد انفتحت لها العقول والقلوب ، وتدافعت البشرية كلها إلى ضيائها ، لأنها وجدت فيها نفسها .

فإذا جاء اليوم قائل يقول : إن للبشرية حضارة واحدة هي حضارة الغرب المسيطر بنفوذ الاستعمار ، وبقوة القسر ، وليس بايمان الامم بها قبلهم لها . قلنا له : إن في العالم حضارتين : هما حضارة التوحيد ، وحضارة الوثنية ، وإن لفوز الحضارة الغربية الحديثة مهما امتد واشتهر اتساعاً بقوة العلم وكشوفه وأثره في حياة البشر ، وعمقاً بانتشارها إلى أقصى أقاصي الأرض ، فإن ذلك كله لا يلغي ولا يطغى على أصول الحضارة الإسلامية التي لم تكن حضارة مادية ، وإنما كانت مدنية ذات قيم ترفع شأن البشرية ، وتكرم الانسان ، وتتقده من وثنية الحضارات القديمة ، وتحرره من فكر الهلينية والغنوصية جميعاً لترده إلى التوحيد الخالص والإيمان بالله ، والإيمان بالبعث والجزاء ، والإيمان بالغيب ، وفهم مهمة الإنسان في الأرض على أنها مسؤولية فردية ، والتزام أخلاقي .

هذا الطابع من الحضارة الذي عرفه المسلمون ونشروه في العالم كله منذ أربعة عشر قرناً ، ما يزال قائماً في أعماق (عالم الإسلام) وإن غشيته الغواشي ، وحاولت قيم حضارة الغرب أن تصاوله ، وأن تزحف عليه ، وأن تزاحمه بقيم جديدة ، وذلك هو الصراع الذي يقوم من جانب القوة والسلطان والاستعمار الذي يفرض وجوده كما يفرض فكره ، ومن جانب الأصالة القادرة بقوتها الذاتية أن تحيا لا أن تموت مهما صاولتها القوى المتغلبة لتقضي عليها ، وهي لن يقضى عليها ، لأنها من الحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض ، ومن ثم ، فإنه غالب مهما بدا مغلوباً ، وقائم مهما بدا ضعيفاً .

وإن هذا هو الامتحان الذي يجتازه المسلمون ويجتازه مفكروهم

وعلماءهم وأئمتهم من أجل المواجهة والمقاومة والتماس الحقيقة، وتصحيح المفاهيم وتحريير القيم •

ولا ريب أن حضارة الإسلام « حضارة التوحيد » تواجه اليوم من تحديات الإلحاد في مواجهة التوحيد ، والإباحة في مواجهة الأخلاق ، والعنصرية في مواجهة الأخوة البشرية ، والتدين في مواجهة الانحلال •

لقد شاءت البشرية أن تفصل نفسها عن الدين والوحي وعالم الغيب والبعث والنشور تحت سلطان فكرة ضالة هي فكرة الفصل بين عالم الواقع وعالم ما وراء الطبيعة باسم العلم وباسم العقل ، وقد استشرت هذه الفكرة بأيدي دعاة يجدون في إذاعة هذه الفكرة وقوداً لغايات بعيدة يقومون عليها ، ومن ثم فقد ظاهروا هذه النظرية التي هي فرض من الفروض لم تثبت أمام العلم ، ذلك أن العلم التجريبي لا يقبل فرضية الفكر المادي ، ولكنه يؤمن بأن هناك عالماً غامضاً لم يقدر له أن يقتحمه، وإن كانت بوادره ومظاهره واضحة لا تنكر، وإنما الذي يوقد نار الفتنة ، ويضرم هذه الشبهة إنما هي الفلسفة المادية التي قام عليها دعاة التلمود من حكماء الصهيونية وفي مقدمتهم فرويد ودوركايم وليفي بريل وسارتر وغيرهم •

وهذا هو الظابع الجديد الذي فرض نفسه على الفكر الغربي كله ، فاستوعبه واحتواه وأخرجه من قيمه الأولى التي كانت مرتبطة بالدين والخلق ، ثم تحولت ثمة إلى ما أطلق عليه الفلسفة المثالية ، وكانت هذه هي المرحلة الأخيرة في تطوير الفلسفة الأوربية على النحو الذي يضع المجتمعات أمام الإلحاد والإباحة في أسلوب فلسفي ، يفتح كل الأبواب للحريات المنطلقة بغير ضوابط ولا قيود •

وليس هذا الجديد في الفكر الغربي وما يؤثر به في هذا المجتمع ، إلا سبعا ضد التيار ، ومعارضة للنظرة البشرية وعزلاً للنفس الانسانية

عن روحها وأشواقها وطوابعها الجامعة بين العقل والروح ، والعلم والدين ، والمادة والقلب ، والدنيا والآخرة ، إنها نزعة الانشطارية القاسية التي ضربت في أعمدة الفكر العربي ، فأججت تلك النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة: بالقلق والتمزق والشك والصراع والانقسام، وتحيي هذه الحضارة ، وتحيي هذا الفكر ليواجه الفكر الإسلامي القائم على التكامل والتوحيد ، والذي يجعل الإيمان بالله أساساً راسخاً من أسسه ، والأخلاق إطاراً لحركة المجتمع والإنسان في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والتربية والحضارة .

يجيء هذا الفكر ، فتزيغ القلوب والعقول التي لم تكن قد حصنت بقاعدة أساسية من اليقين والإيمان ، فإنها لم تلبث أن تداعت إلى مظاهر برفافة وإغراء الرغبات واللذات، وتدافعت إلى الخطر في أشد الأوقات حاجة في هذه الأمة إلى التماسك والانفطام عن الشهوات والصمود في وجه العدو الصهيوني انزاحف الذي يفرض الاحتشاد بالإيمان والقوة للمواجهة .

وهذه هي الأزمة الخطيرة التي تواجه المسلمين والعرب ، وتواجه حضارتهم الأصيلية، الى ما يدعوننا إليه دعاة التبعية، هو هذا الركام المضطرب من الشبهات والشكوك التي تواجه المجتمع الغربي اليوم في أشد مراحل (أزمة العصر والحضارة والإنسان المعاصر) ، حيث يبحث هذا المجتمع عن ضياء من خارجه ، وبديل للمادية المدمرة ، نجيء نحن لتأخذ هذه البقايا المضطربة من الركام ، لنلتمس بها قوة أو نصراً أو إقامة لمجتمع أصيل ، إن حاجتنا من الغرب هي أن نحصل على العلوم ، وأن نقيمها في داخل اللغة العربية ، والفكر العربي لننميها من خلال إطار إيماننا وقيمنا ، قوة تردع العدو ، وحماية للشعور ، واسترداداً للأرض ، وحصانة لمجتمع القرآن ، وأن تجتازه خيول الغزاة ، وتمكيناً لهذه الأمة من أداء رسالتها الحقة للعالمين .

ماذا قدمت الحضارة الغربية للإنسان ؟

الاجابة على هذا واضحة ، إن حضارة الغرب لم تقدم للإنسان إلا هذا المتاع المادي الذي بلغ به مبلغ الترف والرفاهية ، فقتل فيه رجولته وقوته وإيمانه بالله خالق النواميس وصاحب القوى والكشوف ومصدرها الأصيل ، لقد أعطت الحضارة للإنسان هذا المتاع المادي وصرفته بالفكر الوثني التلمودي عن طمأنينة القلب ، وسكينة النفس ، والقدرة على المواءمة بين جزئي كيانه الروحي والمادي ، فعاش حياة صاعقة قاسية بين دوافع الوجودية ، أو مضاربات المادية والهيبة في مجال الصراع القتال .

••••• وليكن معروفاً أن المسلمين والعرب ليسوا في حاجة الى هذا العطاء الحضاري الغربي ، لأن لديهم من قيمهم ما يكفل لهم سلامة النفس ، وضياء الروح ، ولا ينقصهم إلا أن يحصلوا على منجزات العلوم ، ليقيموا حضارتهم ، ويؤكدوا وجودهم ، وينشروا رسالتهم .

وهكذا يؤكد هذا النص أن هناك محاولتين في مواجهة الإسلام : الأولى : أن يتحرك الإسلام في الخطوط التي رسمها له الاستعمار ، أي في دائرة التغريب ، والغزو الثقافي ، ومع العمل الدائم للتبشير والاستشراق .

والمحاولة الثانية : هي نشر البدع والخرافات بما يعني تحريف المفاهيم والقيم ، وهذا هو ما يطلق عليه (هدم الإسلام من الداخل) ، وان نظرة واحدة إلى هدف التغريب كما صورته دهاقنة الاستعمار والنفوذ الغربي ليؤكد هذا المعنى ، فهم يهدفون منه إلى إنشاء عقلية عامة ، تحترق كل مقومات الحياة الإسلامية ، وتنفر من الدين ، وتعمل على إبعاد العناصر التي تمثل الثقافة الإسلامية عن مراكز التوجيه ، وبذلك تعمل من خلف ستار ، ودون أن تواجه المشاعر الدينية بالعداوة السافرة .

وعندهم أن أبرز معالم التغريب هو غرس مفاهيم ثقافية وتربوية في نفوس المسلمين ، تخلق فيهم نزعة الاحتقار لقيمهم والاعتزاز بقيم الغرب .

وتتصل هذه المفاهيم بتحريف التاريخ الإسلامي ، وتشويه مبادئ الإسلام وثقافته ، واقتصاص الدور الذي لعبه في تاريخ الثقافة الانسانية ، ومحاولة خلق شعور بالنقص في نفوس المسلمين يحملهم على الرضى والخضوع للنزعات والمذاهب الغربية .

وكذلك العمل عن طريق المناهج الدراسية ووسائل الثقافة والفكر على توهين القيم الإسلامية ، والتيل من اللغة العربية ، وتغيب هذه القيم وإحلال قيم أخرى بدلا منها بحيث تصبح هذه القيم الجديدة معتقدات عامة .

وبالجملة ، فالتغريب محاولة لحمل عالم الإسلام على قبول ذهنية الغرب ، والانصهار في بوتقة فكره ومفاهيمه ، والتحرك من خلال المناهج والأساليب والوسائل التي فرضها على العقل الإسلامي العربي ، والنفس الإسلامية العربية ، وهذه هي أخطر مراحل التغريب .

ذلك لأن أعظم أخطار سيطرة فكر على فكر هي نقله من دائرة فكره وأساليبه ومزاجه النفسي وإرغام هذا الفكر على التحرك في دائرة الفكر الوافد المسيطر .

ولذلك فإن أولى خطوات التحرر من تفوذ التغريب والغزو الثقافي هي فرز المفاهيم الوافدة ، والكشف عنها ، وتسميتها وتحرير الفكر الإسلامي منها وإعادته إلى التماس مفاهيمه الأصلية للقيم بدلا من المفاهيم الدخيلة ، ونحن إزاء ذلك كله لا بد أن نواجه الحقائق الآتية :

أولاً - أن كل ما كتبه الغربيون من حملة على الدين ، إنما كان المقصود بها دين الغرب أساساً ، وأن نقل هذه القضية إلى أفق الفكر الإسلامي هو نوع من التمويه ، ذلك أن الفكر الإسلامي لم يعرف في تاريخه كله ، أزمة خلاف بين الدين والعلم ، أو مشكلة صراع بين الأخلاق والمجتمع .

أما مفهوم الغرب ، فقد كوته ظروفه التاريخية من جهة ، وطبيعة فهمه للدين والحياة من جهة أخرى ، بالإضافة إلى موروثاته الوثنية اليونانية والرومانية .

ومن أكبر الاخطار أن مشاكل الغرب وقضاياها التي مرت بظروف مختلفة قلقلناها وكأنها حقائق ، وأن نظرياته المطروحة للبحث ، وفروضة في مجال النفس والأخلاق والتربية حاولنا أن تؤمن بها وكأنها علم مقرر أو أمور ثابتة .

