

مُحَمَّد قطب

جَاهِلِيَّةُ
الْقَرْنِ
الْعِشْرِينَ

دارالشروق

جَاهِلِيَّةُ
الْقَرْنِ
الْعِشْرِينِ

الطبعة الثانية عشرة

201992-1412

جميع حقوق الطبع محفوظة

دارالشروق ©

القاهرة: ١٦ شارع جواد سى - هات: ٣٩٤٨٥٧٨ - ٣٩٤٨٥١٤
 برقا . شروق - تكش: ٩٣٠٩ SHROK UN
 بيروت: ص ب: ٨٠٩٦ - هات: ٣١٦٨٥٣ - ٨١٧٣٢٣
 برقا داشروق - تكش: SHOROK 20175 LE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَفَكُثْرَةُ الْجِنِّيَّةِ يَغُوَّنُونَ وَمَنْ أَخْسَرَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ حُكْمَ الْقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾

مسند للله العظيم

مُقْتَلَة

سيعجب الناس من العنوان .. وسيستنكره كثيرون !

القرن العشرون؟! .. الحضارة والمدنية .. العلم والكشف .. التنظيم والتنسيق ..
سيطرة الإنسان على الطبيعة .. الذرة والصاروخ . كل ذلك جاهلية؟!

لقد بلغ الإنسان أوجاً من العظمة لم يبلغه في تاريخه كله .. وبلغ من القوة والسيطرة
والجبروت مدى لم يعلم به سكان الكوكب الأرضى قبل عشرات من السنين فقط ؛ فضلاً
عن عشرات من القرون ! فكيف نقول بعد ذلك إن الإنسان يعيش في الجاهلية في هذا
القرن العشرين؟

و «القيم» التي يعيش في ظلها البشر اليوم .. الحرية والتحرر .. الإخاء والمساواة ..
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ..

كيف بالله نقول إن هذا العصر الذي نعيش فيه .. عصر جاهلية؟!

* * *

يحسب الكثيرون أن «الجاهلية» فترة معينة من الزمن - كانت - في الجزيرة العربية -
قبل الإسلام .

أولئك «الطيبون» .. الذين لا يجادلون في صدق ما وصف الله به الحياة العربية قبل
بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويؤمنون أنها كانت جاهلية حقا بالقياس إلى الإسلام .
أما «الخبيثون» - تدفعهم دوافع غير إسلامية ، من تلك التي قال عنها الرسول صلى
الله عليه وسلم : «ليس من دعا إلى عصبية ..»^(١) - فأولئك يجادلون كثيراً في هذا

(١) «ليس من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية» .
أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود .

الأمر ، منافقين عن الجاهلية العربية وأنها لم تكن «جاهلية» كما وصفها القرآن ! فقد كان في البيئة العربية «فضائل» و «قيم» ذاتية ، و «معلومات» و «حضارة» مكتسبة من الاتصال بالرومان والفرس .. ما كشفت عنه «الدراسات» الحديثة التي قام بها المستشرقون ! وهم من باب أولى لا يتصورون أن تكون الجاهلية قائمة في هذا القرن العشرين ، مادام مقاييسهم هو هذا المقياس !

هؤلاء وأولئك لا يدركون معنى «الجاهلية» كما هو في واقع الأمر وكما عنده القرآن !

* * *

الطيبون يحصرون مظاهر الجاهلية في الشرك الساذج والوثنية البدائية وأخذ الثار والمفاسد الخلقية التي كانت سارية في البيئة العربية .. أى أنهم يأخذون «مظاهر» الجاهلية العربية على أنها هي «الجاهلية» ذاتها . ومن ثم يحصرونها في هذه الصورة المحدودة ، في هذه الفترة المعينة من التاريخ في هذه البقعة من الأرض في الجزيرة العربية .. ويظنون - من ثم - أنها مضت إلى غير رجعة في الزمان أو المكان !

والخبيثون يظنون أن «الجاهلية» هي مقابل ما يسمى «العلم» أو «الحضارة» أو «التقدم المادي» أو «القيم» الفكرية أو الاجتماعية أو السياسية أو «الإنسانية !» ومن ثم يجهدون أنفسهم إجهاً - مدفوعين بتلك الدوافع غير الإسلامية التي نوه بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم - لكي يثبتوا أن العرب لم يكونوا جهلاً ، فقد كانوا يعرفون بعض المعارف . ولا متأخرین . فقد كانوا ملتحين بشيء مما يسمونه الحضارة بشيء من المدنية . ولا خاويين من القيم ، فقد كان لديهم من الفضائل : الكرم والشجاعة وإغاثة الملهوف وبذل النفس في سبيل الشرف أو النخوة أو الكرامة أو ما شابه ذلك من الأمور . ومن ثم فوصف القرآن لهم بالجاهلية ليس حقيقة تاريخية !! ومن ثم كذلك فالقرن العشرون في نظرهم هو قمة الارتفاع البشري الذي يمكن أن يحلم به الإنسان .. وهؤلاء وأولئك كما قلنا لا يدركون معنى «الجاهلية» كما هو في واقع الأمر . وكما عنده القرآن !

ليست الجاهلية «صورة» معينة محدودة كما يتصورها الطيبون الذين يرون أنها فترة تاريخية مضت إلى غير رجوع . إنما هي «جوهر» معين . يمكن أن يتخد صوراً شتى .

بحسب البيئة والظروف والزمان والمكان ؛ فتشابه كلها في أنها «جاهلية» وإن اختلفت مظاهرها كل الاختلاف.

وليست هي المقابل لما يسمى العلم والمعرفة والحضارة والمدنية والتقدم المادي والقيم الفكرية والاجتماعية والسياسية والإنسانية على إطلاقها . كما يتصورها الحبيثون . سواء بالنسبة للجاهلية العربية أو بالنسبة للقرن العشرين ..

إنما الجاهلية – كما عندها القرآن وحددها – هي حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدى الله ، ووضع تنظيمي يرفض الحكم بما أنزل الله : «أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟!»^(١) .

هي إذن مقابل معرفة الله . والاهتداء بهدى الله . والحكم بما أنزل الله .. وليست مقابل ما يسمى العلم والحضارة المادية ووفرة الإنتاج !

* * *

ولم يقل القرآن قط إن العرب كانوا في «جاهلية» لأنهم لا يعرفون الفلك والطبيعة والكمياء والطب .. أو لأنهم لا يعرفون النظم السياسية .. أو لأنهم فاقررون في ميدان الإنتاج المادي .. أو لأنهم خلوا من بعض الفضائل ، أو خلوا من «القيم» على الإطلاق !

ولو قال لهم ذلك لأعطاهم البديل من نفس النوع ! البديل من الجهل العلمي «معلومات» علمية فلكية وطبيعية وكيميائية وطبية .. الخ ! والبديل من الجهل السياسي نظريات سياسية مدرورة مفصلة ! والبديل من القصور في الإنتاج المادي توجيهات لزيادة الإنتاج أو لتحسينه ! والبديل من نقص بعض الفضائل وبعض القيم مزيداً من هذه وتلك مطلقة من أي ارتباط .. !

ولكنه لم يقل لهم ذلك . ولم يكن البديل الذي أعطاهم إياه شيئاً من ذلك كله ..^(٢) .

(١) سورة المائدة [٥٠] .

(٢) حقاً لقد وجد ذلك كله نتيجة «البعث» الإسلامي . ولكن لم يكن هو البديل الذي طلبه الله من الناس ليخرجوا من الجاهلية !

إِنَّمَا قَالَ لَهُمْ جَاهِلِيُّونَ لَأُنْهُمْ يَحْكُمُونَ أَهْوَاءِهِمْ وَيَرْفَضُونَ حَكْمَ اللَّهِ .. وَأَعْطَاهُمْ
البَدِيلَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ .. إِلَيْهِمْ .

فَذَلِكَ هُوَ الْمَقِيَّاسُ الَّذِي يَقِيسُ بِهِ الْقُرْآنُ الْحَيَاةَ الْبَشَرِيَّةَ .. وَهُوَ الْمُقَابِلُ لِلْجَاهِلِيَّةِ ،
سَوَاءً جَاهِلِيَّةُ الْعَرَبِ أَوْ أَيْةُ جَاهِلِيَّةٍ غَيْرِهَا فِي التَّارِيخِ ..

وَلَقَدْ قَصَ الْقُرْآنُ عَنْ « حَضَارَاتٍ » كَثِيرَةٍ فِي أَمْ بَخَالِيَّةٍ ، كَانَتْ - وَلَا شَكَ - أَكْثَرُ
تَحْضُورًا مِنَ الْعَرَبِ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، وَمَعَ ذَلِكَ اعْتَبَرُهَا الْإِسْلَامُ جَاهِلِيَّةً لِأَنَّهَا
لَا تَهْتَدِي بِهَدِيِّ اللَّهِ : « أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ؟ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مَا عَمَرُوهَا ، وَجَاءُهُمْ
رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَإِذَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلَمُونَ ، ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ »^(١) .

فَهُنَا يَوْجِهُ الْقُرْآنُ الْعَرَبِ « الْجَاهِلِيِّينَ » إِلَى النَّظَرِ فِي أَمْرِ « جَاهِلِيَّةٍ » سَابِقَةٍ ، لِيَرَوُا نَتَائِجُهَا
وَيَحْذِرُوهَا ، فَلَا يَكْذِبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ، بَلْ يَؤْمِنُوا بِهَا وَيَهْتَدُوا . وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَخْدِمُ هَذَا
لَفْظُ « الْجَاهِلِيَّةِ » بِالتَّحْدِيدِ ، فَإِنَّهُ يَسْتَخْدِمُ مَدْلُوْلَهَا ، وَيَقُولُ لِلْعَرَبِ الْجَاهِلِيِّينَ : هُؤُلَاءِ
مُثْلُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ قُوَّةً وَتَعْمِيْرًا لِلْأَرْضِ وَ« حَضَارَةً »
وَ« مَدْنِيَّةً » .. فَخَيْرُ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ - الَّتِي تَشْمَلُكُمْ وَتَشْمَلُ تُلُكَ
« الْحَضَارَةِ » الْمُنْحَرِفَةِ سَوَاءً - بِأَنْ تَدْخُلُوا فِي هَدِيِّ اللَّهِ وَتَصْبِحُوا مُسْلِمِينَ ..

* * *

الْجَاهِلِيَّةِ - إِذْنَ - حَالَةٌ نُفْسِيَّةٌ تَرْفُضُ الْإِهْتِدَاءَ بِهَدِيِّ اللَّهِ ، وَوُضُعَ تَنظِيمِيٌّ يَرْفَضُ
الْحَكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ .. ثُمَّ تَصْبِيْبُ النَّتَائِجِ الْخَتْمِيَّةِ هَذِهِ الْأَنْحَرَافِ . نَتَائِجٌ تَخْتَلِفُ بِالْخَلَافَ
صُورَةُ الْأَنْحَرَافِ وَمَدَاهُ .. وَلَكِنَّهَا تَتَفَقَّدُ فِي أَنَّهَا اضْطَرَابٌ فِي حَيَاةِ الْبَشَرِ وَشَقَاءُ ، وَقَلْقَلَةُ
وَتَدْمِيرٌ وَعَذَابٌ ..

وَمَنْ ثُمَّ فَهِيَ لَيْسَ مُحْصُورَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَا فِي فَتَرَةٍ مِنَ الزَّمْنِ مُعَيْنَةٍ .. وَإِنَّمَا
هِيَ حَالَةٌ يُكَنُّ أَنْ تَوْجَدُ فِي أَىِّ وَقْتٍ وَفِي أَىِّ مَكَانٍ .. كَمَا تَوْجَدُ كَذَلِكَ فِي أَىِّ

(١) سُورَةُ الرُّومَ [٩ : ١٠] .

«مستوى» من المعرفة و «الحضارة» والتقدم المادى والقيم الفكرية والسياسية والاجتماعية و «الإنسانية»! .. إذا كانت هذه كلها لا تهتدى بالهدى الربانى ، وتتبع أهواءها وترفض أن تتبع ما أنزل الله .

وإن «الجاهلية» و «الهوى» .. سيان .

فالذين يتبعون أهواءهم يرفضون أن يتبعوا ما أنزل الله .. وهم حينئذ في «الجاهلية» لهذا السبب عينه : لأنهم يرفضون هدى الله .. أيًّا كان مبلغهم من العلم البشري وبلغهم مما يسمى الحضارة والتقدم المادى والتنظيم السياسى والاجتماعى والاقتصادى .. وهم كذلك عرضة للتتائج الختامية لهذه الجاهلية .. من اضطراب وشقاء ، وفتى وحرمان ..

ومن ثم فليس العرب وحدهم هم الذين كانوا يعيشون في الجاهلية ، قبل الإسلام ، وإنما كذلك كل قوم انحرفوا عن الهدى الربانى ، واتبعوا الأهواء ..

* * *

والذين يظنون أن الجاهلية هي جاهلية العرب قبل الإسلام، وحدها .. نحب أن نبين لهمحقيقة الجاهلية ، ليتبينوا نوع الحياة التي يعيشونها في القرن العشرين !

والذين ينافحون عن الجاهلية العربية - بداعف من العصبية - نحب أن نقول لهم يطامنوا من الجهد الجاهد الذى يبذلته فى هذا السبيل .. فهم أجهدوا أنفسهم فلن يستطيعوا أن يزعموا أن العرب فى جاهليتهم قد بلغوا من التقدم العلمى ، والتنظيم السياسى والاجتماعى و «القيم» الفكرية ما بلغته حضارة القرن العشرين ! ومع ذلك فالقرن العشرون أبغى فى جاهليته من العرب فى جاهليتهم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان . بل إن جاهلية القرن العشرين - فى الواقع - أبغى جاهلية فى تاريخ البشر على ظهر الأرض .

لقد كانت الجاهلية العربية جاهلية ساذجة قريبة الغور ! تعبد أوثاناً محسوسة فجة ساذجة ! وتمارس أوثاناً من التصور وألواناً من السلوك ، منحرفة .. نعم .. ولكنه انحراف ساذج غير عميق ! وكل ما كان من بطش قريش وكيدها وحرصها على «مصالحها» و «سيادتها» ، ووقفوها فى طريق الحق والعدل الأزليين من أجل هذه المصالح وتلك السيادة .. كل ما كان من هذا البطش والكيد - وإن يكن من حيث الجوهر موجوداً فى

كل جاهلية ، قديمة أو حديثة – إلا أنه كان يتخذ صورة بسيطة غير معقدة ، صريحة على كل التوائفها ، مباشرة على كل تفاصيلها ، ذلك أن الفساد لم يكن في أصل الفطرة بقدر ما كان في مظاهرها الخارجية .. فما هو إلا أن عرك الحق القشرة الخارجية الزائفة حتى استسلمت الفطرة للحق الأزل ، وإنجابت الظلامات ..

أما الجاهلية الحديثة فشأنها أوغر ، وأخبث ، وأعنف ..

إنها جاهلية « العلم » !

جاهلية البحث والدراسة والنظريات !

جاهلية النظم المستقرة المتعمرة في التربية !

جاهلية التقدم المادي المفتون بقوته ، المزهو بما وصل إليه من آفاق !

جاهلية الكيد المنظم المدروس المخطط الموجه لتدمير البشرية .. على أساس علمية !

جاهلية لا مثيل لها في التاريخ ..

* * *

وهذا الكتاب مَعْنَى بدراسة هذه «الظاهرة» التي يعيش فيها القرن العشرون ..
ظاهرة الجاهلية ..

مَعْنَى بدراسة أسبابها . وملامحها . وانعكاساتها في تصورات البشر وسلوكياتهم الواقعى . ونتائجها في حياتهم . ومستقبلها .

وشاهدنا في هذه الدراسة مستمددة كلها من الواقع الذي نعيش فيه ، سواء في الشرق أو الغرب ..

شاهد من كل الأرض ..

وهدفنا من هذه الدراسة هو تصحيح التصور وتصحيح السلوك . هو كشف هذه الجاهلية التي تفتن الناس باسم «التقدم» و«التطور» و«الحضارة» و«المدنية» .. حتى يفيتوا إلى أنفسهم ، ويعرفوا حقيقة الهوة التي ينحدرون إليها ، وهم يحسبون أنهم مهتمدون ..

وهدفنا كذلك التبشير بمستقبل البشرية ..
المستقبل الذي نؤمن به .. حين يخرج الناس من الظلمات إلى النور ..
وأنا أعلم بطبيعة الحال أن هذا الأمر لا يصنعه كتاب .. ولا ألف كتاب !
ولكنني هنا أسجل أمرين اثنين :
أولهما : أنني أؤمن حقاً بأن «الكلمة» لا يمكن أن تضيع .. وإن تجانتها الآذان فترة
من الزمان ..
والثاني : أنني أؤمن بأن هذا التحول من الظلمات إلى النور قد بدأ بالفعل !
بدأ في الظلمات الحالكة بصيص من النور .. أراه رأي العين .. وعلى صوته أكتب
هذا الكتاب .
والله الموفق لما يريد .

محمد طبے

تمهيد

إذا عرفنا أن الجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة في ثنایا التاريخ ..
وإذا عرفنا أنها ليست المقابل لما يسمى بالعلم والحضارة والمدنية والتقدم المادي ..
الخ ..

وإنما هي رفض الاعتداء بهدى الله ورفض الحكم بما أنزل الله ..
إذا عرفنا هذا وذاك فقد تبأّت أذهاننا ونفوسنا - بعض التهئـ - للحديث عن
جاهلية القرن العشرين !

نقول «بعض التهـ» .. لأن كثريـن من أخذـهم الجاهلية الحديثـة في طوفانـها سـيـهزـونـ
أكتـافـهم سـاخـرـين ، يقولـون : إذا كانـ هذا مـقـصـدـكم «بالـجـاهـلـيـة» فـنـمـ الذـى نـحـنـ فـيهـ !
إنـا رـاضـونـ عـنـها كـلـ الرـضاـ ، ولو سـيـمـتـوهـا جـاهـلـيـةـ ! بلـ نـحـنـ حـرـيـصـونـ عـلـيـهاـ كـلـ
الـحـرـصـ ، نـرـفـضـ أـنـ تـنـخـلـ عـنـهاـ وـنـعـودـ إـلـىـ «هـدـىـ اللـهـ» ! فـقـدـ كـانـ «هـدـىـ اللـهـ» هوـ
الـجـهـلـ وـالـخـرـافـةـ وـالـتـأـخـرـ وـالـانـخـطـاطـ وـالـهـمـجـيـةـ .. وـنـحـنـ قـدـ خـرـجـناـ مـنـهـ عـامـدـينـ .. لـتـحـضـرـ
وـنـتـمـدـنـ .. وـنـخـرـجـ مـنـ الـظـلـمـاتـ إـلـىـ النـورـ .. ! كـلاـ ! جـاهـلـيـةـ أـحـبـ إـلـيـناـ مـاـ تـدـعـونـاـ إـلـيـهـ !
وـصـدـقـ اللـهـ الـعـظـيمـ إـذـ يـقـولـ : «فـاسـتـحـبـواـ عـمـىـ عـلـىـ الـهـدـىـ !»^(١) .

وـصـدـقـ اللـهـ الـعـظـيمـ إـذـ يـقـولـ : «كـذـلـكـ قـالـ الـذـيـنـ مـنـ قـبـلـهـمـ مـثـلـ قـوـهـمـ . تـشـابـهـتـ
قـلـوبـهـمـ ...»^(٢) فـالـجـاهـلـيـونـ صـنـفـ وـاحـدـ مـنـ الـبـشـرـ عـلـىـ مـدارـ التـارـيخـ !

* * *

لـقـدـ تـبـأـتـ أـذـهـانـناـ وـنـفـوـسـناـ بـعـضـ التـهـيـءـ لـلـحـدـيـثـ عـنـ جـاهـلـيـةـ الـحـدـيـثـ .. لـمـ يـعـدـ
الـمـوـضـوـعـ عـجـيـباـ وـلـاـ مـسـتـنـكـراـ كـمـ بـداـ لـأـوـلـ وـهـلـةـ . وـلـكـنـهـ ماـ زـالـ بـعـدـ فـحـاجـةـ إـلـىـ كـثـيرـ مـنـ
الـتـوـضـيـحـ ..

(٢) سورة البقرة [١١٨] .

(١) سورة فصلت [١٧] .

بل هو في حاجة إلى بيان مستفيض يستغرق هذا الكتاب كله وكتباً أخرى كثيرة لمن يشاء !

إن عقدة الجاهلية - كل جاهلية - أنها تستنكر هدى الله ، وتستحب المعنى على المهدى ، وتزعم أن ما هي فيه هو الخير الحمض ، وأن ما تُدعى إليه من المهدى هو الضرر والخسران !

ولا يتبيّن لها ما هي فيه من ضلال والخراف وشقاوة واضطراب ، إلا بعد أن تهتدى .. بعد أن تخرج من الظلمات إلى النور .. بعد أن تعود إلى استقامة الفطرة على هدى الله ..

ومهمتنا في هذا الكتاب أن نبين للناس ما يعانونه من ضلال والخراف وشقاوة واضطراب .. وصلة هذا كله بابتعادهم عن هدى الله ..

ولن يكون الأمر سهلاً على نفوسهم ولا أفهمهم ! فقد تعودت الجاهلية أن تبث في نفوس أهلها ألواناً كثيرة من الانحراف في التصور وفي السلوك :

فهي تارة تقول لهم لا يخالفون الله فيما هم عليه من تصورات ومن سلوك ! وإن الله قد أقر هذا الذي يصنعونه أو أمر به !

وتارة تقول لهم إنه لا يد لهم فيما يجرى من انحراف في التصور وفي السلوك . فهو أمر «حتمي» لا يمكنون رده ولا تغييره !

وهي دائماً تفسر لهم الأمر من كل زاوية إلا الزاوية التي يحيى فيها ذكر الله وما أمر به الله ! فقوة ما - من قوى الأرض - هي الباغية ، وقوة ما - من قوى الأرض - ينبغي أن تقاتل ، ووضع ما ينبغي أن يعدل .. ولكن دون أن تقيس هذه القوة أو هذا الوضع بمقاييس الله .. لأنه ليس داخلاً في الحساب !

وسيعجب الناس - حين يفيثون إلى أنفسهم ويتيقظون لما هم فيه - أن هذا ليس شأن الجاهلية الحديثة وحدها مع الناس ! وإنما هو شأن كل جاهلية في ثنياً التاريخ !

«إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءُنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا !»^(١).

(١) سورة الأعراف [٢٨].

«سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا !»^(١) .
.....

فالجاهليات تختلف في صورتها المادية والبيئية .. ولكنها لا تختلف كثيراً في تصوراتها
وفأغيلها على مدار التاريخ !

وأيضاً كان الأمر ، فلن يجد الناس من السهل عليهم أن يتبيّنوا ما هم فيه من انحراف ؟ أو أن هذا الانحراف - إذا تبيّنوه - ناشيء من ابعادهم عن هدى الله ؟ أو أن هدى الله - حتى إذا تبيّنوا أن انحرافهم ناشيء من بعد عنه - يملك أن يخرجهم مما هم فيه من اضطراب وشقاوة وألم وعذاب .. إلى الاستقرار والطمأنينة والسعادة والرضوان .. ويملك حلولاً لمشاكلاتهم التي عقدوها على أنفسهم بما هم فيه من جاهلية وانحراف !

لن يجد الناس ذلك سهلاً على نفوسهم ، بعد الجهد الجيد الذي بذلته الجاهلية الحديثة في إبعادهم عن الله ، وتنفيرهم من هداه ، وتفسير الحياة لهم من خلال كل التفسيرات إلا التفسير الرباني الذي أنزله الله !

ولكن صعوبة الأمر لن تقنعنا عن تقديم هذا البيان ! ولا هي حائل حقيقي يحول بين الناس وبين الانتداب إلى الحق ! فالناس - على غير ما توحى إليهم الجاهلية الحديثة - وكل جاهلية - يملكون في لحظة أن يفتحوا قلوبهم للحق فتبيّنوه ، ويملكون - بعد أن يعرفوه - أن يحبّوه ، وأن يعملوا به ويجهّدوا فيه !

* * *

لن يصدق الناس في بادئ الأمر !

لن يصدقو أن ما هم فيه اليوم من اضطراب يشمل وجه الأرض قد نشأ من بعدهم عن الله !

فقد أوحت إليهم الجاهلية الحديثة أن «رأس المال» هو السبب في هذه الشقة . أو أنه «صراع الطبقات» أو أنه «الملكية الفردية» أو أنه «التنافضات الختامية» أو أنه «الضغط الاقتصادي» أو ... أو ... ولم تقل لهم مرة واحدة إن الله أو سنته أو منهج الله ذو صلة قريبة أو بعيدة بواقع الحياة !

(١) سورة الأنعام [١٤٨] .

بل لقد سخرت الجاهلية الحديثة أيا سخرية من أي تفسير للحياة في صعودها أو هبوطها ، في سعادتها أو شقائها ، يفسر الأمر بسنة الله أو منهج الله ! وحرست على إبعاد كل ما يتصل بالله جملة عن نفوس الناس وأذهانهم وهم يتناولون واقع الحياة ، سواء في عالم التطبيق أو في عالم النظريات !

وفوق ذلك فقد ربطت بين الله ومنهجه ، وبين العصور الوسطى وعصور الظلام !
كما ربطت بين العلم ومنهجه ، وبين البعد عن منهج الله !
لذلك لن يصدق الناس في يسر في بادئ الأمر !

* * *

ومنهجنا في هذا البحث أن نبين للناس أولاً : كيف نشأت الجاهلية الحديثة ..
صفحة من التاريخ .

وبنین لهم ثانياً : ملامح الجاهلية التي يعيشون فيها .. صفحة من الحاضر .
ثم نتبع ملامح الجاهلية في حياتهم جميعاً . في التصور والسلوك . في السياسة
والاقتصاد . والمجتمع وعلم النفس . والأخلاق والفن . وكل ما تشمله الحياة من
نشاط . صفحة من الواقع .

ثم نبين لهم أخيراً كيف كانت تصبح هذه الأمور كلها لو أنهم ساروا على منهج الله ،
وكيف يمكن في هذه اللحظة - إذا أرادوا - أن ينفضوا عنهم الغبار كله ، ويستووا على
الطريق النظيف الصاعد على هدى من الله .. صفحة من الأمل في المستقبل .

وفيما يلي من الفصول بيان لهذه الصفحات ..

صفحة من التاريخ

للحجالية تاريخ قديم في الأرض .. كما للإيمان !
كلاهما يرجع إلى الإنسان الأول - إلى آدم - وإلى بنيه ..

وكلاهما يرجع إلى الطبيعة البشرية ذاتها ، في ازدواجها ، وقابليتها للضلال والهدى ، وللحجالية والعرفان : « ونفس وما سواها . فأطعمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها »^(١) . « وهديناه النجدين » .^(٢) « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً »^(٣) .

فكل ما يحدث من البشر على الأرض ، وكل ما يحدث لهم ، إنما يجري على هذه السنة الإلهية التي خلقت الإنسان مزدوج الطبيعة ، قابلاً للهدى وقابلاً للضلال . ولم يحدث للبشر في تاريخهم كله ، ولم يحدث منهم ، خروج على هذه السنة ولا إمكان للخروج عليها في وقت من الأوقات !^(٤)

وتاريخ البشر كله على الأرض لا يخرج عن أحد هذين الوضعين : الهدى أو الضلال .. الإسلام أو الحجالية !

ويتطور البشر على الأرض تطورات شتى ..
يتطورون بالمعنى الحقيقي المستقيم للكلمة ، أى أنهم ينموون وينضجون ويتكمرون ..
أو يتطورون بالمعنى الزائف المنحرف ، أى ينحرفون عن سوء السبيل^(٥) .

(١) سورة الشمس [٧ - ١٠] .

(٢) سورة البلد [١٠] .

(٣) سورة الإنسان [٣] .

(٤) انظر كتاب « دراسات في النفس الإنسانية » .

(٥) انظر كتاب « التطور والثبات في حياة البشرية » .

ويتخدون في تطورهم هذا وذلك «صوراً» شني.. تلاميذ البيئة والتقدم المادي والعلمي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .. ولكنهم في كل تطوراتهم ، وفكل الصور التي يتخذوها تطورهم ، لا يخرجون عن وضعين اثنين لا يوجد لها ثالث : إما الهدى وإما الضلال .. إما الإسلام وإما الجاهلية !

ومن ثم ينتهي - في وضوح - أي ارتباط بين الجاهلية وبين الرمان والمكان ، كما ينتهي أي ارتباط بينها وبين مستوى «العلم» والتقدم المادي والحضارة والمدنية والتنظيم .. والهدي كله جوهر موحد .. والجاهلية كلها جوهر موحد .. ثم تختلف بعد ذلك الصور والأشكال .

الهدي هو المعرفة بالله ، واتباع هداه ..

والجاهلية هي الجهل بالله ، والابتعاد عن هداه ..

ثم يتخذ الهدي والجاهلية أشكالاً - في الاقتصاد والمجتمع والسياسة والفن والعلم .. الخ - تناسب ما بلغ إليه «العقل» البشري في احتكاكه بالكون المادي من حوله ، وما بلغت إليه «التجربة» في التنظيم والتنسيق والربط بين مختلف العوامل في الحياة . ولا يخرج الاقتصاد والمجتمع والسياسة والفن والعلم .. الخ ، في أية حالة من حالاتها «المتطورة» عن أحد وضعين اثنين : إما الهدي وإما الضلال .. إما الإسلام وإما الجاهلية !

ومن هنا ينتهي - في وضوح - أي ارتباط بين الجاهلية وبين «طور» معين من أطوار الإنسان أو أطوار التاريخ !

* * *

ولن نتبع هنا كل صفحات التاريخ .. فذلك أمر مستحيل !

ولكننا نأخذ أمثلة منها تبين هذه الحقيقة التي أهلتها الجاهلية الحديثة إهلاً متعيناً . لتفصل بين الناس وكل ما يربطهم بالله في واقع الحياة !

الدين - منذ وجد - تنظيم شامل للحياة .. يشمل اجتماعياتهم واقتصادياتهم وسياستهم .. كما يشمل وجدهم وعقيدتهم . وقد حرصت الجاهلية الحديثة - لأمر

سببيته فيما بعد - على أن تبني هذه الحقيقة ، وتزعم أن الدين لم يكن فقط موكلًا بغير الوجودان والعقيدة ، وأنه لا شأن له بالتشريع للحياة !

فأما العقيدة فهي ثابتة لا تتغير .. الله هو الخالق ، والله هو المعبود .. (وإن اختلفت «صور» العبادة من دين إلى دين على مدار التاريخ) .

وأما الشريعة فقد تدرجت مع الناس في نعومهم ونضوجهم ، من البساطة إلى التعقيد ، ومن التعميم إلى التفصيل .. حتى اكتمل الدين عقيدةً وشريعةً يوم قال تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتمت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام دينًا» ^(١) .

وعلى مدار التاريخ وجد المهدى والجاهلية متاجوريين ومتتعاقبين .. كلما أرسل رسول ونزل من عند الله وحى .. فاستقام الناس على المهدى في «أطوار» مختلفة من حياتهم ، وارتدوا إلى الجahلية في هذه الأطوار ذاتها أو في أطوار أخرى .. فكان المهدى وكانت الجahلية في كل مرة متناسبين ومتناقضين مع «طور» الحياة الذي وجدا فيه :

«إلى مدين أخاهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم . فأولوها الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقدعوا بكل صراط توعدون ، وتصدرون عن سبيل الله من آمن به ، وتبغونها عوجا . واذكروا إذ كنتم فكثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» ^(٢) .

فهذه رسالة شعيب إلى قومه : عقيدة وشريعة . العقيدة الثابتة التي لا تتغير : «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره». وشريعة مبسطة ، تشمل خيوطاً اقتصادية : «فأولوها الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ، وخيوطاً اجتماعية وسياسية : «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها .. ولا تقدعوا بكل صراط توعدون وتصدرون عن سبيل الله من آمن به ..» على قد «الطور» الاقتصادي والاجتماعي السياسي الذي كانوا يعيشون فيه .

وفي هذا الطور نظم بعض الناس حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على هدى شريعة الله فكانوا مؤمنين . أو كانوا «مسلمين» بالمعنى الشامل للإسلام . وأبى آخرون -

(١) سورة المائدة [٣] .

(٢) سورة الأعراف [٨٥ - ٨٦] .

من قوم شعيب أنفسهم - أن ينظموا حياتهم على هدى الشريعة فكانوا على الجاهلية . وكلا الإسلام والجاهلية كان على مستوى «الطور» الذي يعيشه الناس في ذلك الحين .

ثم .. جاء موسى عليه السلام ونزلت عليه التوراة فيها هدى ونور .. فيها العقيدة الثابتة التي لا تتغير : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره .. وفيها الشريعة التي تناسب نمو البشرية إلى مجتمع منظم ودولة وحكومة . فيها تشريعات اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة وشاملة : البيع والشراء . والزواج والطلاق . والجريمة والعقاب . ونظام الدولة .. الخ .

وفي هذا الطور كذلك نظم بعض الناس حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على هدى شريعة الله فكانوا مؤمنين ومسلمين . وأبى آخرون - من قوم موسى أنفسهم - أن ينظموا حياتهم على هدى الشريعة فكانوا على الجاهلية .. وكلا الإسلام والجاهلية كان على مستوى الطور الذي يعيشه الناس في ذلك الحين .

ثم جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل مصدقاً لما بين يديه من التوراة ، وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم ، فكان من حيث العقيدة والشريعة إقاماً للتوراة وامتداداً لها .. فتبعده قوم فكانوا مؤمنين مسلمين ، وأبى آخرون فكانوا على الجاهلية . وأخذ الإسلام والجاهلية كلاماً صورة الطور الذي يعيشان فيه .

ثم جاء الإسلام ..

واكتمل الدين وتمت نعمة الله على البشرية ..

جاء الإسلام عقيدة وشريعة لكل دين جاء من عند الله .. العقيدة الثابتة التي لا تتغير : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، والشريعة المتطورة في آخر صورها .. الصورة التي أرادها الله لمستقبل البشرية كلها ، والتي وضعها الله على مستوى النضج للبشرية كلها ، وصاغها بحيث تشمل كل دقائق حياتهم ، وتسير مع كل نوهم و «تطورهم» حتى يرث الله الأرض وما عليها . وقد تحدثت بالتفصيل في غير هذا الكتاب عن قضية الثابت والمتطور في حياة الإنسان ، وكيف عالج الإسلام الأمرين معًا بحيث لا تخرج الحياة البشرية في أية لحظة من «تطورها» عن مفاهيم الإسلام وتشريعاته⁽¹⁾ ، ولن

(1) اقرأ بالتفصيل فصل «الإسلام وحياة البشرية» في كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية» .

يسنى نقل الكتب الأخرى في هذا الكتاب ! ولكننا سنعود إلى هذا الموضوع بالحديث
المفصل في موضعه من هذا البحث ..

وقد آمن بالإسلام قوم فأصبحوا مؤمنين مسلمين .. وأبى قوم آخرون فأصبحوا في
الجاهلية .. منذ ذلك الحين ..

و «تطورت» الحياة أو «تغيرت» في خلال الأربعة عشر قرناً التي مضت منذ مجيء
الإسلام .. وظل الناس في كل الأرض فريقين لا ثالث لها : مسلمين أو جاهلين .. كلٌّ
في «الطور» الذي يعيش فيه ، وعلى مستوى ذلك الطور ومقتضياته .. إما قوم يعرفون
الله حق معرفته فيهتدون بهديه ويحكمون إلى شريعته في تفصيلات حياتهم كلها ، فأولئك
هم المسلمون ؛ وإما قوم لا يعرفون الله حق معرفته ، فلا يهتدون بهديه ولا يحكمون إلى
شريعته فأولئك هم الجاهليون [ولو كانوا «رسماً» أو «تقليدياً» من يسمون أنفسهم
مسلمين .. !].

* * *

تلك أمثلة من التاريخ .. تبين حقيقة واضحة .

فالحياة كلها لا تخرج عن أحد وضعين : إما المدى وإما الضلال .. إما الإسلام وإما
الجاهلية .

والأطوار كلها تتشكل في أشكال مختلفة ، جيلاً بعد جيل ، ولكنها تتشكل في داخل
أحد هذين الإطارين اللذين لا ثالث لها : المدى أو الضلال .. الإسلام أو الجاهلية .
فليس الطور ذاته هو الذي يحدد المدى أو الجاهلية .. وإنما الطريق الذي ينجزه هذا
الطور هو الذي يحدد مكانه : إن كان في إطار المدى أو إطار الجاهلية . ومن جانب آخر
فليس المدى طوراً معيناً من حياة البشرية ، ولا الجاهلية كذلك . وإنما هما داخلان في
كل الأطوار من البدء إلى الانتهاء ..

تلك الأمثلة التي ذكرناها من التاريخ ، ليست هدفنا الحقيقي في هذا الفصل ! إنما
هي تقدمة ضرورية لتوضيح ما نريد أن نعرضه في هذه الصفحة من التاريخ .. أما هدفنا
 فهو عرض تاريخ الجاهلية الحديثة : كيف بدأت ؟ ولماذا سارت في خطها الذي سارت
فيه حتى استفحلت في هذا القرن العشرين ؛ والعوامل التي نفخت فيها حتى تصختمت
وتشعبت وملأت واقع البشر كله في هذا الجيل ..

* * *

أوروبا اليوم هي الغالبة على كل الأرض .. إن لم يكن بذاتها [وأمريكا مجرد امتداد لها] فبحضارتها ومفاهيمها وتصوراتها وعقائدها .

وتاريخ أوروبا كله تاريخ جاهلية متصلة الحلقات !
منذ القدم كانت الجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية ..
ثم كانت جاهلية العقيدة المحرفة في العصور الوسطى ..

وأخيراً كانت الجاهلية الحديثة ، التي هي - في جانب منها - ارتداد إلى الجاهلية اليونانية الرومانية ، وفي جانب آخر «تطور» في الجاهلية استحدثه الداروينية واستغلته عقيرية التدمير من جانب اليهود ..

وإذ كان موضوعنا الرئيسي في هذا الكتاب هو الجاهلية الحديثة .. فإننا سنمر مجرد مرور على جاهلية العصور القديمة وجاهلية العصور الوسطى ، بمقدار ما يلقي ذلك من الأصواء على الجاهلية الحديثة ، التي لم تنبت فجأة ، وإنما كانت لها جذورها العميقة في التربة الأوروبيية وفي أعماق التاريخ !

* * *

الجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية هما الأساس الحقيقي «للحضارة» الأوروبية المعاصرة ! ذلك ما تعرف، به المصادر الأوروبية ذاتها ، وإن كانت بطبيعة الحال لا تسميهما جاهلية ، وإنما تسميهما حضارة .

ولقد أفادت «النهاية» الأوروبية الحديثة كثيراً - بل كثيراً جداً - من الحضارة الإسلامية ، كما تقول المصادر الأوروبية ذاتها ، ولكنها - كما سنبين ذلك في موضعه من هذا الفصل - لم تسر على الخط الإسلامي ولا الخط الرباني عمامة بما أفادته من الحضارة الإسلامية ، بل صبغت ذلك بالصبغة اليونانية الرومانية ، وعادت إلى وثنيتها الأولى ، يغشيها غشاء رقيق من المسيحية - كما صورتها الكنيسة الأوروبية - غشاء ظل يرق رويداً رويداً حتى تُنزع نهائياً في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ..

ومن ثم يحسن أن نلم ببعض ملامح الجاهلية اليونانية والرومانية قبل التعرض لجاهلية القرن العشرين .

* * *

كانت الجاهلية اليونانية تكتوى فنوناً وفلسفات ونظريات سياسية وتجزيدات علمية نظرية .

وتراثها في هذه الجوانب تراث كبير ..

وقد عنيت أوروبا في «نهايتها» الحديثة بتتبع التراث اليوناني في كل جوانبه ، ودراسته دراسة مستفيضة ، وتفصيشه إلى أدق جزئياته .. لأنه المعين الذي تقتات منه أوروبا في عصرها الحديث .

وما من شك في أنه كان «جهدًا» بشرياً رائعاً ، في تعدد جوانبه واتساع آفاقه .. وما بنا أن نبخس الناس أشياءهم ! وما بنا أن نخاسب الإغريق على جوانب نقص في تفكيرهم أو جوانب انحراف .. فقد اجتهدوا جهدهم . ولم يكن لهم من معلم يقوم انحرافهم ويردهم إلى الصواب فيه . ولا كان في وسعهم - بمفردهم - أن يقوموا هذا الانحراف ..

وإنما نريد فقط - بغير لوم موجه إلى أحد - أن نبين جوانب الانحراف في التراث اليوناني - والانحراف سمة دائمة من سمات الجاهلية - لأنها تحديننا في تبيان ملامح الجاهلية الحديثة ، التي تستمد غذاءها من ذلك التراث .

نقول : بغير لوم موجه إلى أحد .. أحد من أولئك الأقدمين ، الذين اجتهدوا جهدهم ولم يجدوا من يهدىهم . ولكن لا تخلى من اللوم أولئك الذين يأخذون عنهم انحرافهم - في الجاهلية الحديثة - بغير مبرر للانحراف .. إلا شهوة الانحراف !

وف التراث اليوناني أشياء كثيرة نافعة دون شك .. كما في التراث المصري القديم والتراجم العربي القديم والتراجم الفارسي القديم والتراجم الهندى والصيني ... الخ . ولكن هناك أمرين يستحقان التنبيه في هذا الشأن :

الأول : أن أوروبا - في جاهليتها الحديثة - قد بالغت مبالغة شديدة في تصخيم التراث اليوناني - تعصباً منها لأوروبا ! - حتى حيلت للناس أنه - في جميع أحواله - القمة التي ليس بعدها قمة .. بل القمة التي يقاس إليها الوحي الإلهي ذاته فيصدق أو يكذب - وهو غالباً يكذب ! - لأنه الحك الصادق الذي لا يوجد أصدق منه في الوجود !!

الثاني : أن إعجابنا ببعض جوانب هذا التراث - كإعجابنا ببعض التراث المصري

القديم أو الفارسي أو الهندي أو الصيني - لا ينبغي أن يكون معناه إعطاء هذا التراث قيمة «مطلقة» ! فإنما يقاس دائمًا إلى وقته . ولا ينبغي أن يكون معناه كذلك استيحاء هذا التراث في انحرافاته الجاهلية التي ربما كان له عذر فيها ، ولكن لا عذر لنا نحن في استيحائنا واتباعها ، بعد إذ خرجنا - أو ينبغي أن تكون قد خرجنا - من الجاهلية إلى النور !

وعلى هذا الأساس نعرض انحرافات التراث اليوناني .. أو الجاهلية اليونانية . هذه الجاهلية هي التي أوحى - ورسخت - فكرة الصراع بين البشر وبين الله ! أو «الآلهة» !

وبصرف النظر عن الاعتقاد بـتعدد الآلهة - وهو سمة كل جاهلية ، قديمة أو حديثة ، سواء كانت الآلة مادية محسوسة أو معنوية ، وسواء أكان هذا الاعتقاد مباشراً وواضحاً أم ضمنياً وخافياً - بصرف النظر عن التعدد في ذاته ، فقد أضافت الجاهلية اليونانية إليه فكرة العداوة الضارية بين البشر وأولئك الآلهة المزعومين ..

وخير مثال لذلك أسطورة بروميثيوس ، سارق النار المقدسة .

«فبروميثيوس» كائن أسطوري كان الإله «زيوس» يستخدمه في خلق الناس من الماء والطين . وقد أحسن بالاعطف نحو البشر ، فسرق لهم النار المقدسة من السماء وأعطاهها لهم . فعاقبه «زيوس» على ذلك بأن قيده بالسلسل في جبال القوقاز حيث وكل به نسر يرعى كبده طول النهار وتتجدد الكبد في أثناء الليل ، ليتجدد عذابه في النهار . ولكن يتقم «زيوس» من وجود النار المقدسة بين أيدي البشر أرسل إليهم «باندورا» - أول كائن أنثى على وجه الأرض - ومعها صندوق يشتمل على كافة أنواع الشرور ليدمّر الجنس البشري !! فلما تزوجها «إبيميثيوس» - أخو «بروميثيوس» - وقبل منها هدية «الإله» ! «فتح الصندوق فانتشرت الشرور وملأت وجه الأرض !!

«تلك طبيعة العلاقة بين البشر والله ! النار المقدسة ، نار «المعرفة» قد استولى عليها البشر سرقة واغتصاباً من الآلة ، ليرفوا أسرار الكون والحياة ، ويصبحوا آلة ! والآلة تنتقم منهم في وحشية وعنف ، لتنفرد وحدتها بالقوة ، وتتفرد دونهم بالسلطان ! »^(١) .

(١) عن كتاب «منهج الفن الإسلامي» .

وقد قالت أوروبا - في جاهليتها الحديثة - كلاماً كثيراً جداً عن الأساطير اليونانية المختلفة ، وعن هذه الأسطورة بالذات .. قالت إنه صراع الإنسان لإثبات ذاته ! إثبات وجوده ! إثبات فاعليته في الحياة ! إثبات إيجابيته ! وإن العصيان - عصيان الله - هو برهان الإيجابية والفاعلية وإثبات الذات !

ولستنا هنا نناقش الجاهلية الحديثة .. ! وإنما نحن هنا نعرض فقط لوازاً من الجاهلية اليونانية ليتبين لنا كيف أثرت في الفكر الأوروبي فيما بعد !

إنه انحراف بشع تكاد تفرد به - فيها أعلم - تلك الجاهلية اليونانية ! فالجاهليات الأخرى - فيها أعلم كذلك - قد توهنت وجود آلة متعددة . وجعلت من بعض هؤلاء الآلة آلة شريرين صناعتهم الشر والانتقام والإيقاع بالإنسان بلا غاية سوى التدمير والإهلاك .. ولكن الجاهلية اليونانية وحدها هي التي اختصت بتصوير هذا الصراع المنفر بين البشر والآلة ، من أجل إثبات فاعلية الإنسان وإيجابيته ! فكتبت اللعنة على الإنسان : أنه لا يثبت ذاته إلا على حساب عقيدته . وأن ضميره لا يصطلح مع الله ، فلا يقوم الوئام في داخل نفسه بين رغبته الفطرية في إثبات ذاته ، ورغبته الفطرية في الإيمان بالله !

* * *

والجاهلية اليونانية هي التي قدست «العقل» على حساب الروح .

إنها ، وهي تحاول - فيها تزعم لها الجاهلية الأوروبية الحديثة - أن تبرز كيان الإنسان ، وقداسته ، وإيجابيته ، وعلى قدره ، ورفة جوهره ، وارتفاع قيمته في الحياة ، قد أهدرت أرفع جوانبه وأعظمها - جانب الروح - فلم تلتفت إليه كثيراً كما التفت إلى العقل ، وجعلته سيد الإنسان !

والعقل طاقة بشرية ضخمة تؤدي دورها الكامل في إثبات وجود الإنسان وفاعليته وإيجابيته في هذا الكون ما في ذلك شك . ولكن الإيمان به وحده .. أو الإيمان به على حساب الروح .. هو انحراف جاهلي يصغر من قيمة هذا الإنسان في النهاية ، حين يجعله حيواناً عاقلاً فحسب ، كما عرفه الفلسفة اليونانية ! وهو في حقيقته «إنسان» .. كائن آخر غير الحيوان ! إنسان رفيع بكيانه كله ، لا بعقله وحده .. ورفيق بشموله وتكميله

^(١) وترابطه ، بصورة فريدة لا تتحقق إلا في الإنسان .

وم . جراء هذا التقديس للعقل على حساب الروح . أو على حساب الجانب الملم به من الإِلَهان . حدثت جملة انحرافات في الجاهلية اليونانية .. فما لا يستطيع العقل إدراكه يصبح شيئاً ساقطاً من الحساب . وكل الوجود يتناول من جانبه العقلي وحده .. بما في ذلك الوجود الإلهي ذاته .. فالله - سبحانه - موجود بمقدار ما يستطيع العقل أن يدركه .. ولا وجود له إلا في داخل ذلك الإطار^(٢) ! أما الإدراك «الروحي» الله فضعيف الأثر جداً في الإنتاج اليوناني كله [وف الجاهلية الحديثة من بعد !] .

كذلك حديث التجريدات الذهنية إلى ملأة الفلسفة اليونانية - وهي نتيجة طبيعية للimbالغة في الاهتمام بالعقل - والتي ظلت تستنفذ طاقة أوروبا في جاهليتها الوسطى حتى نبذتها في عصرها الأخير بتأثير المذهب التجربى الذى أخذته عن المسلمين ، كما سنبين فيما بعد .

وكذلك صارت «الأخلاق» قضيaya ذهنية أكثر ما هي واقع عملى حى . وحقيقة إن «الديمقراطية» اليونانية كانت تربى أفرادها على فضائل اجتماعية معينة ، ولكنها - بعقلها - لم تهتم مثلاً إلى الحاسة الخلقية في أمر الفوضى الجنسية .. فتركتها بلا ضابط ، وأدى سها ذلك إلى الدمار ..

* * *

ذلك «بعض» انحرافات الجاهلية اليونانية ، عمر بها سريعاً لأنها - كما قلنا - ليست نقطة ارتکازنا في هذا البحث . ولكننا نود أن نخرج منها بمجموعة من الحقائق تنفعنا في متابعة النظر في أمر الجاهلية الحديثة وكل جاهلية في التاريخ .

أولاً : أن وجود بعض الفضائل أو المزايا أو الإنتاج الرفيع في أية جاهلية - ولا تخلو

¹¹) انظر كتاب «دراسات في النفس الإنسانية».

(٢) يقول تعالى : « لا تدركه الأ بصار وهو يدرك الأ بصار وهو اللطيف الخبير » ويقول تعالى : « ليس كمثله شيء ». وقد تخبطت الفلسفة اليونانية بخبطاً ذريعاً في حديثها عن الحقيقة الإلهية ، في حدود إدراك القل البشري القاصر ، وكل إنتاجها في هذا السبيل لا يزيد على لغو باطل . فضلاً عن كونه لم يؤثر تأثيراً حقيقياً في واقع البشرية ولا في قضية العقيدة . فإن أحداً لم يؤمن بالله عن طريق التجربات الذهنية الفلسفية .. ولا كانت هذه التجربات الفارغة عنصراً قائماً في وجود أمة مؤمنة أو مجتمع فاضل في التاريخ !

أية جاهلية من مثل ذلك - لا يعني أنها كانت تحيى حياة سليمة ، ولا أنها صالحة للاتباع والاقتباس !

ثانيًا : أن وجود هذه الفضائل والمزایا والإنتاج الرفيع في آية جاهلية لا يرفع عنها وصمة الجاهلية ! فإنها مصابة حتمًا بانحرافات تشوّه هذه المزايا كلها وتفسد حصيلتها في النهاية !

ثالثاً : أن السبب الرئيسي في هذه الانحرافات أن الجاهلية تحكم بأهواءها - أو بمعرفتها البشرية القاصرة .. سيان ! - لأنها لا تعرف هدى الله ، أو تعرف وتحرف عنه لتبعد سواه !

فإذا عرفا هذه الحقائق المفيدة ، نمضي في استعراض الجاهلية الرومانية على نحو ما فعلنا في جاهلية اليونان .

• • •

الجاهلية الرومانية هي جاهلية المادة ، وجاهرة المواتين !
ولقد أبدعت هذه الجاهلية أشياء كثيرة نافعة للبشرية ، كما أبدعت - من قبل -
جاهرة المونان

أبدع «التنظيم» .. التنظيم السياسي والإداري والعربي والمدنى ..
وأبدع «المدنية» بمعنى استخدام الوسائل المادية والإنتاج المادى لرفاهية الناس
وتيسير الحياة عليهم .. فأنشأت الطرق والجسور وخزانات الماء وقنواته ، والحمامات ،
والمسارح والملاعب ..

وقد مر بنا - منذ سطور - أن الجاهلية - أية جاهلية - لا يمكن أن تخلو من بعض الخير وبعض النفع . كما مر بنا في تلك السطور أن وجود هذا الخير التسبي لا يمنع الجاهلية من الانحراف ! ولا يمنعها في النهاية من الدمار !

أعظم انحرافات الجاهلية الرومانية إيمانها العنيف بالملائكة .. على حساب الروح . فالوجود هو الوجود المادي . الوجود الذي تدركه الحواس . أما الذي لا تدركه الحواس فهو شيء لا وجود له ، أو في القليل شيء ساقط من الحساب . ومن ثم كان أشد الجوانب ضحالة في حياة الرومان جانب العقدة !

ومن أعظم انحرافاتها كذلك التضخيم الشديد لعالم الجنس .. واللذائذ الحسية .. ومن ثم غرة الرومان في متعة فاجر لا يقف عند حد .. متعة تجاوز لذائذ الجنس - البالغة حد الابتذال - إلى لذة الاستمتاع الوحشى براقة الدم والقتل والتعذيب والتثليث ، في لعبتهم الوحشية المفضلة التي كانوا يجتمعون لمشاهدتها وينفقون في سبيلها بسخاء ، والتي كان يتصارع فيها الأرقاء - المدركون للقتل والموت ! - يتصارعون بالسيوف والخناجر ، يشقون بطون بعضهم البعض ، ويقطّعون أوصال بعضهم البعض ، ويريقون دماء بعضهم البعض .. والوحوش من « سادة » الرومان يتابعون المنظر بلذة وشفف ، ويصل المرح منهم أقصاه حين تنتهي المبارزة الوحشية بقتل أحد المتلاعين أو كليهما في حلبة الصراع !

ومن أعظم انحرافاتها كذلك « العدل » الروماني الشهير .. للرومان فقط ! هم وحدهم يستمتعون بالعدالة ! أما بقية العبيد .. وهم كل الشعوب المستعمّرة المستغلة التي تكون الإمبراطورية الرومانية الواسعة ، فهم عبيد ! لا عدالة لهم ولا حقوق . وعليهم فقط واجبات !

تلك « بعض » انحرافات الجاهلية الرومانية .. الشهيرة في التاريخ !

* * *

فإذا انتقلنا إلى العصور الوسطى فثبتت جاهلية من نوع آخر .. جاهلية العقيدة . المحرفة .

يقول درير الأمريكي في كتابه « التزاع بين الدين والعلم » :

« دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين ، الذين تقلدوا وظائف خطيرة ومناصب عالية في الدولة الرومية ، بتظاهرهم بالنصرانية ولم يكونوا يحملون بأمر الدين ، ولم يخلصوا له يوماً من الأيام .. وكذلك كان قسطنطين . فقد قضى عمره في الظلم والفسور ، ولم يقتيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلاً في آخر عمره (سنة ٣٣٧ م.) .

« إن الجماعة النصرانية ، وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت قسطنطين الملك ، ولكنها لم تتمكن من قطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتها . وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها ، ونشأ من ذلك دين جديد ، تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء

بسواء .. هنا يختلف الإسلام عن النصرانية ، إذ قضى على منافسه (الوثنية) قضاء باتا ، ونشر عقائده حالصة بغير غيش ..

« وإن هذا الإمبراطور الذى كان عبداً للدنيا ، والذى لم تكن عقائده الدينية تساوى شيئاً ، رأى لصلاحته الشخصية ، ولصلاحه الحزبين المتنافسين - النصراني والوثني - أن يوحدهما ويؤلف بينهما : حتى إن النصارى الراسخين أيضاً لم ينكروا عليه هذه الخطة . ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت ولقحت بالعقائد الوثنية القديمة ! وأن الدين النصراني سيخلص في عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها ! »^(١) .

وتكتفينا هذه الشهادة من كاتب مسيحي غربى ، لإثبات الانحراف الذى وقع فى أوروبا عن العقيدة الصحيحة ، ولا نحتاج معها أن نخوض فى التفصيات .. وإنما يهمنا أن نشير إلى جملة انحرافات فى الحياة الواقعية للجاهلية الأوروبية فى العصور الوسطى .. التي كانت - في ظاهر الأمر - تعيش في ظلال الدين !

كانت المسيحية - بكل دين متزل من عند الله - عقيدة وشريعة . وإن كانت لم تأتى بتفاصيل شرعية فذلك لأن شريعتها الأساسية كانت التوراة ، مع التعديلات غير الكثيرة التى نزلت على عيسى عليه السلام في الإنجيل : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ، وأحل لكم بعض الذى حرم عليكم »^(٢) فكان المفهوم الطبيعى للمسيحية أن تحكم بشرعية الله المتزلة في التوراة مع مراعاة التعديلات الواردة في الإنجيل .

ولكن الذى حدث بالفعل لم يكن كذلك . فعلى الرغم من النفوذ الضخم الذى زاولته الكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى ، فلم تكن الشريعة الإلهية مطبقة في غير قانون « الأحوال الشخصية » .. أما واقع الحياة الأكبر فلا تحكمه شريعة الله ، وإنما يحكمه القانون الرومانى .. أو - إن شئت - تحكمه الجاهلية الرومانية القديمة !

وهذا الفصل بين الدين والحياة الواقعية - على الرغم من نفوذ الدين الغالب على مشاعر الناس وتصوراتهم - كان سمة خطيرة في جاهلية العصور الوسطى في أوروبا .. وإن لم يكن أخطر السمات !

(١) عن كتاب « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للسيد أبي الحسن التدوى .

(٢) سورة آل عمران [٥٠] .

لقد مضت الكنيسة تزاول سلطانها على القلوب والمشاعر - وإن كانت مع ذلك لا تجد بأساً في أن يأخذ القانون الروماني مكانها في واقع الحياة - وذهبت في فرض هذا السلطان إلى المدى الذي جاوز كل حد معقول . فقد احتجز الكهنة لأنفسهم ملوك السماء واحتكروه ! فلا يدخلون فيه إلا من رضي عنهم ورضوا عنه . أما الآخرون فهم « محرومون » من الرضوان .

وراحت الكنيسة تفرض على الناس ضرائب مالية وعقلية وروحية فادحة ! فالعشور والإتاوات والعمل الجاف في أراضي الكنيسة الإقطاعية ، والتجنيد في جيوشها التي تحارب بها الملوك العصاة وتؤديهم .. ذلك لون من السلطان المفروض على العباد . والخضوع المذل لرجال الدين ، الذي يبلغ حد السجود في الأرض الموجلة بالطين عند مرور أحد من رجال الكهنوت ، لون آخر من السلطان . والأفكار « العلمية » الزائفة التي تفرضها على العقول وتعاقب من يخالفها بالحرمان ، أو التعذيب حتى الموت ، لون ثالث من السلطان الجائر الغشوم . فلما أثبتت العلم النظري والتجريبي بطلان هذه النظريات على يد جرданو برونو وكوبرنيكوس وجاليليو راحت الكنيسة تعذيبهم حتى يموتون أو يرتدوا عما هم فيه !

ولم تكتف الجاهلية القائمة باسم الدين بهذا كله ، وإنما ذهبت شوطاً أبعد ، حين انقلبت الأديرة الراهنية المقامة للتبتل والعبادة - تطوعاً دون فرض - « ورهبانية ابتدعواها ما كتبناها عليهم » .. انقلبت إلى مباءات ترتكب فيها كل الجرائم الخلقية من سوية وشادة .. بين الرهبان أنفسهم والراهبات ! : « ورهبانية ابتدعواها ما كتبناها عليهم - إلا ابتغاء رضوان الله - فما رعوها حق رعايتها »^(١) .

وأخيراً كانت مهزلة صكوك الغفران الشهيرة في التاريخ .. التي حولت أمر الدين إلى مهزلة ضخمة لا جدية فيها ولا « حقيقة » وإنما هو وعيث وتدليس ومجون ... وتلك « بعض » انحرافات الجاهلية التي قامت في العصور الوسطى في أوروبا .. باسم الدين .

* * *

(١) سورة الحديد [٢٧] .

الجاهلية الحديثة هي خلاصة هذه الجاهليات مجتمعة .. وعليها مزيد !

وستتبّع بالتفصيل في الفصول القادمة من الكتاب كل ملامح الجاهلية الحديثة في التصور وفي التطبيق ، إنما نحن هنا معنيون بتتبع خطوات التاريخ ..

لقد ولدت «النّهضة» الأوروبيّة الحديثة على مبعدة من الدين .. إن لم نقل على عداء مع الدين .

وكان هذا أمراً «طبيعيّاً» بالنسبة للظروف في أوروبا .. وإن لم يكن بطبيعة الحال هو الصواب !

في العصور الوسيطى قامت الحروب الصليبية بين أوروبا «المسيحية» وبين الإسلام .

وعلى الرغم من أنّ أوروبا لم تكن في حقيقتها مسيحية ، كما رأينا في الفقرة السابقة ، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تعصب وتتجمع لمحاربة الإسلام ، حرّياً وصلت إلى حد الوحشية في كثير من الأحيان . والتعصب ذاته دليل على التدين الزائف . فالمتدين الحق لا «يعصّب» وإنما «يهدى» بكل هدى يأتيه من عند الله .

وأيّاً كان الأمر فقد رفضت أوروبا الفرصة المتاحة لها لتهتدى إلى دين الله ومنهجه ، وأصرّت على جاهليتها التي كانت غارقة فيها إلى الأذقان ...

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد ...

لقد كانت هناك عوامل متعددة تدفع العجلة إلى الأمام دفعاً .. ولكن في أي طريق ؟!

كان احتكاك الصليبية بالعالم الإسلامي إيداناً بتحول جذرٍ في الحياة الأوروبيّة ، كما كان اتصال أوروبا بالإسلام في المغرب والأندلس من أهم العوامل في تاريخ أوروبا الحديث .

يقول : «بريفولث» في كتاب «بناء الإنسانية» : “Making of Humanity”

لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية [يقصد الإسلامية كما قال

فيما بعد [١] على العالم الحديث ، ولكن ثماره كانت بطيئة النضج .. إن العبرية التي ولدتها ثقافة العرب في إسبانيا ، لم تنهض في عنفوانها إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام ؛ ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة . بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية . فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة ، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون ، وأهم ما تكون ، في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعالم الحديث من قوة متميزة ثابتة ، وفي المصدر القوى لازدهاره : أى في العلوم الطبيعية وروح البحث العلمي» .

هذا الاحتكاك وذلك ، هما اللذان أحدهما «النهاية» الأوروبية الحديثة . وبدلًا من أن تهتدى هذه النهاية بالمنهج الرياني ، الذي أنشأ الحضارة الأصلية التي اقتبستها أوروبا ، وأقامت عليها نهضتها ، فإنها راحت تخاصم الإسلام في ضراوة ، وفي الوقت ذاته تخاصم «الدين» و «العقيدة» !

فأما خصامها للإسلام فكان حصيلة التعصب الأحمق ، الذي بلغ ذروته في الحرب الصليبية الضاربة ..

وأما خصامها للدين فقد أنسأته في نفوس الأوروبيين حرقة الكنيسة وتصرفاتها المثيرة للنفوس .

كانت الكنيسة تحارب «العلم» ، لأن الجهالة هي سندها الأكبر في الاحتفاظ بسلطانها على المجاهير . ويوم تعلم المجاهير .. يوم تعلم أن ما تلقنه إليها الكنيسة يشتمل على مجموعة من الأساطير التي لا تثبت للمناقشة .. يومئذ لن تسلم المجاهير قيادها للكنيسة بالسهولة التي يتم بها الأمر في ظل الجهالة والظلم !

(١) لم يعرف التاريخ «للعرب» حضارة متميزة إلا بالإسلام . ولم تكن الحضارة الإسلامية حضار «للعرب» كجنس . إنما كانت نتاج الإسلام ذاته ، من جميع العناصر السلمة التي دخلت في الإسلام . وهي تحمل طابع الإسلام لا طابع العرب ، الذين يكونون عنصراً واحداً من العناصر الكثير التي صنعت هذه الحضارة .

وكانت الكنيسة تحارب «الحرية» ، لأن الحرية عنصر خطر على السلطان الغاشم .
و يوم يحس الناس طعم الحرية ويذوقونه ، فلن يصبروا على العبودية ، ولو كانت
العبودية تفرض عليهم باسم الدين وسلطانه !

وكانت الكنيسة تفجر وبعثت داخل أدبارها وهياكلها ، وهي تفرض على الناس
الزهادة والتقوى ، وتطالبهم بعكارم الأخلاق !

وذلك فوق الإتاوات والعشور .. وفوق مساندة الإقطاع ضد الفلاحين الذين يسحقون
كيانهم الفقر والحرمان ..

إذا قامت «النهاية» في أية لحظة ، فستقوم ولاشك على مبعدة من «هذا»
الدين .. إن لم تقم على عداء معه وبغضه ..

وذلك هو الذي حدث بالفعل ..

ولدت تلك النهاية على أساس غير ديني «Secular» . وارتکرت على محور يبتعد في
دورانه رويداً رويداً عن الدين والعقيدة وما حوالها من مشاعر وأحاسيس .

لقد عادت إلى منابعها الأولى ، فيما قبل المسيحية ، إلى التراث اليوناني والروماني
القديم ! أى أنها عادت - وهي جاهلية - إلى الجاهليتين الكبيرتين اللتين كانتا سائدتين
قبل جاهلية العقيدة المحرفة في العصور الوسطى .. في «عصور الظلام» .

واعتبرت ذلك رجوعاً إلى «النور» .. !

وحقاً لقد كان هناك نور ولاشك .. النور الذي سطع من العالم الإسلامي على أوروبا
المظلمة ، فحرر عقولها من الخراقة ، وحرر نفوسها من الخضوع المذل لسلطان الكنيسة
الجائز ، فاستنكشفت العبودية للبشر ، وسعت إلى الحرية من كل سبيل .

ولكنها لم تأخذ النور على أصوله ، ولم تهتد بهديه الصحيح ..
لم تتجه إلى الله على منهج الإسلام الذي اقتبس منه هذا النور .

بل لقد تنكرت حتى لأساتذتها الذين علموها العلم ، فقامت - في وحشية محاكم
التفتيش الشهيرة - تطرد المسلمين من الأندلس ، لتردها إلى السلطان الغشوم !

لقد تعلمت من المسلمين «العلم» . وتعلمت «الحضارة» . وتعلمت «الحرية» .

تعلمت المنهج التجربى الذى قامت عليه نهضتها العلمية الحديثة .

وتعلمت التجمع فى «أم» بعد أن كانت إقطاعيات منفصلة يحكم كل منها طاغية إقطاعى ، تمثل فى شخصه السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ويتاله فى إقطاعيته على العبيد .

وتعلمت حقوق الإنسان .. فقامت تطالب بتحرير كيان الإنسان وضميره من العبوديات التى تخنقه وتكتم أنفاسه ..

ولكنها كانت رغم ذلك جاهلية . فقد رفضت أن تهوى بمنهج الله فى ذلك كله . وارتدت بذلك النور الذى قبسته من العالم الإسلامى ، إلى تراشها الجاهلى القديم .. تراث الإغريق وتراث الرومان ..

وضاعت الفرصة أمامها للنجاة ..

لقد تعلمت ، وتحضرت ، وتحركت .. وشيدت حضارة ضخمة متطاولة .. ولكنها أقامتها على جرف منهار !

* * *

وقد مر بنا من قبل أن «الجاهلية» ليست مقابل ما يسمى العلم والحضارة والمدنية وتقدم الإنتاج المادى .. فكل ذلك يمكن أن يوجد ، ويكون الناس رغم ذلك فى جاهلية عمباء .

ومر بنا أن كل جاهلية لا تخلو من عناصر نافعة للبشرية .. ولكن ما فيها من النفع النسبي لا يرفع عنها وصمة الجاهلية ، ولا ينقذها كذلك من النهاية الختامية للجاهلية .
ولا نريد أن نتعجل الحديث .. إنما نسير خطوة خطوة مع التاريخ .

* * *

لم يكن الابتعاد عن الدين ضربة واحدة مفاجئة وحاسمة .. فليس هكذا طبائع النفوس !

إنما تحدث الأشياء في نفوس البشر في تدرج بطيء ، جد بطيء . وإذا كان البطء يحدث في نفس كل فرد بمفرده ، فإن الأمور أشد بطءاً في نفوس الجماعة ، لأن تكتلها

يُحْمِي الأفكار والمشاعر من الانهيار السريع ، ويكون لوناً من المقاومة لكل وافد جديد .. يستوي في ذلك أن يكون البناء القائم مشتملاً على الخير أو الشر ، وكذلك بالنسبة للوافد الجديد ..

من أجل ذلك عاشت أوروبا قروناً كاملة بشخصية مزدوجة ، وثنية ومسيحية في ذات الوقت .

«النَّهْضَةُ» تسير في طريقها ، مستمدَّةً من الوثنية اليونانية والرومانية ، ومحْوَلَةً كلَّ تقدم يأتُها من الحضارة الإسلامية والعلم الإسلامي إلى طريق هاتين الجاهليتين العريقتين في التاريخ ..

و «العقيدة» قابعة في ضمائر الناس ، مؤثرة – إلى حد ما – في سلوكهم الشخصي وفي مفاهيم حياتهم ، وإن كانت هذه الحياة تحكمها – رويداً رويداً – مفاهيم غير مستمدَّة من الدين ، أو متعارضة مع الدين .

وفي ظل هذا الازدواج قام ما عرف في التاريخ الأوروبي باسم حركات «الإصلاح» الدينى ، تلك الحركات التي تحاول رد الدين إلى نقاشه ، وتحاول في الوقت ذاته بسط سلطانه على أوسع رقعة من الحياة .. ولكن ذلك لم يكن في الإمكان . أو هو على الأقل لم يحدث بالفعل . والسبب في ذلك أن الدين – حتى في مفهوم المصلحين أنفسهم – كان ما يزال يحمل ذلك الطابع الجاهلي ، وهو فصل العقيدة عن الشريعة ، والسماح لشريعة أخرى – غير شريعة الله – أن تحكم واقع الحياة . ومن ثم فكل «إصلاح» ديني ، فهو إصلاح في الجانب القابع في الضمير ، وليس في واقع الحياة !

وذلك فضلاً على أنَّ بواعث هذه الحركات الكامنة كانت بواعث «قومية» لا «دينية» في حقيقتها ! فقد كانت «الشعوب» تريد إبراز «قوميتها» بانفصال كنيستها عن كنيسة روما البابوية .. وذلك أمر مناف لطبيعة العقيدة التي تجمع الناس على أساس توحدهم في الاتجاه إلى الله ، لا على أساس قوميتهم أو الرقعة التي يسكنونها من الأرض !

إن الكيان البشري وحدة .. لا يمكن تفتيته إلى وجdan وواعق .

والحياة البشرية وحدة .. لا يمكن تفتيتها إلى مشاعر وسلوك .

وكذلك الدين المترن من عند الله .. وحده لا تنفصل فيها العقيدة عن الشريعة ،
ولا الوجдан عن واقع الحياة .

وفي الوقت الذى كانت تقوم فيه حركات «الإصلاح» الدينى ، كانت «الرأسمالية»
النابية تغير وجه الأرض .. على أساس غير دينية ، من ربا وغش ونصب واحتيال ،
وظلم فادح للكادحين وامتصاص لدمائهم .. والمصلحون مشغولون بإصلاح الوجدان ..
وأيًّا كان الأمر فقد ظل الأزدواج في شخصية أوروبا عدة قرون ..

ولكن الناظر إلى خط التاريخ لم يكن ليخطئ اتجاه الأحداث .. فقد كان الاتجاه
يسير ولا شك نحو «اللامادية» (Secularism) في كل مراقب الحياة ، ويبعد في سيره
رويدًا رويدًا عن طريق الدين .

ولكن العملية سارت بطيئة ومتدرجة ، حتى كان القرن التاسع عشر .. قرن
الأحداث الكبرى في التاريخ الأوروبي ..

حدثان اثنان من بين الأحداث حددتا خطوط التاريخ ..

الداروينية .. والانقلاب الصناعي ..

وكانما كانوا على ميعاد ! على ميعاد لتحطيم ما بقي من بناء العصور الوسطى ، أو -
بالآخرى - ما بقى من جاهلية العصور الوسطى ، لإقامة بناء جاهلى جديد ، شامخ
مرتفع .. جاهلية العصر الحديث .

الداروينية رجت العقيدة رجًا عنيفًا في عالم النظريات والأفكار ، والانقلاب
الصناعي .. في عالم التطبيق !

* * *

ولد دارون سنة ١٨٠٩ ، وفي سنة ١٨٥٩ أصدر كتابه في «أصل الأنواع» ونشر
كتابه في «أصل الإنسان» سنة ١٨٧١ .

وبعد ذلك توالت الأحداث في عالم العقيدة وعالم الأفكار .

لقد انطلق المارد من القمقم ، ولم يعد إلى رده سهل .. مارد اسمه «التطور» !

مارد غاشم يكتسح كل شيء في سبيله ، ويصر على تحطيم كل شيء « ثابت » في الطريق !

وقد تحدثت في كتاب « التطور والثبات » وفي كتب أخرى عن الرجة التي أحدثتها الداروينية في عالم العقيدة ، وفي الفكر الأوروبي كله . ولا أملك هنا إعادة الحديث كله . فأكتفي بسرده في عبارة موجزة حتى نعود إليه مرة أخرى فيما يلي من الفصول .

إن فكرة التطور لم تنحصر في الدراسة المعملية التي قام عليها دارون ، ولا كان في الإمكان أن تنحصر في هذا النطاق . وإنما انطلقت تصيب العلماء والجماهير . فتدبر رءوسهم حتى لم يعودوا يرون شيئاً « ثابتاً » في الوجود كله . حتى فكرة العقيدة .. حتى فكرة الله !

وأقامت الحرب العنيفة بين الكنيسة وبين دارون . هي تهمه بالإلحاد وهو يتهمها بالجهالة والتخييف .. ووقفت الجماهير في مبدأ الأمر مع الكنيسة . فقد عزت عليها عقيدتها ، وعز عليها أن يصورها دارون في صورة حيوانية هابطة . ولكنها عادت فوقفت في صف دارون . لأنها وجدتها فرصة سانحة لتحطيم ما بقي من سلطان الكنيسة الجائر الذي تستذل به الرقاب ..

وانجلت المعركة عن الخسار الدين . وانتصار المارد المنطلق من القسم تم لا يقف في طريقه شيء ..

* * *

وفي أثناء ذلك كان الانقلاب الصناعي يدك الأرض دئماً . ويقلب صورة المجتمع كله ليقيم بناءه الجديد ..

بناء منفصل عن العقيدة ..

كل شيء فيه يحارب الدين أو يجاهيه ..

الرأسمالية الطاغية لا تقف عند حد في امتهان « وصايا » الدين كله . فهي تسرق وتنهب وتقتل وتسفك الدماء . وهي تلهي الناس عن حياتهم الحادة البسيطة . لتحصل على مزيد من الأرباح من بيع أدوات الترف والزينة والفساد [إلى جانب ما تقدمه لهم من نفع بطبيعة الحال] . وهي تخرج المرأة لتعمل بحثاً عن لقمة الحبز . ثم تستغلها

لتحطيم حركات العمال من الرجال ، الثائرين على استغلال الرأسمالية لهم واستهلاك طاقتهم لقاء الأجر الزهيد .. وفي الطريق تفسد أخلاقها مقابل الحصول على لقمة القوت .. وهي تجتمع العمال الشبان في فترة الشباب الفاره بعيداً عن أسرهم ، فتشعر بهم الفساد الخلقي ، وتيسر لهم حل «أزمتهم» عن طريق البغاء .
وهكذا .. وهكذا تدرك معاقل العقيدة ومعاقل الأخلاق ..

* * *

ولكن الأمر لم يكن مقصوراً على الداروينية والانقلاب الصناعي ..
لقد كانت هنالك الشياطين !

كانت اليهودية العالمية ترقب الفرصة السانحة لتحقيق حلمها الكبير .. حلم السيطرة على البشرية .. على «الأمينين»^(١) .

إن التلمود يقول لهم : إن الأميين هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله اختار !

ـ وتعاليمهم السرية تقول لهم : تربصوا حتى تجدوا الغفلة التي تبون فيها على ظهور الحمير .

ولقد فرحت اليهودية العالمية أمياً فرحة بمولد «النهاية» الأوروبية على أساس لا ديني .. فذلك نصف الطريق نحو تحطيم العقيدة الأوروبية . والعقيدة هي العدو الدائم للיהودية العالمية . فهي العقدة الصلبة التي تقاوم مكر الشياطين ، فإذا أخلت العقدة فقد سهل على الشياطين حينئذ أن يركبوا الحمير .

لقد قال تعالى للشيطان : «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، إلا من اتبعك من الغاوين»^(٢) .

(١) هذا تعبير القرآن : «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» وأنا أفضله على كلمة «الأمينين» التي ترجم إليها الكلمة *Gentiles* أي كل الأمم من غير اليهود .

(٢) سورة الحجر [٤٢] .

وقال تعالى عنه : «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»^(۱).

وقال : «إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ ، وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ»^(۲).

وقد ظل أعون الشيطان وأولياؤه من شياطين اليهودية العالمية يتربصون حتى أدمتهم الظروف بالحدث الضخم أو الحدثين التاريخيين : الداروينية ، والانقلاب الصناعي !

ربما لم يكن دارون شيطاناً .. ربما لم يكن يريد الشر بالبشرية .

ربما كان عالماً يروى ما يعتقد أنه الحق . وعلى الرغم من الأخطاء التي ارتكبها في نظريته ، والتي كشفت عنها الداروينية الحديثة ذاتها Neo Darwinism ، رغم إيمانها ببدأ الداروينية .. إذ آمن دارون بجوانية الإنسان ، وكشف العلم بعد ذلك عن تفرد الإنسان حتى في كيانه البيولوجي البحث ، فضلاً عن كيانه النفسي والعقلي والروحي .. على الرغم من هذه الأخطاء في نظرية دارون ، فربما لم يكن هو سيئ النية في تقديم نظريته ، وإن كان من العسير تبرئته من الخطأ في فصل نظريته عن مفاهيم الدين حيث يقول : «إن تفسير الحياة بتدخل الله يكون بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحث» ! وحيث يقول : «إن الطبيعة تخلق كل شيء ، ولا حد لقدرتها» !

ولكن شياطين اليهود هم الذين توفرت فيهم الجباث من سوء النية إلى التخريب المعمد لكيان البشرية .