ثانياً - إن أموراً كثيرة قد جرى طرحها وفهمها من خلال مقاييس الغرب ، وللغرب مقاييس في مجال التاريخ واللغة والعقائد، ولنا مقاييس مختلفة ، ومفتاح مقاييسنا الأصيل هو تكامل القيم ، وترابطها كوحدة منتمية إلى أصل واحد .

ثالثاً - إن من أبرز قواعد مقاييسنا أن الإنسان يعيش في دائرتين متكاملتين متصلتين : دائرة مادية ، ودائرة معنوية ، وأنه جماع الروح والمادة ، والعقل والقلب فقد جاءت رسالة الإسلام انسانية وليست روحية صرفة ، أو مادية صرفة .

رابعاً - إن تاريخ أية أمة هو وحدة متكاملة ، متصلة الحلقات ، وكذلك يمثل تاريخ فكرها وحدة لها ذاتيتها وكيانها ومزاجها النفسي والاجتماعي .

خامساً - ان هناك محاولة دائمة لترديد كلمة العقائد الموروثة في باب الانتقاص أو التقليل من شأنها ، وهي كلمة يراد بها أساساً الغض من شأن الأديان والقيم الإسلامية .

والمعروف أن العقائد الموروثة صنفان : أصيل وزائف ، وحي وميت ، وهي في إطلاقها دون تحديد نوعها إنما تحاول بالتمويه أن تخدع الناس عن غايتها .

أما في الفكر الإسلامي ، فالعقائد الموروثة أصيلة ، لأنها مستمدة من « القرآن » ، ولا سبيل الى التخلص منها ، أما العقائد الزائفة ، فتلك هي التي حاربها الإسلام نفسه كالوثنية والأساطير وعبادة الفرد ، وعبادة البطولة ، وإنكار ترابط الدنيا والآخرة ، أو إنكار البعث والجزاء .

سادساً - والقيم ثابتة ومتغيرة ولكن ليست هناك قيم تخضع للتطور الدائم المطلق ، فالقيم الأخلاقية ثابتة ثبوت الإنسان نفسه ، في تركيبه وخلقه ، وهي لا تتغير بتغير المجتمعات أو الأزمان ، وإنما تتغير القيم الصغرى المتصلة بالتقاليد والعادات وغيرها .

سابعاً - هناك تفرقة واضحة في مفاهيم الفكر الإسلامي بين مناهج العلوم ومقاييس الانسانيات فيما يتصل بالنفس والأخلاق والمجتمع ، فمناهج العلوم مقاييس مادية ، وهي مستمدة من التجربة والاختبار الدائم المتماثل الذي لا يتغير ، وهذه المقاييس لا تستطيع أن تخضع الانسان ولا المجتمع ولا النفوس والأخلاق إلى نتائجها . ويقرر الإسلام أن للعلوم المادية مقاييس ، وأن للانسانيات مقاييس أخرى ، فإذا حاولنا تطبيق مقاييس العلوم في مجال النفوس ، أخطأت ، وأفسدت ولم تصل إلى الغاية العلمية الحقيقية .

أما الخلاف ، فواضح جداً ، وعميق جداً ، حيث يصدر المسلمون والعرب عن أساس اجتماعي وعقلي وروحي مستمد من رسالات الأديان ، ومن وحي الله ، ومن تراث الأنبياء ، ومن كتاب الله المنزل بالحق .

ويعطيهم هذا النهج إيماناً متكاملًا فيه الثبات والحركة ، وفيه المادة والروح ، وفيه الدنيا والآخرة ، وفيه تحقيق الذات مع ضبطها ، وفيه أخلاقية الحياة ، وجماع الحرية والعدل والعروبة والإسلام .

بينما يبدو في الجانب الآخر طابع الانشطارية ، والفصل الكامل بين القيم ، فهناك التطور المطلق ، ونسبية الأخلاق والدنيا نهاية وتحرير النفس من كل قيود الذات والفرائض ، والغاية تبرر الوسيلة ، وإما الحرية وحدها وإما العدل وحده .

ومن هنا دخلت إلى الفكر الإسلامي دوائر مزقت وحدة فكره وأصابت جوهره بالعطب المادي ، وبالوصولية وبالنفعية ، وبالتظرة القاصرة عند اللحظة والوجهة المحددة على متاع الحياة الدنيا .

وهكذا أخذت التبعية تفرض نفسها عن طريق مناهج التعليم والثقافة لتشكّل الأمم ذات التاريخ العريق وصاحبة رسالات السماء تشكيلاً زائفاً ينتقص من قدرها وحقها ورسالتها في الحياة .

وقد جاء ذلك والغرب يمر بمرحلة الضعف والتخلف والتمزق ، بعد أن طوى مراحل عديدة وقف فيها من الدين موقف الخصومة ، ثم تجاوزه إلى إنكار الدين ، ثم إلى محاربة الدين حتى وصف على حد تعبير الشاعر المسلم محمد اقبال « بأن أوروبا اليوم أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسانية » .

ويقول جود : « إنه لم يزل سائداً في عقلية (الغرب) منذ قرون شره المال والتملك » ، وأيضاً يقول جون جنتيز : « تلك الحضارة التي تعوزها

الروح ، إنهم يعبدون المصرف ستة أيام في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة » •

هذه التبعية فرضت نفسها على المسلمين والعرب ، وحق لهم اليوم أن يتحرروا منها ، وأن يستشفوا عصراً جديداً يلتمسون فيه مناهجهم الأصيلة التي كانت مصدر الحضارة ، وأساس المدنية، ودافع البشرية إلى الترقى والتحرر من قيود الوثنية وأخطار العبودية •

الباب العاشر

بناء الأجيال

إن أجيالنا الجديدة في حاجة إلى أن تعرف الحقائق ، وأن توضع بين يديها أبعاد التحديات الخطيرة القائمة بيننا وبين التفريب ، ومحاولاته الماكرة ، ومن هنا كان لا بد أن نضع في تقديرنا أن انتصار المسلمين على عدوهم إنما كان بالتربية الصالحة ، وبناء الأجيال وصياغتها على الإيمان والرجولة ، ثم إعادة صياغتها من جديد كلما واجهتها الأزمات ، وفي مختلف الأحداث الضخام ومن هنا كان أكبر عوامل الدعوة إلى الوحدة ، ودعم التجمع الإسلامي ينصب على مقاومة إذابة الشخصية الإسلامية .

وكان لا بد أن نطرح على الأجيال هذه الصور من الأخطاء والزيف حتى تكون على بينة من أمرها ، ونكون قد اعذرنا إلى الله

حَقَائِقُ يَجِبُ أَنْ تَعْلَنَ

في إحدى الندوات الجامعة التي ضمت شباب أربعين قطراً إسلامياً ماذا قلت للشباب ؟ قلت : إن الصهيونية العالمية اليوم والاستعمار العربي يعملان على هدم مقومات هذه الأمة ، عليكم أن تقرؤوا بروتوكولات صهيون لتروا كيف أنهم يحاولون تدمير مقوماتنا للقضاء على وجودنا كعرب ومسلمين وكشرق عربي ، علينا بالحيلة إذن من نظريات كثيرة في مجال الثقافة والفكر والأدب والاجتماع والترفيه ، علينا أن نلتمس مصادرنا الفنية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية العربية ألف عام ، هذه الحضارة التي لم تتوقف عن العطاء للعالم إلا حين توقفنا نحن عن الارتباط بالمصادر والمنابع .

القرآن مصدر الشرائع والفكر ، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج الحي والتطبيق العملي ، ومن ورائه البطولات الإسلامية في مختلف المجالات .

إن العربي قادر على أن يأخذ من الحضارة الحديثة أرقى ما فيها من منتجات العلم في إطار فكره وقيمه ومفاهيمه ، فالإسلام قادر على التقبل والصهر والإدابة ، ولكن الخطر هو الاقتباس خارج نطاق الإطار الذي صنعه أربعة عشر قرناً ، والذي تشكلت فيه النفس العربية تشكلاً كاملاً لم يعد في الاستطاعة ، بل من المستحيل خروجها منه بعد .

هناك مذاهب كثيرة وآراء ودعوات ترد إلينا من الغرب ، هذه

بضاعة ليست لنا ، وليست من صنع مجتمعنا أو فكرنا ، فلننظر فيها بذكاء وحذر ، ونأخذ منها ما يتفق مع قيمنا ، وندع ماسوى ذلك ، علينا ألا نكون مستعبدين لأي فكر وافد ، أو رأي هدام •

ليس في الفكر الإسلامي بطوالة التماثيل ، ولكن بطوالة الأعمال ، لبس في الفكر الإسلامي أساطير ، ولا رأي بين الظلال والأضواء ، بل هناك وضوح كامل •

إن الإسلام يقر التقدم والتطور والتجديد ، ولكنه يجعل التقدم مادياً وروحياً معاً ، وليس مادياً على إطلاقه ، ويجعل التطور داخل دائرة الثبات ، ويجعل التجديد تابعاً من القديم مرتبطاً به •

يوصينا الإسلام بأن نقرأ بحذر ، ولا نقبل كل ما نقرأه قضية مسلمة بها ، فليس هناك من كتاب حق كله ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا القرآن ، وكلام الرسول محمد النبي المؤيد بالوحي ، وكل ما عدا ذلك يؤخذ منه ، ويرد عليه ، وينظر فيه ، فلا تفرنكم الأسماء اللامعة ، ولا الكلمات البراقة ، ولا الأغلفة الزاهية •

وقراءة الصحف لاتجدي في تكوين ملكة للكتابة والتفكير ، بل لا بد من قراءة كتب الأدب العربي ، والفكر الإسلامي ، اقرؤوا للغزالي والجاحظ ، وابن خلدون ، وفي العصر الحديث : انظروا مؤلفات فريد وجدي ومالك بن نبي ، ومحمد أحمد الغمراوي ، وعرف فوخ ، والدكتور بنت الشاطيء ، والدكتور محمد البهي •

ليس في الإسلام رجل دين ، ولكن هناك عالم دين ، وقد ارتبطت فكرة رجل الدين بالفكر الغربي المسيحي • العروبة والإسلام مترابطان ، فالأمة العربية صنعها الإسلام ووحدها الإسلام ، وأعطاها هذا الفكر الإنساني الرفيع الذي أنشأ على مدى التاريخ فيهم المعرفة ومنهج العلم التجريبي والشريعة الإسلامية •

إن ضعف العرب والمسلمين ، وتخلفهم عن الغرب ليس مصدره الإسلام بقدر ما هو الانفصال عن أصالة الإسلام وفكره وقيمه التي شكلت هذه الأمة منذ أربعة عشر قرناً ، والعقيدة جزء من تفكيرها مرتبطة بمجتمعها لا يستطيع العرب أن ينجحوا إلا إذا تحركوا من داخل فكرهم ، وأقاموا أخلاقهم ومنهجهم عليه .

إن كل حركة للتجديد ، أو التصحيح ، أو إعادة بناء الأمم يجب أن تبدأ من داخل إطار واضح ، وأن تتحرك إلى هدف واضح ، فما هو الإطار الذي يجب أن تتحرك من داخله حركة الأمة العربية بعد نكسة حزيران (١٩٦٧) .

إن إطار هذه الأمة قديم ومستمر وليس جديداً ولم ينقطع يوماً واحداً ، فهي منذ تشكلت في ضوء التوحيد ، ومن خلال القرآن ، وباسم اللغة العربية ما تزال قائمة بالحق ، به تقوم في كل أزمتها وتحدياتها ، فإذا أريد لها أن تخرج من ذلك الإطار ، فإنها سوف تختنق أو تنتحر ، وإن ذلك الإطار العربي الإسلامي الذي أقامته أديان السماء منطلقاً من حنيفية إبراهيم إلى الإسلام هو طريق واحد ، وهو منطلقها الصحيح إلى الهدف الواضح : امتلاك الإرادة والقيام بالحق على الرسالة . إن هناك تحديات ضخمة وصلت بعد النكسة إلى الذروة ، وضعت وجود العرب وذاتيتهم وكيانهم في الميزان . إن هناك محاولة لتذويب الشخصية ، وزرع فكرة اليأس والقنوط .

أما الشخصية التي عاشت أربعة عشر قرناً ، فإن تذويبها من الأمور التي لا تقع إلا بالتفريط الشديد في القيم والمقدرات وهو ما لا يمكن أن يسلم به العرب والمسلمون ، أما اليأس والقنوط ، فإن الإيمان العميق بالله والثقة في نصره ، والأخذ بأسباب النصر يحول دون وقوعه .

إتنا نعرف أن هناك محاولة إلى إخراج الجيل الجديد من إطار الدين بالدعوة إلى علمنة الذات العربية ، ولكن أصالة الذات العربية وتشكيلها الكامل يحول دون تقبل هذه الدعوى الباطلة •

إن أخطر الأخطار هو اتخاذ أسلوب الأجنبي بما فيه من مداورة ومناورة أسلوباً لنا ومخططاً ، وإن محاولة وضعنا في هذا النهج هو من أشد الأخطار ، إن لنا من خلال فكرنا ومن داخل إطارنا منهجاً تقف به في وجه العدو صامدين نابذين إلى سواء •

إن هذه الأمة قد شكلت والدين جزء منها ، والأخلاق عماد مقدراتها ، فهي لا تستطيع أن تنفصل عنها لتتمس أسلوباً آخر أو منهجاً مغايراً •

لقد عاش المسلمون حياتهم كلها ، وليس لهم إلا هدف واحد : هو رفض التلاشي في أية شخصية حضارية أخرى • والقدرة على الصمود في وجه الغزو الفكري ، إن نقطة البدء في كل نهضة هي العقيدة ، ولا يتنافى التقدم مع التمسك بأصول الدين والخلق ، بل إن أي تقدم منفصل عن الدين والخلق من شأنه أن ينهار أو ينحرف • والقرآن هو سر بقاء المسلمين ، وهو الرابطة القائمة بينهم وهو إمامهم ، ومن هنا فهو الضوء الذي يكشف لهم الطريق •

ليست العبرة بالتفوق التكنولوجي ، بل العبرة بالتحرك في إطار المنهج الذي قام عليه بناء الأمة • « إن الإسلام وحده هو العقيدة القادرة على أن تطلق طاقات الأمة العربية » •

لا بد من دخول فريضة الجهاد إلى حياة المسلمين مرة أخرى كقوة حقيقية بمختلف أبعادها القائمة على التضحية بالأنفس والأموال • قال أرنست ريتان : في عقيدتي أنه لا نجاح للمسلمين اليوم إلا باتباع نفس

السبل التي سلكها محمد صلى الله عليه وسلم . وتلك ليست عقيدة رينان وحده ، بل هي محصلة تجربة العمر كله ، إن هذه الأمة لن تنبعث إلا على الإسلام نفسه مهما حاولت من التماس الطرق ، وإن أخوف ما يخافه الاستعمار أن تنبعث هذه الأمة من خلال الإسلام .

إن الفكر الإسلامي العربي يتعرض لعملية تطويق وحصار ، ولذلك ، فإن على المثقفين العرب أن يفكروا بلغتهم ، وأن يتحركوا من داخل إطار فكرهم ، وأن يتجاوزوا سارتر وفرويد وماركس جميعاً ، إن لكل معضلة من المعضلات البشرية نظرة عربية إسلامية أصيلة ، وإن لنا نظرية أصلح في الاجتماع والنفس والتربية والأخلاق والاقتصاد ، فلنعرض عليها كل ما تطرحه الزواج ، ولننظر دائماً إلى مختلف النظريات والمذاهب على أنها تخص الآخرين وأنها مستمدة من بيئتهم ، وعلينا أن نقف منها في ضوء أصول فكرنا ، ولقد دعا الإسلام أتباعه إلى التحرر من التأثير الأجنبي بكل أنواعه .

إن أبرز مفاهيم الإسلام الذي انتصر به المسلمون هو أن تعاليم الإسلام وحدة متكاملة لا يصح تجزئتها أو تفتيتها ، والأخذ بفرع منها دون الآخر ، فكل فرع منها هو مؤثر في الفرع الآخر متأثر به . وقد دعا الإسلام إلى ضرورة التكامل بين تعاليمه الاجتماعية والأخلاقية والتربوية ، «وليس الإسلام خادماً للمجتمعات ، بل هو حاكم ، له مقوماته المستقلة التي لا تخضع للمذاهب المختلفة ولا تؤول ، وليس الإسلام مطية ذلولاً لأهواء البشر ، ولا الانحرافات الحضارة والمجتمعات .

أما الإسلام ، فمن الحق أنه لا يسقط أمام الدعوات الغربية المختلفة ، فإنه في طبيعة تركيبه مقاوم للنفوذ الأجنبي ، ولقد صدق بارتلمي سانهير حين قال : ما من دين استطاع أن يوحى إلى المتدينين به شعوراً بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم ، إن الغربي لا يفهم الإسلام حق الفهم إلا

إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهراً وباطناً ، وليس مجرد أفكار وعقائد يناقشها بتفكيره ، وان الإسلام قد أحدث رقيّاً عظيماً جداً ، فقد أطلق العقل من قيوده التي كانت تأسره حول المعابد ، وبين أيدي الكهنة ، فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة ، وإن تحريره للصور في المساجد قد خلص الفكر الإسلامي من وثنية القرون الأولى ، واضطر العالم أن يرجع إلى نفسه ، وأن يبحث عن حالته في صميم روحه .

ولا ريب أن ضعف المجتمع الإسلامي الذي مر به كان مصدره تخلفه عن أصول فكره ، وانحرافه عن عقيدته ، والحقيقة الثابتة أن الإسلام لم يهزم قط ، لأنه لم يكن عاملاً حياً ، ولو كان موجوداً لكان من أسباب النصر ، وإن أعظم عوامل القوة هو تدريس حياة الرسول لأبنائنا متصلة بحياتهم وتاريخهم والتحديات التي تواجههم اليوم ، وإفك لن تستطيع أن تغير الواقع إلا إذا كان لديك نموذج تحثديه ومثل أعلى ترنو إليه .

ولقد كانت هذه الأمة انبعاثاً من قيمها ومقدراتها قادرة على مقاومة كل غزو وكل دخيل وكل زائف وكل وافد ، ومن هنا فإن العمل الآن يجري من قبل أعداء هذه الأمة على محاولة تحطيم قدرتها على المقاومة .

إن المذاهب الفلسفية الحديثة في الأخلاق والاجتماع والنفس إنما تريد أن تحطم الإنسان العربي المسلم القادر على المقاومة ، وتدمر فيه إرادة الصمود ، وإرادة القتال ، ليست القيم الإسلامية قيماً أخروية تدعو إلى صلاح الفرد ، أو عزله عن المجتمع ، ولكنها قيم إنسانية تدعو إلى بناء الحياة والحركة فيها والعمل ، وحماية الذمار ، وحراسة الثغور ، والمرابطة دون كل من يريد أن يقتحم الحمى ، من أجل بناء المجتمع الإسلامي الأمل وحمل رسالة الإسلام الى كل الآفاق .

ولذلك فإن العرب والمسلمين لا بد أن يخرجوا من مرحلة التبعية إلى مرحلة الرشد الفكري ، وعلى الفكر الإسلامي أن يتحرر من سيطرة الثقافات الوافدة ، والوثبات والماديات ، ومن تراث الهلينية والغنوصية على السواء ، والتماس المنابع الأصيلة من القرآن : على أساس التوحيد الخالص ، على المسلمين والعرب أن يواجهوا خصومهم من داخل إطار فكرهم ، وليس بمفاهيم وافدة ، وقيم مضللة ، واعتقادات جاهلية ومادية .

إن هناك محاولة لحمل المسلمين والعرب على قبول ذهنية ، ليست هي ذهنية الغرب القائمة على التكنولوجيا والذرة ، وإنما قبول ذهنية الاستسلام والاحتواء ، والتحرك من دائرة مفاهيم الفكر الوافد .

لقد حذرنا رسولنا منذ قديم . . . وقال : « لتبتعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » .

إن هناك عشرات من الملل والنحل والأهواء ، ولكن الحق واحد لا يتعدد وهو واضح لدينا : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) ، فلنحضر أفكارنا من الوثنيات والإسرائيليات والشبهات ، ولنقف على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إن هناك شخصيات أربعاً تبرز الآن من وراء الدعوات الهدامة ليست هي شخصيتنا الأصيلة : اليونانية والاعريقية والفرعونية ، والوثنية ، والجاهلية العربية والاوربية المادية .

إن الخصائص المميزة لثقافتنا العربية الاسلامية قائمة وابدية ، ذلك لانها تقوم على جذور عميقة من التوحيد ، والايان بالغيب ، وترابط

الدنيا بالآخرة ، والعقل بالقلب ، والمادة بالروح ، والعلم بالدين ، ومن هنا فانها تختلف اختلافا جذريا عن الثقافات الوافدة ، ولا يمكن ان تنصهر فيها .

ان ابرز ما في مفاهيم الاسلام اننا نستطيع ان نأخذ كل شيء ، ونصهره في بوتقة التوحيد ، العلم والتكنولوجيا والحضارة ، ولا نقبل الا ما يتفق مع أصول الاسلام ، ونرفض كل ما يتعارض مع حدود الله دون تأويل أو اعتذار بحالة الضرورة .

ان هناك محاولات للدعوة الى هدم الاديان عن طريق علم الاديان المقارن ، وهي محاولات تقول : إن الامم بدأت وثنية ، ثم عرفت التوحيد ، وهو قول معارض لكل المقدرات التاريخية والاثرية ، ولنص القرآن نفسه ، وهو السند الموثق الذي لا يأتيه الباطل ، فالامم قد بدأت بالتوحيد ، ثم انحرفت عنه ، ثم عادت اليه ، وهناك دعوات الى هدم الاخلاق عن طريق مناهج الوجودية والفرويدية ، وهناك دعوات الى هدم الاسرة عن طريق مناهج دور كايم وليفي بريل ، وهناك دعوة الى التماس مفهوم واحد للتاريخ هو التفسير المادي للتاريخ بينما هناك اكثر من تفسير ، وللاسلام تفسيره المتكامل الجامع بين عوامل المادة والروح .

وهناك دعوة صارخة الى إثارة العصبية والعرق والعنصرية ، والاسلام يدعو الى وحدة الجنس البشري ، وينكر المفاضلة بالانساب أو الالوان .

وهناك محاولة لاجراج اللغة العربية من مفهومها الخاص على

أساس أنها لغة القرآن بفرض مناهج من علم اللغات للتحكم فيها ، واعلاء
العاميات عليها تخلصا من وحدة القرآن التي جمعت بينها اربعة عشر
قرنا ، واللغة العربية لا تنطبق عليها مناهج علم اللغات من حيث إنها
ليست لغة العرب وحدهم ، ولكنها لغة امة العرب بقدر ما هي لغة
فكر وثقافة وحضارة وعبادة وصلاة لسبعمئة مليون من المسلمين .

على المسلمين والعرب أن يتجاوزوا مرحلة التقليد والتبعية الى
مرحلة الرشد الفكري التي وضعتهم منها فكسة ١٩٦٧ تطلعا الى فجر
جديد .

ركائز المواجهة مع العدو

اتنصر المسلمون بالتربية الصالحة ، وبناء الاجيال وصياغتها على الايمان والرجولة ، ثم اعادة صياغتها كلما واجهتهم الازمات ، وفي مختلف الاحداث الضخام .