يقول كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) : «إن دارون ليس يهودياً ، ولكننا عرفنا كيف ننشر آرائه على نطاق واسع ، ونستغلها في تحطيم الدين» .

ويقول الكتاب : «لقد ربنا نجاح دارون وماركس ونيتشه ، بالترويج لآرائهم . وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي تنشئه علومهم في الفكر غير اليهودي ، واضح لنا بكل تأكيد» .

لقد استغلت اليهودية العالمية نظرية الداروينية ونظرية التطور أبغض استغلال لتحطيم كل فصيلة باقية في الجاهلية الأوروبية ، على يد ثلاثة من أكبر علمائها : ماركس وفرويد

(۱) سورة النحل [۹۹].

(۲) سورة النحل [۱۰۰].

ودركايم^(١) راحوا كلهم يتحدثون عن الدين بزراية وتحمير ، ويلوثون صورته في نفوس الجماهير :

دركايم يقول إن الدين ليس فطرة !

وماركس يقول إن الدين أفيون الشعب . ويقول إنه مجموعة من الأساطير ابتدعها الإقطاعيون والرأسماليون لتخدير الجماهير الكادحة ، وتلهيّتها بنعيم الآخرة عن حياة الحرمان في الأرض !

وفرويد يقول إن الدين ناشيء من الكبت . من عقدة أوديب . من العشق الجنسي الذي يحسه الولد نحو أمّه . من رغبة الابن في قتل أبيه !!

وراح ثلاثة يحطمون الأخلاق ..

دركايم يقول إن الجريمة ظاهرة سوية ! والزواج ليس من الفطرة ! والأخلاق شيء لا يمكن الحديث عنه ككيان ثابت . وإنما كل ذلك من صنع «العقل الجماعي» الذي لا يثبت على حال ، وينتقل من التقييض إلى التقييض .

وماركس يقول إن الأخلاق مجرد انعكاس للوضع الاقتصادي المتطور على الدوام وليس قيمة ثابتة .

وفرويد يقول إنها تسم بطابع القسوة حتى في صورتها الطبيعية العادية . وهي كبت ضار بكيان الإنسان !

ولم تقف المؤامرة عند هذا الحد .. وإنما حرصت على إخراج المرأة من بيتها إلى الطريق .

ماركس يقول إن المرأة لابد أن تعمل ..

ودركايم يقول لها إن الزواج ليس فطرة .. !

وفرويد يتلقفها فيقول لها إنها لابد أن تحقق كيانتها تحقيقاً جنسياً خالصاً من القيود . ثم لا تكتفى اليهودية العالمية بالعمل في عالم النظريات .. إنما تعمل في نطاق الواقع .

(١) انظر فصل «اليهود الثلاثة» في كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية» .

فإذا كانت قد استغلت فكرة التطور الداروينية على هذه الصورة البشرية التي لم تخطر لدارون على بال ، فإنها كذلك تستغل الانقلاب الصناعي فتجعله قائماً على الفساد ..

فالرأسمالية بدعوة يهودية يستغل فيها المربون اليهود نشاطهم الربوي الشيطاني .

والرأسمالية لا تكتفى بإنتاج النافع من المواد ولا تقصر على النافع من المشروعات .

فهناك «السينما» وهي مؤسسة يهودية قبل كل شيء ، تسعى سعياً حثيثاً جاهداً لإفساد الأولاد والبنات بما تعرض عليهم من فتن الجنين .

وبيوت الأزياء وبيوت الزينة كل هما أن يجعل المرأة - التي أخرجها ماركس تعمل - فتنة للرجل ، تشغله بالفتنة والإغراء ، وتحل في قلبه عقدة العقيدة ..

ويُنقلب العالم إلى ما خور يقع بالشهوات الدنسة يغرق فيها الرجال والنساء إلى الآذان .

وعندئذ يثبت اليهود على ظهور الحمير ، ويتحققون الحلم الشيطاني الأكبر الذي ترسمه كتهم «المقدسة» المشحونة بذلك الإيماء الخبيث ..

* * *

وفي النهاية تكون الجاهلية قد سيطرت على كل الأرض ..

فأوروبا التي نبت فيها الجاهلية من جذور ضاربة في التاريخ ، هي السيطرة اليوم على البشرية .. ومفاهيمها الجاهلية هي السيطرة على مفاهيم الناس ..

فالجاهلية اليونانية ، والجاهلية الرومانية ، وجاهلية العقيدة الحرفة في العصور الوسطى ، وجاهلية الانفصال الكامل عن الدين في ظل الداروينية والانقلاب الصناعي .. كلها مجتمعةً هي الجاهلية الحديثة .. جاهلية القرن العشرين .

وهي ليست مقصورة على أوروبا ، لأن أوروبا قد جاست خلال الأرض كلها بالنفوذ الاستعماري ، فنشرت مفاهيمها الجاهلية في كل مكان جاست فيه ، وصارت الجاهلية في كل الأرض هي صاحبة السلطان .

والآن قد ألمتنا بهذه الصفحة من التاريخ ..

فلنتحدث عن «ملامع» الجاهلية الحديثة .

مَلَامِحُ الْجَاهِلِيَّةِ الْهَدْيَةِ

لكل جاهلية في التاريخ ملامح خاصة تميزها ، هي ملامح البيئة التي تعيش فيها ، وملامح «الطور» الاقتصادي والاجتماعي السياسي الذي يحيط بها ، وإن كانت كلها مع ذلك تتشترك في خصائص أصلية هي التي تمنحها سمة الجاهلية على مدار التاريخ .
وستتحدث بتفصيل واف في الفصلين القادمين عن انحرافات الجاهلية الحديثة : في التصور والسلوك . في عالم النظريات وعالم الواقع . ولكن يحسن بنا قبل هذا التفصيل أن نلم إلمامة سريعة باللامم التي تكون صورة الجاهلية الحديثة ، كما ألمتنا في الفصل السابق بل姆حة سريعة من التاريخ ، تتبعنا فيها مولد هذه الجاهلية وتطوراتها خلال القرون .

* * *

كل الجاهليات لا تؤمن بالله الإيمان الحق .

تلك هي الخصيصة الكبرى المشتركة بين كل جاهليات التاريخ . بل هي الأساس الذي تنشأ منه الجاهلية ، وتبني عليه كل الانحرافات الأخرى في التصور وفي السلوك .
إن العقيدة الصحيحة هي التي تحدد للإنسان مكانه الصحيح في الكون ، وتسدد خطاه في الزمان والمكان ، حيث تعين له وجهته الصائبة ، وترسم له طريقه المستقيم ، فيستقيم وجده وسلوكه ، ومشاعره وأعماله ، ومبادئه وواقعه . ويصبح كله – كما ينبغي أن يكون – وحدة متاسكة متكاملة ، متوجهة الاتجاه الصحيح .

وحين تحرف هذه العقيدة فلا بد أن يشمل الاضطراب كيان الإنسان كله .. كما تضطرب الإبرة المغنتيسية حين يحال بينها وبين اتجاهها المرسوم . فيتفرق الكيان الواحد ، وتضطرب خطواته في الزمان والمكان . وتتوزع مشاعره وأعماله ، ووجده وسلوكه ، ومبادئه وواقعه ؛ فلا يعود تلك الوحدة التي ينبغي أن يكونها ، ولا يشمل كيانه الأمن والسكون اللذان يستمتع بهما في ظلال العقيدة الصحيحة والمنجع الصحيح .

وعندئذ توجد الجاهلية ..

فالجاهلية هي الانحراف عن عبادة الله الحق ، هذه العبادة التي تمثل في التحاكم إليه وحده في أمر الحياة كله . ثم ما يترتب على هذا الانحراف من اضطراب وتوزع ، وغزو وتشتيت . اضطراب في النظم واضطراب في الأفكار . اضطراب في علاقة الإنسان بربه ، وعلاقته بالكون والحياة من حوله ، وعلاقته بأخيه الإنسان .

ولم يحدث قط في التاريخ انحراف عن عبادة الله الحق ، دون أن يتبعها انحراف في علاقات الإنسان وارتباطاته وتصوراته وأفكاره . فالعقيدة هي المنظم لذلك كله ، سواء تنبه الإنسان إلى ذلك أم لم يتنبه ، وأراد أم لم يرد ! فإذا صحت العقيدة استقام الكيان كله ، واستقامت خطواته ، وإذا اضطربت العقيدة سرى إلى الكيان كله ذلك الاضطراب .

ومن الوجه الآخر لم يحدث اضطراب في الأرض مع استقامة في عبادة الله ! قد توجد العقيدة . نعم . ولكن مجرد وجودها ليس هو الفيصل في هذا الأمر . وإنما هو الوجود الحى المتحرك ، الشامل المتكامل . الوجود الذى يشمل الإنسان كله ، لا جزءاً منه دون جزء . يشمل مشاعره وسلوكه فى ذات الوقت . يشمل مبادئه وواقعه ، وتصوراته وأعماله .

وكل وضع خلاف ذلك - سواء وجدت فيه عقيدة متوجهة إلى الله أم لم توجد - هو لون من الجاهلية ، ينطبق عليه اسم الجاهلية ، وتصيبه عواقبها الحتمية التي لا تختلف .. لأنها سنة الله .

* * *

وقد كان العرب في الجاهلية يعرفون الله ، ويؤمنون بوجوده . ويتوجهون إليه ..
ولكنه توجه سقيم !

يقول القرآن الكريم عن العرب في الجاهلية :

«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولُنَّ اللَّهُ ! »^(١) .

«ولئن سألتهم من خلقهم ؟ ليقولُنَّ اللَّهُ ! »^(٢) .

(١) سورة لقمان [٢٥] .

(٢) سورة الزخرف [٨٧] .

«قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أَمْنَ يملك السمع والأبصار ، ومن يخرج الحى من الميت وينخرج الميت من الحى ، ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله ! »^(١) .

«قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيفعلون الله ! قل : أَفَلَا تذكرون ؟ قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيفعلون الله ! قل : أَفَلَا تتفقون ؟ قل : من بيده ملوكوت كل شيء وهو يخير ولا يختار عليه إن كنتم تعلمون ؟ سيفعلون الله ! قل : فَأَتَى تُسْحِرُونَ ؟ »^(٢) .

وإذن فقد كانوا يعرفون الله ، وكانوا يؤمّنون بأنه الخالق المدبر الذي بيده ملوكوت كل شيء !

ولكن جاهليتهم أنهم لم يكونوا يعرفونه على حقيقته - سبحانه - ولا يؤمّنون به الإيمان الحق . ولا يعْلَمونه وحده في أمرهم كله .

«وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ »^(٣) .

كانوا يعرفونه ثم لا يتبعون هذه المعرفة نتائجها الطبيعية المنطقية التي لا بد أن تترتب عليها .

يعرفونه ثم يبعدون معه آلهة أخرى .. ذلك من حيث الاعتقاد الوجданى . ويعرفونه ثم لا ينفذون شريعته ولا يتحاكمون إليه وحده في أمرهم كله .. ذلك من حيث السلوك الواقعى .

وبهذه وتلك كانوا كفاراً .. وكانوا جاهليين ..

وكانت الجاهلية التي يندد بها القرآن شاملة لهذه وتلك .

فاما في قضية الاعتقاد فلم يشفع لهم - وما كان يمكن أن يشفع - أنهم لا يبعدون هذه الأصنام - أو الآلهة - لذاتها . وإنما لتقربهم إلى الله : «أَلَا اللَّهُ الدِّينُ الْخَالصُ . والَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ : مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زَلْفَ ! إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِيَنْهُمْ فِي هُمْ فِيهِ يُخْتَلِفُونَ . إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كُفَّارٌ »^(٤) .

(١) سورة يونس [٣١] .

(٢) سورة الزمر [٣] .

(٣) سورة الأنعام [٩١] .

(٤) سورة المؤمنين [٨٤ - ٨٩] .

وأما قضية الشريعة فقد شدد القرآن فيها تشديداً لأنه لا انفصال بينها وبين قضية الاعتقاد ، وما يمكن أن يوجد إيمان مع الانحراف عن شريعة الله ، وتحكيم غير الله في شأن من شؤون الحياة :

«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكأنوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشرعوا بيأيٍ ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والألف بالألف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفاره له . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهماً عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءتك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيها آتاكم ، فاستبقوا الحزارات ، إلى الله مرجعكم جميعاً فینبئكم بما كنتم فيه تختلفون . وأن احکم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنزل الله إليك . فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيّبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفحکم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حکماً لقوم يوقنون؟»^(١).

«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . وإنه لفسق . وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . وإن أطعتموه إنا لكم لمشركون»^(٢).

قضية الشريعة إذن كقضية العقيدة ، لا فرق بين هذه وتلك : إما الحكم بما أنزل الله وإما الجاهلية والشرك . فالمعرفة بالله الحق ، والإيمان الصحيح به ، يستبعان إفراده - سبحانه - بالحاكمية كإفراده بالألوهية . لأنه هو الخالق والمالك ، ومن ثم فهو - وحده - الذي ينبغي أن يطاع ، وشرعه - وحده - هو الواجب الاتباع . والعقيدة

(١) سورة المائدة [٤٤ - ٥٠] .

(٢) سورة الأنعام [١٢١] .

والشريعة قضية واحدة ذات شقين ، تبعان من أصل واحد وتلتقيان في غاية واحدة والأصل والغاية هما الإيمان بالله والإسلام له .

والسمة الأولى لكل جاهلية - السمة التي تجعل منها جاهلية - هي عدم الإيمان الحق بالله أو عدم الإسلام له في أي شأن . يستوي في ذلك العقيدة والشريعة ، بلا انفصال ولا افتراق .

الإيمان يقتضي إفراد الله - سبحانه - بالألوهية ، والإسلام يقتضي إفراده - سبحانه - بالحاكمية .

والجاهلية تنشأ من عدم إفراد الله بالألوهية وعدم إفراده بالحاكمية . فتشترك مع الله آلة أخرى ، ولا تحكم بما أنزل الله .

* * *

وإذا كانت الجاهلية لا تحكم بما أنزل الله ، فهي تتبع «الأهواء» .

وتلك هي السمة الثانية لكل جاهلية ، النابعة في الأصل من عدم الإيمان الحق بالله وعدم الإسلام له .

« وأن حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله إليك ^(١) ». فالقضية مترابطة : إما الإيمان بالله ، الذي ينشأ عنه الإسلام له واتباع ما أنزله ، وإما الجاهلية واتباع «الأهواء» . وكل شرع غير شرع الله هو .. ذلك ما قرره الله . ومصداقه هو تاريخ الحياة !

لقد اختلفت «الأهواء» من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة ، ومن أمة إلى أمة . ولكنها كانت دائماً «هوى» فريق من الناس ، يحكمون به سائر الناس ! ومصلحة معينة لفرد أو جماعة ، يسحر من أجلها بقية الخلق على حسب «هواه» .

وشرع الله وحده هو البريء من الأهواء . لأن الله سبحانه ليست له «مصلحة» مع هذا الفريق أو ذاك : « ما أريد منهم من رزق ، وما أريد أن يطعمون ^(٢) » .

وكل الناس خلقه بالتساوي .. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتفوى .

(٢) سورة الذاريات [٥٧] .

(١) سورة المائدة [٤٩] .

«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم . إن الله عليم خبير»^(١) .

فإما اتباع لشرع الله .. فهو الإسلام . وإما اتباع للأهواء .. فهي الجاهلية في كل زمان ومكان .

* * *

والسمة الثالثة المشتركة في كل جاهلية هي وجود طواغيت في الأرض يهمهم أن ينصرف الناس عن عبادة الله الواحد والحكم بشرعيته ، ليتحولوا إلى عبادة أولئك الطواغيت والحكم بشرعيتهم - أى بأهوائهم :

«الله ولي الذين آمنوا ، يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات»^(٢) .

«الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت»^(٣) .

ووجود الطواغيت سمة ملزمة للبعد عن منهج الله .. فحين ينحرف الناس عن العبادة الحقة ، يتوجهون إلى عبادة كائنات أخرى - بمفردها ، أو بالإشراك مع الله - وعندئذ تصبح هذه العبوديات طواغيت !

ويستوى أن يكون الطاغوت فرداً ، أو طائفة ، أو جماعة ، أو عرقاً ، أو تقليداً ، أو أى قوة تستعبد الناس لها فلا يمكن الخروج عن أوامرها .

والطاغوت - سواء كان فرداً أو طائفة أو جماعة .. الخ - لا يحب للناس أن يؤمنوا بالله ويعبدوه حق عبادته . فإنه لا يستطيع أن يعيش ويتمكن حيث يكون الولاء لله ! ولا يعيش ويتمكن إلا بصرف الناس عن عبادة الله ، ليتمكن هو من أن يفرض هواه ! ومن ثم يقف الطاغوت دائمًا موقف العداء من العقيدة الحقة ، لأنه يريد الولاء لشخصه ومصالحه ؛ والعقيدة الحقة تجعل الولاء لله !

(١) سورة الحجرات [١٣] .

(٢) سورة البقرة [٢٥٧] .

(٣) سورة النساء [٧٦] .

ومن ثم كذلك فإن الجاهلية - أى الانحراف عن عبادة الله - تتلازم دائمًا مع وجود الطاغوت .

* * *

والسمة الرابعة المشتركة ، وهى مرتبة كذلك على البعد عن منهج الله - وإن كانت أسبابها كامنة في الفطرة البشرية ذاتها - هي الانحراف في تيار الشهوات .
الشهوات أمر محب للإنسان : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والمرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا .. » ^(١) .

وقدر من هذه الأمور كلها ضروري للحياة البشرية .. ضروري لمهمة الخلافة التي يتولاها الإنسان في الأرض . ومن ثم كانت « الدوافع » في كيان الإنسان ، دوافع الطعام والشراب والمسكن والملبس .. والجنس . والبروز . والملك ^(٢) . لتربيته بالحياة ، وتدفعه إلى الحياة .

ولكنها حين تزيد عن قدرها المعقول ، وتصبح « شهوة » مسيطرة على كيان الإنسان ، فتعتدل لا تؤدي مهمتها الفطرية التي أوجدها الله من أجلها ، وإنما تصبح مدمرة لكيان الإنسان ، مبددة لطاقاته ، صارفة له عن مهمه الخلافة ، وهابطة به عن مستوى الإنسان الكريم الذى كرمه الله وعلاه ، إلى مستوى البهائم ومستوى الشياطين ..
والذى يحد من اندفاعها وسيطرتها على كيان الإنسان .. هو العقيدة في الله ، والحياة في ظل نظام يقوم على شريعة الله !

والتجربة البشرية الطويلة خلال القرون تؤكد هذه الحقيقة ! إما الاهتداء بهدى الله وإما الانحراف في تيار الشهوات ، كل الشهوات .. وشهوة الجنس في مقدمة الشهوات !

إن الإنسان لا يمكن أن يمتنع عن الشهوات أبدًا .. إلا الله !

لقد يخشى عقوبة القانون .. فيسعى إلى التستر على ما يعتبره القانون جريمة !

(١) سورة آل عمران [١٤] .

(٢) انظر فصل « الدوافع والضوابط » من كتاب « دراسات في النفس الإنسانية » .

ولقد يخشي الناس .. فيرتكب جرئته في خفية من الناس !
ولكنه لا يمتنع امتناعاً حقيقياً عن الجريمة إلا حين يخشي الله .. لأنه لا ستر من دون
الله !

على أن المشاهد في التاريخ كله أن الجاهلية لا تحرّم الفاحشة الخلقية على وجه .
التحديد ! يستوى في ذلك الجاهلية العربية ، والجاهلية الفارسية ، والجاهلية الهندية ..
واليونانية والرومانية والفرعونية .. وجاهلية القرن العشرين !
وتحتفل الأسباب ..

فقد يكون السبب هو انشغال الطاغوت الذي يحكم - وكل حكم بغير ما أنزل الله
 فهو الطاغوت - بجميـة مصالـه القرـيبة عن كل أمر عـادـه . ومن ثم لا يلتفـت إـلى الانحرافـ
الناسـ في شـئونـ الجنسـ ، ولا يـعنيـهـ أـنـ يـقـومـ هـذـاـ الانحرافـ .

وقد يكون السبب هو قيام الطاغوت بنشر الفاحشة عمداً ، ليستمتع هو بالمتعة
المحرمة ، أو لتلـهـيـةـ النـاسـ عـنـ الـظـلـمـ الـوـاقـعـ عـلـيـهـمـ - وكلـ حـكـمـ بـغـيرـ ماـ أـنـزلـ اللهـ ظـلـمـ -
بالانغمـاسـ فـيـ مـعـ الجنسـ الفـاحـشـةـ ، فـيـنـسـونـ ، وـيـنـصـرـفـونـ عـنـ مـحاـكـمـةـ الطـاغـوتـ !
وعـلـىـ أـيـةـ حـالـ فـهـنـاكـ تـلـازـمـ دـائـمـ بـيـنـ كـلـ جـاهـلـيـةـ وـبـيـنـ الـانـحـرـافـ فـيـ تـيـارـ الشـهـوـاتـ .

* * *

تلك سمات تبرز في كل جاهلية على وجه الأرض خلال التاريخ .. وهي جميـعاً ناشـطةـ
من السـمـةـ الرـئـيـسـيـةـ الكـبـرـىـ فيـ كـلـ جـاهـلـيـةـ ، وهـىـ الانـحـرـافـ عـنـ عـبـادـةـ اللهـ .
سمـاتـ مشـترـكةـ لاـ يـكـنـ أـنـ تـخلـوـ مـنـهاـ جـاهـلـيـةـ ..

كـانـتـ موجودـةـ فـيـ جـاهـلـيـةـ الـعـرـبـىـ ، وـكـانـتـ موجودـةـ فـيـ جـاهـلـيـةـ الـفـارـسـيـةـ وـالـيـونـانـيـةـ
وـالـرـوـمـانـيـةـ وـالـفـرـعـونـيـةـ .. وهـىـ كـذـلـكـ قـائـمةـ فـيـ جـاهـلـيـةـ الـحـدـيـثـ ، بلاـ اختـلـافـ فـيـ غـيرـ
الـصـورـةـ الـظـاهـرـةـ ، وبـلاـ اختـلـافـ حتـىـ فـيـ الصـورـةـ فـيـ بـعـضـ الـأـحـيـانـ !

فـيـ جـاهـلـيـةـ الـعـرـبـىـ كانـ الانـحـرـافـ عـنـ عـبـادـةـ اللهـ وـحـدهـ - عـقـيـدةـ وـشـرـيـعةـ - حـيـثـ
كـانـتـ الأـصـنـامـ وـالـأـوـثـانـ ثـبـيـتـاـ إـلـىـ جـوارـ اللهـ ، وـحيـثـ كـانـتـ قـوـانـينـ جـاهـلـيـةـ وـعـرـفـهاـ تـحـكـمـ
بـدـلـاـ مـنـ شـرـيـعةـ اللهـ . وـكـانـتـ «ـالأـهـوـاءـ» تـسيـطـرـ عـلـىـ تـصـرـفـاتـ النـاسـ .. القـوـىـ يـغلـبـ

الضعيف بغير حق ، والانتصاف لا بالحق ولكن بقوة الذراع ! وكانت الطواغيت ..
طواغيت قريش وغيرها من كهنة وسادة ووضاع للأعراف المنحرفة والتقاليد .. يحرّمون
ما يشاءون تحريه ويحلّون ما يشاءون تحليله ، وليس ذلك فقط بل «يحلّونه عاماً ويحرّمونه
عاماً»^(١) إذا شاءت لهم الأهواء ، ويمارسون سلطاناً باطلأً يستذلون به الناس، ويتحكمون
في رقابهم .. وكانت الشهوات .. الخمر والنساء والميسر ، والقتل والسلب والنهب ،
والغارات والثأر والمفاحرة بالعدوان .. !

والليوم على بعد أربعة عشر قرناً من ذلك التاريخ تقوم الجاهلية الحديثة .. على نفس
الأركان !!

فاما الانحراف عن عبادة الله - عقيدةً وشريعةً - فأمر أشهر من أن يشار إليه ! أمر
لا يقف عند حد الانحراف عن العقيدة في كثير من حقاتها ، والانحراف عن الشريعة
في كل مظاهرها .. وإنما يتعداه إلى الإلحاد الكامل ، يتلهى به أفراد ، أو تفرضه
الطاواغيت على الناس ، وتباركه الشياطين في جميع الأحوال .

وأما اتباع الأهواء .. فليس في التاريخ قرن ركب رأسه واتبع هواه كما صنع هذا
القرن .. في كل شيء .. في الشرق وفي الغرب سواء .. من تحطيم للعقائد . وهو
بالمقدسات .. وعبث بكل الضوابط التي تضبط تصرفات الإنسان .. و «تقاليع» و
«مودات» وأفانين من العبث تفوق الحسبان .

وأما الطواغيت .. فما أكثرهم ! طاغوت الرأسمالية تارة ، وطاغوت البروليتاريا
تارة ، وطاغوت الفرد المقدس تارة ، وطاغوت العرف الفاسد والقيم المنحلة تارة ..
وهي في كل مرة طواغيت !

وأما الشهوات ... !

* * *

تلك سمات لا تنحو منها جاهلية في الأرض .. في كل التاريخ .

إذا عرّفنا هذا القدر المشترك في كل جاهلية [وسنعود إلى تفصيله في الفصلين
القادمين] فقد بقى أن نلم في هذه اللمحات السريعة بالخصائص المميزة للجاهلية الحديثة -

(١) سورة التوبه [٣٧].

لتکتمل في أذهاننا صورتها العامة - وهي خصائص تتبع في الأصل من السمة الرئيسية الكبرى - الانحراف عن عبادة الله - ولكن الجاهلية الحديثة تفرد بها من حيث صورتها وتفاصيلها ، لأنها نتيجة البيئة والظروف ، و «التطور» العلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري الذي حدث على مبعدة من منهج الله ، وعلى عداء مع منهج الله^(١) .

لقد كان لكل جاهلية في التاريخ سماتها الخاصة المميزة إلى جانب سماتها المشتركة .. كانت الجاهلية العربية مثلاً تميز بواحد البناء ، وبأشياء أخرى سخيفة ومضحكة ، كخروج بعض الناس لحج بيت الله الحرام عرايا - في الحج !! - رجالاً ونساء !! وتحريم بعض الحرش والأنعام بلا سبب على هذا النحو المضحك :

«وجعلوا الله مما ذرأ من الحرش والأنعام نصيباً ، فقالوا هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا ، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ! وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ! ساء ما يحكمون ! وكذلك زين لكتير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ، ليridoهم وليلبسوا عليهم دينهم ، ولو شاء الله ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من شاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها - افتراء عليه - سيعجزهم بما كانوا يفترون ، وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ، ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ..»^(٢) .

وكانت الجاهلية اليونانية تميز بعبادة العقل .. وعبادة الجسم .. والجاهلية الرومانية بحمليات المبارزة الوحشية .. والجاهلية الهندية بنظام المندوبين ، وبتخصيص بغايا «لحديمة» المعابد !! يخدمها يبذل أعراضهن المدنسة ! ويكون ذلك جزءاً من «الدين» !! والجاهلية المصرية القديمة بعبادة الفرعون واستدلال كيان الشعب كله في خدمة ذلك الفرعون المقدس ! وجاهلية القرون الوسطى بطبعيـان الكنيسة والفساد الخلقي في الأديرة ، وصـكوك الغفران ..

وكذلك تميز الجاهلية الحديثة سماتها الخاصة التي تفردها بين الجاهليات بعد أن تشارك معها في بقية السمات ..

(١) انظر الفصل السابق «صفحة من التاريخ» .

(٢) سورة الأنعام [١٣٦ - ١٣٩] .

- تلك الخصائص يمكن حصرها - على وجه التقرير - في هذه الأمور :
- التقدم العلمي الفائق الذي يستخدم [من بين ما يستخدم] في تضليل البشرية عن هدى الله ، وفي إيقاع الشر والأذى بمخلوقات الله .
- تبجع «الإنسان» في مواجهة الخالق ، مفتوناً بنتائج العلم والتقدم المادي ، حتى ليحسب الإنسان أنه أصبح في غنى عن الله . أو أنه أصبح هو الله .
- النظريات «العلمية» المتعددة التي توجه الناس إلى الانحراف ، في الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس .. وكل مجال من الحياة .
- الفتنة «بالتطور» .
- «تحرير» المرأة .

وليس هنا مجال التفصيل في ملامح الجاهلية الحديثة ، سواء منها سماتها الخاصة أو سماتها المشتركة مع بقية الجاهليات ، ف المجال ذلك في الفصلين القادمين .. ولكننا نقول كلمة في ختام هذا الفصل عن «الفتنة» القائمة في هذه الجاهلية ..

إن الفتنة الكبرى في هذه الجاهلية أنها تملك كثيراً من العلم ، وكثيراً من القوة المادية ، وأنها حققت تيسيرات حضارية مادية كثيرة للبشر على ظهر الأرض ، ينطوي بعضها على خير ظاهري ومنافع للناس .

ومن أجل ذلك قلنا في مقدمة الكتاب إن الجاهلية الحديثة أوعر وأخبث وأعنف من كل جاهلية سابقة في التاريخ .

لقد كان «الباطل» في الجاهليات القدิمة واضح البطلان .

وعلى الرغم من الجهالة التي كانت ترين على عقول الناس وضمائرهم ، فلا يرون ما في باطلهم من بطلان ، ويتصورون أن الحق الذي يُدعون إليه هو الباطل ، أو الخسران .

على الرغم من ذلك فقد كانت «كمية» الجهل والشر والباطل أقل .. وكان المهدى - على ثقل مهمته - ينتصر في معركة حاسمة فيتبين الحق للناس ، ولا يعودون بعد ذلك يتربدون .

ولكن الباطل اليوم يستند إلى «العلم» ويتخذ العلم وسليمه للتضليل !

ومن أجل ذلك يلتبس الحق بالباطل في أذهان الناس ولا يقدرون على التمييز.

* * *

والقوة المادية كذلك من أسباب الفتنة.

وعلى الرغم من أن كل جاهلية في التاريخ كانت تستند إلى لون من ألوان القوة المادية تستند به طاغيتها وتفرضه على ضمائر الناس ، بحيث يأخذون ما يقوله الطاغوت قضايا مسلمة لا تناقش - عن رهبة ورغبة ! - ويتقبلون سلطانه بلا معارضة أو تفكير في المعارضة .. على الرغم من ذلك فقد كانت تلك القوى المادية في الجاهليات القديمة أقل رهبة وفتاكاً وتنظيمًا مما هي اليوم . فهي اليوم ليست أموالاً جباراً فحسب ، وليس أسلحة فتاكاً فحسب .. بل إلى جانبها من وسائل الإعلام على نطاق واسع ما لم تعرفه البشرية في تاريخها كله ، تظل تلح على أذهان الناس وضمائرهم .. في الصحافة والإذاعة والسينما والتليفزيون ، حتى يخيل لهم أن الباطل هو الحق ، وأن الحق خيال طائر ليس له في الواقع وجود !

* * *

وكذلك ذلك القدر من الخير الظاهري والنفع الذي تتحققه هذه الجاهلية للناس .. لقد كان دائمًا في كل جاهلية قدر من الخير الظاهري .. ولا يمكن أن توجد جاهلية في أية لحظة على الأرض خلو من الخير كله .. فليس بذلك من طبائع الأشياء ولا طبائع النعم .

إن الكيان البشري - منها فسد - لا يمكن أن يتمحض للشر في مجموعه !

قد يفعل ذلك أفراد .. يغلب عليهم الشر حتى لا يُرى فيهم وجه الخير .

ولكن مجموع البشرية لا يمكن أن يفعل ذلك . سيظل فيهم قدر من الخير في جميع الأحوال . ومن هذا القدر المتبقى في النفس البشرية - في أسوأ حالاتها - يتجمع في كل جاهلية قدر من الخير الظاهري - ظاهري لأنه لا يستند إلى «الحق» ولا ينبع من المنج الصالحة ، ومن ثم يذهب بددًا في واقع الحياة - ولكنه يزيف أبصار الناس فيحسبون أنهم ليسوا في جاهلية .. «ويحسبون أنهم مهتدون»^(١) .

(١) سورة الأعراف [٣٠] .

ولكن هذه الجاهلية الحديثة تحقق للناس من النفع - بإمكانياتها العلمية والمادية - ما لم يتحقق في نوعه وكميته في كل عصور التاريخ ! ومن هنا تزيع أبصار الناس أكثر مما زاغت في أي وقت مضى .. ويخسرون أنهم مهتدون !

* * *

هذا الطغيان العنيف للجاهلية الحديثة - المتمثل في فتنة الناس بها إلى هذا الحد - ناشئٌ من عنف الانحراف عن منهج الله ! فعل قدر انحراف الناس تكون قوة الطاغوت .. وقد انحرف الناس في هذا العصر عن المنهج الرباني أعنف انحراف شهدته البشرية في تاريخها كله .. ومن أجل ذلك كانت قوة الطاغوت أعلى ما وصلت إليه في كل مراحل التاريخ ..

والعلم والقوة والتنظيم .. وهي سمات هذا العصر وعمرياته .. أدوات تخدم الطاغوت اليوم ، لأنها بطبيعتها طاقات محابدة تخدم السيد الذي يسيطر عليها ..

وفي وسع البشرية غداً حين تهتدى إلى الله الحق ، أن تستخدم هذه الأدوات كلها في سبيل الخير .. الخير الحقيق الشامل لجميع البشرية ..

وبحسب الناس - المفتونين بهذه الجاهلية الطاغية - أن يروا كم أفسدت هذه الجاهلية من أحواهم ومشاعرهم ، وكم ضيّعت من فرص الخير الشامل التي كان يمكن أن تصيّبهم ، ليعرفوا أن كل النفع الذي تقدمه لهم الجاهلية اليوم - في عمل العلم على تيسير الحياة لهم على الأرض ، وفي الخدمات الطيبة والاجتماعية ، و «العدالة» الجزئية التي ينالونها في هذا النظام أو ذاك - إنما هو فتات ضليل ينثره الطاغوت على الناس ليبرر بقاءه في الأرض ، ولتسنتيم له عواطف «الجاهير» بينما هو يستمع وحده بسلطان مروع يستذلبه رقاب الخلق ، لم يتجمع قط في أي طاغوت في التاريخ ..

عند ذلك سيعرفون أنهم يعيشون في الجاهلية حقا .. وأن هذه الجاهلية ينبغي أن تزول !

وفي الفصلين القادمين نتحدث عن مدى الفساد الذي أحدثه الجاهلية في الأرض ..

فساد في التصور ..

وفساد في السلوك ..

فساد في التصور

لم تدع الجاهلية الحديثة شيئاً في عالم التصور بلا فساد !
ففقد أفسدت كل تصورات الإنسان وارتباطاته .. بالله والكون والحياة .. والإنسان !
هناك انحراف رئيسي في تصور الحقيقة الإلهية ، وعلاقة الإنسان بالله .
وانحراف في تصور الكون ، وعلاقته بالله ، وعلاقة الإنسان به وعلاقته بالإنسان .
وانحراف في تصور الحياة وارتباطاتها وأهدافها .
وانحراف في تصور النفس البشرية ، وارتباطات الإنسان بالإنسان ، فرداً وجماعة
وجنسين .
وباختصار هو انحراف يشمل كل حياة الإنسان .

* * *

والجاهلية الحديثة - كما قلنا من قبل - هي خلاصة الجاهليات الأوروبية القديمة
كلها ، وعليها مزيد ! ففيها ميراث من الجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية وجاهلية
القرون الوسطى .. مضافاً إليه مزيد جاءت به القرون الحديثة على يد المفكرين
«والعلماء» من كبار اليهود ومن تبعهم من «الأمين» !

* * *

لقد تخبطت أوروبا في تصورها للحقيقة الإلهية تخبطات شتى ، سواء في الفلسفة
أو العلم أو واقع الحياة ..
ولن نعرض طويلاً لأنحرافات العقيدة في تصور الذات الإلهية وتصور الوحدانية
المطلقة ، إذ يكفينا في ذلك - كما بينا من قبل - شهادة درير الأمريكي في كتاب

«النزاع بين العلم والدين» ، التي قال فيها إن قسطنطين - الذي فرض المسيحية فرضاً على الإمبراطورية الرومانية - قد منج كثيراً من المفاهيم الوثنية بالعقيدة الجديدة ، تأليفاً لقلوب الوثنين وأملاً في أن يدخلوا في الدين الجديد .. !

ولكنا نعرض لهم ضحمة عاشت فيه أوروبا المسيحية في العصور الوسطى وأوروبا الملحدة في العصور الحديثة .. سواء .

ذلك ظنهم بأن الدين علاقة بين العبد والرب .. لا شأن له بواقع الحياة !
ظنهم بأن العقيدة تكون ما تكون .. في داخل القلب ، في أعماق الوجدان .. ثم يكون واقع الحياة مستقلاً عن العقيدة ، يسير في طريقه بلا تأثير بذلك الشعور المكتون !
وَهُمْ من أوهام الجاهلية .. !

إن العقيدة هي الحياة ! سواء صحت العقيدة أم دخلها الفساد .. فهي تلقي ظلها على الحياة البشرية كلها . لا يفلت منها شعور واحد ولا عمل واحد ، يستقل بعلمه الخاص بعيداً عن العقيدة في الله !

ولقد كان هذا الفصل بين الدين والواقع ؛ بين الشعور والسلوك ؛ بين العقيدة والشريعة ، من أكبر المماضات في جاهلية العصور الوسطى الأوروبية . في عصر الظلمات .
ولكن هل انفصل بالفعل الدين عن واقع الحياة ؟

كلا ! إن الذي حدث بالفعل ، ولا بد أن يحدث ، أن العقيدة الفاسدة ألتقت ظلها على الحياة الأوروبية ، ففسدت كلها ، في تدرج بطء ، حتى صارت كلها تعج بالفساد !

إن الحياة لا يمكن أن تنفصل عن العقيدة .
فما العقيدة ؟

إنها ليست مجرد وجدان في داخل الضمير .
إنها قاعدة يقوم عليها «تصور» كامل للحياة وارتباطاتها ، ومركز الإنسان من الكون ، ومركزه من الوجود .

ولقد يبدو الدين في نفوس السذج البسطاء من الناس مجرد وجدان في ضمائركم .
ولكن هذه ليستحقيقة . فحتى هؤلاء السذج البسطاء من الناس ، الذين لا يفلسفون

الأمور بعقولهم ، ولا يعيشون تفاصيل الحياة بوعيهم ، يقفون - بوجданهم الديني الخالص - موقفاً معيناً من الحياة . فهم يقبلون منها أشياء ويرفضون منها أشياء . وهم يفسرون ارتباطات الأشياء بعضها البعض على صورة معينة ، مستمدة من هذا الوجدان . وإذن . فالدين - حتى في هذه النفوس الساذجة - موقف معين من الحياة ، وتصور معين للحياة .

والذين يرون الدين - في فترات الجاهلية - ضعيف الأثر في حياة الناس وواقعهم ، يُغرون بالظن أن الدين هكذا .. ضعيف الصلة بالواقع ؛ وأن الواقع مستقل عن العقيدة ؛ حكم بالأسباب أخرى وروابط أخرى لا صلة لها بالدين !

وذلك الظن ذاته أثر من آثار الجاهلية ، وإنسادها للتصور البشري !

إنه حين يضعف أثر الدين في حياة الناس الواقعية فمعنى ذلك أن العقيدة قد فسدت في النفوس ! ومعناه كذلك وبالتالي أن الحياة كلها لا تسير سيرها الطبيعي ، وأنها واقعة لا محالة في لون من ألوان الانحراف .. تبدو آثاره الحتمية بعد حين .

حين يضعف أثر الدين في حياة الناس الواقعية فمعنى ذلك أن الناس لا يعبدون الله ! لا يعبدونه حق عبادته . لا يفردونه بالعبادة ، ويشركون معه آلهة أخرى ، هي التي يحكمونها في حياتهم الواقعية بدلاً من أن يحكموا الله ومنهجه الله .

وذلك أول الفساد في العقيدة . أول «التعدد» الذي تسم به الجاهليات كلها على مدار التاريخ .

وهذه السمة الجاهلية : تعدد الآلهة ، ومن ثم ضعف أثر العقيدة في عالم الواقع ، لتوزع إشعاعاتها وانكساراتها ، بدلاً من تجمعها ووحدة اتجاهها . هذه السمة تتبعها حتماً نتائجها ، وإن كانت بطبيعة في ظهورها ، فلا يحسها الناس في بلاده وعيهم إلا بعد حين !

أول نتائجها توزع خطى الكائن البشري على الأرض ! خطوة مشدودة إلى الله ، وخطوة مشدودة إلى «الواقع» ! الواقع المنحرف الذي شرد عن منهج الله . وتضارب القيم في نفس الإنسان . تلك قيمة عالية بالنظر إلى المنهج الرباني وهابطة بالنظر إلى الواقع المنحرف عن منهج الله ، وتلك قيمة محرمة في المنهج الرباني ، وهي «مطلوبية» أو «ضرورية» في واقع الحياة !

ولهذا التوزع ثقلته على مشاعر الناس وضيائهم .. وإن لم يحسوا بها في بلاده وعيهم
إلا بعد أجيال !

وينطلق «الواقع» بعيداً عن إشعاع العقيدة .. أى تنطلق «الآلة» الجديدة بعيداً عن
منهج «الله» . فتفسد الأرض .

ينطلق «الواقع» خاضعاً للأهواء . خاضعاً للطاغوت . خاضعاً للشهوات .. ومن ثم
يزداد فساداً على فساد . وينتهي به الأمر إلى البوار . حين يصبح «الله» آخر معبد
يُعبد . وتكون «الآلة» هي المسيطرة على الحياة ..
وتلك قصة أوروبا !

* * *

قصة طويلة تستغرق بضعة قرون ..
بدأت أول ما بدأت بفصل «الدين» عن «الواقع» ..
ثم جاءت «النهاية» فباعتدين الدين والحياة ..

إن أوروبا في جاهلية القرون الوسطى لم تفهم على وجهه الصحيح قول المسيح عليه
السلام : «أعطوا ما لقيصر لقيصر . وما لله لله»^(١) . ولم تسمع لقوله عليه السلام :
«ومصدقاً لما بين يديَّ من التوراة . ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم»^(٢) .

وربما كانت هناك ظروف تاريخية ساعدت على هذا الانحراف . فالملائكة - كما يقول
«ليوبولد فاييس» . المستشرق الذي أعلن إسلامه وصار اسمه «محمد أسد» في كتابه
«الإسلام على مفترق الطرق» - لم تكن تملك أن تبسيط سلطانها على الإمبراطورية الكبيرة
التي تحكم بمقتضى القانون الروماني . والتي كان «الدين» فيها مظهراً خاويَاً من الحقيقة .
فلا فرض قسطنطين المسيحية على الإمبراطورية في القرن الثالث الميلادي . لم يفرضها
إلا عقيدة وجданية لا تحكم الواقع بتشريعها الرباني . فقد كان - حتى في عالم العقيدة
البحتة - يمزج الوثنية الرومانية بدين الله .. فما بالك بالشرع ؟!

(١) إنجليل متى إصلاح ٢٢ آية ٢١.

(٢) سورة آل عمران [٥٠] .

ومع ذلك فيحكم تمسك الناس للعقيدة الجديدة كان لها سيطرة - جزئية - على الواقع الذي يعيشونه .

فلاجأت «النهاية» تغير الميزان .. لم يعد مركز الثقل هو العقيدة ، وإنما أصبحت الحركة الجديدة - التي تستمد من الميلينية القديمة مفاهيمها الفكرية وتصوراتها - هي الوجه الجديد الذي أخذ - في تدرج بطئ - يسيطر على الحياة .

أخذ مركز الثقل ينتقل من «الله» إلى «الآلة» .

وكان لذلك سببان كباران - أحدهما واضح في الشعور والتفكير . والآخر خفي في الأعماق .

فأما السبب الظاهر فقد تمثل في حرب الكنيسة للمعلماء والعلم . وكل مفهوم للحركة والتطور . خوفاً على سلطانها التقليدي أن يزحزحه العلم عن مكانه . ويستبدل به سلطاناً آخر لا تكون الكنيسة طرفاً فيه . فلما ولدت الحركة «العلمية» كانت بطبعتها معادية للكنيسة أو على الأقل مباعدة لسلطانها ; كما كانت كذلك «النهاية» الفكرية والحضارية . لأنها حركة وتطور . مخالفة لإرادة الكنيسة في ثبيت الأوضاع على ما هي عليه إلى آخر الزمان .

وكان طبيعياً أن تسيطر النهاية الفكرية والحضارية على الحياة الواقعية . لأنها بطبعتها متصلة بالواقع الأرضي والحياة اليومية . وما دامت الكنيسة لا تبارك هذه النهاية ولا توافقها . فقد كان الأمر المنطقي مع الظروف هو استمرار التباعد بين الحياة الواقعية و «هذا» الدين الذي تمثله هذه الكنيسة .

ولقد كانت تلك هي الفرصة المناسبة لتصحيح الأوضاع كلها . والخروج من الجاهلية الشاملة إلى منهج الله الحق . ولكن أوروبا - كما بینا من قبل - قد رفضت هذه الفرصة المتاحة . بداعي من الروح الصالبة الغالبة عليها . فأخذت من المسلمين علومهم . ومذهبهم التجربى . ومظاهر حضارتهم . وأبىت أن تأخذ المنهج الرباني الذي يقوم عليه البناء كله . فكان بناؤها منذ اللحظة الأولى «للنهاية» منحرفاً عن منهج الله .

ذلك هو السبب الظاهر .

أما السبب الخفي فهو ذلك الميراث النكد من الجاهلية اليونانية القديمة . الذي بعثته الميلينية العائدة في أعماق الضمير الأوروبي .

بروميثيوس ، سارق النار ..

إنه هو «الإنسان» الأوروبي الحديث !

لقد فعلت هذه الأسطورة فعلها في مشاعر الأوروبيين وضيائدهم ، فجعلتهم - هي وأمثالها - وهم يكتسبون المعرفة ، يجسون بالعداوة مع الله !

لقد وقر في أخلاقهم من هذه الأسطورة وأمثالها أن الله - أو الآلة ! - لا يعبون للإنسان الخير ، وبصفة خاصة لا يعبون له «المعرفة». وإنما تؤخذ المعرفة اغتصاباً من الله - أو الآلة - ويتحقق الخير على كره وعداء .

ووغر في أخلاقهم - كما قال جوليان هكسل صراحة في كتابه «الإنسان في العالم الحديث» - أن الجهل والعجز فقط هما اللذان يخضعان الإنسان لله ! فإذا زادت معرفته وقوته فلا موجب إذن لفكرة الله ، وما يرتبط بها من عبادات .. ول يكن الإنسان هو الله !

ولم تصل الأمور إلى هذا الحد دفعة واحدة بطبيعة الحال . فطبائع النفوس بطبيعة التحول ، وخاصة في شؤون العقيدة . ومن ثم تحتاج إلى زمن طويل يمتد إلى أجيال .

في المرحلة الوسطى قامت عبادة «الطبيعة» بدلاً من عبادة الله .

وكانت الطبيعة مهرباً وجданياً من إله الكنيسة الذي تستبعد الناس باسمه . وتفرض عليهم الإناث والعشور ، والخدمة الجانية في أرض الكنيسة والخدمة العسكرية في جيوشها ، وتستنزل الرقاب «لرجال الدين». كانت إليها لا كنيسة له ولا فرائض .. ولا التزامات كذلك . إليها يستجيب لرغبة الفطرة في التوجه إلى «الخالق» بالعبادة ، وفي الوقت نفسه يستجيب لرغبة أوروبا في الفرار من سلطان «الدين» كما مارسته الكنيسة الأوروبية بضعة قرون .

وفي الوقت الذي كانت الطبيعة فيه تُعبد على هذا النحو . كان «الله» لا يزال موجوداً في ضيائير الأوروبيين . يتوجهون له بالوجدان . ويعبدونه داخل الكنيسة . ويصوغون من وحي منهجه بقية من أخلاقهم وتقاليدهم .. بحكم العادة أكثر من حكم الإيمان .

وهكذا تعددت الآلهة المعبدة . وتعتقدت بينها العلاقات !

الله ، المحبوب المرهوب ، مرتبط بلحظة الصلاة في الكنيسة ، و «بعض» لحظات الحياة العابرة .. بلا ميزان .

والطبيعة ، المحبوبة المرهوبة ، مرتبطة بالمشاعر الفنية من ناحية ، فقد راحت الحركة الرومانسية توليه عناية زائدة ، وتصوّغ حولها أشعارها ورسومها ووجداناتها ؛ وبالتالي قد تقدم العلمي من ناحية أخرى ، فقد أخذ العلماء يكتشفون «القوانين الطبيعية» التي تسير الكون ، وينسبونها إلى هذه «الطبيعة» كقضية مسلمة لا يناظرها العقل ، ولا منطق العلم ذاته الذي يكتشف هذه القوانين !

والدولة وقوانينها هي الإله الثالث الذي تعبده الجاهير راضية أو كارهة .. وتختضع سلطانه خضوعها لله .

وهكذا تفرق الدين الواحد ثلاثة شعب متنافرة ، لا شعبتين فحسب ، كما كان في جاهلية القرون الوسطى ، حين كان عقيدة وشريعة منفصلتين ، يحكم كلاً منها إله .

ثم حدث بالتدرج تحول آخر ..

صار «الله» نسيًا منسيا في قلوب الأوروبيين .

قل سلطانه على المشاعر وسلطانه على السلوك .

وبرز بدلاً منه «الإنسان» !

لقد انهار الإقطاع وجاء على أعقابه - بعد مولد الآلة - الانقلاب الصناعي ، وجاء معه انقلاب في المشاعر والأفكار .

جاء الانقلاب الصناعي في هذه الجاهلية التي لا تعبد الله - إلا من «الظاهر» - فاتسم بسمات الجاهلية الحاكمة .. ولكنه دفعها دفعة جديدة في الطريق .

فلئن كانت عواطف الريفين ووجداناتهم ترتبط بالله وتعبده - مع إشراك الآلة الأخرى - لأنهم يتطلعون إليه في إنبات الحب وإنضاج الثمر ومباركة الأرض وحفظها من الصقيع أو الآفات .. فقد كانت عواطف سكان المدينة ووجداناتها - التي تسيطر عليها الجاهلية - لا ترتبط بالله ذلك الارتباط !

إن «الإنسان» هو الذي يقوم بعملية الإنتاج في المدينة ، وليس «الله» ! كذلك ظنت الجاهلية في الانقلاب الصناعي ، أو كذلك أريد لها أن تكون .

إن الإنسان « بعلمه » هو الذي عرف خواص المادة . وبعلمه اخترع الآلة التي تقوم
بالإنتاج ..

والإنسان هو الذي يدير الآلة – ويقفها إذا أراد – وهو الذي يضع فيها المادة الخامسة
لتخرج من الناحية الأخرى مادة مصنعة ..

وإذن فالأولى عبادة الإنسان الصانع ، بدلاً من عبادة الله !
وفي تلك الأثناء كانت « الطبيعة » قد فقدت سحرها وألوهيتها في ضمائر الناس !
فمن ناحية لم يعد الفن معيناً بالطبيعة كما كان في الفترة الرومانسية السابقة ، وإنما
صار – في الفترة « الواقعية » – معيناً بالإله الجديد .. بالإنسان !

ومن ناحية أخرى كشف العلم الغطاء عن كثير من « أسرار » الطبيعة ، وزاد في الوقت
ذاته من سيطرة الإنسان عليها ، فلم يعد لها سلطان !
وبذلك انتقلت الألوهية من الله ، والطبيعة ، وتركزت في الإنسان ..

وفي تلك الفترة قال الإنسان : إنه من العار عليه أن يعبد الله ! من العار أن يعبد قوة
غيبية لا تدركها الحواس ! من العار أن يأخذ من هذه القوة الغيبية التي لم يرها – ولن
يراهما – أخلاقه وأفكاره ومشاعره وتقاليده .. من العار أن تشزع له قوة أسطورية
لا وجود لها في الواقع ، فيطبع تشرعيتها طاعة عمياً .. لا ينقش ، ولا ينقد ،
ولا يبدى « رأيه » في هذه الشريعة المترفة .. متزلة من مالم الأساطير !

لقد شب الإنسان عن الطوق ! لم يعد يليق به أن يصنع ما كان يصنعه في أيام
الجهالة ، أيام الضعف ، يوم لم يكن يعرف حقيقة الكون من حوله ، ولا يستطيع أن
يسطير على البيئة والطبيعة . لم يعد يليق به أن يعبد الله ، أو يسمع كلام الله ، أو يصنع
لأوامر الله ..

ينبغي أن يضع كل شيء موضع النقد والتحقيق .. والمقياس هو « العقل » الإنساني .
فاوفق عليه هذا العقل فهو الصواب الذي ينبغي أن ينفذ ، وما خالفه فباطل
وأساطير ..

وينبغي أن يكون الإنسان هو المشرع .. هو الذي يشرع حياته ، فهو أدرى بنفسه
وحاجاته وظروفه المتغيرة من ذلك . « الإله » الذي كان في القرون الوسطى ، ولم يكن

يرى من الأمور إلا ما كان قائماً وقتذاك .
ينبغي أن يصنع الإنسان حياته بنفسه^(١) لا شريك له في هذا الوجود !

* * *

ثم مضى الانحراف خطوة أخرى ذهبت حتى بعادة «الإنسان» !!
ولكن قبل أن ندخل هذه المرحلة الأخيرة ، القائمة اليوم في ذروة الجاهلية الحالية ،
ينبغي أن نلتفت إلى آثار الجاهليات المتعددة في هذه التصورات المتحرفه لحقيقة
الألوهية ..

فن قبل لمسنا أثر الجاهلية اليونانية في إحداث البغضاء والتفرق بين الإنسان والله ..
وهنا نلمس أثر الجاهلية الرومانية في الإيمان بما تدركه الحواس وحده ، وإسقاط
ما لا تدركه الحواس من الحساب . فا دام الله لا تدركه الحواس ، فلا ضرورة للإيمان
به .. والأفضل عدم الإيمان !

ومرة أخرى تعود الجاهلية اليونانية فتبرز في الجاهلية الحديثة وهي تضع «العقل»
الإنساني في مركز القداسة ، حتى ليصبح هو الإله الذي يتحكم في وحي الله ، بل في
وجود الله ذاته إذا شاء !

ثم تتبع الجاهلية اليونانية مرة أخرى في مشاعر «الصراع» بين الإنسان والله ..
فحين كان الله هو المعبد في أوائل عهد النهضة ، كان الصراع قائماً مباشرة بين
الإنسان والله ؛ يخضع الإنسان الله عن جهل وعن ضعف ، فإذا تعلم وتقوى ارتفع في
نظر نفسه درجة ، وهبط الإله في حسه بنفس القدر ! وكلما تعلم زاد ارتفاعاً وزاد هبوط
الإله حتى يحيىء اليوم الذي «يخلق» فيه الإنسان الحياة ، فيصبح هو الله !
وحين كانت الطبيعة معبوداً مع الله ، كان الصراع قائماً بين الإنسان والطبيعة !
فالإنسان يحاول «قهر» الطبيعة ! والإنسان «يتزع» أسرار الطبيعة .. كما كان يصنع
بروميثيوس القديم !

(١) "Man Makes Himself" عنوان كتاب لكاتب أمريكي معاصر يسمى جوردون تشابلد .

فلا صار الإنسان هو العبود . ظل الصراع النكدر قائماً بين الإنسان والإنسان ! بين الإنسان العابد والإنسان المعبد ! صراع يتمثل في صراع الفرد مع الجماعة . وصراع الفرد مع الدولة . وصراع الفرد مع «القيم» السائدة في مجتمعه . وصراع الفرد مع طاقاته الفردية ذاتها .. في داخل إطار الإنسان !!

* * *

هذه الصراعات الأخيرة بين الإنسان والإنسان .. هي التي ذهبت بعبادة «الإنسان» !!

لقد اكتشف هذا الإنسان - رغم استمراره في التبعيـع إـزاء خالقه ، وإصراره على عدم إـطاعته - أنه ليس الإلهـ الحـقـيقـ فيـ هـذـهـ الأـرـضـ !

إن هناك آلةـ أـخـرىـ كـشـفـ عـنـهاـ «ـالـبـحـثـ الـعـلـمـيـ»ـ فـتـارـيـخـ الإـنـسـانـ !ـ الـبـحـثـ الـذـىـ نـجـمـ عـنـ صـرـاعـاتـ الإـنـسـانـ مـعـ الإـنـسـانـ !ـ

هـنـاكـ «ـالـحـتـمـيـاتـ»ـ ..

الختمية الاقتصادية .. والختمية الاجتماعية .. والختمية التاريخية .. تحكم كلها في مصير الإنسان .

إنها «القدر» الختمي الذي لا يرد .. القدر الذي يسيطر على حياة الإنسان ، وهو مستقل عن إرادة الإنسان .

يقول ماركس : «في الإنتاج الاجتماعي الذي يزاوله الناس ، تراهم يقيمون علاقات محدودة لا غنى لهم عنها ، وهي مستقلة عن إرادتهم . فأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يحدد صورة العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية في الحياة . ليس شعور الناس هو الذي يعين وجودهم . بل إن وجودهم هو الذي يعين مشاعرهم» .

ويقول إنجلز : «تبـدـأـ النـظـرـيـةـ المـادـيـةـ مـنـ الـمـبـدـأـ الآـتـيـ :ـ وـهـوـ أـنـ الإـنـتـاجـ وـمـاـ يـصـاحـبـهـ مـنـ تـبـادـلـ الـمـنـتـجـاتـ هـوـ الـأـسـاسـ الـذـيـ يـقـومـ عـلـيـهـ كـلـ نـظـامـ اـجـتـمـاعـيـ .ـ فـحـسـبـ هـذـهـ النـظـرـيـةـ نـجـدـ أـنـ الـأـسـبـابـ الـنـهـائـيـةـ لـكـافـةـ التـغـيـرـاتـ أـوـ التـحـوـلـاتـ الـأـسـاسـيـةـ لـاـ يـحـوزـ الـبـحـثـ عـنـهـاـ فـعـقـولـ النـاسـ ،ـ أـوـ فـعـيـهـمـ وـرـاءـ الـحـقـ وـالـعـدـلـ الـأـزـلـيـنـ ،ـ وـإـنـماـ فـيـ التـغـيـرـاتـ الـتـيـ تـطـرـأـ عـلـىـ أـسـلـوبـ الـإـنـتـاجـ وـالـتـبـادـلـ»ـ .

وهكذا تقوم هذه الآلة - الختمية - بصياغة حياة الناس وتسيير خطواتهم على الأرض ، دونما اعتبار لمشاعر الناس وأفكارهم . وسعدهم وراء الحق والعدل الأزليين أو انصرافهم .. إنها آلة لا تستجيب «ل المشاعر » الناس . ولا تعامل مع «نفوسهم » كما يستجيب الله للمساعر ويعامل مع النفوس . ولا حتى كآلة الجاهليات الأولى - رغم انحرافها ، وصراعها الوحشى مع الإنسان - وإنما تسير في حتميتها المرسومة في صراحتها مذلة لكرامة الإنسان !

وهكذا ظل «الإنسان» ينحدر في عبادته ويتدهور ! من عبادة الله مع إشراك آلة أخرى - إلى عبادة الطبيعة - إلى عبادة ذاته . وما تلا ذلك من صراعات مدمرة - إلى عبادة تلك الآلة الجاسية الصارمة الصلبة المستبدلة لكيانه ، التي لا يجد في رحابها سوى قسوة الختمية وذلة الهوان !

بئس الجاهلية .. جاهلية القرن العشرين !!

* * *

لقد كان كله انحداراً بلا منطق . ولا بصيرة . ولا مبررات !

فحين بدأ الانحراف بإشراك آلة أخرى مع الله .. لم يكن له سند ولا مبرر !
إن من يعرف الله حق المعرفة لا يمكن أن يقدم على الشرك في أية صورة من صوره .
ولكن أوروبا التي أخذت عقيدتها مترجنة بالوثنية الرومانية - على يد الإمبراطور قسطنطين - لم تعرف الله في حقيقته العلوية ، وإنما استمرت في جاهليتها .. كل يوم تزداد !

وبعض المؤرخين يميل إلى تفسير انحراف المسيحية عن تطبيق شريعة الله - المنزلة على موسى وعيسي عليهما السلام - بأنها نشأت في ركن صغير من الإمبراطورية الرومانية ، فلم يكن لها قبل بفرض سلطانها الحقيقى على تلك الإمبراطورية المتزامنة الأطراف . وذلك يفسر جانباً واحداً من جوانب الأمر . ويغفل الحقيقة الأخرى ، وهى أن العقيدة فى ذاتها لم تكن سليمة فى تصور هؤلاء المسيحيين .. وإلا فلو كانت سليمة لما وقفت قوة الإمبراطورية الرومانية فى طريقها .. كما لم تقف أمام قوة الإسلام كل قوى الجاهلية فى داخل الجزيرة العربية وخارجها ، بما فى ذلك الإمبراطورية الرومانية كلها ،

والإمبراطورية الفارسية إلى جانبها . وعلى أي حال فهذه الأسباب تفسر ولا تبرر !
فلا شيء في الأرض كلها يبرر الانحراف عن منهج الله !

وقد كان هذا الانحراف المبدئي هو المرشح لما تلا ذلك من انحرافات .. فا دام في النفس قابلية للشرك ، فكل شيء بعد ذلك هين .. وما دام «هذا» الانحراف قد بدأ فهو السبيل المؤكّد لمزيد من التدهور ومزيد من الفساد .

وقد بدأت أوروبا ببداية غير موفقة منذ أول لحظة .. ثم استمرت تتبع عن هدى الله كلما بعد العهد واستطالت المسير ..

فلا زادت الكنيسة الأمر سوءاً بمحاقاتها المختلفة التي سردننا طرفاً منها من قبل ، كان ذلك مرشحاً جديداً لمزيد من الانحراف في العقيدة الأوروبيّة ، أدت في تدرجها الطويل البطيء إلى جاهلية القرن العشرين .

وذلك - كما قلنا - يفسر ولا يبرر ! فقد أحسن الأوروبيون ذات يوم أن ما تقدمه لهم الكنيسة الأوروبيّة ليس «ديننا» حقيقة ! وإنما هو بضاعة «أرضية» مصنوعة على يد الكهنة ورجال الدين . بضاعة تشتمل على أشياء لا يفهمونها ، وأشياء لا تحترمها عقولهم التي استنارت بنور العلم الجديد .

ولكنهم بدلاً من أن يطرحوا «هذا» الدين ، الذي تقدمه لهم الكنيسة الأوروبيّة مسوحاً على هذا النحو ، ويعودوا إلى العقيدة الصافية كما أنزلها الله على رسلي كلامهم بالحق .. بدلاً من ذلك أخذوا ينفضون أيديهم من «الدين» كله .. على أنه كله خرافات وأساطير .

وهذا .. لا شيء يبرره ! على الرغم من كل ما تقدمه أوروبا من المعاذير !

* * *

وحين أضافت أوروبا إلى شركها الذي كانت عليه في القرون الوسطى المظلمة عبادة الطبيعة .. فما الذي يبرر .. بل ما الذي يفسر هذا اللون الجديد من الشرك الذي وقع فيه «المتنورون» من الأوروبيين ؟

قلنا من قبل إن ذلك كان مهرباً «وجدائياً» تهرب به أوروبا من إله الكنيسة الذي تستعبدهم باسمه ، وتفرض عليهم ألواناً من السلطان الغشوم .

ولكن .. ما هذه «الطبيعة»؟

كيف يتأقى «لما عاقل» - وقد كان هذا عهد إحياء «العقل» على هدى الهيلينية المعاادة - كيف يتأقى لعاقل أن يقول - مثلاً - ما قاله دارون عن الطبيعة : «إنها تخلق كل شيء . ولا حد لقدرتها» !!؟

كيف يتأقى لعاقل أن يجعل من هذه الطبيعة كائناً - مفكراً أو غير مفكراً^(١) - بسيطرة على الكون ويحدد مقاديره !!؟

كيف بدا لهؤلاء العقلاء ألا يسألوا أنفسهم : ما هذه الطبيعة التي يتبعدونها على وجه التحديد؟! مخلوقة هي أم خالقة؟ عاقلة أم غير عاقلة؟ وكيف أنشأت نفسها وأنشأت قوانينها التي تحكم الكون؟ وأي سلطة لهذه القوانين يسير الكون بمقتضاهما؟ ومن أين لها هذه «الختمية» التي تفرضها على الكون؟

ثم .. ما الفرق - في حقيقة الواقع - بين هذا العبود الجديـد الذي تنسب له القوة والسيطرة والخلق والمطلقة على الكون ، وبين الله الذي نبذوه وانسلخوا من عبادته لأنـه «غير معقول» و «غير مفهوم»؟!

وـ حين أبوا أن يخضعوا لـ القـوة «غـيبة» لا يرونـها .. فـكيف تـأقـى لهم أـلا يـسـأـلـوا أنـفسـهـم عنـ هـذـهـ الطـبـيـعـةـ : غـيبـ هـيـ أمـ شـهـودـ؟!ـ إـنـ كـانـتـ «ـمـظـاـهـرـهـ»ـ مشـهـورـةـ فـيـ السـمـوـاتـ والأـرـضـ ،ـ وـالـمـادـةـ وـالـشـعـاعـ ،ـ فـاـ «ـهـيـ»ـ ..ـ «ـهـيـ»ـ فـيـ كـنـهـاـ وـحـقـيقـتـهـ؟ـ «ـهـيـ»ـ الـتـيـ تـجـعـلـ السـمـاءـ وـالـأـرـضـ أـرـضاـ ،ـ وـالـمـادـةـ مـادـةـ؟ـ أـلـيـسـتـ «ـهـيـ»ـ غـيـباـ مـكـنـوـتاـ لـاـ تـدـرـكـهـ الـحـوـاسـ؟ـ!

وـ هلـ كـانـ «ـالـلـهـ»ـ غـيرـ ذـلـكـ؟

غـيـباـ لـاـ تـدـرـكـهـ الـحـوـاسـ ،ـ وـلـكـنـ مـظـاـهـرـ قـدـرـتـهـ هـيـ السـمـوـاتـ والأـرـضـ وـالـمـادـةـ وـالـإـشـاعـ؟ـ!

لـقدـ كـانـ حـاجـةـ جـاهـلـيـةـ كـبـيرـةـ ،ـ تـلـكـ الـتـيـ وـقـعـ فـيـهاـ «ـالـمـتـنـورـونـ»ـ مـنـ الـأـوـرـوـبـيـنـ!

* * *

(١) يقول دارون - رغم قوله السابقة - إن الطبيعة تحيط خطط عشواء في تطورها !

ثم لما بطلت عبادة الطبيعة ، وعبد الإنسان نفسه !

فيم والله كانت هذه العبادة !!؟!

لأن الإنسان قد تعلم .. وزادت قوته !

ودعك لحظة من الجاهلية المنكرة ، التي تنكر لخالقها ، الذي وهب لها هذه القدرة على العلم ، لغير سبب سوى أنه وهب لها هذه القدرة ! فبدلاً من أن يشكر الإنسان الله المنعم الوهاب ، على ما أولاه من نعائمه ، تنقلب النعمة ذاتها سبباً للنفور والكفران ! دعك من هذه الجاهلية المسممة بروح الجاهلية اليونانية القديمة ، في صراعها النكد بين البشر والآلهة ، كلما «اغتصبت» من الآلهة قدرًا من المعرفة زادت تمرداً عليها بما صار في يدها من سلطان !

دعك من ذلك كله لحظة .. ولتنظر ماذا «علم» الإنسان حتى يتذكر للخالق المنعم الوهاب !

يقول مارييت ستانلى كونيجدن - وهو عالم أمريكي معاصر - في مقال له بعنوان «درس من شجيرة الورد» : «إن العلوم - نتائج مختبرة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته ، ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود ، فهي بذلك مقصورة على الميادين الكثبة في الوصف والتنبؤ . وهي تبدأ بالاحتياطات ، وتنتهي بالاحتياطات كذلك .. وليس باليقين .. ونتائج العلوم بذلك تقريرية ، وعرضة للأخطاء الختملة في القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهاادية ، وقابلة للتتعديل بالإضافة والمحذف ، وليس نهائية»^(١) .

هذه قوله «علم» .. وليس قوله رجل من «رجال الدين» !

العلم البشري كله احتياطات . لا يقين فيه . منها أقوى من دقة التجربة ودقة الآلات !

وما ميدان العلم ؟

لقد اضطر العلم منذ أجيال أن يترك البحث في «كتنه» الأشياء . لأنه «علم» ألا سبيل له إلى معرفة هذا الكنه الغيب عن الحواس ! واكتفى بدراسة «ظواهرها» .. وهذه

(١) عن كتاب «الله يتجل في عصر العلم» ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان .

الدراسة في الظواهر هي التي يقول عنها ذلك «العالم» إنها ليست يقينية . وإنها تبدأ بالاحتلالات وتنتهي بالاحتلالات !

فما هذا العلم من «مجموع» العلم الحقيق ؟ وأين مكانه في النفحـة الكاذبة التي أصابـت الإنسان ؟ !

ثم .. ما هذا العلم بالنسبة لما «يشتهي» الإنسان ذاته أن يعلم ؟ !
أين منه علم الغـيب ؟ الذي تطلـعـت البشرـية مـنـذ مـولـدـهـاـ إـلـى اـسـتـشـفـافـهـ ، ولا يزال موقفـهاـ مـنـهـ اللـحظـةـ كـمـوقـفـهـاـ مـنـهـ مـنـذـ أـلـوـفـ وـأـلـوـفـ مـنـ السـنـينـ ؟

كم يـعـلمـ الإـنـسـانـ مـنـ الغـيبـ ؟ لاـ الغـيبـ الـبعـيدـ فـيـ المـكـانـ وـالـزـمـانـ .. بلـ غـيـبـ الـلحـظـةـ الـقـرـيـةـ الـقادـمـةـ .. بلـ غـيـبـ هـذـهـ الـلحـظـةـ الدـاخـلـةـ عـلـيـهـ مـنـ كـلـ بـابـ ، وـبـيـنـهـ وـبـيـنـهـ أـلـفـ سـتـرـ وـأـلـفـ حـجـابـ ؟ !

ذلك مـبلغـهـمـ مـنـ الـعـلـمـ ... !

أما القـوـةـ .. فقد زـادـتـ قـوـةـ الإـنـسـانـ حـقاـ حتـىـ سـيـطـرـ عـلـىـ «ـبـيـثـةـ»ـ وـعـلـىـ «ـقـوـىـ الطـبـيـعـةـ»ـ . وـفـجـرـ الذـرـةـ وـأـطـلـقـ الصـارـوخـ .. وـانـدـفـعـ يـحـاـوـلـ الـوصـولـ إـلـىـ الـكـواـكـبـ فـيـ يـوـمـ قـرـيبـ أوـ بـعـيدـ ..

ولـكـنـ ..

أـينـ ذـلـكـ مـاـ «ـيـشـتـهـيـ»ـ الإـنـسـانـ مـنـ القـوـةـ ؟

أـينـ هوـ مـنـ الرـغـبـةـ فـيـ دـفـعـ الـمـوـتـ ، وـالـقـدـرـةـ عـلـىـ الـحـيـاةـ الـأـبـدـيـةـ ؟ تلكـ الرـغـبـةـ التـىـ استـرـلـ بـهـ الشـيـطـانـ آـدـمـ .. ولاـ يـزالـ بـنـوـ يـشـهـونـهـ إـلـىـ يـوـمـ الدـيـنـ !
«ـوـقـالـ : مـاـنـهـاـكـمـاـ رـبـكـمـاـ عـنـ هـذـهـ الشـجـرـةـ إـلـاـ أـنـ تـكـوـنـاـ مـلـكـيـنـ ، أـوـ تـكـوـنـاـ مـنـ الـخـالـدـيـنـ»ـ .. «ـفـدـلـاهـاـ بـغـرـورـ ..»ـ ^(١) .

بلـ أـينـ هوـ مـنـ دـفـعـ الـمـرـضـ .. وـجـرـثـومـةـ لـاـ تـرـىـ حتـىـ بـالـجـهـرـ تـسـبـبـ لـهـ أـفـتـكـ الـأـمـرـاـضـ
الـتـىـ لـاـ يـجـدـ عـلـاجـهـاـ حتـىـ يـوـمـ ؟ !

لـقـدـ كـانـ الجـهـلـ وـالـعـزـرـ هـمـ السـبـبـ فـيـ عـبـادـةـ اللهـ .. كـذـلـكـ يـقـولـ جـوـلـيـانـ هـكـسـلـيـ فـيـ

(١) سـوـرـةـ الـأـعـرـافـ [٢٠] ، [٢٢] .

الجاهلية التي ترين على قلبه في القرن العشرين .
فليكن كذلك .. فما الذي حدث - في باب العلم والقوة ، أو في باب الجهل
والعجز - يبرر خروج الإنسان عن عبادة الله !

ثم نعود إلى تلك الجاهلية المقلوبة الأوضاع .. أ فإن وهب الله البشر القدرة على التعلم
والقدرة على تسخير بعض قوى الكون ، يكون رد البشر على ذلك هو التبعج والغرور
والخروج عن طاعة الله ؟

إنها اللعنة التي صبها في الفكر الأوروبي أسطورة بروميثيوس سارق النار .
ونعود إلى ذلك «الإنسان» حين تبجح وقال : أنا أستغنى عن الله !

ماذا صنع في حياته من أيام !

قال : أنا أشع لنفسي . لقد شب الإنسان عن الطوق !

وقال : أنا أصنع بنفسي عقائدي وتقاليدي .

وقال : أنا أصوغ بنفسي الحاضر والمستقبل بعيداً عن وصاية الله .
وكان .. !

وتلقفه الشيطان !

إلا .. فاذا يكون هذا الصنيع إن لم يكن صنيع الشيطان ؟ ماذا يكون هذا الشر
الضارب أطنابه في كل الأرض ؟ ماذا يكون الظلم المستشرى في كل مكان ؟ ماذا تكون
ال العبودية المستذلة في الشرق وفي الغرب ؟ عبودية لرأس المال مرة . وللدولة مرة . وللفرد
المقدس مرة . وللشهوات المدمرة مرة .. وفي كل مرة هي عبودية ومذلة وھوان ؟
وماذا يكون الفجور المستشرى في كل مكان ؟ الذي حول وجه الأرض إلى ماحور
يغفر فاه لكل فتى وفتاة ؟

وماذا يكون الجنون الحقيقى الذى يملأ المستشفيات بمرضاه في الأمم «المتمدينة»
فتضيق بتنلاتها ، والجنون الآخر الذى لا يحسب «رسينا» في عداد الجنون ، ولكنه
مرض وشدة واحتلال لا يقل في حقيقته عن الجنون : جنون «الموتات» ، وجنون
السيبا ، وجنون التليفزيون ، وجنون «التقاليع» .. وما أشبه ذلك من انحرافات لا تنبغي
لهذا «الإله» الذى يستكبر عن عبادة الله !

كلا ! ما أبأس هذا الإنسان حين زعم لنفسه أنه إله ، وأنه شب عن الطوق واستغنى
عن وصاية الله !

* * *

وأخيراً تلك الآلة المزعومة التي ولدتها «الفكر اليهودي» في أواخر القرن التاسع عشر
وتسمى بها أفكار «الأمين» منذ ذلك الحين .. آلة «الختميات» الاقتصادية
والاجتماعية والتاريخية ، التي يحوزها جميعها التفسير المادى للتاريخ .
ما هذه الختميات المدعاة ؟

يقول التفسير المادى للتاريخ أولاً : إن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن
الطعام ! وتلك هي الختمية الاقتصادية الأولى في التاريخ ..
وفي أثناء البحث عن الطعام احتاج إلى اختراع الأدوات .. وهذه الأدوات هي التي
نقلت حياته من طور إلى طور عبر التاريخ ..

ففي المبدأ كانت الشيوعية الأولى ، حيث لا ملكية فردية لأحد .. ثم اكتشفت
الزراعة ، فنشأت الملكية : ملكية الأرض وملكية أدوات الإنتاج . ونشأ الرق من إغارة
قوة على قوم آخرين ليأخذوا منهم أرضهم ، ثم استرقاقهم وتشغيلهم في الأرض . ونشأ
الإقطاع . كنتيجة حتمية . ثم اخترعت الآلة . فنشأت الرأسمالية . كنتيجة حتمية . وانهار
الإقطاع . كنتيجة حتمية . ثم قام الصراع بين رأس المال والعمال . كنتيجة حتمية . واشتد
الصراع على ملكية الآلة وملكية الإنتاج . كنتيجة حتمية . ثم كانت - وفي طريقها أن
تكون - الشيوعية الثانية - والأخيرة - حيث لا ملكية فردية لأحد ..

ذلك ملخص التاريخ البشري الذي ترسمه الختميات ..

ولا يمكن أن تتصور الأمر على هذا النحو إلا الجاهليات !

هذا التفسير الذي أغفل «الله» وتدبره للكون والحياة والإنسان .. ما الذي وصل
إليه ؟

وصل إلى تفسير مبتسراً لا يمكن أن يتقبله في ضميره إنسان «متناور» «عاقل» يهتم
حتى بالعلم «الجاهلي» الذي يتبعده الجاهليون ..