ففي مواجهة حملات الصليبيين والتتار والفرنجة ، اعاد المسلمون تكوين الفرد المسلم على اخلاق الاسلام، فاستطاعوا أن يحققوا النصر على نفس المستوى الذي حققه المسلمون الاوائل ، أو قريبا منه .

١ - وقد فهم المسلمون فهما اسلاميا متميزا خالصا عن مفاهيم التربية في الامم والشعوب ، فهموها تهذبا للنفس ، وترقية للذوق ، وبناء القدوة الحسنة ، والمثل الاعلى من خلال الاسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصحابة الذين كونهم النبي على مفهوم التوحيد الخالص والتربية في مفهوم الإسلام اسلوب لبناء الإسلام بوصفه فرداً مسلماً، وبوصفه جزءاً من المجتمع الاسلامي، واعداده بالقدرة والكلمة والعادة ، وبالمواقف المختلفة والاحداث .

وتقوم التربية على نظرة واضحة ، فهي تعتبر الفرد المسلم بناءً متكاملًا ، قوامه الروح والعقل والجسم ، وتعنى به وفق فهم شامل ، أساسه الإيمان بالله ، والعمل في الارض من أجل النماء والبناء والانشاء . ويقوم فهم التربية الاسلامية على بناء الفرد في البيت بالقدوة ، واقامة علاقة وطيدة بين البيت والمدرسة من خلال الاب والاستاذ والمعلم جميعا ، كما اكد علماء التربية الاسلامية على ضرورة تلقي العلم من

الاساتذة لامن الكتب وحدها ، وربطوا بين التعليم والتربية على أساس
أن العلم وحده لا يكفي ما لم تصحبه تربية الذوق والعقل والروح .
وقوام التربية الاسلامية اساسا : هو « الاخلاق » ولا يقصر
الاسلام الفصل بين التعليم والتربية او بين التربية والاخلاق .
وفي مفهوم الاسلام : ان العلم لا بد ان تحميه وتظاهره قيمة اخلاقية
واضحة ، وذلك حتى لا ينحرف أو يفسد ، أو يتجه وجهة ضارة بالمجتمع
الانساني .

ويرفض مفهوم الاسلام في التربية اباحة التحلل أو ترك الشباب ليحرب
طريقه دون توجيه ، وينكر رفع الرقابة والحماية للنبت الصغار ، وهي
حماية رحيمة ، ورقابة سمحة تعني اطلاق القدرات وتوجيهها نحو الخير
والحب والايجابية .

ويتقرر هذا في مفهوم الاسلام ايضا بان الشباب في هذه المرحلة
في حاجة الى البناء والتكوين والتوجيه الذي لا يتم الا من خلال الانتفاع
بتجربة المرين والمعلمين من يجد الشباب عندهم القدوة ، ويلتمسون
الخبرة الطويلة .

وليس في توجيه الشباب في مفهوم الاسلام ما يحول دون استقلالهم
الذاتي أو يسنع الفرصة المتاحة لهم لالتماس مناهج جديدة تنفق مع أجيالهم
وأذواقهم ، فذلك كله يعترف به منهج التربية الاسلامية ويقره ، ويعمل
على ايجاده ان لم يكن موجودا .

ولقد كان من أكبر المخاطر في تاريخ الاسلام كله التماس المسلمين
لمناهج تقوم على قيم غير قيمهم الاصلية المستمدة من القرآن وأسوة
الرسول ، وإن كان من حقهم أن يعرفوا اساليب الامم مع التقدير الكامل
لفوارق العصور والبيئات والأديان .

٢ - ركز منهج التربية الاسلامية على القدوة ، فالاطفال يأخذون بالتقليد أكثر مما يأخذون بالتوجيه ، قال عتبة بن ابي سفيان لمعلم ولده : « ليكن اول اصلاحك لولدي اصلاحك لنفسك ، فان عيونهم معقودة عليك ، فالحسن ما صنعت ، والقبح عندهم ما تركت » .

ولقد رسم الاسلام منهجاً كاملاً للتربية مرناً متطوراً بالمجتمع والاخلاق ، مستمداً أصوله من القرآن مستهدفاً فتح النفس الانسانية بقوتها الكاملة على مجال العمل والحركة متحررة من كل خوف ، ملتزمة الخير والحق في مراقبة كاملة لله ، وإيثار للناس .

وقد فهم المسلمون الاول ان التربية جامعة للعقل والجسم ، تستهدف بناء البدن والروح والعقل ، وفي حدود التوازن الذي يعطي النفس منطلقها الى العمل والكسب ويحفظها في نفس الوقت من السرف .

وقد جمعت التربية الاسلامية بين تأديب النفس ، وتصفية الروح ، وتثقيف العقل ، وتقوية الجسم دون ان تضحي بأي منهم على حساب الآخر .

والايمان بالله هو حجر الزاوية في التربية الاسلامية ، وابرز عناصره التمييز بين الحلال والحرام ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

وهي تقوم في مجموع قيمها على اساس بناء الرجل المسلم ، والمرأة المسلمة على اساس الاعتماد على النفس ، والكرامة ، وحسن الظن بالناس والجرأة الادبية والصراحة والصدق والاستقامة في الرأي والعمل .

وقد علم المسلمون الاول ان منهج التربية الاسلامية انما يستهدف

بناء مجتمع سليم متعاطف متوازن بيناء افراده على الاستقامة
والايمان •

٣ - من خلال مفهوم التربية الاسلامية صنع الاسلام بطولاتهم
وأبطالهم ، وقد استمد المسلمون مفهومهم للبطولة من مقومات الاسلام
نفسه •

واستهدفت البطولة الاسلامية وجه الله خالصة ، فالعمل البطولي
في الاسلام موجه الى الله ، مستهدف تحقيق غاية كبرى هي رفعة
الانسانية ، واقامة بناء الأمة الحق : الآمرة بالمعروف ، الناهية عن المنكر ،
ولذلك فانه محرر دائما من المطامع والغايات •

وقد صور القرآن مفهوم العمل البطولي في الاسلام في كلمة حاسمة
(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولافسادا) •
فالبطولة في الاسلام بطولة رسالة وهدف ، وغاية كبرى ، بطولة
نشر دعوة التوحيد الحق ، وكلمة الله تعالى في الآفاق دون التماس
لمطمح في متاع الحياة الدنيا •

والبطولة في الاسلام ليست في القادة فحسب ، ولكنها في الكثرة
الكاثرة ، كذلك يقول عبد الله بن الزبير : «بتنا وباتوا وللمسلمين دوي
بالقرآن كدوي النحل ، وبات المشركون في خمورهم وملاعبهم» •

ومن ابرز مزايا البطولة الاسلامية : اخفاء البطولة وتوجيهها الى
الله ، وعدم الاعلان بها ، وفي تاريخ الاسلام صور كثيرة ونماذج
متعددة من ابرزها قصة صاحب النقب : ذلك الجندي الباسل الذي
فتح للمسلمين ثغرة في سور دمشق بعد حصاره بضعة عشر يوما دون أن
يعلن عن اسمه •

ولقد فهم المسلمون المثل الاعلى للبطولة فهماً مختلفاً عن المثل الاعلى في مجتمعات اخرى ، وهو يقوم على الجمع بين القوة والرحمة ، وبين الحق والعدل ، وبين الصبر والإيمان .

فالعامل في الاسلام موجه الى الله اساسا ، ومن هنا يختلف المثل الاعلى الاسلامي عنه في بطولات اليونان والجاهلية والغرب ، هذه البطولات التي قامت وتقوم على المطامع والاستعلاء والسيطرة والشهرة ، والتي لا يتخرج البطل فيها من الحصول على النصر بأي سلاح أو من أي طريق ، والذي يجعل الغاية تبرر الوسطة .

أما في الاسلام ، فان الغاية فيه لا تبرر الوسطة مطلقا ، والبطولة والحرب السياسية جميعا لا تنفصل عن الالتزام الخلقي ، ولا قيمة فيه لاي بطولة أو نصر اذا جاءت بوسائل الغدر أو التآمر ، ولقد كان النموذج للبطولة الانسانية هو الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو بحياته وخلقه وتطبيقه لمفهوم القرآن في البطولة يرسم للاجيال كلها الصورة المثلى التي يقترب منها اباطال الاسلام على مدى التاريخ .

وإذا كان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب ، وخالد بن الوليد ، وسعد بن ابي وقاص ، واباطال المسلمين جميعا كانوا يلتزمون هذا النموذج البطولي الفذ لقربه منهم ، فان المسلمين على مدى التاريخ : قادة وجنداً انما يلتزمون هذا النموذج الذي كان خلقه القرآن وكان تطبيقاً كاملاً لمفهوم الاسلام .

ولقد عرف المسلمون في كل عصر ان اخلاص البطولة لله وان العمل لله لا لفرد في البطولة هو موضع التقدير والتكريم ، فلا يؤمن المسلمون

بما يسمى عبادة البطل ، او عبادة الفرد ، ورفع الابطال الى مرتبة الآلهة
أو أنصاف الآلهة •

فقد قصر الاسلام العظمة والعبادة والقداسة لله سبحانه وتعالى
وحده ، ولم يجعل ذلك لاحد غيره ، بل انه حذر من ذلك بالنسبة
للنبي نفسه ، كما حذر الرسول نفسه المسلمين من ذلك في مواقف كثيرة
منها - موقفه الحاسم - عندما انكسفت الشمس يوم وفاة ابنه ابراهيم
وقد سمع الناس يقولون : انما كسفت الشمس لموت ابراهيم ، فخرج
غاضبا يجر رداءه ، وقال كلمته الحاسمة : « إن الشمس والقمر آيتان
من آيات الله لا تنكسف لموت أحد » ويبدو ذلك واضحا في قوله :
« يافاطمة اعلمي ما شئت فلن أعني عنك من الله شيئا » هذا الى عديد
من المعاني والصور تكشف بوضوح هذا المفهوم الاصيل في الاسلام •

كذلك رفض الاسلام مفهوم « الأحجار » في تكريم البطولة
وتخليدها ، فالبطولة في مفهوم الاسلام لا تقدر الفرد ، ولكنها تخلد
العمل •

والاسلام يركز مفهوم البطولة في عمل البطل لاني ذات البطل ،
وحين يصل الأمر بالبطولة إلى مرحلة الاعجاب الذي يقترب من
القداسة ، ينتزع عمر بن الخطاب خالد بن الوليد من ميدان الحرب
ويعزله ، ويقول : « خفت أن يفتتن الناس به ، فرأيت أن يعرف الناس
أن الله هو الصانع » وفي هذا يحرر عمر المسلمين من العبودية للفرد ،
كما يرفض عملية التجسيد ، فقد قطع عمر الشجرة التي بايع المسلمون
الرسول تحتها بيعة الرضوان حين رأى المسلمين يقصدونها •

ولقد آمن المسلمون بأن الابطال هم المادة التي يتخذها الاسلام لتحقيق مبادئه ، والاقرار قانون ، والاعمال هي الباقية ، ولذلك فهي التي تكرم وتخلد وتكريمها هو استئناف عملها على أيدي الاجيال المتتابة .
أما تجسيدها في حجر أو تمثال ، فهو مما لا يتفق مع طابع التوحيد الذي يثبت الفكرة الصالحة ، ولا يجسد صاحبها .

٤ - ولقد آمن المسلمون على توالي الاجيال أن « النصر » إنما يلتبس من مصادر الاسلام نفسه ، وأن تربية الاجيال على مفاهيم الاسلام هي الاسلوب الأمثل لتنشئة أجيال صامدة قادرة على مواجهة أخطار الغزو الخارجي والوقوف في وجه العدو .