فعلى فرض أن ذلك التفسير كله صحيح في رسم أنطوار البشرية [وهو - كما سترى بعد لحظة - غير صحيح] فكيف يكون - كما قال ماركس - مستقلاً عن إرادة الإنسان وعن كيان الإنسان؟

أليس «الإنسان» هو الذي امتلك الأرض وأدوات الإنتاج بعد إذ لم يكن يملك من قبل؟ هل الأرض هي التي فرضت عليه ملك نفسها؟ هي التي أمسكته من خناقه وهزته وقالت له : لا بد أن تملكني؟ أم «هو» الذي امتلكها؟ برغبته في الامتلاك؟

ومن الذي اخترع الآلة؟ أليس هو «الإنسان»؟

ولماذا اخترعها؟ بإرادته؟ أم فرضت هي نفسها عليه فرضاً وأمسكته من خناقه وهزته ، وقالت له : اخترعني؟

أو ليست رغبته «هو» في تحسين إنتاجه - الرغبة الفطرية الكامنة فيه - هي التي جعلته يتعلم ويبحث وينقب حتى اخترع الآلة؟

فعلى فرض أن هذه الآلة هي التي تكتب تاريخ البشرية .. أليس فيها «إرادة الإنسان»؟ فكيف تكون الأنطوار إذ خارجة عن إرادة الإنسان ومستقلة عنها؟

ثم .. حين توجد الرأسمالية .. أليست تستند إلى رغبة «الإنسان» في، أن يملك .. ويستزيد مما يملك .. واستعداده الفطري لأن يطعن حين ينحرف عن السبيل؟

ثم .. حين تقوم الشيوعية - إن قامت - أليس لظن «الإنسان» أن هذا هو الحق والعدل .. الذي سخر منه فردريلك إنجلز .. وقال إنه لا يصرف أمراً من أمور الأرض؟

هذه واحدة .. الواحدة القريبة إلى النظر في الحكم على هذه الحتميات ..

والآخرى .. وهي أقرب منها في الحقيقة لمن يتدارك الأمر : هذه «الحتميات» على فرض صحتها .. حتميات من؟

من الذي فرض هذه الحتميات على خط سير البشرية؟

أهى الصورة الوحيدة الممكنة للحياة؟

أو لم يكن من الممكن أن يظل الإنسان في طور الشيوعية الأولى أبداً؟

أو لم يكن من الممكن أن يظل في الرق أبداً؟ وفي الإقطاع أبداً؟ وفي الرأسمالية أبداً؟

اختراع الآلة ينفلّ خطو الإنسان خلال التاريخ ..
 نعم ! مؤقتاً ! .. فهل اختراع الآلة « حتم » على البشرية ؟ ومن الذي حتمه ؟
 وما هذه العماية عن ذكر « الله » ؟ !
 أو ليس الله طرفاً في هذا الأمر على الأقل ! سبحانه وتعالى عما يصفون ؟ ! !
 أو ليس هو الذي خلق الإنسان ووهب له القدرة على اختراع الآلات ؟ !
 وهل كان حتماً أن توهب للإنسان هذه القدرة ؟ حتم من ؟ من الذي حتمه ؟
 بل هل كان حتماً وجود الإنسان ذاته على الأرض ؟
 بل هل كان حتماً وجود الأرض في الكون ؟
 بل هل كان حتماً وجود الكون ذاته ؟ حتم من ؟ من الذي حتمه ؟
 ما هذه العماية عن ذكر الله !
 أو ليس الأولى أن يفتح الإنسان بصيرته على الحق ؟ !
 أو ليس الله هو الذي خلق الكون ؟ ولم يكن مضطراً أن يخلق .. سبحانه .
 أو ليس هو الذي خلق الأرض .. وخلق الإنسان .. وكان من الممكن ألا يخلقها ،
 أو يخلق الظروف الملائمة للحياة وظهور الإنسان ؟
 ثم .. إذا كان هذا قدر الله . الذي خلق .. فكيف تقف في مرحلة معينة ونقول لهذا
 القدر : لا ! لست أنت ! وإنما هي الحتمية التاريخية أو الحتمية الاقتصادية أو الحتمية
 الاجتماعية أو غيرها من الآلهة المدعاة !

* * *

وفوق ذلك فإن هذه الآلهة المدعاة ، التي ولدتها الفكر الأوروبي في « ذروة »
 جاهليته ، آلهة جاسية صارمة قاسية ، لا تدع مجالاً لإرادة الإنسان ، ولا تستجيب له
 في ليل أو نهار ..
 إنها - في « حتميتها » الحمقاء - لا تبالي هذا الإنسان .. مشاعره أو أفكاره
 أو أعماله .. لا تقيم له وزناً إن فسد أو استقام .. إن هبط أو ارتفع .. إن جاهد

أو استخدنى .. إن آمن أو لم يؤمن .. إنها تعامله على أنه كم مهم ، كل مهمته أن يسير صاغراً في «حتميتها» القاهرة .. أو تعامله على أنه بقية سادرة في الأرض .. تساق . ولا تعرف الطريق . ولا يساوى شيئاً أن تعرف الطريق !

إنه إهدار شنيع لكرامة الإنسان وكيانه .. وأى إهدار أكبر من إضاعة «القيمة» المترتبة على شعوره وفكرة وأعماله ؟ «القيمة» التي هي حقيقة «الإنسان» ؟ !

وتلك هي «العزّة» التي أرادها الإنسان لنفسه بعيداً عن وصاية الله ! أن أصبح عبداً لمن لا يرحم ولا يصبح لصراخ الإنسان !

ألا ما أبأسه هذا الإنسان .. في جاهلية القرن العشرين !

* * *

ولم يقف «الإنسان» في جاهليته عند هذا الحد ، وما كان من الممكن أن يقف . فهذا الانحراف في تصور الحقيقة الإلهية لابد أن يتبعه حتماً ضلال في كل تصورات الإنسان وسلوكه .. مadam المتجه منذ أول لحظة لا يقوم على أساس سليم .. لقد انحرف الناس في الجahلية الأوروبية الحديثة في تصورهم للكون ، وعلاقتهم بخالقه ، وعلاقتهم بالإنسان ..

ضلوا ضلالات شتى ..

فرة يؤمنون «بحتمية» قوانين الطبيعة لينكروا قدرة الله على المعجزات !
ومرة يقولون : إن الوجود كله نشأ نشوءاً ذاتياً ! بما في ذلك الحياة ! لينكروا وجود
إله هو الذي خلق الكون والحياة !

ومرة يقولون : إن الظروف كلها كانت معاكسة لنشأة الحياة ، وإنها نشأت في هذا الكون «مصالحة» ! ثم أدت هذه المصادفة في النهاية إلى ظهور الإنسان !

ومرة يقولون : إن هذا الكون موجود بلا غاية ! وكذلك الإنسان !

ضللالات من كل نوع .. تلقى ظلامها على مشاعر الإنسان وسلوكه ، وهى في الأصل ناشئة عن الانحراف في تصور حقيقة الله .

* * *

لقد تحدثنا عن الحتميات من قبل ..

ولا تختلف هذه الحتمية «العلمية» التي تسمى قوانين الطبيعة عن غيرها من الحتميات . كلها تتصل عن الحتمية الحقيقة الوحيدة في هذا الكون . وهي مشيئة الله .

وهذه المشيئة الطليبة لا يمكن أن تكون مقيدة .. حتى بمشيتها ! فكل قيد مفروض على إرادة الله فهو باطل .. فمن الذي يملك أن يفرض إرادته على الله ؟ سبحانه الخالق المشيء المريد ..

وإنما جاءت الفتنة من «ثبات» السنة الإلهية التي جعلها الله لهذا الكون . ودومتها مدى الزمان ..

ولكن هذا الثبات - الذي أوجده المشيئة الإلهية مختارة غير مقيدة - وكان رحمة بالكون ورحمة بالإنسان .. أنه لا يقيد إرادة الله - بداعه - ولا يعجزه - سبحانه - عن التصرف في أمر الكون !

كيف يعجز .. وهو الخالق المشيء المريد !

لقد قضت مشيتها - الطليبة - سبحانه - أن يجري الكون على سنة ثابتة . هي التي سنتها الجاهلية الحديثة «قوانين الطبيعة» نفوراً من أن تسمى باسمها الحقيق .. «سنة الله» .

ولكنه حين يريد - سبحانه - أن يخالف هذه السنة - الثابتة بأمره - فمن ذا الذي يملك أن يقول له : لا ! إن قوانين الطبيعة لا تسمح بالتغيير ؟ !

ومن ثم تقع المعجزة . مخالفة للسنة الظاهرة الثابتة . وتكون جزءاً من سنة الله كذلك . التي هي الحتمية الوحيدة في هذا الكون ..

والإيمان بالمعجزة لن يمنع - كما فهم الجاهليون - من قيام العلم . بقوانينه الثابتة . ولا من قيام العلم في نظر العقيدة . وتقديمه في كل ميدان . فلا تعارض على الإطلاق بين هذا وذاك .

لقد قام العلم الإسلامي كله - وهو تراث ضخم يشهد لل المسلمين بالبروز والتفكر - ذلك العلم الذي تولدت عنه كل النهضة العلمية الحديثة في أوروبا ، وخاصة المنهج التجريبي الذي تقوم عليه كل العلوم الحديثة .. قام هذا العلم في ظلال العقيدة ؛ في ظلال الإيمان بالمعجزة ؛ بلا تعارض في قلوب المسلمين وتفكيرهم بين الإيمان بحدوث

المعجزة والإيمان بثبوت سنة الله في الكون - التي يترتب عليها إمكان قيام البحث العلمي وتتبع نتائج المشاهدات - لأن هذه حقيقة وهذه حقيقة . والحق لا يتعارض بعضه مع بعض إلا في العقول الضيقة التي تعجز عن الشمول .

إن «المشكلة» الكبرى في الذهن الأوروبي الضيق ، هي أنه لو حدثت المعجزة حقاً في أى وقت لاضطراب نظام الكون كله ، لأنه كله مترابط بقانون ثابت .. إذا حدث كذا ترتب عليه حتماً نتيجة معينة !

من الذي رتبها ؟ أليس هو خالقها ؟ فكيف يعجز الخالق - حين يريد - أن يرتب عليها نتيجة غيرها في لحظة معينة ، لغاية عليا يريد تحقيقها .. ثم تسير في سنتها «المعتادة» بعد انقضاء هذه الغاية المراددة ؟

ومع ذلك «فالعلم» كله - بما في ذلك قوانين الطبيعة «الحتمية» - كله فروض ، وكله احتمالات !^(١).

يقول سير «جيمس جينز» العالم الإنجليزي في الطبيعة والرياضيات ، الذي بدأ حياته ملحداً شاكراً ، ثم انتهى بأنه لابد حل مشكلات العلم من التسليم بوجود الله :

«لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواقع أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً : وهو الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته ، وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول ، وأنه لا مناص من أن الحالة «أ» تتبعها الحالة «ب» . أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن : هو أن الحالة «أ» يحتمل أن تتبعها الحالة «ب» أو «ج» أو «د» أو غيرها من الحالات الأخرى التي ينحطها الحصر . نعم إن في استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة «ب» أكثر احتمالاً من حدوث الحالة «ج» وإن الحالة «ج» أكثر احتمالاً من الحالة «د» .. وهكذا بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات «ب» و «ج» و «د» بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتثبتاً عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائمًا عما يحتمل . أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار .. منها تكن حقيقة هذه الأقدار ! .

* * *

(١) راجع شهادة العالم الأمريكي «ماريت ستانلى كونجدن» في هذا الفصل ص ٧٨ .

أما قصة النشوء الذاتي ، فقد كانت ضلالاً عجيبة من ضلالات الجاهلية الحديثة في القرن التاسع عشر وبداية العشرين !

حين أخرج دارون ، وهو يتبع مراحل الخلق - إلى الوراء - مرحلة مرحلة إلى نشأة الحياة الأولى على ظهر الأرض من الموت ، أحصر .. ولم يشا التسليم بالمنطق البديهي الذي لا سبيل غيره .. لأنه كان في حرب مع الكنيسة لا يريد أن يعترف بإلهها ! لأنها تعارضه باسم هذا الإله !

لم يشا أن يلتجأ إلى البديهي التي لا يوجد سواها : أن الله هو الخالق !

وظهرت من ثم هذه الأسطورة الجاهلية ، أسطورة النشوء الذاتي ! التي لا تستأهل النقاش !

إن علماء القرن العشرين أنفسهم قد بدأوا يشعرون بسماحة هذه الأسطورة السخيفة فأقلعوا عنها !

يقول «رسل تشارلز إرنست» أستاذ الأحياء والنبات بجامعة فرنكفورت بألمانيا :

«لقد وضع نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم المجادات . فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين ، أو من الفيروس ، أو من تجمّع بعض الجزيئات البروتينية الكبيرة . وقد يحيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء ، وعالم المجادات . ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهدات التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحياة قد باهتت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقدم الدليل المباشر للعلم المطلع ، على أن مجرد تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ! فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك إنما يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله ، الذي خلق الأشياء ودبها .

«إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته

شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فإنني أؤمن بوجود الله إيماناً راسخاً»^(١)

* * *

أما قصة «المصادفة» ! فلعل الفقرة السابقة المقتطعة من كلام ذلك «العالم» تكشف لدحضها وبيان سخافتها ! ومع ذلك فنظرة واحدة – بعين مبصرة وقلب مفتوح – دون حاجة إلى علم العلماء وتجاربهم ، تكون لإدراك أن هذا النظام الدقيق المتمثل في دورة الأفلاك – كمثل من أمثلة التنظيم الدقيق الذي يشمل كل شيء في الكون – لا يمكن أن يحدث مصادفة بلا تدبير !

وفضلاً عن أن «المصادفة» تعبير – في ذاته – غير علمي ، فإنه لا يمكن أن تُحدِّث المصادفة كل هذه الدقة التي لا تختفي في دورتها ثانية ولا ثالثة في قياس الزمن ، ولا قيد شير في حساب المكان ! في بلايين البلايين من السنين التي لا يدركها حصر الإنسان !

* * *

ومن ضلالات «المصادفة» نشأت الضلالات الأخرى التي تقول إن الكون قد وجد بلا غاية ، وكذلك الإنسان !

إنها ضلالات متصلة بالضلالات الكبرى .. ضلالات الانقطاع عن الله !
فما يمكن لقلب موصول بالقدرة الإلهية الخالقة المنشئة المريدة ، أن يلوك في حسه هذه الضلالات العمياء !

إن هذه الدقة المعجزة ذاتها في بناء الكون ، لا يمكن أن تكون عبئاً ! إنها وحدها تشهد بالقصد والتَّدبير . وتشهد بوجود غاية للوجود .

وقد لا يدرك الإنسان – من تلقاء ذاته – هذه الغاية ، لأنَّه ، وهو جزء واحد من بنية الكون ، قد يعجز عن الإحاطة بالكل الشامل ، ويعجز عن إدراك دلالاته . ولكن حسيبه – حتى في هذا العجز – أن يفتح بصيرته ، فيحس أن هناك بالضرورة غاية وقصدًا من وراء هذه الدقة المعجزة التي لا يحيط بكل دقائقها عقل الإنسان .

(١) مقال «الخلايا الحية تؤدي رسالتها» في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم».

وقد كانت هذه الصلاة التي تظن أن الوجود بلا غاية . هي التي أدت إلى الإنحراف في تصور الحياة وأهدافها وارتباطها .

إن الحياة التي نشأت مصادفة (!) بلا تدبير من خالق مدبر ولا حكمة ، والتي أدت مصادفة إلى خلق الإنسان .. لا يمكن أن يكون لها ارتباطات ولا أهداف ..

يقول دارون : إن الحياة تحيط بخط عشواء في تطورها ! .. بما في ذلك نشأة الإنسان ، وتطور الإنسان !

ومن ثم تلقى هذه الضلالة ظلها على تصور الإنسان لغاية وجوده وأهداف حياته .

انها الضياع !

إنها الشقاء الأليم الذي لا يقف عند حد !

إنها المراة والخسرة .. أو التكالب الذي لا حد له على المتع !

إنها الصراع البائس ، الذي لا ينتظر تأييدها من قوة عليا ، ولا سندًا من رب عطفه .. ومن ثم ينقلب إلى صراع وحشى .. صراع مجنون ..

وستتكلّم في الفصل القادم عن الآثار التي تركها هذا التصور المدمر في كيان الإنسان وسلوكه الواقعي ، فرداً وجماعة وجنسين ، وشعبياً وقبائل . ولكننا هنا نتحدث عنه من حيث هو فساد في التصور فحسب .

فحين انقطع الإنسان عن الله ، وانبتت العلائق بينه وبين خالقه ، شرد في الأرض
غير هاد .

شد .. فلم يستطع أن يدرك غاية وجوده ، ولا مكانه الكرم عند الله ، ولا دوره البارز في هذا الكون .. حتى وهو يتبعج إزاء خالقه فيقول : إنه هو - الإنسان - سيد هذا الكون ومدير أمره ! إنه يقول هذه الكلمة الفارغة متضفّساً في تبعج إزاء خالقه فحسب . ولكنه ما يخرج - ف وهم نفسه - من دائرة نفوذ الله ووصايته ، حتى تتلقّفه الشياطين ! تتلقّفه الآلة المزعومة - تلك الحتميات ! - ترغّه في الوحل ، وتستنزل كبرياءه وتحقّق وجوده ، وهو صاغر مستسلم ذليل !

لم يستطع أن يدرك حقيقة نفسه ولا غاية وجوده :

«فالإنسان (ف رأى دارون) حيوان كغيره . ولذلك فإن آرائه في معنى الحياة الإنسانية ، والمثل العليا الإنسانية ، لا تستحق بالنسبة لباقي الكائنات تقديرًا أكثر من الدوحة الشريطية أو بكتيريا البالشلس . والبقاء هو المقياس الوحيد للنجاح التطورى . ولذلك فكل الكائنات الحية الموجودة متساوية القيمة . وليست فكرة التقدم إلا فكرة إنسانية (!) ومن المسلم به أن الإنسان في الوقت الحاضر سيد المخلوقات . ولكن قد تحل محله النملة أو الفأر » !!^(١) .

ومن ثم راح يتخبط في تصوره الحيواني للذات نفسه ، وعالية وجوده .. فهبط بالفعل إلى مستوى النملة وال فأر ! !

ثم لم يدرك أن الحياة لا يمكن أن تنتهي بانتهاء هذه الفترة المحدودة على ظهر الأرض !

إن الصورة لا يمكن أن تكتمل حين تنتهي عند هذا الحد .. فالحياة - بصراعتها ونقاечها ، ومظلماها التي لا تعد - عبث باطل إذا كانت هي الأولى والأخيرة ، والبدء والانتهاء ! عبث لا يتبين فيه الحق من الباطل . عبث يتزره عنه الإنسان المفكر ذاته ، فضلاً عن أن يصدر عن إله !

وحين انقطعت قلوبهم عن الله .. حين اقتطعوا الصورة قبل اكتمالها .. حين نظروا في هذا الحيز الصغير المحدود الذي يعيشونه في هذه الدنيا ، بدت لهم الصورة - ولا شك - مشوهه قاتمة ، لا معنى لها ولا دلالة .. فانطلقوا يعون صارخين : إن الحياة كلها باطل وعبث وفوضى واضطراب ! وانطلقوا يتکالبون في صراع وحشى على المتناع .. فهى فرصة واحدة زائلة .. من لم يهتلهما اللحظة .. فلا رجوع !

وشردوا كالسائمة .. يصطرون ويتخبطون .. بلا هدف ولا غاية ولا دليل .. ولا طمأنينة ولا سعادة ولا راحة في هذا الخضم الجنون ...

* * *

والضلاله «الواسعة» الناشئة في أصلها من ضلاله الانقطاع عن الله ، هي تصور

(١) جوليان هكسل في كتاب «الإنسان في العالم الحديث» ص ٢ من الترجمة العربية .

الجاهلية الحديثة للنفس البشرية ، وعلاقة الإنسان بالإنسان . فرداً ، وجماعة ، وجنسيين .. وشعوباً وقبائل .

لقد ظلل الإنسان - على ضلالته كلها وجهالاته كلها - يظن في نفسه أنه إنسان ! .. حتى جاءه دارون يقول له في توكييد «علمى» إنه حيوان !

لقد بعث الله رسله للبشرية منذ مولد الإنسان حتى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم .. يؤكدون «إنسانية» الإنسان ، ويحذرون ليرفعوا الإنسان إلى أقصى ما ترتفع إليه طاقاته ، بموجب هذه «الإنسانية» التي جاءوا يؤكدوها ، وينبئون لها السبيل لتهندي بهدى الله ، فترتفع وتشف .. وتتأني بما يشبه المعجزات .

ولكن رسول «العلم» في القرن التاسع عشر ، جاء يؤكّد حيوانية الإنسان !
بريثاً .. أو غير بريء .. هل كان إلا رسول الشيطان ؟ !

إن هذا العلم المزيف الذي «اهتدى» إليه دارون [سبعين زيفه بعد لحظة] قد فعل بالبشرية في جاهليتها الحديثة ما لم تصننه شياطين الإنس والجن في ألف من السنين !
حيوان .. ماذا تنتظر من الحيوان ؟ !

لقد سرت إيماءات الداروينية المسمومة في كل مجالات الفكر الغربي .. في السياسة والاقتصاد والمجتمع وعلم النفس والأخلاق والفن .. لم تترك مجالاً واحداً لم تلتحمه بالتشويه !

فadam الإنسان قد صار في نظر نفسه حيواناً ، فلابد أن تتبع ذلك نتائج «حتمية» !
والنتائج الحتمية لهذا التصور الجاهل المنحرف ، هي أن تربط مفاهيم الإنسان وأخلاقه ، ومشاعره وارتباطاته ، حتى تصير في مستوى «الحيوان» الذي صار إليه بفكره ، على هدى التفسير الحيواني للإنسان !

لقد ضلل دارون التركيب التشريحي للإنسان ، القريب الشبه بتركيب الحيوان . ومن ثم سارع - بلا رؤية - يؤكّد حيوانية الإنسان ..
وبيثاً .. أو غير بريء .. لم يكن دارون يتحدث عن حقيقة علمية !

لقد كان ينقصه العلم الحق ، الذي تبين طرف منه بعد دارون ، على يد الداروينية الحديثة ذاتها Neo Darwinism التي تؤمن مثله بالتطور ، ويتولى عرضها عالم ملحد

صريح الإلحاد مثل جوليان هكسلي ، ومع ذلك فهو يؤكد «فرد الإنسان» ..
لا حيوانية الإنسان !

«وبعد نظرية دارون لم يعد الإنسان مستطيناً تجنب اعتبار نفسه حيواناً . ولكنه بدأ يرى نفسه حيواناً غريباً جداً . وفي حالات كثيرة لا مثيل لها . ولا يزال تحليل تفرد الإنسان من الناحية البيولوجية غير تام»^(١) .

وإذن فالإنسان متفرد في كيانه البيولوجي ذاته .. الذي ظن فيه دارون المشابهة الكاملة للحيوان ، وبني عليه تفسيره الحيواني للإنسان !

ويسرد هكسلي ألواناً من هذا التفرد البيولوجي ، من بينها أنه في الحيوانات كلها ترتبط العضلات بالمخ بنوعين من الأعصاب ، أحدها يتصل بالعضلات القابضة والثاني يتصل بالعضلات الباسطة . ولا يصدر مخ الحيوان إلا نوعاً واحداً من الإشارات في اللحظة الواحدة ، فإما إشارة للعضلات القابضة وإما إشارة للعضلات الباسطة ، فالكلب إما أن يهرس وإما أن يجري في اللحظة الواحدة ، ولا يستطيع أن يهرس ويجري معًا في ذات الوقت . أما الإنسان ، فهو - وحده في هذه الحالات كلها - الذي يستطيع أن يقوم بأعمال متعارضة في آن واحد ، لأن منه يستطيع أن ينسق بين الأفعال المتعارضة !^(٢) .

ويتحدث هكسلي عن «خواص» الإنسان البيولوجية فيقول :

«أولى خواص الإنسان الفذة وأعظمها وضوحاً ، قدرته على التفكير التصويري ، وإذا كنت تفضل استخدام عبارات موضوعية ، فقل : استخدامه الكلام الواضح .. «ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية في الإنسان نتائج كثيرة ، وكان أهمها نمو التقاليد المتزايدة ..

«ومن أهم نتائج تزايد التقاليد - أو إذا شئت - من أهم مظاهره الحقيقة ما يقوم به الإنسان من تحسين فيما لديه من عدد وآلات ..

«وإن التقاليد والعدد لهي الخواص التي هيأت للإنسان مركز السيادة بين الكائنات

(١) جوليان هكسلي - الإنسان في العالم الحديث - ص ٣ من الترجمة العربية .

(٢) المصدر السابق ص ٢٧ - ٢٩ .

الحياة . وهذه السيادة البيولوجية في الوقت الحاضر خاصية أخرى من خواص الإنسان الفددة . ولم يتکاثر الإنسان فحسب ، بل تطور ، ومد نفوذه ، وزاد من تنوع سبله في الحياة .

«وهكذا يضع علم الحياة الإنسان في مركز مماثل لما أنعم به عليه كسيد المخلوقات ، كما تقول الأديان» .

«ولقد أدى الكلام والتقاليد والعدد إلى كثیر من خواص الإنسان الأخرى ، التي لا مثيل لها بين المخلوقات الأخرى ، ومعظمها واضح معروف . ولذلك أرى عدم التعرض لها حتى أنتهي من التحدث عن الخواص غير المعروفة كثیراً ، لأن الجنس البشري - كنوع - فريد في صفاتة البيولوجية الحالصة . ولم تلق تلك الصفات من العناية ما تستحق ، سواء من وجهة نظر علم الحيوان ، أو من وجهة نظر علم الاجتماع .

«... وأخيراً فإن الإنسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقية في طريقة تطوره»⁽¹⁾ .

وهكذا تعلن الداروينية الحديثة تفرد الإنسان - لا عن إيمان بالله ، فهو كسل ملحد متبعج بالخاده - وإنما عن مشاهدة «علمية» «تجريبية» «معملية» «حسية» ! .

ولكن دارون تعمّل - بلا سند علمي - فأعلن حيوانية الإنسان ! لأن العلم الناقص الذي كان بين يديه أوحى له بالتفسير الحيواني للإنسان . وكان آخرى به أن يصبر ، حتى يتكتشف له الأمر كما تكشف للداروينية الحديثة ، ليعلن إنسانية الإنسان .

وحيث انطلق هذا التفسير الحيواني للإنسان ، كالشيطان المارد يجوس خلال الأفكار والتصورات .. فسدت كلها فساداً لم تصل إليه أية جاهلية من جاهليات التاريخ .

لقد مسخت حياة الإنسان مسحًا ، فردهته أدناً من الحيوان ، وأفضل من الحيوان .

التفسير المادي للتاريخ ..

التفسير الجنسي للسلوك ..

التفسير الجثافي للمشاعر ..

وكل تفسير إلا التفسير «الإنساني» للإنسان !

(1) المصدر السابق مقتطفات من ص ٣ - ص ٦ .

التفسير المادى للتاريخ . وبطله ماركس - وقد مر بنا طرف منه - يفسر الحياة الإنسانية كلها من خلال حيوانية الإنسان . تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام ! أى أن الضرورة القاهرة هي المسيطرة على حياة الإنسان .

الإنتاج المادى هو الذى يعين للناس وجودهم ومشاعرهم ! أى أن القيم المعنوية عرض زائل - لا جوهر - والجوهر الأوحد هو الكيان المادى للحياة والإنسان . وفضلاً عن ذلك فقد أخذ هذا التفسير عن الداروينية فكرة التطور ، فحوطها إلى لوثة تصب كل القيم وكل الاعتبارات ..

فالقيم المعنوية لأنها عَرَض للقيم المادية ، فهى «متطرفة» لا ثبت على حال . ليس هناك حق أُزلى ولا عدل أُزلى . إنما هناك قيم متغيرة على الدوام . ما يبدو اليوم فضيلة - لأنه انعكاس طور اقتصادى ومادى وإنتاجى معين - قد يبدو رذيلة غدًا حين يتغير الطور الاقتصادي والمادى والإنتاجى . وليس هذا مجرد فرض . وإنما هو «حقيقة» !!

فالتدبر فضيلة في الطور الإقطاعي . وفي الطور الصناعي يصبح التدبر تأخراً وجموداً ورجوعية ! والإلحاد هو الفضيلة ! والعنفة الجنسية فضيلة في المجتمع الإقطاعي . وفي المجتمع الصناعي «المتطور» تصبح العنفة الجنسية أضحوكة سخرية ، لأن المرأة استقلت اقتصادياً !! ولم يعد الرجل هو الذى ينفق عليها فيستندها بطلب النظافة في الشعور والسلوك !! والرجل بدوره «تحرر» من القيود ولم يعد ملزماً أن يتظاهر في شعوره وسلوكيه .. لأن الإله الجديد - سواء كان رئيس المال في الغرب أو «الدولة» في الشرق - لا يطالب أحداً ، ولا يعنيه ، أن يتظاهر الناس أو يفسقوا بل يعنيه الأمر الأخير ! إنه تفسير يأخذ الإنسان من چانبه المادى الحيوانى ، ويتحاشى أن يذكر «روحه» . بل يصر إصراراً على السخرية من هذه الروح .. لأن الجاهلية الحديثة لا تؤمن بالله . ولا تؤمن بالنفحة العلوية في كيان الإنسان من روح الله .

* * *

والتفسير الجنسي ، وبطله فرويد .. ضلاله أبشع .

إنه لا يكتفى بتصوير الإنسان حيواناً ، وإنما يصوّره حيواناً مسوخاً مشوهاً ، ينبع كله من طاقة واحدة من طاقاته .. هي الطاقة الجنسية .

الحيوان يأكل بلذة الأكل . ويشرب بلذة الشرب . ويجري بلذة الجري . ويمارس النشاط الجنسي بلذة الجنس .

ولكن إنسان فرويد - أو حيوانه المشوه الممسوخ - يرضع بلذة الجنس . ويقص إبهامه بلذة الجنس . ويتبول ويسبرز بلذة الجنس . وينحرك عضلاته بلذة الجنس . ويعشق أمه بلذة الجنس .. ثم لا يكتفى بهذا الحد ، وإنما يكون كيانه «المعنوي» كله من دين وأخلاق وتقاليد ، نابعاً كذلك من حمأة الجنس المسعور !

* * *

والتفسير الجماني للمشاعر ، وبطله «التجريبيون»^(١) .. يفسر الحياة كلها من خلال الجسم .. كالحيوان !

فالمشاعر والأفكار نشاط كهربى وغدى وكماوى ..

غدة الجنس تصنع مشاعر الجنس .

وغدة الأمومة تصنع مشاعر الأمومة .

وغدة الكظر [فوق الكل] تصنع الشجاعة [أو الجبن] .

والغدة الدرقية تصنع المزاج العصبي أو المزاج المعتمل .. أو المزاج البارد ..

الجسد هو الذي يتحرك دائمًا في مبدأ الأمر .. ثم يتبع عن ذلك مشاعر وأفكار .

يقول وليم جيمس في كتابه «نظرية العاطفة theorie de L'emotion» ص ٦٠ .

«إن الفكرة التي تتحذّها عن العواطف عادة ، هي أن الإدراك العقلي لشيء ما ، يستثير الحالة الوجدانية التي نسمّيها العاطفة ، وأن هذه الحالة العاطفية الأخيرة هي التي يتولد عنها التعبير الجسدي . ولكن نظريّ ، على العكس من ذلك هي أن التغييرات الجسمية تأتي لاحقة مباشرة لإدراك المؤثر ، وأن الإحساس الذي نشعر به نتيجة لهذه التغييرات [الجسمية] هو العاطفة !

(١) كان «وليم جيمس» رائد المدرسة التجريبية في علم النفس .

من الجسد إذن تبع النفس .. وليست «النفس» أصلًا جوهريا في كيان الإنسان !

* * *

ولقد ناقشت هذه التفسيرات - وأمثالها - كثيراً من قبل ، في أكثر من كتاب .^(١) ولا ضرورة بنا للنقاش المفصل لبيان زيفها ، وضآلية الجانب الذي تفسره من حياة الإنسان . ولكننا نكتفي بإشارات عابرة تنور الطريق :

إن هذه التفسيرات جميعها ترتكب ضلاله مشتركة .. إنها تفسر الإنسان من جانب واحد من كيانه : هو أصول الجوانب في ذلك الكيان ! تفسره من جانب الجسد وضروراته . متأثرة في ذلك بالتفسير الحيواني للإنسان .

وفضلاً عن أن أية نظرة جزئية للإنسان ، هي نظرة خاطئة لأنها تهمل بقية كيانه ، ومن ثم تعطى عنه صورة مزيفة لا وجود لها في الواقع .. ويزيد الأمر سوءاً حين تفسر الحياة البشرية كلها من خلال هذا الجزء وحده . ومن خلال تلك الصورة المزيفة .. ففضلاً عن ذلك . فإن الجانب الذي أهلته هذه التفسيرات كلها هو بالذات الجانب الذي أعطى الإنسان إنسانيته ، وفرقه عن الحيوان !

إنها جميماً تهمل جانب الروح أو تلغيه !

فالتفسير المادي للتاريخ ، الذي يجعل البحث عن الطعام هو رائد تفكير الإنسان .. والتفسير الجنسي للسلوك ، الذي يجعل الجنس هو رائد حياة البشرية .. والتفسير الجثاثي للمشاعر ، الذي يجعل الجسد هو منبع النفس .. كلها - وأمثالها - لا تدع مكاناً للروح في كيان الإنسان أو في واقعه الحي على ظهر الأرض . وتتصوره جميماً في نطاق الحيوان .. ثم لا تفسر : لماذا إذن اختلف واقعه في الأرض عن واقع الحيوان ؟ !

إن الحيوان يبحث عن الطعام .

(١) الإنسان بين المادة والإسلام . معركة التقاليد . دراسات في النفس الإنسانية . التطور والثبات في حياة البشرية .

والحيوان يمارس كذلك نشاطه الجنسي .
وتصرفات الحيوان وسلوكه نابعة كلها من كيانه الجنسي .
فلهذا اختلفت صورة الإنسان عن الحيوان ، ولماذا اختلف طريقها في الحياة ؟

* * *

لقد عميت هذه التفسيرات كلها عن « الواقع » البشري المشهود .
أم لعلها قصدت قصداً - تدفعها دافع شيطانية خبيثة - إلى تصوير الإنسان في
صورة الحيوان ؟ ! ^(١)

أيّا كان الأمر ، فقد كانت هذه التصورات الزائفية عاجزة عن تفسير « الإنسان » .
إنها لا تستطيع أن تفسر : لماذا يبدأ الإنسان من أي لون من ألوان نشاطه : من
البحث عن الطعام ، أو البحث عن الجنس ، أو البحث عن السكن ، أو البحث عن
الملبس .. فإذا هو - من أي طريق بدأ - يصل إلى « تنظيمات » اجتماعية واقتصادية
وسياسية ، وإلى « قيم » و « عقائد » و « أفكار » ؟

لماذا لا يستطيع أن يقوم بعمل من أعماله منفصلأً عن « القيمة » المرتبطة بهذه
الأعمال ؟

لماذا لا يأكل « بعدهته » وحدها . وإنما عن طريق تنظيم اقتصادي واجتماعي
وسياسي - فاسد أو غير فاسد ، هذه قضية أخرى - يعطيه قسطه من الطعام ، ويرتبط
على هذا القسط ، وعلى طريقة تناوله تتألّف « الختمية » في نظام الحكم ونظام المجتمع
وعلاقات الناس بعضهم بعض ؟

لماذا لا يمارس الجنس بكيانه الجنسي وحده . وإنما عن طريق تنظيم اقتصادي
واجتماعي وسياسي - فاسد أو غير فاسد - يعطيه قسطه من الجنس ، ويبين له طريقة
تناوله ، ويرتبط على ذلك تتألّف الختمية ؟

وهكذا .. كل نشاط يصدر عن الإنسان ، فإنه - رغب الإنسان أم لم يرغب -
ينتهي بتنظيمات وقيم وأفكار وعقائد - فاسدة أو غير فاسدة - ولكنها موجودة على أي

(١) انظر فصل « اليهود الثلاثة » في كتاب « التطور والثبات » .

حال .. وهى التتبعة «الختمية» لامتزاج الروح بالجسم فى كيان الإنسان .. امتزاجاً لا «يتفكك» أو ينفصل كما تصوره تلك التفسيرات^(١) ..

* * *

إنها - كلها - تفسيرات زائفة مهزولة ..

وكلها جاهليات .. تنشأ من الجahلية الكبرى المنقطعة عن هدى الله ، والتى تعمد تعمداً أن تفسر الحياة بعيداً عن الله ، فتقع في هذه التفاهات وهذه الجهالات .. ومع ذلك فلم يكن هذا هو الانحراف الوحيد الذى انحرفت الجahلية الحديثة في فهمها للنفس البشرية ..

لقد كان الانحراف - حتى الآن - ماثلاً في تفكير الإنسان المكون من جسم وروح ، وختق روحه - لأنها تتعلق مباشرة «بالله» الذى تفر منه الجahلية وتنسلخ من آياته - وإبراز جانبه الجسدى وحده ، وتفسير الحياة الإنسانية كلها من خلال هذا الجانب المفرد ، الذى لا وجود له في حقيقة الواقع في صورته الجزأة المفكوكه ! ولكن الانحراف لم يقف عند هذا الحد ..

فحين انقطعت الجahلية عن منهج الله ، فقدت حاسة «التوازن» في كل تصوراتها ، تلك الحاسة التي يكتسبها الحس الإنساني حين يتصل بمنهج الله ، ويفسر الكون والحياة والإنسان على هداه .

ومن فقدانها التوازن اختلت موازيتها وهي ترى ظاهرة الفردية والجماعية في كيان الإنسان !

بعض الجahلين رکز على حقيقة الفرد .. وبعضهم رکز على حقيقة المجموع . كل منها ينفي الجانب الآخر ، أو يصغر من قيمته إلى أقصى حد !
إما أن تكون حقيقة الإنسان هي الفردية .. فالمجتمع إذن قوة طاغية ظالمة تحاول أن تضغط كيان الفرد وتحطم وجوده !

(١) «دراسات في النفس الإنسانية» فصل «طبيعة مزدوجة» .

وإما أن تكون حقيقته هي الجماعية .. فالفرد إذن ظالم متبعج دنس يحاول أن يخرج على الجميع ليحقق بأنانيته الظالمة كسباً حراماً على حساب الجميع !
ولا يجتمع الجانبان قط على توازن واعتدال في تصور الجاهلية الحديثة .
ثم تنشأ على كل من هذين التصوريين المترافقين نظم في السياسة والاقتصاد والمجتمع ^(١) .
لماذا ؟

لماذا لا ترى الجاهلية حقيقة الواقع ؟ أن الإنسان مركب من الجانبين معًا على توازن واعتدال ؟ فهو فرد مستقل ، عضو في المجتمع في ذات الوقت . فرد يحب أن يشعر بذاته ويتحققها . عضو في المجتمع ، يحب الاجتماع بالآخرين ، ويهفو إلى صحبتهم . ويأنس إلى الوجود بينهم ؟

حقيقة إنه كثيراً ما يقوم الصراع بين الجانبين .. ولكن هذا لا يعني (أولاً) أنها موجودان معًا في الواقع الخارجي وفي داخل النفس . ولا يعني (ثانياً) أن الصراع بينهما يمكن أن تخفف حدته إلى أقصى حد ، حين يستقيم منهج الحياة .

* * *

ولكن الجاهليات قد أثبتت أن تصريح للمنهج الحق .. منهج الله ..
ونشأ عن ذلك ألوان لا حصر لها من الفساد في التصور والسلوك .. ولكننا هنا – في
هذا الفصل – مشغولون فقط بفساد التصور ، تتبعه في كل مجال ..
لقد نشأ من انحراف الجاهلية في تصور النفس البشرية .. الناشيء في الأصل من
انحرافها عن عبادة الله .. أن فسدت تصوراتها للعلاقة القائمة بين الإنسان والإنسان ،
فرداً وجماعة وجنسين ، وشعوبياً وقبائلاً ..

فاما الفرد – فيما بينه وبين نفسه – فقد صُور على أنه مجموعة من الصراعات التي
لا تهدأ ، ولا يمكن أن تهدأ ! بل زادت الجاهلية فباركـت هذا الصراع أحياناً على أنه

(١) سنتاقشها كلها في الفصل القادم .

الوسيلة المثلثة للتقدم والرقي والنشاط الإيجابي في الأرض ، وأن الطمأنينة النفسية والسكينة سلية مريضة ينبغي أن يترفع عنها الإنسان ! وورد في تعبيراتهم أن « القلق المقدس » هو الذي يدفع بالحياة إلى الأمام .. ! ولقد ظل هذا القلق المقدس (!) يدفعهم حقا .. ولكن إلى الحيرة والاضطراب والجنون وضغط الدم والاختلالات العصبية والنفسية .. حتى ضاقت بهم مستشفيات الأمراض العقلية والعيادات النفسية . واعتبر الجنون من « أمراض المدنية ! » والاحتلال من سمات « الحضارة » !

كلا ! إنها الجاهلية .. فالنشاط الحيوي الدافق شيء ، والقلق شيء آخر !

ولقد كان المسلمون الأوائل في صدر الإسلام أنشط جماعة بشرية عرفها التاريخ ! الفتح الذي شمل الأرض من المحيط إلى المحيط في أقل من نصف قرن .. الحركة العلمية الفائقة .. التنظيمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. المذاهب الفكرية في تفسير كتاب الله وتطبيقه في واقع الجماعة ، التي نشأت عنها مدارس الفقه المختلفة الغنية بالأصلية والحركة والنشاط .. كل ذلك وغيره تم في فترة لا مثيل لها في القصر . وكان الناس أحياً متحركين ، ولكن في طمأنينة نفسية وسكونية . لأنهم كانوا يتوجهون بعلمهم كله ونشاطهم كله إلى الله ، فطمئن قلوبهم بذكر الله .

وأما الفرد - فيما بينه وبين المجتمع - فقد صُورت علاقته على أنها الصراع الدائم والتطاحن الذي لا يهدأ ولا يمكن أن يهدأ ! وأنشئت على ذلك « تفسيرات ! » للحياة وللإنسان ، أبرزها وأشدتها جاهلية التفسير المادي للتاريخ ، الذي يجعل الصراع « حتمية » لا سهل إلى الفكاك منها أو تلطيف آثارها ..

وهو ليس صراعاً بين « الحق » و « الباطل » .. كما ينبغي أن يكون الحال في عالم « الإنسان » الذي كرمه رب وعلاه ..

كلا ! إن الجاهلية لا تعرف « الحق والباطل ». فهي تسخر أيما سخرية من الحق والعدل الأزليين ! وإنما ترى الأمر صراعاً دائمًا بين مصلحة طبقة ومصلحة طبقة أخرى ، لا تقوم بالميزان الأخلاقى ، ولا يقال لها حق وباطل . ولا يقال فيها إن هذه الطبقة أو الطائفة أو الفرد قد طفت لأنها تجاوزت « الحق » أو اعتدت على حدود الله التي بينها للناس .. وإنما كل طبقة على حق بالنسبة لذات نفسها ! وينشأ الصراع « الحتمي » من تناقض المصالح الذي لابد أن ينشأ « حتماً » فيudem النظام الذي بطلت مفنته (من ؟)

لا للبشرية ولا للحق والعدل الأزلين ، ولكن للطبقة التي أبرزها التحول الاقتصادي الجديد !

وحقا إن هذا هو الذي يحدث بالفعل .. في الجاهلية ! تتصارع المصالح ، والغلبة لصاحب السلطان ! ثم تم الغلبة - في تصور الجاهلية الماركسية - لطبقة «البروليتاريا» في آخر الأمر ، فتمحق جميع الطبقات ! وتكون هذه هي نهاية العالم ! وأما علاقات الجنسين فإن الفساد الذي أصابها كان أشنع فساد !

الجنس عملية «بيولوجية» لا علاقة لها بالأخلاق !

الجنس لا علاقة له بالأسرة !

الجنس هو التحقيق - الأكبر - لكيان الإنسان !

الجنس هو الموضوع - الأكبر - للفن !

الجنس هو «التحرر» !

الجنس مزاج شخصى لا يوصف بالشذوذ والاستواء . فمن أتعجبه الوضع السوى فهو شأنه ، ومن أتعجبه الشذوذ فهو ذاك !

إلى عشرات من أمثل هذه الجاهليات ، التي تعمى كلها عن حقيقة الجنس ، ودوره الطبيعي «المتوازن» في حياة الإنسان . ثم تؤدى إلى الفرضي الجنسية على أوسع نطاق شهدت تاريخ الإنسان !

* * *

وأما الشعوب والقبائل ، المنحرفة عن منهج الله ، فقد تصورت علاقتها في إطار الغلبة والسيطرة على طريقة الحيوان . لا التقاء بينها إلا على الصراع .. وحين تلتقي فني حدود الأرض «القومية» كما تلتقي البهائم على حظائرها ، أو في حدود الجنس أو العنصر .. أو «المصلحة» المشتركة . ولا تلتقي قط - كما خلقها الله - على حقيقة «الإنسان» والمبادئ التي تليق بالإنسان !

* * *

تلك ألوان من التصور الجاهلي لعلاقات الإنسان ..

ولعل من الخير أن نختم الحديث عن الجهة المجهولة بالنفس البشرية - حقيقتها وعلاقتها - بفقرات من كتاب ألكسيس كاريل «الإنسان .. ذلك المجهول» ، وهو العالم المعاصر ، الذي يكتب من وحي «العلم» لا من وحي «الدين» :

«وفي الحق لقد بذل الجنس البشري مجهدًا جبارًا لكي يعرف نفسه .. ولكن بالرغم من أننا نملك كثيراً من الملاحظة التي كدسها العلماء وال فلاسفة والشعراء ، وكبار العلماء الروحانيين في جميع الأزمنة ، فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا. إننا لا نفهم الإنسان ككل .. إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة . وحتى هذه الأجزاء ابتدعها وسائلنا . فكل واحد منا مكون من مركب من الأشباح تسير في وسطها حقيقة مجهولة ..

«وواقع الأمر أن جهلنا مطبق . فأغلب الأسئلة التي يلقاها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب ، لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة .

«فن الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيها يتعلق بدراسة الإنسان غير كاف ، وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب».

ثم يعود فيشرح أثر هذا الجهل المطبق بحقيقة الإنسان على الحياة البشرية ، الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والفكرية .. الخ ، فيقول :

«وإن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب ، لأنها لا تلامننا . لقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية ، إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية ، وشهوات الناس ، وأوهامهم ، ونظرياتهم ، ورغباتهم . وعلى الرغم من أنها أنشئت بجهوداتنا ، إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا ..

«وهو لا يرون بينهن حضارات - بالرغم من أنها رسّمت لتحقيق خير الإنسان - إلا أنها تلامن فقط صورة غير كاملة أو مهوشة للإنسان .

«يجب أن يكون الإنسان مقاييساً لكل شيء . ولكن الواقع هو عكس ذلك . فهو غريب في العالم الذي ابتدعه . إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته . ومن ثم فإن التقدم المائل الذي أحرزته علوم الحجارة على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية .. إننا قوم تعساء ، لأننا نتحطط أخلاقيا

وعقلياً .. إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقديم ، هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الأئحة في الضعف ، والتي ستكون عودتها إلى البربرية والمجانية أسرع من عودة غيرها إليها .. !^(١) .

* * *

هذه خلاصة الفساد الذي أحدثه الجاهلية الحديثة في تصورات الإنسان .

إنها لم ترك مجالاً من مجالات التصور بلا فساد .. وقد نشأت كلها من الانحراف الأعظم .. الانحراف عن عبادة الله .

وقد ظنت الجاهلية الحديثة - أكثر من أي جاهلية مضت - أن الدين مزاج شخصي لا علاقة له بواقع الحياة ، لأنه علاقة بين العبد والرب . وكان هذا - في ذاته - انحرافاً جاهلياً في التصور . ولكن الواقع الذي شهدته أوروبا ، وشهده العالم الذي غلت أوروبا عليه ، أن فساد العقيدة ، والانحراف عن عبادة الله ، لم يقع في داخل الضمير الفردي كما ظنت الجاهلية ، وإنما ألقى ظله على كل مناحي الحياة البشرية ، فلم يبق منها شيء لم يصبه الانحراف الفاسد بالفساد .

إن انحراف العقيدة لابد أن يفسد الحياة . لأن العقيدة ليست صلة بين العبد والرب منقطعة عن حقيقة الواقع . وإنما هي المشير الذي يوجه الحياة .. فحين يوجهها منذ البدء في طريق فاسد ، فلا بد أن يصيبها الفساد كلها ، وتذهب كلها شاردة في التيه .. ولقد رأينا كيف أفسد انحراف العقيدة تصورات البشرية .. ولكنه لم يكن فساداً في التصور وحده ! إنما هو - بصورة حتمية - فساد في التصور .. وفساد في السلوك .

(١) تعريب شفيق أسعد . منشورات مكتبة المعارف بيروت . ص ٤٣ - ٤٤ .

وفساد في السلوك

حين انحرفت الجاهلية الحديثة في عبادتها لله ، فلعلها لم تكن تتصور أن انحراف العقيدة سيؤثر حتماً في تصوراتها للكون والحياة والإنسان ! بل إنها - منذ البدء - لم تكن ترى في عملها ذلك انحرافاً عن الصواب !

«إِنَّمَا اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مَهْتَدُونَ»^(١) .

ولكنا رأينا في الفصل السابق كيف تسرب هذا الانحراف في العقيدة إلى كل تصورات الجاهلية ، فصارت كلها تصورات فاسدة لا تستقيم على منطق ، ولا تهدي إلى حق ، وإنما تسيرها الأهواء ، حتى في ذات «العلم» التجربى ، الذى يظن كثير من الناس - بوسى الجاهلية - أنه بعيد كل البعد عن الأهواء ، وأنه الحك الصادق الذى يرجع إليه في الأمور كلها ، فيبين الحق من الباطل .. بلا تحيز ، ولا ارتياط !

ولقد رأينا شهادات من «العلماء» أنفسهم تبين ما في هذا الاعتقاد من زيف ، وتبين أن العلم لا يقطع - ولم يقطع قط - بحقيقة يقينية ! وأنه مجرد احتيالات ! وأنه يخضع لأهواء البشر وتصوراتهم ! وذلك كله فوق أنه لا يدرس إلا «ظواهر» الأشياء ! ولكن قوماً حسبيوا - بتأثير الجاهلية كذلك - أن «التصورات» قد تنحرف ثم يستقيم «السلوك» .. في السياسة والمجتمع والاقتصاد والأخلاق والفن .. لأن «النظريات» شيء و «التطبيق» شيء آخر .

النظريات تحكمها أفكار الناس أو أهواؤهم . ولكن التطبيق العملي يحكمه «الواقع» و «التجربة» و تقوم عليه التنظيمات التي تصحيح منه ما يفسد أولاً بأول . فيصلح ويستقيم !

«قُلْ : هَلْ نَبْشِّرُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْلَمُ؟ الَّذِينَ ضَلَّلُوكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا»^(٢) .

(١) سورة الأعراف [٣٠] - [١٠٤].

وقدِّيماً قال القائل : « وهل يستقيم الظل والعود أوج ؟ ! ». *

إنه وهم آخر من أوهام الجاهلية !
وهم يغري به ما يقع في هذه الجاهلية من خير ظاهري ، وعدالة جزئية تصبب بعض الناس في بعض الأمور ! فيظنون أن الأمور كلها على ما يرام !

ولقد أبرزنا من قبل كيف أن الجاهلية - أي جاهلية - لا يمكن أن تخلو من نفع يخدع الناس فيحسبون أنه خير ! وهو خير زائف لأنه لا يستمد من معين الخير الحقيقي ، ولا يسير على الطريق الوacial ! وأبرزنا كذلك أن فتنة هذه الجاهلية الحديثة هي الضخامة في الحصيلة العلمية ، والضخامة في تيسيرات الحياة التي تخدع الناس بصورة الخير الظاهري ، حتى ليخيل إليهم أن الخير هو الغالب ، وأن الأمور على ما يرام ! ذلك أنهم - بوسائل شيطانية ضخمة كذلك - قد ضللوا عن حقيقة الشر الذي يعيشون فيه !

ولو أدركوا ضخامة هذا الشر ، ومقدار الفساد الذي يحدثه في واقع حياتهم ، لأدركوا أن كل « الخير » الذي تطعن به الجاهلية الحديثة لتواري سواتها .. لا يزيد على فتات ! وأنه خير ضائع في خضم الشر الذي تمور به الأرض .. بل لأدركوا أن الحياة البشرية ذاتها - حياتهم - مهددة بالدمار من ضخامة هذا الشر وعنوانه ، وضخامة تمكنه من الحياة الواقعية للناس !

إن هذا الشر ليس في شيء دون شيء !

إنه ليس في « الفساد الخلقي » وحده ، كما يظن الذين يدافعون عن الجاهلية الحديثة ، ويحاولون أن يهونوا من شرورها ، بأنها محصورة في « شيء » من التحلل الخلقي ، ولكن الحياة في بقية الميادين سليمة ، بل رفيعة ، بل رائعة ! .. بل هي القمة التي لا مطعم لها ملائمة بعدها في مزيد !

كلا ! إنه شر شامل .. يشمل كل مناحي الحياة !

وسبعين بالتفصيل في هذا الفصل كيف امتد الفساد وكيف فعل : في السياسة . والاقتصاد . والمجتمع . والأخلاق . وعلاقات الجنسين . والفن . في كل شيء على الإطلاق .

ولكنا قبل هذا التفصيل نذكر حقيقة بديهية - أو ينبغي أن تكون كذلك : أنه لم يكن في الإمكان أن تفسد التصورات كلها على هذا النحو .. ثم يستقيم السلوك .
كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟

إن الجاهلية الحديثة - بوسائل إعلامها الضخمة التي تتزايد - عن عمد - كل يوم - حاولت أن تصرف الناس عن انحرافات التصور ، بأن تصور لهم السلوك الواقعي الذي يعيشونه على أنه فة الصواب !

فإذا ساور الناس شك في بعض الأمر .. أن هذا يخالف ما قال به « الله » .
أو ما يقضى به « الحق والعدل » . أو ما تقتضيه « الأخلاق » . سارعت الجاهلية بالجواب
الجاهز ، تذيعه بكل ما تملك من وسائل الإعلام ..

إنه التطور ... !

ألا تعلم ذلك ؟ هل أنت غافل عن التطور ؟ هل أنت لا تعيش في القرن
العشرين ، بعقلية القرن العشرين ؟ أم ماذا ؟ أم أنت رجعى ؟ يا للداهية السوداء !
كل شيء إلا الرجعية !! اوع !! إن كل شيء في الوجود محتمل ، إلا أن تكون رجعيا
في القرن العشرين !!

* * *

بهذه الوسائل - الضخمة - التي تملّكتها الجاهلية الحديثة .. بوسائل الإعلام ، من
صحافة ، وإذاعة وسينما وتليفزيون .. تحطم الجاهلية كل محاولة لبيان ما في هذه الجاهلية
من شر ضخم متكتل يحيق بأرواح الناس !

يكفي أن تطلق هذه القذيفة في وجه كل إنسان يزيد أن يرد الناس إلى الحق ،
ويوقفهم إلى انحراف واقعهم :
الرجعية ... !

ويكفي أن تضع هذا السلاح في يد كل مقاتل يعمل لقتل الحق والخير والعدالة :
التطور ... !

ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد « البسيط » رغم خطورته .. إنما تقوم الجاهلية

بتعميد الأمر حتى يختلط الحق بالباطل . ويختلط الأمر على المظلومين أنفسهم فيحسبون أنهم يعيشون في عدالة ! والمضللين أنفسهم فيحسبون أنهم مهتدون ! والواقع بهم الشر . فيحسبون أنهم في خير عظيم !

إن هذه الجاهلية أوعر وأخبث وأعنف جاهلية مرت بالبشرية في التاريخ !

* * *

ولكن الأمر - مع ذلك - لا يستعصى على البيان !
إن الواقع له ثقله . والحق له ثقله ..
إنه لا يمكن لأية جاهلية - منها أوتيت من سلطان - أن تحجب الحق إلى الأبد عن الناس .

ولقد بدأت البشرية فعلاً تفيق من هذه الجاهلية كما ستبين في أثناء الحديث .
بدأ قوم - متفرقون - يحسون بعظم الشر الذي تحدثه الجاهلية في حياة الناس .
ولن تكون المهمة سهلة .. ولن تكون سريعة المفعول . فعلى قدر ضخامة الجاهلية
وضراوتها ستكون معركة الحق مع الباطل ، ويكون الجهد المطلوب .
ولكن شيئاً معيناً ينبغي أن نعرفه ونؤمن به : إن ضخامة الباطل لا تقلبه حقاً !
وضخامة الشر لن تحوله إلى خير !

وفي اطمئنان هذه الحقيقة نصي في بيان الفساد الذي أحدثه الجاهلية الحديثة في السلوك . كما بينا من قبل الفساد الذي أحدثه في التصورات .

ولئن كان فساد التصور قد شمل تصور الإنسان للحقيقة الإلهية ، وتصوره للكون والحياة والإنسان . وارتباطها كلها بعضها البعض . فالفساد في السلوك قد شمل مناحي الحياة كلها . في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق وعلاقات الجنسين والفن .. ولكل من هذه بيان .

فـ السـيـاسـة ..

هذا العصر هو عصر «التحرر» .. ومع ذلك فقد شهد أبغض دكتاتوريات التاريخ ! في وقت من الأوقات كان الإقطاع هو السائد في أوروبا .. وكان يستعبد الناس للأرض عبودية حقيقة . يعنى أن الإنسان لا يحق له أن يغادر الأرض إلى أرض أخرى ، وإلا اعتبر آثماً . ورده «القانون» بالقوة إلى الأرض التي أبق منها ، موسماً مكرياً بالنار ، لأنه تجرأ فخرج على «الإله» الصغير صاحب الإقطاعية الذي يستعبده نفسه ويربطه كذلك بالعبودية للأرض . وكان صاحب الإقطاع هذا هو الذي يحدد للعبد الذي يزرع الأرض المقدار الذي «يموزه» من الأرض ليعيش عليه . ولكنها حيازة غير كاملة . فهي أشبه بالأرض المحددة للبيضة ترعى فيها الحشائش لتعيش ، وتدر اللين والسمن ، وليس لها أن تتجاوزها ، لأنها مربوطة فيها بالقيد .

«ونظام الإقطاع عبارة عن أسلوب من الإنتاج الصفة المميزة له هي التبعية الدائمة Serfdom . ويعرفونه بأنه نظام في ظله يتلزم المنتج المباشر نحو سيله أو مولاه بأداء مطالب اقتصادية معينة ، سواء أكانت تلك المطالب تؤدي على هيئة خدمات يقوم بها ، أم على شكل مدفوعات (أو استحقاقات) يؤدىها نقداً أو عيناً .

«وللتوسيع ذلك نقول إن المجتمع الإقطاعي كان ينقسم إلى طبقتين :
«الأولى وتشمل ملاك الأبعديات الإقطاعية» .

والثانية وت تكون من المزارعين على اختلاف مراتبهم . فنهم الفلاحون والعمال الزراعيون والعبيد ، وإن كان عدد الآخرين ظل يتناقص باطراد وسرعة . فهولاء الفلاحون ، أى المنتجون المباشرون ، لهم الحق في حيازة مساحة من الأرض يعتمدون عليها بوسائلهم في كسب معاشهم وإنتاج ما يلزمهم من أسباب العيش ، كما يمارسون في بيئتهم الصناعات البسيطة التي تتصل بالزراعة . ولكنهم مقابل ذلك يلزمون بأمور عدّة مثل الخدمة الأسبوعية في أرض الشريف مع آلاتهم وماشيّتهم ، والخدمة الإضافية في الموسم الزراعي ، وتقديم المدّايا في الأعياد والمناسبات الخاصة ، وعليهم كذلك أن يطحّنوا

غلائم في المطاحن التي يقيمهها الشريف وأن بعضوا كروهم في معصرته .
« وكان الشريف يمارس أمور الحكم والقضاء . أى أنه يشرف على تنظيم الحياة
الاجتاعية والسياسية بالنسبة لأهل منطقته .

« ... غير أن هذا المنتج المباشر في ظل النظام الإقطاعي لم يكن حراً بالمعنى الذي
نعرفه فيما بعد ، فهو لا يملك الأرض ملكية كاملة ، ولا يستطيع التصرف فيها بالبيع
والورثة والهبة . وكان يؤدي أعمال السخرة في أرض الشريف الخاصة رغمًا عنه وضد
مصالحه . وعليه أن يؤدي ضريبة - غير محدودة المقدار - اعتراضًا بعلاقة التبعية ، وهو
يتناول مع الأرض إذا ما انتقلت هذه من يد إلى أخرى . وليست له الحرية المطلقة في
مغادرة مكان العمل أو الالتحاق بخدمة سيد آخر . فهو إذن يمثل حلقة متوسطة بين العبد
في العصور القديمة والمزارع الحر في العصر الحديث »^(١) .

تلك هي الصورة البشعة التي كانت تعيشها أوروبا في جاهلية العصور الوسطى ،
بحراست الكنيسة الأوروبية لهذه الأوضاع ! وهي الصورة التي لم يعرفها العالم الإسلامي -
قط - وهو مسلم ! رغم كل ما أصابه من انحراف جزئي في سياسة الحكم والمال ! فقد
كانت شريعة الله النافذة - ولو جزئيا ! - في واقع الأرض ، تحول دون هذا الظلم
الكافر الذي لا يحكم بما أنزل الله ، وإنما يحكم « بعده » القانون الروماني الشهير .. !
وجاء الوقت الذي آذن فيه الإقطاع بالإنهيار . لا لأن ضمير أوروبا أوجعها ! فضمير
الجاهلية لا يوجعها قط ! ولكن - حسب التفسير المادي للتاريخ - وهو صادق أشد
الصدق في تفسير جاهلية البشر عبر التاريخ - انهار الإقطاع لأن « طوراً » اقتصادياً جديداً
نشأ على مولد الآلة .

الطبقة الصاعدة - بحكم التحول المادي - تهدم الطبقة التي أدت دورها - بمحكم
الظروف المادية - وأصبحت « واجهة » التحطيم ، ومن ثم « حتمية » الانهيار !
وهذا التحول المادي - الطبقي ، لا مكان فيه للحق والباطل في رأى زبانية التفسير
المادي للتاريخ !

(١) عن كتاب « النظام الاشتراكي » تأليف راشد البراوي .

إن الإقطاع لا ينها - أو لا ينبغي أن ينها - لأنه ظالم ، وإنما لأنه أدى دوره المادى - الطبقى . والنظام الجديد - أى نظام جديد - لا يقوم - أو ينبغي أن يقوم - لأنه يمحو الظلم الماثل ، ولكن لأن دوره المادى - الطبقى قد حل . أى أنه حلت « حتميته التاريخية » !

ولا تفرق المادية التاريخية بين «الطور» الاقتصادي الناشئ من تعديل أساليب الإنتاج ، وبين «الطبقة» التي تحكمه ، وتستغله ، وتكون هي سيدته . لأنه في الجاهلية - الواقعية والتفسيرية معاً - لا يحكم الناس بما أنزل الله ، وإنما يحكمون بأهوائهم . ومن ثم تكون «الطبقة» المالكة هي الحاكمة المسيطرة المستغلة . ويتبدل الناس الظلم على مدار «الأطوار» !

ولا تستطيع الجاهلية - الواقعية أو التفسيرية - أن تتصور حالة ينتقل فيها الاقتصاد من طور إلى طور - انتقالاً طبيعياً بحكم ما يطرأ على أساليب الإنتاج من تغير علمي - دون أن يكون فيه استغلال من طبقة لطبقة . لأنهم - في جاهليتهم الطويلة المستمرة - لم يذوقوا قط كيف يكون الحكم بما أنزل الله ، وكيف يصرف هذا الحكم الأمور بالحق والعدل . بصرف النظر عن الطور الاقتصادي ، لأنه ليس مقصوراً على طور دون طور . وليس مفصلاً على قد حالة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة . وإنما هو مفصل على قد «الإنسان» . أيًا كان طور «النحو» الذي يصل إليه الإنسان .

* * *

أيًا كان الأمر . فقد انهار الإقطاع الأوروبي على مولد الآلة . وببدأ تحول جديد في المجتمع .

احتاجت المصانع إلى عمال . ولا مورد لهم إلا من الريف . فلزم إذن تحطيم الإقطاع الذي يربط الفلاحين بالأرض . ليسكنوا من «التحرر» من ربقة الأرض ، والانتقال من الريف إلى المدينة حيث العمل الجديد^(١)

(١) هكذا يقول التفسير المادى للتاريخ . ويفعل أن الفلاحين قد بدأوا يثرون في أوروبا في القرن الثالث عشر على هذه العبودية الظالمة بحكم «الفطرة» التي قد تصير طويلاً على الظلم ولكنها تلفظه ذات يوم بالضرورة . ولو لم يكن هناك أى تحول في أساليب الإنتاج . فعندما بدأت حركة «فرار الفلاحين» في القرن الثالث عشر لم يكن «الطور» المادى الجديد قد ولد بعد .

وتحرر الناس فعلاً من عبودية الأرض . وانتقلوا من عبودية الريف إلى « حرية » المدينة .

هكذا خيل إليهم في بادئ الأمر !

خيال إليهم أنهم قد حطّموا القيود كلها التي كانت تكتفهم . وأنهم اليوم طلقاء . يصنعون ما يشاءون ! ذلك انهم - وهم ينتقلون من طور جاهلي إلى طور جاهلي آخر - لم يكونوا بعد قد رأوا قيود العبودية الجديدة التي تترbus بهم . وتنتظرون حتى يصلوا بأرجلهم - إليها !

يقول التفسير المادى للتاريخ إن « الطبقة » الجديدة التي خلقتها الآلة . وانتقال عملية الإنتاج من صورته الإقطاعية إلى صورته الرأسمالية . هما اللذان أحدهما العبودية الجديدة التي أخذت تصيق حلقاتها رويداً رويداً حتى أطبقت على أنفاس الناس .

ولكن الأمر أعمق من هذا الوجه الظاهر الذى يقرؤه التفسير المادى للتاريخ .
ويزعم أنه قد وصل به إلى اللباب . وأنه وصل به إلى الإعجاز فى التفسير !

إن حقيقة الأمر أن الجاهلية الجديدة - التي لا تحكم بما أنزل الله في ظل الرأسمالية - هي مجرد امتداد للجاهلية القديمة التي لم تكن تحكم بما أنزل الله في ظل الإقطاع . إنها شهوة واحدة « متطورة » وهو واحد يتبع المنفعة على حساب « الكادحين » .
إنه الطاغوت الذى يوجد في كل جاهلية . ويتحكم في الناس بهواه . مadam الناس
لا يحكمون بما أنزل الله !

ولقد وجد هذا الطاغوت في العالم الإسلامي ولا شك .. بقدر ما انحرف الناس عن منهج الله . ولكنه لم يستطع . والناس يحكمون بشرع الله - ولو على فساد ! - أن يستشرى كما استشرى في أوروبا حتى يقلب حياة الناس إلى جحش .

لم يحدث في الإسلام الإقطاع الذي حدث بصورة البشاعة في أوروبا . وكان الإسلام حريًا كذلك أن يحد من طاغوت الرأسمالية كما حد من طاغوت الإقطاع من قبل . مadam الناس يحكمون بشرع الله . ولو على فساد جزئي !⁽¹⁾

(1) راجع في كتاب « الشبهات » فصل « الإسلام والرأسمالية » .

ولكن .. فلنعد إلى أوروبا . إلى الجاهلية المتصلة بالحلقات .

لم يكن الذي حدث «تطوراً اقتصادياً حتمياً» - كما تصوره الجاهلية الماركسية . وإنما كان الطاغوت ينفل خطاه عبر التاريخ . فيستغل التطور الجديد في أساليب الإنتاج ليواصل طغيانه ، واستعباده للناس .

ولم يكن ذلك حتماً .. إنما كان فقط نتيجة طبيعية للظروف القائمة .. أو أنه كان حتماً من وجهة واحدة : فadam الناس لا يحكمون بما أنزل الله ، فالبدليل الوحيد هو أن يحكمهم الطاغوت ، ويديقهم العبودية والهوان .

وليس يمنع أن الطبقة الرأسمالية الصاعدة قد تصارعت مع الطبقة الإقطاعية المنحدرة لتأخذ منها السلطان .. ليس يمنع ذلك أن يكون الطاغوت هو الحاكم في الحالين ! فالطاغوت ليس شخصاً معيناً بذاته ، أو طبقة معينة . إنما الطاغوت سلطان غاشم ، يتلقفه من يتلقفه من الناس فيستعبدون به سائر الناس .. وقد يصطرون فيها بينهم عليه حتى يخلص في يد الفتاة التي تخدمها الظروف الاقتصادية . كما اصطدمت قريش مع غيرها من القبائل - الضالة مثلها - في الجزيرة حتى خلص لها وحدها سلطان الطاغوت . وصارت - بظروفها الاقتصادية - هي التي تملك وتحكم . وتستعبد الناس بشتى فنون الاستعباد !

والتفسير المادي للتاريخ لا يفسر إلا ظروف انتقال السلطة من الطاغوت إلى الطاغوت ! ولكنه لا يعمق في التفسير ليعلم أسباب وجود الطاغوت ذاته ، ويعلم أنه ليس حتى الوجود في الأرض .. إذ أراد الناس !

إنه تفسير جاهلي .. يفسر الجاهليات !

* * *

لم تكن العبودية الجديدة واضحة السمات في مبدأ الأمر .. إنما كان الوجه الظاهر هو التحرر .

تحرر العمال من ربقة الأرض ..

وتحرر الشعب من ربقة الإقطاع ..

وحدثت تحولات سياسية واجتماعية تسم بطابع التحرر .. تحولات اسمها :
الديمقراطية !

والواقع أن الجاهلية الجديدة قد أثاحت قدرًا من التحرر النسبي ، وقدرًا من الخير النسبي ، ضلل الناس كثيراً عن العبودية الحائنة بهم بالفعل ، التي كانت تستعبدهم - رويدًا رويدًا - للطاغوت الجديد .

حين تأخذ شخصًا لم يكن يملأ أرضه بصورة قانونية ، وتشده القيود المادية والمعنوية إلى الأرض .. حين تأخذ شخصًا يفرض عليه المجتمع الذي يعيش فيه قيودًا أخلاقية معينة (سواء كانت صالحة أو فاسدة) لا يملأ أن يخرج عليها وإلا قوبيل بالاستكثار من الجميع (ولو كانوا لا يؤمنون في دخلة أنفسهم بقيمة هذه القيود !) .. وحين تأخذ شخصًا يركبه سلطان الكنيسة المطبق فلا يملأ الخروج عليه وإلا عد مارقاً من الدين ، وحقت عليه لعنة اللاعنين ..

حين تأخذ هذا الشخص وتقذف به إلى المدينة ، يتجلو حرًا في طرقاتها بلا رقيب .. ويعيش فيها فسادًا خلقياً - أو تحررًا - دون رقيب .. وينخلع من سلطان الكنيسة دون أن يحمل الاتهام بالمرور ..

حيين لابد أن يشعر أنه تحرر !

على أن الأمر كان يشتمل على حريات حقيقة لم يكن لها وجود من قبل .
حرية التنقل . حرية العمل . حرية الاجتماع . حرية الكلام . حرية الصحافة ..
وضمانات لم يكن لها وجود من قبل ..

ضمانات الاتهام . وضمانات التحقيق . وضمانات القضاء .

حريات وضمانات حقيقة .. لابد أن يشعر معها المرء أنه تحرر !
ثم .. البرلان ..

انتخابات «حرة» .. تمثيل شعبي .. حكومة تمثل «الشعب» .. وتحكم بإرادة الشعب !

لابد أن «الإنسان» كله قد تحرر !

* * *

كانت تلك هي «الأوهام» المنسوبة التي عاشت فيها الجاهلية الجديدة في عصر الرأسمالية !

ظاهرها كله جميل .. جميل إلى حد لا يوصف !

ويجيء العلم والتقدم المادى فيكمل الصورة .. إن «الإنسان» لم يتحرر من عبودية الأرض فحسب . ولا من قيود الأخلاق فحسب . ولا من سلطة الكنيسة فحسب . ولا أصبح له سلطان نباتي وتشريعي فحسب .. وإنما هو بتحرر كذلك من «الجهد» .. فالعلم والتقدم المادى يطلقان الطاقة البشرية المكتسبة بالعمل ، ويحملان الآلة كثيراً من الجهد الذى كان يقوم به الإنسان .. لينطلق هذا الأخير خفيفاً ، ناشطاً . متطلعًا بطاقته المذخورة إلى الحياة !

ولسنا هنا نتكلم عن أيٌّ من الانحرافات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الخلقية أو الفكرية التي صاحبت هذه الجاهلية الجديدة ، إنما نحن الآن نتحدث عن «السياسة» وحدها (وإن كانت الحياة في واقع الأمر متشابكة مترابطة ، لا توجد فيها السياسة منفصلة عن الاجتماع والاقتصاد والأخلاق والتفكير .. الخ ، لأن النفس البشرية والحياة البشرية لا تجزأ ولا تنفصل .. ولكننا نقوم بهذا الفصل لضرورة البحث فقط .. من أجل التوضيح) .

في السياسة لم تصبح الجاهلية الجديدة - المنفلتة من سلطان الكنيسة (وسلطان الله) - إلى أنها وهي تحكم « بإرادة الشعب ! » إنما تحكم بوهם لا وجود له في الواقع ! وأنها - وهي لا تحكم « بما أنزل الله » - فليس أمامها إلا طريق واحد .. هو أن تحكم بإرادة الطاغوت !

«إرادة الشعب» كانت الوجه الظاهر المزيف للجاهلية الجديدة ..

و «إرادة الطاغوت» كانت الوجه الحقيق لهذه الجاهلية التكراء !

وصدق التفسير الجاهلي للتاريخ ، وهو يفسر تاريخ الجاهليةات : الطبقة التي تملك هي التي تحكم . وهي تحكم لصالحها على حساب بقية «طبقات» !

فنوراء هذه التشكيلات كلها .. الانتخاب والبرلمان والحكومة البرلمانية والدستور .. إلخ ، كان يحكم الطاغوت !

ولم تكن الأمور واضحة في مبدأ الأمر كل الوضوح ..
كان «الطيبون» المخدوعون في الجاهلية الجديدة يحسبون أنهم يبنون الحياة على نسق
فاضل ، صاعد ، رفيع .. جدير بكرامة «الإنسان» !
وكانت «المظاهر» على لهم في هذا الظن ..
أو ليسوا هم - الشعب - هم الذين يتخبون مثليهم ؟ ومثلوهم هؤلاء لابد أن
يشرعوا بإرادتهم ، ولصالحهم ؟
ولكن الحقيقة أن الذي كان يحكم هو طاغوت رأس المال ..

ولقد أصبحت القضية اليوم معروفة بصورة لا تحتاج إلى كثير بيان .. فقد قيل عن
الرأسمالية في السنوات الأخيرة في كل بقاع الأرض - وجميع وسائل الإعلام - ما يكفي
لبيان شرورها وطغيانها وفسادها . ويبيان مدى استغلالها لسلطان الحكم في تنفيذ مآربها
الخاصة ، وامتصاص دماء «الكافحين» .. وتحولها في نهاية الأمر إلى الإرهاب السافر ..
ضد المطالبين بالحرية الحقيقية ، والعدالة الحقيقة ، وانتزاع السلطان من الطاغوت ..
وتلك أمثلة «خفيفة» .. تكفي !

« وإننا لذاكرون ما حدث في الإضراب العام بإنجلترا عام ١٩٢٦ إذ سيرت الحكومة
كل قواها لقمعه . وأعلن قانون الرأسماليين أن الإضراب غير دستوري ، وزحفت فصائل
الشرطة وكتائب الجيش لقمعه ، تحجيمها الدبابات وسخرت شتى وسائل النقل لكسر
الإضراب ، ودعى الشبان من طلبة الجامعات لقيادة مركبات النقل العامة ، واستخدمت
الإذاعة والصحف ، وجعلت الحكومة من نفسها خادماً لأصحاب الأعمال ، وتهددت
النقابات باستئناف أمواها وسجن زعمائها ..» .

ذلك في إنجلترا .. أم الديمقراطية .. والكلام على لسان رجل إنجليزي .. لا رجل من
أعداء الإنجليز^(١) .

أما في أمريكا فالامر أبشع .. فهناك عصابات من «البلطجية» المحترفين تعمل في
خدمة «الديمقراطية» لتأديب الخارجين على سلطان رأس المال ، وسجنهم وتعذيبهم ،
وقتلهم أحياناً إذا لزم الأمر :

(١) هنري نويل بريلز فورد . ترجمة عصام الدين حفني ناصف .

يقول هارولد لاسكي في كتاب «تأملات في ثورات العصر» :

«ومن الضروري أن يقرأ المرء تفاصيل وثيقة مثل تقرير لجنة «لافلوف» التي عينها مجلس الشيوخ الأمريكي لبحث موضوع التدخل في الحريات المدنية ليصل إلى وجهة نظر صحيحة عن مدى ما بلغه هذا التدخل .

«وإن الرشوة والجاسوسية والتهديد و «البلطجة» وسوء الاستغلال المتعمد للقضاء في أعلى مرتبته ، وفي المحاكم الاتحادية الثانية .. هذه كلها ليست سوى أشكال وفئات من التصرفات التي تعودها زعماء رجال الأعمال في أمريكا .

«وإن أكثر الانتحادات الصناعية الكبرى هناك ، تمتلك جيوشها الخاصة المسلحة بالبنادق السريعة الطلقات ، وقابل الغازات المسيلة للدموع ، لمنع النقابيين من غزو مصانعها !

«وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك مناطق في الولايات المتحدة مثل «لويزيانا» في عهد سناتور «لونج» ومثل «جيروسي» في عهد العمدة «هاج» ومثل الوادي الإمبراطوري في «كاليفورنيا» .. كل هذه البقاع - وهذه أمثلة منها - لم يكن فيها لإعلان الحقوق الأمريكية «سلطة إزاء إصرار رجال الأعمال على جمع كل الامتيازات في أيديهم بواسطة حيازتهم المطلقة لقوى الاقتصاد .

«وفي اعتقادى أننا لا نغالي في حكمتنا إذا قلنا إنه حتى سنة ١٩٤٠ كانت الفكرة الفاشية قد توغلت عميقاً في أذهان رجال الأعمال الأمريكيين تحت ستار قبولم الظاهري للمبادئ الديمقراطية ..»^(١) .

على أن الأمر - في أمريكا - لا يحتاج إلى شهادة الكتاب والمولفين .. فقد وصلت روح «البلطجة» بالرأسمالية الأمريكية إلى حد أن ترتكب جرائمها عياناً في وضح النهار ، في أغرب قضية اغتيال في التاريخ : حيث قتل الرئيس الأمريكي كينيدي إرباء للرأسمالية الوالعة في الدماء - التي كانت تخشى أن يؤدي اتجاه كينيدي السلمي إلى تحفيظ حدة التوتر العالمي ، وبالتالي إلى تحويل الصناعة عن الإنتاج الحربي إلى الإنتاج المدني ، الذي لا يحقق الأرباح البشعة التي يحققها الرأسماليون من صناعة الحرب ! - ومن ثم

(١) تأملات في ثورات العصر - هارولد لاسكي - ترجمة عبد الكرم أحمد ص ١٨٤

قتلت كنيدى فى وضح النهار ، ثم عبشت بقضية اغتياله عبئاً شائعاً لا يحدث فى أمة بدائية ! وعملت بكل الوسائل على تلهي الناس عن القضية والتحقيق !! وهذا كله غير جرائم الرأسمالية الأخرى ، في إفساد الأخلاق ، وفي التحكم فى أرزاق الناس ، وفي التوسيع الاستعماري لاستعباد شعوب الأرض . . . إنها حقيقة واحدة بارزة . هي أن «الديقراطية» المزعومة قد تحولت إلى «دكتاتورية» رأس المال . تحولت إلى طاغوت يستعبد الناس ويذل له الرقاب !

* * *

ولا تصدق الجاهلية أن هذا وقع بسبب الانحراف عن منهج الله ! فهى من الأصل لا تعرف منهج الله ولا تعترف به ، وتعيش حياتها منقطعة عن الله ووحيه ، ولا ترى الأمور إلا في نطاقها الضيق المحصور فى صراع الأرض ، وصراع المصالح ، وصراع الطبقات ..

لا تصدق الجاهلية أن الله - سبحانه وتعالى - حين حرم - في منهجه الرباني - الربا والاحتكار .. كان يعلم من أمور الناس ما لا يعلم الناس . وكان يريد لهم من الخير ما لا يعرفون هم أنه الخير .. وكان يضع لهم المنهج الذى توازن فيه المصالح ، ويقوم فيه العدل ، ويمنع الطغيان .

وهنا - في باب السياسة - لا نتحدث عن الربا بالتفصيل ، فمكان ذلك هو الحديث عن الاقتصاد . ولكننا نقول فقط : إن دكتاتورية رأس المال الطاغية ، التي أذاقت البشرية ويلاتها ، لم تكن لتقوم أصلاً لولا الربا والاحتكار ، عماد الرأسمالية وسنداتها ، وهما المحرمان في منهج الله ! فالحكم بما أنزل الله إذن كان هو السبيل إلى الحيلولة بين الطاغوت ورقاب الناس ، في عالم السياسة والاقتصاد سواء .

* * *

ثم غضى خطوات أخرى مع التاريخ ..
فحين اشتد طغيان رأس المال . فزع الناس .. وقاموا يصارعون .

ولكنهم - وهم يصارعون - كانوا ما يزالون في الجاهلية ، بعيداً عن منهج الله . ومن ثم فإنهم وهم يتفلتون من قبضة الطاغوت في عسر شديد وحرج بالغ ، لم يفيتوا إلى الظلل الندية والظلمة المريحة بعد طول العذاب .. وإنما تلقفهم - على مقربة منهم - طاغوت آخر ، لا يخفى وجهه بالديمقراطية هذه المرة ، وإنما يسفر عن وجهه واضحاً ، فيسمى نفسه منذ البدء « دكتاتورية البروليتاريا » .

من دكتاتورية رأس المال ، إلى دكتاتورية البروليتاريا !

من الطاغوت .. إلى الطاغوت ! بعيداً عن منهج الله !

والتفسير الجاهلي للتاريخ يدور دورة واسعة مع الأسباب والنتائج ، وصراع المتناقضات الحتمي ، ليصل إلى تفسير الشيوعية وتحتميتها التاريخية في هذه اللحظة .. ثم يحلم - وهو التفسير « الواقعى ! » - على دخان لا يفترك كثيراً عن دخان الحشيش والأفيون - باليوتوبيا المقبلة في ظل « دكتاتورية البروليتاريا » ، وبالنعم الأرضي الموعود ، بعد تذبح جميع الطبقات ليخلو الجو « لطبقة » البروليتاريا !

* * *

يحدث صراع حتى بين العمال ورأس المال ..

لا باسم الحق والعدل الأزلين - اللذين يسخر منها فردريلك إنجلز - ولكن باسم حتمية صراع المتناقضات !

وتحاول الرأسمالية أن تسحق طبقة العمال بكل وسائل السحق ، التشريعية والقضائية والتنفيذية .. ولكن الحتمية لابد أن تقع في النهاية ، ويغلب العمال ، ويستولوا على السلطة ، ويفتيموا دكتاتورية البروليتاريا ، التي تلغى الملكية الفردية لأدوات الإنتاج ، وتحل محلها الملكية الجماعية ، وتحقق الطبقات التي - كانت - مستغلة ، وتقيم حكمها لصالح البروليتاريا (لا لأن ذلك هو الحق والعدل ! ولكن لأنها أصبحت هي الطبقة الحاكمة !!) فتأخذ من كل بقدر طاقته وتعطى كلها بقدر حاجته .. ثم .. في النهاية تذوب الدولة ذاتها وتتصبح غير ذات موضوع ، ويتتحقق عندئذ النعم الموعود .. على دخان الحشيش والأفيون !

وبصرف النظر عن مجموعة « الأساطير » التي يحملها التفسير الجاهلي للتاريخ في هذا

الموضوع .. إذ تنبأ ماركس بقيام الشيوعية في الجلثرا أول ما تقوم لأنها كانت - في نظره - أعلى دولة مصنعة في أوروبا ، حيث «يتحتم» في نظره أن يقوم الصراع الذي يؤدى إلى تسلم العمال السلطة وسحق الرأسمالية ، بينما قامت الشيوعية في الواقع في أكثر مناطق العالم تأخراً من الناحية الصناعية - روسيا ثم الصين ! - وبقيت الجلثرا رأسمالية إلى هذه اللحظة في القرن العشرين بعد تنبؤات ماركس بثمانين سنة ! بالإضافة إلى «تحريفات» التنبؤ بالمستقبل البعيد الذي تمحى فيه الدولة وينعدم السلطان .. وينقلب الناس إلى ملائكة مطهرين لا يثور في قلوبهم غل ولا مطامع ولا شهوات ! ! وبالإضافة إلى أن التجربة العملية في الشيوعية قد ارتدت في أربعين عاماً فقط من حكمها عن كثير من مبادئ الليبرالية الاستالينية ، إذ أباحت قسطاً من الملكية الفردية - في حدود - وأباحت التفاوت في الأجر ، وصارت تندد بضعف الإنتاج في المزارع الجماعية مما يوحى بعزمها على إرجاع الملكية الفردية للأرض .

بصرف النظر عن هذه الأساطير كلها ، فإننا هنا نتحدث عن الجانب السياسي وحده من الموضوع . نتحدث عن «دكتاتورية» البروليتاريا .

لا نحتاج نحن أن نتكلم !

يقول خروشوف في تقرير اللجنة المركزية أمام المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي :

«فيما مضى ، في عهد الفرد [أى في عهد ستالين] انتشرت سمات فاسدة في قيادة الحزب والدولة والاقتصاد . هي القيام بإصدار الأوامر ، وطمس النقائص ، والعمل بحدり ، والخوف من الجديد وفي تلك الظروف ظهر عدد غير قليل من المتملقين والمهملين والموهبين » .

وليس بعيد عن ذاكرة الناس ما وصفت به الصحف الروسية ستالين - بعد أن مات ! - من أنه - سفاح . قاتل . مجرم . خائن للمبادئ الاشتراكية .. الخ .

إن الدكتاتورية - في دكتاتورية البروليتاريا - تصل في عنفها وقساوتها ووحشيتها إلى أقصى ما يصل إليه خيال الإنسان ..

الاعتقال - إلى غير مدى محدد - والتعذيب الوحشى الذى تنفر مشاعر «الإنسان» حتى من تصوره . والمحاكمات الصورية التى تنتهى بالإعدام أو السجن مدى الحياة ..

كلها إجراءات «عادية» تمارس على نطاق واسع مع كل من تحدثه نفسه بالخروج على «الزعيم المقدس» وسلطانه الذي يجري بلا حدود.

والحكم البوليسي ، الذى يقوم على الجاسوسية والإرهاب ، هو الوسيلة «العادية» لحكم الدولة .

والرعب الدائم ، المذل لكرامة الإنسان ، هو الوضع «العادى» للفرد .

وذلك كله ، تحت ستار مظهرى ، من «الانتخابات» وال المجالس النيابية ، والتمثيل الشعبي ، وب مجالس السوفيتات .. وما لا أول له ولا آخر من العنوانات !

والصحافة - الحرة ! - تقوم بتمجيد الزعيم «الأوحد» - في حياته ! - ثم تقوم بلعنه والهصق على وجهه - بعد موته ! - بأمر الزعيم الأوحد الجديد .

تلك صورة الحياة - السياسية - في ظل دكتاتورية البروليتاريا .. تنتقل بمحاذيرها إلى كل منطقة تسود فيها ، لأنها الصورة «العادية» لهذا النوع من الحكم ، الذى لا يمكن أن توجد له صورة سواها في أى مكان !

* * *

والطيبون .. أو السذج البسطاء .. الذين يأخذون الأمور من سطوحها ، والذين هم - قبل ذلك - يعيشون في جاهلية فكرية تمنعهم من رؤية الحقيقة ورؤية العلاج .. هؤلاء يظنون .. ويتمكنون على الله (!) .. أنّ في الإمكان إصلاح هذه الأنظمة الفاسدة من الحكم ، سواء دكتatorية رأس المال أو دكتاتورية البروليتاريا ، - بـ «رش» قليل من «الحرية» و «الديمقراطية» فوق كل منها ، فإذا هي غاية المرام ونواح المأمول !

أولئك يعيشون في الجاهلية الفكرية - بعيداً عن منهج الله وهداه - فلا يرون آثار الجاهلية المفسدة في هذه الأنظمة كلها ؛ وأنها لابد أن تقوم على الطاغوت ، لأنها لا تقوم على منهج الله ، ولا تحكم بما أنزل الله .

إن المشكلة في هذه الطواغيت ليست مشكلة سطحية قابلة للعلاج برش قليل من الحرية والديمقراطية عليها ! إنها أعمق من ذلك كثيراً في بنية النظام ذاته ..

إن الرأسمالية لا يمكن إلا أن تكون دكتاتورية .. والشيوعية لا يمكن إلا أن تكون دكتاتورية ! وكل حكم غير حكم الله لابد أن يكون طاغوتاً .. ليس هناك وسيلة - ما - لرج الحرية والديمقراطية بأى منها بحيث تُبْقى على «فضائلها» وتقضى على مفاسدها ! الفساد في بنية النظام ذاته .. في أعمقه .. لا في الأداة المنفذة له ولا في وسائل التنفيذ .

والعلاج «الأوحد» ليس في مزجه بالحرية والديمقراطية - وهو أمر في ذاته غير ممكن - وإنما هو تغييره من أساسه وبالرجوع إلى منهج الله دون سواه ، والحكم بما أنزل الله .

* * *

تقول كلتا الدكتاتوريات إنها تلجم إلی خنق الحرية والتضييق على الناس .. لأنها في حرب «قدسية» !!

فاما دكتاتورية رأس المال فإنها لا تعترف بأنها دكتاتورية ! وترتعم أنها «ديمقراطية» مائة في المائة ! وأنها خلاصة إرادة الشعب ورغباته ! ولكنها حين تسأل عن قبائلها في إرهاب العمال ، أفراداً ونقابات ، وفي إقصاء كل من يشتم منه الدفاع عن الحريات الحقيقة - التي تمس مصالحهم الخاصة - إقصائه عن الحكم ، أو عن مراكز التوجيه ، أو إقصائه عن الحياة ذاتها بالاغتيال (!) .. حين تسأله عن ذلك كله تقول : إنها مضطّرة إلى ذلك اضطراراً ، لأنها تحارب «المبادئ المهدامة» .. أي مبادئ الشيوعية !

وأما دكتاتورية البروليتاريا ، فترتعم بطبيعة الحال أنها «ديمقراطية» ! وإن كان الاسم «المذهبي» «العلمي» لها يضمها بالدكتاتورية .. ولكنها حين تسأله عن قبائلها في إرهاب جموع الشعب ، والفتوك بالمعارضين وإزالتهم من الوجود .. تعتذر بأنها مضطّرة إلى ذلك اضطراراً ، لأنها تحارب «الرجعية» .. أي الرأسمالية !

وهكذا يمتحن كل من المعسكرين بأنه في حرب «قدسية» ضد المعسكر الآخر . وأن «الأعداء» يتربصون بالنظام ويتمسّون تقويضه ، ويعملون على ذلك إن استطاعوا فلابد من أخذهم بالشدة والعنف ، محافظة - أي والله - على مصالح الجاهير ! ومكاسب الجاهير ! وجود الجاهير !

وهي حجة واهية زائفه لا تثبت للتحقيق .. !

فليست هذه أول مرة في التاريخ يواجه فيها النظام القائم أعداء من الداخل أو الخارج . يتربصون به . ويعملون على تقويضه . ويتصدون بالمعسكرات المعادية لمقدمهم بالعون وتساعدهم على التقويض !

ولكن الموقف يختلف فيما بين الجاهلية ومنهج الله ..

لقد واجه الإسلام - منذ مولده - حرباً عنيفة لا تكفي لحظة واحدة عن العدوان ..

حرب في العقيدة . حرب في الكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي . حرب في الأخلاق . حرب في الأفكار . «طابور خامس» في وسط الصفوف لخلخلة الصفو . فتنة بالتعذيب وبالتجويع وبالعزل السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن بقية المجتمع ..

ذلك كله في منشأ العقيدة ..

ثم لما صارت دولة - في المدينة - صارت الحرب أوضح وأعنف ..

إمداد «المنافقين» بالأموال والرجال والعتاد .. إثارة الفتنة والاضطرابات .. الحرب الاقتصادية .. مصادرة الأوقات ..

فلا صارت الدولة هي الجزيرة العربية كلها . وتمكّن الإسلام في موطنه الأصلي . وفاقت الفرص الأولى لخنق الدعوة الجديدة . عنفت الحرب أكثر . وأصبحت أكثر ضراوة !

الإمبراطورية الرومانية تكيد للإسلام وتتحفظ للهجوم .. والإمبراطورية الفارسية تقف بالمرصاد .

ثم يقع الاصطدام بالفعل . وتفتعل الحرب أشد ما تكون الحرب . ويدخل الإسلام المعركة المقدسة - المقدسة حقيقة لأنها في سبيل الله . وإعلاء كلمة الله . فكيف يكون سلوك الحكومة في داخل العالم الإسلامي ؟

عمر ..؟ الذي وقعت في حياته معظم هذه الحروب الضاربة مع الإمبراطوريتين الشاغرتين . اللتين تكيدان كل كيدهما الظاهر والختى لتحطيم الإسلام ..؟

كيف كان عمر في حكومته للمسلمين ؟

أليس هو عمر هذا الذي قام على المنبر يقول : اسمعوا وأطیعوا . فيتبذ له رجل من المسلمين - سليمان الفارسي - الفارسي لا العربي ! يقول له : لا سمع لك علينا

ولا طاعة .. حتى تبين لنا لم فعلت كذا وكذا^(١) ! فلا يغضب عمر ولا يثور !
ولا يقول : كيف تناقشني وتعارضني وأنا في حرب مقدسة مع الأعداء الذين يتربصون
بنا ويعملون على تحطيم الدولة والنظام ! بل بين له الأمر في هذه حتى اتفتح .. فقال
سليمان : الآن مر .. نسمع ونطع !

أليس هو عمر الذي قام بخطب الناس في الصلاة فوافت امرأة تعارضه فيها يذهب
إليه .. فيقول : أخطأ عمر وأصابت امرأة !

أليس هو عمر الذي رأى رأياً - لصالح المسلمين - في مسألة الفيء ، وتوزيعه
أو عدم توزيعه على الفاتحين من المسلمين (وهو يرى عدم توزيعه ، محافظة على مستقبل
الأجيال) فيعارضه بلال - العبد الحبشي - معارضة عنيفة قوية ، وينجح المعارضين
معه . فلا يجد من سبيل أمام معارضته . وهو مقتنع بصواب رأيه الذي . وبأنه
يعلم ملخصاً لصالح المسلمين - إلا أن يدعوه : اللهم اكفى بلالاً وأصحابه !!
ذلك منهج الله مطبقاً في واقع الأرض .. يكشف النقاب عن حكم الطاغوت في
الجاهلية !

إنها ليست الحرب «المقدسة» ! .. وما هي بمحنة لفرض الدكتاتوريات !
إنما هي الحرب غير المقدسة . ولا النظيفة . ولا الشريفة .. حرب الطاغوت
للمحافظة على ما في يده من السلطان !

إن دكتاتورية رأس المال لا يمكن أن تكون غير ذلك . ودكتاتورية البروليتاريا
لا يمكن أن تكون غير ذلك ! وكل ديكاتورية تقوم على حاكمة الإنسان للإنسان
لا يمكن أن تكون غير ذلك !

فadam الناس لا يحكمون بمنهج الله .. فلا شيء غير حكم الطاغوت !
ورأس المال لا يمكن - مادام هو الحكم والمسيطر - في جاهليته التي لا تحكم بما أنزل

(١) وزعت على المسلمين أبزادر (أفتش) بيانه . فثار عمر برد كبقية المسلمين . ولما كان رجلاً طوالاً
لا يكتفي برد واحد . فقد قام سليمان الفارسي يستجوشه : من أين لك البرد الذي التزرت به وأنت
رجل طوال لا يكتفي بالبرد الذي نالك كبقية المسلمين ؟ فنادى عمر ابنه عبد الله بن عمر . فشهد
عبد الله أنه تنازل لأبيه عن برهة الخاص ليستطيع أن يجد الكسوة الالزمة له !

الله - لا يمكن أن يتنازل عن سلطانه . لا يمكن أن يتبع الفرصة «للطبقة» المواجهة له أن تسليه سلطانه . لا يمكن أن يدع الطبقة المواجهة له تتقوى - عن طريق الحرية و «الديمقراطية ! » - فتشريع تشريعات تحد من سلطته وتعرض «المصالحة » ..

لا يمكن ! لأن هذه نتيجة «حتمية» لقيام سلطان رأس المال !

وهي ليست - كما يفسرها التفسير المادى للتاريخ - حتمية لأن رأس المال هكذا ، بصرف النظر عن «النفوس» وعن الإنسان ! وإنما تستمد حتميتها من سنة الله التي تقول : إنه مادام الناس لا يحكمون بما أنزل الله ، فلا بد أن يحكمهم الطاغوت ! وتفسير ذلك في حالة الرأسمالية ، أن الناس - منذ البدء - أبوا أن يحكموا منهج الله الذى يحرم الربا والاحتكار - دعامتى الرأسمالية وسنادتها - ويحرم تداول المال فى يد فئة قليلة من الأغنياء .. فاستشرى الطاغوت ، وأصبح هو الذى يملك ويحكم ، وأصبح الناس مستعبدين له لا يملكون من «حتميته» الفكاك !

ولن يكف هذا الطاغوت عن استعباد الناس قط . إلا بأحد شيئين : إما أن يرجع الناس إلى منهج الله فيسقط طاغوت رأس المال .. أو يتلقف الناس طاغوت آخر تخدمه الظروف القائمة فيملك توجيه ضربة قاضية لرأس المال ..

والذى حدث في الجاهلية الحديثة هو الأمر الآخر بكل تأكيد ! لأنها جاهلية !

قفز طاغوت آخر فتملك رقاب الناس ..

ولا يمكن لهذا الطاغوت الجديد - مادام هو الحكم والمسيطر في جاهلية لا تحكم بما أنزل الله - لا يمكن أن يتنازل عن سلطانه . وأن يتبع الفرصة للطبقة المواجهة له أن تسليه ذلك السلطان . لا يمكن أن يتبع - بالحرية والديمقراطية - فرصة لأعدائه أن يشروا ضد «مصلحته» أو يسلبوه سلطة التشريع .

كلا ! لن يحدث ذلك قط !

ومن ثم فالدكتatorية - سواء اسمها رأس المال أو اسمها البروليتاريا - أو اسمها أى عنوان آخر - ليست أمراً عارضاً يزول . ولن تغدر سماء الجاهلية على الناس حريات وديمقراطيات ، في ظل هذا الطاغوت أو ذاك ؟

* * *

والمشكلة - بلغة التفسير الجاهلي للتاريخ - هي مشكلة «الملكية» وما يترتب عليها من نتائج سياسية .

فديكتاتورية رأس المال قد أباحت الملكية الفردية بغير حد وبكل صورة .. ومادامت هكذا - بغير حد وبكل صورة - فنتائجها «الختمية» أن يتجمع في يدها - رويداً رويداً - السلطان . ثم أن تعمل على الحفاظ على هذا السلطان . وهو سلطان متزايد - بطبيعته - فالربا - الذي تقوم عليه الدكتاتورية الرأسمالية - يجعل الثروة تتضاعف «أضعافاً مضاعفة» بحسب الربح المركب ثم يؤدى في النهاية إلى الاحتياط^(١) كما هو حادث اليوم في العالم الرأسمالي . ومن ثم تترك السلطات في يد فئة قليلة من الناس . تعلم جيداً فيما بينها وبين نفسها أنها تغتال الناس وهم أحيا .. وتعلم جداً فيما بينها وبين نفسها أنه لو خلى بينها وبين الناس لانقضوا عليها . يستردون ما سلب منهم من أموال وجهد وعرق ودماء . فلابد أن يخصنوا أنفسهم بالتشريع الذي يكفل صيانة مصالحهم .. ولابد لهم أن يملكون في أيديهم القوة التنفيذية التي يقيمون بها هذه الصيانة . عن طريق أجهزة الدولة تارة ، فإن لم تكف فعن طريق العصابات - لا مانع ! - وعن طريق تلهي الناس ببعض المنافع ، والعدالة الجزئية .. و «المسرات» !

ما أكثر المسرات في ظل الرأسمالية !

حفلات ورقص وإباحية وتحلل .. اصنع ما تشاء ! تلك «حريرتك» الشخصية !
لا تحرير لأحد عليك ولا سلطان . البس كما ترغب . وتعزّ كما ترغّب ! صُنْع علاقاتك الجنسية على هواك .. أنت تعيش في ظل «الحرية» !!

و بهذه الوسائل وتلك .. وبكل الوسائل .. يسيطر رأس المال .. ويقيم طاغوته على رقاب الناس !

ودكتاتورية البروليتاريا تمنع الملكية الفردية البتة ! ومادامت هكذا ف نتيجتها «الختمية» أن يتجمع السلطان كله في يد السلطة الحاكمة ويتنزع من الناس ! إنه مادام لا يوجد شخص يملك شيئاً لنفسه .. مادامت لقمة الخبز تأتي عن طريق الدولة .. ولا تأتي إلا

(١) نتحدث عن الربا والاحتياط في الفساد الاقتصادي فيها بعد ، ولكننا هنا مضطرون للحديث عنها سريعاً لبيان آثارها في السياسة فحسب .

عن طريقها ، فالنتيجة الحتمية أن يكون الفرد مستذلاً للدولة من أجل لقمة الخبز ! لا يملك أن يعارضها لأن قوته في يدها . ولا يملك أن يجد من سلطانها لأنه سيعرض للجوع . ويستوى أن يكون الحاكم في ظل دكتاتورية البروليتاريا طيباً جداً وتقى وورعاً (! !) كما تقول صحف البروليتاريا عن كل حاكم في أثناء امتلاكه للسلطة ، أو وحشاً سفاحاً مجرماً خائناً كما تقول عنه الصحف بعد أن يموت أو يزول عنه السلطان .. يستوى أن يكون هذا وذلك .. فالدكتاتورية ليست كامنة في «شخص» الحاكم . وإنما في أساس النظام ذاته . في قيام الدولة - وحدتها - بمحيازة الملكية كلها ، وحرمان الناس من كل طريق للقوت إلا عن طريقها .. فتستدل رقابهم بلقمة الخبز !

لقد زعمت دكتاتورية البروليتاريا - ولا شك - أنها « حررت » الناس .. القطيع .. من المذلة للإقطاع ورأس المال من أجل لقمة الخبز . نعم ! ولكنها عادت ففرضت المذلة ذاتها .. المذلة من أجل لقمة الخبز .. على ذات القطيع الذي « حررته » من الإقطاع والرأسمالية . فلم يتغير فيحقيقة الأمر إلا السيد المستليل : لم يتغير إلا شكل الطاغوت .. وبقي الناس - كما هم في الجاهلية أبداً - عبيداً للطاغوت !

ولتلهمة الناس .. تقدم لهم بعض المنافع ، والعدالة الجزئية .. والمسرات !

نفس المسرات التي تقدمها دكتاتورية رأس المال !

حفلات ورقص وإباحية وتحلل .. في ذلك أصنع ما تشاء ! إنها « حريرتك » الشخصية !

وهكذا يقع في يد الناس - في ظل هذه الدكتاتورية وتلك - شيء من النفع الحقيقي الذي لا شك فيه ، وشيء من العدالة الجزئية .. وشيء من « الانبساط » !

وبهذا الفتات الذي يتساقط في أيدي الناس ، تقوم هذه الدكتاتورية وتلك بتلهمة الناس عن أعنف طاغوت شهدته البشرية ! بينما أصحاب الطاغوت - الفئة القليلة التي تملك السلطان - تتمتع إلى درجة الفجور .

في طاغوت الرأسمالية يملك نفر من الناس - يعدون أحياناً على الأصابع - من المال والسلطة ومباهج الحياة وترفها - الفاجر - ما تعجز عن عده الأرقام وعن تصوره الأفهام . أولئك هم « ملوك » الصناعة . ويصل سلطانهم - الفاجر - أن يقتلو رئيس الدولة ويعملوا على أن تمر القضية بلا ضجيج !

وفي الطاغوت الذى يقوم باسم البروليتاريا ، تتمتع الفئة القليلة التى تملك السلطان -
وهي أعضاء «الحزب» الشيوعى - بأقصى نعيم متاح فى الأرض .. بينما «الفقر» يوزع
باليسوية على الجماهير !

ثم تقوم وسائل الإعلام - في هذه الدكتاتورية وتلك - بتسليط الأضواء التى تثير
العيون ، على الفتات المتساقط فى يد القطيع .. وفي الوقت ذاته تقوم بإخفاء معالم الجريمة
البشعة التى ترتكب فى حق ذلك القطيع .. جريمة تحويلهم إلى سائمة مستباحة ،
وحرمانهم من «حقوق الإنسان» ومن كرامة الإنسان !

ويكون هذا وذاك هو «التطور» الحتمى ، كما يقرر التفسير الجاهلى للتاريخ !

* * *

فِي الْإِقْتَصَادِ ..

فِي الْبَابِ السَّابِقِ أَشَرْنَا إِلَى مُسَأْلَةِ «الْمُلْكِيَّةِ» وَأَثْرَهَا فِي الْوَضْعِ السِّيَاسِيِّ لِلْمُجَمَّعِ . وَقُلْنَا : إِنَّا نَتَخَذُ فِي وَصْفِهَا أَفْلَاطِ الْمَنْطَقِ الْجَاهِلِيِّ ذَاتَهُ ! وَمَا نَرِيدُ أَنْ نَتَابِعَ هَذَا الْمَنْطَقَ فِي طَرِيقَةِ تَفْكِيرِهِ .. فَهُوَ يَقْلِبُ السَّبِبَ وَالْتِيْجَةَ ، أَوْ بِالْأَحْرَى يَأْخُذُ حَلْقَةً وَاحِدَةً مِنَ السَّلْسَلَةِ ، وَيَقْطَعُهَا عَنْ تَسْلِسِلِهَا الطَّبِيعِيِّ فِي وَاقِعِ الْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ . إِنَّهُ يَفْسِرُ الْوَضْعَ السِّيَاسِيِّ بِالصُّورَةِ الْإِقْتَصَادِيَّةِ . وَلَكِنَّهُ يَأْبِي – فِي جَاهِلِيَّتِهِ – أَنْ يَفْسِرَ الْوَضْعَ الْإِقْتَصَادِيِّ ذَاتَهُ «بِالْإِنْسَانِ» وَمَا يَعْتَقِدُ وَمَا يَفْكِرُ .. ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ – فِي التَّفْسِيرِ الْجَاهِلِيِّ لِلتَّارِيخِ – تَبَعُ لِلْوَضْعِ الْإِقْتَصَادِيِّ ، وَلَيْسَ الْوَضْعُ الْإِقْتَصَادِيُّ تَبَعًا لِلْإِنْسَانِ :

«فِي الْإِنْتَاجِ الْاجْتِمَاعِيِّ الَّذِي يَزَوِّلُهُ النَّاسُ نَرَاهُمْ يَقْيِمُونَ عَلَاقَاتٍ مُحَدَّدةً لَا غَنِيَّ لَهُمْ عَنْهَا ، وَهِيَ مُسْتَقْلَةٌ عَنْ إِرَادَتِهِمْ .. فَأَسْلُوبُ الْإِنْتَاجِ فِي الْحَيَاةِ الْمَادِيَّةِ هُوَ الَّذِي يَحْدُدُ صُورَةَ الْعَمَلِيَّاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ . لَيْسَ شَعُورُ النَّاسِ هُوَ الَّذِي يَعِينُ وَجُودَهُمْ ، بَلْ إِنَّ وَجُودَهُمْ هُوَ الَّذِي يَعِينُ مَشَاعِرَهُمْ» [كَارْلُ مَارْكُس].

وَقَدْ بَيَّنَا مِنْ قَبْلِ ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ عَنْ فَسَادِ التَّصْوِيرِ ، مَقْدَارُ مَا فِي هَذَا التَّصْوِيرِ الْجَاهِلِيِّ مِنَ الْفَسَادِ ، إِذَا يَغْفِلُ قِيمَةُ الْإِنْسَانِ وَإِيجَابِيَّتِهِ الْفَاعِلَةِ ، وَيَنْكِرُ أَنَّ هَذَا الْإِنْسَانَ – بِرَغْبَاتِهِ الْكَامِنَةِ فِيهِ وَأَشْوَاقِهِ الدَّافِعَةِ لَهُ – هُوَ الَّذِي اخْتَرَعَ «الْآلَةُ» الَّتِي يَعْزُوُ إِلَيْهَا التَّفْسِيرَ الْمَادِيَّ لِلتَّارِيخِ كُلِّ تَطْوِيرِ اقْتَصَادِيِّ وَاجْتِمَاعِيِّ وَسِيَاسِيِّ .

وَكَوْنُ الْآلَةِ – بَعْدِ اخْتَرَاعِهَا – تَحْدُثُ تَطْوِيرًا فِي أَسَالِيبِ الْحَيَاةِ كُلُّهَا لَمْ يَكُنْ يَدُورُ بِخَلْدِ مُخْتَرِعِهَا حِينَ أَقْدَمَ عَلَى اخْتَرَاعِهَا .. حَقْيَقَةً . وَلَكِنَّهَا لَا تَبْرُرُ قَوْلَةَ التَّفْسِيرِ الْمَادِيِّ بِأَنَّ هَذَا التَّطْوِيرَ مُسْتَقْلٌ عَنْ إِرَادَةِ الْإِنْسَانِ . فَهَذَا التَّطْوِيرُ – الَّذِي لَمْ يَكُنْ مَنْظُورًا بِأَكْمَلِهِ وَقَتَ اخْتَرَاعِ الْآلَةِ – لَا يَكُنْ أَنْ يَجْرِي إِلَّا وَقَنَ الطَّبِيعَةَ الْبَشَرِيَّةَ ذَاتَهَا ، بَارِتَفَاعَتِهَا وَانْخِفَاضَتِهَا . وَلَابِدَ أَنْ يَسِيرَ مَعَ دُرُوبِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ وَمَنْحِنِيَّتِهَا ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ قَطَّ مِنْ خَارِجِهَا ! لَأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِي الْهَوَاءِ ! وَإِنَّمَا يَعْمَلُ دَائِمًا عَنْ طَرِيقِ النَّفْسِ . وَمِنْ خَلَالِ النَّفْسِ !

حين اخترع الإنسان الطائرة .. لم يكن هناك دافع مادي هو الذي يمسك بعقل الإنسان ويقول له : اخترع الطائرة ! إنما كان الشوق البشري القديم الموغل في القدم أن يطير في الجو كالطيور .. ذلك الشوق الذي تمثل في كثير من المحاولات البدائية حتى ظهر في صورته العلمية ، حين أصبحت معلومات الإنسان ومعارفه تمكنه من تحقيق هذا الشوق في صورة علمية . وكان إلى جانب ذلك الرغبة البشرية في سرعة الانتقال من مكان إلى مكان . وهي رغبة فطرية ، يؤدinya البدائي بالجري . ثم يركب دابة . ثم يحاول اختراع أداة سريعة .. وتجهز المحاولة إلى اختراع الطائرة .. ثم اختراع الصاروخ .. وحين اخترعت الطائرة بالفعل أحدثت تطوراً هائلاً في المجتمع .. في الحرب والسلم على السواء .

ولكن كيف حدث التطور ؟ هل سلك طريقاً غير «النفس البشرية» ورغباتها وأشواقها ودروبها ومنحياتها ؟ وأنى له أن يعل ذلك ؟

لقد اختلطت الحضارات والأفكار والعقائد باختلاط الناس الذي سهلته الطائرة .. فهل ذلك أمر جديد فرضته الطائرة على الناس ؟ أم قديم موغل في القدم حاولته البشرية بأدواتها البسيطة الأولى ، ثم حاولته اليوم بصورة أكبر حين أتيحت لها الإمكانيات .. الإمكانيات التي أوجدها بيديها !

وقد مكن استخدام الطائرة من سيطرة بعض الحضارات على حضارات أخرى - أو إفانائها - عن طريق الحرب . فهل ذلك أمر جديد أحدثه الطائرة ؟ أم له شواهد من أممأق التاريخ ؟

حقاً لقد زادت الطائرة من إمكانيات البشرية في كل مجال .. ولكن كل ما صنعته في الحقيقة هو زيادة إمكانيات وتحقيق رغبات كانت كامنة لأنها لا تجد السبيل إلى التنفيذ .. ولكنها لم تنشئ شيئاً لم يكن في «الإنسان» من قبل ، بصورة كامنة أو ظاهرة .. ولم تنشئ إنساناً جديداً كما يحلو للتفسير المادى أن يتصور الأمور !

ومن هنا نعود دائمًا إلى «الإنسان» نفسه الاقتصاد من خلاله ، ولا نفس الإنسان من خلال الاقتصاد !

* * *

قضية «الملكية» هي الموضوع الرئيسي في دنيا الاقتصاد . كيف تكون ؟ وما نتائجها ؟

فاما التفسير المادى فهو يرسم صوراً حتمية لأطوار التاريخ ، من خلال صور حتمية نوع الملكية ..

وقد مر بنا في التاريخ ما يثبت زيف هذه الحتمية التاريخية والاقتصادية ..
فرة وجدنا زيفها في ظهور الإسلام بمبادئه هذه ، في بقعته هذه ، في فترته هذه ..
غير مبرر واحد من المبررات «الحتمية» التي يضعها التفسير المادى للتاريخ !
لا الرقيق طالب بالتحرر ولا كانت ظروف اقتصادية حتمية تؤدي إلى تحريره
كما حدث في أوروبا بعد الإسلام بسبعة قرون .

ولا المرأة طالبت بالتحرر ، ولا كانت ظروف اقتصادية حتمية تؤدي إلى تحريرها ،
وإعطائهما شخصيتها المستقلة ، وحق الملك ، وحق التصرف المباشر في الملك ، وحق
الزواج وحق الطلاق .. وهي حقوق لم تمنحها أوروبا للمرأة إلا في القرن التاسع عشر
والقرن العشرين ، بعد صراعات شديدة ، وفساد مدمر في الأخلاق !

ولا «الجماهير» طالبت بالتحرر .. من سلطان القبيلة أو سلطان الحكم القائم على
الأهواء ، ولا قامت ظروف اقتصادية حتمية تؤدي إلى هذا التحرر .. وإلى قيام مفهوم
جديد كل الجدة في سياسة الحكم والمال لم تفِ أوروبا إلى بعض مظاهره إلا في القرن
النادع عشر والقرن العشرين ، بعد صراعات دامية بين المالكين وغير المالكين !

لم يكن هناك شيء واحد حتمي في كل هذه الشؤون ..

ومرة أخرى وجدنا زيف هذه الحتمية في قيام الشيوعية رأساً في الدولتين الإقطاعيتين
المتأخرتين أشد التأخر في الناحية الصناعية : روسيا ثم الصين ، بينما انجلترا التي كانت
الحتمية تحي قيام الشيوعية فيها لتقدّمها الصناعي لا تزال رأسمالية حتى اليوم !

وإذن .. فلم يكن من الحتم أن تأخذ الملكية صورتها التي أخذتها في الجاهلية
الحدثية ، سواء في دكتatorية رأس المال أم في دكتatorية البروليتاريا .. وإنما هي
«الأهواء» !

* * *

في أوروبا قامت الرأسمالية في ظل جاهلية سمحت من قبل بقيام الإقطاع .

والرأسمالية تقوم على نفس القاعدة الجاهلية التي قام عليها الإقطاع من قبل وهي حرية الملك بغير حد .. وبكل سهل .

وسماح الجاهلية الأوروبية بذلك لم يكن حتماً .. وإنما كل ما يمكن أن يقال فقط ، هو أن هذا هو الذي حدث بالفعل . فله قوة الأمر الواقع . ولكن ليست له حجية تبرره ..

فلا شيء يمكن أن يبرر الطغيان !

وكل ما حدث من «تطور» في الجاهلية الرأسمالية ، هو تطور «الصورة» التي يمسك بها الطاغوت برقب الناس . كان يستعبدهم من قبل للأرض ، فصار يستعبدهم للمصنع ورأس المال . ولكن طبيعة الطغيان واحدة من حيث الجوهر ، وكذلك طبيعة العبودية من جانب المستذلين والمستعبدين .

و «طبيعة» رأس المال تختلف عن طبيعة الأرض في الصورة الاقتصادية ، ولكنها لا تختلف عنها في رغبة الحياة والملك والسلطان .

* * *

حين ولدت الآلة احتاجت إلى المال لإدارتها ..

ولم يكن من السهل - في بادئ الأمر - أن يتحول ملوك الأرض إلى رأسماليين صناعيين . لأن الإل福 والعادة لها حكمها على النفس البشرية . ولقد كان أصحاب الإقطاع مطمئنين إلى الطريقة التي يحوزون بها المال والسلطان ، ولهم في ذلك خبرة قرون متواتلة ، و «تقالييد» صنعوا طاغوت الإقطاع وطبقها مئات السنين ، فصارت عرفاً سارياً ، لا بحتمية ذاتية ، ولكن بانصياع الناس له .. بعيداً عن منهج الله !

وكان لابد من الحصول على المال من طريق آخر غير طريق ملوك الأرض ..

وهنا تقدم المربابون - اليهود - لإقراض العمليات الرأسمالية الناشئة . ولم يكن قيام المربابين بالإقراض عملية جديدة أنشأتها الرأسمالية . فاليهود هذه صناعتهم منذ فجر التاريخ ! والربا يحرى في عروقهم مجرى الدم . وقد نهاهم الله عن ذلك في التوراة فلم ينتهوا . وانتشروا في الأرض ينشرون معهم الجاهلية الربوية في كل مكان !

قالت لهم التوراة : «لأخيك لا تبع بربا»^(١) فقالوا لأنفسهم - أو قالت لهم شهواتهم - «لأخيك» يعني لليهودي .. لا تبع بربا . أما «الأميون» غير اليهود فلا جناح عليك أن تنتص دماءهم بكل سبيل :

«ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميون سبيل»^(٢) !

وكان لابد للمرأى اليهودى المرض أن يضمن دينه ورباه .. كما كان لابد للمفترض أن يضمن الريع الذى يكفل رد الدين والربا ، وبقاء قسط من الريع الشخصى بعد ذلك . ومن هنا اتسمت الرأسمالية منذ البدء برغبة الحصول على الريع الفاحش .. ومن أهون سبيل .

ولم يكن ذلك حتمية تاريخية ولا اقتصادية !

فلم يكن هناك أى مانع على الإطلاق يمنع من قيام الرأسمالية على تعاون الممولين ، وكان التجار يومئذ فى المجتمع الأوروبي يملكون المال السائل الذى يدير الصناعة .. لو شاء الناس ! لاهتدوا بمنهج الله الذى يحرم الربا ويفتح الطريق للتعاون النظيف .. ! فهى ليست الحتمية .. وإنما الانحراف ! انحراف الجاهلية التى لا تعبد الله .

* * *

أباحت الجاهلية استخدام الربا فى عمليات الاقتصاد .. وكان ذلك بده الكارثة «الحتمية» كما سنبين بعد قليل . ولكننا نريد قبل ذلك أن نبين أن شؤون الاقتصاد ليست - كما يفسرها التفسير الجاھل للتاريخ - منفصلة فى منبعها عن أخلاق الناس ومعنيياتهم .. فالجاهلية التى سمحت بالربا ، مخالفة لمزاج الله ، سمحت - قبل ذلك - بالغش والغصب والسلب والنهب فى ظل الإقطاع .. ثم عادت فسمحت به فى ظل الرأسمالية .. مجرد امتداد !

والجاهلية التى سمحت بتشغيل الفلاح فى الأرض حتى يستنفذ جهده كله ، مقابل

(١) لاويين ؛ إصحاح ٢٥ آية ٣٦ .

(٢) سورة آل عمران [٧٥] .

لقصة الكفاف ، هي ذاتها التي سمحت بتشغيل العامل في المصنع حتى يستنفد جهده .. مقابل الكفاف .

كلا ! لم تستحدث الرأسمالية « خلقاً » واحداً لم يكن موجوداً من قبل في الجاهلية الأوروبية .. إنما هي مجرد امتداد .

كل ما في الأمر أن الربا - هكذا طبيعته - يصير إلى الأضعاف المضاعفة بصورة أسرع من أرباح الأرض ، ومن ثم تزايدت كل « أخلاقيات » الجاهلية الإقطاعية على يد الرأسمالية .. تزايدت في الشناعة والمبوط !

ومضت الرأسمالية في طريقها من « نصر » إلى « نصر » .. أى من طغيان لطغيان . وساعدت العلم إمكانياتها فزادت ضراوتها ، وقدرتها على سحق كل معارضة في الطريق . ولم يكن ذلك حتمية تاريخية ولا اقتصادية !

فدول الشمال في أوروبا تقوم - رغم جاهليتها وانحرافها في أمور كثيرة أخرى - على الرأسمالية التعاونية ، لأن الناس هناك أرادوا ذلك ونفذوه .. فلم يجدوا حائلاً « حتمياً » في طبيعة رأس المال يحول بينهم وبين التعاون ، أو يفرض عليهم أن يكون رأس المال في أيديهم غولاً بشعاً سفاك دماء .

ليست الحتمية .. وإنما الإنحراف !

وأدى تضخم الرأسمالية المتزايد ، والتقدم العلمي المتزايد ، إلى أن رءوس الأموال الكبيرة صارت أقدر على الربح - بإمكاناتها العلمية - من رءوس الأموال الصغيرة فأكلتها ! أو اضطرتها إلى الدخول معها في اتحادات ، أدت في النهاية إلى احتكارات ! . فحين تتدخل كل رءوس الأموال العاملة في صناعة ما ، وتكون اتحاداً واحداً . يصبح هذا الاتحاد بالضرورة محتكراً لهذه الصناعة وحده ، ولا يجرؤ رأس مال آخر على منافسته في الميدان الذي تخخص فيه وتهياً لاحتقاره .

ولم تكن هذه حتمية تاريخية ولا اقتصادية ! فكما أن التعاون قد أمكن بالفعل - في دول الشمال في أوروبا - بين الأفراد ، فقد أمكن كذلك هناك بين المؤسسات المشابهة ، فتعاونت - برعوس أموالها التعاونية - لا للاحتكار والتحكم في الأسعار بالنسبة للمستهلك ، وإنما لتحقيق الأرباح لجميع المساهمين وهم بذاتهـ هـ المستهلكون ..

فلا مصلحة إذن في رفع الأسعار ، أو لا ضرر من رفع الأسعار ، فالنتيجة واحدة مادام المساهمون هم بذاتهم المستهلكين !

وزادت الصناعات وتكدس الإنتاج .. وأصبح لابد من تصريف فائض الإنتاج .
ومن هنا سعت الدول الرأسمالية إلى الاستعمار والتوسيع «الإمبريالي» لكي تضمن الأسواق لفائض الإنتاج .

ويقول التفسير المادي للتاريخ إن هذه حتمية تاريخية واقتصادية ..
وكذب التفسير المادي للتاريخ !

فالاستعمار لم ينشأ من الرأسمالية وفائض الإنتاج .. وإنما تفسير الاستعمار الروماني الشهير في التاريخ ؟ إنما الاستعمار شهوة منحرفة للمجتمع الجاهلي - كل مجتمع جاهلي يجد في يده القوة والسلطان .

وفائض الإنتاج من جهة أخرى .. ليس الطريق الوحيد «الختمي» لتصريفه هو الاستعمار .

فالتجارة - الطبيعية - كفيلة بتصريفه . والكاف عن إنتاجه أصلًا كفيل بعدم وجود الفائض الذي «يلجئ» إلى التصريف !

وإنما كل هذه كانت حتميات في ظل الرأسمالية .. أو بالأحرى في ظل الجاهلية التي سمحت بالرأسمالية ، وسمحت بعد ذلك بكل نتائجها ، التي أصبحت حتمية لأنه لا شيء يقوم بها وينبعها من المزيد في الظغافيان .

وخطوة خطيرة كان من الممكن أن يقوم هذا الانحراف ، ولا يؤدي إلى نتائجه «الختمية» لو أراد الناس غير ما أرادوا ، واتبعوا منهاج الله .

«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض»^(١) .
ثم اختلت الجاهلية اختلالتها الأخرى .. فنزع الملكية من الجميع .

لقد خيل إليها - في جهالتها - أن الملكية الفردية هي سبب الفساد في الأرض . ولم تدرك - بجهالتها - أن الذي كان قد فسد هو «الإنسان» . وأن الذي ينبغي إصلاحه هو

(١) سورة الأعراف [٩٦] .

«الإنسان» ! .. وأن الإنسان لا يصلح حتى يستقيم أمره على منهج الله ، فيعرفحقيقة نفسه ، وحقيقة مكوناته وطاقاته ، ويعرف مركزه من الكون والحياة .

إنها - حسب تفسيرها الجاهلي للتاريخ - نظن أن الاقتصاد هو الذي «يصنع» الإنسان ! وأنه إذا أصلح الاقتصاد فقد صلح الإنسان من تلقاء نفسه ، ولم يعد الأمر في حاجة إلى «التدخل» .. لأن الخاتمة الآلية التي تسير الحياة بمقتضاها - حسب هذا التفسير - سترتب النتائج الخاتمية بصورة آلية .. وينصلح الكون كله .. حين تتزع الملكية من الناس .

ولم يكن ذلك «علمًا» ! وإنما كان حماقة جاهلية !

كان رد فعل ل بشاعة الإقطاع والرأسمالية .. يحمل سمات كل «رد فعل» جاهلي ، من الاندفاع والتطرف والتهوس المجنون .. مضارًا إليه الجهل بمكونات النفس ، وطريقة تعاملها مع الحياة والكون ، وتعاملها مع الناس .

إن الاقتصاد أياً كانت أهميته الذاتية لا يزيد على أن يكون جزءاً واحداً من حياة الإنسان . جزءاً أصيلاً ، نعم . ومؤثراً ، نعم . ولكنه ليس الحياة كلها ، ولا هو العنصر الواحد المؤثر في الحياة .

وحين أعطته الجاهلية الحديثة هذا الاهتمام المبالغ فيه - على حساب بقية الكيان الإنساني - [سواء في الغرب الرأسمالي أو الشرق الشيوعي] فقد أحدثت في حياة الإنسان اختلالات ضخمة ، ليس أقلها ضياع «الإنسان» ذاته في النهاية ، وتحوله - على الأكثر - إلى آلة منتجة ، تقوم بقدر ما تنتج في عالم المادة ، ولا تقوم بمقاييس الإنسان .

وبالإضافة إلى هذا الاحتلال الشامل - الذي ستتكلم عن طرف منه في الأبواب التالية [في الاجتماع ، وفي الأخلاق ، وفي علاقات الجنسين] - فإن الحل الخاص الذي «اهتدت» إليه الجاهلية الحديثة ، حين نزعت الملكية الفردية البتة ، لم يؤت ثماره التي دارت بخلد الجاهليين وهم يظنون أنه مفتاح النعيم !

لقد قامت هذه الجاهلية المنحرفة بمقاومة الفطرة البشرية مقاومة مجنونة .. لتزرع مشاعرها تجاه الملك الفردي .. وجادلت جدالاً «علمياً» ! طويلاً لثبت أن حب الملك ليس نزعة فطرية . وإنما هو ميراث من المجتمع الإقطاعي والرأسمالي ، ليس أصيلاً في

كيان الإنسان . بل .. لما خشيت أن يكون هذا الكلام قليل الإقناع ذهبت في نقاشها خطوة أبعد ، فنفت أصلاً أن للإنسان فطرة ! لعلها ترسم الجدل من جذوره ! وزعمت - كما قال ماركس وإنجلز وكثيرون غيرهم - أن الإنسان ولد بغير نزعات فطرية ، وبالذات بغير نزعة إلى الملك . وإنما « المجتمع » هو الذي بذر فيه هذه البذور - الخبيثة - التي لا بد من اقتلاعها لأنها السبب في إشقاء البشرية .

ولم يناقش هؤلاء الجاهليون هذا السؤال الذي لا بد أن يخترق في المناقشة : لماذا صنع « المجتمع » ذلك ؟ وما هو هذا « المجتمع » الذي صنع ما صنع ؟ هل هو شيء آخر غير « الإنسان » ؟ نعم قد يكون المجتمع مختلفاً عن الفرد ! وقد تكون له صفات وخصائص غير . الصفات والخصائص التي يتميز بها الفرد .. ولكن هل هو شيء غير « الإنسان » ؟

ومع التسليم - جدلاً ؟ - بما يزعمه ماركس ودركايم من أن الكيان الجماعي يفرض نفسه على الفرد فرضاً ويزرع في نفسه الطبيات والخواص دون وعي منه ولا إرادة [ستناقش هذه الأسطورة في الباب القادم] مع التسليم جدلاً بكل ذلك ، فمن الذي زعم أن « الإنسان » هو الفرد فقط ؟ والجحوم ؟ أليس جموعاً « إنسانياً » ؟ أم هو جنس آخر غير بني الإنسان ؟

كلا ! لم يناقش الجاهليون هذا السؤال وهم يحاولون أن يقتلعوا الملكية الفردية في نفس « الفرد » ! وإنما زعموا أن الإنسان البدائي لم يكن يعرف الملكية الفردية . وإنما كانت أدوات الإنتاج - التي لا وجود لها ! - مشاعة بين الجميع ، والإنتاج كله مشاعاً بين الجميع كذلك . وإنما عرفت الملكية فقط حين اكتشفت الزراعة ، فسعى الناس إلى ملكية الأرض ، وملكية أدوات الإنتاج .. وملكية الناس الذين يتتجرون ، في مرحلة الرفق ، ثم مرحلة الإقطاع ، ثم مرحلة الرأسمالية !

وقليل من « المنطق » كان يمكن لرد هؤلاء الجاهليين إلى الصواب !

أى شيء كان قابلاً للامتلاك في العهد البدائي الأول ؟

قطعة الحجر المسنونة على هيئة سكين ؟ ما نفعها لمن يملكونها ؟ إنها تستخدم - على الأكثر - لقطع قطعة من اللحم النبيء إذا لم تفلح فيه الأظافر والأسنان ! وهذا اللحم ذاته - أو السمك - كيف يُملك ؟ إنه إذا فاض عن حاجة القوم فإنه ينتز ويفسد ، ولا يعود صالحًا للأكل . فلماذا يُحجز وكيف يحفظ ؟

إن عملية الملك هنا باطلة من أساسها لأنه ليس هناك ما يُملك .. لا لأن الإنسان خال من نوازع الملك .. وإنما .. فهل ثبت لهؤلاء الجاهليين أن التزاع لم يكن يقوم فقط في هذا المجتمع البدائي على ملكية شيء على الإطلاق؟

أم يكن يثور بينهم التزاع الوحشي على ملكية «امرأة» بعينها ، يراها صاحبها أجمل وأوسع .. فيحتجزها لنفسه .. وليكن هو شيخ القبيلة أو فتىً فارها يُدلى بقوته على الآخرين؟

أم يكن شيخ القبيلة «يميز» نفسه ، ولو بريشة واحدة في رأسه «يمتلكها» دون الآخرين ، ونحرم على غيره أن يلبسها؟

لقد كانت ملكيات تافهة .. نعم .. ولكنها «ملكية» .. وملكية «فردية» على قدر مستويات الناس في ذلك العهد البدائي .. وعلى قدر ما هو في مكتفهم أن يتملكوه.

فلا ارتفعوا .. فصاروا أكثر نضوجاً من الناحية «النفسية» .. وصارت إمكانياتهم «المادية» أكبر .. وقدرتهم «العلمية» أوسع مدى .. «تملكوا» على نطاق أوسع .. تملكوا الأرض وأدوات الإنتاج ..

ثم انحرفوا ..

لم يكن انحرافهم لأنهم تملكوا .. فقد كانوا يتملكون من قبل في حدود مستوياتهم النفسية والمادية والعلمية ..

ثم لم يكن بهذه انحرافهم حين عرفوا ملكية الأرض وأدوات الإنتاج !

إنما الانحراف قديم قدم البشرية ..

فحين كانوا يتنازعون على ملكية امرأة .. ويتنازعون على رئاسة القبيلة .. وعلى أيهم هو الذي يملك «الريشة» التي يزيّن بها رأسه ويتميز على الآخرين .. ثم يجسمون هذا كله بقوة الجسد ؛ من غالب فله السلطان .. كان ذلك انحرافاً ! كان «شهوة» تملك الناس فتملك عليهم أنفسهم .. و«الشهوة» منذ بدء البشرية هي الانحراف !

ولم يكن الانحراف في أي وقت قوة حتمية .. ولا كان هو الصورة الواحدة للبشرية ..

إنما الانحراف - في أى وقت - «احتمال» بشرى ، يقع ، كما يقع الاعتدال سواء .

ومرجع هذا وذاك إلى الفطرة البشرية ذاتها ، التي تحمل في طياتها استعداد المدى واستعداد الضلال ، وتقبل الانحراف كما تقبل الاعتدال .. حسب «التوجيه» الذى تناوله ، و «الاتجاه» الذى تقصد إليه !^(١)

وإذن فالأسطورة التى زعمها التفسير الجاهلى للتاريخ ، والتى تقول إن الملكية الفردية بدأت - فقط - باكتشاف الزراعة ، وإن «هذه» الملكية هى سبب الانحراف .. هي أسطورة جاهلية لا تعرف طبيعة «الإنسان» !

وقد وجدت الملكية الفردية خلال التاريخ كلها ، ولم تكن - في ذاتها - طریقاً إلى الضلال .. إنما كانت وضعاً محابياً ، يوجه في طريق الخير فيكون عنصر بناء ونشاط وتقديم ، ويوجه في طريق الشر فيكون عنصر هدم وتعويق وتدمير ..

ولم تكن الملكية الفردية مؤدية - حتماً - إلى الإقطاع والرأسمالية [كما بينا من قبل في هذا الفصل] وإنما الذى أدى إلى ذلك هو «الشهوة» .. الشهوة التى تتخذ الملكية طریقاً إلى استبعاد الناس والتطاول عليهم . وهنا .. يمكن انحراف البشرية منذ أقدم الأزمان !

فليا قامت الجاهلية الماركسية تنزع الملكية الفردية البتة - ظنا منها بأن الفساد كامن فيها ، وليس في «الإنسان» الذى كان يعيش في أوروبا الجاهلية - فاذا كانت النتيجة العملية لهذه التجربة في نصف قرن من الزمان ؟

«شهوة» السلطان هل قضت عليها الجاهلية الماركسية حين نزعت الملكية الفردية ؟!

لا ينبغي لنا نحن أن نتكلم ! فقد تكلم خروشوف ! تكلم عن «زعيمه» السابق - بعد أن مات ! - فقال إنه كان مجرماً سفاحاً يمثل أبغض دكتاتورية في التاريخ !
لقد أزيلت الملكية الفردية وبقي الانحراف الكامن في ذلك «الإنسان» الجاهلى الذي لا يهتدى بمنهج الله !

وكان من نتائج هذا الانحراف تلك الدكتاتورية البشعة التي تحدثنا عنها في الباب السابق [في السياسة] سواء دكتاتورية الزعيم المقدس - الوحش الحرم السفاح -

(١) انظر «دراسات في النفس الإنسانية» .

أو دكتاتورية النظام ذاته ، التي سلبت الناس كيانهم واستذلتهم - بلقمة الخنزير - للسلطان الجائز المتمثل في «الدولة» وما يترکز في أيديها من سلطات !

* * *

إن اختلال مزدوج في هذه الجاهلية ..

اختلال في تغليبيها العنصر الاقتصادي على كيان الإنسان كله ، وإهمالها لحقيقة الإنسان «الشاملة» الأصلية ، التي لا تشمل الاقتصاد وحده ، وإنما تشمل كل نشاط يقوم به الإنسان - نشاط الجسد ونشاط العقل ونشاط الروح .. أصيلاً كله عميق الأصلة ..

واختلال في طريقة التملك ذاتها .. سواء بباحثتها بغير حد وفي أي صورة كما تصنف الرأسمالية الغربية ، أو بإلغائها البتة كما صنعت الشيوعية [من حيث المبدأ على الأقل ، وإن كانت قد اضطرت تحت ضغط الواقع ، واقع الفطرة البشرية ، أن تتراجع خطوات أساسية حاسمة عن الماركسية الليينية ، فأباحت بعض الملكية الفردية وأباحت تفاوت الأجرور ولعلها غداً ستلغى الملكية الجماعية للمزارع بعد أن ثبت فشلها كما يقول خروشوف !] .

والعلاج - حين تريد هذه البشرية الضالة أن تهتدى - لابد أن يكون هذين الاختلالين معًا ، وليس لأيٍهما دون الآخر .. ولا يصح هذا الاختلالان إلا بتصحيح القاعدة التي ابنتنا منها .

العلاج ينبغي أن يعدل طريقة التملك .. فلا تنزع البتة كما تفضي حماقة الشيوعية ، ولا تباح بغير حد وفي أي صورة كما تصنف الرأسمالية الحمقاء ..

وي ينبغي كذلك أن يعدل - في عالم الواقع - مكان الاقتصاد في حياة البشرية ، فلا ينظر للحياة كلها من خلال القيم المادية والاقتصادية ، وإنما يوضع الاقتصاد في مكانه الصحيح - بلا تضخم - ويوضع إلى جانبه ، بل مهيمناً عليه وموجهًا لتنظيماته ، الكيان الروحي للإنسان ، كيانه الأصيل الذي حذفته الجاهلية الداروينية من حسابها .. فكان ما كان من هبوط الإنسان إلى عالم الحيوان ..

ينبغي - ببساطة - أن يعود الناس إلى منهج الله !

في الاجتماع ..

العلاقة بين الفرد والمجتمع هي الموضوع الرئيسي الذي يدرسها علم الاجتماع ..
وكما احتلت الجاهلية الحديثة في السياسة والاقتصاد ، فكذلك احتلت في نظرتها
للعلاقة بين الفرد والمجتمع ، وفي تطبيق هذه النظرة في عالم الواقع ؛ ذلك أن السياسة
والاقتصاد والاجتماع في الحقيقة ترتبط بعضها ببعض أوثق ارتباط ..

وقد رأينا من قبل التفاعل الكامل بين الاقتصاد والسياسة ، وسنترك الآن تفاعಲها مع
الجتماع .. لا على الأساس الذي تراه الجاهلية المادية ، من أن الاقتصاد هو الذي يرسم
صورة المجتمع من ناحية ، والسياسة من ناحية أخرى . ولكن على أساس أنها كلها مظاهر
للحجود الإنساني ، مترابطة لأنها تصدر عن كيان مترابط موحد ... هو « الإنسان »^(١) .

* * *

وفي إشارة سابقة ألمحنا إلى احتلال الجاهلية الحديثة في تصور العلاقة بين الفرد
والمجتمع ، الناشئة من احتلال تصورها للنفس البشرية .. والتابعة في الأصل من فقدان
حسنة التوارن ، بسبب الانحراف عن منهاج الله .
إما الفرد وإما المجتمع في تصور الجاهلية ..

فالنظم الاجتماعية التي تقوم على الفرد ، تبرز كيانه وتبالغ في إبرازه حتى تجعل ذاته
مقدسة لا يمسها مساس ! يصنع ما يحلو له .. يملأ كلها يشاء بغير حد وفي أيام صورة .
ويتصوغ أفكاره وعقائده وأخلاقه وتقاليده كما يشاء ، ليس للمجتمع أن يخرج عليه .
ليس له أن يقول له : هذا خطأ وهذا صواب ، فما المجتمع ؟ وبأى حق تكون له
الوصاية على الفرد ؟

(١) انظر « دراسات في النفس الإنسانية » فصل « طبيعة مزدوجة ».

إن الفرد هو «الإله» ! ومن ثم فكل إله يصنع ما يحلو له .. والحرية الشخصية مجال مفتوح للآلهة أجمعين !

والنظم التي تقوم على المجتمع ، تبرز هي الأخرى كيانه ، وتبالغ في إبرازه حتى تجعله هو الكيان المقدس ؛ والفرد لا قداسة له ولا كيان .. لا يحق له أن يملك . لا يحق له أن يصوغ أفكاره وعقائده وأخلاقه وتقاليده . لا يحق له أن يتعرض على عمل المجتمع ، أو يصفه بأنه خطأ أو صواب . فما الفرد ؟ وبأى حق تكون له الوصاية على المجتمع ؟

إن المجتمع هو «الإله» ! ومن ثم يصنع ما يحلو له .. والفرد هو العبد الخاضع للسلطان !

* * *

ويزعم كل من النظامين أنه يقوم على أساس «علمية» !!

وليس أدل على فساد هذا الزعم ، أو فساد «العلم» الذي يقوم عليه هذا الزعم ، من أنها وضعاً متقابلاً تماماً ، لا يقوم بينها صلح ولا تفاهم ولا التقاء .. فكيف يكونان في ذات الوقت صحيحين ؟ إن أحدهما أو كليهما لابد أن يكونا خاطئين .. وهذه هي الحقيقة !

قامت أسطورة الفرد المقدس من «التطور» الذي أصاب أوروبا منذ عصر النهضة .
لقد كانت أوروبا - في جاهلية القرون الوسطى - تقع تحت ضغط بشع يضغط كل كيان الإنسان .

الكنيسة ورجال الدين يفرضان سلطاناً مذلاً على كاهل الناس . «فالإنسان» لا يملك أن يتصل بخالقه اتصالاً مباشراً .. وإنما ينبغي أن يكون ذلك عن طريق الكاهن أو القسيس ! والمعرفة لا ينالها الإنسان من الله مباشرة وإنما ينبغي أن «تسلم» إليه على بد كاهن أو قسيس ! والاعتراف - لله - بالخطيئة لا يتم ، ولا يؤتي مفعوله إلا حين يتولاه كاهن أو قسيس ! وهكذا يحال بين الإنسان وحقه في أن يلتقي بكيانه الفردى المباشر مع الله .

والأشراف حمل آخر على كاهل الناس ..

فهم وحدهم في المجتمع الذين هم وزن وثقل .. والثقل يقع على هذه «الأحجار»

الآدمية التي يتكون منها جموع الشعب .. الشعب الذي لا حقوق له ، وعليه في الوقت ذاته جميع الواجبات .

و «الفرد» من هذا الشعب ليس له كيان . لا يملك شيئاً ملكاً حقيقياً ، فالإقليماعي هو المالك الوحيد . والفرد لا يتعامل بكيانه المباشر مع شيء على الإطلاق ! لا يتعامل مع الدولة . فالدولة لا تعرفه إلا عن طريق الإقطاعي الذي يملك أن يقدمه وأن يؤخره ، وأن يجعل له وجوداً أو يلغى ذلك الوجود . ومن ثم يقوم الإقطاعي بين الفرد وعلاقته المباشرة مع الدولة ، كما يقوم الكاهن والقسيس بين الفرد وعلاقته المباشرة مع الله .

والحقوق السياسية لا وجود لها . ولا ضمانات العيش ولا ضمانات القضاء . ولا أى ضمانات .

وفوق ذلك فالنظام الإقطاعي ذاته – بصورته الجاهلية التي قامت في أوروبا – لا يرتكز على شخصية الفرد – فيما عدا الفرد الإقطاعي صاحب السيادة – وإنما يرتكز على جموع من الأفراد ليس لها كيان فردي مستقل متميز ، وإنما لها صورة مطبوعة بخاتم قلماً يتغير .. فالحياة راكرة آسنة في الريف لم تتغير منذ مئات السنين .. فرد يذهب وفرد يجيء ، وكأنما لا يذهب الذاهب ولا يجيء ! ومن ثم لا يحس الفرد بوجوده ، وهو يمارس هذه السلبية الكاملة إزاء العرف والتقاليد ، التي تخضع لها لا إيماناً واعياً بها – فت تكون له شخصيته المميزة في أدائه – ولكن خضوعاً آلية كالثور الملعن في الطاحون .

* * *

ومن هذا الركود الآسن انبعث النشاط في أوروبا ، بعد احتكارها بالعالم الإسلامي ، في الحروب الصليبية تارة ، وفي الجامعات الإسلامية في المغرب والأندلس تارة أخرى .. فدبّت الحياة في الموات .

وكان على الناس أن يزبحوا عن كاهلهم ما يرزحون تحته من أثقال .
أول ثقل بدأوا يزحزحونه هو الكنيسة .. رجال الدين .

وهنا دخلت «عبادة الطبيعة» مهرباً من الكنيسة وإلهها المتجر الذي تحكم باسمه الناس ، ومحاولاً لإقامة «عبادة» جديدة يلتقي فيها العابد والمعبود مباشرة بلا وسيط !

ونحن هنا بطبيعة الحال تتبع التاريخ دون أن نبرر التاريخ ! فليس هناك - كما أشرنا من قبل - مبرر «منطق» ولا «علمي» لهذا التحول من إله الكنيسة إلى عبادة الطبيعة .. وإنما هو مهرب وجداً منحرف لا يحمل الدليل .. وقد كان على الناس حين أخذوا يزحفون سلطان الكنيسة المزيف أن يعودوا إلى عبادة الله الحق ، لا أن يخلقوا آلة جديدة مزيفة يعبدونها من دون الله .

ثم أخذوا يزحفون ثقل الإقطاع بما يشمله من طبقة الأشراف ..

وكانت الثورة الفرنسية جماع هذه الثورة التي أطاحت بالملكية ورجال الإقطاع على الطريقة الأوروبية ! أو على الطريقة الفرنسية ! المقصولة وقطع الرقاب !

وببدأ «الفرد» يحس بكيانه ..

ولكنه - في هذه الجاهلية التي لا تعرف الله - لم يكن يتوقع له أن يحس بكيانه على اهتماء ..

إنه - مثلاً - لم يسع إلى الاتصال المباشر بخالقه بغير وساطة الكاهن . وإنما أدار ظهره للكنيسة بكل ما تحمله من كهنة وقسسين .. و «إله» !

ولم يحاول أن يفرز التقاليد السارية في مجتمعه ، فيرى ما كان منها ذات قيمة باقية ، فيقوم بأدائه عن إيمان - ف تكون له الشخصية المتميزة في هذا الأداء - وإنما أدار ظهره لمجموعة الأخلاق والتقاليد في عصره على أنها شيء باهت .. لابد أن يبيده .

وهكذا لم يتعقل في ثورته الجنونية .. لقد كان - في هياجه - يلقي كل شيء لينطلق خفيفاً من الأنفال .

* * *

ثم كان الانقلاب الصناعي الذي أتى على بقية ما كان من بناء ..

لقد أحدث هذا الانقلاب تغييرًا كاملاً في صورة المجتمع .. في كل شيء فيه ..

وكان عاملًا من أهم العوامل في التركيز على «فردية» الإنسان ..

لقد جاء العمال من الريف فرادى .. غير متعارفين ولا مترابطين . وسكنوا في المدينة كذلك فرادى .. لا يلتقيون إلا في زمالة العمل وحده . ولكن لا تقوم بينهم الروابط التي

كانت تقام بين الفلاح وأخيه في الريف ، حيث الناس متعارفون ، متعاونون ، تربطهم القرابة والمحاورة والجوار ودوم الاتصال .. والتقاليد المشتركة التي توحد كيانهم من الداخل فيلتقون متعارفين بالمشاعر والأفكار .

بل إنهم جاءوا كذلك فرادى بلا أسر .. فقد كان الجيل الأول من العمال النازحين من الريف يتحسّسون الطريق في المدينة ، فلا يخضرون معهم أسرهم حتى يطمئنوا أولًا إلى الجو الذي يعيشون فيه . وكان معظمهم من الشبان العزاب الذين لم يرتبطوا بعد برباط الزواج ..

وهكذا أحس كل إنسان في المدينة بفرديته المتميزة أكثر مما أحس بالرباط الجماعي ..
ثم عملت المرأة ..
وأحسست كذلك بفرديتها ..

لقد كانت من قبل هلاً لا وجود له ولا كيان ولا استقلال . مجرد تابع للرجل .
تعيش عن طريقه اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وفكرياً .. وكل شيء .. فهي لا تفكر في أمورها بتفكيرها ، وإنما بتفكير أبيها أو أخيها أو زوجها . ولا تفكر في شؤون المجتمع – ما لها هي وما له ؟ – وإن فكرت فعن طريق الرجل الذي ينقل إليها الأمور جاهزة مبلورة منتهية ، لا تشارك هي في معاناتها أو تمثلها . ثم إنها لا تملك ملكاً مباشراً ولا تتصرف بنفسها في هذا الملك – هكذا كانت في جاهلية العصور الوسطى في أوروبا ! – وإنما الرجل هو الذي يملك ويتصرف .. وهي تعيش في تقاليد معينة ، تضيق عليها أكثر مما تضيق على الرجل ، أو تضيق عليها وحدها دون الرجل في كثير من الأمور . وهي تشرب هذه التقاليد بلاوعي ، وتعيشها راضية أو ساخطة على أنها قدر مقدور ..

فلا اشتغلت حدث في نفسها انقلاب !

صار في يدها مال تملكه ملكاً حقيقة ، مباشراً ، كاملاً ، تستطيع أن تتصرف فيه كما تشاء .

وتعاملت – بشخصها مباشرة – مع المجتمع . في المصنع والمتجز والمطريق ..
وتعاملت مع الرجل – أو بدأت – إن لم يكن على أنها نذ له ، فعل الأقل على أنها لم تعد ذلك التابع الذي لا كيان له ، وإنما صارت كائناً « يحاول » أن يصل إلى مستوى الرجل وينازعه السلطان ..

وفي كل ذلك بربورت «فرديتها» التي لم يكن لها وجود من قبل ..
واشتغل الأطفال كذلك !

وبيترت .. رويداً - هؤلاء الصغار «فردية» متميزة ، يكتسبونها من عراك العمل لهم منذ طفولتهم ، ومن العملة القليلة التي تتحصل في أيديهم ..
وصبار الجميع «أفراداً» متميزى الفردية !

* * *

لقد كان في هذه الفردية انحراف هائل خطير ..

ولم يكن ذلك حتماً بطبيعة الحال .. فليس حتماً أن تكون الفردية في ذاتها منحرفة .. فهي جزء أصيل من كيان الإنسان السليم . ولكنها انحرفت لأنها ولدت في ظل الجاهلية المنحرفة عن منهج الله . وأنها كذلك رد فعل عنيف غير متوازن لانعدام الكيان الفردي الذي أنشأه الإقطاع عدة قرون ..

لقد ذاق هؤلاء جميعاً فرديتهم المستقلة «المتحرة» من غير طريقها السوى ، الذي كان يضمن لهم - مع الإحساس بالذاتية المتميزة - توازناً في الإحساس بالحقوق وال subsequences ، والحرية والالتزام .

فسكان المدينة الجدد كانوا - رويداً رويداً - قوماً يتحللون من الدين والأخلاق والتقاليد ، بتأثير الانتقال من الكبت العنيف في الريف إلى «حرية» المدينة وبمحبتها ؛ وبتأثير الانسلاخ التدريجي الدائم من الدين ؛ وبتأثير التفسير الحيواني للإنسان الذي بنته الداروينية في النفوس ؛ وبتأثير التفسير الجنسي للسلوك الذي به فرويد ؛ وبتأثير وجود الشباب الفاره القوة - في سن الشباب - بلا أسر تعصمه من الخطيئة . فيلنجاً إلى الحل الرخيص الذي تقدمه المدينة في صورة بقاء ..

والمرأة - وهي تحس رويداً رويداً بفرديتها - كانت تستقي هذه الفردية على انحراف . فهي خارجة من حالة انعدام الكيان .. في كل شيء . فلما أحست بذاتها أخذت تناضل لتحطيم كل قيد .. لازماً أو غير لازم .. وأخذت بالذات تسعى إلى تحطيم الدين والأخلاق والتقاليد لأنها استُخدمت ضدها في معركة «التحرر» .. استخدمتها الرجل ليتصدها عن منافسته . بينما كان هو في واقع حياته متخللاً من الدين والأخلاق

والتقاليد ! ثم إنها بعد أن نكل الرجل - الجاهلي - عن إعالتها ، واضطررت - راضية أو كارهة - أن ت العمل ، وجدت - في كثير من الأحوال - أن أخلاقها قيد يمنعها من التكسب . فالرجل - الجاهلي - الحيوان الذى ت العمل عنده ، لا يتيح لها فرصة العمل إلا أن تتيح له من نفسها ما يطلبه الرجل الحيوان . وفوق ذلك فقد كانت تطالب «بالمساواة» مع الرجل ! المساواة في الأجر في أول الأمر .. ثم المساواة في كل شيء .. ومن بين ذلك المساواة في التخلل والإباحية والانطلاق !

وراء الرجل والمرأة معًا كان التوجيه اليهودي الماكر الذى يريد أن يدمر «الأمين». توجيه ماركس وفرويد ودركايم : أن الأخلاق قيد لا معنى له . والجنس هو الوجود البشري . والاختلاط هو السبيل ..^(١)

وحدث انحلال مدمر شنيع ..

لقد تحطمـت روابط المجتمع ، وروابط الأسرة ، بل روابط الجنس ذاته ! فلم يعد الجنس - بصرف النظر حتى عن الأخلاق ! - رباطاً يربط بين رجل وامرأة بالعواطف الممتدة الطويلة الأمد ، والمشاعر المشتركة .. وإنما أصبحت لحظة جسد منهومة ، تقطع بإشباع شهوة الحيوان ، وتتجدد على دواعي الجسد الشهوان . واعتبرت «العواطف» و«المشاعر» حتى بصرف النظر عن الأخلاق ، «رومانтика» مريضة متosome لا تعيش في «الواقع» . وإنما الواقع هو هذا الحيوان ، وهذا الجسد الشهوان .. كذلك أوحـت لهم الجاهلية الداروينية ، وامتدادها على يد فرويد ، وغيره من «تلמידـه» و«حوارـيه» في كل ميدان !

وفسـد كيانـ الرجلـ والمرأـةـ كلـيـهـاـ .. فـلمـ يـعودـاـ رـجـلاـ وـامـرـأـةـ كـمـاـ خـلـقـهـاـ اللهـ !

فـاماـ الرـجـلـ وـقـدـ فـقـدـ روـابـطـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـضـعـفـتـ فـيـ نـفـسـهـ روـابـطـ الأـسـرـةـ وـروـابـطـ الجنسـ ذاتـهـ !ـ فـقـدـ أـصـبـعـ «ـشـيـئـاـ»ـ أـقـرـبـ إـلـىـ الـآـلـةـ مـنـهـ إـلـىـ الإـنـسـانـ .. آـلـةـ مـنـتـجـةـ ،ـ وـلـكـنـهاـ لـاـ تـكـادـ تـفـكـرـ أـوـ تـحـسـ ..ـ وـإـنـماـ تـعـيـشـ الـحـيـاةـ لـحـظـةـ لـحـظـةـ ،ـ بـلـ هـدـفـ شـامـلـ وـلـاـ وـعـىـ «ـبـإـنـسـانـيـةـ»ـ الإـنـسـانـ !ـ ثـمـ إـذـاـ فـرـغـ مـنـ الإـنـتـاجـ المـادـيـ الذـيـ يـكـبـتـ كـيـانـهـ الـحـيـ وـيـطـمـسـ إـشـاعـةـ الـرـوـحـ فـيـهـ ~ بـسـبـبـ «ـأـسـلـوبـ»ـ الـآـلـيـ الذـيـ يـؤـدـيـ بـهـ الـعـلـمـ ~ اـنـطـلـقـ

(١) انظر كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية».

في حيوانية هابطة يشبع دوافع الحيوان .. وتحول الحياة في نظره إلى هذين المدفين
القريبين : إنتاج كالآلة .. وانطلاق كالحيوان .

وأما المرأة فقد فسدت فطرتها من الداخل كذلك .

كتبت الدكتورة بنت الشاطيء في جريدة الأهرام بعنوان «جنس ثالث في طريقه إلى
الظهور» .

«.. شاءت الظروف أن أذهب في عطلة الأحد لزيارة صديقة لي طيبة بإحدى
ضواحي «فينا» - بعد أسبوع مرهق قضيئاه بين أوراق البردى العربية في دار الكتب -
وكنت أحسب أن يوم الأحد هو أنساب وقت مثل تلك الزيارة . فما كان أشد عجب حين
فتحت لي صديقتي باب بيتها معجلة ، وفي يدها «بطاطس» تقرسها . ثم قادتني في لطف
إلى مطبخها لأنأخذ مجلسنا هناك .