ولقد أكد المصلحون على مدى العصور « أنه لا ينهض بالمسلمين روح أوربية ، ولا روح شيء خارج عن الاسلام ، وما ينهض بهم إلا روح القرآن الذي كان مبعث نهضتهم الأولى ، والذي به حياتهم الأبدية ، والذي فيه لهم النازع والوازع والمحرك والمسكن ، والذي بدونه ليس أمامهم إلا أمران : الفناء أو الانحلال . على حد قول الامير شكيب أرسلان » وان العلوم العصرية لا تفيد المسلمين إلا اذا اقترنت بأصول الاسلام ، وسارت جنبا إلى جنب مع أوضاعهم وعقائدهم » . وقد أشار إلى ذلك جوستاف لوبون في كتابه « روح السياسة » حين قال « إن تهذيب المسلمين بالمعارف العصرية الاوربية خارجا عن دائرة تقليدهم وعقائدهم يزيدهم انحطاطا وفساد أخلاق ، ولن تنفعهم هذه العلوم إلا إذا كانت ضمن دائرة عقيدتهم » .

لقد آمن المسلمون بأن العلوم الحديثة لا تنهض بالمسلمين نهوضا حقيقيا إلا إذا حصلت ضمن دائرة لغتهم وتاريخهم ومشرهم .

ومن هنا حق عليهم أن يترجموا العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والتكنولوجية والطبية جميعا إلى لغتهم ، ثم ينطلقوا من خلالها إلى بناء قوتهم الذاتية على مقتضى بناء الاجيال المسلمة القوية المحصنة بالايمان والتقى ، المفطومة عن الشهوات ، المندفعة لتحقيق رسالة المرابطة في الثغور في سبيل حماية الحدود مع الاعداد بالقوة لارهاب العدو ، ثم إقامة المجتمع الاسلامي على النحو الذي رسمه القرآن الكريم .

مقاومة إذابة الشخصية الإسلامية

أولاً - مقاومة إذابة الشخصية الإسلامية •

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلموه » •

ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : « إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة ، إذا نشأ في الإسلام من الأيعرف الجاهلية » •

ولقد دعا الإسلام معتقيه إلى معارضة التقليد الأجنبي ، وحذر من التشبه بالآخرين ، وحرص على أن تظل شخصية المسلم وفكره متميزا وحضارته ومجتمعه واضح الصورة • ولذلك فقد أعلن حربا لاهوادة فيها على التقليد، وعلى التبعية، وحكم على من تشبه بقوم بأنه قد انفصل عن أهله ، وأصبح من أهل القوم الآخرين ، كذلك دعا إلى إعلان التمييز بين الأمم من حيث العادات والأخلاق •

كذلك كشف الفكر الإسلامي عن أثر التقليد في فقدان الشخصية ، وأثر التبعية في عبودية الفكر والعقل •

ولقد أكد المؤرخون أن التقليد في مراحل الضعف، إنما يتركز دائما على جوانب الهدم والانحلال ، وينصب على الانهماك في اللذات • هذا فضلا عن أن القوى الكبرى لاتعطي للامم الناهضة أسرارها وعلومها ، وإنما تلهيها بفتات الاهواء وبريق الرغبات التي من شأنها أن تحطم

المقومات ، وتعمل على تدمير النفس البشرية ، فتصبح غير قادرة على معارضة هذه القوى الكبرى •

لذلك ، فإن أصدق الطرق وأصحها للامم التي تحوطها الأخطار هي في أن تظل دائما على تعبئة ومرابطة •

ومن هنا فإن الذين قالوا : لنسر سيرة الاوربيين ، ونسلك طريقهم لم يكونوا صادقين في النصح والتوجيه •

وحين عمل الإسلام على تحرير أتباعه من التأثير الاجتبي بكل أنواعه فقد دعا إلى اليقظة إلى أخطار الحرب النفسية التي تهدف إلى تغيير المعالم الاصيلة لعقيدتهم وفكرهم وثقافتهم ومزاجهم النفسي •

ولقد حرصت الدعوة المسمومة إلى التبعية على إيجاد البديل في مواجهة الاصيل ، ولاريب أن الأمم العريقة التي تكامل فكرها لاتكون عادة في حاجة إلى مناهج وافدة ، فإذا نظرت فيها ، فمن أجل أن تعرف أساليب الأمم وأهدافها مع تقدير الفارق البعيد بين منهجين :

المنهج الوافد : وهو منهج جزئي انشطاري عاجز عن الاستمرار والدوام •

والمنهج الاصيل : وهو منهج متكامل جامع ، يستقطب النفس الانسانية من جميع أبعادها •

ولقد رأينا كيف أن النظريات التي قدمها الغرب سرعان ما تصدعت وبان فسادها بمرور الزمن ، واحتاجت إلى إجراء تعديلات بعد تعديلات وهي في أغلبها تعديلات جوهرية •

ذلك أن تحول الزمن واختلاف البيئات يفسد النظريات ، ويصيبها بالعطب والاضطراب ، ويكشف عن الفارق البعيد بينها وبين المناهج الربائية الثابتة بثبوت الفطرة القادرة على الاستجابة لكل الظروف والبيئات •

لقد احتاجت بعض المجتمعات إلى وضع مناهج للحياة (أيدلوجيات) لأنها لم تجد لها مناهج في أديانها ، أما المسلمون ، فانهم ليسوا في حاجة إلى بناء مناهج بشرية ، وعندهم منهج محكم من صنع العلي الخير : الخير بالنفس الانسانية (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير) .

ولقد كان من أثر انطلاق الانسان ليصنع لنفسه منهجا أن فسر الحياة تفسيرا ماديا ، وفسر علاقات الانسان تفسيرا وثنيا ، وأباح الربا وأطلق الغريزة وفلسف ذلك كله على نحو يرضي النفوس الصغيرة .

٢ - إن هناك أربع شخصيات تبرز الآن ليست هي شخصيتنا الأصلية : اليونانية الاغريقية ، الفرعونية الوثنية ، الجاهلية العربية ، الغربية الحديثة ، إنما تتمثل شخصيتنا في « الإسلامية » الأصلية : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) .

إن محاولة ربطنا بالعهود القديمة السابقة للإسلام إنما تمثل ردة ظالمة للعقل الإسلامي الذي صنعه القرآن ، وقد توالى أجيال طويلة منذ تحررت النفس الانسانية من أوهام الوثنيات وأخطاء الماديات ، ونمت جذور قوية ضاربة في أعماق الأعماق لم تعد معها لهذه الدعوات قدرة على انتزاع المسلمين من التشكل الذي صنعه الاسلام .

ولقد قامت الدعوة الفرعونية والفينيقية والبابلية والآشورية وحاولت أن تستقطب أقاليم معينة في البلاد العربية ، وأنفقت في سبيل ذلك جهدا ومالا ، ولكنها عجزت وفشلت ، وتبين أن الصلة القريبة هي أعمق من الصلة المنبئة ، وتؤكد أن الروابط القديمة بين العرب وهذه الدعوات وهذا التاريخ الماضي قد انفصمت تماما ، وزالت وذابت ، فقد أعطى الاسلام النفس العربية أصالتها وفطرتها وحقيقتها ، فلم يعد في الامكان أن تعود الى أساطير وأوهام وفكر بشري ضال ممزق .

أما اليونانية ، فقد جرت المحاولات لدعوتنا إلى ربطنا بها امتدادا لوهم قائل بأن الفكر الاسلامي قد تأثر بالفكر اليوناني ، وذلك أيضا مما تبين زيفه وبطلانه وعجزه عن أن يثبت في ضوء الاسلام الكاشف ، فقد عرف المسلمون حقيقة الفكر اليوناني والفلسفة اليونانية ، ولكنه من المؤكد أنهم وقفوا منه موقف التحفظ ، وما أخذوه منه أعادوا صياغته من جديد ، وحولوه في إطار فكرهم ، وصهروه في بوتقة منهجهم ، ولم يكونوا في يوم من الايام تابعين للفكر اليوناني ، ولا للفكر الوثني على إطلاقه مجوسيا أو هنديا أو غيره .

٣ - ولاريب أن التسلط الغربي الذي يستهدف اذابة الشخصية الاسلامية يعرف مدى قيمة الصمود الذي تحققه الاصاله إذا ما استطاعت أن تتحرر من قيود الاحتواء ، ونحن نعرف أن الغرب حاول طويلا أن يفسد الشخصية الاسلامية باخراجها من أخطر مفاهيمها الاصيله وأعمقها . ذلك مفهوم الجهاد ، وذلك بدعوته إلى الترف ، وإعلاء متع الحياة ، ومحاولة تضليل الشباب عن الطريق الصحيح لبناء الكيان الاجتماعي والنفسي والروحي .

حاولت المناهج الوافدة أن تعلم المسلمين الحرص والخوف والجهنم والذلة مستهدفة إعجازهم عن مواجهة الموت في ميادين البطولة والجهاد ، وحتى يقبلوا الحياة ذليلة ، وذلك بينما يدعوهم الاسلام إلى طلب الموت لتوهب لهم الحياة ، كذلك فانه في سبيل تدمير الشخصية الاسلامية ، فقد عسدت الصهيونية إلى طرح مفهوم تذليل « الرغبات الحسية » وتربية الأجيال على كراهية الآداب الاخلاقية ، وفتح الطريق أمام تقبل العري والاباحة ، ولا يخجلون من أعضائهم التناسلية ، بينما الاسلام يعارض ذلك تمام المعارضة ، ولا يرضاه للمسلم الذي فتح له طريق الزواج الشريف دون أن يحوجه إلى مواجهة خطر تلك التحديات .

كذلك فقد عالج الاسلام أمر الغريزة الجنسية بالمبردات والملطفات وبالاعلاء والتأجيل مع تقدير هذه الرغبات والاعتراف بها بوصفها جزءا لا يتجزأ من كيان الانسان ، وهو في هذا يعارض المنهج الغربي الذي يعالج الغريزة الجنسية باثارها وإشعالها عن طريق الأغنية الترفقة ، والصورة العارية ، والقصة المكشوفة ، والكتب الزائفة .

٤ - كذلك فقد حرص الاسلام في سبيل دعم الشخصية الانسانية على التفرقة بين الاخلاق التي هي جزء من الدين والتقاليد والعادات التي هي من صنع المجتمعات ، أما الاخلاق فهي قيم أساسية لا تتغير بتغير الأزمان ، أما التقاليد والعادات فيجري عليها التغيير والتبديل . الاولى ثابتة ، لانها تتصل بالانسان نفسه ، والاخرى متغيرة ، لانها تتصل بالبيئات والعصور . ومنذ أن عرف الانسان الحياة وماتزاله قيم الخير والشر والحق والباطل ثابتة كما جاءت بها الاديان ، ولذلك فانه لاسبيل إلى القول بتحولها أو تطورها .

أما العادات ، فهي من نتاج المجتمع ، ولذلك يخطيء دعاة (مدرسة العلوم الاجتماعية) الذين يسيطرون الآن على مفاهيم الاخلاق والنفس والاجتماع في الفكر الغربي حينما تحكم على الاخلاق حكمها على العادات والتقاليد ، كذلك وفي طريق ضرب الشخصية الاسلامية حاول الاستعمار النفاذ الى خطة مأكرة تعمل على إعلاء العادات والتقاليد وما يسمونه « الفلكلور » وغيره والإذاعة به حتى ينخفض الاهتمام بالاخلاق ، ويتلاشى ، ويطنى زيف التقاليد الباطلة على أصالة القيم الربانية الثابتة .