«ولم يغب عنها ما شعرت به من دهشة . فابتدرتني قائلة :

«ما كنت تتوقعين هذا المنظر : طيبة في المطبخ يوم الأحد !

«قلت ضاحكة : أما العمل يوم الأحد فربما فهمته وأما اشتغالك بالطبخ مع
ما أعرفه من إرهاق مهنتك ، فهذا ما لم أنظره .

«فردت : لو عكست لكنت أقرب إلى الصواب فالعمل في عطلة الأحد هو
المستغرب عندنا . لو لا أنه فرصتي الوحيدة لكي أقف هنا حيث ترين . وأما اشتغالى في
المطبخ ، فلعلى لم أجأوز به نطاق مهنتي . إذ هو نوع من العلاج لحالة قلق أعانيها وتعانيها
معي سيدات آخريات من المشتغلات بالأعمال العامة .

«ولما سألتها عن سر هذا القلق - مع استقرار الوضع الاجتماعي للمرأة الغربية -
أجابت بأن ذلك القلق لا صلة له بمتاعب الانتقال المفروضة على جيل الطليعة من نساء
الشرق ! وإنما هو صدى شعور بيده تطور جديد يتوقع حدوثه علماء الاجتماع
والفسيولوجيا والبيولوجيا في المرأة العاملة ، وذلك لما لحظوا من تغير بطيء في كيانها ،
لم يثير الانتباه أول الأمر لو لا ما سجلته الإحصاءات من اطراد النقص في المواليد بين
العاملات . وكان المظنو أن هذا النقص اختياري محض ، وذلك لحرص المرأة العاملة
على التخفيف من أعباء الحمل والوضع والإرضاع ، تحت ضغط الحاجة والاستقرار في
العمل . ولكن ظهر من استقراء الإحصاءات أن نقص المواليد للزوجات العاملات ،

لم يكن أكثره عن اختيار بل عن عقم استعصى علاجه . وبفحص نماذج شتى منوعة من حالات العقم اتضحت أنه في الغالب لا يرجع إلى عيب عضوي ظاهر ، مما دعا العلماء إلى افتراض تغير طارئ على كيان الأنثى العاملة نتيجة لانصرافها المادي والذهني والعصبي - عن قصد أو غير قصد - عن مشاغل الأمومة ، ودنيا حواء . وتشبها بمساواة الرجل ، ومشاركته في ميدان عمله .

« واستند علماء الأحياء في هذا الغرض - نظريا - إلى قانون طبيعي معروف . وهو أن « الوظيفة تخلق العضو » . ومعناه فيما نحن فيه أن وظيفة الأمومة هي التي خلقت في حواء خصائص مميزة للأنوثة لابد أن تضرر تدريجيا بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة وأندماجها فيها نسمه « عالم الرجل » .

« ثم تابع العلماء هذا الفرض ، فإذا التجارب تؤيده إلى أبعد مما كان متظرا . وإذا بهم يعلون - في اطمئنان مقرون بشيء من التحفظ - عن قرب ظهور « جنس ثالث » تضرر فيه خصائص الأنوثة التي رسختها الممارسة الطويلة لوظيفة حواء .

« وثارت اعترافات .. منها : أن كثرة العمليات ينفرن من العقم ويشتئن الولد . ومنها : أن المجتمع الحديث يعترف بالعاملة الأم وينحي حقها في العمل . ويتبع لها بحكم القانون فرصة الجمع بين شواغل الأمومة وواجبات العمل . ومنها : أن عهد المرأة بالخروج من دنیاها الخاصة لا يتعدى بضعة أجيال . على حين يبلغ عمر خصائص الأنوثة فيها ما لا يحصى من دهور وأحقاب .

« وكان الرد على هذه الاعترافات : أن اشتئان الزوجة العاملة للولد يغالطه دائمًا الخوف من أعبائه ، والإشراق من أثر هذه الأعباء على طمأنينة مكانها في محل العمل .

« ثم إن الاعتراف بالعاملة الأم قلما يتم إلا في حدود ضيقة . تحت ضغط القانون . وما أكثر ما يجد أصحاب العمل فرصتهم لتفضيل غير الأمهات . وأما قصر عهد المرأة بالخروج ، فيزيد عليه بأن هذا الخروج - على قرب العهد به - قد صحبه تتبه حاد إلى المساواة بالرجل ، وإصرار عنيد على التشبه به ، مما عجل ببودر التغيير . لعمق تأثير فكرة المساواة على أعصاب المرأة ، وقوتها رسوخها في ضميرها .

« وما يزال المهتمون بهذا الموضوع يرصدون التغيرات الطارئة على كيان الأنثى ، ويستقرئون في اهتمام بالغ دلالات الأرقام الإحصائية لحالات العقم بين العاملات ،

والعجز عن الإرضاع لنضوب اللبن ، وضمور الأعضاء المخصصة لوظيفة الأمومة» .

* * *

أما الأطفال الذين أحسوا بفرديتهم في هذا الطوفان المنحل .. فقد أحسوا بها كذلك على الخراف .

فالأسرة المخطمة ، التي يعمل فيها الرجل والمرأة في المصنع والتجز ، قد فقدت رباطها العاطفي والوجداني الذي كان يمسك بالأطفال في ترابط ، ويبذر في قلوبهم «الحب» و«المودة» ، وينشئهم متوازنين في الشعور والتفكير ، ويعليمهم آداب الجنس وينشئهم على احترام العلاقة التي يجتمع عن طريقها النسل ، فلا تصبح شهوة جسد مرتكسة ، وإنما تصبح روابط على مستوى الإنسان .

فقدت الأسرة رباط الأم .. رباط الوجدان . وصار البيت أشبه بالفندق الذي يعيش فيه رجل وامرأة كأنما هما في علاقتها «موظفان» يؤذيان وظيفة الأبوة والأمومة «من الظاهر» كما يؤدي الموظف عمله بلا حماسة ولا يسره أن يداوم عليه .. لولا «الروتين» الذي يسيّر الحياة .

ومن ثم انحرف الأولاد .. سواء كانوا يتربون في الأسرة المفككة على يد «المخادم» أو في الحاضن مع غيرهم من الأطفال «المشردين» عن الأمهات والآباء !
يقول «ألكسنس كاريل» :

«ولقد ارتكب المجتمع العصري غلطة جسيمة باستبداله تدريب الأسرة بالمدرسة استبدالاً تاماً . ولهذا ترك الأمهات أطفالهن لدور الحضانة ، حتى يستطعن الانصراف إلى أمهالهن ، أو مطاعمهن الاجتماعية ، أو مبادرلهن ، أو هوايتهن الأدبية أو الفنية ، أو للعب البريدج ، أو ارتياض دور السينما . وهكذا يضيّعن أوقاتهن في الكسل . إنهم مسؤولات عن اختفاء وحدة الأسرة واجتماعاتها التي يتصل فيها الطفل بالكبار ، فيتعلّم عنهم أموراً كثيرة .. إن الكلاب الصغيرة التي تنشأ مع أخرى من نفس عمرها في حظيرة واحدة ، لا تنمو نمواً مكتملاً كالكلاب الحرة التي تستطيع أن تمضي في إثر والديها . وال الحال كذلك بالنسبة للأطفال الذين يعيشون وسط جمهرة من الأطفال الآخرين وأولئك الذين يعيشون بصحبة راشدين أذكياء . لأن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجي

والعقل والعاطفي طبقاً للقوالب الموجودة في بيئته . إذ أنه لا يتعلم إلا قليلاً من الأطفال في مثل سنها . وحيثما يكون مجرد وحدة في المدرسة ، فإنه يظل غير مكتمل . ولذلك يبلغ الفرد قوته الكاملة فإنه يحتاج إلى عزلة نسبية ، واهتمام جماعة اجتماعية محددة تتكون من الأسرة»^(١) .

ويقول ول ديورانت الفيلسوف الأمريكي :

«ولما كان زواجهما [الرجل والمرأة في المجتمع الحديث] ليس زواجاً بالمعنى الصحيح - لأنه صلة جنسية لا رباط أبوة - فإنه يفسد لفقدانه الأساس الذي يقوم عليه ، ومقومات الحياة . يموت هذا الزواج لأنفصاله عن الحياة وعن النوع . وينكش الزوجان في نفسيهما وحديدهما كأنهما قطعتان منفصلتان . وتنتهي الغيرة الموجودة في الحب إلى فردية يبعثها ضغط المساخر ...»^(٢) .

* * *

وفي هذه الأثناء كلها كانت «البرجوازية» الناشئة تسعى إلى مزيد من حرية «الفرد» .

لقد كانت السلطة كلها - فيها سبق - في يد الإقطاعيين يسحقون بها جموع الشعب ، وتوارزهم الكنيسة كهيئة إقطاعية ، وكهيئة ذات مصلحة ذاتية في إخضاع الناس لسلطانها «الروحي» ليعيش «رجال الدين» في مكان السيطرة . الامر ، وفي نعيم متوف مقيم .

فلا أخذت «المدينة» في النمو ، وجدت الطبقة الجديدة من الموظفين وأصحاب الأعمال وصغار الرأسماليين .. وجدت نفسها بلا حقوق ! فالبرلان محتكر لرجال الإقطاع . وحرية القول والاجتماع والتعبير عن الرأي «الشخصي» ليس لها وجود .. وبدأ الصراع العنيف لاستخلاص هذه الحقوق رويداً رويداً من رجال الإقطاع .

وكان في كل يوم نصر جديد «للديمقراطية» يتمثل في مزيد من التحرر «للفرد» .

(١) «الإنسان ذلك المجهول» ص ٣١٨ - ٣١٩ .

(٢) «مباحث الفلسفة» ص ٢٢٥ .

إن التفسير الماركسي يصور الصراع على أنه صراع طبق .. «الطبقة» البرجوازية الناشئة تصارع «الطبقة» الإقطاعية العجوز .. ولكن هذا – إن كان صحيحًا – لا يعني أن هؤلاء «البرجوازيين» [أى سكان المدينة] كانوا يحسون أنها معركة فردية لكل منهم . معركة كل فرد منهم ليعبر عن كيانه الفردى التميز ؛ ليثبت وجوده الذاتي ؛ ليحس أنه إنسان قائم بذاته ، وليس تبعًا لهذا وذاك .

وكل نصر جديد .. أى كل حرية تتزع من الإقطاع ، كان معناها أن كل «فرد» قد امتدت حريته إلى مجال جديد .. أى أنه صار يستطيع أن يصنع ما يحلو له هو شخصيا في نطاق جديد .

ولم يكن هذا «التحرر» في ميدان السياسة وحده ، وإنما كان كذلك تحررًا – أو تخللاً – من الدين والأخلاق والتقاليد ، تحوطه ضمانات «التشريع» والتنفيذ والقضاء .. بوصفه من «الحرية الشخصية» ..

وهكذا اتكأت البرجوازية – في معركتها السياسية لانتزاع السلطان من الإقطاع – على الكيان الفردى المنطلق «المتحرر» الساعى إلى مزيد من التحرر ومزيد من السلطان .

وفي تلك الأثناء اتخد الإنسان من نفسه إلهًا ، وعبد نفسه من دون الله !

* * *

وفي ظل ذلك كانت الرأسمالية النامية تحتاج الميدان .

تحتاجه على أساس فردى .. فهي تقوم على حرية كل «فرد» في أن يملك بكل وسائل الملك ، ويستغل ماله فيما يشاء من استغلال . وكذلك يستغل الطاقة الآدمية المتمثلة في العالم .

ودافع الرأسماليون دفاعاً عنيفاً عن حرية «الفرد» .. وقالوا – بطبيعة الحال – كلاماً «جميلاً» في حقوق الإنسان الفرد . والحريات التي ينبغي أن تكفل له . و«القداسة» التي ينبغي أن يتمتع بها في الحياة . وحقه في لا يتعرض «ال المجتمع » لأعماله ، ولا أن يضع في سبيله القيد !

وكان شعارهم الذي رفعوه : «دعه يعمل . دعه يمر ! » Laissez Faire-

مثلاً لذلك الاتجاه كله . فقد كان معناه : دع «الفرد» يعمل ما يشاء بلا حواجز .. دعه يمر بلا عوائق !
كانت دعوة للانطلاق من القيد !

ولكن هذا الكلام «الجميل» كله الذى قيل عن حرية الفرد ، وقداسة الفرد ، وحقوق الفرد .. لم يكن لوجه الله ! وإنما لوجه الشيطان ! لوجه الطاغوت المتمثل في الرأسمالية ! فالرأسمالية لا تستطيع أن تعمل - ما تشاء - ولا أن تمر - بلا حواجز - إلا في ظل هذه الحرية الفردية المطلقة من جميع القيود .

ولا مانع لدى هذه الرأسمالية الطاغية - في سبيل تحقيق سلطانها الطغىاني - أن تفتح في دعوة «الحرية» هذه حتى ينحل المجتمع كله . دينه وأخلاقه وتقاليد .. ورجاله ونساؤه وأطفاله وأسره وطوائفه . لأن الذي يهمها كله هو استخلاص أكبر قدر من الربح ، عن طريق أن تعمل - ما تشاء - وتمر - بلا حواجز ! بل لعل اخلال المجتمع أكثر ربحاً لها ، لأنه يتبع استغلال المال في إثارة الشهوات ، والحصول على الأرباح مضاعفات !

وهكذا أنشأت الرأسمالية الطاغية فلسفة كاملة ، ذات مدارس وأساتذة ومؤلفين وصحفيين وكتاب وفنانين ... الخ ، تدعوا إلى التحرر «الفردي» المطلق وتحطم كل قيد يعوق هذا التحرر المجنون !

وفي ظل هذه الفلسفة المنحرفة صور المجتمع على أنه الغول البشع الذي يسعى لتحطيم كيان الفرد ، والذى ينبغي في ذات الوقت أن يقوم الفرد بدكّه وتحطيمه ، جزاءً وفقاً على ما يحمله في طياته من نوايا العدوان !

ولم يقف هؤلاء الفلاسفة والمفكرون ، والأدباء والصحفيون ، والكتاب والفنانون .. الخ ، لم يقفوا ليسألوا أنفسهم : ما هذا المجتمع الذي ينبغي تحطيمه ليتحرر «الإنسان .. الفرد» ؟ ما هو ؟ أليس مجتمعاً «إنسانياً» في النهاية ؟ أليس «الإنسان» شاملاً للفرد وللمجتمع في ذات الوقت ؟ أليس المجتمع ناشئاً من ضمير الفرد : من رغبته في الاجتماع بالآخرين ، والأنس بهم ، وال الحاجة إليهم ؟ ! وحين يتحطم هذا المجتمع .. فكيف يعيش الفرد ؟ «أين» يعيش ؟ ما الإطار الذي يعيش فيه ؟

ثم غفل هؤلاء الفلاسفة والمفكرون ، والأدباء والصحفيون ، والكتاب والفنانون .. لأنهم في جاهلية عمياً لا تهتدى بمنجع الله ولا نور الله .. غفلوا عن أن طاغوت

الرأسمالية المدمر ، وهو ينفع فيهم ليقرروا هذه الآراء المنحرفة ، لا يسعى – بعد حل روابط المجتمع كله – إلا لشيء واحد ، ناله بالفعل وحصل عليه ، هو استعباد هذا الشبيه المتنافر من «الأفراد» الذين لا يجمع بينهم رابط إنساني ، ولا مودة ولا قرب .. استعباده لطاغوت رأس المال ومصالح رأس المال ، وهو راغم صاغر ، ومستغل مضليل ، يسوقه الطاغوت من خطامه .. عن طريق الشهوات !

* * *

وحين كانت «الفردية» تجتمع جنوحها ذلك المدمر .. كان «رد الفعل» ينشأ على الجانب الآخر . جانب «الجماعية» ..

كانت هناك نظريات تقول إن الفرد لا وجود له ولا معنى له بمفرده ! إنما يستمد كيانه من المجتمع الذي يعيش فيه ، وليس من حقه ، بل ليس في إمكانه أن يحول المجتمع عن طريقه .. الحتمي !

كان دركaim يدلّي بالتفصير «الجمعي» للحياة البشرية .. وماركس يدلّي بالتفصير المادي للتاريخ ، القائم على قاعدة أن الأساس الاقتصادي هو الذي يكيف المجتمع ، والمجتمع هو الذي ينشئ الفرد ..

يقول دركaim :

«... ولكن الحالات النفسية التي تمر بشعور الجماعة تختلف في طبيعتها عن الحالات التي تمر بشعور الفرد ، وهي تصورات من جنس آخر ، وتختلف عقلية الجماعات عن عقلية الأفراد ، وهذا قوانينها الخاصة بها»^(١).

«... إن ضروب السلوك والتفكير الاجتماعية أشياء حقيقة توجد خارج ضمائر الأفراد ، الذين يجهرون على الخضوع لها في كل لحظة من لحظات حياتهم»^(٢).

«ولكن لما كان هذا العمل المشترك [الذي تنشأ عنه الظواهر الاجتماعية] يتم خارج

(١) «قواعد المنهج في علم الاجتماع» ترجمة الدكتور محمد قاسم ومراجعة الدكتور السيد محمد بدوى – مقدمة الطبعة الثانية ص ١٥.

(٢) ص ٢٢ من المصدر السابق.

شعور كل فرد منا ، وذلك لأنه نتيجة لعدد كبير من الضمائر الفردية^(١) ، فإنه يؤدي بالضرورة إلى تثبيت وتقوير بعض الضروب الخاصة من السلوك والتفكير ، وهي تلك الضروب التي توجد خارجة عنا ، والتي لا تخضع لإرادة أي فرد منا^(٢) .

«... فلما كانت الخاصة الجوهرية التي تمتاز بها هذه الظواهر [الاجتماعية] تحصر في القيام بضغط خارجي على ضمائر الأفراد ، كان ذلك دليلاً على أنها ليست وليدة هذه الضمائر»^(٣) .

«... وسيري المرء حينئذ كيف تفتحم الظاهرة الاجتماعية الخارجية الشعور الداخلي للأفراد»^(٤) .

أما ماركس وإنجلز ، والتفسير المادي للتاريخ ، فهو يذهب خطوة أبعد ، وأسوأ ، في تفسير الإنسان :

«فأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يحدد صورة العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية في الحياة» [ماركس] .

«الإنتاج وما يصاحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذي يقوم عليه كل نظام اجتماعي» [إنجلز] .

«فالإنسان» كله ليس له وجود ذاتي في رأى ماركس وإنجلز ؛ لا شعوره ولا أفكاره ولا بوعيه الذاتية ، وإنما هو مجرد انعكاس للوضع الاقتصادي الذي يوجد خارج كيان الإنسان !

«في الإنتاج الاجتماعي الذي يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة لا غنى لهم عنها ، وهي مستقلة عن إرادتهم .. ليس شعور الناس هو الذي يعين وجودهم ، بل إن وجودهم هو الذي يعين مشاعرهم» [ماركس] .

(١) من العجيب أن دركما يقر هنا بأن الظاهرة الاجتماعية تنشأ من عدد كبير من الضمائر الفردية ولكنه سرعان ما ينسى هذه الحقيقة التي يقررها ، لشهوة مذهبية مستولية عليه في إنكار كيان الفرد !

(٢) ص ٢٥ .

(٣) ص ١٦٦ .

(٤) ص ٦٦ .

«إن الأسباب النهائية لكافة التغيرات أو التحولات الأساسية لا يجوز البحث عنها في عقول الناس ، أو في سعيهم وراء الحق والعدل الأزلين ، وإنما في التغيرات التي تطرأ على أسلوب الإنتاج والتبادل» [إنجلز] .

ولكن المهم - هنا - أن التفسير المادي للتاريخ حين يتحدث عن «الإنسان» لا يتحدث عنه فرداً . فهو مشغول دائماً «بالعمليات الاجتماعية» .. ولا يتصور للفرد وجوداً إلا من خلال العمليات الاجتماعية .

الفرد لا وجود له في رأى ماركس وإنجلز.. فهو لابد أن يتمثل في «طبقة» ! ولابد أن يتشرب ويتكيف بمصالح الطبقة التي يتمنى إليها . وانتهاؤ إليها هو الذي يحدد له مشاعره وأفكاره ، وأخلاقه وتقاليده ، وموقفه من الحياة .. أما أن يفكر في الحياة فرداً مستقلاً ذاكياً متميز ، ويكون له - على هذا الوضع - أفكار ذاتية أو مواقف ذاتية ، فسألة مستحيلة في عرف التفسير المادي للتاريخ ! والفرد المتميز الذي تحكى عنه وقائع التاريخ هو أسطورة صنعوا الناس (لماذا؟) . وحقيقة الأمر ، التي تبينها الدراسة «العلمية» أنه لم يوجد قط فرد من هذا النوع . إنما كان الفرد دائماً متمثلاً في طبقة خلال التاريخ كله . ثم كان الفرد «المتميز» دائماً مجرد إنسان أبعد نظراً أو أكثر استشفافاً للاتجاه الطبيعي الم قبل ، الجتني ، الذي تفرضه التطورات الاقتصادية والمادية ، فقام يبشر بالاتجاه «الختمي» الم قبل !

وإذن فالإنسان كله في مقام التبعية للتطورات الاقتصادية والمادية الختامية ، والفرد - من هذا الإنسان - في مقام التبعية الدائمة للمجتمع ، التابع بدوره لهذه التطورات ! وفي تلك الفترة تحول الإنسان من عبادة نفسه ، إلى عبادة الآلة الجديدة ... آلة الختيميات !

* * *

آخر جاهلي آخر لا يقل تطرفاً عن الآخراف الجاهلي السابق ، الذي أبرز الفرد على حساب الجموع !

كلامها رد فعل لحركة سابقة .. وكلامها يتسم بالتطرف المعيب !
إن الذي لا تطيق الجاهلية أن تتصوره في كل مرة ، أن الفرد ليس منفصلاً عن الجموع ! كلامها أصيل ، لأنه حقيقة !

من أين يأتى المجتمع إن لم يأت من مجموع الأفراد !؟

إن نقطة الضلال الأكبر في التفسير الجماعي للحياة البشرية ، أنه يرى جانبًا واحدًا من هذه الحياة : جانب خضوع الفرد لأشياء يفرضها المجتمع عليه ، على غير هواه ! وتلك ولا شك حقيقة .. ولكن ما دلالتها ؟

لقد أقر دركaim - وإن كان قد سحب اعترافه في نفس اللحظة ! - بأن الظاهرة الاجتماعية تحدث نتيجة عدد كبير من الضمائر الفردية .. أى .. ماذ؟ أى أن الفرد - بطريقة ما - مثل في هذا المجتمع تمثيلًا إيجابيا له ضغطه ووزنه ودفعه للحياة . والإخضاع الذي يفرضه المجتمع على الفرد في بعض أمره - بل في كل أمره حسماً للجدل ! - ليس له إلا حالة من حالتين :

إما أنه إخضاع « صالح » .. فمعنى ذلك أن اجتماع عدد كبير من الضمائر الفردية الصالحة يفرض سلطانه على الفرد المنحرف ويقول له : مكانك ! لا تخرج على المحدود المرسومة !

وإما أنه إخضاع فاسد . فمعنى ذلك أن اجتماع عدد كبير من الضمائر الفردية الفاسدة - أى الطاغية المنحرفة - يفرض سلطانه على الفرد الصالح ويقول له : إما أن تسير معنا ، وإما أجليناك عن الطريق !

وفي كلتا الحالتين هو اجتماع عدد كبير من الضمائر الفردية . تزداد قوة باجتماعها . نعم . ولكن لا تخرج عن طبيعتها « الإنسانية » في النهاية . فالفرد والمجتمع - كلاهما - هما « الإنسان » ! وليس الفرد وحده ولا المجتمع وحده هو الذي ينحصر فيه وصف « الإنسان » !

والتفسير الجماعي أو التفسير المادي يخلطان المسألة خلطا لا يتميز فيه كيان الفرد ، لأنهما - كما قلنا - يأخذان جانبًا واحدًا من الحياة ، هو خضوع الفرد للمجتمع في جميع الأحوال .

ولكنهما - في عماية جاهلية - ينكران الواقع .. الواقع الذي يسجل خروج أفراد على مجتمعاتهم ، ووقفهم منها موقف المناجزة والصراع .

وكون المجتمعات تسحقهم ، ليس هو موضع الدلالة هنا . فالمهم أنه يحدث بالفعل

أن يحس فرد بكيانه المتميز إلى الحد الذي يقف فيه إزاء «المجتمع» يعارضه ويتحدى سلطانه .

ثم إنه ليس صحيحاً أن المجتمعات في كل مرة تسحق هؤلاء الأفراد !
لا في الخير ولا في الشر يصح هذا الرعم المذهبى المتعصب الذى ينكر الحقيقة !
ولنبدأ بمثال الشر ، لأنه أقرب إلى واقع هذا التفسير الجاهلى المتعصب !
ما القول في تاريخ ستالين ؟ !

كيف يصفه خروشوف ؟

ألم يقل عنه إنه أبغض مثال للزعامة الفردية التي فرست على «المجتمع» عبادتها ؟!
فكيف كان ذلك يا أيها التفسير الجاهلى للتاريخ ؟

إنه - حسناً وصفه المخلص الأمين خروشوف - لم يكن يمثل مصالح المجتمع الحقيقة . ولم يكن بالتالي يمثل مصالح «الطبقة» الحاكمة (نظرياً) !) وهي طبقة البروليتاريا .. إنما يمثل شهوة سلطان فردى طاغ لا يرحم .. فما تفسيره إذا ألغينا بالكلية التفسير الفردى للتاريخ .. ؟

ومن جانب الخير .. الأنبياء والقديسون والدعاة والمصلحون .. الذين يبرزون أفراداً في وسط طاغوت المجتمع ، فيفرون له وقفه الحق ، يتصرّون للخير ، وللحق والعدل الأذليين .. وينتصرون . إنما نصراً مباشرًا يشهدونه في أثناء حياتهم ، وإنما نصراً لأفكارهم ومبادئهم .. ما تفسيرهم إذا ألغينا بالكلية التفسير الفردى للتاريخ .. ؟

على أنه لا ينبغي أن يفسر التاريخ البشري بالأفراد وحدهم ، ولا بالمجتمعات وحدها .. فكلّاها تفسير جاهلي منحرف عن « الواقع » التاريخي ذاته ..
إنما يفسر «بالإنسان» .. الإنسان الشامل الذي يشمل الفرد والمجتمع معًا ، متفاعلين تفاعلاً دائمًا في واقع الحياة .

ولقد يبرز الفرد مرة .. ويبز المجتمع مرة .. ولكن هناك بديهيّة تعمى عنها المذاهب الجاهلية ، هي حقيقة التفاعل المشتركة بين شَقَّي الإنسان : الفرد والمجتمع معًا ، في كل لحظة على مدار التاريخ .

الفرد يعمل عن طريق المجتمع ، والمجتمع يعمل عن طريق الأفراد .. ولا وجود لأحدهما خارج كيان الآخر ، كما يتصور التفسير الجاهلي الفردي ، أو التفسير الجاهلي الجماعي .. كلاهما سين !

* * *

وواقع البشرية اليوم في ظل الجahلية الحديثة هو أن تختار لها لوناً من ألوان الطغيان !
إما أن تختار طغيان الفرد .. فتنخرط في سلك الدول الفردية الرأسمالية . وإما أن تختار طغيان المجتمع ، فتنخرط في سلك الدول الجماعية .. هذا إذا كان لها حق الاختيار ! فالبشرية في ظل الجahلية لا تملك الاختيار .. إنما يحكمها الطاغوت الذي تخدمه الظروف فيقفز إلى السلطان !

وذلك حصيلة الانحراف «المزنن» عن منهج الله !

حصيلته أن يضيع الكيان الحقيقى «للإنسان» !

فالفرد المنسلخ عن المجتمع ، ينسلخ عن جزء أصيل من كيانه . كيانه هو الفردى . ويفقد موقف الصراع من ذات نفسه . وينتهى به الأمر إلى الجنون والانتحار ، وضغط الدم وفساد الأعصاب .. و «اللامعقول» !

والمجتمع الذى يسحق كيان أفراده ، يسحق فى النهاية ذاته ! إن حصيلة «الأصفار» البشرية لا يمكن أن تكون كمية موجبة ! إنما هي مطية للطاغوت الحاكم ، الذى يكون هو «الزعيم الأوحد» وهو حاكم متمنع بالسلطان ، و «ال مجرم الوحشى» إذا مات أو انزلق عن السلطان ..

ثم تقول الجahلية عن نفسها إنها فى قمة «التطور» البشري ! وإنها قد استغفت عن وصاية الله !

في الأخلاق ..

لعل من أشد ما يفتئ الناس في الجاهلية الحديثة أنها ذات «أخلاق» !

انظر إلى هذا الرجل الغري المذهب .. إنه شخص ذو أخلاق .. إنه لا يكذب عليك ولا يغشك ولا يخدعك . إنه يخدثك في استقامته . ويعاملك بأمانة . ثم إنه مخلص في عمله ، صادق النية في خدمة «وطنه» .. «مثال» في كل شيء .. فاما المسألة الجنسية .. فدعك منها ! إنهم - هناك - لا يعتبرون لها صلة بالأخلاق ! وليست العبرة بهذه النقطة .. ياليتنا يا سيدى نفسد مثلهم ، ويكون لنا أخلاق !

وسوف تتبع هنا تاريخ الأخلاق في الجاهلية الحديثة ، لنرى إن كانت سائرة في طريق الصعود أم في طريق الانحدار .. ونرى - على ضوء الواقع الحقيق . بعيدا عن الملالات - كم بقى في العالم الغربي من أخلاق .

ولتكنا نود قبل أن نسير مع خطوات التاريخ ، أن تؤكد المعنى الذي أشرنا إليه أكثر من مرة من قبل : إنه لا توجد جاهلية واحدة في التاريخ خلوا من «جنس» الأخلاق . فليس في طاقة البشرية أن تفسد كلها .. وفي كل شيء ! لأن النفس البشرية لا يمكن أن تتحضر - في مجدها - للبشر . ولابد - منها فسدت - أن تبقى منها لمحات متاثرة من الخير هنا وهناك .. ولكن وجود هذا الخير المتاثر - في أية صورة وفي أي مجال - لا ينفي عن الجاهلية انحرافها ، ولا يعفيها من النتائج الختامية لهذا الانحراف .

وقد كانت الجاهلية العربية حافلة بألوان من «الفضائل» .

كان فيها الشجاعة والإقدام ، وبذل النفس رخيصة في سبيل ما تؤمن به من هدف . والكرم . والألفة وإباء الضيم ..

ولكن ذلك كلّه لم يعفها من كونها جاهليّة . ثم لم يعفها من نتائج خلاّلها . فقد كانت هذه «الفضائل» ذاتها - بعدها عن منهج الله - تحرف عن طريقها القوم . كانت الشجاعة والإقدام وبذل النفس تصبيح في جاهلية الأخذ بالثار ، والتناصر على

ضلال . لا يهم إن كان الذى ينصرونه على الحق أو على الباطل . إنما «ينفرون» هيجنة القتال بمجرد استثارتهم ، لا لدعم حق ولا إزالة باطل .. فكان الباطل يتراكم على الدوام ! وكان الكرم ينقلب مباهة فارغة ! فذبح الذبائح وقرى الضيف .. لكنى يتحدث بذكره الركبان ! فإن لم يكن ركبان ولا حديث . إن كان إعانة للضعيف والمحروم - لوجه الله - فعند ذلك يدرك النفوس الشج وتمتنع عن العطاء ! وكانت الأنفة وإباء الضيم تقلب استكباراً آثما عن اتباع الحق ! فليس الحق هو الأصل وإنما هو «الأننا» الطاغية ، ولو علم صاحب «الأننا» بيته وبين نفسه أنه على ضلال !

والجاهلية الأوربية حافلة بألوان من الفضائل في مجال التعامل الفردى : الصدق والإخلاص في العمل والاستقامة والأمانة ونظافة التعامل .. ولكنها - لبعدها عن منهج الله - تنحرف عن طريقها القوم . فقد تحولت - كما سرى بعد لحظة - إلى فضائل «نفعية» ! يتبعها من يتبعها لأنها - في مجموعها - «نافقة» في التعامل .. تجعل عجلة الحياة تسير هينة بلا احتكاك . أما حين تفقد «نفعها» فهي تفقد كذلك رصيدها عند ذلك الأوروبي «الفاضل» .. وتصبح في نظره حماقة «متالية» لا تستحق الاتباع .

* * *

ولا نتعجل الحديث .. فستتبع - على هيئة - خطوات التاريخ .

«كانت» الأخلاق الأوربية مستمدّة كلها من الدين . وليس هناك مصدر للأخلاق في الحقيقة سوى الدين ! والبشرية تنحرف في عقيدتها بعد أن تكون على الحق ، فتنحرف معها أخلاقها . ولكن انحراف الأخلاق بطريقه بطريقه إلى أقصى حد .. لا يتم في جيل واحد ، بل أجيال .. ومن ثم يحدث ذلك المظهر الخادع الذى خدع الجاهلية الحديثة ، وخدع معها عشاقها .. أن يوجد الانحراف عن العقيدة ظاهرا ، ولا يكون الانحراف عن الأخلاق قد اتضاع بعد وأخذ صورته الحادة .. فيظن الناس لأول وهلة أنه لا صلة بين العقيدة والأخلاق . وأنه يمكن أن ينحرف الناس عن العقيدة ما شاءوا ، ثم تظل لهم أخلاق !

وهو وهم خادع .. سببه اختلاف السرعة في الانحدار ! وسيبه أن النفس تحتاج رصيدها الخلقي - بحكم العادة والتقاليد - أمدا طويلا بعد أن تكون قد فقدت «الإيمان»

به كجزء من العقيدة .. وقد تتجزئه فترة - على وعي - منفصلة عن العقيدة .. على أنه شيء «ينبغي» في ذاته أن يقوم .. ولكن النتيجة الختامية واحدة في النهاية .. إنه ما دامت العقيدة قد انحرفت فلابد أن تنحرف الأخلاق . وما دامت الأخلاق قد انفصلت عن العقيدة ، فلا بد أن تموت .

وهذا هو الذي حدث - في تدرج بطىء - في الأخلاق الأوروبية ، التي ما زالت بقية منها تتضليل الجاهلية الحديثة عن حقيقة الواقع ، فتحسب أنها ذات أخلاق .

* * *

كانت الأخلاق الأوروبية ذات يوم مستمدّة كلها من المعين الذي لا معين غيره للأخلاق .. معين الدين .

وكان هناك مصدراًان لهذا الرصيد الخلقي في أوروبا : أحدهما الديانة المسيحية ، والثاني هو الإسلام .

فأما الديانة المسيحية - منذ دخولها قسطنطين في أوروبا - فقد صبغت الحياة الأوروبية بمثل أخلاقية معينة ، ظلت قائمة أمداً في نفوس الناس ، رغم ما دخل في هذه الديانة - على يد قسطنطين ذاته - من انحراف^(١) . غير أن هذه الأخلاق كانت تتسم بصورة سلبية لا ت الواقع الحياة . لقد كان المسيح عليه السلام وهو يقول للناس : «من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر» يقصد تطهير الأرواح من الداخل ، ولم يكن فقط - وهو نبي الله ورسوله - يقصد أن يزدر الذلة والخنوع في النفوس . ولكن الصبغة العامة للأخلاق المسيحية في العصور الوسطى كانت تتسم بهذا الطابع ، الذي لم يقصده - ولا شك - السيد المسيح ، إنما اتكاً عليه أتباعه لظروف محلية في داخل الإمبراطورية الرومانية الجائحة إلى المادية الطاغية ، والتجبر ، والفساد .

ثم احتلَ العالم الصليبي بالعالم الإسلامي في الحروب الصليبية ، ودخل الصليبيون بلاداً إسلامية وأقاموا فيها فترة من الوقت ، وأقاموا دويلات مؤقتة في بعض بلاد الشام .

(١) راجع آية درير الأمريكي في فصل «صفحة من التاريخ» ص ٢٨ من هذا الكتاب .

وامترج الصليبيون بالحياة الإسلامية عن كثب ، وأفادوا منها الكثير .. أفادوا منها نظرة إيجابية للحياة .. مع الحافظة على «الأخلاق» .

لقد كانوا يرون المسلمين - في داخل دولتهم - إذا أذن المؤذن تركوا دكاكينهم مفتوحة أو شبه مفتوحة ، بكل ما فيها من البضائع الثمينة ، لا يحرسها شيء ، وهرعوا إلى الصلاة في المسجد .. فإذا قضيت الصلاة وعادوا إلى دكاكينهم لم يكن شيء قد سرق منها .. لأن الناس أمناء ، بالإسلام .

وكانوا يرون المسلمين «أمة» متربطة . يجمع بينهم شعور «الأمة» الواحدة - في ساعات الخطر على الأقل ! - فيتعاونون ، ويتوادون ، ويترحمون ، ويخلص بعضهم البعض ، بصرف النظر عن الحكم .

وكانوا يرون الصانع المسلم مثلاً للجود والنشاط والأمانة .. أمانته هي رأس ماله الأول . وجده هو رصيده الواقعي للتقدم .. ومن ثم تقدمت بينهم الصناعات وتوافر الإنتاج .

وغير ذلك من الفضائل كانوا يلمسونه في واقع المسلمين الذين احتكوا بهم .. وبخاصة «الوقاء بالعهد» أشهر ما لمسه الصليبيون في تعاملهم مع المسلمين ، وعلى الأخص مع صلاح الدين .

ومن هذا الرصيد المجتمع كله ، ومن حصيلة العلم الذي أخذوه عن المسلمين في المغرب والأندلس قامت النهضة الأوربية الحديثة في كل ميدان .

* * *

ولكن النهضة - لظروف بيئتها تفصيلاً من قبل - قد انحرفت عن عبادة الله . وعادتوثنية .. يونانية ورومانية ، وإن بقيت العقيدة رصيداً باهتاً في داخل الضمير . وهذا أضيف إلى حصيلة الأخلاق في النفس الأوربية رصيد ثالث .. هو «الفلسفة» المستمدّة من الثقافة الهيلينية ، ثقافة «الأبراج العاجية» ذات المثل المعلقة في القضاء ، وبدأ الانحراف في الأخلاق منذ ذلك الحين !

ولأن الانحراف في الأخلاق يكون بطبيعة جدا وتدريجيا جدا .. لم تتبين للناس حقيقة الأمر .. عدة قرون .

لقد كان من أثر دخول الرصيد اليوناني في حصيلة الأخلاق الأوروبية أنهم تصوروا أنه من الممكن - ومن المستساغ - أن تقوم المثل الأخلاقية في الفضاء .. في الأبراج العاجية ، بينما السلوك الواقعى يسير في خط آخر ، محكوم - كما يقولون - بالضرورات .

وهذه التفرقة بين النظرية والتطبيق ، رصيد أوربا بمحض ، أنتجه الجاهلية الحديثة بوجه خاص ، وصبغت به «أخلاقيات» العالم كله في كل مجال ، فصار من المستساغ عند الناس أن يتخدثوا عن «النظرية» الأخلاقية ويستمتعوا بها في ذاتها - في عالم المثل - ثم لا يتوقعوا تطبيقها في واقع الأرض ، وإنما يسيرون في هذا الواقع بحسب ما تقتضيه «الظروف» !

وفي ظل هذه الجاهلية في التصور ، ولدت «المكيافيلية» التي تسم بتطابعها السلوك الغربي كله . في كل مجال تجد فيه أوربا أن «المثل» لا تسعنها «بالفائدة» المطلوبة !
وبدأت المكيافيلية في السياسة ...

كانت السياسة أول ما تأثر بعملية الفصل بين النظرية والتطبيق !
وسارت أوربا في السياسة على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة ! فكل وسيلة - منها كانت قدرتها وبشاعتها - مستساغة ما دامت توصل إلى الهدف المطلوب .
وفي الداخل والخارج طبعت المكيافيلية سياسة أوربا بتطابعها .

الملوك والأشراف ورجال الدين يتبعون أحسن الوسائل للمحافظة على ما لهم من سلطان . والرأسمالية من بعدهم ترثيم وترث وسائلهم وتزيد عليها .. بشاعة زائدة في التواء السلوك لتحقيق المصالح غير المشروعة التي تعيش عليها .. حتى لا يعود هناك مانع في نظر الرأسمالية الأمريكية مثلا من قتل كيندي .. للمحافظة على مستوى الأرباح !

أما في الخارج فالأمر أشد بشاعة .. الاستعمار يتسلل بكل سفالات الأرض ودناءاتها ليوطد سلطانه ، ويمتص دماء الناس .. ولا يرى في ذلك انحرافاً ! فالغاية تبرر الوسيلة ! ولا يهم أن تكون الغاية ذاتها نظيفة .. ففي عالم المثل توجد النظافة .. لا في عالم الواقع المشهود !

وهكذا انفصلت السياسة عن الأخلاق في أوربا .. وقال الناس : لا ضير ! إنها هكذا «السياسة» .. لا صلة لها بالأخلاق !

* * *

كان ذلك بداع الانحراف .. ولكنه لم يكن كل الانحراف .
وخدع الناس فلم يفطنوا إلى الحقيقة .. أنه مادامت الأخلاق قد انفصلت عن
العقيدة في الله ، فلن تثبت في الأرض ، ولن تصمد للعقبات !

خدعوا .. لأنهم رأوا رصيداً ضخماً من الفضائل مازال باقياً في واقع الأرض .. لم يتطرق الفساد إليه .. فظنوا - مخدوعين - أن السياسة شأنها هكذا حقيقة .. لا تخضع لقواعد الأخلاق ! وأن ما حدث لم يكن هدماً للأخلاق ولا انتفاصاً من رصيدها النبيل ، وإنما هي نظرة «واقعية» للأشياء ، لا تحلم بالمثل المستحبة التطبيق !

ولكن السنة الختامية لا تختلف ! فا دامت الأخلاق قد انفصلت عن العقيدة ،
معينها الطبيعي الذى يجدد حيويتها ، وينجحها الإخلاص والصدق ، فلا يمكن أن
ثبتت !

لقد استبدلت أوروبا بالدين الفلسفة .. وصاغت منها قواعد أخلاقها .. أو أنها في الحقيقة - كراهية في الدين - قد أعطت ثواباً فلسفياً لما كان باقياً لديها من رصيد خلق لم يفسد بعد .. فصار الناس يمارسون الفضائل - الموروثة - ثم يتغرون من أن يحسوا بأنها مستمدة من الدين ! فيفسرونها «بالواجب» أو «بالضمير» أو بكتذا .. وكذا .. ويأتون أن يفسروها بالدين !^(١)

ولكن هذه الأخلاق ، المنفصلة عن معينها ، لم يكن يمكن أن يكتب لها الدوام .
أخذ الاقتصاد - من بعد السياسة - ينفصل عن الأخلاق !

(١) انتشر هذا المفهوم - بالعمى - في الشرق «الإسلامي» ، فتجد أحدهم يقول لك : أنا لا أشرب الخمر .. ثم يسارع فيقول لك كأنه يتنق عن نفسه تهمة كريهة : لست أفعل ذلك عن تدين ! ! وإنما كراهة في الشراب !

حقيقة إن الوضع الاقتصادي في أوروبا كان قائماً منذ البدء على أساس غير أخلاقي . فقد كان نظام الإقطاع المعتمد على عبيد الأرض قائماً في الإمبراطورية الرومانية من قبل المسيحية بكل شناعاته ورذائله ، ولم تستطع المسيحية - في صورتها الزائفية التي فرضها الإمبراطور قسطنطين على الإمبراطورية فرضاً ، وتولت الكنيسة صياغتها حسب أهوائها - لم تستطع هذه المسيحية الكنيسة المحرفة أن تخضع الوضع الاقتصادي في الإمبراطورية لقواعد الأخلاق المستمدة من الدين . بل إن الكنيسة ذاتها انقلب بعد أجيال قليلة إلى مؤسسة إقطاعية ، تمارس في ممتلكاتها كل ما يمارسه الإقطاعيون من مظالم كريهة .. باسم الدين !

ومع ذلك فقد كان الانحراف الخلقي في الاقتصاد الإقطاعي محصوراً في هذا الوضع الموروث من قبل ، الذي عجزت الكنيسة المسيحية عن تعديله . واستطاعت تعاليم الدين - على الرغم مما أصابها من انحراف وفسخ - أن تجعل التعامل بالربا - مثلاً - أمراً مستبشعاً لا يلجم إلية الناس في تعاملاتهم الاقتصادية إلا كارهين .

فلا جاء الانقلاب الصناعي والرأسمالية كان الناس قد بعدوا أشواطاً عن العقيدة وأشواطاً عن الأخلاق ! ومن ثم لم تجد الرأسمالية الناشئة حاجزاً يحجزها عن انتهاك كل ما رغبت في انتهائه من مبادئ الأخلاق .

الربا .. المحرم في المسيحية - واليهودية من قبل - كان هو الأساس الذي قامت عليه الرأسمالية من أول لحظة ، بكل ما يشتمل عليه من قبائح وظلم ، واغتصاب للجهد المبذول ، واستمتاع فاجر بالكسب الذي لم يتعب فيه آحده ، وإنما يأتيه الكسب سهلاً ميسراً وهو قاعد مستريح !

ثم كان الاستغلال البشع لجهد العمال لقاء القوت الضروري ، بل لقاء أجر يقل أحياناً عن الكفاف ..

وكان استغلال الأطفال - في طفولتهم الغضة - يعملون الساعات الطويلة المنهكة لقاء دربهما ..

وكان استغلال المرأة لمضاربة الرجل وتفتيت عزيمته حين أخذ يطالب برفع الأجور وتحسين أحوال العمل .. ثم استغللها لإرضاء شهوات الرجل الهابغة ، وقهراها على بيع عرضها لقاء لقمة الخبز !

وكان إفساد الأخلاق بالجملة لإتاحة فرص الربح الجنون للرأسمالية ، في «الملاهي» والملذات ، وأدوات الزينة والملابس «المودات» و«التقاليح» .. !

وكان نهب المواد الخام من البلاد المستعمرة لتحصل الرأسمالية على الربح الفاحش ، وتترك المالك الأصليين في الفقر والتآخر والجهل والمرض والعجز .. مع تصدير المفاسد الخلقية إليهم لتزجح الرأسمالية عن طريقها مزيداً من الأرباح !

وكان شراء الدم والضمائر - في السياسة الداخلية - لضمان تسيير السياسة حسب أهواء الرأسمالية الحاكمة ، وفي السياسة الخارجية للإبقاء على مصالح الرأسمالية والاستعمار .. وسخرت الرأسمالية أيما سخرية من الذين يواجهونها بالدعوة الخلقية والرجوع إلى مبادئ الأخلاق !

وظهرت نظريات «علمية» ! تقول إن الاقتصاد له قوانينه الخاصة .. قوانينه الختامية التي لا علاقة لها بالأخلاق .. بل لا علاقة لها « بالناس » على الإطلاق !

وهكذا انفصل الاقتصاد عن الأخلاق انفصلاً كاملاً .. وهز الناس أكتافهم ، وقالوا : هذا شأن الاقتصاد .. إنه لا يخضع لقواعد الأخلاق !

* * *

ثم أخذ الجنس - من بعد السياسة والاقتصاد - ينفصل عن الأخلاق !

على هدى التفسير الحيواني للإنسان ، والتفسير الجنسي للسلوك ، وفي ظل الانقلاب الصناعي الذي ولد في الجاهلية المنحرفة عن العقيدة .. أخذ الناس يغرون في حمأة السعار الجنسي الجنون ..

وفي مبدأ الأمر كان واضحاً للناس ولا شك أن هذا فساد في «الأخلاق» ! ولكن رويداً رويداً نسى الناس هذه الحقيقة .. أو أنستها لهم الشياطين ! ماركس .. وفرويد .. ودركيام .. وغيرهم من الشياطين ، يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول .. غروراً^(١) .

(١) انظر فصل «اليهود الثلاثة» في كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية» .

ماركس - ومعه التفسير المادى للتاريخ - يقول : إن «العفة» الجنسية من فضائل المجتمع الإقطاعى البائد ! كقيمة موقوتة لا بد أن توجد في هذا الطور الاقتصادي .. لا كقيمة ذاتية ينبغي أن تتبع بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية ، لأنها مرتبطة بكيان «الإنسان» ذاته المتميز عن الحيوان !

وفرويد يقول : إن الإنسان لا يحقق ذاته بغير الإشباع الجنسي . وكل قيد - من دين أو أخلاق أو مجتمع أو تقاليد - هو قيد باطل ، ومدمر لطاقات الإنسان .. وهو «كتب» غير مشروع !

ودركايم يقول :

«إن الأخلاقيين يتخذون واجبات المرء نحو نفسه أساساً للأخلاق . وكذا الأمر فيما يتعلق بالدين ، فإن الناس يرون أنه وليد الخواطر التي تثيرها القوى الطبيعية الكبرى أو بعض الشخصيات الفذة لدى الإنسان .. الخ [يقصد الرسل والأنبياء والقديسين] ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه الطريقة على الظواهر الاجتماعية اللهم إلا إذا أردنا تشويه طبيعتها^(١) !»

ويقول :

«ومن هذا القبيل أن بعض هؤلاء العلماء يقول بوجود عاطفة دينية فطرية لدى الإنسان ، وإن هذا الأخير مزود بمقدار أدنى من الغيرة الجنسية والبر بالوالدين ومحبة الأبناء ، وغير ذلك من العواطف . وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل من الدين والزواج والأسرة على هذا النحو . ولكن التاريخ يوقننا على أن هذه التزععات ليست فطرية في الإنسان^(٢) »

ويقول :

«وحينئذ فإنه يمكن القول بناء على الرأى السالف بأنه لا وجود لتفاصيل القواعد القانونية والخلقية في ذاتها إذا صحت هذا التعبير .. ومن ثم فليس من الممكن ، تبعاً لهذا

(١) قواعد المنهج في علم الاجتماع ص ١٦٥ .

(٢) ص ١٧٣ .

الرأى ، أن تصبح مجموعة القواعد الخلقية التي لا وجود لها في ذاتها موضوعاً لعلم الألحادق^(١) ..

وستتحدث عن الفساد في علاقات الجنسين في الباب القادم من هذا الفصل .
ولكثنا هنا نشير فقط إلى دلالات خط التاريخ ..

لقد غرق الناس في حمأة الجنس بتأثير هذه المبادئ المدamaة ، ثم نسوا أنهم بذلك ينحرفون عن «الألحادق» فراحوا يقولون : إن الجنس عملية «بيولوجية» بحجة لا علاقة لها بالألحادق ! كما قالوا من قبل : إن السياسة هي سياسة ولا علاقة لها بالألحادق ! وكأنهم حين يقولون ذلك بأفواههم يغيرون حقيقة الواقع ، أو ينفون عن هذا الواقع ثقلة الانحراف ، ونتائج الانحراف !

وهكذا انفصل الجنس عن الألحادق كما انفصلت السياسة والاقتصاد من قبل ،
وانهار ركن جديد من الألحادق بعد إذ انفصلت عن معيناها الحقيقى الذى لا معين غيره ..
معين الدين !

* * *

وإذ كان التحول في مجال الألحادق تدريجياً وبطيئاً .. وإذ كانت الحصيلة التي جمعتها الأجيال تحتاج - في هدمها - إلى أجيال .. فقد انفصلت السياسة والاقتصاد عن الألحادق ثم انفصل الجنس ، وبقي بعد ذلك رصيد ضخم من الألحادق لم يكن قد فسد بعد .. فخيل للناس - في جاهليتهم - أن الألحادق يمكن أن تنفصل عن العقيدة في الله وتظل مع ذلك حية فاعلة في الأرض .. وخيل إليهم - بما نفخت الشياطين في أذهانهم من المذاهب والنظريات - أن السياسة والاقتصاد والجنس ، لا علاقة لها بالألحادق حقاً ! فهي محكومة بقيم أخرى واعتبارات أخرى غير القيم والاعتبارات الخلقية .. وأن «الألحادق» باقية بخير ، ومستمرة في فاعليتها .. حتى بعد انفصلت السياسة والاقتصاد والجنس .. لن تتأثر بهذا الفساد ، الذي آن لنا أن تكون «واقعين» فلا نسميه فساداً .. ولسممه مثلاً .. تطوراً .. أو فلتسمه .. ضرورة حتمية ! والتطور والختمية كلاهما قوة لا

(١) ص ٥٩ - ٦٠ .

تناقش ولا تعارض ، ولا توضع - كالأشياء الأخرى - في الميزان . فهي ميزان نفسها .
ولا تقاس بشيء خارج عنها .. أو ليست «آلة» ؟ لا تُسأل عما تفعل ! فلتقبل حكمها
صاغرين .. بل فلتقبل حكمها مسرورين !

* * *

ومضت العجلة خطوة أخرى في طريق الانحدار .. فاكان يمكن أن تقف عند حد
معين .. ما دامت في طريق الانحدار !

لقد كان قد بقي رصيد من الأخلاق الحقيقة في أوروبا .. رصيد من الفضائل
الإنسانية الخلقة بالإعجاب . الصدق والأمانة والاستقامة والجلد على العمل والإخلاص
فيه .. والقدرة على التنظيم .. والتوجه إلى الإنتاج والصبر على مقتضياته ، والكافح من
أجل تحسين الحياة وتجميئها وتيسيرها ..

وهي كلها جزء من الرصيد الأصلي للأخلاق ، الذي استمدته أوروبا من معينه
الأول - معين الدين - سواء المعين المسيحي والمعين الإسلامي .. مضافاً إليه الروح
الرومانية القديمة ، النشطة في عالم المادة والإنتاج المادي ، المتوجهة إلى «التنظيم»
و«التحسين» ..

ولكن الروح الرومانية ذاتها هي التي أفسدت ذلك الرصيد !

وكما أفسدت الهيلينية رصيد الأخلاق من قبل ، ففصلت بين المثال والواقع ،
وأباحت الاستمتاع بالمثل الأخلاقية - في الأبراج العاجية - دون أن يكون لها رصيد من
الواقع [ونشأت عن ذلك المكيافيلية في عالم السياسة] فكذلك أفسدت الروح الرومانية ما
تبقي من رصيد الأخلاق .. من ناحيتين :

إن الروح الرومانية - كانت - نفعية من ناحية . وأنانية من ناحية .

ومن هذين الانحرافين في الجاهلية الرومانية القديمة حدث الانحراف في الرصيد الذي
تبقي من الأخلاق في الجاهلية الحديثة .. فصارت نفعية .. وصارت أنانية ..

إن الصدق والإخلاص والأمانة والاستقامة .. الخ ، فضائل . ولكنها يمكن أن تم
على مستويات مختلفة ، وليس صورة واحدة مفردة ..

يمكن أن تم على مستوى «إنساني» .. وهذا هو الخالق بها .. وهذه صورتها الحقيقة الأصلية التي تستمدها من معين الدين . ويمكن أن تم على مستوى «قومي» أي أنها لا تطبق إلا في حدود «القومية» التي يعيش الإنسان في داخلها ، فإذا خرجت عن حدود هذه القومية - الضيقة - منها اتسعت - عن النطاق «الإنساني» الشامل - فقدت رصيدها ودواجهها ، وانقلبت أناية تسرق وتنهب وتغش وتخادع وتلتوى .. ولا تبالى أن تصنع ذلك كله ، ولا تتأمل ولا تخرج .. لأنها - في أصلها - لا تقوم على ركيزة «إنسانية» حقيقة . ويمكن - بعد ذلك - أن تم في المستوى القومي ذاته ، لا على أساس أنها قيم مطلقة ينبغي طاعتها - في المستوى القومي على أقل تقدير . وإنما على أساس ما تجلبه من النفع لحاميها .. فهي تتبع بمقدار هذا النفع ، وتبطل إذا بطلت المنفعة ، القرية أو البعيدة ، التي هي - في هذه الحالة - الرصيد الوحيد المتبقى لهذه «الأخلاق» !

ولقد وقعت أوروبا - بتأثير الجاهلية الرومانية المعاذدة - في هذين الانحرافين معاً ..

بالتدريج !

* * *

حين كان المسلمون يتعاملون مع الصليبيين في الحروب الصليبية - وخاصة في عهد القائد المسلم صلاح الدين - فيرون بعهودهم ، ويأبون أن ينقضوا مواثيقهم حتى حين تحصرهم الضرورة وتكون «المنفعة» في نقض هذه المواثيق .. حيثذاك كانوا يضربون مثلاً للأخلاق «الحقيقية» ! فهذه هي الأخلاق في صورتها الأصلية ، المستمدة من منهج الله «وإما تخافن من قوم خيانة فابند إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين^(١)» .

فالميثاق لا ينقض غدرًا حتى حين تخاف الخيانة .. وإنما يعلن العدو أن الميثاق قد انتهى بسبب الخيانة من جانبه ، ويعلن أن العلاقة هي علاقة الحرب ، فلا يؤخذ على غرة - وهو عدو !! - وعدو في العقيدة .. أغلى ما يملك المؤمنون !!

وحين كان الصليبيون ينقضون الميثاق الذي ضربوه للمسلمين . ويأخذونهم على غرة . ويقتلون منهم الآلاف من الرجال والنساء والأطفال قتلاً وحشياً بشعاً لا يطيقه إلا

(١) سورة الأنفال [٥٨].

«ضمير» أوروبا . ويدخلون عليهم المسجد - وهو الحرم الآمن المقدس .. بيت الله -
وهم لاجئون إليه بلا سلاح ولا عدة ، فيقتلونهم في داخل بيت الله حتى تغوص سيقان
الخيل الماجمة في الدماء .. ثم ترتد الجولة لل المسلمين فينتصرون على هؤلاء الصليبيين
ذاتهم ، فيعاملونهم على نفس المستوى «الإنساني» الذي كانوا يعاملونهم به من قبل ..
كانوا يضربون مثلًا آخر للأخلاق «الحقيقية» القائمة على ركيزة «إنسانية» لأنها تستوحى
منهج الله وتعيش على هداه .

ولكن أوروبا الجاهلية المنحرفة عن عبادة الله لم ترتفع إلى هذا المستوى قط في تاريخها
كله .. لأنها لا تستمد الأخلاق من منبعها الرائق الأصيل ، وإنما تنزعج به - على
الدوم ، وبنسب متزايدة - مفاهيمها الجاهلية المنحرفة ، المستمدّة من جاهلية اليونان
وجاهلية الرومان .. وعليها مزيد !

إن الروح الرومانية القديمة التي كانت تمثل في القانون الروماني الشهير ، الذي يمنع
«العدالة» للروماني فقط ! ويحرم منها الآخرين .. إنها هي ذات الروح الأنانية التي
سيطرت على «أخلاق» أوروبا في جاهليتها الحديثة . فالأخلاق سارية المفعول في حدود
«القومية» وحدها . فإذا انتقلت إلى خارجها فقدت رصيدها ودلالتها .. إلا في حالة
واحدة .. حالة المنفعة ! وعندئذ يمكن أن تستمر قائلة خارج حدود القومية !

السياسة أمرها واضح ! فالموايثيق تعقد وتوثق .. وفي لحظة غادرة تنقض وتتصبح
حبرا على ورق ، بمجرد أن تلوح «المصلحة القومية» في نقض الميثاق ! وعبر الناس بهذا
الأمر مستخفين غير مبالين ، لأن النظرية الجميلة شيء والتطبيق شيء آخر ، بموجب
الجاهلية اليونانية الفلسفية !

ولكن السياسة ليست هي المجال الوحيد لهذه «الأخلاق» !

كان المسلمون في كل بلد فتحوه يحافظون على «عقائد» المحالفين له ، ويضعونها تحت
حماية الدولة المسلمة وحراستها ، ويأبون أن «يختالوا» على الناس ليتركوا دينهم ويدخلوا
في الإسلام .. لأن الله - في منهجه الرباني - علمهم هذه الأخلاق ..

وفي جنوب أفريقيا شركة ملاحة إنجلزية يعمل على سفنها بحارة أفريقيون مسلمون ..
ولا تطبق الشركة المسيحية أن تراهم مسلمين ! لابد من إفسادهم بأية وسيلة ! فدأبت
على أن تصرف لهم جزءاً من أجورهم زجاجات من الخمر ! وهي أغرب «عملة» يتعامل

بها الناس في عالم الأجر ! والخمر حرمة على المسلمين ، شربها وبيعها سوء ! فكانوا يخطئون هذه الزجاجات ، ويفقدون بذلك الجزء الأكبر من أجورهم ويعيشون على الكفاف ! ثم أدركهم أحد المسلمين البصريين بالقانون ، فوضاهم أن يرفضوا قبض أجورهم بهذه الصورة التي لا مثيل لها في أي بقعة على الأرض ويرفعوا على الشركة قضية إذا أصرت على هذا التصرف الغريب .. فما كان من الشركة إلا أن فصلتهم من العمل جمِيعاً دفعة واحدة ! وهذه هي « الأخلاق » !

وأهل فرنسا قوم « طرقاء » « مهذبون ». للمنفعة ! .. فحين يستقبلك أهل باريس بالأدب والظرف والإتيكيت ويمنحونك « عواطفهم » فكل ذلك لكى « تنفق » في فرنسا أكثر ما تستطيع إنفاقه من النقود ! أما إذا لم تصنع .. !

حدثني شاب مصرى كان هناك ، لا يشرب الخمر ولا يرتاد أماكن الفجور ولا يتقبل ما يعرضه عليه الفندق من دعارة تأته حتى غرفته وهو جالس مستريح . فضيق عليه الفندق الخناق لكى « يتعب » ويخرج ! ورفع عليه الأسعار !

وحين تعامل التجارة الدولية بأمانة فائقة ، نادرة المثال ، خارج حدود القومية ، فهى ليست « الأخلاق » وإنما هي « المنفعة » ! فالغش يفقد السوق ، ويفقد الأرباح ! والحرص الشديد على الربح يستوجب الأمانة الفائقة في التعاملات !

على أن هذا التفسير النفعي للأخلاق ليس مقصوراً على التعامل « الخارجي » وحده . فرويداً رويداً أصبح هو الدافع الأخلاقي داخل القومية ذاتها ! فلم يعد الأمر أن الأخلاق الخسرت من نطاقها الإنساني إلى النطاق القومى ، وإنما فقدت حتى داخل هذا النطاق الضيق رصيدها الصادق ، وأصبحت منفعة متباينة بين الناس !

الصدق جميل في التعامل لأنه نافع في حدود التنظيم القومى ! أنت تصدُّق وتتوقع من الآخرين أن يكونوا صادقين مثلك . لا لأن الصدق في ذاته فضيلة ، ولكن لأنك وإياهم تكسبون بذلك جميعاً ، تكسبون توفير كثير من الجهد وكثير من المال وكثير من الوقت .. يمكن أن توجه إلى كسب مزيد من الربح !

فاما حين يكون الصدق بلا مكسب .. أو حين يكون الصدق خسارة مادية .. فما قيمة ؟ وما الدافع إليه ؟

حدثني أحد المصريين الذين عاشوا في أمريكا ..

كان يتلقى درساً في اللغة على يد مدرسة خصوصية تعمل في مدرسة من مدارس الأحد هناك . ولما اطمأنت بينها العلاقة ، وعرفت أنه مسلم متدين ، قالت له : إنني أعرفأشياء عن الإسلام تجعله منفراً للناس ! إنني أعرف مثلاً أن نبيكم محمدأ سكر ذات مرة حتى لم يعد يملك خطواته ، فوقع على الأرض فعضه خنزير .. ومن أجل ذلك حرم الخمر والخنزير !!

فليها قال لها : إن هذه خرافة لا سند لها من التاريخ ، وإن الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر فقط ، قالت : أوه .. أشكرك على ما بينت لي من الحقيقة . هل تعلم أنني أدرس هذه الأشياء لتلاميذى في مدرسة الأحد ؟ !

قال : والآن وقد علمت أن ذلك ليس حقيقة .. هل تستمرين في تلقينه للصغار ؟
قالت مسرعة : أوه : هذه مسألة أخرى . إنني أرتزق من تدريس هذه
الأشياء !!

* * *

ولأن الأخلاق في الجاهلية الحديثة فقدت رصيدها الخلقي «الحقيق» بتأثير الجاهلية اليونانية والرومانية بعد انفصalam عن معينها الحقيق الصادق .. لم يكن في الإمكان أن ثبت للصدامات !

ولقد فتن الناس بقضية الأخلاق في الغرب ، حين رأوا هذه الأخلاق صامدة راسخة لا تتأثر بفساد السياسة والاقتصاد والفساد الجنسي ، وغابت عنهم في الوقت ذاته دلالة الأنانية والتفعية في هذه «الأخلاق» ، فحسبوا أن الأخلاق يمكن أن تفصل عن معينها الديني وتظل حية فاعلة في واقع الأرض ، وأن الأمور التي انفصلت عنها لم تكن من أصولها .. وأنها ستبقى هكذا أبداً ، منها فسدة أمور السياسة والاقتصاد والجنس (أو تطورت أو خضعت للحتمية) ومهمها طفت الروح المادية والتفعية والأنانية على الناس !
والفتنة كامنة - كما بينا - في بطء التحلل الخلقي ، حتى ليبدو للناس أنه لا يحدث تحلل على الإطلاق ..

ولكن أحداث ربع القرن الأخير كانت حاسمة الدلالة في هذا الشأن الخطير !
ونبدأ بفرنسا ..

لقد سرى الفساد الأخلاقي في ميدان الجنس كالسوس ينخر في داخل العظام .

وجاءت الحرب وفرنسا ماخور كبير غارق في حمأة الجنس المسعور ..

وحدث ما لا بد أن يحدث ! انهارت فرنسا في أيام ! لأنها لا تملك السلاح - فقد كانت أحدث الأسلحة وأفتكها في أوروبا كلها ، ملك فرنسا ! وكانت تحصينات خط ماجينيو أشد ما عرف في ذلك الحين ! ولكن لأنها لا تملك «الروح» التي تحارب .. ولا تملك «الكرامة» التي تدافع عنها ! لأنها خشيست على مراقص باريس ومواحيرها من قباب الألمان .. فسلمت في أسبوعين من الزمان !!

وقال الناس : هذه ظروف ! لا علاقة لها بالأخلاق !!

ثم جاء دور أمريكا !

قرر كينيدي في تصريحه الخطير سنة ١٩٦٢ أن مستقبل أمريكا في خطر . لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات ، لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاته . وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين ! لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية .. «والنفسية» !!

وحدث ما هو أخطر وأبغض ! اضطررت وزارة الخارجية الأمريكية إلى فصل ٣٣ موظفا من موظفيها لأنهم مصابون بالشذوذ الجنسي ، لأنهم - بهذه الصفة - غير مؤمنين على أسرار الدولة !

ثم جاء دور إنجلترا !

قضية بروفينو .. وتعريف أسرار الدولة العسكرية للخطر لقاء لذة فاجرة يقضيها وزير الحرب مع إحدى العاهرات ..

ثم جاء دور روسيا !

صرح خروشوف سنة ١٩٦٢ - كما صرحت كينيدي - بأن مستقبل روسيا في خطر ! وأن شباب روسيا لا يؤمن على مستقبلها ، لأنه مائع منحل غارق في الشهوات !

ثم جاء دور دول الشهاب في أوروبا - أرق بلاد العالم !! أرق بلاد الجahilia الحديثة !!

الشباب الشارد .. الذي يدخن الحشيش والأفيون .. وينفق طاقته الحية في هذا

الخبل المجنون .. والعصابات التي تتألف للخطف والقتل والاغتصاب الجنسي .. تقلن
أمن الدولة ، وأمن علماء الاجتماع !

وذلك كله في مجال واحد .. هو مجال الجنس !

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد .. ولا يمكن للعجبة المترلقة في الطريق المتحدر أن
توقف عند حد !

في أمريكا عصابات من «كبار» المثقفين .. من المحامين والأطباء والكتاب ورجال
القانون .. مهمتها .. ماذا ؟

مهمتها تيسير مهمة الزنا .. لأغراض قانونية !!

ففي الولايات الكاثوليكية لا يباح الطلاق إلا في جريمة الزنا من أحد الزوجين ..
فيتحقق للزوج الآخر أن يطلب الطلاق .

ومن ثم يلجأ الطرف الكاره الذي يطلب الطلاق - سواء هو الزوج أو الزوجة - إلى
تأجير واحدة من هذه العصابات ، للإيقاع بالطرف الآخر في جريمة زنا ، وضبطه
متلبسا ، وإعطاء المستندات الازمة التي تمكن من طلب الطلاق .. لقاء أجر معلوم !

وفي أمريكا كذلك عصابات لبيع الفتيات ! يبعهن !! رقيقة .. على مذبح
الشهوات لأثرياء أوروبا الذين يطلبون هذا المtanع الدنس ويدفعون فيه الثمن المطلوب !
هذا فضلا عن العصابات التي تعمل علينا في الانتخابات - الديمقراطية !! - لتهديد
المعارضين والقضاء عليهم إذا لزم الأمر ! لقاء أجر معلوم !

* * *

ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد ..
الحيل الناشيء في أوروبا يعاني أقصى درجات التحلل والانحدار !
عصابات للخطف والسلب والنهب والاغتصاب ..
عصابات - من الأطفال - لهاجمة القطارات وقدف نواذها بالأحجار !
عصابات - من الأطفال - تضع الأحجار على القضبان لتخرج من عليها
القطارات !

عصابات الحشيش والأفيون وبقية المخدرات ..
«التزويع» من دفع أجرة الركوب ..
كل «الرذائل» التي يمكن أن يتصورها الإنسان !

* * *

حقيقة إن هذا الفساد لم يصبح بعد صورة شاملة !
وماتزال في الجاهلية الغربية فضائل حقيقة بعد هذا الانحدار كله ! وفضائل كثيرة !
وفضائل متساكة ! .. فضائل تكفي لأن تعيش الجاهلية الحديثة - إذا شاء الله - جيلاً آخر قبل الانهيار !
ولكن المهم هو دلالة خط السير ! صعود أم هبوط ! خير أم شر ؟!
لقد حاول الناس في مبدأ الأمر أن يتتجاهلو النذير . حاولوا أن يضحكوا على
أنفسهم ويدفنوا رءوسهم في الرمال ، ويقولوا : إن الدنيا بخير ! إنه «التطور» !
بل راح قوم - في سماحة - يتظاهرون بالتعقل و«الثقف» ! وأنهم «يرتفعون» إلى
مستوى التطور !

يقول قائلهم : إن الجيل الجديد بخير .. بل هو خير من الجيل الماضي بكثير ! إنه
جيل جرىء متفتح متتطور يعيش بعقلية ظروفه ! إنه لا يجوز لنا أن نحكم على الجيل
«الصاعد» بعقلية جيلنا نحن المتخلف ! إن أخلاقياتنا نحن لا تصلح للحياة في الظروف
الجديدة ، والجيل الجديد يصنع أخلاقياته بنفسه ، حسب ظروفه ، صاعداً ..
صاعداً .. إلى ما شاء الله ! وإن الذين يتصايحون بأن الجيل الجديد منحل أو منحرف ،
هم الجامدون المتخلفوون الذين عجزوا عن أن يروا الأمور بمنظار الجيل الجديد .

ثم جاءت الأنباء من عند «الساسة» أنفسهم ! من أوروبا ! من أمريكا !
جاءت تلجم السنة العبيد الذين يتظاهرون بالتعقل والثقف والارتفاع إلى مستوى
التطور !

جاءت تقول : إن مؤتمرات «علمية» تعقد هناك للنظر في انحراف الشباب ، وتقرر -
في جد صارم لا هزل فيه - أن الأمر خطير حقاً .. وأن الجيل الناشئ الذي سيتولى غداً

قياد الأمر .. جيل منحرف هابط ، لا يؤمن على المستقبل . وأن « الدول الغربية » مهددة بالبوار !

وبصرف النظر عن هذا التفكير اللا إنساني . الذي لا يفكر في الأخطار الماثلة لمستقبل « الإنسان » ، وإنما ينظر من داخل الحدود « القومية » وبوحى من هذه الروح .. بصرف النظر عن هذا التفكير - وهو انحراف « أخلاقي » مما تمارسه الجاهلية الحديثة - فإن الدلالة خطيرة إلى أقصى حد .. إلى حد تهديد البشرية كلها بالزوال !

* * *

ذلك تاريخ « الأخلاق » في الجاهلية الأوربية الحديثة ، الذي يتشر - بالعدوى - في بقية بلدان الأرض ..

إن الأخلاق حين انفصلت عن معينها الأصلي .. حين انفصلت عن العقيدة في الله .. أو حين تأثرت بانحرافات هذه العقيدة .. لم تستطع أن تصمد .. لم تستطع أن تعيش ..

في قرنين اثنين انهارت أخلاق أوروبا .. التي احتاجت في بناها إلى عدة قرون ! وليس يهم أنه ما يزال هناك رصيد كبير من الفضائل في الجاهلية الحديثة ، هو الذي يمكنها من أن تعيش حتى اليوم ..

إن هذا الرصيد يتضاءل يوماً بعد يوم .. وأخطر ما فيه أن الجيل الناشيء هو الأشد فساداً والأكثر تحلالاً .. ومعنى ذلك أن المستقبل يزداد خطورة ، لأنه معرض لمزيد من الانحدار ..

ولم يعد يجدى أن يقال : إن كذا وكذا لا علاقة له بالأخلاق .. !

إن خروج السياسة من دائرة الأخلاق ، ثم خروج الاقتصاد ، ثم خروج الجنس ، لم يكن إلا بداية لمزيد من الانزلاق ! لا يمكن أن تقف العجلة المتزلقة على المنحدر عند حد معين .. لابد أن تزيد في الانزلاق !

وقد حدث بالفعل مزيد من الانزلاق .. وتلك هي الدلالة الخطيرة لسير الأحداث في هذه الجاهلية المنحرفة عن عبادة الله ..

لقد وصل الفساد إلى «العظم» ..
ولئن كان السوس بطيئاً .. وبطيئاً جداً وهو ينخر في العظم .. فإنه كذلك خداع !
في لحظة واحدة ينهاي العظم المنحور ، الذي كان يبدو سليماً قبل لحظات .
ومع ذلك لما زالت الجاهلية تزعم للناس ، ويزعم لها الناس ، أنها غنية بالفضائل .
وأنها ذات أخلاق !

* * *

في علاقات الجنسين ..

هنا لن نتحدث عن الفساد في علاقات الجنسين من الناحية الخلقية !

لقد أشرنا إلى هذا الفساد الخلقى إشارة عابرة في الباب السابق من هذا الفصل ؛ ولكننا هنا ندرسه من حيث هو اختلال في النفس والمجتمع . أى في الكيان النفسي للإنسان ، وفي الحياة الاجتماعية للناس .

إنـهـ كـفـسـادـ خـلـقـيـ أـوـضـعـ حـتـىـ مـنـ أـنـ يـشارـ إـلـيـهـ !ـ وـعـلـىـ الرـغـمـ مـنـ كـلـ مـحاـولـاتـ الجـاهـلـيـةـ الـحـدـيثـةـ ،ـ أـنـ تـحـيـطـهـ بـالـنـظـرـيـاتـ «ـالـعـلـمـيـةـ»ـ عـلـىـ يـدـ فـروـيدـ مـرـةـ ،ـ وـمـارـكـسـ وـالـتـفـسـيرـ الـمـادـيـ لـلـتـارـيخـ مـرـةـ ،ـ وـدـرـكـاـيمـ مـرـةـ ..ـ وـتـحـيـطـهـ بـأـوـهـامـ تـسـتـقـرـ فـيـ ذـهـانـ النـاسـ ،ـ كـفـوـلـهـمـ :ـ إـنـ الـجـنـسـ عـمـلـيـةـ بـيـولـوـجـيـةـ بـحـثـةـ لـاـ عـلـاقـةـ لـاـ بـالـأـخـلـاقـ .ـ وـتـحـيـطـهـ بـسـيـلـ مـسـتـمرـ مـنـ الـإـنـتـاجـ «ـالـفـنـيـ»ـ !ـ مـنـ قـصـصـ وـمـسـرـحـيـاتـ وـسـيـنـاـ وـتـلـيفـزـيـونـ وـإـذـاعـةـ وـصـحـافـةـ ،ـ تـصـورـ الـحـيـاةـ مـنـ خـلـالـ لـحـظـةـ الـجـنـسـ الطـائـشـ ،ـ وـتـصـورـهـاـ عـلـىـ أـنـهـ الشـئـ «ـالـطـبـيعـيـ»ـ الـذـىـ لـاـ انـحرـافـ فـيـهـ وـلـاـ فـسـادـ ..ـ !ـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ ذـلـكـ كـلـهـ ،ـ فـلـنـ يـكـونـ التـحلـلـ الـجـنـسـيـ إـلـاـ فـسـادـاـ خـلـقـيـاـ مـنـ الـبـدـءـ إـلـىـ الـاـنـتـهـاءـ ..ـ

تقول «بروتوكولات حكماء صهيون» : «يجب أن نعمل لنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا . إن فرويد منا ، وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس ، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية ، وعندئذ تنهار أخلاقه» .

وتقول البروتوكولات : «لقد رتبنا نجاح دارون وماركس وبنائه بالترويج لآرائهم . وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي تنشئه علومهم في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيد» .

إـنـهـ إـذـنـ مـهـماـ قـيلـ فـيـهـ فـسـادـ فـيـ الـأـخـلـاقـ !ـ

* * *

ولكنا على الرغم من ذلك لا نريد أن نعالجها هنا - بصفة أساسية - على أنه فساد خلقي . ذلك أن الناس - في تصورهم الجاهلي للأشياء - قد فصلوا بين ما هو «أخلاقي» وما هو «حياة» ! ولا انفصال في حقيقة الأمر بين هذا وذاك .

إن «الأخلاق» ليست شيئاً منفصلاً عن الواقع . ليست نظريات تدرس في الأبراج العاجية مستقلة بذاتها . وليس لها قوانين خاصة غير قوانين الحياة الواقعية ! ولا يمكن أن يوجد فساد «خلقي» مع استقامة في حياة الناس الواقعية . إنما هما شيء واحد : الفساد في الأخلاق معناه فساد في واقع الحياة . والفساد في واقع الحياة معناه فساد في الأخلاق .. لأنهما قانون واحد مستمد من الوجود البشري المتكامل ، والفطرة البشرية الشاملة . وهذا حين ندرس الاختلال في علاقات الجنسين من ناحية أثره في الحياة الواقعية ، نبين في النهاية معنى القول بأنه فساد في الأخلاق .