٥ - هناك محاولة أخرى تحتاج الى جهد كبير وبقظة صادقة ، تلك هي ما تحاول المذاهب الوافدة أن تطرحه بالقول بحرية الناس في تصرفاتهم أو حرية الشباب في الاخذ بما يشاء من أساليب الحياة ووسائل العيش ، ذلك أن هناك قيما أساسية تحكم المجتمعات الاسلامية ، وضوابط ربانية

استهدفت حماية الشخصية الانسانية من التمزق والانهار ، والاسلام يجعل حماية المجتمع مرتبطة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والنصيحة للمسلمين •

والآن يستشري الخطر برفض التجربة للاجيال السابقة ، أو وجهة النظر الاخرى ، أو النصيحة الخالصة ، ويقول دعاة الهزيمة : إن على الأبناء أن يشقوا طريقهم دون توجيه ، وتسمى تجربة الاجيال السابقة باسم منفر ، وتوصف بأنها « وصاية » وليست هي كذلك في مفهوم الاسلام ، ولكنها التكامل والبناء على الأساس ، وإنشاء الأجيال القادرة على أن تحصل الأمانة •

إن النظر في تجربة الأجيال السابقة من ضرورات العمل الاصيل ، وهي تفترض تقبل الصالح ونقد المنحرف ، على أن يتم هذا النقد في ضوء قيم الاسلام نفسه •

إن إغضاء النظر عن تجارب السابقين هو مغز خطير يراد به تحطيم الرابطة الاصلية بين الاجيال ، وخلق نوع من الصراع بينها ليس صادقا ولاطبيعا ، ولكنه زائف ومغرض ، إنما يرمي ذلك إلى دفع الاجيال الجديدة إلى التمرد على القيم الاساسية للمجتمعات •

الأخطاء الشائعة

هذه محاولة لاحصاء مجموعة من الأخطاء المطروحة في محيط الفكر الاسلامي والثقافة العربية للرد عليها ، والكشف عن زيفها ، وإعادتها إلى أصولها ..

أولاً : خطأ التجزئة بين العروبة والاسلام . فالواقع أن العروبة والاسلام مترابطان ترابطاً جذرياً . وقد فهم الغربيون هذا ، يقول العلامة (مورويرجو) : إن العروبة تعني الاسلام ، وإن الابتعاد بالعرب عن الاسلام معناه انفصال البناء عن أساسه ، وقد ثبت تاريخياً أن قوة العرب تعني قوة الاسلام ونفس الشيء يتكرر اليوم حيث يحرز « الاسلام من انتصارات واسعة في إفريقيا » والواقع أن نظرية (عروبة بغير دين) كانت نظرية وافدة من الغرب ، ونحن نؤمن بأن قيمنا الفكرية المستمدة من الاديان هي عامل فعال في بناء الامم .

وإن الثقافة العربية هي نتاج الفكر الاسلامي ، ومهد العروبة الجامعة ، وهي تمثل وحدة الفكر والشعور . وقد قرر هذا المعنى كثير من الباحثين ، وأشاروا الى تشابك الاسلام والعروبة في التاريخ تشابكاً عضوياً متفاعلاً لمجال لفصل أحدهما عن الآخر ، بل قرر المنصفون أن النهضة العربية الحديثة ليست إلتياراً من النهضة الاسلامية ، وأن جميع حركات التحرر التي عرفتها الاقطار الاسلامية إنما كان مصدرها الاسلام ، ولا يزال الفكر الاسلامي هو التراث الحضاري للعرب مسلمين ومسيحيين .

ثانياً : خطأ الخلط بين الثقافة والحضارة في الاقتباس ، فالثقافة فكر ، والحضارة مادة ، ولا ريب أن الحضارة ملك للبشرية كلها ، ومن حقها أن تأخذ منها وقد شاركت الامم فيها من قبل ، وكان لها دور بنائها وكان للمسلمين والعرب فضل واضح في بناء الطابق الاول لهذه الحضارة فقد قدموا لها أعظم عطاء حين قدموا لها « المنهج العلمي التجريبي » .

أما الثقافة ، فانها تستمد جذورها من وجدان الامم وروحها وقيمتها الذاتية التي كوتها الاديان والمعتقدات منذ قرون، فهي تمثل طابعها الاصيل وهنا أيضاً يختلف مفهوم الثقافة عن مفهوم المعرفة .

فالمعرفة « إنسانية » عامة كالحضارة وهي غير الثقافة التي تكون دائماً مرتبطة بالعقائد والقيم الأساسية للامم .

ومن هنا يجيء خطأ القول الذي يذيعه دعاة التغريب والغزو الثقافي حين يدعون بأن المدنية الغربية (حضارة وثقافة) هي كل لا يتجزأ لمن يقتبسها .

والواقع أن هذا تمويه تكشف خطؤه بسوابق تاريخية ، فقد أخذت اليابان والهند وغيرهما الحضارة دون الفكر والثقافة الغربيين . وكذلك فعل الاوروبيون من قبل إزاء الاسلام وثقافته وعلومه ، ومن المستحيل أن يقبل المسلمون فكر غيرهم ، أو ينضوا تحت لواء عقائدهم ، وهم يؤمنون بأن قيمهم الاساسية هي مصدر قوتهم وحياتهم ، وهي التي تشكل وجودهم ، وأن لقيامهم مقومات لها طابعها الخاص المفرد حيث يقوم على التوحيد والمزج بين الروح والمادة ، والعلم والدين والعقل والقلب .

والواقع أنه لاعلاقة مطلقاً بين نقل العلوم وبين استيراد القيم .

ثالثاً : خطأ القصور في العلوم الإنسانية مع التوسع في العلوم المادية .

من أكبر الأخطاء التي تواجه العالم المعاصر والإنسان الحديث هذا العجز عن التوازن بين مطالب الفكر ، ومطالب المادة ، واتساع الانتاج العقلي والعلمي مع قصور المعطيات النفسية والروحية . وهذا ما عبر عنه كبار المصلحين بالعجز عن تطوير قلب الإنسانية كما تطور عقلها ، وكان من نتيجة ذلك ما يواجهه البشر الآن من أخطار الحيرة والقلق والفراغ .

وقد عبر عن ذلك كثير من الفلاسفة الغربيين حيث يقول برجسون مثلاً : (إن جسم البشرية قد تضخم تضخماً خارقاً للعادة ، فأصبح في حاجة إلى مزيد من العطاء الروحي) .

رابعاً : خطأ الدعوة القائمة على الفصل بين الماضي والحاضر ، أو محاولة عزل الثقافة والأدب والفكر في حاضرها عن جذورها .

ولقد قام الفكر الغربي المعاصر أساساً على التراث الروماني واليوناني ، واستمد منه أبرز قيمه ودعائمه ، وقد حدث هذا بينما انفصل الغرب عن التراث الإغريقي قرابة ألف عام ، بينما لم يفصل العرب والمسلمون عن تراثهم وما يزال حاضرمهم استمراراً لماضيهم .

وقد انتهى الإغريق ومع ذلك ، فقد أحيى الغرب تراثهم ، أما التراث الإسلامي ، فإنه ميراث أمة لم تنته ، ولم تذهب لغتها إلى المتحف ، وما زال فكرها حياً متفاعلاً في أمتها ، وفي البشرية كلها .

وقد أشار الباحثون إلى هذا الترابط ، ونوهوا باستحالة الفصل بين الحاضر والماضي . وقال هاملتون جب في هذا المعنى : « ليس بوسع العرب أن يتجردوا من ماضيهم ، وسيظل الإسلام أهم صفحة من هذا السجل الحافل إلى درجة لا يمكن أن يغفل عنها الساعون إلى إنشاء مثل عربية عليا » .

خامساً : خطأ تعلم العلوم المستحدثة دون تأصيل مصادرها بينما هي

في جذورها تستمد من المناهج الإسلامية التي قام بها أعلام أفذاذ في مختلف مجالات العلوم الطبيعية والرياضية وفي علوم الطبيعة والفلك والطب والكيمياء وغيره ..

وإذا كان الغربيون قد عادوا أخيراً يعترفون بفضل العرب والمسلمين ، ألا يحق للمسلمين والعرب المحدثين أن يعرفوا دور آبائهم وأجدادهم في هذه العلوم التي يدرسونها، وكأنها نبت غريب، أو نتاج عربي خالص .

سادساً : خطأ القول بأن العالم الإسلامي قد بدأ نهضته بوصول الحملة الفرنسية ، والإرساليات التبشيرية أو حملات الاستعمار الغربي . ذلك أن هذا القول يعارض معارضة أكيدة حقائق التاريخ ووقائمه ، ذلك أن العالم الإسلامي قد بدأ نهضته واستهل يقظته من أعماقه قبل قدوم حملة نابليون والإرساليات بنصف قرن تقريباً ، ففي منتصف القرن السابع عشر الميلادي (١٢٥٠ هجرية) صدرت صحيفة اليقظة من قلب الجزيرة العربية ، ومن الأزهر الشريف في دعوة إلى تحرير العقيدة الإسلامية ، والتناس مفاهيمها الأصيلة من منابع الأولى ، وكشف العشوائية عن الأمة والفكر والمجتمع على النحو الذي انطلق منذ ذلك الوقت باسم حركة اليقظة .

سابعاً : خطأ القول بأن الإسلام دين عبادة ، والواقع أن الإسلام قد جمع بين العبادة الشرعية والأخلاق ، وجمع بين العاقتين ، بين الله والإنسان ، وبين الإنسان والإنسان ، فهو دين و نظام مجتمع ، وهو عبادة ومنهج حياة ، وهو بهذا يختلف عن بعض الأديان التي تقصر نفسها على اللاهوت فقط وتفصل الجوانب الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية والتربوية .

لقد واءم الإسلام بين الأمور الدنيوية والأخروية ، وحرم الترف والرهبانية جميعاً ، وأقام مثلاً أعلى رفيعاً جامعاً بين الدين والدنيا ، وقد

اعترف الغربيون بذلك ، وأكدوه حتى ليقول هاملتون جب (الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات ، ولكنه مدينة كاملة » .

ثامناً : خطأ القول بأن انحطاط المسلمين والعرب يرجع إلى ارتباطهم بالإسلام ، والحق أن سرّ الانحطاط إنما يرجع إلى انفصالهم عن الإسلام ، فإن الحقيقة الثابتة تاريخياً وعملياً أن الإسلام هو الذي أنشأ لهم حضارتهم ومجدهم ومكآتتهم المعروفة ، وأنه حين أعطاهم هذا ، فإنه لن يكون بحال من الأحوال عامل هزيمتهم أو ضعفهم ، وإنما يرجع الضعف والتخلف إلى الانصراف عنه والتحلل من ضوابطه وقواعده .

وإذا قيل في مناظرةً لمجتمعات أخرى : إن الأديان كانت مصدر تخلفها ، فإن هذا لا ينطبق على الإسلام وهو مردود بتجربة التاريخ ، وربما كانت أديان أخرى قد حالت بتشكيلها البشري دون أن تعطي الأمم التي اعتنقتها تقدماً وقوة ولكن الإسلام بنصوصه الأصيلة ، ومعالمه الصادقة كان مصدر عطاء ليس للمسلمين وحدهم ، بل للبشرية كلها . وقد جاء ذلك ، لأنه قدم منهجاً متكاملًا جامعاً لا يفصل بين المادة والروح ، ولا بين الدنيا والآخرة ، ولا بين الدين والعلم ، وإنما يجمع ذلك كله تحت رؤية واحدة هي : « التوحيد الخالص لله الخالق » والإيمان بالجزاء والبعث والنشور في الآخرة ، واليقين بالمسؤولية الفردية ، والالتزام الأخلاقي في الحياة .

تاسعاً : خطأ النظر في الفكر الوافد على أنه حقائق أصيلة تؤخذ دون نظر أو تمحيص ، ذلك أن النظريات ما هي إلا تجارب يقوم بها أفراد من البشر يخطئون ويصيبون وهي تجارب في بيئاتها تستمد وجودها من تحديات ظروفها وعصرها ، ولذلك فإن أخطر ما يكون هو أن تنقل - مثل هذه النظريات التي هي فروض - من بيئة إلى بيئة تختلف من حيث الزمن والجذور والأديان . ومن الممكن أن ينظر إليها ويؤخذ

الصالح منها ، ولكن من الخطر أن تقبل أو تعتق أو تدعي لنفسها قدرة الاحتواء والسيطرة .

ولقد كانت الذاتية العربية الإسلامية بكل مقدراتها وقيمها قادرة على أن تواجه الفكر الوافد ولا تدعه يسيطر عليها ، ولم يكن الفكر الإسلامي الأصيل ذو الجذور العميقة والعريقة ليخضع لنظرات ومذاهب وافدة هي بمثابة تجارب قوامها الفكر المادي ، أو الفكر الوثنى الغريب عن روح الإسلام ، إن علينا أن ندرس تجارب الآخرين ، وعلينا على بلادنا وظروفها ، وعلى فوارق الثقافات والبيئات والعلاقة بين النظريات وواقع الحياة .

عاشراً : خطأ نظرية التجزئة بين القيم المترابطة في مجال الفكر الإسلامي ككل ، وذلك في ظل تقدير أساسي لترايط أجزاء النفس الإنسانية .

والواقع أن الإسلام والفكر الإسلامي في أهم سماته لا يفصل بين الديني والديني ، والروحي والمادي ، والدنيا والآخرة ، وليس للقيم الروحية استقلال ذاتي في الحياة وكل محاولة لفصل الروح عن المادة تعد عملاً عسيراً ، حيث لا انفصام بين الدين والحياة .

والإسلام يأخذ الكائن الإنساني كاملاً : روحه وجسده ، ويعتبر حياته الجسدية والنفسية كلا متسقاً متكاملًا ، ويؤمن بأن الفصل بين الأسباب الجسدية والنفسية - كما في الطب - فصل مصطنع ، وأن علاج أي مرض لا بد فيه من الربط بين العاملين ، والاعتماد عليهما معاً في رسم خطة العلاج .

الحادي عشر : خطأ القول بأن في الإسلام طبقة تسمى «رجال الدين» لهم في علاقتهم بالإسلام حقوق ليست لغيرهم ، إذ الواقع أن في الإسلام

علماء دين هم المتخصصون في الدراسات الإسلامية في مجال الفقه والتشريع •

الثاني عشر : خطأ الاعتماد على مصادر الغرب ، واعتبارها مراجع لدراسة تاريخنا ، ذلك أن كتابات الغرب تتسم في الأغلب بالعجز عن وضوح الرؤيا والعجز عن الإنصاف أيضاً ، وتقوم في الأغلب على تقدير أساسي لتقييم الفكر الغربي التي تختلف عن مفاهيم المسلمين والعرب • ولا ريب أن أخطر ما يواجهنا هو محاولة معرفة أنفسنا من خلال مرآة الآخرين •

الثالث عشر : خطأ التفرقة بين العلم والأخلاق، ذلك أن الأخلاق هي من أكبر عوامل الضبط في مجال العلم حتى لا ينطلق إلى التدمير ، وإذلال الأمم والشعوب باسم الاستعمار ، والفكر الإسلامي يؤمن بالترابط بين العلم والأخلاق • وقد عرف الغربيون فيه هذه الخصيصة حتى قال جوستاف لوبون : إن الفكر الإسلامي علم إنسانية كيف تنفق حرية الفكر مع استقامة الدين ، ويقول العلامة جود في كتابه سخافات المدنية الحديثة : إن هذه المدنية (أي الغربية) ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق ، فالأخلاق متأخرة جداً عن العلم ، ومنذ عصر النهضة ظل العلم في الارتقاء ، والأخلاق في انحطاط حتى بعدت المسافة بينهما ، وبينما يتراءى الجيل الجديد للناظر ، فتعجبه خوارقه الطبيعية وتسخيره المادة والقوى الطبيعية لمصالحه وأغراضه ، إذ هو يمتاز في تأخر أخلاقه ، وفي شرهه وطمعه ، وفي طيشه ونزقه وفي قسوته وظلمه •

الرابع عشر : خطأ القول بأن هناك ثقافة عالمية واحدة، وأن هذه الدعوة إنسا تستهدف سيادة الثقافة الغربية وحضارتها على ثقافات الأمم وحضارتها ، سيما أن ثقافة المسلمين والعرب ثقافة ذات أصالة وجذور وذاتية خاصة ، ومن المستحيل خضوعها بالفهر لثقافات الأمم وهي ثقافة

الماضي : عجزت محاولات الفلاسفة اليونانية والفارسية والهندية ، كما العبودية والخضوع لغيرها ، وقد عجزت كل المحاولات السيطرة عليها في معطية استقلالية قد أعطت الأجيال والشعوب عطاءً ثراً ، وهي لا تقبل عجزت في الحاضر كل مذاهب الفلاسفة الحديثة عن احتوائها أو استيعابها .

الخامس عشر : خطأ القول بتعصب المفكرين المسلمين والعرب ، ويشهد بإنصافهم البالغ ، وتحوطهم الشديد في إصدار الأحكام كثيرين ، ومنهم (هاملتون جب) الذي يؤكد أنهم كانوا واسع الصدر تجاه العقائد الأخرى ، وأنهم حاولوا أن يفهموها ويدحضوها بالبرهان والحجة ، ثم انهم اعترفوا بما أتى قبل الإسلام من ديانات توحيدية ، وفي مقدمة هؤلاء أبو الريحان البيروني وابن حزم : « فقد كان كتاب العرب والمسلمين يذكرون المخالفين لهم بكل حرمة ، وفي كتاب طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ، وطبقات الحكماء لابن القفطي ، وطبقات الأدباء لياقوت ، والوافي بالوفيات للصفدي ، وفي تاريخ حكماء الإسلام لليبهيقي ، أمثلة لهذا التسامح ، فقد ترجم المؤلفون للنصارى واليهود والسامريين والمجوس كأنهم أبناء أمة واحدة » .

السادس عشر : خطأ القول بأن المسلمين جاوزوا حرية الفكر بسوقفهم من الحلاج وابن رشد ، والحق أن هؤلاء المفكرين لم يؤخذوا بجريرة الفكر ، بل أخذوا بجرائر أخرى ، فقد ظل الحسين بن منصور الحلاج متمتعاً بحريته إلى اليوم الذي ثبت فيه أنه كان يرأس رئيس القرامطة ، وبينهما اتفاق سري على قلب الدولة ، عند ذلك جرت محاكمته وقتله .

السابع عشر : خطأ التجاهل البشع لدور العرب والمسلمين في الحضارة الإنسانية بينما كان المسلمون والعرب هم الذين قدموا للعالم المنهج العلمي التجريبي ، وقد شهد لهم المنصفون ، وقالوا : إن مآثرة

العرب الخالدة لتقدم على أساس أنهم مبتدعو « التجربة » بالمعنى الدقيق للعلم والمنشئون الحقيقيون للاستقصاء العلمي ، وأن المنجزات التي حققها المسلمون والعرب على أساس المشاهدة والتجربة هي التي كانت الأساس العلمي لما قدمه من بعد : روجر بيكون ، وفرنسيس بيكون .

الثامن عشر : خطأ القول بأن القضاء والقدر الإسلامي هو مصدر تخلف المسلمين ، ذلك أن مفهوم القضاء والقدر في الإسلام كان وما يزال أعظم حافز للمسلمين لأن يسترخصوا أرواحهم في سبيل الله .

التاسع عشر : خطأ القول بأن الفكر الإسلامي فكر تجريدي ، وأمامنا ثمرات الفقه والتشريع والعلوم كلها تكذب هذه الدعوى ، فإن الأصول ترينا واقعية الفكر الإسلامي ، وكيف أنه تناول كل حادث وقع بالبحث في حينه ، ووضع له الحلول الملائمة ، بل إن الفكر الإسلامي هو أكثر إيغالاً في الواقعية من الفكر الغربي ، حيث تناول الفقه مفردات الحياة اليومية ، ولم يقتصر على مسائل العبادات ، كما هو في بعض الأديان .

العشرون : خطأ الإغلاء بالدعوة إلى ما يسمى التولستوية أو الغاندية ذات الطابع القائم على الاستسلام ، والضعف ، والسلبية وعدم المقاومة .

ولا ريب أن هذه الدعوة بعيدة عن طوابع الفكر الإسلامي القائم على القوة والرحمة معاً ودعاة هذا المذهب يحاولون أن يصوروا الإسلام كذلك ينسأهم ينكرون جانباً من أخطر جوانبه وهو الجهاد . فالإسلام يقوم على التسامح والسلام في نفس الوقت الذي يقوم فيه على الإعداد وتخويف العدو وحماية الثغور والمرابطة فيها ، فإذا ما اعتدى العدو ، أو انتهكت الأرض ، فقد أذن الله للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير .

الحادي والعشرون : خطأ القول بأن الشريعة الإسلامية شريعة أمة بدوية ، أو عصر من العصور ، أو مرحلة من مراحل التاريخ التي مضت ، أو أن لها علاقة بالفقه الروماني ، وأما ما ألف دليل من كتابات رجالها ، ولكننا نعرض هنا لما قرره مؤتمر القانون الدولي المنعقد في لاهاي (أغسطس ١٩٣٢) حيث قال : « إن الشريعة الإسلامية تصلح أن تكون مصدراً عالمياً للقانون » وقد اتسمت الشريعة الإسلامية - على حد تعبير الدكتور مختار القاضي - بسمة متميزة تلك هي جمعها بين عنصري الثبات والتطور معاً ، وأنها توفق بينهما توفيقاً بديعاً فنياً ، فبينما تجد في هذه الشريعة نصوصاً تنزل إلى التفصيلات ، وتنتأى عن التأويل والتغير والتبديل كنصوص الموارث والحدود والكفارات ، نرى نصوصاً أخرى تبيح للمشرع أن يتدع أحكاماً في غير الحالات التي جاءت بها النصوص التفصيلية مادام الأمر يحقق مسألة عامة للمسلمين ، وأظهر مثل لهذه النصوص المرخصة هي المصالح المرسلّة والاستحسان بالضرورة ، وقياس ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه نص ، ولعل الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة في الدنيا التي تطورت بوسائل داخلية دون أن تستعير نصاً من خارج نصوصها ، أو حكماً غير مستنبط من أحكامها ، بينما كل القوانين والشرائع تطورت بوسائل خارجية ماعدا الشريعة الإسلامية .

ويقول ساتلانا : إنه من العسير أن توجد أصول واحدة تلتقي فيها الشريعتان : الإسلامية والرومانية ، ذلك أن الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة ، والمبادئ الثابتة لا يمكن إرجاعها أو نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا ، لأنها شريعة دينية تغاير فكرنا أصلاً .

الثاني والعشرون : خطأ المحاولة الخطيرة التي يحاول بعض المستشرقين ودعاة التغريب القيام بها ، وهي استخدام نصوص الشريعة الإسلامية (بالتأويل) في تبرير أنماط الغرب الفكرية والاجتماعية .

خاتمة

ونحن على أبواب القرن الخامس عشر الهجري

ما أشد حاجتنا ونحن على أبواب القرن الخامس عشر الهجري أن نقف وقفة تدبر فيها أمرنا من خلال هذه المعركة الضارية التي شهدناها القرن الرابع عشر الهجري في مواجهة الاستعمار والتغريب والشعوبية والصهيونية والإلحاد والمادية .

فقد تقاذفته جائحة خطيرة من المذاهب والدعوات ، وألقت إليه أوروبا والغرب بفيض من فكرها ومفاهيمها التي أعانها على نشرها امتلاكها لنواصي التعليم والصحافة والثقافة عن طريق معاهد الإرساليات ومناهج التعليم الغربي وسيطرة خريجيها على مراكز الثقافة والفكر وقيادات العمل في مختلف الأجهزة ، لقد بدأ هذا العام الهجري في نفس الوقت الذي كانت ضربات معاول الاحتلال تدق أبواب مصر بعد أن سيطرت على الجزائر وتونس ، وملت يدها إلى الهند والخليج العربي ، ودارت من وراء إفريقيا حيث أسقطت كل القوى الإسلامية القادرة في غرب البحر المتوسط في طريقها إلى سواحل المحيط الأطلسي في إفريقيا متجهة نحو الهند ، ثم لم تلبث الجولة أن استكملت في شرقي البحر المتوسط بعد أن ضعفت الدولة العثمانية في خلال ثلاثين عاماً حيث كانت نهاية الحرب العالمية الأولى علامة على إتمام السيطرة وبدء المعركة الكبرى .