* * *

كل شيء في الحياة البشرية حدث التحلل في علاقات الجنسين على مدى طويلاً وف تدرج بطئ ..

في العصور الوسطى كانت المفاهيم المسيحية هي المسيطرة على أوروبا ، كما صورتها الكنيسة الأوروبية للناس .

ولاشك أن المسيح عليه السلام قد دعا إلى لون من الزهد والارتفاع على متاع الجسد الملهوف . وفوق أن هذه هي دعوة كلنبي وكلدين ، لمواجهة تلهف البشرية على قضاء الشهوات .. فقد كانت الجرعة مضاعفة - إذا صح التعبير - في أقوال المسيح عليه السلام ، لأنها كان يواجه طبعاناً مادياً وفساداً خلقياً بلغ أقصى الغاية سواء بين بني إسرائيل أو العالم الروماني .

وقد جاء في الأنجليل : «إذا أعزرتك عينك فاقلعها وألقها عنك ، فإنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك من أن يلقى بدنك كله في جهنم»^(١) .

(١) إنجليل متى الإصلاح الخامس آية ٢٤.

ومن هذا القول - وأمثاله - استمدت الكنيسة مفاهيمها الخلقية التي فرضتها على الناس ، فكانت الرهبانية التي ابتدعوها :

«ورهبانية ابتدعوها - ما كتبناها عليهم»^(١) ...

وكان الإيماء العام أن الجنس دنس قذر في ذاته والمرأة مخلوق شيطاني دنس ينبغي الابتعاد عنه والزواج ضرورة غريزية - حيوانية - للعامة ، ولكن السعيد الأتقي من استطاع أن «يرتفع» عليه ولا يتزوج .

ومضت الأمور على ذلك حيناً : مبادل شنيعة بشعة في الإمبراطورية الرومانية على اتساعها ، ورهبانية واسعة الآفاق على حدود الصحاري ، وفي داخل المدن ، فراراً من الفساد .

يقول «ليكى» في كتاب «تاريخ الأخلاق في أوروبا»

«كانت الدنيا في ذلك الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى والفحوز الأقصى . وإن المدن التي ظهر فيها أكبر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفحوز ، وقد اجتمع في هذا العصر الفحوز والوهن اللذان هما عدوان لشرف الإنسان وكرامته»^(٢) .

ويصور الكاتب التفور من فكرة «الجنس» وما حولها من علاقات - في ظل الرهبانية - فيقول :

«وكانوا يفرون من ظل النساء ، ويتأمّلون من قربهن والمجتمع بهن ، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن - ولو كن أمهات أو أزواجاً وشقيقات - تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية» .

وينقل الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه «الحجاب» بعض آقوالهم ، يقول :

«فن نظريتهم الأولية الأساسية في هذا الشأن ، أن المرأة ينبوع المعاصي ، وأصل السيئة والفحوز ، وهي للرجل باب من أبواب جهنم ، من حيث هي مصدر تحريكه وحمله على الآثام . ومنها انبعشت عيون المصائب الإنسانية جموع ، فبحسبها ندامة وخجلاً أنها امرأة ! وينبغى لها أن تستحي من حسنها وجمالها ، لأنه سلاح إبليس الذي

(١) سورة الحديد [٢٧].

(٢) عن كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوى .

لا يوازيه سلاح من أسلحته المتنوعة ، وعليها أن تكفر ولا تنقطع عن أداء الكفارة أبداً ، لأنها هي التي قد أتت بما أتت من الرزء والشقاء للأرض وأهلها».

«ودونك ما قاله «ترتوليان Tertulian » أحد أقطاب المسيحية الأول وأئمته ، مبينا نظرية المسيحية في المرأة : إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ، وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة المتنوعة ، ناقضة لقانون الله . ومشوهة لصورة الله - أى الرجل» .

«وكذلك يقول كرائي سوستام Chry Sostem الذي يعد من كبار أولياء الديانة المسيحية في شأن المرأة : هي شر لا بد منه ، ووسوسة جبليّة ، وآفة مرغوب فيها ، وخطر على الأسرة والبيت ، ومحبوبة فتاكـة ، ورـزء مـطـلـي مـوه !

«أما نظريتهم الثانية في باب النساء ، فخلاصتها أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة هي نجس في نفسها يجب أن تتجنب - ولو كانت عن طريق نكاح وعقد رسمي مشروع^(١) .

* * *

من هذه النظرة الجاهلية المنحرفة - التي لم يأمر بها الدين ، ولا يمكن أن يأمر بهانبي - حدث رد فعل جاهلي عنيف في الاتجاه الآخر .

حدث في تدرج بطىء .. ولعوامل شتى .

فالفساد المروع الذي حدث داخل الأديرة ذاتها ، حاويا لكل أنواع الفساد الجنسي ، ما بين الرهبان والراهبات ، وما بين كل فريق بعض وبعضه .. كان إحدى الصدمات التي خلخلت القيم الرهبانية من أصولها ، وصرفت الناس عن هذا «الترفع» سليماً كان أو غير سليم ، فالمحذروا ينحثرون عن الشهوات .

والتفسير الحيواني للإنسان ، الذي مده فرويد ووسعه بالتفسير الجنسي للسلوك .. كان دفعـة قـوية أخـرى فـي سـبيل الفـسـاد .

والانقلاب الصناعي ، وما أحدثه من تفكيك للأسرة ، ونقل للشباب الأقوباء - بلا

(١) «الحجاب» ص ٢٥ .

أسر - من الريف المترتمت المتحفظ إلى المدينة الفضفاضة الأخلاق ، وتوقيع فترة من «التعطل الجنسي» عليهم بحرمانهم من الأجر العقول الذي ينشئون به أسرة في المدينة ، وإباحة البغاء لهم وتسيره .

وتشغيل المرأة على نطاق واسع ، واضطرارها إلى التبدل الخلقي لتضمن لقمة العيش .

وانشغال المرأة بقضية المساواة مع الرجل ، وطلبها - في أثناء ذلك - المساواة معه في الفجور ؟ كفرع من فروع المساواة الشاملة .. كل ذلك كان دفعه عنيفة في سبيل الفساد .

وتلقت ذلك كله الصهيونية العالمية ، سواء في عالم النظريات أو في عالم الواقع .. فراح ماركس وفرويد ودركايم ، وغيرهم من «العلماء» يهونون من أمر الأخلاق ويستخفونها ، ويدعون المرأة - كل من ناحيته وبطريقته - أن تخرب وتمارس نشاطها الجنسي ، حتى تكون سهلة قريبة من متناول الرجل .

ثم راحت السينما - وهي صناعة يهودية بصفة أساسية - وورثتها من الإذاعة والتليفزيون ، تزيد كل أنواع التحلل الجنسي ، و«الاستمتاع». وبيوت الأزياء .. وبيوت الزينة .. والتقاليد «الاجتماعية» القائمة على الاختلاط . والإباحية الكاملة في النهاية .. !

* * *

بالتدريج !

لم يحدث كل ذلك دفعه واحدة ..

فقد ظل أنصار الأخلاق يحدرون من التحلل ، وظل أنصار «التطور» يزينون في الفساد .. وتقوم المعارك طويلة عنيفة بين هؤلاء وهؤلاء .

ولكن التوجيه الدائم الملح المتكرر ، بكل وسائل الإعلام ، نحو الإباحية والتحلل .. والظروف الاقتصادية التي وضعتها الرأسمالية - اليهودية أصلًا - التي لا تيسر للناس سبل

الزواج النظيف في مرحلة الشباب المبكر ، ثم تماً فترة التعطل الجنسي بالغربيات التي لا قبل للشباب - في فورته - باحثتها والانصراف عن ندائها ..

وسهولة الحصول على المرأة ، زميلة في العمل وفي الشارع وفي دور التعليم .. وفنون الإغراء التي زُودت المرأة بها عن طريق الصحافة والإذاعة والسينما .. ثم التليفزيون ..

والبغاء المتاح في جميع صوره وألوانه . من بيوت للدعارة رسمية وغير رسمية . ومسارح وملاهي تصطاد «الزبائن» وتقدم لهم البضاعة الدنسة ..

والتوجيه الفكري بأن الحياة خلقت للاستمتاع . بلا ضابط .. إلا الاكتفاء [ولن يحدث الاكتفاء!] وأنها فرصة واحدة إن لم يهتم بها الإنسان في حينها فستمضى .. بلا رجوع .

كل ذلك عمل عمله في الجاهلية المنحرفة ، بلغ الاختلال أقصاه من الطرف الآخر .. من أقصى التزمت إلى أقصى الاندفاع ..

* * *

و«تحررت» المرأة .. وتحرر الناس من قيود الدين والأخلاق والتقاليد .. وأصبحت الإباحية ديانة معترفاً بها ، تيسّرها الدولة وتقوم بها وترخص مزاولتها في كل مكان .. وتتجدد - تحت سماعها وبصرها - جميع القوى للدعوة إليها ، كتبًا وبحوثًا وقصصاً وصحافة وإذاعة وسينما وتليفزيون .

يقول «ول ديورانت» في كتابه «مباحث الفلسفة» :

«إننا نواجه مرة أخرى تلك المشكلة التي أفلقت بالسقراط . نعني كيف نهتدى إلى أخلاق طبيعية تخل محل الزواجر العلوية التي يطل أثرها في سلوك الناس؟ إننا نبدد تراثنا الاجتماعي بهذا الفساد الماجن ...» [ص ٦ ج ١]

«واختراع موانع الحسل وذريعها هو السبب المباشر في تغير أخلاقنا . فقد كان القانون الأخلاقى قد يعاقد على يقين الصلة الجنسية بالزواج ، لأن النكاح يؤدى إلى الأبوة بحيث لا يمكن الفصل بينهما ، ولم يكن الوالد مسئولاً عن ولده إلا بطريق الزواج . أما اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التناسل . وخلقت موقفاً لم يكن آباءنا يتوقعونه ، لأن

جميع العلاقات بين الرجال والنساء آخذة في التغير نتيجة لهذا العامل .. » [ص ١٢٠ ج ١]

« فحياة المدينة تفضي إلى كل مثبط عن الزواج . في الوقت الذي تقدم فيه إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل سهل يسهل أداءها . ولكن المنو الجنسي يتم مبكراً مما كان قبل . كما يتاخر المنو الاقتصادي . فإذا كان قع الرغبة شيئاً عملياً ومعقولاً في ظل النظام الاقتصادي الزراعي . فإنه الآن يبدو أمراً عسيراً أو غير طبيعي في حضارة صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال ، حتى لقد يصل إلى سن الثلاثين . ولا مفر من أن يأخذ الجسم في الثورة . وأن تضعف القوة على ضبط النفس مما كان في الزمن القديم . وتصبح العفة التي كانت فضيلة موضعًا للسخرية ، وبختفي الحياة الذي كان يضفي على الجمال جمالاً ، وفيما خار الرجال بتعادل خطاباً لهم ، وتطالب النساء بحقها في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال . وبصبح الاتصال قبل الزواج أمراً مألوفاً . وبختفي البغایا من الشوارع بمنافسة المهاويات لا برقة البوليس . لقد تمررت أوصال القانون الأخلاقي الزراعي ، ولم يعد العالم المدني يحكم به»^(١) [ص ١٢٦ - ١٢٧]

« ولستا ندري مقدار الشر الاجتماعي الذي يمكن أن يجعل تأخير الزواج مسؤولاً عنه . ولا في أن بعض هذا الشر يرجع إلى ما فينا من رغبة في التعدد لم تهذب . ولكن معظم هذا الشر يرجع في أكبر الظن في عصرنا الحاضر إلى التأجيل غير الطبيعي للحياة الزوجية . وما يحدث من إباحة بعد الزواج فهو في الغالب ثمرة التعود قبله . وقد نحاول فهم العلل الحيوية والاجتماعية في هذه الصناعة المزدهرة . وقد نتجاوز عنها باعتبار أنها أمر لا مفر منه في عالم خلقه الإنسان (!) وهذا هو الرأي الشائع لمعظم المفكرين في الوقت الحاضر . غير أنه من المخجل أن نرضى في سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسهن ضحايا على مذبح الإباحية وهي تعرض علينا في المسارح وكتب الأدب

(١) واضح أن الكاتب يفسر الأمور على هدى التفسير المادي للتاريخ . فيفسر التحلل الخلقي بالتطور الاقتصادي . ولكنه أغفل حقيقة هامة ينبغي الإشارة إليها والتوكيد عليها .. إن الدولة الشيوعية التي تحمل أرزاق الناس « وتخرهم » من سلطان رأس المال .. لم توجه الشبان في بلادها إلى الزواج المبكر الذي يمنع الفساد الخلقي . رغم أنها - فيما تزعم - رفعت لعنة الضرورة الاقتصادية عن كاهل الناس ! إن الأمر ليس تطوراً اقتصادياً في حقيقته . ولكنه توجيه مسموم لتدمير البشرية .

المكشوف ، تلك التي تحاول كسب المال باستثارة الرغبة الجنسية في الرجال والنساء المخربين - وهم في حُمّى الفوضى الصناعية - من حِمَى الزواج ورعايته للصحة .

«ولا يقل الجانب الآخر من الصورة كآبة . لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع من يتسكنون في ابتدال ظاهر . ويجد الرجل لإرضاء غرائزه الخاصة في هذه الفترة من التأجيل ، نظاماً دولياً مجهزاً بأحدث التحسينات ، ومنظماً بأسمى ضروب الإدارة العلمية . ويبعد أن العالم قد ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها ..» [ص ١٢٧ - ١٢٨] .

«وأكبر الظن أن هذا التجدد في الإقبال على اللذة قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم دارون على المعتقدات الدينية . وحين اكتشف الشبان والفتيات - وقد أكسبهم المال جرأة - أن الدين يشهر بعذابهم ، التمسوا في العلم ألف سبب وسبب للتشهير بالدين ..» [ص ١٣٤] .

«ولما كان زواجهما [الرجل والمرأة في المجتمع الحديث] ليس زواجاً بالمعنى الصحيح - لأنه صلة جنسية لا رباط أبوة - فإنه يفسد لفقدانه الأساس الذي يقوم عليه ، ومقومات الحياة . يموت هذا الزواج لانفصاله عن الحياة وعن النوع . وينكمش الزوجان في نفسيهما وحيدين كأنهما قطعتان منفصلتان . وتنتهي الغيرة الموجودة في الحب إلى فردية يعيشها ضغط حياة المساحر . وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية في التنويع ، حين تؤدي الألفة إلى الاستخفاف . فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته ..» [ص ٢٢٥] .

«لندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتائج تجاربنا . أكبر الظن أنها لن تكون شيئاً نرغب فيه أو نريده . فتحن عارقون في تيار من التغيير ، سيحملنا بلا ريب إلى نهايات محتومة لا حيلة لنا في اختيارها . وأى شيء قد يحدث مع هذا الفيضان الجارف من العادات والتقاليد والنظم ، فالآن وقد أخذ البيت في مدننا الكبيرة في الاختفاء ، فقد فقدَ الزواج القاصر [المقصور] على واحدة جاذبيته الهامة . ولا ريب أن زواج المتعة سيظفر بتأييد أكثر فأكثر ، حيث لا يكون النسل مقصوداً . وسيزداد الزواج الحر ، مباحاً كان أم غير مباح . ومع أن حريتها إلى جانب الرجل أميل ، فسوف تعتبر المرأة هذا الزواج أقل شراً من عزلة عقيمة تقضيها في أيام لا يغاظها أحد . سينهار «المستوى المزدوج» وستحث المرأة الرجل بعد تقليله في كل شيء على التجربة قبل الزواج . سينمو الطلاق ، وتزدحم المدن بضحايا الزيجات المحطمة . ثم يصاغ نظام الزواج بأسره في صور

جديدة أكثر سماحة . وعندما يتم تصنيع المرأة ويصبح ضبط الحمل سرا شائعاً في كل طبقة يضحي الحمل أمراً عارضاً في حياة المرأة ، أو تحل نظم الدولة الخاصة بتربية الأطفال محل عنابة البيت .. وهذا كل شيء» [ص ٢٣٥ - ٢٣٦] .

* * *

شهادة من كاتب غربي ، جديرة بأن تغينا عن التعليق !

إن المفاسد التي يشرحها الكاتب ، والتي نجحت في النفس والمجتمع عن التحلل الجنسي .. جديرة بأن تفتح عيوننا على شناعة الجاهلية الحديثة في هذا الشأن .. المندرة بتدمير كيان الإنسان في مجموعه ، لا في الحال الضيق الذي يعرف عادة «بالأخلاق» !

إن هذا التحلل الجنسي لم يترك شيئاً في النفس والمجتمع ناجياً من الفساد .

ماذا بقي بعد الصورة الكريهة المنفرة التي عرضها هذا الكاتب ؟ وما تجدر الإشارة إليه أن المؤلف كتب كتابه هذا سنة ١٩٢٩ ! ونحن الآن في النصف الثاني من القرن العشرين ، قرن الجاهلية الكبرى ، نشاهد بأعيننا أن كل ما تنبأ به الكاتب قد حدث ، وانتشر في كل بقاع الأرض ، واستشرى بحيث لم تعد الجاهلية ذاتها تملك رده لو أرادت .. لأن الزمام أفلت من أيديها ، ولم يعد لها على الفساد سلطان !

ولكن المقتطفات التي نقلناها هنا لم تشر إلى كل أمور الفساد ! أو لم تفصلها !

وقد تحدثت بالتفصيل في كتاب «الإنسان بين المادية والإسلام» عن هذا الموضوع في فصل «المشكلة الجنسية» .. وتحدثت عنه بالتفصيل كذلك من زاوية أخرى في كتاب «التطور والثبات» . ولن أعيد هنا ما كتبته هناك . إنما يكفي أن نرسم صورة سريعة لهذه الجاهلية الجنونة ، كيف صارت حين افلتت من رباط «الإنسان» في شئون الجنس ، وارتكتست إلى عالم الحيوان .. بغير ضوابط الحيوان !

* * *

إن الفطرة الإنسانية كما خلقها الله .. ذات «معايير» و«ضوابط» تضبط منصرفات الطاقة الحيوية وتحدد مقدارها .. فإذا افلتت العيار ، وبطلت الضوابط ، فلن يكون

هذا «خيراً» يصيب الإنسان في نفسه ومجتمعه . ولن يكسبه السعادة التي يرجوها بالانفلات !

ولا فائدة في تحدي الفطرة .. فمتعلقها في النهاية هو المنطق الذي يَعْلِب .. وليس منطق الأهواء !

حين انفلت الناس من قيود الجاهلية السابقة - المترمرة - وتكلموا على متع الجنس بلا حواجز ولا قيود .. ما الذي حدث في عالم الواقع ؟

هل «سبعت» الشهوة بإباحة الفرص للإشباع ؟

كان دعاء «الحرية» والانفلات يقولون : إن «الكتب» أو الامتناع في أية صورة من صوره هو الذي يحدث الجوع الجنسي الذي لا يشبع ، والمشغلة الدائمة بالجنس ، التي تشغله الأعصاب وتبدد الجهد .

و .. نعم . يحدث ذلك حين يطول الامتناع عن الحد المعقول ، وبغير سبب معقول ! فما نتيجة الإباحة بلا حدود ولا قيود ؟

إن بلاد الغرب والشرق كلها قد أباحت المتع الجنسي و«باركته» بإغضان الدولة أو تشجيعها الصريح ، وإباحة الفرص الواقعية للإشباع بعيداً عن كل نهى أو زجر أو تخويف أو ترويع ..

فما بال الجوعة لم تهدأ بالإشباع المطلق المتاح ؟
ما بال هذا العصر أشد العصور كلها اشتغالاً بأمور الجنس ؟

كم فلماً .. كم كتاباً .. كم قصة .. كم صورة خلبيعة .. كم برنامجاً إذاعياً أو تليفزيونياً .. كم أغنية .. كم حفلة عارية أو شبه عارية . «يستهلكها» الشباب من الجنسين ؟

وكم مرة مع ذلك - كم ملايين من المرات - يقع فيها الاتصال الجنسي في سهولة ويسر ؟

لِمَ لَمْ يشبع هذا النهم المسعور ؟
لا نتحدث عن «الأخلاق» !

نتحدث عن الأمان النفسي والاستقرار الذي ينبغي أن يتتوفر لكل نفس «إنسانية» لها

مهمة تقضيها على هذه الأرض غير مهمة الحيوان ! ونتحدث عن «القيم» الإنسانية التي ينبغي أن تعم قلب الإنسان : قيم الحياة الراسدة المستعملة الهدف البناء التي تسعى إلى «التقدم» بكل كيان الإنسان !

وما نتائج هذا النهم الذي لا يشبع رغم إتاحة كل الفرص له للإشباع ؟
هذا القلق الدائم . هذا الضغط العصبي . هذا الجنون . هذا الانتحار . هذه الجريمة .. أو ليس من روادها هذا النهم المسعور ؟
والأسرة ..

ماذا أصاب الأسرة من إطلاق الشهوة دون حدود ؟

لم تعد الأسرة راحة وسكنًا ، ورباطاً زوجياً ، وأطفالاً يمسكون بأيديهم الرقيقة جباراً ، ففتّوّث وتتعمق في الوجود ..

بل لم تعد حتى عِشرُ حيوان لحيوان .. بعض الحيوان يتعاشر جنساً مدى الحياة !
والسبب في ذلك - كما قال ول ديورانت - هو الإباحية ذاتها !

إن الفتى والفتاة يتعدان في فترة شبابهما على التعدد .. في الحفلات الراقصة والحياة المختلطة في البيت وفي الشارع والمكتب والمصنع .. والمعسكرات في الأحراس والغابات وشواطئ البحار والأنهار !

و«حجّة» التعدد هي التجربة ! حتى يجد كل منها الشخص الذي يناسبه بالضبط .. في كل شيء .. حتى في توافق الرغبة الجنسية والمزاج ..
ولكن المدفأء .. وتصبح الوسيلة هي الغاية ! يصبح التعدد في ذاته هدفاً ، أو على الأقل عادة !

ويجد الشاب بعد طول التجربة فتاته .. وتجد الفتاة شريكها في الحياة ..
ويضمها البيت .. عدة شهور ! أو سنوات !

ثم تفترق العلاقة ولا شك .. فهي ليست علاقة «إنسانية» تتأصل بدوام المعاشرة ! إنما علاقة جنس حيواني غالب .. علاقة جسد شهوان يجسّد شهوان .. هكذا بدأت في أيام «الصدقة» ! وهكذا استمرت في حسن الولد والبنت المرتبطين بعقدة الزواج !

ويصبح الزواج سجنًا بليدًا لا حركة فيه ولا «مثيرات» .
ويعود الولد والبنت - أو الرجل والمرأة - إلى ما تعوداه من قبل من «صداقات» !

إن هذه الفتاة تبدو وضيحة لامعة شهية مثيرة .. لأنها «جديدة» لم تذهب الألفة بما فيها من إغراء ، كما ذهبت بما تملكه الزوجة من فنون الإغراء .. وإن هذا الفتى ليبدو لطيفاً ملوكاً «بالرغبة» التي لم تطفئها الألفة بعد .. وهو شهي في نظر الزوجة لأنه جديد .. وضاء !

ومن ثم يشرد الزوج والزوجة فيتخدان العشيقات والعشاق .. أو ينفصلان ! ونسبة الطلاق في أمريكا التي أباحت الفجور الدنس إلى أقصى حد ، وحمته بسلطة التشريع .. ووجهت إليه بكل وسائل الإعلام ، وجعلته فلسفة كاملة يكتب فيها كل من يجد في نفسه القدرة على البيان .. نسبة الطلاق هناك في بعض الولايات [غير الكاثوليكية التي تقييد الطلاق] وصلت ٤٠٪ من مجموع الزيجات .. وهي آخذة في الازدياد ..

وكذلك هي في دول الشمال في أوروبا ، «أرق» دول الجاهلية المعاصرة على الإطلاق !

معنى هذا .. ؟ أن حياة الأسرة في طريقها إلى الدمار .. والأولاد المشردون ..

وهل يكونون إلا مشردين . أولئك الذين تنقصهم عرى محاضنهم الفطرية ويتوزعون بلا رباط ؟

فلتكن الضمانات «الاقتصادية» هؤلاء الأولاد ما تكون .. فأين ضمانات المشاعر ؟ وطمأنينة النفوس ؟
على أن للأطفال مشكلة أخرى ..

إن تلك الحياة الفاجرة التي يحييها الغرب ، المليئة بالمتغيرات فوق الطاقة ، تنضح مشاعر الأطفال الجنسية قبل الأوان .. قبل أن تنضج المدارك والتجارب التي تصلح لإقامة الأسرة والاستقرار في الزواج .

ثم تدفع تلك الحياة الفاجرة بالأولاد والبنات المراهقين إلى ممارسة الجنس في هذه السن المبكرة بلا ضوابط تكبح الجماح .. ثم . ينتشر بينهم الشذوذ الجنسي !

والشذوذ الآخذ في الازدياد في كل البلاد التي أفرطت في إباحة الحرية الجنسية

مشكلة خطيرة لم تدرس هناك دراسة جادة من جميع أوجهها .. وربما كان تقرير «كتري» عن السلوك الجنسي للرجل الأمريكي ، والسلوك الجنسي للمرأة الأمريكية أول محاولة «علمية» لهذه الدراسة . وقد أثبتت انتشار هذا الشذوذ في الجنسين . ولكن هذه الدراسة تسجل وتحصى ، ولا تشرح الأسباب ولا تقدم العلاج .

ولنا رأى في هذا الشذوذ وانتشاره في البلاد التي أباحت الاتصال الجنسي بلا حواجز ، والتي بروزت فيها المرأة حتى صارت هي الجنس الغالب في البيت وفي المجتمع .. رأى أثباتناه من قبل في الكتب السابقة .

ولكنا هنا معنيون فقط بإثبات هذه الحقيقة - كما تسجلها المشاهدة والإحصاءات العلمية - وإثبات علاقتها الواضحة بالتحليل الجنسي الذي أصاب الجاهلية الحديثة بالسعار !

* * *

ثم تجيء تلك الفضائح التي أشرنا إليها في الباب السابق [في الأخلاق] ..
انهيار الأم وعجزها عن الصمود في حلبة الصراع ..

انتشار الفساد الخلقي حتى يصل إلى أجهزة الحكم ويعرض الدولة للأخطار .. من بيع الأسرار العسكرية ، إلى تمكين الجواسيس من التجسس في مقابل المتابع الدنس .. والشذوذ .

فضيحة بروفيمو في إنجلترا .. والدبلوماسيين الأمريكيين ..
ويجيء تشرد الشباب وانحرافه .. فضلا على شذوذه ..
وتجيء نذر الخطر بأن شباب أكبر دولتين في الجاهلية الحديثة - روسيا وأمريكا -
شباب منحل داعر لا يؤمن على مستقبل البلاد لأنهماكه في الشهوات ..

* * *

إنها نذر الفطرة ..
ليست المسألة محصورة في «الأخلاق» بمعناها الضيق المتعارف عليه .

إنها أوسع من ذلك جدًا .. إنها مسألة هذا «الإنسان» ..
الإنسان الذي تدمره الإباحية المتحللة ، المرتكسة إلى عالم الحيوان .. بغير ضوابط
الحيوان !

وفي كتاب «التطور والثبات» يثبت أن هذه الإباحية - ونتائجها الختامية - ليست خاصة بالجاهلية الحديثة وحدها ، فهي سمة لابد أن توجد في كل جاهلية على ظهر الأرض . وجدت في الجاهلية اليونانية ، والجاهلية الرومانية والجاهلية الفارسية .. ودمرتها . وتوجد اليوم في الجاهلية الحديثة .. وهي في طريقها إلى تدمير كيان الإنسان .

ولكن ينبغي أن نقر أن نصيب الجاهلية الحديثة في عملية التدمير هذه أبشع وأشد .. لأنها لا تكتفى كالجاهليات القديمة بترك الفساد يأخذ مجراه .. وإنما تسانده مساندة «علمية» !

فالنظريات والمذاهب التي تبرر الانحراف والتحلل قد وجدت ولا شك من قبل في كل جاهلية ، ولكنها لم تلبس الثوب «العلمي» بقدر ما لبسته في الجاهلية الحديثة التي تلبس الدمار ثوب العلم وتشيعه في الناس .

وبالإضافة إلى ذلك وسائل الإعلام .. الصحافة والإذاعة والسينما والتليفزيون .. والصهيونية العالمية من وراء ذلك تبارك الفساد ، وتفرك يديها فرحاً بتدمير «الأمين» ..

* * *

ولم نشأ أن نأخذ الأمر من صورته «الخلقية» بمعناها الضيق لأن قوماً يظنون أن الأخلاق شيء آخر مختلف عن «الحياة» .

ولكن كيف رأينا من استعراض الواقع الذي تعشه جاهلية القرن العشرين ؟ إن الذي ينظر الناس إليه على أنه فساد خلق محصور في دنيا الأخلاق ، هو في حقيقته فساد مدمر للنفس والمجتمع ، يستشرى في واقع الحياة ..

والفساد في واقع الحياة هو في النهاية فساد خلق .. سواء كان فساداً سياسياً أو

اجتماعياً أو اقتصادياً أو جنسياً [أو فنياً] .. فهو في النهاية فساد في الفطرة البشرية .
والأخلاق هي ضوابط الفطرة ، وليس شيئاً منفصلاً عنها يعيش في عالم النظريات .
وهذه الجاهلية الحديثة .. المتعلمة المتوردة المستبصرة .. هي أكثر الجاهليات عماية عن
حقيقة الفطرة ، وعن ضوابط الفطرة التي تكون الأخلاق .

* * *

في الفن ..

الفن صورة من الحياة .. ولا يملك إلا أن يكون كذلك !

وأصحاب المذاهب « الواقعية » الذين يتضادون بأن الفن ينبغي أن يكون للواقع . وأنه لا يوجد شيء يسمى « الفن للفن » .. أولئك ما كان لهم أن يتضادوا ! فالفترات ذاتها التي كان يبدو فيها أن الفن يُنشأ من أجل الفن لا من أجل الواقع . كان الفن فيها يعكس صورة « واقعية » من حياة الناس ! فلولا أنهم - بسبب من الأسباب - قد رغبت نفوسهم في هذا اللون من الفن لما أمكن أن يوجد وأن يروج بين الناس ! والرمانية - كمثال - إذا كانت تمثل الهروب من الواقع ، والجنوح إلى الخيال المفرط الغريب .. فليس ذلك لأن الفن فيها كان للفن .. وإنما لأن الناس في تلك الفترة من تاريخهم كانوا يحبون الهروب من الواقع ، والجنوح إلى الخيال المفرط الغريب .. !

ومن ثم يكون الفن في جميع أحواله صورة من الحياة .. حتى ولو كان تمثل الهروب من واقع الحياة !

* * *

تلك مقدمة لا تعنينا - إلا بقدر - في هذا البحث ! ف مجالها الأصيل هو النقد الفني^(١) ! ولكننا نحتاج إليها هنا من حيث تعطينا المفتاح لفهم انحرافات الفنون الجاهلية ، التي تنشأ في مجتمع جاهلي .. ولا تملك إلا أن تنحرف مع انحرافات الجاهلية . لأنها لا تملك - في أية حالة - إلا أن تكون صورة من الحياة !

* * *

(١) ناقشتنا كثيراً من المفاهيم الفنية ، المستقيمة والمنحرفة ، في كتاب « منهاج الفن الإسلامي » وسنسر هنا بشيء من هذه القضايا ، ولكن مروراً عابراً بما يناسب موضوع هذا الكتاب .

أول ما يلفت النظر في الفنون الغربية أنها فنون وثنية ! لا تنشأ إلا في بيئة وثنية ، ولا تنشأ إلا إنساناً وثنياً في نهاية المطاف !

وفي هذه الفنون روائع «إنسانية» بارعة ولا شك .. روائع عميقة وعالية معاً ، تلقي أضواء كاشفة على أغوار النفس الإنسانية ، وأملاها وألامها ومسراتها وعدايتها .. وترتفع بالمشاعر الإنسانية إلى عالم رفيع ..

ومن أجل هذه الروائع - في داخل الفن الوثني - ظن الناس أن الفن ينبغي أن يكون وثنياً ! وأن الاتجاه الوثني في الفنون حلية تحلى بها هذه الفنون .. لتحسين وتجمود ! والأمر في هذه الروائع الفنية هو ذات الأمر بالنسبة لكل شيء في الجاهلية . لا يمكن أن يكون شراً خالصاً ، ولا يمكن أن يكون خلوا من الخير . لأن النفس البشرية لا تستطيع - بجماعتها - أن تتحمّس للشر ، ولابد - منها فسدت - أن تظل فيها قطع من الخير منتاثرة هنا وهناك .

ولكن هذا الخير المنتاثر لا يستطيع أن يغطيها من وصمة الجاهلية ، ولا يستطيع أن يغطيها كذلك من تبعه الجاهلية .. وما يتربّى على الانحراف من ازدياد مستمر يصل إلى البوار .

* * *

والظاهرة الغربية في الفن الغربي أنه - في تاريخه كله - مشغول إما «بالآلة» وإما بصراع الآلة والإنسان ! ولست أدرى الآن - فإني لم أدرس هذه الظاهرة بعد ، وأرجو أن يتبّع لها غيري ويدرسها - لست أدرى إلى أى حد يمكن أن تكون هذه سمة «بشرية» في الإنتاج الفني البشري : أن يكون مشغولاً إلى هذا الحد بفكري الله ، والإنسان ، وما بين الله والإنسان من صلات^(١) .

(١) ظاهر في الفن الهندي أنه مشغول «بناء» الإنسان في الله .. أو في الوجود الكلى الذى يرمز إلى الله أو يحل فيه الله . ولكننى لم أتبّع هذا الاتجاه بوضوح في الأدب الأخرى . وأرجو - كما قلت - أن يأخذ غيري على عاتقه هذه الدراسة ، فهى ظاهرة تستأهل الدراسة حقاً ، وربما ألغت ضوءاً كاشفاً على تاريخ الفن ودلائله .

ومن أجل هذه الظاهرة - بصفة خاصة - ظهر الفساد في الفن الغربي .. لأنه يتبع انحرافات العقيدة خطوة خطوة .. ويقع فيها تقع فيه العقيدة من انحرافات !

منذ بدء التاريخ الأوروبي ، كان الفن اليوناني يمثل - حتى في «أروع» إنتاجه - ذلك الصراع الكريه المنفر بين الآلة وبين الإنسان .. وبين «القدر» وبين الإنسان .

كل المسرحيات اليونانية الشهيرة لا تخلو من آثار هذا الصراع ..

الإنسان يريد أن يثبت ذاته . وهو لا يرى طريقة لإثبات ذاته إلا أن يصارع القدر ويصارع الآلة .. وفي كل مرة - تقريباً - يكون الإنسان على حق ، والقدر .. أو الآلة .. هي التي تحكم فيه لغير شيء سوى شهوة التحكم ، بلا منطق واضح ولا مبرر مفهوم !

وتقع المأساة حين يتحطم البطل - الصالح - على يد القدر ، أو على يد الآلة الجبارية التي لا ترحم ، والتي تفتكت بالبطل لغير معنى .. سوى عقابه على أن يتحدى الآلة الجبارية ، ويريد أن يصبح إلهاً هو الآخر ، متحكماً في مصير نفسه ، صانعاً تاريخه بيده .. غير مصيغ للقوى الخارجية التي تخضع بمحبوتها الإنسان .

ويظل في نهاية المأساة هذا الإحساس : أن الإنسان خير .. ومظلوم . وأن الآلة شريرة .. وظالمة . وأنه لا وسيلة للصلح بين الجبروت الظالم والخير المظلوم !

وفي ظل هذا التصور الجاهلي نبتت - كما قلتنا - «رواية فنية» تلقى أضواء كاشفة على أغوار النفس البشرية . وترتفع معها أحياناً إلى آفاق عليا .. ولكن الجو المسمم الذي يعطيه ذلك الصراع ، يفسد هذه الروعة الفنية ، ويلقى عليها ظله الكريه ..

وربما كان مفهوماً - من حيث التحليل النفسي - أن يوجد مثل هذا الانحراف في طفولة البشرية التي تمثلها الفترة اليونانية .. ففي الطفولة - المنحرفة - يحب الطفل أن يثبت ذاته بأن يرفض اليد «العليا» التي توجهه ! كأنه يحس في ظل هذه اليد الموجهة معنى العجز والضآل ! وأن الشخص «الكبير» لا يخضع لأحد .. إلا ذات نفسه .. ومن ثم - لكي يحس أنه كبير - يخرج على توجيه الكبار .. ويتحداهم . ويحس - حين يصل الانحراف أقصاه - أن الكبار يريدون أن يحطموه ويصغروه من شأنه .. وكلما زاد خروجاً عليهم . وزادوا توجيهها له . زاد هو نفوراً وحقداً على هذا التوجيه .. وود لو يرد على هؤلاء الكبار بتحطيمهم أجمعين !

هذا انحراف خطر يعرفه علم النفس التحليلي معرفة وثيقة !
ولقد كان هو ذات الانحراف - أو شبيهه - الذي استولى على النفس اليونانية في
جاھلیتها ، فأتتھا ، فأنتجت هذا السيل من الفن - «الرائع» في بعض جوانبه - والذى لا يسلم
من هذا الظل الكريه الذى يلقىھ الصراع البشع الدائر بين الآلهة والإنسان ..
وليس أسطورة بروميثيوس وحدها هي التي تشير إلى هذا الصراع .. ولكنها جملة
أساطير ، سجلتها المسرحيات اليونانية في مختلف العصور ..

وهو انحراف .. حتى بالنسبة للطفولة البشرية ! فليس كل طفل يشعر بذلك نحو
الكبار . وإنما هو في صورته السوية يبادلهم الحب . وقد يتأنم أحياناً من توجيهاتهم لأنها
ترؤذيه في ذات نفسه - والنفس بطبيعتها تكره النقد وتحب المديح - وقد يحب كذلك أن
يشتبه ذاته بأن يعتمد على نفسه فيما كان يتلقى فيه العون من قبل من الكبار .. ولكن لا
يصل الأمر إلى الحقد والكراءة والرغبة في التحطيم ، وتصور رغبة الآخرين في
تحطيمه ، إلا حين يكون في الأمر انحراف ..

وفي الجاھلية اليونانية كان ذلك الانحراف ، الذي انعكس في فهم واضحأ ، لأن
الفن صورة من النفس وصورة من الحياة ..

* * *

تلك سمة من سمات الجاھلية اليونانية ، في الحياة والفن ..
وسمة أخرى هي عبادة الجسد .. عبادة وثنية تجعل من الجسم الجميل إلهًا يعبد ،
وتقدم له القرابين .. ويزعم لها الراعمون أنها ليست شهوة .. وإنما هي فن ! فن يعجب
بالنسب والأبعاد ؛ بالجمال المجرد ، وإن كان يتجمس في جسد إنسان !

وفي الجاھليات - من هذا النوع - مزاعم كثيرة .. لا تثبت للتمحيص ..
فواقع الحياة اليونانية - التي زعمت أنها تعبد الرجال جمالاً مجرداً من شهوة الجسد -
كان هذا الواقع يقع بالماذل الخلقية التي دمرت في النهاية حضارة اليونان .. كما أن
أساطير «الحب» والجمال عند الإغريق ، حافلة بهذه الماذل التي يغرق فيها البشر والآلهة
إلى الأذقان !

لقد كانت إذن شهوة هذا الجسد ، تتستر وراء عبادة الرجال !

* * *

هذا الانحرافان الجاهليان في الجاهلية اليونانية القديمة ، ألقيا ظلهما طويلا ، وطويلا جدا ، على الفنون الغربية منذ عصر النهضة إلى العصر الحديث ..

بعد الفترة المسيحية - القصيرة نسبياً - التي شغل الفن فيها «بالإله» على الصورة التي قدمتها الكنيسة الغربية ، وامتد فيها ظل الجاهلية اليونانية والرومانية معاً في تجسيد الإله وعبادته في صورة وثن حسي ملموس ، في التمايل العديدة التي قامت لهذا الشأن^(١) .

بعد هذه الفترة عادت الهيلينية منذ عصر النهضة تحكم الاتجاهات الفكرية والفنية حكماً واضحاً صريحاً .. وترد الناس إلى وثنية اليونان كاملة في كل شيء ..

ولقد مرت على أوروبا فترة عاشت فيها بشخصية مزدوجة ، مسيحية وهيلينية في ذات الوقت . مسيحية في العقيدة ، وهيلينية في التفكير والفن .. ثم جنحت رويداً رويداً إلى الوثنية الكاملة في كل شيء ..

و جاء الوقت الذي عبدت فيه أوروبا «الطبيعة» وهي هاربة من الكنيسة وإلهها الذي تستعبد به الناس !

هذه الفترة توافق - في تاريخ الفن الأوروبي - مع الحركة الرومانسية .. إنها مرة أخرى فن مشغول «بالإله» ولكن على انحراف في تصور الإله !
إن الحركة الرومانسية لم تكن حركة «إعجاب» بالطبيعة .. وإنما كانت «عبادة» للطبيعة ..

وذلك هو مصدر الانحراف فيها !

التباين مع الطبيعة شعور إنساني أصيل .. عميق في أعماق الفطرة . فقد خلق الإنسان وفي فطرته هذا التباين مع الآخرين ومع الكون .. كما خلق وفي فطرته هذا السرور الحق «بالمجال» : أبعاده ومقاييسه ، وألوانه وظلاله ، وكل صورة .. من صوره ..

(١) ما هو جدير بالذكر أنه بعد احتكار المسيحيين بال المسلمين في العصور الوسطى قامت في أوروبا الحركة الشهيرة المعروفة بحركة تحطيم التماثيل ، التي كان رائدها ليوالثالث The Iconoclast في القرن الثامن ، واستمرت مائة وعشرين سنة من تاريخ الكنيسة الأوروبية . ولكنها لم تستطع أن تغلب على هذه الرغبة الوثنية في تصوير «الإله» في صورة محسومة !

وإذن فلا انحراف في «الإعجاب» بالجمال .. بل هو الأمر الطبيعي الذي يعتبر غيابه نقصاً في الكيان البشري ، وانحرافاً عن الفطرة السليمة .

ولكن «عبادة» الجمال - في أية صورة من صوره - هي انحراف وثني ، لا تلتجأ إليه الفطرة السليمة ، التي تعبد الله خالق الجمال ، وتعبده من خلال الإعجاب بالجمال ، ولكنها لا تجعل عبادته في داخل هذا الوثن الذي اسمه الجمال !

وفرق بين الاثنين واسع كبير !

وكل الكلام «الجميل» المعسول الذي قيل لتبرير هذه الوثنية : أن الطبيعة «محراب» الله . أن الجمال «صورة» الله . أنتا تعبد الله في خلقه .. إلى آخر هذه الجمل «الرومانستيكية» البراقة .. كل هذا الكلام لا يستطيع أن يجني تلك الروح الوثنية الغارقة في الوثنية ، التي تعبد «المحسوس» في حقيقة الأمر ، لأنها تعجز عن إدراك «الله» بالروح .. والروح غنية عن المحسوسات !

وقد كانت الرومانستيكية - بهذا المعنى - حركة وثنية منحرفة .. بصرف النظر عما يراه فيها «الواقعيون» من أنها كانت منحرفة لأنها لا تعيش في «الواقع» ولأنها تمثل حركة هروب من الحياة^(١) .

* * *

ومن الرومانستيكية «المنحرفة»^(٢) انتقلت أوروبا إلى جاهلية فنية جديدة .. هي «الواقعية» المنحرفة !

(١) سبق أن بينا في مقدمة الحديث عن الفن أن الرومانستيكية لم تكن انحرافاً عن «الواقع» ! فقد كان الواقع في تلك الفترة هو «الهروب» .. الهروب من الكنيسة ومظالمها ، والإقطاع ومظالمه .. وكل الواقع السيء الذي كانت تعيشه أوروبا ، وتعجز - في ذلك الحين - عن تغييره . فهي إذن واقعية في تصوير الحالة النفسية للناس في وقتها . وتفسيف هنا أنها كانت واقعية أيضاً في تصوير «عبادة الطبيعة» التي جل الناس إليها هروباً من إله الكنيسة . ولكن الانحراف الحقيقي فيها هو هذه الوثنية التي تحول عبادة الله إلى عبادة المحسوس .

(٢) منحرفة بالمقاييس التي بیناها في هذا الفصل ، لا بالمقاييس الفنية الأوروبية التي لا تدرك ما في طبيعتها من انحراف !

وكان ذلك - مرة أخرى - يمثل تحولاً في العبادة ، وتحولاً في الإله !
بطلت عبادة الطبيعة .. حين كشفت «أسرارها» وسيطر العلم الإنساني عليها - كما
تصورت أوروبا - وبردت حرارتها .. وانقلل الإنسان إلى عبادة جديدة في ظل الانقلاب
الصناعي ، والفتنة بالعلم ومخترعاته ، والفتنة بقدرة «الإنسان» .
وكانت العبادة الجديدة هي عبادة الإنسان !

لقد آن أن ينفض الإنسان عن نفسه عبادة «الله» ، التي اعتنقها في فترة جهله
وعجزه ، وأن يصبح هو الله !
ومرة أخرى تبع الفن الغربي الإله الجديد .. فوجه اهتمامه - بدلاً من الطبيعة - إلى
الإنسان !

ومرة أخرى نقول إن «الاهتمام» بالإنسان ليس في ذاته المحرفا .. في الفن أو في الواقع
الحياة . فن الأمور الطبيعية البديهية أن يهتم الإنسان بنفسه ، وبتصوير حياته
وانفعالاته ، ومشاكله وصراعاته ، وجهاده وكدره على وجه الأرض ..

ولكن الانحراف هو «عبادة» الإنسان
وقد كان اهتمام الفن الأوروبي بالإنسان في هذه الفترة «تحدياً للإله» !
فليس الأمر مقصوراً على إبعاد الله البتة من مجال الفن ، وتحريم المشاعر الدينية
والأفكار «المستقيمة» على الجو الفني ، بل تعداده إلى السخرية العنيفة - المقصودة - بكل
شعور ديني ، وبكل توجه إلى الله !

ولم يكن الأمر كذلك مقصوراً على السخرية «برجال الدين» المترافقين .. ففي وسع
الفنان أن يسخر ما شاء من «رجل الدين» المنحرف ، ليعبد للدين الحقيق وقاره ،
ويرسمه - في صورته الصافية - في قلوب الناس ووجدانهم .

ولكن فن هذه الفترة لم يكن يسخر برجل الدين ليرد للدين الصحيح اعتباره وصفائه
وقداسته .. وإنما هو يستتر وراء رجل الدين ، ليسخر في الحقيقة من مفاهيم الدين
كلها ، ومن «سذاجة» الإيمان بالله !

وانتشر الأدب «الإخلاصي» في كل الأرض .. أدب مليء بالتوقع على الله ،
والسخرية من عبادة الله .. وسمى هذا «تحرراً فكريّاً» ليس غير .. !

* * *

ولكن في ذات الوقت كان تياران جاهليان آخران يجرفان الفن «الواقعي» في طريق الانحراف .

التفسير الحيواني للإنسان .. والتفسير الجنسي للسلوك .

التفسير الحيواني للإنسان ألقى ظله على لون من الفن الواقعي سماه أصحابه الفن «الطبيعي» .. يصور الإنسان مجموعة من السفالات ممتهنة بغير حد ! فالإنسان سافل بطبيعة ، دنيء ، مخايل ، مخادع ، انتهازى لا مبادىء له ولا أخلاق . وإنما هو يلتجأ إلى «الظاهر» بالأخلاق والمبادئ نفاقا .. من أجل المجتمع ! [لم يقل أحد من هؤلاء الناس جميعا لماذا يترضي الإنسان المجتمع «بالظاهر» بالأخلاق والمبادئ !! ألم تكن هذه الظاهرة - على فرض صحتها - دلالة ما على كيان الإنسان؟] .

والتفسير الجنسي للسلوك أنشأ «فنا» كاملا قائما بذاته .. الأدب المكشوف ، والصور العارية ، والسينما العارية ، والقصة العارية ، والأغنية المثيرة ، والنكتة المصورة العريانة .. و ..

وراج هذا «الفن» .. أو «رُوج» كما لم يحدث قط في التاريخ .

وكانت وراء ذلك الصهيونية العالمية تدمر كيان «الأمين» .

* * *

ولكن «الانحرافات» لم تقف عند حد .
لابد أن يتبع الفن كل انحرافات التصور والانحرافات السلوك .. لأنه - في كل حالة من حالاته - صورة من الحياة .

إن «الجزئية» التي وسمت بطابعها التصور الإنساني للنفس البشرية ، قد ألغت ظلها كذلك على الفنون .

فن نظريات فرويد عن العقل الباطن - وأنه هو - لا العقل الوعي - حقيقة الإنسان .. نشأت السريالية في الأدب والفن ، ونشأ الفن التجريدي .. وغيره من «تقاليع» الفن الحديث .. كلها تقوم على أساس أن العقل الوعي هو الجزء المزور من الإنسان ، الذي لا يمثل حقيقته الباطنية العميقه الأصلية ! وإنما يمثلها فقط ذلك العقل الباطن ، «المنكوش» غير المرتب ، الذي يقع في أعماق الإنسان !
وهو انحراف ظاهر البطلان .

فما الذي يمنع - في المنطق الإنساني - أن يكون العقل الباطن والواعي معاً مما
الإنسان ؟ !

وتلك حقيقة أولية بسيطة عرفها الإنسان منذ حاول أن يعرف نفسه ، قبل أن
يتفلسف فرويد ، ويأتي بهذا العجب العجاب ! فقد عرف الإنسان أن له «أفكاراً»
منظمة مرتبة ، و«مشاعر» غير منطقية ولا مرتبة يمنطق الذهن .. وأن هذه وتلك معاً
تكونان الإنسان !

ومن «الفردية» المنحرفة نشأت الفنون التي تحارب «المجتمع» وتحاول هدمه
وتحطيمه .. وفي مقدمتها الوجودية .. التي تقوم على عبادة «الفرد». وأنه هو وحده
الحكم فيما يأتي من الأمر . ليس لأحد - من «ال المجتمع » - أن يحدد له مفاهيمه ، أو
أخلاقه ، أو تقاليده ، أو عقائده ، أو تصرفاته ، أو سلوكه .. ولا تنظر هذه الوجودية
الحقائق كيف يصير ذلك «الفرد» المقدس ذاته حين ينهي «ال المجتمع » ويصبح مجرد
«أفراد» .. كل منهم يحكم هواه ، بلا ضابط ، ولا عرف ، ولا معيار ثابت للأشياء !

* * *

ومن التطور الذي «ينجلي خبط عشواء» والكون الذي وجد «مصادفة» والوجود
الذى «ليس له غاية ولا خالق مدبر» .. نشأ فرع آخر من «الوجودية» ، يمثل
«الضياع» !

وسائل إن شئت كيف يتمثل «الوجود» في «الضياع» !

أسأل الوجودي «الكبير» أليس كاموا .. الذي يصور حيرة الإنسان إزاء الكون ..
وشعوره بالضياع والضلال والقلق والاضطراب . لأنه لا «حكمة» وراء وجوده ولا
«تدبر» ..

* * *

ثم المحرف الفن المحرفاً جذرياً آخر .. وراء «المعبود» الجديد !
لقد بطلت - أو أخذت تبطل - عبادة الإنسان .. وتلتها عبادة الآلة الجديدة ..
الحتميات ..

وأتجه الفن ، المشغول بالإله المعبود بصورة ظاهرة .. أتجه إلى عبادة الحتميات ، يفسر من خلاتها الإنسان .

لم يعد الإنسان في ذاته هو موضوع الفن .. في المذاهب الحديثة التي تسمى المذاهب الاجتماعية وما شابه ذلك من الأسماء^(١) . وإنما صار الإنسان مجرد إطار للألوهية الجديدة . تدرس من خلاله الحتمية الاجتماعية أو الحتمية الاقتصادية أو الحتمية التاريخية ..

فحياة الإنسان شيء ثانوي في هذا الفن . والشيء الرئيسي هو «الطور» الاجتماعي أو الاقتصادي أو التاريخي ، الذي يصوغ هذه الحياة ، والناس مجرد أشباح تحركها هذه الحتميات كرهاً عنها لتنبعها في مكانها الحتمي من الصورة ، لا إرادة لها في تصرفاتها ولا اختيار ..

وصارت هذه الحتميات هي «القدر» الجديد الذي يسير حياة الإنسان . ولكنها في هذه المرة ليس القدر اليوناني القديم ، الغائب عن العين ، والمغيب عن الإدراك . إنه قدر مدرك ، منظور ، يقاس بالتنوع والكم ، والأطوال والأبعاد .. ومع ذلك يقوم بين الإنسان وبينه ذات الصراع الذي كان يقوم بين الإنسان وقدر الإغريق القدماء .. مع الفارق .. أن الآلة الحتمية هنا على حق فيما تفعل .. لا تخبط خطط عشواء ! ومع فارق آخر أسوأ : أن «الإنسان» لم يعد يصارع ليثبت ذاته .. فقد ضاع - في ظل هذه الحتميات - وجود الإنسان ! وإنما يصارع لأنه غلطان !

* * *

فظل هذه السلسلة المتواتلة من الانحرافات الجاهلية أنتج الفن الأوروبي روائع إنسانية بارعة .. !

ولكنها روائع مشوهة بسبب ذلك الانحراف !
إن ما فيها من روعة الأداء [«التكتنิก»] ومن روعة التصوير لجوانب من النفس

(١) الأدب «المترنم» مذهب من مذاهب الجاهلية الحديثة ! يلتزم بالتفسيرات المادية للحياة البشرية ويسمى ذلك التزاماً «بالقيم» الاجتماعية !

البشرية و دقائق الحياة ليأخذ الإنسان .. فيتمنى أن لو كانت سلمت من هذه الانحرافات الجاهلية التي تفسد ما فيها من جمال !

ولاشك أن قلة منها قد نجت من لعنة الانحراف .. فما يمكن - كما كررتنا مراراً من قبل - أن تتمحض النفس البشرية للشر ، ولا يكون فيها خير على الإطلاق .. هذه القلة النادرة هي الفن الحقيق الصافي ، الجدير بالوجود في سجل البشرية الفني ..

ولكن كثرة من «الروائع» قد لوثها الانحراف من هنا ومن هناك . فصارت كالوجه الجميل الذي شوهرته آثار «ماء النار» ! تحس أنه «كان» جميلا ، وترى فيه مواضع التشويه ..

أما غير الروائع .. وهي من حيث الكم الجزء الأكبر من الفن الغربي المعاصر [ومن كل فن !] فالبصاعة الأصلية فيها ليست الجمال ، وإنما الانحراف ! الأدب الجنسي كله .. الذي يصور الحياة كلها كأنها لحظة جنس طاغية مسورة .. لا هو فن ولا جمال .. ولا حقيقة ! فليست الحقيقة البشرية هي ذلك السعار ! والأدب «المتهوس» كله .. الذي يصور هلوسة العقل الباطن على أنها حقيقة الإنسان .. لا هو فن ولا جمال ولا حقيقة .. فليست حقيقة الإنسان هلوسة بلا دليل ! وأخيراً جاء اللامعقول !

إنه قمة الخبل الأوروبي في عصره الحديث !

جاء نتيجة اليأس القاتل من كل « التجارب » البشرية المنحرفة عن منهج الله ! لقد جربت تلك البشرية الصالحة كل أنواع التجارب بعيداً عن منهج الله .. فأعذرتها ! جربت المادية الطاغية .. وجربت الرأسمالية الطاغية .. وجربت الشيوعية الطاغية .. وجربت الفردية الطاغية .. وجربت الجماعية الطاغية .. وكل هذه التجارب لم تمنع البشرية المدوء والطمأنينة واليقين .. من أجل ذلك كفرت بهذه التجارب كلها التي أنشأها « العقل » البشري .. وارتدى إلى اللامعقول !

سواء كانت العاطفة الجامحة التي لا يمسكها دليل العقل ، أو الملوسة الباطنية التي

لا يحكمها التفكير المنظم .. أو .. ؟ كلها انفلات من المعقول إلى اللا مقنول ..
وهي جاهلية جديدة .. لأنها لا « تهتدى » إلى يقين تفر إليه من القلق والخيرة
والاضطراب والشكوك !

وتلك هي صفحة الفن الغربي .. بكل « روائعه » المرموقة ..
صفحة من الجاهلية المتصلة من لدن جاهلية اليونان إلى جاهلية القرن العشرين !
وهي - ككل شيء في هذه الجاهلية - براعات فائقة ولكنها مضيعة .. مضيعة لأنها
لاتعرف سبيل الرشاد !

ولم يكن الفن قادراً - في ظل الجاهلية الطاغية - أن ينجو بنفسه ، ويسير بعيداً عن
الانحراف ..
فالفن - في جميع حالاته - صورة من الحياة !

* * *

في كل شيء .. !

ماذا بقي في هذه الجاهلية بلا انحراف ؟ !

لقد تتبعناها في كل مجال من مجالاتها .. في النفس والمجتمع .. في السياسة والاقتصاد والمجتمع .. في الأخلاق والفن .. في التصور والسلوك .. فهل أبقيت شيئاً من حياة الإنسان لم يتطرق له الفساد ؟ !

شيء واحد يهرب الناس بشدة في هذه الجاهلية ..

إنه العلم . والتسهيلات الضخمة التي أدخلها العلم على حياة الإنسان . والإمكانيات الضخمة التي فتح العلم مجالها أمام الإنسان .. والتنظيمات المائمة التي أقدر العلم عليها الإنسان ..

من أجل ذلك يُقبلون على هذه الجاهلية وينهلو من منابعها .. متتصورين - في وهم جاهلي ضخم - أنه مادام العلم صاعداً ومتقدماً ، فالحياة البشرية كلها لابد أن تكون صاعدة ومتقدمة ، وسائرة على صواب !

وهم من أوهام الجاهلية .. له أمثل كثيرة في التاريخ .

فك كل جاهلية ذات حضارة ، كانت تظن أن حضارتها - المنحرفة - هي الخير والبركة والارتفاع الذي ليس وراءه ارتفاع .

وكانت النتيجة الختامية واحدة في النهاية .. انهارت تلك الحضارات .. أو تلك الجاهليات ، بحكم مافيها من جاهلية وانحراف .

و « العلم » ليس نتاج الجاهلية !

العلم خط بشري صاعد أبداً لا يتوقف - إلا نادراً - في خط سير البشرية !
وهو طاقة محايضة .. لا توصف - في ذاتها - بالخير ولا بالشر . ولكنها تعمل في خدمة « السيد » الذي يسيطر عليها . و « تتقى » بالخير وبالشر سواء !

إن الدافع الأكبر للعلم هو الطبيعة البشرية ذاتها كما خلقها الله محبة للمعرفة ، توافق إلى القوة ، متطلعة إلى المزيد من السيطرة على طاقات الكون .

وهو بهذا بعيد عن مكان الخير والشر في كيان الإنسان .

إنه كامن في « عقله » لا في « ضميره » .

والعقل لا يتوقف - إلا نادرا - في خط سير البشرية !

ولذلك يتقدم العلم ولا يتوقف ، في المدى وفي الضلال سواء !

إنما الذي يتأثر بالمدى والضلال هو الطريقة التي يستخدم فيها العلم ، وال المجال الذي يستخدم فيه !

* * *

يحب الفصل إذن بين العلم وبين الجاهلية ..

لا العلم من منشآت هذه الجاهلية حتى يُحرّص عليها من أجله ، ولا هو عرضة للتوقف إذا انهارت هذه الجاهلية وحل محلها منهج الله !

ولقد عرفت البشرية من قبل منهج الله ، فكان هو ذاته الذي بعث العلم من شتاته الضائع ، وحركه أكبر حركة في تاريخ العلم يومئذ .. الحركة التي وجهت أوروبا - باحتكاكها بال المسلمين في المغرب والأندلس - إلى المذهب التجربى ، وكل ما نتج عنه بعد ذلك من نتائج باهرة ماتزال في الازدياد !

* * *

ليس العلم من نتاج الجاهلية الحديثة .. بل الجاهلية الحديثة هي التي توجهه في سبيل الشر وفي سبيل التدمير !

إنما هو نتاج « بشرى » ضارب بجذوره في التاريخ ، ظلت تسلمه أمّة إلى أمّة حتى وقع اليوم في يد أوروبا . ففتحت به فتوحاً ضخمة ، ولكنها كذلك انحرفت به عن السبيل ، فأفسدت الأخلاق وهددت العالم بالتدمر ..

فإذا أخرجنا العلم من حصيلة الجاهلية الحديثة .. فلن يبقى لها إلا الجاهلية العميماء ..
هنا لك - حقا - خير متناثر في كل الأرض ..

هناك تحقيقات مختلفة لكيان الإنسان .. في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق والفن .. هناك عدالة جزئية وفضائل جزئية ومكاسب جزئية حصل عليها الإنسان .. وهي ضخمة في ظاهرها .. لأن كل شيء في العصر الحديث يتسم بالضخامة . ولكن المقياس الحقيق لمقدارها ينبغي أن يكون بالقياس إلى الشر المستشري في كل الأرض ، والظلم الطاغي في كل مكان ..
وينبغي ألا ننسى - في ظل الخير المتناثر - رغم ضخامته - مدى هذا الشر الغائل لكيان الإنسان ..

فلتذكر ..

دكتاتورية رأس المال ودكتاتورية البروليتاريا ، وما يفرضه من المذلة على كيان الإنسان .
الملكية الطاغية التي تستعبد غير المالكين .. وانتزاع الملكية الطاغية الذي يستعبد غير المالكين !

الفردية الطاغية التي تدمر المجتمع .. والجماعية الطاغية التي تسحق كيان الفرد ..
التدهور المستمر في الأخلاق ..

الفساد الحادث في علاقات الجنسين ، وما ينشئه في النفس والمجتمع من شقاء بالغ
وقلة واضطراب ، في حياة الرجل والمرأة والأطفال .

التوجيه الفاسد في الفن ، الذي يعود فينعكس على النفس فيفسدها ..
الـ ... الـ ...

لشيء نجا من هذا الطغيان ..

والخير المتناثر في كل الأرض .. على ضخامته .. جد ضئيل حين يقاس إلى هذا
الشر ..

- فتات يتلقى من أيدي الطاغوت ، ليلهـي البشرية ! ولبيـقـ الطاغـوت - وحـدهـ
مستـمـتعـاً بـجـمـيعـ المـنـافـعـ .. وبـالـسـلـطـانـ !

* * *

على أن هناك أمراً خطيراً في شأن الجاهلية الضاربة اليوم في أعماق الأرض ..
فسواء رضى الناس بالعبودية للطاغوت واستكانوا إليه ، أم سخطوا استعداداً لإزالته
من على كاهمهم .. فصیر الجاهلية الطاغية ليس متوكلاً لاختیار الناس !

هناك « حتميات » في أقدار الناس .. حتميات حقيقة لأنها من صنع الله .
ومن هذه الحتميات أن هذه الجاهلية لا تستطيع أن تبقى إلى الأبد مسيطرة على أقدار
الناس .. فإنها - لابد - ستنهار ..

نهار بحکم ما فيها من شر غالب .. « سنة الله في الذين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة
الله تبديلاً » ^(١) .

ولكن سنة الله التي فرضت انهيار الجاهلية - بصورة حتمية - لما فيها من شر ، لم
تعرض أن يعقبها - آياً - حكم الخير !

إنما « الناس » هم الذين يختارون لأنفسهم ما يجعل بهم بعد انهيار طاغوت .. إما
المهدى وإما الخضوع لطاغوت آخر ، يتلقف الشاردين في الجاهلية بعيداً عن منهج الله ،
فيستعبدهم بالطغيان .. كما انهار طاغوت الرأسمالية - أو كاد - فتلقي منه طاغوت الجماعية
ما كان بيده من سلطان !

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ^(٢) .

من أجل ذلك كان لابد للناس أن يفكروا لأنفسهم .. قبل الانهيار ! هل يعدون
أنفسهم لطاغوت آخر أم يبحثون عن العلاج ..
وما العلاج ؟ !

(١) سورة الأحزاب [٦٢] .

(٢) سورة الرعد [١١] .

لابد من الإسلام !

حين قال برتراند راسل كلمته المشهورة : « لقد انتهى العصر الذي يسود فيه الرجل الأبيض ... » لم يكن « يتمنأ » بنبوة .. وإنما كان يقرر حقيقة واقعة في الأرض . حقيقة كان الفيلسوف المعاصر « يراها » بذهنه الثاقب . وإن كان لا يراها الدھماء من البشر على سطح الأرض ، وفي مقدمتهم دھماء « المثقفين » !

والحقيقة التي كان يراها ذلك الفيلسوف - وإن كانت رؤية جزئية غير كاملة ، لأنه هو ذاته يعيش في ظل الجاهلية الحديثة ، ويتأثر بما فاهيمها وتياراتها - هذه الحقيقة هي أن هذه الجاهلية كلها تؤذن بالانهيار ..

إن حضارة « الرجل الأبيض » قد أخذت مداها من الهبوط والانحراف .. ومن ثم
فلا بد لها أن تنهار ..

ولكن انهيارها - كما قلنا في نهاية الفصل السابق - لا يترتب عليه - آليا - أن يحكم
الخير مقادير البشرية !

إن انهيار الجاهلية - أي جاهلية - يترتب عليه فقط أن يتبع الفرصة للناس ، ليقيموا
حياتهم على الخير .. حين يهتدون إلى منهج الله ، ويؤمنون بأنه الحق من ربهم ، وأنه
سبيل الخلاص ..

إذا لم ينتحر الناس هذه الفرصة .. ولم يسعوا سعياً جاداً إلى إقامة منهج الله في
الأرض .. فلن يحكم الخير - آليا - في حياة الناس .. وإنما ينتقلون من جاهلية إلى
جاهلية ، ومن طاغوت إلى طاغوت جديد .

* * *

غير أننا نرى في هذه المرة أنه لا مجال للاختيار !
لقد جربت البشرية في هذه الجاهلية الحديثة كل نظام يمكن أن يخطر في بال
الإنسان .. الفردية والجماعية .. الرأسمالية والشيوعية .. الملكية واللاملكية ..

وتجربت المتع الحسى المنطلق بلا غاية .. في المأكول والمشرب والمسكن والملابس ..
والجنس ..

وتجربت الإيمان بكل «إله» من صنع الإنسان .. والإنسان المتأله .. والإلحاد بكل
إله ..

ثم .. ؟

ثم ازدادت مع كل تجربة حيرتها وشقاؤها واضطراها وخلخلة روابطها .. حتى جنت
أو كادت تجن !

ومن ثم .. فلم يعد هناك مجال للاختيار !
إما الله .. وإما الانهيار !

* * *

ولستنا نتنبأ بما يحدث غداً للبشرية ..

«قل : لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» ^(١) .

«وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً» ^(٢) .

ولكننا فقط نستقرئ سنة الله : «سنة الله في الذين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله
تبديلا» ^(٣) .

ونسبة الله توحى - بعد هذه التجارب المريمة التي مرت بها البشرية في الجاهلية
ال الحديثة - بأنه إما المهدى وإما الدمار ..

إن الجاهليات تظل تعيش ، بمقدار ما فيها من خير متاثر ، حتى يغلب ما فيها من شر
طاغ ، فيختنق الخير ولا يكاد يستطيع أن يتنفس ..

وحين تصل الأمور إلى هذا الحد من السوء ، تتدخل إرادة الله ، فتحدث التغيير .
ولكنها تحدثه من خلال سعي البشر وحركتهم :

(١) سورة الفلق [٦٥] .

(٢) سورة لقمان [٣٤] .

(٣) سورة الأحزاب [٦٢] .

«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»^(١)

تتدخل تدخلًا حاسماً فتخسف الأرض بالطغيان كله ..

أو .. تهدي الناس إلى الله .. فيدخل الناس - أفواجاً - في دين الله .

ونحن على أبواب تدخل سافر من تدخلات الإرادة الإلهية الحاسمة .. لأن الطاغوت الحاكم في الأرض وصل إلى حد حاسم . وانقلب الخير حسيراً لايملك أمراً في ظل الطاغوت ..

والناس يختارون لأنفسهم ..

إما التدمير الشامل إن ظلوا فيهاهم فيه من الشرود عن المرجح الحق .

وإما الهدى إلى دين الله .. والثبات والطمأنينة والاستقرار .

ونحن أحسن ظنا بالبشرية ، وبقدر الله ، من أن نظن أن الله - سبحانه - قد كتب على البشرية الدمار !

وإذن . فلابد من الإسلام .

«إن الدين عند الله الإسلام»^(٢) .

* * *

لامخلص للناس من جاهليتهم وضلالهم ، وشقائهم وحيرتهم ، وقلقهم واضطرابهم ، وترق حياتهم وأفكارهم ومشاعرهم .. إلا بالإسلام !

ولم يكن للناس مخلص من الجاهلية في تاريخهم كله .. إلا بالإسلام بمعناه الواسع الشامل .. الإسلام الذي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم .

وقد اكتمل «الإسلام» في دين الله الأخير ..

(١) سورة الرعد [١١].

(٢) سورة آل عمران [١٩].

«اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتمت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام
دينا»^(١).

وهذا الإسلام - في صورته الأخيرة المكتملة - هو العلاج الوحيد لكل جاهليات الأرض ، ولهذه الجاهلية الحديثة على وجه التخصيص .

إن الإسلام هو الذي يعطى الوضع الصحيح لكل ما انحرفت به الجاهلية : في التصور والسلوك . في السياسة والمجتمع والاقتصاد .. في الأخلاق والفن وعلاقة الجنسين .. وكل شيء في حياة الإنسان ..

وستتبين في هذا الفصل مفاهيم الإسلام في هذه الأمور ، لنرى - بعد أن شهدنا الجاهلية الحديثة تفسد كل كيان الإنسان وحياته ، وتشيع الخلل والاضطراب في جميع شئونه - كيف يرد الإسلام الأمور إلى مكانها الحق ، الواضح ، المستقيم .. فستقim حياة الإنسان في مجتمعها ، حين تستقر الكليات والجزئيات في مكانها الصحيح .
انحرفت الجاهلية في تصورها لله ، والكون والحياة والإنسان ..

ومن انحرافها في هذه التصورات انحرفت في سلوكها كلها : في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق والفن ..

وسنرى كيف تستقيم هذه الأمور كلها حين يستقيم التصور في فكر الإنسان وضميره .. لأن التصور هو الأصل الذي ينشأ عنه السلوك ، فينحرف بانحرافه أو يستقيم ..

ولقد استقام هذا التصور مرة في حياة البشرية .. على يدي رسول الله ﷺ ، والأمة المسلمة التي رباهما على عينيه ، والتي قال فيها خالقها : «كنت خير أمة أخرجت للناس ، تأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر ، وتومنون بالله»^(٢) .. وعندئذ استقامت شئون الحياة كلها ، في جميع فروعها وميادينها .. وقامت أكبر حركة بعث في التاريخ ..

وانطلقت الحركة المهتدية بمنهج الله ، تنشر الهدى في كل الأرض ..

وعلى الرغم مما أصاب المسلمين من انحراف تدريجي عن هذا المنهج ، فقد ظلوا قبساً منيراً في كل الأرض ، يعلمون الناس ويهدونهم إلى سواء السبيل .. حتى المحسروفاً

(١) سورة المائدة [٣] .

(٢) سورة آل عمران [١١٠] .

داخل أنفسهم ، وكفوا عن الحركة والانطلاق .. وعندئذ انقضت عليهم الجاهلية الحديثة تغermen بظلمها البالغ في الطغيان .. حتى خرجوا من دين الله واتبعوا خطوات الشيطان^(١) ..

ومهما يكن أمر « المسلمين » اليوم .. فالإسلام ليس مقيداً بهم ولا متوقفاً عليهم !
الإسلام نور الله لكل البشرية .. والباب المفتوح لكل بني الإنسان ..

« وما أرسلناك إلا كافحة للناس بشيراً ونذيراً^(٢) » « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »^(٣) .

* * *

كل ما انحرفت به الجاهلية الحديثة يصححه الإسلام ..

وقد كان الانحراف الأكبر الذي أنشأ الجاهلية كلها ، وترتب عليه ماترتب من فساد في التصور والسلوك ، وشقاء في حياة الناس وقلق وحيرة واضطراب .. هو انحرافهم في تصوّر حقيقة « الإله » ، ومن ثم انحرافهم عن عبادة الله ، المتمثلة في اتباع منهجه وحده في الحياة ..

والإسلام يبدأ من هذه النقطة بالذات ..

ولم يكن مصادفة ولا اعتباطاً ، أن أفق القرآن ثلاث عشرة سنة كاملة ، في تقرير قضية واحدة أصيلة : هي قضية الألوهية .. وقضية الاعتقاد ..

لم يكن ذلك لأن العرب كانوا مغرقين في الوثنية فحسب ..

ولكن كان السبب - إلى جانب ذلك وقبل ذلك - أن هذه القضية هي محور ارتکاز الحياة البشرية كلها . لا يقوم لها بناء ولا تستقيم لها حياة إلا إذا استقامت هذه القضية في نفوس الناس ، ورسخت في ضمائهم ، وصارت هي الأساس الذي يقوم عليه كل البناء ..

ولقد رأينا من واقع الجاهلية الحديثة مصداق هذه الحقيقة . رأينا كيف انحرفت حياة

(١) أنظر كتاب « هل نحن مسلمون؟ » .

(٢) سورة سباء [٢٨] .

(٣) سورة الأنبياء [١٠٧] .

الناس كلها ب مجرد أن اخترت في نفوسهم قضية الألوهية ، فتفرقت بهم السبل ، وما عادوا يهتدون أو يستقرون أو يطمئنون .

لذلك ظل القرآن المكى كله لا يقول للناس شيئاً سوى قضية الألوهية وقضية الاعتقاد .

ثم لما نشأ المجتمع الإسلامي والدولة المسلمة في المدينة ، صار القرآن يتربّل بالتشريع والتوجيه ، في العبادات والمعاملات ، والفرض المختلف التي فرضت على الأمة المسلمة لعموم رسالتها الكبرى للبشرية . ولكن قضية الألوهية وقضية الاعتقاد لم تتخلى عن مكانها لتفسح الطريق لهذه التشريعات والتوجيهات ، وإنما ظلت مصاحبة لها حتى آخر لحظة ، بل ظلت هي الأساس الذي تقوم عليه التشريعات والتوجيهات ، في الشعائر والمعاملات سواء^(١) .

وقد أعطى الإسلام الناس قضية واضحة في شأن الألوهية والاعتقاد ..
الله هو الخالق . والله هو المدبر . والله هو الرزاق . والله هو المالك .. والله هو المسيطر . والله هو المعبود ..
قضية غاية في البساطة واليسر والوضوح .

لائعنات في طبيعة الألوهية ، ولا غيشن في قضية الاعتقاد .
إنه لا إله إلا الله .. لا إله في الكون كله ، في السموات والأرض ، إلا الله .. لا خالق غيره ولا مالك غيره ولا مدبر غيره .. ولا شريك له في شيء من الملك أو الرزق أو الخلق أو التدبير ..

ومن ثم فلا معبود غيره .. ولا ينبغي لغيره أن يكون معبوداً في كل الكون .
تلك القضية البسيطة اليسيرة الواضحة هي التي قام عليها الإسلام كله ، وقادت عليها الأمة المسلمة ، وقام عليها تاريخ الإسلام .

وقد ترتب على ألوهية الله - سبحانه - أن تكون له العبودية من كل الخلق :
السموات والأرض ومن فيهن والإنسان .

(١) راجع «في ظلال القرآن» تفسير سورة : «المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» ج ٦ ، ٧ ، ٨ .

قضية أخرى بسيطة يسيرة واضحة .. فما دام هو الخالق وحده ، والمالك وحده ، والرازق وحده ، والمسيطر وحده .. فمن ذا الذي يمكن أن يتوجه له الخلق بالعبودية غيره . وكيف يتوجهون بالعبودية إلى أحد غيره .. أو أحد معه ! ؟

من .. ؟

الإنسان ؟ ! وما الإنسان ؟ ! أو ليس خلقا من خلق الله ؟ الله هو الذي منحه القوة والتمكين ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض ؟ هل هو - الإنسان - الذي خلق السموات والأرض وما فيهن ؟ هل هو الذي وضع للكون قوانينه التي يسير عليها ؟ وهل يملك أن يغير شيئاً من هذه التواصيس لو أراد ؟ هل يستطيع أن يمنع المادة خواص غير خواصها ، أو ينشئها على غير قوانينها التي خلقها بها الله ؟ فكيف إذن يكون معبوداً من دون الله ، أو معبوداً مع الله ؟ !

من .. ؟

الحتميات ؟ ! وما تلك الحتميات ؟ ! من الذي حتمها وأعطها حتميتها على فرض أنها حقاً حتميات ؟ ! أو ليست هي قدر الله في الكون والناس والأشياء ؟ وهي حتمية بما فيها من قدر الله ، وليس حتمية في ذاتها إلا أن يشاء الله .. فكيف إذن تكون معبوداً من دون الله ، أو معبوداً مع الله ؟ !

من .. ؟

من ذا الذي يمكن أن يتوجه له الخلق بالعبودية إلا الله ؟

* * *

. ومن مقتضيات العبودية أن تكون الحاكمة لله وحده وأن يأخذ الناس تشريعهم عن الله ..

ولقد جادلت في هذا الأمر كل جاهلية في تاريخ الناس !

حتى الجاهليات التي كانت تقول : إنها « تعرف » الله .. حتى الجاهليات التي كانت تقول : إنها « تعبد » الله .. حتى الجاهليات التي كانت تظن أنها تؤدي العبادة الحقة لله .. كل الجاهليات كانت تجادل في هذا الأمر ، وتظن أن العبودية لله أمر مختلف عن الإفرار بالحاكمية لله وحده وأخذ التشريع عن الله دون سواه .

« وما قدروا الله حق قدره »^(١)

كيف يعبدون الله - في زعمهم - ثم يأخذون نظام حياتهم عن غير الله ؟
كان هذا يكون فرضاً معقولاً لو أن الله لم يشرع لهم . أو لو أنه قال لهم : شرعوا
لأنفسكم من دوني !