غير أنه لم تمر بعد ذلك ستون عاماً من النضال المريسر والكفاح

الشاق حتى انجلت عما حدث في العاشر من رمضان علامة على انحسار المد الصهيوني الاستعماري الماركسي والانطلاق نحو ضوء جديد .

لم تكن هذه السنوات إلا محاولة من التوجية المتصل لتصحيح مسار المسلمين نحو الوسيلة الصحيحة لتحرير إرادتهم بتحرير فكرهم ، فقد كان الاستعمار عن طريق الغزو الثقافي والتغريب قد أدخل إلى العقل العربي الإسلامي مفهوماً خطيراً بالغ الخطأ هو أن يفكر من خلال دائرة الأضواء ، فلا يرى إلا ما يراه الغرب ، ولا يقياس الأمور إلا بمقاييسه .

ولقد وصل في ذلك إلى الغاية في السنوات الأخيرة بحيث عجز تماماً أن يفكر من خلال مظاهره الأصلية وقيمه الأساسية وتجمد عن الحركة في إطاراته ومنطلقاته ، وكان قد أجرى تجربة نحو تطبيق الفكر الليبرالي الغربي ، ففشلت فشلاً ذريعاً ، وكان من نتيجتها سقوط فلسطين في يد الاستعمار البريطاني ، وهكذا كشفت التجربة - مع احتواء الفكر الغربي للمسلمين والعرب - عن تلك النتيجة الخطيرة في هزائم ثلاث ٤٨/٥٦/٦٧ وكانت هزيمة ١٩٦٧ ساحقة ، فقد ألغت الوجود الفلسطيني نهائياً ، وأسلمت بيت المقدس تماماً إلى إسرائيل التي أحرق المسجد الأقصى وتوعدت ببناء هيكل سليمان مكانه .

وكان هذا النذير صادقا وحاسماً في مواجهة صيحات المضللين الذين يدعون العرب الى أن يتخلصوا من كل ماضيهم وتراثهم وقيمهم كئمن للتحرر والانتصار على الصهيونية ، وكانوا في ذلك مغررين بنا وذاهبين إلى أقصى المدى في اجتثاث جذورنا . غير أنه جرياً من ذاتية الإسلام وقدرته على تصحيح مساره من داخله عندما تبدو علامات الخطر قد فرض الطريق الأصيل الذي سار فيه المسلمون والعرب ليقفوا في العاشر من رمضان على أول الطريق .

هذا هو الضوء الكاشف على طريق الإسلام قبل مقدم القرن

الخامس عشر الهجري بسبع سنوات وسوف يقبل القرن الخامس عشر
باتتصارات أخرى مادام المسلمون قد أصروا على التماس الطريق المستقيم :
صراط الله (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق
بكم عن سبيله) وسوف يسترد المسلمون القدس قبل بدء القرن الهجري
ياذن الله •

غير أن ذلك كله لا يتحقق إلا إذا كان هناك إيمان عميق ، وتصميم
متصل على أن يأخذ المسلمون بأسباب النصر ووسائله ، وأبرزها تطبيق
الشرعة الاسلامية ، وتحرير التعليم من النفوذ الأجنبي ، ورده إلى مناهج
الإسلام أخذاً بالتعليم الحديث والتكنولوجيا من خلال اللغة العربية ،
وانطلاقاً إلى بناء المجتمع الإسلامي القرآني •

ولا بد أن يستوعب المسلمون في هذا المجال التجربة التي تواجههم،
 ويفهموا غاياتها وأهدافها ، ويسحقوا الأهواء المضلة ، وليعلموا أن طريق
الحق هو وحده المذلل ، وأن طريق الباطل ملوئ بالصخور ، وسوف
يجد أعداء البشرية أنفسهم قريين من غايتهم ، ثم ينهزمون في اللحظات
الأخيرة وبالسبب الأضعف •

إن هناك قوى متعددة تحاول أن تسيطر على وجودنا الإسلامي ،
منها : الصهيونية ، والاستعمار ، والمادبة ، والالحادية ، وهناك أدوات
جبارة في أيدي هذه القوى ، منها : الصحافة ، والمال ، والأزياء ، وإن
علينا أن نتحرر من نفوذ مدرستين : مدرسة تؤمن بالخرافات والاسرائيليات
في الكتب المتأخرة ، ومدرسة تؤمن بمذهب المستشرقين والمبشرين الغربيين
في فهم الدين والتاريخ •

وإن أخطر ما يواجهنا اليوم هو التحرر مما فرضه علينا النفوذ
الاجنبي ، من عادات وتقاليد ومفاهيم ومصطلحات ، وأسلوب حياة نقله

الآن كمسلمات دون أن نعرف مدى اتفاقها أو معارضتها لجوهر شخصيتنا، وسوف يكون التحرر من هذه القيود أول طريق إلى النصر .
إن أخطر ما يحاول المظلون أن يفرسوه في أذهان شبابنا وأجيالنا الربط بين الأخذ بعلوم وتكنولوجيا العصر وبين اتباع أسلوب العيش الأوربي بكل علله وأمراضه .

وهل من الممكن لأمة ذات معتقد أصيل أن تأخذ أسلوب عيش مخالف لقيمها وعقائدها؟ إن الأمة الإسلامية هي وحدها التي تستطيع أن تأخذ منهج العلوم والتكنيك وأن تظل في نفس الوقت محافظة على قيمها، متحررة من نمط الحضارة الغربية التي دخلت مرحلة الانهيار، والتي تقف الآن على أطراف الهاوية بما أصيبت به من إحداث وتطل وتمزق وغيوبة وموبقات . ومن هنا يبرز الأمل الذي ترقبه الإنسانية في أن يحمل لواء الحضارة قوم يؤمنون بالله، ويطبقون بناءهم على أساس الأخلاق، فيحولون الدنيا في اتجاه العمل الانساني الأصيل القائم على الإخاء البشري، وعلى المساواة بين الناس، وعلى هدم العبوديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى أن تكون الأمم ملكاً للأمم كلها، ولا تكون ملكاً لحفنة من ملوك المال اليهود .

إن المسلمين اليوم هم المؤهلون لهذا الدور بالتماسهم مفهوم الإسلام، وسوف تحطم حضارة المجتمعات الغربية وتترك معاقبها، وتبقى مقوماتها وأصولها الايجابية في أيدي المسلمين وحدهم ليحملوا مرة أخرى أمانة الحضارة الحققة على النحو الذي رسمه القرآن وجاء به الإسلام .

وان المسألة في ذلك ليست أكثر من مسألة وقت حتى يمتلك المسلمون في أيديهم مقاديرهم وإيراداتهم، فيحولوا العلم إلى طريقه

الأصيل ، وسوف لا يكون التحدي الصهيوني القائم اليوم إلا مقدمة لتدمير حضارة المجتمعات الغربية ، وإفساح الطريق أمام قوة جديدة أكثر إيماناً بالله وفهماً لقوانين الكون ونواميس الطبيعة وسنن المجتمعات .

ونحن نعرف أن مؤتمراً خطيراً عقد في إنجلترا في أوائل القرن التاسع عشر ، وخرج بمقررات مفادها أن الحضارة الغربية منهاره ، فلكي يظلوا أمد انهيارها يجب القضاء على الوريث ، وهو الأمة الإسلامية بدينها وتراثها وموقفها الاستراتيجي ، وقد عملوا على تفتيت هذه الأمة لكي يظلوا في أمد انهيارهم ويؤخروا سقوط حضارتهم و (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون) .

الفهرس

الصفحة	موضوعات البحث
٣	آفاق البحث
	الباب الاول :
٩	مخططات التفريب وادواته
١١	ظاهرة التفريب خطورة أم حقيقة
١٩	الصهيونية في مواجهة الإسلام
٢٦	المحاولة المطروحة لإذابة الفكر الإسلامي
٣٢	المؤامرة اليهودية للقضاء على أصالة الاسلام
٣٩	الإسرائيليات الجديدة
٤٥	أخطار التبعية
٤٩	آثار التبعية
٥٤	الشخصية الإسلامية
٦٠	فلنقف دون ذوبان الشخصية
٦٥	الحرب النفسية
٧٧	المسلمات الوافدة
٨٧	الاستشراق
	الباب الثاني :
٩٧	بين الفكر البشري والفكر الانساني
٩٩	بين الفكر البشري والفكر الانساني
١٠٥	الانشطارية

١١٢	الانشطارية والفكر الاسلامي
١١٨	التوابت والمتغيرات

الباب الثالث :

١٢٣	مواجهة التفريب
١٢٥	غزيلة الحصيلة
١٣١	تصحيح المفاهيم
١٣٩	تحرير المصطلحات
١٤٥	تحرير القيم
١٥١	التماس الأصالة المتجددة

الباب الرابع :

١٥٦	إعادة بناء الفكر الإسلامي
١٥٧	الإطار الذي نتحرك فيه
١٦٢	أمانة الموروث الاسلامي
١٦٩	مسؤوليتنا إزاء الأمانة
١٧٦	الإسلام هو القادر على بناء الثقة ودفع اليأس

الباب الخامس :

١٨٣	جوهر الفكر الإسلامي
١٨٤	التماس مفهوم الإسلام
١٩٢	طابع الإسلام في الفكر المقارن
١٩٦	كيف حطم الإسلام قيد الاغريقية
٢٠٥	القيم ومفاهيمها الوافدة
٢٠٩	القيم الحقيقية والقيم المستعارة
٢١٦	الإسلام والرشد الفكر
٢٢٢	المعادلة الإسلامية

٢٢٦	قانون المفاضلة
٢٣٢	تكامل الفكر الإسلامي
٢٣٧	نحن والعالم

الباب السادس :

٢٤١	مواجهة شبهات التفريب
٢٤٢	مواجهة الشبهات
٢٤٧	روح العصر في ضوء الإسلام
٢٥٦	تاريخ الإسلام والتفسير المادي
٢٦٣	حياة الرسول والتفسير المادي
٢٧١	موجة العنف والجنس
٢٧٦	فكرة اليأس والفنوط
٢٨١	الوحي والنبوة
٢٨٧	الإسلام وروح الغرب
٢٩٤	شبهات التفريب في ضوء الإسلام

الباب السابع :

٣٠٧	منهج المعرفة
٣٠٩	منهج المعرفة الإسلامي
٣١٧	بين المنهج الإسلامي والمنهج الغربي
٣٢٦	تحرير العقيدة
٣٣٣	الحملة على الإمام الغزالي

الباب الثامن :

٣٤١	معطيات الإسلام
٣٤٣	معطيات الإسلام للبشرية
٣٥٠	تكامل القيم في بناء الفرد والمجتمع

الباب التاسع :

٣٦٣	حضارة الإسلام
٣٦٥	الذاتية الخاصة والطابع المميز
٣٧١	نقطة التحول في تاريخ البشرية والعلم
٣٧٧	حضارة التوحيد وبناء الأمة من جديد

الباب العاشر :

٣٨٧	بناء الأجيال
٣٨٩	حقائق يجب أن تعلن
٣٩٨	ركائز المواجهة مع العدو
٤٠٦	مقاومة إذابة الشخصية الإسلامية
٤١٢	الأخطاء الشائعة

خاتمة :

٤٢٢	ونحن على أبواب القرن الخامس عشر الهجري
-----	--