أما وقد شرع لهم ، وقال لهم : أطيعوا شريعتي : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون »^(٢) .. « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »^(٣) .. « ومن لم
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون »^(٤) .. « وأن الحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
آهواههم واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله إليك »^(٥) فأئنَّى يكون لهم أن
يحكموها بغير ما أنزل الله ؟

لقد ركز القرآن على تقرير هذه القضية تركيزاً شديداً مكرراً واضحاً في كل سور
التشريع : أن قضية التشريع هي قضية الألوهية : الله - وحده - هو « الإله » ومن ثم
 فهو - وحده - صاحب التشريع . هذه من تلك . إفراد الله - سبحانه - بالألوهية ، هو
 كذلك - في ذات الوقت - إفراد بالحاكمية . فما يكون لأحد أن يكون في الأرض
حاكماً مع الله . وإلا فقد أشرك نفسه مع الله ، وأصبح مشركاً ، ومن اتبعه مشركون ^(٦) .
ولقد ضلت الجاهلية ضلالتها الكبرى حين فصلت « الشريعة » عن « العقيدة » .
حين فصلت « الحاكمية » عن « الألوهية » .

ثم ترتب على ذلك كل ماترب من طغيان في حياة الناس .

وليس هناك نتيجة غير هذه النتيجة !

إنه حين يشرع أحد للناس غير الله ، فقد اتخذ من نفسه إذن « إلها » ، يحلل ويحرم ؛
وقد اتخذ من نفسه إذن « طاغوتاً » .. فالطاغوت هو كل حكم غير حكم الله . وهو

(١) سورة الانعام [٩١].

(٢) سورة المائدة [٤٤].

(٣) سورة المائدة [٤٥].

(٤) سورة المائدة [٤٧].

(٥) سورة المائدة [٤٩].

(٦) راجع ظلال القرآن ج ٦ - ٨ .

« هوى » في جميع حالاته . هوى الفرد أو الطبقة أو الجماعة أو الأمة الحاكمة .. ولقد رأينا - من واقع الجاهلية الحديثة - كيف صار الطاغوت حين صار إليه حكم الناس ، وحين رضي الناس بالعبودية له من دون الله .. أى حين سمحوا له أن يشرع لهم من دون الله .. كيف صارت الأمور إلى عبودية من الناس وذلة . وتجبر من الطاغوت وطغيان . وليس هناك نتيجة غير هذه النتيجة ! في « الديقراطية » المزعومة ، وفي الدكتاتورية سواء ! ^(١)

* * *

وإذ يعطى الإسلام التصور الصحيح للألوهية وللحكمية .. يبسط هذا التصور فيشمل الكون والحياة والإنسان .

إن الكون ليس إلهًا : وليس كذلك مخلوقا بلا غاية ولا تدبير .

إنه لا يُعبد في ذاته . ولا يستمد من ذاته حتمية حتى لنفسه .. وإنما يستمد وجوده وحتميات وجوده من الله .

الله هو الذي خلقه ، ومن ثم فهو ذاته عابد الله .. يسير بمقتضى سنته ، ويهدى بهداه .

« ثم استوى إلى السماء وهي دخان ، فقال لها وللأرض : ائتيا طوعا أو كرها ، قالا : أتينا طائعين ^(٢) .

ثم إن الكون لم يخلق عبثا ، ولا باطلًا .. وإنما خلق « بالحق » .

« ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ^(٣) » .

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلًا ^(٤) » .

« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب . الذين

(١) راجع الفصل السابق ، باب (في السياسة) .

(٢) سورة فصلت [١١] .

(٣) سورة الروم [٨] .

(٤) سورة ص [٢٧] .

يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والارض : ربنا مخلقت هذا باطلاً .. سبحانك^(١) .

ولقد لا يدرك الإنسان - بعقله - مدى هذا «الحق» الذي خلقت به السموات والأرض ، ولا أبعاده العميقة في الكون .. ولكن ما يعجز العقل عن إدراكه تكفل به الروح . الروح المهنية إلى الله . فهي - في تجاوبيها مع الكون ، وإحساسها بالمشاركة الحية له ، المشاركة في العبادة ، والمشاركة في التوجه إلى الله الخالق ، والمشاركة في الصدور عن الله الواحد - تدرك في لحظة مخلوق به الكون من الحق ، وعمق هذا الحق في السموات والأرض ، وأبعاده العميقة في بنية الكون .

وكلاً اتسعت «معلومات» الإنسان زاد علمه بهذه الأبعاد والأماد .. ولكنها ستظل قاصرة عن الإحاطة «بالحق» الأعظم - فهي معلومات تتصل بظواهر الأشياء .. وستظل الروح هي الموكلة بذلك الحق الأعظم الذي خلق به الله الكون والحياة والإنسان .

* * *

والحياة ليست عبثاً ..

«أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ وأنكم إلينا لا ترجعون؟^(٢) .

إن الإسلام لا يقطع الصورة من اكتهاها ، ويعرضها مجرأة مشطورة ، فتبعد مشوهه عابثة هازلة .

إنه يرسمها مكتملة .. بشطريها .. فتبدى في الحال جديتها وغائيتها وتزهها عن اللهو والعبث والباطل .

الحياة الدنيا - وحدها - ليست هي الحياة . وليس ما يقع فيها هو نهاية الصورة ولا نهاية حداث . وإنما فهي باطل وقبض الريح !
 وإنما الحياة الدنيا هي «المقدمة» التي تترتب عليها «النتيجة» . والدار الآخرة هي التكملة والنتيجة . وهي لذلك «الحياة» الحقة .

(١) سورة آل عمران [١٩٠ - ١٩١] .

(٢) سورة المؤمنون [١١٥] .

« وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون^(١) ». .

الحياة الدنيا هي المكان والزمان المخصصان «للبلاء» والحياة الآخرة هي المكان والزمان المخصصان «للجزاء».

«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لبلاهم أيهم أحسن عملاً»^(٢).

«الذى خلق الموت والحياة ليسلوكم أىكم أحسن عملا»^(٤).

« وخلق الله السموات والأرض بالحق . ولنجزى كل نفس بما كسبت وهم لا ظلمون ^(٥) » .

«كل نفس ذائقة الموت . وإنما توفون أجوركم يوم القيمة»^(٦) .

وبذلك تكتمل الصورة في التصور . ويطمئن القلب البشري كذلك ويستقر .

فحين يعرف الإنسان أن هذه الحياة ليست نهاية الصورة ولا نهاية الأحداث تعدل حياته كلها في آن :

فن ناحية لا يلهف المحبونه على متع الأرض . اللهفة التي تملّك القلب البشري - لا محالة - حين يستقر في أعماقه أنها فرصة واحدة - ذاهبة - لا تذكر . إما أن تهتب وإما أن تضيّع . ويتربّ على ذلك صراع مجنون على «ملك» المتع .

ومن ناحية أخرى لا يدركه اليأس القاتل والشقاء المميت الذى يتملك القلب البشرى حين يرى مظالم الأرض وانحرافاتها . واضطرباتها وعذاباتها ، التى لا حيلة له فيها - منها حاول وصارع واستیاس في الصراع - ثم يحس أنها النهاية الأخيرة . وليس وراءها تصحيح للأوضاع الفاسدة . ولا رد للمظالم الجائرة . ولا تعويض عن الشقاء الذى لم

(١) سورة العنكبوت [٦٤].

. ٢) سورة الكهف [٧].

(٣) سورة الأنبياء [٣٥].

(٤) سورة الملك [٢]

٥) سورة الحجّة [٢٢]

٦) سورة آل عمران [١٨٥].

يستطيع دفعه ولا اتقاه ، رغم المحاولة والاستبسال ، في الفترة المعلقة له من الحياة .
ومن ناحية لا يفسد ضميره ، ولا إيمانه بالحق والعدل الأزلين .. فلا ينحرف في سلوكه وأخلاقه : يظلم ويقبل الظلم ؛ ويبصر الوسيلة بالغاية ، ثم لا يتحرى نظافة الغاية ولا نظافة الوسيلة ..

ومن ناحية « يخشى » الله ويتقى ، مadam لابد ملاقيه .. فيعمل حساب هذا اللقاء ، بالتطهر والنظافة واتقاء الفساد ..

من أجل ذلك يركز الإسلام تركيزاً شديداً على القلب البشري بذكر الآخرة ، وتصويرها ، وتجسيم مشاهدها ، وإبرازها ، ووصولها بالحياة الدنيا ، وتوحيد الطريق من الدنيا إلى الآخرة ، وترتيب هذه على تلك .. لأن هذا هو « المفتاح » الذي يضبط الوتر على ضبطه الصحيح ، فلا تصدر عنه النغمة الشاذ .

* * *

ثم يجيء دور الإنسان ..
والإسلام يقدمه في أروع صورة وأبدعها ..
إن الإنسان ليس إلهًا .. وما هو كذلك بالحيوان .. ولا بالشيطان ! .. وإنما هو « إنسان » !

إنه خلق من خلق الله .. ولكنك فريد مميز ، كريم رفيع القدر .. إنه خليفة الله !
وبينما تخبطت الجاهلية الحديثة تخبطات شتى ، فجعلت من الإنسان إلهًا ، ثم جعلت منه في ذات الوقت حيواناً ، ثم جعلته في النهاية عبداً سلبياً خانعاً لا حول له ولا طول
بإزار آلة المادة والاقتصاد .. آلة « الحتميات » ..

فإن الإسلام يضعه في موضعه الحق الذي لا ينحرف به ولا يتخطى تخبط الجاهليات ..

« وإذا قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة »^(١) .

(١) سورة البقرة [٣٠] .

« إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ : إِنِّي خَالقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ، فَإِذَا سُوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ »^(١) .

« وَلَقَدْ كَرَبْنَا بْنَى آدَمَ ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّابَاتِ ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا »^(٢) .

« وَصُورُكُمْ فَأَحْسِنُ صُورَكُمْ »^(٣) ...

* * *

إن الإسلام لا يرغّب الإنسان في الوحل كما مرغته الجاهلية الحديثة ..

نعم ، لقد أشار إلى « حقارة » من شئه كما أشارت الداروينية :

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ »^(٤) .

« أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ؟ »^(٥) .

وليس بعد ذلك حقارة في المنشأ .. الطين المتufen والماء المهين .. ولكن ؟ !

ما الإيحاء الذي يعطيه التوجيه الإيماني ؟

إنه لا يدل على تلك الحقائق - وهي حقائق نهاية قاطعة لأنها من المصدر الأوحد الذي يعلم الأمور علم اليقين - لا يدل على تلك الحقائق ليوحى بحقارة الإنسان ، أو ضآلته قدره ، أو ضآلته دوره في الحياة ، مما أوحى به الداروينية إلى أتباعها الذين صاغوا كل التفسيرات الحيوانية للإنسان .. إنما يردف ذلك بالحقائق الأخرى المكملة لها ، حقائق التفضيل وحسن التصوير والاختيار للأمانة الكبرى : أمانة الخلافة عن الله ، فيتحقق بهذا التوجيه أمران في وقت واحد : عظمة الخالق ورقة الإنسان . وتعمل هاتان الحقائقان معاً لربط الكائن الإنساني بالله ، ورفعه إلى المستوى الكريم اللائق بخليفة الله ، وصيانته في ذات الوقت من الغرور المردى والتردد الذميم .

(١) سورة ص [٧١ - ٧٢] .

(٢) سورة الإسراء [٧٠] .

(٣) سورة التغابن [٣] .

(٤) سورة الحجر [٢٦] .

(٥) سورة المرسلات [٢٠] .

الإنسان في تصوير الإسلام هو ذلك الكائن المزدوج الطبيعة ، المكون من قبضة من طين الأرض ونفحة من روح الله ، ممترجتين متراقبتين غير منفصلتين . ومن ثم لا يكون قبضة طين خالصة فيهبط كالجحود أو الحيوان ، ولا نفحة روح خالصة فيؤله أو ينأله ! إنما هو مزاج من الطين ونفحة الروح ، يكونان هذا الكيان المتفاوت في كلخلق ، المتميز عن كلخلق .. كيان « الإنسان » .

وهذا الكيان المتفاوت قادر على الارتفاع قدرته على الهبوط .

« ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقوها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها »^(١) .

« وهديناه النجدين »^(٢) .

« إنا هديناه السبيل ، إما شاكراً وإما كفوراً »^(٣) .

وفي هذه الخاصية يكن الابتلاء والجزاء .. فبمقتضى قدرته على الهبوط والرفة ، والإرادة المنوحة له ليختار بها - في كل لحظة وفي كل حالة - بين الهبوط والرفة ، بمقتضى ذلك يُترك في الأرض ليعمل ، ثم يجازى على عمله يوم الجزاء .

* * *

ثم إنه كيان موهوب ..

فحين خلقه الله للخلافة وهب له أدواتها :

« وعلم آدم الأسماء كلها .. »^(٤)

« وجعل لكم السمع والأبصار والأفهام »^(٥)

وبهذه الموهبة يقوم بعمارة الأرض ، ويكلف بالخلافة ، ويتفادى بحمل الأمانة :

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبار فأبین أن يحملنا وأشفقنا منها

وتحملها الإنسان ... »^(٦)

(١) سورة الشمس [٧ - ١٠] .

(٢) سورة البلد [١٠] .

(٣) سورة الإنسان [٣] .

(٤) سورة البقرة [٣١] .

(٥) سورة النحل [٧٨] .

(٦) سورة الأحزاب [٧٢] .

ومن مقتضى ذلك كله أن يكون عنصرا فعالا في الأرض ، لا كمّاً مهماً تتحكم فيه «الحتميات» وهو أمامها خاضع ذليل . إنما يعمل قدر الله في الأرض من خلال حركة الإنسان وعممه :

«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»^(١) .

«ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض»^(٢) .

ثم يجعل الله الكون كله مسخرا للإنسان ، والإنسان هو القوة الموجبة بالنسبة إليه :

«وسخر لكم ماف السموات وماف الأرض جميماً منه»^(٣) .

وحين يرفع التصور الإسلامي الإنسان إلى هذا المدى المائل الرفيع .. فإنه لا يجعله خصماً لله يصارعه ويبغضه .. وإنما يحبه وينشأ !

إن موهبة الله للإنسان لاستدعي - بداهة - إلا الشكر والعرفان ! فالإنسان لم ينفع نفسه هذه المزايا ، ولا يجعل نفسه خليفة الله ، ولا خلق نفسه ابتداء ! وكان في استطاعة الله - لو أراد - سبحانه - ألا يخلقه أصلاً ، ولا يعطيه هذه الموهاب أصلاً . ومن ثم فالردد على هذه العطايا هو الشكر ، والتعبد ، وليس البغضاء والصراع كما صورت الجاهلية اليونانية العلاقة بين البشر والآلهة ، وألقت ظلالها طويلاً عميقاً على جاهلية القرن العشرين ، في تصورها للعلاقة بين الإنسان والله .

* * *

والإنسان في نظر الإسلام - كما هو في حقيقة فطرته - كائن متراوط . فلا انفصال بين عنصر الطين وعنصر الروح فيه . ليس جسداً خالصاً ولا روحًا خالصة . ولا انفصال بين شعوره وسلوكه . ولا عمله وأخلاقه . ولا مثلكه وواقعه . ولا عقيدته وشريعته . ولا دنياه وأآخرته ..

كلها مزاج واحد ، وحسبة واحدة !

(١) سورة الرعد [١١] .

(٢) سورة البقرة [٢٥١] .

(٣) سورة الجاثية [١٣] .

جسمه وروحه وحدة : جسمية روحية في آن .
 وشعوره وسلوكه وحدة : شعورية سلوكية معًا في ذات الوقت .
 وعمله وأخلاقه وحدة : عملية خلقية بلا انفصال .
 وعقيدته وشريعته شيء واحد هو « الدين » .
 ودنياه وآخرته جزآن متكاملان من حياة واحدة متصلة ليس في داخلها انقطاع .
 وهو كائن متوازن - أو ينبغي أن يتوازن .
 لا الجسد يغلب فيه على الروح .
 لا الواقع على الخيال ..
 لا نزعته الفردية على نزعته الجماعية ..
 لا نزعته السلبية على نزعته الإيجابية ..
 لا دنياه على آخرته ..
 لانقلته نحو الأرض ولا رفوفته للسماء ..
 ومن هذا الكيان المتوازن يتوازن الفرد والمجتمع ، والتصور والسلوك ...

* * *

حين يستقيم هذا التصور الواضح المضيء في ضمير الإنسان .. تستقيم حياته كلها على
 الأرض .

ولقد استقام هذا التصور في نفس محمد بن عبد الله عليهما السلام . والأمة المسلمة التي
 رباهما على عينه ، فحدثت معجزات في الأرض لا مثيل لها في التاريخ :
 تجمعت القبائل الجاهلية فصارت أمة مسلمة ..

وتركـت النـفوسـ الجـاهـلـيـةـ إـلـهـاـ وـعـادـاتـهاـ ، وـعـرـفـهاـ وـسـلـوكـهاـ . وـلـذـائـهاـ الـمـنـحرـفةـ
 وـشـهـوـاتـهاـ ، وـأـسـاطـيرـهاـ وـخـرـافـاتـهاـ .. وـاستـوتـ علىـ الصـراـطـ .. نـفـوسـ جـدـيـدةـ أـنـشـأـهاـ
 الإـسـلـامـ إـنـشـاءـ كـأـنـماـ وـلـدـتـ اللـحـظـةـ .. عـلـىـ الـمـوـلـدـ الـجـدـيـدـ «ـلـلـإـنـسـانـ»ـ كـلـهـ .. الـمـوـلـدـ الـحـقـيقـيـ
 فـظـلـ اللهـ ..

وقدّمت هذه النّفوس المسلمة تنشئُ واقعها إنشاء على نمط غير مسبوق .. ولا ملحوظ .
نمط ليس من وحي هذه البيئة ، ولا من عاداتها ولا من عرفها ولا من سلوكها الجاهلي .
وليس من وحي « ضرورة » من كلّ ضرورات الأرض ..

قامت تحرر « الإنسان » من الطاغوت .. لغير سبب بيئي ولا دينوي يدفعها إلى هذا
التحرر !

فما الذي تغيّر في غضون هذه السنوات ؟

هل جد جديد في حياة الناس .. غير الإسلام ؟

هل جد جديد يمنّع الناس صفاء التصور للألوهية .. وهذه البشرية - في غير
الإسلام - ماتزال تتخطّط في تصور الألوهية حتى القرن العشرين ؟ !

هل جد جديد يمنّع الناس التحرر من العبودية للناس .. وهذه البشرية - في غير
الإسلام - ماتزال يعبد بعضاً ، بالخصوص لبشر من البشر يشعّ لهم حسب هواه ،
ويلزمهم بما يرتئيه هواه .. فيخرون سجداً متذلين ، بسطوة « الدولة » وإرهاب
« القانون » في دكتاتورية رأس المال ودكتاتورية البروليتاريا على السواء ؟ !

هل جد جديد يمنّع الناس التحرر من العبودية لشهواتهم .. وهذه البشرية - في غير
الإسلام - ماتزال تستعبد لشهواتها ، بل تزيد استعباداً لهذه الشهوات كلما انحرفت عن
منهج الله وهذا ؟ !

هل جد جديد يصحّح وضع « الإنسان » من الكون .. وهذه البشرية - في غير
الإسلام - ماتزال تتخطّط في وضع الإنسان .. فتارة تمنّح الوهية زائفة لا رصيد لها من
الواقع إلا الغرور الأجوف ، وتارة تضعه في موضع العبودية الذليلة من هذا الكون :
تناوشـه الـحـتمـيات الـآلهـة فـتـمـرغـ وـجهـهـ فـيـ الـوـحلـ ، وـهـوـ صـابـرـ ذـلـيلـ مستـخـذـ لـلـسـلطـانـ
الـبـاطـلـ ؛ لا يـمـلـكـ نـفـسـهـ مـنـ هـذـاـ السـلـطـانـ ؟ !

هل جد جديد يصحّح أخلاق الإنسان .. وهذه البشرية - في غير الإسلام - ماتزال
تتخطّط في أخلاقها ، فتجعلها أخلاقاً « خصوصية » تارة - للبيض فقط !! - وأخلاقاً
نفعية تارة .. ثم تظل تتدحرج على الدوام ؟ !

هل جد جديد يصحّح وضع الفرد من المجتمع ، والمجتمع من الفرد .. وهذه البشرية

- في غير الإسلام - مازال تختبط من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، ففتلت المجتمع
لحساب الفرد مرة ، وتسحق الفرد لحساب المجتمع مرات ؟ !

هل جد جديد يصحح علاقات الجنسين .. وهذه البشرية - في غير الإسلام -
مازال يجعل علاقات الجنسين متاعاً حيوانياً مسحوراً لا يسكن أو يهدأ .. وتبدد في هذا
طاقات الإنسان ؟ !

هل جد جديد يمنع الحاكم - فرداً أو طبقة أو شعباً - من أن يحكم بهواه ويحكم
بالطغيان .. وهذه البشرية - في غير الإسلام - مازال يحكمها الطاغوت بأهوائه في ظل
«الديمقراطيات» الزائفية أو الدكتاتوريات سواء ؟ !

ماذا جد في غضون تلك السنوات ؟

لا شيء .. سوى استقامة التصور ، ينشأ عنها استقامة السلوك واستقامة الحياة !

* * *

قامت الأمة المسلمة التي رباهَا على عينه محمد بن عبد الله عليهما تنشئ واقعها
إنشاء .. من وحي الإسلام ..

قامت تنشئ استقامة عجيبة في سلوك الناس .

فيها ضعف البشر الفطري . نعم . ما زال الناس على بشريتهم ! ولكنهم يستقيمون إلى
أقصى مaticحة الطاقة البشرية .. وهي تقدر - في ظل الإسلام الحق - على كثير .

قامت تنشئ ترابطًا عجيباً بين الناس ..

فيه ضعف البشر الفطري . نعم . كل إنسان يحب لنفسه الخير : « وإنه لحب الخير
لشديد »^(١) ولكن هؤلاء الناس استطاعوا أن تصفو نفوسهم بعضهم لبعض بدرجة لا
مثيل لها في التاريخ : « يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »^(٢) . « إنما المؤمنون إخوة »^(٣) . « والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض »^(٤) .

(١) سورة العاديات [٨] .

(٣) سورة الحجرات [١٠] .

(٤) سورة التوبه [٧١] .

(٢) سورة الحشر [٩] .

قامت تنشيء شعوراً «إنسانياً» نحو الناس كافة . «ولا يجرمنكم شأنن قوم على إلا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للنقوي»^(١) . «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتنسقوا إليهم»^(٢) . «ولا يجرمنكم شأنن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ..»^(٣) .

قامت تنشيء مجتمعاً يتوازن فيه الفرد والمجتمع .. الفرد له كيانه البارز ، المتحرر من الطغيان ، الإيجابي المحسوس الوزن ، المكلف - بفرديته - بالرقابة على الحاكم والمجتمع ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . والمجتمع - المتراoط - له كيانه في توجيه الأفراد ، وصوغ نفوسهم وأفكارهم على الحق ، وصيانة حرمات الله .

قامت تنشيء اقتصاداً متوازن فيه المغامر والمغامن ، ويقوم على التكافل بين المالكين وغير المالكين ، أمة واحدة بعضها مسئول عن بعض ، والكل شركاء في الخير ، لا تستبد فئة قليلة بالمال : «كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم»^(٤) ولا يبق في المجتمع محروم فالدولة - بيت المال - مسئول عن الجميع .

قامت تنشيء «أخلاقاً» عجيبة في تاريخ الأرض .. في كل أمر من الأمور . السياسة تقوم على الأخلاق . بين الحاكم والمحكومين في داخل الأمة المسلمة . وبين الأمة المسلمة ومن عداتها ، في الوفاء بالعهد وحفظ الموثيق .. وعلاقات المجتمع تقوم على الأخلاق . والاقتصاد يقوم على الأخلاق ، في التعامل الفردي والجماعي . وعلاقات الجنسين تقوم على الأخلاق ، بدرجة من النظافة لم يشهدها التاريخ .

.. ومن ثم انطلقت هذه الأمة تنشيء بناء راسخاً ، يكفى من رسونه أنه لم يتهادم في أكثر من ألف عام ، عملت فيها كل وسائل الهدم ، من الداخل والخارج ، وبيد جميع الأعداء !

* * *

(١) سورة المائدة [٨] .

(٢) سورة الممتتحنة [٨] .

(٣) سورة المائدة [٢] .

(٤) سورة الحشر [٧] .

ولم يكن واقع المجتمع الإسلامي - في داخل الجزيرة العربية - هو العجيبة الوحيدة في هذا الدين ..

فقد انساحت الأمة المسلمة في الأرض ، تبشر بدين الله وتقيم قواعد عدله في كل مكان حلّت فيه .. فوصلت في نصف قرن من المحيط إلى المحيط ، بسرعة ما تزال تذهل الباحثين حتى اليوم ، بالمقارنة إلى أية حركة أخرى في التاريخ !

وأنشأت من ذلك المدى الواسع من الأرض والأمم والشعوب .. أمة واحدة !

لقد قامت «امبراطوريات» كثيرة في التاريخ .. الامبراطورية الرومانية ، والامبراطورية الفارسية . والامبراطورية الهندية . والامبراطورية الصينية .. وفي العصر الحديث قامت الإمبراطورية البريطانية والروسية ... الخ ولكن الأمر في الإسلام لم يكن أمر «امبراطورية» !

فكل هذه الامبراطوريات قامت ثم انهارت وهي عاجزة عن أن تجعل من الأمم والشعوب أمة واحدة على الرغم من كل المحاولات التي تبذلها . أما «العالم» الإسلامي فقد صار أمة واحدة بغير ضغط ولا محاولة من الحاكمين !!
والسبب بسيط .

هذه الامبراطوريات تحاول أن تخضع الشعوب لنفسها .. ومن ثم تحس الشعوب الأخرى أنها مغلوبة على أمرها ، وأنها تفقد صبغتها الخاصة لحساب الدولة الأم ، أو الدولة المسيطرة على قطيع الشعوب .

والأمة المسلمة في جموعها كانت خاضعة لله ! ومن ثم أحست أنه لا غالب ولا مغلوب ! واحتفظت - كما شاءت - بصبغاتها الخاصة ، طالما لم تتعارض مع الإسلام .. وارتبطت كلها في شعور واحد : ارتبطت في عقيدتها الله . ومن أجل ذلك مازال يربطها شعور الأمة الواحدة رغم كل المحاولات الجبارية التي بذلت وتبذل لتفتيت هذه الأمة بكل سبيل وكل شعار ..

وقامت «حضارة» إسلامية رفيعة بانية ...

لم يكن لدى العرب من مقومات الحضارة كثير .. ففي بداوتهم ، وظروفهم الجغرافية والاقتصادية والعلمية ، لم تكن الفرصة أمامهم واسعة لإنشاء حضارة ..

وعلى الرغم من قيام حضارات سابقة في الجزيرة .. وعلى الرغم من اتصال العرب بالروماني والفرس .. فالواقع الذي شهدته التاريخ أن انطلاقة المسلمين في إنشاء حضارتهم كانت شيئاً آخر لا يقاس به ماضي العرب كله في شبه الجزيرة ، كما لا يقاس به جهد أية أمة أخرى معاصرة في ذلك الحين .

نعم . لقد اقتبس المسلمون كثيراً من التشكيلات الإدارية من الروم والفرس . ولكن قاعدة النظام الذي يستخدم هذه التشكيلات الإدارية ظلت إسلامية ! على الرغم من كل ما أدخل عليها من الشوائب الغربية على المدى التاريخي المتراوحة نحو ألف عام . حتى كانت حضارتهم هي الحضارة .. وهي مصدر الحضارة الأوروبية الجديدة كلها كما يشهد الغربيون .

يقول بريفولت في كتاب «بناء الإنسانية Making of Humanity» .
«إنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة»^(١) .

وكانت كذلك حركة علمية هي - في وقتها - أكبر حركة علمية في التاريخ .
والعلم - بصفة خاصة - لم يكن مما واجه العرب اهتمامهم إليه .. إذ كانوا مشغولين دائمًا بفن القول ، يجعلون همهم كله فيه .. وإنما الذي بهم يتعلمون وينشئون الحركة العلمية كان هو الإسلام .

وقد اقتبس المسلمون - كذلك - كل العلم الدنيوي من الأمم المجاورة لهم : علم اليونان القديم ، وعلم الرومان ، وعلم المصريين وعلم الهنود .. في الفلك والرياضيات والطب والطبيعة والكيمياء .

ولكنهم لم يقفوا عند ما اقتبسوا .. لا في الكم ولا في النوع ..

فقد كانوا هم - المسلمين - الذين غيروا وجه العلم ، حين أنشأوا - بهدف من التوجيه الإسلامي - المذهب التجريبي الذي تقوم عليه الحركة العلمية الحاضرة في أوروبا بلا استثناء !

يقول بريفولت في كتابه الذي أشرنا إليه :

(١) عن كتاب «تجديد الفكر الديني في الإسلام» تأليف محمد إقبال وترجمة عباس محمود ص ١٤٩ .

«لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية [يقصد الإسلامية!] على العلم الحديث ... وعلى الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة ، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون ، وأهم ما تكون ، فينشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعالم الحديث من قوة متميزة ثابة ، وفي المصدر القوى لازدهاره : أى في العلوم الطبيعية وروح البحث العلمي .

«... وإن ما يدين به علمنا لعلم العرب [يقصد المسلمين!] ليس فيها قدموه إلينا من كشف مدهشة لنظريات مبتكرة . بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثرب من هذا : إنه يدين لها بوجوده نفسه . فالعالم القديم - كما رأينا - لم يكن للعلم فيه وجود . وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية ، استجلبواها من خارج بلادهم ؛ وأخذوها من سواهم ، ولم تتأقلم في يوم من الأيام ، فتترنح امتزاجاً كلباً بالثقافة اليونانية .

«وقدنظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ووضعوا النظريات، ولكن أساليب البحث في أدب وأناة ، وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها والمناهج التفصيلية للعلم ، واللاحظة الدقيقة المستمرة ، والبحث التجاري .. كل ذلك كان غريباً تماماً عن المزاج اليوناني . أما ما ندعوه «العلم» فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة ، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة ، من طرق التجربة واللاحظة والمقاييس ، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان .. وهذه الروح ، وتلك المناهج العلمية ، أدخلتها العرب [يقصد المسلمين!] إلى العالم الأوروبي». (١)

ويقول درير الأمريكي في كتابه «التزاع بين العلم والدين» .

«تحقق علماء المسلمين من أن الأسلوب العقل النظري لا يؤدي إلى التقدم . وأن الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن ثم كان شعارهم في أبحاثهم الأسلوب التجاري ...». (٢)

لقد كان هذا هو الترجمة العملية لتوجيه الله للمسلمين أن يتذمروا خلق الله ،

(١) المصدر السابق ص ١٤٩ - ١٥٠ .

(٢) عن كتاب «الإسلام دين خالد» لغريفيد وجدى .

وبيحثوا عن آيات الله في الكون . وتوجيهه لهم أن يعيشوا الحياة في الواقع لا في نظريات الخيال !

* * *

تلك كانت انطلاقـة الأمة المسلمة في واقع الأرض حين استقام تصورها الله ،
واستقامت عقـيدتها في الله !

شيء يذهـل له التاريخ .. من حيث الـكم ومن حيث النوع سواء ..
.. ولقد انحرفت الأمة المسلمة كثيراً عن منهج الله ..

أدركتـها - بالتدريج - جهـالة الجـاهـلـية . فـفصلـتـ العـقـيـدـةـ عنـ الشـرـيـعـةـ .. وأخذـتـ
«الـدـينـ» عـقـيـدـةـ مـسـتـسـرـةـ فـيـ القـلـبـ ،ـ مـنـقـطـةـ عـنـ الـوـاقـعـ ،ـ بـيـنـاـ الـوـاقـعـ يـحـكـمـهـ دـيـنـ غـيرـ
دـيـنـ اللهـ !ـ فـلـمـ يـعـدـ مـنـهـجـ اللهـ هوـ الـمـحـكـمـ فـيـ وـاقـعـ الـأـمـةـ إـلـاسـلـامـ ..ـ وـمـنـ ثـمـ لـمـ تـعـدـ أـمـةـ
«مـسـلـمـةـ»ـ وـإـنـ كـانـتـ مـاـتـزـالـ تـسـمـىـ بـأـسـمـاءـ الـمـسـلـمـينـ ،ـ وـتـصـلـىـ أـحـيـاـنـاـ -ـ وـتـصـوـمـ !ـ
ثـمـ إـنـهـاـ -ـ كـذـلـكـ -ـ فـقـدـتـ حـضـارـتـهاـ وـحـاسـتـهـاـ عـلـمـيـةـ الـفـرـديـةـ ..ـ وـاـنـزـوـتـ فـيـ دـاخـلـ
نـفـسـهـاـ ،ـ تـسـتـسـلـمـ لـلـضـعـفـ وـالـهـوـانـ ..ـ فـرـادـتـ بـذـلـكـ بـعـدـاـ عـنـ إـلـاسـلـامـ ..ـ
وـانـخـلـتـ أـخـلـاقـهـاـ ..ـ فـلـمـ تـعـدـ تـصـدـقـ ..ـ وـلـاـ تـخـلـصـ ..ـ وـلـاـ تـسـتـقـيمـ فـيـ الـعـاـمـلـةـ ..ـ وـلـاـ تـقـومـ
بـيـنـهـاـ رـوـابـطـ «ـإـلـاسـلـامـ»ـ .ـ

ثـمـ زـادـتـ فـاـنـزـلـقـتـ فـيـ تـيـارـ الـجـنـسـ الـجـارـفـ ..ـ فـيـ مـصـيـدـ يـهـودـ !ـ
وـبـذـلـكـ خـرـجـتـ عـنـ كـلـ إـلـاسـلـامـ !ـ

* * *

وـإـلـاسـلـامـ بـعـدـ عـنـ هـؤـلـاءـ اـ

إـلـاسـلـامـ هوـ النـهـجـ الـرـبـانـيـ الـخـالـدـ ،ـ الـذـىـ نـزـلـ عـلـىـ مـحـمـدـ بـنـ عـبـدـ اللهـ عـلـيـهـ الـحـلـلـةـ .ـ لـاـ يـنـحـرـفـ
بـأـخـرـافـاتـ الـبـشـرـيـةـ .ـ

وـهـوـ الـبـاعـثـ «ـلـلـإـنـسـانـيـةـ»ـ ..ـ حـيـثـ تـكـوـنـ وـكـيـفـ تـكـوـنـ ..ـ
إـلـاسـلـامـ هوـ الـنـهـجـ الـذـىـ يـخـرـجـ النـاسـ مـنـ الـظـلـمـاتـ إـلـىـ الـنـورـ ..ـ مـنـ الـطـاغـوتـ إـلـىـ اللهـ ..ـ

وهو المخلص للناس من الجاهلية الراهنة الطاغية الرهيبة .. التي تدمر كيان الإنسان .

* * *

كل ما شهدناه من انحرافات الجاهلية لا يصلحه إلا الإسلام ..

حين يستقيم التصور على النهج الذي رأينا .. يستقيم السلوك .

حين تعود البشرية الضالة إلى الله ، تستقيم حياتها على الصراط .. في السياسة والمجتمع والاقتصاد والأخلاق وعلاقات الجنسين والفن .. وكل شيء !

ولقد وضعوا الجاهلية حجاباً كثيفاً بين البشرية ومنهج الله ..

التطور !

قالت إن التطور قد سار شوطاً بعيداً بالبشرية بعيداً عن الدين ! وقالت إن ما كان يصلح للناس قبل ألف وأربعين عام لا يصلح للناس اليوم .. لأنهم متظرون !

والتطور .. هو هذا الفساد المروع في التصور وفي السلوك .. الذي صحبناه في الفصلين السابقين من الكتاب ! والذى لم يدع جانباً واحداً من جوانب الحياة البشرية ولا النفس الإنسانية بلا انحراف !

التطور .. هو الذى أشرف بالبشرية على الدمار !

«ويحسّبون أنّهم مهتدون» !

أما منهج الله .. فهو كما هو منذ نزول .. المخلص من الجاهلية .. والمنقذ من الدمار !

حين يبتدى الناس إلى منهج الله ، ويتبعون هداه .. حين يؤمنون بالله الإيمان الحق ..
حين يعبدونه حق عبادته لا يشركون به شيئاً من طواغيت الأرض .. لا يتبعجرون على الله
بترك شريعته والتشريع لأنفسهم .. لا يغتصبون لأنفسهم الحاكمة التي هي من شأن الله
وحده .. حيثند تزول كل الانحرافات والمظالم ، والشقاء والعداب الذى حل بالناس حين
انحرفوا عن سوء العقيدة وسوء العبادة ، واغتصبوا الحاكمة ، وانحد بعضهم بعضاً
أرباباً من دون الله : هؤلاء يشروعون ، وهؤلاء يطعون !

وما يزال الإسلام - كعهده يوم نزل - هو المصحح لأنحرافات البشرية ، والهادى
إلى الصراط ..

وهو اليوم - كما كان قبل ألف وثلاثمائة عام - الفيصل بين الحق والباطل ، والباني للإنسانية الرشيدة ، والمادم للانحراف والطغيان ..
وحين يؤمن به الناس .. تعدل حياتهم وتستقيم ..

* * *

ولا يتسع بحث كهذا لعرض مفاهيم الإسلام - بالتفصيل - في السياسة والاقتصاد والمجتمع ، والأخلاق وعلاقات الجنسين والفن ... وكل شيء !
ولكنه يتسع لعرض مختصر هذه المفاهيم ، يعرض فقط رؤوس المسائل .. يعرض «المفاتيح» !

لقد أوضحتنا من قبل انحرافات الجاهلية في هذه الأمور كلها .. من «مفاتها» . لم نعرض لتفاصيل الجاهلية فيها إلا بالقدر الذي يوصلنا إلى مكمن الانحراف وعقدة الاختلال .. وكذلك حين نعرض منهج الله في هذه الشئون كلها لن نذكر من التفصيات إلا القدر الذي ينير لنا السبيل لتصحيح الانحراف .

أما البحث التفصيلي في المفاهيم الإسلامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والفنية .. الخ ، ف مجاله كتب مستقلة في كل باب .. كتب متخصصة يقدمها متخصصون . وبعض هذه الكتب موجود بالفعل ، والباب مفتوح - دائمًا - للمزيد ..
هناك كتاب «نظرية الإسلام السياسية» للأستاذ المودودي وكتاب «الإسلام وأوضاعنا السياسية» و «سياسة المال والحكم في الإسلام» للأستاذ عبد القادر عودة وهناك كتب للمودودي وسيد قطب تبين منهج الاقتصاد الإسلامي^(١) . وكتب «التطور والثبات» و «دراسات في النفس الإنسانية» و «منهج التربية الإسلامية» و «منهج الفن الإسلامي» تعالج موضوعات اجتماعية ونفسية وتربوية وفنية من وجهة النظر الإسلامية .
ولكن هنا لا نبحث هذه التفصيات إلا بالقدر الذي ينير السبيل .

* * *

(١) للمودودي ثلاثة بحوث رئيسية في الموضوع : «أنس بن الخطاب الإسلامي» و «الربا» و «ملوك الأرض في الإسلام» ولسيد قطب كتاب «العدالة الاجتماعية في الإسلام» .

عقدة الجاهلية في السياسة أنها لا تحكم بما أنزل الله !

وبصرف النظر - مؤقتاً - عن تفصيلات ما أنزل الله في هذا الشأن ، فإنه ينبغي أن نتبين - أولاً - أن عدم الحكم بما أنزل الله - ابتداء - هو الذي ينشئ الانحراف لأن الحكم بما يضعه البشر معناه - حتماً - حكم طائفة معينة من الناس على بقية الناس ، ومن ثم حكم مصلحة طائفة معينة من الناس على مصالح بقية الناس !

والذى يقول ذلك ليس نحن .. من وجهة نظرنا الخاصة !

كلـا ! إنـا شـهادـة الجـاهـلـين أـنـفـسـهـم ، بعضـهم عـلـى بـعـض « وـشـهـدـ شـاهـدـ منـ أـهـلـهـا » !

إنـ منـ القـوـاعـدـ المـقرـرـةـ عـنـدـهـمـ فـيـ السـيـاسـةـ وـالـاجـمـاعـ وـالـاقـتصـادـ مجـتمـعـةـ أنـ « الطـبـقـةـ » الـتـىـ تـمـلـكـ ، هـىـ فـيـ الـوقـتـ ذـاـتـهـ الطـبـقـةـ الـتـىـ تـحـكـمـ ، وـتـحـكـمـ لـصـالـحـهـاـ هـىـ ضدـ بـقـيـةـ « الطـبـقـاتـ » .

فالـرأـسـمـالـيـةـ تـمـلـكـ .. وـتـحـكـمـ لـصـالـحـ الرـأـسـمـالـيـنـ ضدـ العـهـالـ أوـ « الكـادـحـينـ » .

وـالـبـرـولـيـتـارـيـاـ تـمـلـكـ .. وـتـحـكـمـ .. تـحـكـمـ لـصـالـحـ البرـولـيـتـارـيـاـ ضدـ المـالـكـيـنـ .

وـكـلـ مـنـهـاـ تـحـصـلـ عـلـىـ المـزـايـاـ لـنـفـسـهـاـ ، وـتـسلـبـ المـزـايـاـ مـنـ الآـخـرـينـ .

وـلـاـ يـحـدـثـ قـطـ فـيـ حـكـمـ الـبـشـرـ أـنـ تـحـكـمـ طـائـفـةـ مـنـ النـاسـ لـكـلـ النـاسـ ! وـلـمـلـصـلـحـةـ كـلـ النـاسـ !

إـنـماـ يـحـدـثـ ذـلـكـ فـقـطـ حـينـ يـحـكـمـ النـاسـ بـماـ أـنـزلـ اللهـ . لـأـنـهـ حـيـثـذاـ لـاـ يـكـونـ الـحـكـمـ لـأـلـيـةـ طـائـفـةـ مـنـ النـاسـ ! إـنـماـ يـكـونـ الـحـكـمـ اللـهـ سـبـحـانـهـ . وـلـيـسـ اللـهـ طـبـقـةـ وـلـاـ طـائـفـةـ يـشـرـعـ مـنـ أـجـلـهـاـ . وـلـاـ مـصـلـحـةـ لـهـ . سـبـحـانـهـ . عـنـدـ طـبـقـةـ وـلـاـ طـائـفـةـ ! إـنـماـ هـوـ رـبـ « النـاسـ » جـمـيـعـهـمـ .. وـحـكـمـهـ هـوـ لـجـمـيـعـ النـاسـ !

* * *

إـنـ اللـهـ حـيـنـ دـعـاـ النـاسـ إـلـىـ عـبـادـتـهـ وـحـدـهـ . وـإـفـرـادـهـ بـالـأـلـوـهـيـةـ وـالـحـاكـمـيـةـ ، كـانـ يـدـعـوـهـمـ إـلـىـ الـكـرـامـةـ وـالـعـزـةـ وـالـتـحرـرـ ، بـصـورـةـ لـمـ تـعـهـدـ قـطـ إـلـاـ فـيـ عـبـادـةـ اللـهـ !
إـنـ اللـهـ لـاـ يـتـعـبـدـ النـاسـ لـحـاجـتـهـ إـلـيـهـمـ .. سـبـحـانـهـ !

«ما أريد منهم من رزق ، وما أريد أن يطعمون»^(١)
وحقيقة إن واجب الخلق نحو خالقهم ورازقهم ، ومالك أمرهم في معاهم وماتهم ..
أن يعبدوه .

ولكن الله - سبحانه - من رحمته بعباده وفضله عليهم ، جعل في هذا الواجب خير
العباد ، بل جعله هو الخير ذاته .. فيعبد الناس الله بحكم أنه هو خالقهم ، وربهم ،
وإلههم ، ثم تكون عبادته لخيرهم وصالحهم ، لا لصالح الله المستغنى عن العباد :
«ومن جاهد فإِنَّمَا يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيَ عَنِ الْعَالَمِينَ»^(٢) .

فحين طلب الله إلى الناس أن يفردوه بالألوهية وبالحاكمية ، ولا يحكموا بشريعة أحد
منهم ، وإنما يحكمون بما أنزل الله وحده في كل شيء ؛ وقال رسوله ﷺ :
«واحدُهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا نَزَّلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ»^(٣)

حين طلب الله إلى الناس ذلك ، كان يريد أن ينقذهم من عبودية بعضهم لبعض ،
وما يترب على هذه العبودية من «الطاغوت» الذي رأينا نماذج بشعة منه في الجاهلية
ال الحديثة ، وفي كل جاهلية في التاريخ .

كان يريد لهم أن يمسوا بالتحرر الحقيقى ، الذى لا يمكن أن يحسوا به في أي نظام
آخر يصنعه البشر لأنفسهم ، وتستبعد فيه طائفة من الناس بقية الناس ، وتحكم لصالحها
هي على حساب صوالح الناس !

كان يريد لهم الكرامة التي لا تتحقق لبني الإنسان إلا حين يتساونون جميعاً في
العبودية الحقيقة لله ، فلا يبرز من بينهم أحد بطاغوته ، يقول : أنا أشع للناس . أنا
أسيط على الناس . أنا أخضع لإرادتي الناس . أنا أصنع - على رغبتي - حياة الناس !

كان يريد لهم العزة التي لا تتحقق للناس إلا حين يحس كل منهم أن صلته بمصدر
التشريع الحقيق لا تقل ذرة واحدة عن صلة بقية الناس . وأن هذه الصلة متاحة -
حقيقة - لجميع الناس بمقدار ما يجهدون هم بجهدهم الخاص في التقرب إليه : «إن

(١) سورة النازيات [٥٧] .

(٢) سورة العنكبوت [٦] .

(٣) سورة المائد [٤٩] .

أكملكم عند الله أتقاكم» . لا بعقار ما في يد أحدهم من ملك أو قوة أو سلطان !
وفي هذا النظام - الوحيد - الذي يحس فيه الناس بالعزّة الحقيقة والكرامة الحقيقة
والتحرر الحقيقى ، يكون للناس ولـى أمر منهم - يتخبوه انتخاباً حرّاً ، في بيعة حرة ،
ويولونه أمرهم - ولكن ولـى الأمر هذا لا يشرع لنفسه . ولا يحق له أن يشرع ولا يملك
رقاب الناس ولا يحق له أن يملك . ولا يخضع الناس لإرادته ولا يحق له أن يخضعهم ..
إنما يحكم بما أنزل الله . وكل مهمته التي يبـايع من أجلها ، ويملك السلطـان من أجلها
هي تنفيذ شريعة الله . التي لم تضعها طبقة أو طائفة . ولم تراع فيها مصلحة طبقة أو
طائفة . إنما وضـعت لـجميع الناس .

ولـى الأمر هذا واحد من الناس لا غير ..

لامثل طبقة معينة .. ولا تتـخبـه - أو تساعد على انتخـابـه - طبقة معينة . إذ أنه
ما مصلحة أى طبقة في أن تـبـاـعـ إنسـانـاـ معـيـنـاـ منـ النـاسـ وـتـفـضـلـهـ عـلـىـ غـيرـهـ - إـلاـ صـلـاحـيـتـهـ
الـحـقـيقـيـةـ لـتـولـىـ الـأـمـرـ - مـادـامـ - حين يصل إلى السلطـانـ - لا يـمـلـكـ أـنـ يـشـرـعـ هـذـهـ الطـبـقـةـ
وـلـأـنـ يـضـعـ مـصـلـحـتـهـ فـوـقـ مـصـالـحـ النـاسـ ؟

وكـيفـ تستـطـعـ طـبـقـةـ مـعـيـنـةـ - مـهـاـ أـوـتـيـتـ مـنـ وـسـائـلـ إـلـاعـالـمـ ،ـ وـالتـائـيرـ ،ـ وـالـإـغـراءـ ،ـ
بلـ التـشـوـيـشـ كـذـلـكـ ! - كـيفـ تستـطـعـ أـنـ تـغـرـىـ النـاسـ بـتـرـكـ وـاحـدـ مـعـيـنـ ،ـ أوـ اـخـتـيـارـ
واـحـدـ مـعـيـنـ لـصـالـحـهـ هـيـ ،ـ مـاـ دـامـتـ لـأـتـمـلـكـ - فـيـ ظـلـهـ - سـلـطـةـ زـائـدـ تـسـعـبـدـ بـهـ
الـنـاسـ ؟ـ !

نعم ، يحدث في ظل «الضعف» البشـرىـ أنـ يـبـاـعـ النـاسـ رـجـلاـ لـاـ يـكـونـ صـالـحـاـ
لـوـلـاـيـةـ الـأـمـرـ ،ـ وـيـكـوـنـاـ مـخـدوـعـينـ فـيـ صـلـاحـهـ وـتـقـواـهـ ،ـ فـيـتـكـشـفـ لـهـ أـنـ ضـعـيفـ الإـرـادـةـ
أـوـ قـلـيلـ التـجـربـةـ أـوـ ضـيـقـ الـأـفـقـ أـوـ غـيرـ مـوـفـقـ فـيـ الرـأـيـ ..ـ نـعـمـ .ـ وـعـنـدـئـلـ يـتـحـمـلـونـ هـمـ
تـبـعـهـمـ الـكـامـلـةـ فـيـ الـاخـتـيـارـ ،ـ لـأـنـهـمـ هـمـ - بـإـرـادـتـهـمـ الـحرـةـ - الـذـيـنـ اـخـتـارـوـهـ ..ـ ثـمـ هـمـ
يـمـلـكـونـ الـأـمـرـ ..ـ فـهـوـ دـائـمـاـ فـيـ أـيـدـيـهـمـ .ـ يـقـولـونـ لـهـ :ـ لـقـدـ اـخـتـرـنـاـكـ وـلـكـنـكـ لـاـ تـصـلـحـ لـلـتـبـعـةـ .
فـسـنـعـزـلـكـ وـنـخـتـارـ شـخـصـاـ آـخـرـ !

بـذـلـكـ تـتـحـقـقـ - فـعـالمـ الـوـاقـعـ لـاـ فـعـالـمـ النـظـرـيـاتـ - الحرـيةـ الحـقـيقـيـةـ وـالـعـزـةـ
الـحـقـيقـيـةـ وـالـكـرـامـةـ الحـقـيقـيـةـ لـلـنـاسـ .

..ـ وـلـقـدـ يـجـدـ ولـىـ الـأـمـرـ ،ـ وـيـجـدـ النـاسـ مـعـهـ ،ـ أـنـ شـرـيـعـةـ اللهـ المـزـلـةـ لـمـ تـسـعـفـهـمـ بـالـنـصـ

فِي مَسْأَلَةِ مُعِينَةٍ تَوَاجِهُهُمْ^(۱) . فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسْلُكُونَ طَرْقًا بَعْيَنَا ، تَعِينُهُمْ فِي اسْتِبْطَاطِ الْحُكْمِ الَّذِي يَرِيدُونَهُ - لَا نَدْخُلُ فِي تَفْصِيلِهَا هُنَا - مِنْ بَحْثٍ فِي السَّنَةِ ، وَمِنْ إِجْمَاعٍ وَمِنْ قِيَاسٍ وَمِنْ اجْتِهَادٍ بِالرَّأْيِ .. عَلَى أَسَاسِ الشُّورِيِّ : «وَأَمْرُهُمْ شُورِيٌّ بَيْنَهُمْ» حَتَّى يَهْتَدُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَوْجِيهِ إِلَى حلِّ الْقَضِيَّةِ الْمَعْرُوضَةِ عَلَيْهِمْ .

إِنَّمَا الْمَهْمَمُ - وَنَحْنُ نَضْعُ الْمَفَاتِيحَ - أَنْ نَقْرِرُ هَذِهِ الْحَقَائِقَ الْبَارِزَةَ فِي النَّظَامِ السِّيَاسِيِّ فِي
ظَلَلِ مَنْهَجِ اللَّهِ :

أَنَّهُ لَا تَوَجُّدُ طَبَقَةٌ تَمْلِكُ وَتَحْكُمُ لِصَالِحَتِهَا عَلَى حِسَابِ النَّاسِ .

أَنَّ وَلِيَ الْأَمْرِ الَّذِي يَبَايِعُ مَبَايِعَةَ حَرَّةٍ لَا يَتَبعُ طَبَقَةً مُعِينَةً مِنَ النَّاسِ . وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ
يَشْرِعَ لِطَبَقَةٍ مُعِينَةٍ مِنَ النَّاسِ .

أَنَّهُ يَحْكُمُ فَقْطَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا سُلْطَانٌ لَهُ إِلَّا السُّلْطَانُ الَّذِي يَسْتَمْدِهُ مِنْ تَنْفِيذِ شَرِيعَةِ
اللَّهِ .

أَنَّهُ حِينَ لَا يَجِدُ النَّصَّ فِي الشَّرِيعَةِ الْمُتَرَدِّلَةِ لَا يَسْطُطُ ، لَا يَتَبعُ هَوَاهُ ، إِنَّمَا يَتَبعُ قَوَاعِدَ
مَقْرَرَةٍ تَجْعَلُ حَكْمَهُ فِي النَّهايَةِ سَائِرًا فِي حَدُودِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ..

تَلْكَ الْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ فِي السِّيَاسَةِ عَلَى مَنْهَجِ اللَّهِ هِيَ الْوَحِيدَةُ الَّتِي تَضْمِنُ لِلنَّاسِ الْحُرْبَيَّةَ
الْحَقِيقِيَّةَ وَالْعَزَّةَ وَالْكَرَامَةَ ، وَتَنْعَنُ عَنِ النَّاسِ أَنْ يَتَمَلَّكُهُمُ الطَّاغُوتُ !

وَتَلْكَ الْقَوَاعِدُ - عَلَى ضَوْءِ الْوَاقِعِ الَّذِي تَعَانِيهِ الْجَاهِلِيَّاتِ كُلُّهَا ، الْجَاهِلِيَّةِ الْحَدِيثَيَّةِ
بِصَفَةِ خَاصَّةٍ - هِيَ الَّتِي تَبَيَّنَ لَنَا : لِمَذَّا يَنْبَغِي أَنْ يَنْفَرِدَ اللَّهُ وَحْدَهُ بِالْحَاكِمَيَّةِ ، وَيَكُونَ
وَحْدَهُ صَاحِبُ التَّشْرِيعِ !

إِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ الْحَمْقَاءَ فِي غَرُورِهَا وَفَتَنَتْهَا «بِالْإِنْسَانِ» .. حِينَ أَهْلَتِ الْإِنْسَانَ وَزَعَمَتْ أَنَّهُ

(۱) فِي كِتَابِ «النَّطُورُ وَالثَّبَاتُ فِي حَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ» بَيَّنَتِ الْعَنَاصِرُ الثَّابِتَةُ وَالْعَنَاصِرُ الْمُتَطَوِّرَةُ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ وَفِي حَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ . وَبَيَّنَتِ كَيْفَ يَلْتَقِي الإِسْلَامُ - دِينُ اللَّهِ - التَّقَاءً كَامِلًا بِهِ وَتَلْكَ . فَيُعَطَّى فِي
الْمَسَائلِ الثَّابِتَةِ تَشْرِيفَاتٍ تَابِتَةٍ لَا تَتَغَيِّرُ ، لِأَنَّهَا تَوَاجِهُ أَمْوَالًا لَا تَتَغَيِّرُ فِي حَيَاةِ الْبَشَرِ . وَيُعَطَّى فِي
الْمَسَائلِ الْمُتَطَوِّرَةِ إِطَارًا عَامًا ثَابِتًا ، وَيَدُعُ لِلأَجْيَالِ الْمُتَعَاقِبَةِ - كُلُّ حَسْبِ نَصْرَجِهِ وَ«تَطْوِيرَهُ» وَصُورَةِ
مُجَمِّعِهِ - أَنَّ يَمْلِأُ الْإِطَارَ الثَّابِتَ بِالْتَّشْرِيعِ الْمُتَطَوِّرِ . وَمِنْ ثُمَّ تَكُونُ الشَّرِيعَةُ ثَابِتَةً ، وَالْفَقِهُ دَائِمُ النَّوْ
لِمَوْاجِهَةِ حَاجَاتِ النَّاسِ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّزِيزِ «يَجِدُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَقْضِيَّةِ بِقَدْرِ مَا يَجِدُ لَهُمْ مِنَ
الْقَضَابِيَّا» .

قد استغنى عن وصاية الله .. حين استنكرت أن تعرف بحاكمية الله وحده ، واغتصبت لنفسها الحاكمة .. قد وصلت إلى ما وصلت إليه من طغيان غائل ، يتمثل - اليوم - في دكتاتورية رأس المال ودكتاتورية البروليتاريا ، وما يذوقه الناس من المذلة والمهانة في ظل هذه الدكتاتوريات .

وإفراد الله بالحاكمية هو - وحده - الذي ينقذ الناس من هذه الدكتاتورية الطاغية ، ويردهم أحرازاً كما ولدتهم أمهاتهم . ويجعل في أيديهم هم أمر أنفسهم ، في ظل شريعة الله . فإن ركبيهم طاغية من البشر ، فتبعة ذلك عليهم هم .. وهم يملكون دائماً رده .. لأنه لا يركبهم «بحتمية» زائفه ، ولا يركبهم بمصلحة طبقة معينة منهم تأخذ دورها الحتمي في التاريخ . وإنما يركبهم لأنهم تهاونوا في رده إلى شريعة الله . وهم يملكون دائماً أن يعودوا فيردوه إلى شريعة الله .. ولو تحملوا في ذلك تصحيات وتعرضوا لأخطر ! فهي - في النهاية - أقل على وجه التحقيق من التضحيات التي يدفعونها ثمن المذلة لطاغوت من البشر يحكمهم «بالاحتمية» ولا يملكون من حتميته الفرار !

وبقى أن نعرف - ونحن نستعرض الاقتصاد والاجتماع والأخلاق وعلاقات الجنسين والفن - أن شريعة الله هذه التي يحكم بها الناس في ظل منهج الله ، هي العدل الكامل والخير الخالص للبشرية .. ولكننا نبرز أولاً هذه الحقيقة - السياسية - الهامة ، أنه لا حرية للناس - ابتداء - إلا يمنع البشر من أن يشرعوا لأنفسهم ، وعزلهم من هذا السلطان الجائر - وهو دائماً جائز - الذي يعطونه لأنفسهم حين لا يملكون بما أنزل الله .

إن شرع الله لم يكن يتقصّ كرامة البشر ووعيهم وفاعليتهم ونضوجهم وتقديرهم ... الخ - حين حرم عليهم أن يشرعوا لأنفسهم .. إنما كان يضع الرسالة - التي لا وسيلة غيرها - لتحرير الناس تحريراً حقيقياً من كل طغيان ...

* * *

وحين تتأكد لنا هذه الحقيقة وتستقر في أذهاننا - كما ينبغي لها أن تصنع - ننتقل إلى عرض نماذج من شريعة الله ومنهجه في الاقتصاد والمجتمع والأخلاق ... الخ .

لقد كان مصدر الطغيان في الجاهلية - فيما يتعلق بالاقتصاد - أمرین اثنین : طريقة التملك من ناحية ، وكون الطبقة التي تملك هي التي تحكم من ناحية أخرى . ومنهج الله يعالج الأمرین معاً ، بما يصلح أمور الناس .

فهو أولاً يعزل عن السلطان كل طبقة ت يريد أن تتجرأ - بتقريره حاكمية الله وحده .
ومنع الناس من الحاكمية .

وهو ثانياً يعطي عدالة موضوعية في مسألة الملكية .

إذا كانت الجاهلية الرأسمالية تطلق الملكية الفردية بغير حد .. مما يتربى عليه استعباد
غير المالكين ..

وإذا كانت الجاهلية الجماعية تمنع الملكية الفردية البتة .. مما يتربى عليه كذلك
استعباد غير المالكين^(١) ..

فالإسلام لا يمنع الملكية الفردية البتة .. ولا يطلقها بلا حدود !

إنه لا يمنع الملكية الفردية البتة ، لأن ذلك يجعل أرزاق الناس كلهما في يد
«الدولة» .. وبالتالي يستعبدنهم للدولة بلقمة العيش !

والإسلام يقيم نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي على أساس أن يكون «الناس»
هم الرباء على ول الأمر ، يتبعون مدى تنفيذه لشريعة الله ، ويوجهونه إذا أخطأوا في
تنفيذها . ويسقطون سلطانه عليهم إذا خرج عن شريعة الله :

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»^(٢)

«من رأى منكم منكراً فليغیره بيده . فن لم يستطع فبلسانه . فن لم يستطع فبقلبه .
وهو أضعف الإيمان^(٣) »

«أطیعوني ما أطعت الله فيکم . فإن عصیت الله ورسوله فلا طاعة لى عليکم^(٤) »

وهذا كله لا يتأتى إذا كان الناس كلهما مستعبدين للدولة بلقمة الخنزير ..

والإسلام نظام واقعى .. فهو لا يفترض في الناس الملائكة . ولا يفترض فيهم كذلك
أن يكونوا كلهم من أولى العزم ! إنما يتعامل مع النفس البشرية في واقعها : بضعفها
وقوتها . وهبوطها ورفعتها . لذلك يضع نظمها على أساس هذا الواقع البشري . ويساعد

(١) راجع الفصل السابق .

(٢) سورة آل عمران [١٠٤] .

(٣) متفق عليه .

(٤) من كلام الخليفة الراشد الأول أبي بكر رضي الله عنه .

الناس في ضعفهم إزاء السلطان المتجبر.. فيحرص حرصاً شديداً - أساسياً - على أن يكون للناس موارد أرزاق يطولونها بأيديهم مباشرة بعيدة عن التحكم الكامل للدولة ، الذي يجعل الدولة منفذ الرزق الوحيد إلى الناس ..

ولكن من جانب آخر يقدر الإسلام في واقعيته ماينشاً من إباحة الملكية الفردية على إطلاقها ، من ظلم وطغيان من بعض الناس على سائر الناس .

لذلك يضع قيوداً موضوعية تمنع تزايد المال وتضاعفه في أيدي فئة قليلة من الناس . منها تحديد وسائل الملكية ابتداء بوسائل حلال طيبة نظيفة . ومنها طريقة الميراث التي تفتت الثروة على رأس كل جيل . ومنها الركأة التي تأخذ من رأس المال وربحه كل عام . ومنها تحريم الربا والاحتكار .. كما وضع في يدولي الأمر سلطة تصحيح الأوضاع كلما جنحت إلى الانحراف . دون مخالفة ولا هدم للأصل الذي تقوم عليه الحياة في الإسلام . وهو أن يكون للأفراد موارد رزق خاصة لا تتحكم فيها الدولة تحكم المانع المانع ..

ولقد كان الربا والاحتكار هما مصيبة الرأسمالية الطاغية ، إذ مكناها رويداً رويداً من تجميع الثروات في أيديها وحرمان سائر الناس منها .

ولو كان الأمر في حاجة إلى شهادة على أن هذا المنهج متزل من عند الله ، لا من عند البشر ، لكفت هذه الشهادة ! فصائب الرأسالية كلها : من طغيان وفساد ، وإذلال للخلق ، واستهمار بشع واستغلال لشعوب الأرض . لم تكن واضحة للبشر يوم نزل الإسلام . ولم يكن واضحأ لهم أن هذه الرأسالية الطاغية ستقوم على الربا .. ثم على الاحتكار .

وتحريم الربا والاحتكار في هذا المنهج الرباني ، يمكن - وحده - لأن يثبت ربانية هذا المنهج ، ويشهد له - لو احتاج الأمر إلى الشهادة - على أنه متزل من عند الله : ١ وليس هنا مجال التفصيل في منهج الإسلام في الاقتصاد . فذلك - كما قلنا - موضعه الكتب المتخصصة في الموضوع .

إنما نعرض هنا عرضاً ملخصاً للمفاتيح الرئيسية في منهج الإسلام :

«النظرية العامة للاقتصاد الإسلامي تقوم على أساس أن الله سبحانه استخلف الإنسان - كنوع - في الأرض ، وأن المال مال الله ، والجماعة الإنسانية مستخلفة فيه ،

وقد شرط الله الواردة في شريعته ، سواء في صورة مبادئ كليلة أو تشريعات جزئية - والأولى هي الأكثـر . وأنـهـنـاـ موظـفـ فـيـ هـذـاـ مـالـ ، تـقـومـ وـظـيـفـتـهـ فـيـهـ عـلـىـ أـسـاسـ الـمـلـكـيـةـ الـفـرـديـةـ بـلـاجـابـ مـنـ هـذـاـ مـالـ مـقـابـلـ جـهـدـ يـبـذـلـهـ ، وبـشـرـطـ حـسـنـ التـصـرـفـ فـيـ هـذـهـ الـمـلـكـيـةـ - بما يـعـودـ عـلـىـ نـفـسـهـ وـعـلـىـ الجـمـاعـةـ كـلـهـاـ بـالـخـيـرـ ، وـفـيـ حدـودـ شـرـوطـ اللهـ التـيـ بـدـونـهـاـ لـاـ يـتـحـقـقـ الخـيـرـ . فـإـنـهـ وـسـفـهـ وـأـسـاءـ اـسـتـخـدـامـ حـقـ الـمـلـكـيـةـ قـيـدـ حـقـ التـصـرـفـ وـعـادـ حـقـ التـصـرـفـ هـذـاـ إـلـىـ الجـمـاعـةـ ، صـاحـبـةـ حـقـ الـأـوـلـ المستـمـدـ مـنـ خـلـافـتـهـ عنـ اللهـ فـيـ الـأـرـضـ . وـهـذـاـ لـاـ يـخـلـ بـقـاعـدـةـ الـمـلـكـيـةـ الـفـرـديـةـ التـيـ يـقـومـ عـلـيـهـ نـظـامـ الـإـسـلـامـ كـلـهـ - لـاـ النـظـامـ الـاـقـتـصـادـيـ وـحـدـهـ - وـلـكـنـهـ فـقـطـ يـحـيـطـ هـذـهـ القـاعـدـةـ بـالـقـيـودـ التـيـ تـكـفـلـ حـسـنـ التـصـرـفـ فـيـ هـذـهـ الـمـلـكـيـةـ ، وـيـحـفـظـ لـلـجـمـاعـةـ حقـهاـ المـقـرـرـ فـيـ مـالـ الـأـفـرـادـ بـالـزـكـاـةـ وـغـيـرـهاـ مـنـ التـكـالـيفـ بـقـدـرـ حاجـةـ الـأـمـةـ وـبـحـسـبـهاـ ، مـعـ الإـبـقاءـ عـلـىـ مـلـكـيـةـ الـأـفـرـادـ . فـيـاـ عـدـاـ بـعـضـ الـمـوـاردـ الـعـامـةـ التـيـ تـتـبـعـ مـلـكـيـةـ عـامـةـ :

«وَآتُوهُم مِّنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»^(١)

«ولا تقوتا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» (٤).

ثم يجعل هناك قاعدة لتوزيع المال في الجماعة :

«كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»^(٣)

«فلا ينبغي أن تختكِرَهُ أيدِي الأغْنِياءِ في آيَةِ صُورَةٍ . يَجُبُ أَنْ تُوزَعَ مُلْكِيَّتِهِ فِي الْأَيْدِيِّ الكثيرةِ كَمَا تَتَداوَلُهُ ، وَكَمَا تَمُّ دُورَةُ الْمَالِ الطَّبِيعِيَّةِ فِي أَيْدِيِّ أَكْبَرِ عَدْدٍ مِّنَ الْأَمَّةِ . «وَهُنَّاكَ حَقُّ الْمَعْزِيْنِ وَالْمَحْرُومِيْنِ ، تَتَقاضَاهُ الجَمَاعَةُ حَقًا مَفْرُوضًا ، وَتُوزَعُهُ عَلَى الْمُحْتَاجِيْنِ إِلَيْهِ :

«وفي أمواهم حق للسائل والمحروم»^(٤).

١) سورة النور [٣٣] :

(٢) سورة النساء [٥٦]

(٣) سورة الحش [٧]

(٤) سورة الذاريات [١٩]

« هو حق الزكاة . ووراءه التكاليف الطارئة التي يؤخذ بحسبها كلما وجدت من أموال الأغنياء » .

« ثم هناك قواعد لكسب المال والتعامل فيه . فلا يجيء هذا الكسب ، ولا يتم هذا التعامل بطريقة فيها مضاربة من أي وجه لفرد أو أكثر في الجماعة . ومن ثم يحرم النصب والنهب والسرقة والغش والاحتكار . كما يحرم الربا وهو أبغض هذه الوسائل جميئاً .

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرروا ما بيقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... »^(١)

« وهناك أمر بالتعاونة « النظيفة » : « وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون »^(٢)

« تلك قواعد عامة . وهذا هو الإطار الذي ينمو فيه الاقتصاد الإسلامي بلا عائق . إلا العائق التي تمنع الانحراف »^(٣) .

وتلك هي الطريقة التي يعالج بها المنهج الرباني أمور الاقتصاد في كل طور من أطواره فيمنع عن الناس الظلم ، ولا يجعل الناس عبيداً لقوة طاغية في الأرض

* * *

غير أنه ينبغي لنا أن نضيف إلى تلك القواعد العامة حقيقة أخرى كبيرة يتميز بها المنهج الرباني في أمور الاقتصاد .

إن التصور الإسلامي لا يجعل الإنسان عبداً « للحتميات » من أي نوع .. سواء حتمية المادة أو حتمية التاريخ .

إن « الناس » - في الإسلام - هم الذين ينشئون مجتمعهم واقتصادهم . إنه ليست هناك أطرار حتمية تأخذ قالباً معيناً في حياة الناس ، وتقلب طبقة على طبقة ، بما تمنحها الحتمية الاقتصادية من التملك وما تمنحها من السلطان !

(١) سورة البقرة [٢٧٨ - ٢٧٩] .

(٢) سورة البقرة [٢٨٠] .

(٣) من كتاب « التطور والثبات » .

إن هذا يحدث فقط في ظل الجاهلية المنحرفة عن منهج الله !
أما في ظل المنهج الرباني ، فالناس يعبدون الله وحده .. ولا يعبدون هذه
الختميات !

ولقد حدث بالفعل أن حال المنهج الرباني - رغم انحراف الناس عنه انحرافا جزئيا -
دون قيام الإقطاع بصورته الأوروبية البشعة في أرجاء العالم الإسلامي . ولم يستطع هذا
الإقطاع أن يفرض صورته «الختمية !» على حياة المسلمين !
إن الإنسان هو القوة الفاعلة في تصور الإسلام . والكون كله - بطاقاته جميعا -
مسخر له :

«وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه»^(١)

ومن ثم ينشئ الإنسان اقتصاده حسبما يعتقد هو ويتصور . بإرادته التي منحه إياها
الله . ولا يكون عبداً ذليلاً خاضعاً لأطوار الاقتصاد «الختمية» تستعبده وهو صاغر ،
وتفرض عليه حتميتها وهو خاضع ذليل .

وحين يمنع المنهج الرباني الإنسان هذه الإيجابية الفاعلة ، فهو يكرمه في عالم التصور
ويصحح خطاه في عالم السلوك فيجعل مجتمعه الإنساني بريئاً من الظلم والانحراف
والفساد .

* * *

والمنهج الرباني في أمور الاجتماع يقيم التوازن بادىء ذى بدء بين الفرد والمجتمع ، ثم
ينظم علاقة الرجل والمرأة في المجتمع أدق تنظيم^(٢) .
ليس الفرد والمجتمع معسكرين متقابلين في نظر الإسلام !
وما ينبغي لها أن يكونا كذلك !

(١) سورة الجاثية [١٣]

(٢) لا نتحدث هنا عن العلاقات الجنسية ، وإنما عن العلاقات الاجتماعية ، وعلاقة الجنس واحدة من
هذه العلاقات ولا شك ، ولكنها تميز بطبعها الخاص ولذلك أفردنا لها الحديث .

إن «الخلافة» التي منحها الله «للإنسان» تشمله فرداً وتشمله جماعة . و «الإنسان» يشمل الفرد والمجتمع في ذات الوقت .

ومن ثم فلا عدوا ولا بغضاء .. ولا تشاحن على الغلبة بين هذا وذاك !

والقضية التي تصور المجتمع عدواً للفرد يسعى إلى سحقه وتحطيمه ، أو تصور الفرد عدواً للمجتمع يسعى إلى منع الخير عنه .. لا تصور الحقيقة إلا في حالات الشذوذ والانحراف !

أما في حالات الاستواء فالفرد من المجتمع والمجتمع من الفرد .. لا انقطاع بينهما ولا انفصال !

في حالات الانحراف والشذوذ فقط يوجد الفرد الطاغي - أيًا كان لون طغيانه - والفرد الفاسد ، والفرد المنحل ، والفرد الجشع .. الخ الذي يرى أن روابط المجتمع المتساكنة تحول بينه وبين تحقيق الانحراف المسيطر عليه ، فيسعى إلى تفكيك هذا المجتمع وتفرقته ، أو إلى السيطرة عليه واستغلاله .. بحسب نوع الانحراف .

ويوجد المجتمع الطاغي - بصورة من صور الطغيان - والمجتمع الفاسد المنحرف عن سوء السبيل ، الذي لا يطبق من الفرد المستقيم استقامته ، أو لا يطبق منه دعوته إيهامه إلى الاستقامة ، فيسعى إلى سحقه وتحطيمه .

أما في حالة الاستواء - من الفرد والمجتمع كليهما - فهناك التجاوب الطبيعي الذي تلتقي عنده الأهداف والأفكار والمشاعر ، وتنالف وتترابط ، ليكون منها كيان متتكامل سليم .

والإسلام - بطبيعة الحال - يسعى إلى الوصول إلى حالة الاستواء ، في الفرد والمجتمع في ذات الوقت ، ويسعى إلى تقويم حالة الشذوذ والانحراف ، من الفرد والمجتمع على السواء .

* * *

يسعى الإسلام إلى إيجاد حالة من التوازن بين الفرد والمجتمع ، وإبراز كيان الفرد المستقل من ناحية ، وإبراز كيان المجتمع المتراصع من ناحية . كلاهما على استواء .
الفرد يخاطبه الإسلام مباشرة ، ويعطيه حقوقاً ويلقي عليه تبعات ، تبرز في النهاية كيانه الفردي المستقل .

والجماعة يخاطبها الإسلام كذلك ، ويعطيها حقوقاً ويلقى عليها تبعات تبرز كيأنها المجتمع المترابط .

فالفرد في الإسلام يتصل بالله مباشرة بلا وسيط . يخاطبه ويناجيه ويعبده ويقترب إليه ، فرداً مستقلأً ذاكيان محدد متخصص . والإسلام يشعره على الدوام برعاية الله له – فرداً – رعاية كاملة . فهو الذي يخلقه – فرداً – من لقاء أبويه ، بقدر من الله محدد له هو شخصياً ، لا لأحد سواه .. ثم هو الذي يرزقه – فرداً كذلك – وإن كان يسبب لرزقه الأسباب الظاهرة التي تشتراك فيها الجماعة – كما يشتراك فيها الكون كله – ولكن رزق محدد له هو ذاته ، مكتوب له شخصياً من عند الله ، لا يناله أحد سواه . ثم الله هو الذي يستجيب له حين يدعوه ، فيجيب حاجته في الحياة الدنيا – إن شاء – أو يكتتها له في الآخرة ، ولكنه في الحالين يستجيب لدعائه الفرد المستقل عن كل فرد سواه . ثم هو يلقى الله في النهاية فرداً : «وكلهم آتاه يوم القيمة فرداً»^(١) ولا يسأل إلا عن نفسه وأعماله الذاتية : «كل نفس بما كسبت رهينة»^(٢) . «ولا تزر وازرة وزر أخرى»^(٣) .. وبذلك كله يتحقق الأساس الشعوري للفردية الذاتية المستقلة ، عن طريق الاتصال المباشر بالله .

ثم يكلف الإسلام الفرد تكاليف فردية تبرز ذاتيته . فهو – شخصياً – كل فرد بمفرده – مكلف أن يقيم شعائر الله وشرائعه . وأن يدعو «المجتمع» – أي غيره من الأفراد – إلى إقامتها ، ثم هو مكلف أن يقاوم المنكر من المجتمع – أي من غيره من الأفراد – بكل ما يملك من طاقة ، وبقدر ما في نفسه من إيمان . ولايقف دون هذا التكليف حائل ، فالفرد – كل فرد – ينبغي أن «يتبنى» القضايا العامة للجماعة بحيث تصبح هي قضيته الخاصة والقضايا العامة في الإسلام هي تنفيذ شريعة الله . أي إقامة حكم راشد ، وإقامة اقتصاد راشد ، وإقامة مجتمع راشد وإشاعة القيم الأخلاقية في المجتمع ، والإشراف على تنظيف المجتمع وتطهيره من كل فساد خلق – بمعناه الواسع ، ومعناه الضيق [الفاحشة الجنسية] على السواء – والرقابة على أعمال الحاكم ، لضمان أنها لاتنحرف عن شريعة الله ، أي عن الحق والعدل الشامل للجميع .. وبذلك كله تبرز له

(١) سورة مرمر [٩٥] .

(٢) سورة المدثر [٣٨] .

(٣) سورة الأنعام [١٦٤] .

شخصية إيجابية فاعلة في واقع الحياة لا في عالم النظريات . تبرز عن طريق «تربيـة» الفرد نفسياً وخلقياً واجتماعياً ليقوم بكل هذه المهام .

ثم إن الإسلام يعطى الفرد حق الملكية الفردية ، فيبرز له ذاتيته المستقلة من جانب آخر . وسواء تحقق له هذا الملك في عالم الواقع أم لم يتحقق ، فالحق قائم . والفرصة كذلك قائمة . والحق والفرصة كلاهما يتحققان للفرد الذاتية المستقلة ، فهو من ناحية ملك شخصي ، يتعلق بشخص الفرد ، ويحس فيه الفرد بوجوده ، ومن ناحية أخرى يجعل رزقه - المنحوت له من الله - على مقربة من كيانه الفردي ، يطوله بيده ، فيشعر فيه بالوجود الذاتي . ومن ناحية ثالثة يجعل في يده وسيلة ارتقاء يستطيع بها أن يقاوم الطغيان حين يتعرض له من جانب الحاكم أو المجتمع المنحرف سواء .

وحين لا يتحقق الملك في عالم الواقع - رغم وجود الحق وجود الفرصة النظرية - فالإسلام كذلك لا يدع شخصيته الفردية تسحق وتضيع وإنما يرتب له كفالة الدولة - من بيت المال - تحميـه من الضيـاع . وكفالة الدولة في مفهـوم الإسلام تشمل إعداده لعمل نافع ، وتوظيفه في عمل نافع . أو الإنفاق عليه من مواردـها إذا عـجرت عن إعداد العمل له أو عجزـ هو عن العمل للضعف أو الشـيخوخـة [أو الطـفـولة] وهو في هذا كلـه يأخذ «حقـاً» له مفروضاً من الله ولا يأخذ «إحسـاناً» من أحدـ من الناس . فالناس لا يـرزـقـون أنفسـهم إنـما هو رـزـقـ الله . خـصـصـ منهـ نصـيبـاً «مـفـروـضاً» يـأخذـهـ المستـحقـونـ له بـحقـ اللهـ .

وذلك كلـه أقصـى ما يمكنـ أنـ يصلـ إلـيـهـ نظامـ يـطبـقـ فـيـ الـأـرـضـ لإـبرـازـ ذاتـيـةـ فـرـديـةـ سـوـيـةـ .

ومن الجانب الآخر يبرز الإسلام «شخصية» الجماعة ..

فـكـماـ كـلـفـ الفـردـ تـكـالـيفـ ، لـإـثـبـاتـ ذاتـيـةـ فـرـديـةـ ، فـكـذـلـكـ أـلـقـىـ عـاتـقـ الجـمـاعـةـ تـبعـاتـ تـثـبـتـ ذاتـيـةـ الجـمـاعـةـ .. المـتـراـبـطةـ .

فـهيـ مـكـلـفةـ - كـمـجـمـوعـةـ - بـإـقـامـةـ شـرـيـعـةـ اللهـ وـتـنـفـيـذـهاـ وـرـقـابـةـ عـلـىـ تـنـفـيـذـهاـ .. هـيـ التـىـ تـولـىـ وـلـىـ الـأـمـرـ .. وـهـىـ التـىـ تـمـلـكـ أـنـ تـسـحبـ مـنـهـ الـبـيـعـةـ [لـاـ الأـفـرـادـ!] وـهـىـ التـىـ تـرـاقـبـ سـيـرـهـ فـيـ الـحـكـمـ ، وـتـحـاسـبـهـ ، وـتـرـدـهـ إـلـىـ الصـوابـ ، وـتـؤـدـىـ لـهـ الـمـشـورـةـ .

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»^(١)

«وأمرهم شوري بينهم»^(٢) .

«وشاورهم في الأمر»^(٣) .

وينادي القرآن «الجماعة» المسلمة نداءات عديدة متكررة : «يأيها الذين آمنوا ..» :

«يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل»^(٤) .

«يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة»^(٥) .

«يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»^(٦) .

«يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا»^(٧) .

«يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه»^(٨) .

وفي هذه النداءات المتكررة يضع لهم شريعتهم - ليقوموا بتنفيذها - وتوجيهاتهم - ليرسم عليهم كجماعة ، وينشئوا عليها أنفسهم وأولادهم و «أفراد» المجتمع جميعاً - ويكلفهم تكاليف ينهضون بها مجتمعين :

«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ...»^(٩) .

«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعداون ...»^(١٠) .

وكلها أمور تقتضى وجود «جماعة» متماسكة مترابطة .. ومهيمنة في ذات الوقت على سير الأمور .

(٧) سورة النساء [٧١] .

(٨) سورة المائدة [٩٠] .

(٩) سورة آل عمران [١٠٣] .

(١٠) سورة المائدة [٢] .

(١) سورة آل عمران [١٠٤] .

(٢) سورة الشورى [٣٨] .

(٣) سورة آل عمران [١٥٩] .

(٤) سورة البقرة [١٧٨] .

(٥) سورة البقرة [٢٠٨] .

(٦) سورة النساء [٢٩] .

والإسلام يقيم الجماعة من الأفراد .. فهذه الجماعة المؤمنة التي تنادى هذه النداءات وتقع عليها هذه التكاليف تنشأ من الأفراد المؤمنين - الذين كل واحد منهم مؤمن على حدة ومتصل بالله - فرداً - على حدة - ولكن الإسلام يعطى هذه الجماعة - التي تكونت من الأفراد بهذه الطريقة - كياناً متميزاً متبليراً «كمجاعة» ويعطيها من الهيمنة ما يوازن الكيان المستقل للفرد الذي قد تغريه فرديته واستقلاله أن ينحرف عن سوء السبيل . فهي رقية عليه وهي موجهة لأعماله ، وفي يدها السلطة المخولة لها من الله - عن طريق مثيلها - ولـي الأمر - أن تقوم الفرد المنحرف وترده إلى الصواب . ولكن يمنع من طغيانها بهذه السلطة - في المجتمع الإسلامي - أنها تنفذ - في جميع الأحوال - شريعة الله لا هوها الخاص . وشريعة الله منزلة «للإنسان» .. الفرد والجماعة على السواء .
والجماعة كذلك هي المكلفة حماية أرض الإسلام وشريعته وأهله .. ككيان مجتمع مترابط متناسق .

والجماعة هي - من الوجهة النظرية - صاحبة المال الأولى ، التي تمنح حق التصرف فيه للفرد .. ومن الوجهة العملية تملك استرداد حق التصرف من الفرد الذي لا يحسن القيام على المال :

«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً . وارزقونهم فيها واسوسوهم قولوا لهم قولاً معروفاً»^(١) .

ثم هي المكلفة - فيما بينها - بكفالة أفرادها الضعاف وحماتهم ، قبل الدولة التي هي المؤئل الأخير . في حدود الأسرة أولاً ، ثم في حدود كل جماعة محلية على حدة ثم في حدود الأمة الإسلامية عامة .

وبذلك كله تبرز شخصية الجماعة على استواء ، ثم تتواءن شخصية الفرد وشخصية الجماعة على استواء !

وحقيقة إن الأمر في واقع الناس ليس بالسهولة التي تكتب بها هذه الألفاظ ! فالذى يحدث في حقيقة الواقع أن الفرد يطغى أحياناً ، والجماعة تطغى أحياناً أخرى .

ولكن هذه الحقيقة مردها إلى «الناس» وليس إلى النظام !

(١) سورة النساء [٥] .

الناس ينحرفون ، بما في فطرتهم من استعداد للانحراف ، مقابل لاستعدادهم للارتفاع .

والفرق كبير - من الوجهة النظرية والعملية معاً - بين هذا الوضع ، وبين أن يكون الانحراف قائمًا في النظام ذاته ، حيث لا يملك الناس له رداً إلا بتغيير النظام من أساسه ، وإقامة نظام جديد .

في النظرية الرأسمالية يطغى الفرد بطبعية النظام ، ولا يملك الناس رده إلا إذا غيروا النظام الرأسمالي من جذوره وأما في ظله فلا يستطيعون أن يردوا مايقع عليهم من طغيان ، ولا أن يقوموا الطغاة .

وفي النظرية الجماعية تطغى الجماعة بطبعية النظام ، ولا يملك الفرد إلا أن ينسحب تحت ثقلة النظام المايلة المروعة ، التي تكتسح في طريقها كل فرد خارج عليه . أو في الحقيقة خارج على الزعيم المقدس الذي يدير الدولة بالدكتاتورية الصرمحة التي تسمى دكتاتورية البروليتاريا .

أما في الإسلام فلا يقع طغيان من الفرد أو الجماعة بطبعية النظام ، إنما يقع إذا انحرف الفرد أو الجماعة عن النظام . وعندئذ تقع تبعه انحراف الناس على أنفسهم . وعليهم تقوم هذا الانحراف الواقع في أنفسهم والرجوع إلى الله ورسوله .. فتستقيم الأمور .

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ هُمُ الْمُنْتَصِرُونَ
شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»^(١) .

وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن الله والرسول هما السلطة التشريعية التي يرجع إليها في جميع الأمور ، والطاعة لها طاعة مباشرة . أما طاعة أولى الأمر فهي متعلقة بطاعة الله ورسوله . لذلك كرر الفعل «أطِيعُوا» مع الله ومع الرسول ، وأدْمَج طاعة أولى الأمر في طاعة الله وطاعة الرسول بغير فعل مستقل . ثم جعل المرجع في حالة التنازع بين المؤمنين على شيء ، هو الله والرسول وحدهما باعتبار تشريعها هو الأصل الوحيد للتشريع . وفي ظل هذا التصور لا يكون الفرد والمجتمع معسكرين متقابلين متناقضين ، وإنما

(١) سورة النساء [٥٩] .

يكونان قوتين متداخلتين - كما هما في حقيقة الواقع - متعاونتين - كما ينبغي أن يكون الأمر - متحددين في الأهداف والمشاعر والأفكار ؛ فلا يحدث الصراع ولا يحدث الطغيان ...

* * *

أما أفراد المجتمع من رجال ونساء وأطفال ، فالإسلام شديد العناية بهم ، شديد الحرص على تنشئتهم النشأة الصالحة التي تمنع ما وقع لهم في الجاهلية من الخراف ، تَبِعُهُ الشقاء والعذاب والخيرة والاضطراب .

فأولاً هناك تقسيم عام شامل ، للعمل والاختصاصات : الرجل مكلف بالإنتاج المادي وما يتبع عنه من اقتصاد وسياسة .. والمرأة مكلفة بالإنتاج البشري ، وما يترتب عليه من رعاية الأسرة وتربية النشء الجديد على أسس صالحة .. والأطفال ينالون الرعاية والتربية والتقويم في ظل الأسرة ، محضنهم الطبيعي الفطري .

وليس هذا التقسيم تعسفيًا من ناحية . وليس صارماً قاطعاً من ناحية أخرى .

إنه يرعى فطرة الرجل وفطرة المرأة واستعدادها الطبيعي الأصيل ..

فالمرأة باستعدادها الفطري - البيولوجي - للحمل والولادة والإرضاع ، قد ركبت تركيبها نفسياً معيناً ، يجعل الجانب العاطفي فيها هو الأقوى والأغرى ، والأقرب للاستشارة . وهو الأملك لكيانها كله .. وليس معنى ذلك أنها لا تصلح أية صلاحية للعمل في خارج نطاق البيت ، وخارج نطاق هذه الوظيفة الفطرية .. ولكننا رأينا من شهادة الطبيبة النمساوية في الفصل السابق كيف فعلت المرأة بنفسها حين سعت إلى «المساواة» مع الرجل في جميع وظائفه وأعماله . وكيف أثر هذا على كيانها البيولوجي ، فضمرت أحجهزة الأمومة ووظائفها . ولم تعد المرأة امرأة - ولا رجلاً كما تمنت في داخلية نفسها ! - وإنما جنساً ثالثاً في طريقه إلى الظهور ! جنساً حائراً قلقاً مضطرباً غير مستقر !

إنها عقوبة الفطرة الخامسة التي لا تخضع لحقائقات الجاهلية وأهوائها .. لأن الفطرة من صنع الله ، الذي خلق كل شيء ثم هداه إلى فطرته ووجهته بلا تبديل !

وح hacque فارغة كل ما تقوله المرأة «ال الحديثة » ، أو يقوله لها الرجل الذي يستهونها للخروج من مملكتها الطبيعية الفطرية ، لتكون بين يديه أسهل منala ، وأقرب إلى

إجابة نزواته في حمّي المجتمع المختلط المائج بالنزوات ! حماقة فارغة أمام شهادة الفطرة .. فالفطرة لا تعرف أن « عقارب الساعة » قد تقدمت إلى الأمام أو أنها لا يمكن أن ترجع إلى الوراء !! فليس للفطرة علاقة بعقارب الساعة ! وعقارب الساعة هذه حين اختل توازنها فاندفعت بلا ضابط ، جرّت معها المرأة ذاتها ، وكذلك الرجل والأطفال إلى التشتّر والشقاء ! فحين خرجت المرأة شاردة إلى الطريق ، صار الأمر في المجتمع كله كما وصفه ول ديورانت .^(١) شقاء شامل ، وضياع مدمّر .. لا بيت ولا أسرة ولا استقرار ! ولم يكن الإسلام ليتبع أهواء الجاهلية وحماقاتها ..

إنه لم يرد للمرأة أن تكون ذلك الجنس الثالث الضائع الخير الذي نشأ من انحراف الجاهلية عن فطرة الله ، فلم يسعده انحرافه ، ولا وصل به إلى تحقيق السعادة والاستقرار .

لذلك وكل إليها وظيفتها الفطرية .. وكفل لها – في هذه الوظيفة – كل رعاية ممكّنة وصيانة .

كفل لها رزقها .. دون أن يحوجهها إلى العمل .
وكفل لها احترامها الإنساني .

وكفل لها صيانة جهدها أن يتبدّد ما بين العمل الخارجي والبيت .

وكفل لها صيانة أخلاقها فلا تُعرض للفتن في المجتمع المختلط بلا ضابط ، ولا تصبح هي فتنه يستغلها أعداء البشرية لتدمّر البشرية .

الرجل هو المكلف بالإنفاق . في الخطبة والزواج وفي داخل الأسرة . ومهمها يكن للمرأة من مال – وحق الملك مكفول لها بشرعية الإسلام ، وحق التصرف المباشر في الملك مكفول لها كذلك في هذه الشريعة ، وهو الحق الذي لم تنته في الجاهلية الحديثة إلا أخيراً جلاً – وما زال غير كامل ! – وقدرت في سبيل الحصول عليه أنوتها وفطرتها وأخلاقها – منها يكن لها من مال فلا تتكلف أن تنفق منه شيئاً إلا برضاهما الكامل حين تزيد .

والاحترام الإنساني تكفله التشريعات والتوجيهات .

(١) راجع شهادة ول ديورانت في الفصل السابق .

فحق الملك والتصرف المباشر فيه مكفول :

«للرجال نصيب ما اكتسبوا ، وللنساء نصيب ما اكتسبن»^(١)

«يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، ولا تعصلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتهموهن ..»^(٢)

والمساواة في الإنسانية مكفولة من عند الله :

«من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ..»^(٣)

«فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . بعضكم من بعض»^(٤).

والاحترام في داخل الأسرة مكفول :

«وعاشروهن بالمعروف»^(٥)

حتى في حالة الكراهة !

«فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً»^(٦)

وبذلك يكفل لها - شعوريا وعمليا ، واقتصاديا واجتماعيا - أن تتفرغ لوظيفتها الأولى بغير إرهاق ، وتحقق كيانها الفطري الذي أفسدته الجاهلية الحديثة بقضية «المساواة»

ومع ذلك فليس هذا التقسيم للعمل صارما قاطعا بالنسبة للمرأة .. فالعمل ليس منوعا ولا محظيا .. ولكنه أمر لا يستريح إليه الإسلام ، إلا في حالة الضرورة .. الضرورة الفردية والاجتماعية معا . وفي حدود هذه الضرورة فحسب .

أما إقامة الحياة البشرية كلها - اجتماعيا واقتصاديا وفكريا وروحيا وخلقيا - على أساس أن تعمل المرأة .. فحاجة جاهلية مدمرة رأينا بالفعل آثارها ونذرها ، في هذا الجنس الثالث الذي ينذر بأن تتحول إليه المرأة العاملة ، حاوياً لكل أنواع الشذوذ العقلي والعاطفي والوجداني والأخلاقي والجنسى ، وفي نشأة جيل من الأطفال بغير أمهات متفرغات يتربى على أيدي الخدم ، أو في المخاضن الصناعية ، فيتعرض هو الآخر لكل

(١) سورة النساء [٣٢].

(٢) سورة النساء [١٩].

(٤) سورة آل عمران [١٩٥].

(٥) و (٦) سورة النساء [١٩].

(٣) سورة التحـلـ [٩٧].

هذه الأنواع من الشذوذ .. ويتكون منه غالباً نساء المجتمع ورجاله .. بما يحملون في أطوافهم من الشذوذ !

أى أننا ندمر كيان البشرية كله ، في سبيل قدر من الإنتاج المادى ، منها عظم فهو تافة بالقياس إلى الخسارة الكبرى في «الجواهر» الإنساني الفد .. وهو جوهر كرم لا يغوصه كل ما يزيد في الإنتاج المادى .. والآلات الإلكترونية في طريقها غالباً إلى القيام بمعظم هذا الإنتاج !

* * *

كلا ! لا يتبع الإسلام أهواء الجاهلية وحقاتها ...
إنما يضع الرجل والمرأة والأطفال كل في مكانه الصحيح ..

الرجل يتفرغ للإنتاج المادى وما يترتب عليه من سياسة واقتصاد .. والمرأة تتفرغ للإنتاج البشري وما يترتب عليه من حضانة وتربية وتنشئة .. والأطفال يلقون الرعاية في المحسن الطبيعي الذي لا يغنى غيره غناءه ، وهو الأسرة المادئة المستقرة التي يربط رياطها الوجدانى امرأة مستقرة العواطف مستقرة الكيان .

ولا يمنع هذا أن تعمل المرأة في الإنتاج المادى عند الاقتضاء على ألا تكون هذه مشغلة دائمة للجنس ، ولا «قضية» تبدد فيها الطاقات وتفسد فيها الأخلاق .. ثم يلتقي الرجل والمرأة كلاهما - لقاء مباشراً في حدود الأسرة ، ولقاء حكمياً في محيط المجتمع - على أهداف اجتماعية جادة نظيفة مستقيمة .

إنها لا يلتقيان للهو والعبث والاستمتاع على مستوى الحيوان .. ولا للاشتغال بالفتنة من هنا وهناك .. إنها يلتقيان لإقامة مجتمع صالح رشيد .
والأم التي تربى أبناءها على أخلاق الإسلام ومثله .. تصنع ذلك .
والرجل من جانبه كذلك ..

بغير حاجة إلى الاختلاط الجنون - بلا هدف إلا إثارة نوازع الفتنة - الاختلاط الذي يبدد طاقة الرجل والمرأة والفتىان والفتيات في هذا السبيل ..
ولتسأل الجahلية الحديثة نفسها كم تتفق من الوقت والجهد في المراقص والنوادي

والحفلات ، في سبيل ماذا في النهاية .. ؟ غير الاستمتاع الحيواني وفساد الأخلاق !
وماذا أصحاب «المجتمع» كلهم .. إلا فساد كيان المرأة - البيولوجي ذاته - وفساد الرجل
وفساد الأطفال !؟

* * *

والأخلاق هي القواعد التي يسير عليها «المجتمع» في تعاملاته ..
والإسلام لا يترك أمر هذه الأخلاق «للناس» .. حتى لا يصيّبها ما يصيّب الناس من
تقلب وانحراف !
إن الأخلاق - في الإسلام - من صنع الله .. إنها لا تفترق شيئاً عن التشريع الذي ينظم
الحياة !

وكما أن الإسلام يركز على حقيقة تفرد الله بال神性 وتفرده بالحاكمية ، فكذلك يجعل
المصدر الوحيدي للأخلاق هو الله ، وما يقرره الله .. لأنها قضية واحدة في النهاية :

وكما أن الجاهلية حين انحرفت عن إفراد الله بال神性 والحاكمية ، وقعت في تلك
الاضطرابات والاحتلالات التي وصفناها في الفصل السابق ، في السياسة والاقتصاد
والجتماع فكذلك حين انحرفت عنأخذ قواعدها الخلقية من منهج الله ، وقامت فيها وقعت
فيه من الاضطرابات والاحتلالات .. لأنها قضية واحدة في النهاية .

إن «الطاغوت» الذي يحكم الناس في السياسة والاقتصاد والمجتمع حين ينحرفون عن
منهج الله ، هو ذات الطاغوت الذي يوجه أخلاقهم ويضع لهم قواعدها .. هو ذات
الطاغوت !
فما الأخلاق ؟

لقد فسرها التفسير المادي للتاريخ بأنها انعكاس الوضع الاقتصادي .. وقال إنها
«متطرفة» وتحمية التطور ، لأنها تتبع أطوار الاقتصاد الحتمية الحدوث ..
وهذا التفسير - ولو أنه باطل ضخم - إلا أنه صادق في ناحية واحدة :
إنها حقيقة واقعة أن الأخلاق - في الجاهلية المنحرفة - تتبع التطور الاقتصادي و«تطور»

معه ! ولكن لماذا ؟ لأن ذلك أمر حتمي وطبيعي كما يزعم التفسير الجاهلي للتاريخ . ولكن لأن الذي يحدث في واقع الأمر أن الطاغوت الذي يضع قواعد الاقتصاد - لصالح طبقة معينة على حساب سائر الناس ! - هو ذاته الذي يضع قواعد الأخلاق ، لصالح نفس الطبقة على حساب سائر الناس ! ومن ثم يلدو للنظرية المقلوبة التي ينظر بها التفسير الجاهلي للتاريخ أن الارتباط بين الاقتصاد والأخلاق ، هو ارتباط السبب والتبيّنة . وحقيقة الأمر أن الارتباط القائم بينها - في الجاهلية المنحرفة - هو توحد المصدر الذي تصدر عنه هذه وتلك .. وهو الطاغوت !

وفي منهج الله يقوم الارتباط كذلك بين السياسة والاقتصاد والمجتمع .. وبين الأخلاق ! ولكنه - مرة أخرى - ليس ارتباط السبب والتبيّنة كما تراه النظرية المقلوبة ، نظرة التفسير الجاهلي للتاريخ ، وإنما هو ارتباط المصدر الواحد الذي تصدر عنه هذه وتلك .. وهو الله !
ولا تكون الأمور إلا كذلك !

إنه مصدر واحد هو الذي يشرع للناس حياتهم بأجمعها : في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق وعلاقات الجنسين .. الخ . إما أن يكون هو الله .. وإما أن يكون هو الطاغوت !

وحين انفصلت الأخلاق في الجاهلية الأوربية الحديثة عن معيناها الأصل ، وهو منهج الله ، أصاها ما أصاها من انحراف .. بطئ جدا ، وتدريجي جدا - لأن هذا هو الشأن في أمور الأخلاق ، المرتبطة بأعماق النفس البشرية من الداخل ، التي لا تتحرك ولا تمور حتى يكون السطح قد وصل إلى درجة من الاضطراب الذي لا يطاق ! - ولكنه حاسم في النهاية .

انفصلت السياسة عن الأخلاق بادئ ذي بدء . ثم انفصل الاقتصاد . ثم انفصل الجنس . ثم صارت الأخلاق نفعية وأنانية ، ثم .. في النهاية أخذت تتداعى هذه الأخلاق النفعية الأنانية ذاتها على يد الجبل الناشئ في الغرب .. مؤذنة بالانهيار ..

ولن يحدث في أى وقت من الأوقات أن تنهار جميع الأخلاق ! لن يحدث ! فالنفس البشرية - بطبيعتها المزدوجة - لا يمكن أن تتحمّض - بمجموعها كله - للشر . وإنما تبقى ألوان من الخير متاثرة هنا وهناك .. ولكن يحدث أن يزداد الشر حتى يصبح هو الغالب .. وعندئذ ينهار البناء .

والإسلام - في شأن الأخلاق - يضع الأمور في موضعها الطبيعي الحق .. الأخلاق - كل شيء في منهج الحياة - مصدرها الوحدة هو الله ، ومنهج الله . ومن ثم تصبح في وقاية من تلاعب الطاغوت ، الذي يسمى «تطوراً» لستر الطاغوت ! وليس الفساد على نفس البشرية !

ومن أجل أنها أخلاق «ربانية» لا أخلاق من صنع البشر ، فهي لا تتعرض للأهواء ، ولا تحول عن قواعدها الراسخة ، ولا تحول خدمة طبقة أو طائفة من الناس .. ولا تحول كذلك اتباعاً للأهواء والشهوات .. ولا تصبح «مودات» متغيرة كما تغير الأزياء !

ومن أجل أنها أخلاق ربانية ، فهي أخلاق «إنسانية» ! إنسانية تعنى أنها تعامل مع كل بني الإنسان . لا على أساس المصلحة القومية أو المصلحة العنصرية ، أو العصبية الدينية .. أو أي لون من لوان الانحراف الذي أصاب «الأخلاق» الغربية حين انحرفت عن منهج الله .

إنها تعامل مع الإنسان على أنه إنسان .. بصرف النظر عن فوارق اللون والعنصر والطبقة .. والاعتقاد .. إنسان مشتق من «النفس» الواحدة التي خلقها الله بادئ ذي بدء ، وخلق منها زوجها وبث منها الرجال والنساء :

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منها رجالاً كثيراً ونساء» ^(١) .

«وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ^(٢) .

وتظل قواعد الأخلاق ثابتة ، على تطور الاقتصاد والسياسة ، لأنها تبع من قضية ثابتة في حياة البشرية ، وهي مساواة الناس في الإنسانية ، وتكافؤ حرماهم ووجوب صيانتها عن العدوان ^(٣) .

وقد عرف الواقع الإسلامي نماذج رائعة من هذه «الأخلاق» توضح الفرق بينها وبين

(١) سورة النساء [١] .

(٢) سورة الحجرات [١٣] .

(٣) انظر كتاب «التطور والثبات» فصل «الإسلام وحياة البشرية»

الأخلاق الغربية النفعية الأنانية القائمة على أساس المصلحة ؛ ومصلحة طبقة معينة أو شعب معين على حساب بقية الناس .

«فِي وَسْطِ الْحَرْبِ الْخَيْثَةِ الَّتِي كَانَ يَشْنَهَا الْيَهُودُ عَلَىِ الإِسْلَامِ فِي مَهْدِهِ ، يَخْاولُونَ زَلْزَلَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَاقْتَلَاعَ الْعِقِيدَةِ الْجَدِيدَةِ مِنْ جُذُورِهَا قَبْلَ أَنْ تَرْسُخَ فِي الْأَرْضِ ، وَالدُّسُسِ وَالْكَيْدِ وَنَشْرِ الْأَرَاجِيفِ ، وَتَشْكِيكِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ ، وَإِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فِي أَعْرَاضِهِمْ .. بِالإِضَافَةِ إِلَىِ الْحَرْبِ الرَّسِيْمَةِ الَّتِي تَسْتَخدِمُ فِيهَا أَدْوَاتُ الْقَتَالِ ، مَعَ الْغَدَرِ فِي هَذِهِ الْحَرْبِ وَنَقْضِ الْمَوَاقِعِ وَاتْهَاكِ الْحَرَمَاتِ .. فِي وَسْطِ كُلِّ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ الإِسْلَامُ عَدُوَّاً نَّوْعَهُ وَقَعَ عَلَىِ وَاحِدِ الْيَهُودِ ، إِذْ رُبِّيَ بِتَهْمَةِ ظَالْمَةٍ وَكَادَ يُحَكَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا ، فَيَنْتَزِلُ الْوَحْيُ بِتَرْتِيْبِهِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ : «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَكُوكُمُ اللَّهُ ، وَلَا تَكُنْ لِلْمُخَاتِنِينَ خَصِيمًا . وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا . وَلَا تَجَادِلُ عَنِ الْذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا . يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِذَا يَبْيَطُونَ مَا لَا يَرْضِي مِنَ الْقَوْلِ ، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَمِيطًا . هَلْ أَنْتُمْ هُؤُلَاءِ جَادِلُهُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَنِيْنَ يَجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَمْ مِنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا . وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْ عَلَىِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمًا . وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْبَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بِهَتَّانًا وَإِثْمًا مُبِيِّنًا . وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَهُمْتُ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يَضْلُوكُمْ ، وَمَا يَضْلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَكُمْ مِنْ شَيْءٍ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِمْتُمُ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا»^(١) .. وَقَدْ نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَاتِ التِّسْعَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ وَالْبَيَانِ وَالتَّوْكِيدِ الشَّدِيدِ الْمُكْرَرِ ، لِتَحْمِلِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُكْمِ عَلَىِ هَذَا الْيَهُودِيِّ الْبَرِيءِ الَّذِي كَانَ الْقَرَائِنَ - الظَّاهِرَةَ - كُلُّهَا تَهْمِمُهُ ، وَكَانَ الْحَقُّ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْاَتَّهَامِ ! وَوَضَعَ الإِسْلَامُ بِذَلِكَ فِي عَالَمِ الْوَاقِعِ هَذَا الْمِدَأُ الْإِنْسَانِيُّ الْخَالِدُ .. الَّذِي لَا يُوجَدُ قَطُّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ فِي غَيْرِ الإِسْلَامِ !»^(٢)

هذا في مجال «العصبية !» الدينية ..

(١) سورة النساء [١٠٥ - ١١٣] .

(٢) عن كتاب «التطور والثبات» .

وقد مر بنا في مجال «السياسة» الداخلية موقف عمر من المعارضة وهو يخوض المعركة الحاسمة بين الإسلام وأعدائه المتربصين به من كل مكان.

فهذا مثال في مجال «السياسة الخارجية» ..

«وكذلك حدث أن سجل في المعاهدة التي أبرمها [أبو عبيدة] مع بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة : «إِنْ مَنْعَنَاكُمْ فَلَنَا الْجَزِيرَةُ وَإِلَّا فَلَا» ... فلما علم أبو عبيدة قائد العرب بذلك [بتتجهيز هرقل لهاجنته] كتب إلى عمال المدن المفتتحة في الشام يأمرهم بأن يردوا عليهم ما جرى من الجزية من هذه المدن ، وكتب إلى الناس يقول : «إِنَّا رَدَدْنَا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لِأَنَّهُ بَلَغَنَا مَا جَمَعْنَا لَنَا مِنَ الْجَمْعِ وَإِنَّكُمْ قَدْ اشْرَطْنَا عَلَيْنَا أَنْ نَمْنَعَكُمْ . وَإِنَا لَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ . وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم . ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا إِنْ نَصَرْنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ»^(١)

وهكذا تدخل «السياسة» بشقيها في إطار الأخلاق ، ولا يوجد مبرر «ميكيافيلي» لتزعها من إطار الأخلاق !

أما الاقتصاد فقد زعمت الجاهلية الحديثة كذلك أن لا علاقة له بالأخلاق ! وإنما تحكمه قوانينه «الختمية» التي لا يقال فيها «خير» و«شر» .. ولا يقال فيها «فضيلة» و«رذيلة» .. إنما مقاييس كل شيء كامن في ذاته ، مadam داخل الطور الختمني الذي يسر فيه . فإذا انتهى الطور بصورة ختمية انقلب الميزان الأول وركب ميزان جديد ، وصار الصالح المناسب بالأمس ملعوناً منبوداً في اليوم الجديد .. ولكن على غير أساس أخلاقي ! فالإقطاع في طوره مناسب ومقبول ! وهو مقاييس ذاته ! فإذا انقضى طوره الختمني وجاءت الرأسمالية فالإقطاع بشع ومرذول .. لأنَّه يخالف الحق والعدل الأزليين .. ولكن لأنَّه يعيش بعد موعده المقدر له ! والرأسمالية صواب .. منها اقرفت من آثار .. مادامت في طورها «ال الطبيعي» .. فإذا انتهت انقلب عليها الميزان .. وهكذا على مر التاريخ ! لا مقاييس لشيء خارج ذاته .. والأخلاق على وجه الخصوص هي آخر شيء تقاس به الأمور !!

وهذا - ولاشك - من شدة الرق والتقدم والارتفاع !!

أما الإسلام - كلمة الله - فإنه لا يعترف ابتداء بأن شيئاً ما في حياة الناس .. اقتصاداً

(١) عن كتاب «الدعوة إلى الإسلام» تأليف ت. و. أرنولد ، ترجمة حسن ابراهيم حسن وزميليه

أو غير اقتصاد ، يمكن ألا يكون له علاقة بالأخلاق !

من أجل ذلك حرم الربا على أساس أخلاقي في ذات اللحظة التي حرمه فيها على أساس اقتصادي ! لافرق بين الاقتصاد والأخلاق في أصل التشريع ولا في واقع الحياة !

«يا أيها الذين آمنوا انفروا الله وذرموا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذروا بحرب من الله رسوله . وإن قبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون . وإن كان دو عسرا فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقو خير لكم إن كنتم تعلمون . واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما كسبت وهو لا يظلمون»^(١) .

وهكذا يختلط التوجيه بالتشريع . والأخلاق بالسياسة والاقتصاد .. بغير انفصال .

فالربا يحرم على أنه ظلم .. ظلم اقتصادي واجتماعي .. وفي الوقت ذاته على أنه فاحشة أخلاقية . على نفس المستوى من التحرم . فليس تحريم كفاحشة أخلاقية أقل أو أكثر من تحريمه كفاحشة اقتصادية ، ولا متميزا عنه . وفي الوقت ذاته يكافح الربا مكافحة أخلاقية بالتوجيه إلى تقوى الله والتزغيف في مثويته ، كما يكافح بالحرب من الله رسوله أى بمحاربة الدولة المسلمة له بجميع أجهزتها السياسية والإدارية والقضائية .. الخ . على نفس المستوى من المكافحة . فليست مكافحته بالتوجيه الخلقي أقل أو أكثر من مكافحته بالتشريع والقانون والعقوبة ، وبإقامة الاقتصاد كله على أساس غير ربوى .. كلها شئ واحد من المبدأ إلى المنهى .. بلا انفصال ولا افتراق !

وعلى هذا النحو المزدوج المتكامل من إقامة الاقتصاد على أساس أخلاقية ، وربط الأخلاق بالأسس الاقتصادية ، قام المجتمع الإسلامي الأول ببناء اقتصادياته في داخل إطار الأخلاق ، وعلى ركيزة أخلاقية واضحة في التعامل الفردي والجماعي سواء .

أقام المجتمع الإسلامي اقتصادياته على أساس تحريم الربا والاحتكار ، وتحريم الغصب والنهب والسلب والسرقة والغش ، وتحريم عدم توفيق الأجير أجره ، وتحريم إساءة استعمال الحق .. وكلها أساس أخلاقية واضحة لابد منها - في منهج الإسلام - لإقامة البناء الاقتصادي ..

وقد كان الانحراف عن هذه الأخلاق التي أقامها منهج الله هي التي أدت بالاقتصاد

(١) سورة البقرة [٢٧٨ - ٢٨١]

الغرى إلى وحشية الإقطاع وويلات الرأسمالية و بشاعة النظم الجماعية . وإن كان الجاهليون لم يفيقوا بعد من جاهلتهم ، ليعرفوا أن الذى ذاقوه كله والذى لا يزالون يذوقونه من الظلم والعسف والطغيان في هذه النظم الاقتصادية سببه الأول هو الانحراف عن المنهج الأخلاقى .. والفصل بين الاقتصاد والأخلاق .. والظن - الجاهلى - بأن الاقتصاد له قوانينه « الختامية » الخاصة التي لا علاقة لها بالأخلاق .. !!

أما الإسلام - منهج الله - فقد عرف - في فترته المثلية الأولى - درجة من النظافة الأخلاقية في عالم الاقتصاد لا مثيل لها في التاريخ كله .. حين اشتراك المهاجرون والأنصار في المال العام عن طيب خاطر ، تطوعاً بغير أمر من الدولة ولا تدخل . وحين ت سابق المسلمين إلى أداء الزكاة - ضريبة التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي - تقريراً إلى الله واحتسباً دون ملاحقة من الدولة ولا مطاردة . وحين لم يقف الإنفاق عند الحد المرسوم في الزكاة ، بل تطوع الناس - أحياها - بهالم كلها في سبيل الله . وحين قام أبو بكر - وهو خليفة ! - ببحث عن عمل يرتق منه ! حتى قال له المسلمين : إن هذا الأمر لا يصلح بذلك . فقال : فمن أين أعيش ؟ ! فجعلوا له دراهم من بيت المال يعيش بها هو وأهله ، ثم اعتبرها كلها ديناً عليه فردها قبل وفاته ! وحين قام عمر يوزع عكة من السمن اشتراها له غلامه من معاشه الرسمي الضئيل الذي فرضه له المسلمين من بيت المال إذ لم يكن له مال يعيش منه .. يوزعها على فقراء المسلمين لأنه لا يحمل له أن يأكل - من معاشه الرسمي الضئيل - وفقراء المسلمين لا يجدون ما يجد ! وحين قام على بن أبي طالب يختتم على جريب الدقيق الذي يخرج له من بيت المال يقول : حتى لا يدخل بطني إلا ما أعرف ! وحين قام عمر بن عبد العزيز يرد على المسلمين ما أقطعه إيهاب بن مروان بغير حق . ويرد كل ما اغتصبه بنو أمية من الناس ..

ثم عرف - بعد فترته المثلية الكبرى - على الرغم من انحراف أهله عنه انحرافات جزئية كثيرة - كيف يحول دون قيام الإقطاع - الختمي !! - في العالم الإسلامي بصورة الأوروبية الشعنة - اللاأخلاقية - لأنه - على الرغم من انحراف الناس عنه انحرافاً جزئياً - لم يتخل عن إقامة الاقتصاد على أساس الأخلاق .. بينما النظم الجاهلية - اللاإلخلاقية - لم تعرف في اقتصادياتها طعم النظافة و « الإنسانية » مرة واحدة في تاريخها الطويل .. لا في الإقطاع ولا في الرأسمالية .. ولا في النظم الجماعية - حتى في فترتها « المثلية » على الأقل ! .. في حماسة الناس للمبدأ الجديد - فقام الحزب الشيوعي في كل بلد اعتقد الماركسية يرتب لنفسه حقوقاً خاصة

ليست لبقية الناس : فيأكل ويشرب ويلبس ويسكن غير ما يأكل الناس وما يشربون . حتى المرض والاستشفاء .. يتداوي أعضاء الحزب الشيوعي بالدواء المضمون المستورد من الخارج بالعملة الصعبة . وجماهير الشعب تتداوي بالأدوية المصنوعة في داخل روسيا .. كيفما تكون التنتائج وكيفما يكن الدواء !!

ذلك أن هذه النظم كلها لا تؤمن بأخلاقية الاقتصاد ! وإنما تؤمن بال McKinsey الجاهلية المابطة التي تبرر الوسيلة بالغاية .. ثم لا تقيس الغاية ذاتها بمقاييس الأخلاق !

والإسلام - منهج الله - هو الخرج الوحيد من ذلك الفساد .. حين يقيم نظامه الاقتصادي على أساس أخلاقي «إنساني» يمتع الظلم ويحول دون تحكم الطاغوت ..

أما «الأخلاق» التي تعرفها الجاهلية الحديثة في محيط المجتمع .. وبقية «الفضائل» القائمة في الحضارة الغربية من صدق وأمانة ، وإخلاص في العمل ، واستقامة في التعامل ، فلا أحسبنا في حاجة لأن نقول إنها في صميمها أخلاق إسلامية .. وقد تعلمت أوربا الكثير منها من احتكاكها بالعالم الإسلامي [وإن كان الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» قد نبذوها اليوم وانسلخوا منها !] ولكننا في حاجة لأن نقول : إنها في الإسلام لا تقف عند المستوى النفعي الأناني الذي تقوم عليه الأخلاق في أوربا .

إنما الإسلام - مع احتواه على هذه الأخلاق في جميع صورها - فإنه يحتوى عليها في مستواها «الإنساني» الأعلى ، الذي لا يتوقف على المصلحة ولا العصبية ، لأنه يحتويها على مستواها «الرباني» الذي يضع القواعد لجميع الناس .. لجميع بني «الإنسان» .

وحين يأخذ الناس في حياتهم الواقعية منهج الله ، فستكون عندهم هذه الأخلاق ، التي يحتفظ الغرب بطرف منها ، ولكن على مستواها الأعلى . ثم يدخل في نطاق الأخلاق كل ما يعرض للناس من شئون حياتهم ، في السياسة والاقتصاد والمجتمع .. والجنس . بحيث لا يشد شيئاً واحداً عن محيط الأخلاق ، لأن الأخلاق هي قواعد السلوك العامة . ولنست خاصة بشأن دور شأن في هذه الحياة !

* * *

والحديث عن الجنس بصفة خاصة حديث متشعب الأطراف !

وما نريد أن نتحدث عنه من الزاوية الضيقية التي يطلق عليها عادة اسم «الأخلاق» ! إن الأخلاق في نظر الإسلام أوسع جداً من النظرة الضيقية التي اعتاد الناس أن ينظروا

بها وهم يتحدثون عن الأخلاق ، ويقصدون انحراف العلاقة بين الجنسين عما ينبغي أن تكون عليه .

الأخلاق في نظر الإسلام هي «الإنسان» كله ... كل ارتباطاته بربه وبنفسه وبالناس .. إنها لا تشمل شؤون الجنس وحدها .. ولا المعاملات مع الناس وحدها .. ولكنها تشمل حتى المشاعر الداخلية التي لا يفصح عنها الإنسان للناس ، بل حتى التي لا يفصح عنها لنفسه .. ومع ذلك ينبغي أن تستقيم على أصول الأخلاق لأن الله «يعلم السر وأخفى»^(١) «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»^(٢) . وينبغي أن يتظاهر الإنسان إلى الله في كل ما يعلمه الله منه ، من سره ونبواه ! ومن ثم فلا توجد في الإسلام أخلاق لفرد بمفرده وأخلاق أخرى يتعامل بها - نفاقاً - مع الناس !

ومع ذلك كله فلم يكن اعتباً أن الناس - منذ القدم - ربطوا ربطةً شديدةً بين شؤون الجنس وبين الأخلاق ، حتى كاد يغلب على حسهم أن الأخلاق هي أخلاقيات الجنس على وجه التخصيص .

لم يكن ذلك اعتباً من الناس - وإن كانوا على غير صواب في حصر مفهوم الأخلاق في هذا النطاق الضيق - لأنهم تعلموا بالتجربة الطويلة أنه لا بقاء للأخلاق - بمفهومها الواسع - إذا انحرف الناس في شؤون الجنس . وأن الذي ينحرف في شؤون الجنس لا يمكن - على المدى الطويل - أن تظل له أخلاق !

وقد جادلت الجاهلية الحديثة جدلاً عنيفاً جداً في هذا الموضوع ، لتقول إن الأخلاق لا علاقة لها بالجنس على الإطلاق ! وإن للناس أن يصنعوا ما يشاءون في شؤون الجنس ، ويظلو مع ذلك محافظين على «الأخلاق» !

ومن قبل عرضنا لآرائهم ونحن نتحدث عن الجاهلية ، ورأينا كيف تسير سنة الله الحتمية حين ينحرف الناس في تيار الشهوات .

ونحن هنا نتحدث عن الإسلام .. نتحدث عن الوجه المقابل للجاهلية .. ونعرض - من هذه الزاوية - لشئون الجنس .

(١) سورة طه [٧] .

(٢) سورة غافر [١٩] .

ولا نريد أن نعرض لها من الزاوية الضيقة التي يطلق عليها الناس عادة لفظة «الأخلاق» !

إنما نعرضها بالمفهوم الأخلاق الشامل الذي يقصده الإسلام وهو يتحدث عن الأخلاق .. المفهوم الذي يرتبط بكيان «الإنسان» كله .. والذى يميز هذا الإنسان عن غيره من الخلق ، وخاصة عن الحيوان .

إن الإسلام لا يحرم الفاحشة الجنسية لأنها تخالف قواعده الخلقية بمعناها الضيق ، ولكن لأنها تهبط بكيان الإنسان عن المستوى اللائق «بالإنسان» .. ومن ثم تخالف «الأخلاق» بالمفهوم الواسع للأخلاق .

الإنسان .. خليفة الله .. الذي حمل «الأمانة» وحده حين أبى السموات والأرض والجبال أن يحملنا وأشفقن منها .. الذي كلف عمارة الأرض وإقامة الخلافة الراشدة فيها : إقامة الحق والعدل .. إقامة السياسة الراسدة والاقتصاد الراسد والمجتمع الراسد .. وكلف الجهاد في ذلك كله ، لأنه لا بد لذلك كله من جهاد .

هذا الإنسان .. كيف يصبح حين يغرق في مبادرة الجنس ؟!

وأنّى له الخلافة الراشدة .. وأنّى له الجهاد ؟!

ثم وأنّى له أن يفرق بين نفسه وبين الحيوان .. وهو لا يملك أن يرتفع عن ذلك الحيوان ، بينما الله قد منحه القدرة على الارتفاع ؟!

هل تظل له «أخلاقي» - بمفهومها الواسع - وهو يتخلى عن رسالته الأصلية ويهدر قدرته على الارتفاع ؟!

هل تظل له أخلاقي وهو ينطلق كالمسعور وراء شهوة الجسد التي لا تشبع - ولا يمكن أن تشبع - ويبعد طاقته «الإنسانية» الكبيرة في جانب واحد من جوانب نشاطه الحيوي .. وعلى مستوى لا يليق بغير الحيوان .. ويتخلى على ضوابطه الإرادية التي ميزه الله بها على غيره من الخلق ، فيصبح وهو لا يملك حتى ضوابط الفطرة التي يملكونها الحيوان ؟!

إن الإسلام حين يحرم الفاحشة .. إنما يريد إكرام الإنسان ! يريد أن يرفعه إلى ذلك المقام الكريم .. مقام الخلافة عن الله !

إنه لا يحرم الفاحشة شهوة في التحرير .. أو تضييقاً على العباد !

ليس على هذا النحو يعامل الله الإنسان !

« هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج »^(١) .

« ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليت نعمته عليكم .
لعلكم تشكرون »^(٢) .

« والله يريد أن يتوب عليكم . ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً . يريد
الله أن يخفف عنكم . وخلق الإنسان ضعيفاً »^(٣) .

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »^(٤) .

« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ! وكان الله شاكراً عليمًا »^(٥) .
كلا ! لا يحرم الله الفاحشة على العباد ليضيق عليهم .. ولكن ليطهرهم .. ليرفعهم إلى
مستوى « الإنسان » ! و« الإنسان » قد كرمه الله وفضله على كثير من خلق :
« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم
على كثير من خلقنا تفضيلاً »^(٦) .

ثم هو خلق متفرد في طريقة تكوينه :

« إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى
فقعوا له ساجدين »^(٧) .

ومن أجل هذه الطبيعة المزدوجة من الطين والروح ، فهو - في حالته السوية - لا يكون
أبداً « شهوة » منطلقة بلا ضابط .. ولا يكون أبداً دفعه جسد غير مترتبة بإشرافه الروح !
فجميع أعماله .. ومن بينها الجنس ..

و « الأخلاق » التي وضعها له الإسلام .. في جميع أعماله ، ومن بينها الجنس .. هي
« قانون » هذه الطبيعة المزدوجة التي لا تكون أبداً - في حالتها السوية - شهوة منطلقة

(١) سورة الحج [٧٨] .

(٢) سورة المائد [٦] .

(٣) سورة النساء [٢٧ - ٢٨] .

(٤) سورة البقرة [٢٨٦] .

(٥) سورة النساء [١٤٧] .

(٦) سورة الإسراء [٧٠] .

(٧) سورة ص [٧٢ - ٧١] .

بلا ضابط ، ولا تكون أبداً دفعة جسد غير مترفة بإشارة الروح !

إن الأخلاق في الإسلام ليست قانوناً قائماً بذاته ، منفصلة عن الكيان الواقعي للإنسان ، مفروضاً عليه من خارج نفسه فرض القهر والتحكم والسلطان ! إنما هي قانون الطبيعة السوية لهذا الإنسان ذاته .. مستمدة من طبيعته هو الخاصة المتميزة ، لا من طبيعة أي كائن سواه !

فأخلاق الملائكة ، وأخلاق الحيوان .. إن صح أن نستخدم هذا التعبير - مجازاً - مع الملائكة والحيوان ، شيء آخر مختلف تماماً عن أخلاق الإنسان .. كل أخلاق نابعة من كيان المخلوق الذي يلتزمها .. وكذلك أخلاق الإنسان .. !

المملَك مخلوق لا دوافع له .. ولا إرادة كذلك . وأخلاقه - النابعة من طبيعته - هي : «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »^(١) «يسبحون الليل والنهار . لا يفترون »^(٢) .

والحيوان مخلوق عارم الدوافع ولا إرادة له . ولا ضوابط إلا الضوابط الفطرية غير الوعية . وأخلاقه - النابعة من طبيعته - هي تلبية هذه الدوافع بلا تفكير ولا تدبر ولاوعي في حدود تلك الضوابط .

والإنسان هو المخلوق الوحيد - فيها نعلم من خلق الله - الذي له دوافع وضوابط واعية ، ناشئة من طبيعته المزدوجة من قبضة الطين ونفحة الروح^(٣) . وأخلاقه التمشية مع طبيعته في حالته السوية ، هي أن يلبي الدوافع ولكن بقدر مقدور تمسكه الضوابط الفطرية الإرادية الوعية في طبيعته . وأن يلبي دفعة الجسد مترفة بإشارة الروح ..

ومن ثم لا تكون أعماله - قط - بلا ضوابط . ولا تكون أعماله - قط - بلا هدف مصاحب . ولا تكون - قط - دفعة جسد غليظة كالحيوان .

و «الأخلاق» بالنسبة للإنسان .. في كل أعماله ، ومن بينها الجنس .. هي تلبية الدوافع الفطرية مع وجود الضبط ، ووجود الهدف الوعي المدرك ، ووجود إشارة الروح التي تترج بدفعة الطين ..

(١) سورة التحرم [٦] .

(٢) سورة الانبياء [٢٠] .

(٣) انظر فصل «طبيعة مزدوجة» من كتاب «دراسات في النفس الإنسانية» .

ومن ثم فأخلاقيات الجنس بالنسبة للإنسان - كأخلاقيات كل شيء آخر في حياته ، من سياسة واقتصاد ومجتمع .. الخ - هي أن يلبي دافع الجنس لا على مستوى «الشهوة» وإنما على مستوى «العاطفة». ولا يكون الجنس هدفًا في ذاته يشغل جهد الإنسان ، وإنما يكون وسيلة هدف . ولا يكون بلا ضابط.. إنما تحكمه الضوابط التي لا يجعله مهلكة للفرد ولا مفسدة للمجموع ..

وتلك بذاتها - هي أخلاقيات كل شيء آخر في حياة الإنسان : أخلاقيات المأكل والملبس والمسكن ، والملك ، والقتال ، والبروز^(١) .

وبهذه الأخلاقيات يصبح الإنسان إنساناً .. وبغيرها يصبح أسوأ وأصل من الحيوان : «لهم قلوب لا يفهون بها ، و لهم أعين لا يصررون بها ، و لهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالأنعام . بل هم أضل . أولئك هم الغافلون»^(٢) .

وعلى هذا الأساس الشامل - الذي لا يخصص للجنس قواعد خاصة غير ما يخصصه لبقية نشاط الإنسان - يعالج الإسلام شؤون الجنس ، ويرى عليها «الإنسان» .

إنه - بادئ ذي بدء - لا يحرم الجنس في ذاته .. لا يستقدرها ولا ينفر منها الحس البشري كما تفعل الهندوسية والمسيحية في صورتها التي صاغتها الكنيسة ، وغيرهما من المفاهيم المنحرفة التي تحاول التظاهر والارتفاع بحسب الجسد واستقدار نشاطه . وإنما هو يبيحه .. كما يبيح كل الدوافع الفطرية وكل النشاط الحيوى ..

إنما فقط ينظره ..

يضع له الضوابط التي تنظمه .. حتى في الدائرة المباحة ! فالإباحة والمنع هما الخط الظاهر العريض فقط .. الخط الذي يعن التهلكة .. ولكنه ليس هو كل أخلاقيات الجنس ، التي تليق «بالإنسان» !

والجنس في هذا ليس بداعاً ..

فلنأخذ أخلاقيات الطعام .. وسنجد لها صورة طبق الأصل من أخلاقيات الجنس .

(١) انظر فصل «الدوافع والضوابط» وفصل «القيم العليا» في كتاب «الدراسات» .

(٢) سورة الأعراف [١٧٩] .

الدم والميّة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به .. محرمات ..
ولكن الباقي ليس مباحاً على إطلاقه !

فالطعام ينبغي - بعد ذلك - ألا يكون مسروقاً ! مقتضباً ! ولا مسرفاً !

«كلوا من طيبات ما رزقناكم ^(١) .

«وكلوا وانشربوا ولا تسرفو ^(٢) » .

وي ينبغي كذلك أن تكون له آداب : «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه . بحسب ابن آدم
لقيمات يقمن صلبه ^(٣) ». وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
أن يُتنفس في الإناء أو يُنفع فيه .

وهكذا يرتفع الطعام عن غلظ الحس .. ليصبح نشاطاً حيوياً يناسب «الإنسان» ..
يشترك فيه جسمه وروحه في آن .

والجنس كذلك .. وكل شيء في حياة الإنسان ..

في الجنس توجد محرمات ..

«حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات
الأخت والمحصنات من النساء .. ^(٤) .

ولكن المباح ليس مباحاً على إطلاقه !

فهناك التوجيهات التي تطهّرها وتنظفها وترفعها - وهو دفعه جسد غالبة - عن أن يكون دفعه
جسد خالصة !

«ويسألونك عن المحيض قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
يظهرن ، فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهّرين » ^(٥) .

(١) سورة الأعراف [١٦٠] .

(٢) سورة الأعراف [٣١] .

(٣) رواه أحمد والترمذى وابن ماجة والحاكم .

(٤) سورة النساء [٢٣ - ٢٤] .

(٥) سورة البقرة [٢٢٢] .

ثم تصاحبه الأقوال والمداعبات التي تلطف من غلظ الحس . وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ما يثبت هذا المعنى ويؤكده . ثم يذكّر الإنسان بأن له هدفًا ، وليس هو هدفًا في ذاته : «نساؤكم حوث لكم» . وفي ذلك إشارة إلى البذور والإنبات .. أى إلى النسل بطريق المجاز .

ثم يجعل علاقة روحية ووجودانية إلى جانب كونه علاقة جسدية : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة»^(١) .

وفي هذا المستوى من الترفع «الإنساني» تبدو الفاحشة ولاشك عملاً هابطا بكل مقاييس «الإنسان» ! عملاً لا توفر له صفة واحدة من صفات الإنسان ! لا إشراقة الروح المترتبة بدفعه الجسد . ولا القدرة على الضبط . ولا التفكير الوعي الذي يحسب حساب الأهداف ، وينظم علاقات المجتمع في حدود الخلافة الراشدة التي ناطها الله بالإنسان . ولذلك يحرمها الإسلام ! يحرمها لأنها لا تليق بخليفة الله ! لأنه يريد التصنيف على الإنسان !

ويحرم كذلك كل ما يسهلها ويزينها ويدفع إليها .. يحرم الاختلاط الجنون بلا ضرورة . ويحرم التبرج الذي يدفع إلى الفتنة . ويحرم إظهار الزينة لغير المحارم . ويحرم النظرة الفاحشة واللفظة الفاحشة .. فضلاً عن العمل الفاحش بطبيعة الحال . ثم يبيع الطريق الواحد النظيف .. طريق الزواج .

وفي غير هذا الكتاب^(٢) تحدثت عن الأسطورة التي تقول إن هذا «غير ممكن» في الحياة «المتطورة» التي يعيشها الناس في القرن العشرين ! حتماً . إنه غير ممكن في عالم البئائم الذي يعيش الناس في الجاهلية الحديثة في القرن العشرين .

(١) سورة الروم [٢١] .

(٢) «الإنسان بين المادية والإسلام» فصل «المشكلة الجنسية» و «معركة التقاليد» و «التطور والثبات في حياة البشرية» .

ولكنه دائمًا ممكן في عالم الإنسان .. حين يرتفع إلى مستوى «الإنسان» ! وكل ما يقال عن الضرورات الاقتصادية والضرورات الاجتماعية وهم باطل جسمته الجاهلية في نفوس أهلها .. لفتتهم بملذات الجسد وشهواته عن حقيقة الطغيان الذي يمسك برقباهم ويستعبدهم .

والدليل على أنها ليست «الضرورة» الاقتصادية والاجتماعية ، أن الدولة الجماعية في روسيا هي التي تكفل الأفراد وتطعمهم وتسكّنهم وتلبّسهم .. وتزوجهم ! ومع ذلك فهي لا تبادر بتزويمهم - وهي تملك ذلك لأنها تملك كل شيء في حياة الناس - وإنما تركهم زماناً يلهون ويعيشون فساداً في دنيا الجنس بلا ضابط .. وبغير ضرورة من ضرورات الاقتصاد !

كلا ! إنها الجاهلية الطاغية التي ترك للناس شهوة البهائم لتهيئهم عن العبودية للطغيان ! أما الإسلام فهو حين يضع الحواجز في سبيل المحرافات الجنس - كما يضع الحواجز في سبيل المحرافات كل دفعه فطرية - فهو ييسر الطريق النظيف للناس ، لي libido دوافع الفطرة على نظافة وارتفاع .

يسير الزوج ويشجع عليه .. اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً وروحياً .. ويجعله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله !

وبذلك يضمن أشياء كثيرة في وقت واحد :
يضمن للناس راحة الأعصاب وراحة الضمير .

فهو لا يرهق أعصابهم بمقاومة الدفعه الفطرية الغلابة [وإن كان يسعى إلى تنظيف المجتمع من الفتنة التي يجعل الاصطبار على دفعه الجنس خارجة عن قدرة الإنسان] وإنما ييسر لهم سبلها . ويسره في نظافة لا تتعب الضمير .
ويضمن لهم كذلك الاستقرار ..

وقد مر من شهادة ول دبورانت عن الجاهلية الحديثة كيف يفقد الناس الاستقرار النفسي والعصبي والروحي حين يطيرون مع شهوة الجنس مشتى المشاعر والأفكار .
ويضمن استقرار الأسرة .

وقد مر في هذه الشهادة كذلك كيف تحطم رباط الأسرة حين انفلت ضابط الجنس

وتشرد الرجل والمرأة كلاهما ، معرضين للأعاصير .
ويضمن للأطفال - في محضن الأسرة - أن ينشأوا في جو من الحب والودة يمنع عن
نفوسهم الغصة الانحراف والشذوذ .
وبذلك يلبى كل حاجات الإنسان .. في الوقت الذي يرفعه إلى حيث ينبغي أن يكون
«الإنسان» !

* * *

والفن كذلك ينبغي أن يستقيم لمنهج الله .
وفي كتاب «منهج الفن الإسلامي» ردت ردا طويلاً مفصلاً على الذين يغرون
أفواههم عجباً واستنكاراً أن يكون للفن أية علاقة بمنهج الله !
ولا يمكن حكاية كتاب كامل في صفحات !
ولكنا أشرنا من قبل إلى أننا في هذا لا نبحث بحوثاً مفصلة في المنهج الإسلامي في
الحياة ، وإنما نضع المفاتيح فقط ، والإشارة التي تشير الطريق .
وكما تحدثنا عن مفاتيح منهج الله في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق وعلاقات
الجنسين ، فكذلك تتحدث عن مفاتيح هذا المنهج فيما يتعلق بالفن .
ونبادر فنقول للذين يغرون أفواههم عجباً واستنكاراً : إن الفن نشاط بشري يقوم به
الإنسان في الحياة ، فإذا كان كل نشاط الإنسان من سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق يدخل
في نطاق منهج الله ، وفي منهج الله ما ينظمه ويرفعه إلى المستوى اللائق بالإنسان ،
فلا عجب إذن أن يكون الفن كذلك - وهو نشاط بشري ككل نشاط آخر - متصلاً بمنهج
الله ، وأن يكون في منهج الله ما ينظمه ويرفعه إلى المستوى اللائق بالإنسان ..
ثم نبادر - مرة أخرى - فنقول للذين يغرون أفواههم عجباً واستنكاراً من هذا الأمر
الطبيعي ، إن التزام الفن بمنهج الله لن يحوله إلى مواعظ دينية وخطب منبرية .. ولن يجعله
يعطى صورة مزورة للإنسان ، كلها أليس ظاهر نظيف مترفع متعال !
كلا ! فهذه سذاجة في التفكير لا تخطر إلا على الذهن الجاهلي حين يتصور الفن في
نطاق منهج الله .

إن المنهج الإسلامي للفن يطلق الفن إلى أقصى حدود الطلاقة التي يتاحها منهج الله
«لِلنَّاسِ» ، في شتى جوانب حياته .. ثم يزيد على ذلك .. الواقعية !

إنه يتبع الوجود كله .. كله بلا استثناء !

الله .. والكون .. والحياة .. والإنسان .. هي مجال الفن الإسلامي .. على الاتساع !
كلها مأهولة - بطبيعة الحال - من زاوية الرصد الإسلامية . لأن الفن - في أشكاله
المختلفة - هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي يتلقونه في حسهم من حقائق الوجود ،
في صورة جميلة موحية مؤثرة .

فلاقة الإنسان بالله . وعلاقته بالكون . وعلاقته بالحياة . وعلاقته بنفسه وبالآخرين ..
هي مجاله في التعبير الفنى .. سواء في المنهج الإسلامي أو في أي منهج سواه ..
فكل ما يحدث حين يتلزم الفن بالمنهج الإسلامي أن هذه العلاقات كلها ستتصدّى من
زاوية الرصد الإسلامية .. ومن خلال المشاعر الإسلامية .

وتلك بديهية .. فالشخص المسلم سيعبر عن المشاعر والإيقاعات التي يحسها .. لا التي
يحسها أحد غيره من الناس ..

والمشاعر والإيقاعات التي يحسها المسلم هي علاقة الحب والخشية لله . وعلاقة الحب
والمشاركة الحية للكون . وعلاقة الحب للحياة مع الإدراك الوعي لأهدافها وأغراضها ،
وكونها شاملة للحياة الدنيا والآخرة ، غير مقطوعة عند الحياة الدنيا ، ذلك القطع الذي
يجعلها تبدو شائهة محرفة مظلمة غير ذات دلالة . وعلاقة المودة للناس .. وكذلك
علاقة الصراع !

نعم . فالإسلام منهج واقعى .. وهو المنهج الذي يقول : «ولولا دفع الله الناس بعضهم
بعض لفسدت الأرض »^(١) ويقول : «يا أئمَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رِبِّكَ كَذَّابًا
فَلَاتَقِيْهِ»^(٢) ويقول : «لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا فِي كَبْدٍ»^(٣) ..

(١) سورة البقرة [٢٥١].

(٢) سورة الانشقاق [٦].

(٣) سورة البلد [٤].

فهو لا يوهم بمحنة مثالية على الأرض ! ولا يقول للإنسان إنك تجد النعيم في الدنيا تحت قدميك ! إنما يقول له إن الحياة كدح وكبد وتدافع وصراع ..

وكذلك هو منهج واقعى بالنسبة للإنسان ذاته . فهو لا يقول عنه إنه ملوك رفيع مستوى على الصراط ! ولا يقول إن الناس كلهم من ذوى العزم . إنما يقول : « وخلق الإنسان ضعيفاً »^(١) ويقول : « كل بنى آدم خطاء »^(٢) !

ومن ثم فالفن الذى يتلزم بالمنهج الإسلامى لن يعطى صورة مزورة للحياة والإنسان . لن يعطى صورة وردية حالمه .. ولا صورة مثالية يضاء .. إلا على أنها خيال إنسان ! إنما هو يعطى صورة حقيقة واقعية لصراع الناس فى الأرض ، ومشكلات حياتهم وتعقدتها ، واضطراب حياتهم بين الخير والشر ، والارتفاع والهبوط .. وإذن .. فالذى يميز الفن الإسلامى عن فنون الجاهلية ، إذا كان الأمر على هذا النحو ؟

أمور كثيرة في الحقيقة^(٣) !

أولها أن الواقعية الإسلامية ليست هي الواقعية الضيقة التي تمارسها الفنون الجاهلية الحديثة التي تستمد من التفسير الحيواني للإنسان . وإنما تستمد من التفسير « الإنساني » للإنسان . وهو تفسير يشمل الهبوط والرفة . ويشمل الخير والشر . يشمل قبضة الطين ونفحة الروح .. معًا في ذات الوقت .

والثانى : هو نقطة التركيز !

فالصورة التي يرسمها الفن الإسلامي للحياة البشرية تشمل الأبيض والأسود مترجين كما هما في واقع الحياة .. نعم .. ولكن على أيها يكون التركيز !

فأما الفنون الجاهلية الحديثة التي تركز على التفسير الحيواني ، وغيره من التفسيرات الجاهلية ، فهي تركز على الجانب الأسود كأنه هو الحياة !

(١) سورة النساء [٢٨] .

(٢) رواه الترمذى .

(٣) انظر كتاب « منهج الفن الإسلامي » .

ولستا نقصد بالأسود ، الجانب « الأخلاق » الفسيق كما هو في عرف الناس !
إنما نأخذ الأمور كما بينها من زاوية المنهج الإسلامي ..

فحين يرسم الإنسان خاصعاً - أبداً - للضرورة القاهرة لا يستعمل عنها ، ولا يستطيع أن يستعمل ، فذلك هو الجانب الأسود من الإنسان !

وحين يرسم خاصعاً - أبداً - للحتميات الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ، غير متحرر منها ، ولا إيجابية له تجاهها ، ولا عزيمة له في مقاومتها ، أو وقفها ، أو تصحيح اتجاهها ، فذلك هو الجانب الأسود من الإنسان !

وحين يرسم تائهاً في الحياة لا يدرك لها معنى ، ولا غاية ، ولا حقيقة ، يدور في دوامة التيه - أبداً - ولا يهتدى ، ولا يستقر ضميره ولا يبصر النور .. فذلك هو الجانب الأسود من الإنسان .

وكذلك حين يرسم في لحظة الشهوة الجارفة الغليظة الممسكة بمناقه لا تفلته ولا يملأ أن يفيق منها .. فذلك هو الجانب الأسود من الإنسان !

وهذا الجانب موجود .. نعم .. في واقع الحياة ! ولكن - بالنسبة للإنسان .. بالنسبة لحقيقة كيانه وحقيقة طفاته وحقيقة أهدافه - ليس هو الواقع الدائم ، وكذلك ليس هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان !

ومن ثم فتحن - في واقعيتنا في ظل المنهج الإسلامي - نرسم ذلك الواقع كما نراه .. ولكننا - بواقعيتنا كذلك المستمدة من إدراكنا لحقيقة الإنسان في ظل منهج الله - نوزع الأضواء بحيث لا تترك على هذا الجانب الأسود من الإنسان !

نرسم هذا الواقع الأسود على أنه واقع الانحراف .. لا على أنه واقع الإنسان ! ونرسمه على أنه لحظة ضعف .. يفيق بعدها الإنسان ويعود إلى ارتفاعه .. أو فهي لحظة ضعف لا توحى بالإعجاب والتقدير .. إنما توحى بالأسف - على الأقل - على هذا الإنسان إن لم يكن بالاستكثار .. كقوله تعالى : « يا حسرة على العباد .. ما يأتיהם من رسول إلا كانوا به يستهزئون » ^(١) .

(١) سورة يس [٣٠] .

إن الضعف البشري ليس «بطولة» كما ترسمه الفنون الجاهلية الحديثة ..

وهذا هو مفرق الطريق !

أما الانحرافات الأخرى فنرج الفن الإسلامي كذلك برىء منها ..

فليست هناك في حس المسلم ذلك الصراع الكريه بين الله والإنسان .. ومن ثم فالفن الإسلامي لن يعكس مثل ذلك الصراع . فإن وجد - على أنه واقع في نفس إنسان منحرف - فسيرسمه الفن الإسلامي على أنه انحراف .

وليس هناك تالية لغير الله ..

فالطبيعة جميلة ومحبوبة وحافلة ببدائع الصور ، والحس البشري يتلقى عنها الأتعاب المعجبات .. ولكنه لا يؤله الطبيعة كما صنعت الرومانسية الهاوية من إله الكنيسة ، الباحثة عن إله وثنى تحقق ذاتها في عبادته بعيداً عن «رجال الدين» !

والإنسان كذلك ليس إلهًا .. وما ينبغي له أن يكون .. وهو ذو طاقات ضخام . نعم ! ولكنها كلها من صنع الله ، وموهوبة له من الله . ورده عليها هو الشكر لله . فإن كفر ولم يشكرا .. فهذا واقع منحرف قد يوجد .. ويرسمه الفن الإسلامي .. على أنه انحراف .

والختميات كذلك ليست آلة ! وما ينبغي لها أن تكون .. ولا أن تذل الإنسان كما تصورها الآداب والفنون التي التزمت بالمذاهب الاجتاعية والتفسير الجاهلي للتاريخ ..

وخلال ذلك يجد الفن الإسلامي مجالاً واسعاً جداً للتعبير ..

لا يفوته أمر واحد من أمور الحياة ..

بل هو أوسع مجال للفن على الإطلاق . الفن الذي يأخذ في حسابه : الله ، والكون والحياة ، والإنسان .. وما يقوم بينها جميماً من ارتباط .

ولكنه - ككل شيء في منهج الله .. متوازن . نظيف . مترفع . مأخوذ على المستوى الأعلى .. المستوى الذي ينبغي خلية الله .. مع الواقعية التي لا تنفل في ذات الوقت انحراف الإنسان عن خلافته الراشدة في الحياة ! ولا تنفل كذلك ضعفه الفطري الذي لا يخرجه من دائرة الإنسان .

* * *

وهكذا يشمل منهج الله كل حياة الإنسان : في السياسة . والاقتصاد . والمجتمع .
والأخلاق . وعلاقات الجنسين . والفن .. وفي كل شيء !

ليس شيء واحد مما يقوم به الإنسان من نشاط على الأرض خارجًا عن منهج الله .
ومنهج الله - في كل أمر - هو المنهج الوحيد الذي يرى من النقص والقصور والانحراف .
وما عداه كله جاهلية .. فكل تلك الانحرافات التي صحبناها في الفصلين السابقين ،
ورأيناكم صنعت في حياة البشر من الشر والفساد والشقاوة والعناد ..
ولن تعدل حياة الناس حتى يرجعوا إلى الله ، ويؤمنوا به ، وينفذوا منهجه في الحياة .
« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. ولكن
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون »^(١) .

وليس أمام الناس إلا أحد هذين الطريقين :

إما أن يؤمنوا ويتقروا ، فيفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض ..
أو يكذبوا فيأخذهم الله بما كانوا يكسبون ..
ومع ذلك ..

مع وضوح هذه القضية - فيحقيقة الواقع - كما بيناها في الفصول الثلاثة السابقة ، فإن
الجاهلية الغارقة في الظلام ، الدائرة في الدوامة الجنونية .. لا تكاد تفتق من جاهليتها لحظة
لتراجع الأمر مراجعة جادة مدركة واعية .. لتقدركم أصحابها من الفساد والدمار .. وكم
أصبحت تحتاج إلى علاج حاسم سريع فعال ..
بل إن الأمر أسوأ من ذلك !

إن الإسلام - منهج الله - ليس بعيدًا عن واقع الناس فحسب ..
بل إن الناس .. في هذه الجاهلية .. يكرهون الإسلام !

(١) سورة الأعراف [٩٦].

لماذا يكرهون الإسلام؟!

هذا المنهج التكامل الذي برأ من العوج والانحراف ..

المنهج الذي يعطي الجواب الصحيح عن كل مسألة ، ويحكم بالحق في كل مشكلة ..

المنهج الذي يجمع شتات النفس كلها ويوحد وجهتها وأهدافها ، فلا تعود توزع بين هذه الوجهة وتلك .. أو بين هذا الجانب من النشاط وذاك .

المنهج الذي لا منقد غيره للناس مما هم فيه من شقاوة وعذاب ، وحيرة واضطراب ..

أليس من العجب أن يكرهه الناس ويتجاهلوه .. وكلما دعوا إليه زادوا تباعداً عنه؟

كلا .. ليس عجياً هذا الأمر .. !

أو إنه - على كل ما فيه من عجب - أمر «طبيعي» إلى أقصى حد !

فإن جاهليات كلها - على مدار التاريخ - تكره الإسلام ! وتكرهه أولاً وأخيراً لأنه هو الإسلام !! .

وعلى قدر عتو الجahلية وبعدها عن الله ، يكون كرهها للمنهج الذي نزله الله ليحكم الحياة ..

وإذ كانت هذه الجahلية أعنى جاهلية في تاريخ الأرض ، فمن «ال الطبيعي» إذن أن تكون أشد جاهليات التاريخ كرهاً للإسلام !

* * *

والجahلية لا تكره الإسلام لأنها - في دخيلة نفسها - لا تعرف ما فيه من الحق والخير .
أو لأنها - بينها وبين نفسها - تعتقد حقاً أن باطلها الذي تعيش فيه أصوب وأقوم من الإسلام !

كلا ! فهى تكرهه وهى عالمة بما فيه من الحق والخير ، وبأنه هو الذى يقُّوم ما اعوج من شؤون الحياة ! وإنما تكرهه لأنها حريصة على هذا العوج لا تريد تقويمه ! وتود أن تبقى الأمور على اعوجاجها ولا تستقيم !

تكرهه لأنها هي الجاهلية .. وهو الإسلام !

«وَمَا ثُمُودٌ فَهُدِينَا هُمْ فَاسْتَحْبَبُوا الْعُمَى عَلَى الْهُدَى ..»^(١).

ذلك مثل يشخص جميع الأمثال .. وهو هو موقف الجاهلية في كل التاريخ ..

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ قَالَ : يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَزَّاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .. !»

«وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ : يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ . أَفَلَا تَتَقَوَّنُ ؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : إِنَّا لَنَزَّاكَ فِي سَفَاهَةٍ .. !»

«وَإِلَى ثُمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ : يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا : إِنَّا بِالَّذِي آتَيْنَا بِهِ كَافِرُونَ ... !»

«وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتَوْنِ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُوكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرَفُونَ . وَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَخْرُجُوهُمْ مِّنْ قَرِبَتِكُمْ إِنَّهُمْ إِنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ .. !»

«وَإِلَى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ : يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ .. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شَعِيبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِبَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مَلَنَا .. !»^(٢).

إنها قصة واحدة مكرورة في التاريخ .. قصة الجاهلية الواحدة المكرورة مع دين الله الواحد .. الإسلام !

«فَهُدِينَا هُمْ فَاسْتَحْبَبُوا الْعُمَى عَلَى الْهُدَى ..».

* * *

(١) سورة فصلت [١٧].

(٢) سورة الأعراف [٥٩ - ٨٨].

كلا ! لا عجب أن تقف الجاهلية الحديثة موقف الكراهة من الإسلام .. فذلك هو الموقف المكرر لكل جاهلية خلال التاريخ .. تكره الإسلام ولا تطبقه . وتكره من يدعوها إليها . وتحاول « إخراجها » أو القضاء عليه . ولا تصر حتى على ترك الدعاة إليه يعيشون في سلام موادعين . عملاً « بحرية الرأي » ! و« حرية الاعتقاد » !

« وإلى مدين أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، قد جاءتكم بينة من ربكم ، فأفوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياعهم ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . ذلکم خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقدعوا بكل صراط توعدون وتصدرون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً ، واذكروا إذ كنتم فکثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفه منكم آمنوا بالذى أرسلت به وطالعه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . قال الملا الدين استكروا من قومه لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا .. » ^(١) .

كلا ! لا يصيرون ! حتى على المسلمين الموادعين الذين يقولون لهم : « فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » !

ولا يجيء هذا الموقف اعتباطاً بطبيعة الحال .. وإنما يحمل معه الأسباب !

حين يبدأ الانحراف عن منهج الله وعقيدته ، يكون انحرافاً يسيرًا في مبدأ الأمر ، وعلى خجل وتوارٍ من المؤمنين ! لأن المؤمنين يومئذ هم القوة الغالبة ، ودين الله هو الحكم في الأمور .

وقد يكون انحرافاً « حسن النية » ! منشؤه الضعف عن احتمال التكاليف ، والضعف عن الاستقامة على الصراط ..

أو يكون انحرافاً سبيئ النية من المدخلين والمنافقين ، الذين يتظرون الفرصة ليهدموا العقيدة التي لم يؤمنوا بها الإيمان الحق .. وإنما ينافقونها مادام لها السلطان الغالب المرهوب .. ولكن في هذا وذاك انحراف - بعد - يسير وقرب الغور .. لا يجرؤ على السفور .

ثم تبعد الشقة ، ويزداد خط الانحراف ، ويرين على النفوس ما يزيدها بعداً عن العقيدة ، ويطمس الغيش على شفافية المنج وشفافية النفس التي تتلقاه .. فلا تبصر النور ..

(١) سورة الأعراف [٨٥ - ٨٨] .

وعندئذ يبدأ الفساد في الأرض .. ويتأهب الطاغوت !
ثم تزداد الشقة اتساعاً ، وتزداد النفوس ضراوة على الفساد ..
وتحكم الطاغوت بالفعل في أمور الناس .. حيث لم يعد منهج الله يحكم في هذه
الأمور ..

وعندئذ لا تعود الجاهلية تستجيب لمن يدعوها إلى الهدى .. بل تقف منه موقف المكابرة
والعناد .. بل تحريره أعنف الحرب وتسعى إلى إخراجه أو القضاء عليه .. وكما ألح عليها
بالدعوة أوغلت في الحرب ولحت في العناد ..

في هذا الطور لا يكون «حسن النية» هو الذي يبعد الناس عن العقيدة .. ولا يكون
كذلك الجهل بحقيقة المنهج هو دافع العناد !

إنما يكون السبب الحقيقي هو خشية الجاهلية على كيانها ومصالحها ، وشهواتها
وانحرافاتها ، من النور الجديد ! فهي تحس - في دخلية نفسها - مقدار ما انحرفت عن الحق
وحكت بالهوى واستسلمت للشهوات . وتحس مقدار ما تحررها العقيدة الصحيحة حين
تحكم في الأرض ، من مصالح ومنافع وشهوات ، اختلستها اختلاساً في غيبة النور !

ومن أجل ذلك تكره الجاهلية الإسلام ، وتقف منه موقف القتال والعناد .. يستوي في
ذلك الذين استكبروا والذين هم مستضعفون . فلكل في الجاهلية مصالح ومنافع وشهوات
يحرص عليها ، ويكره أن يحررها منه منهج الله حين يحكم بالحق .. فتشتت المصالح الفاسدة
والمนาفع المنحرفة ويقف الحق في طريق الشهوات !

ومن أجل ذلك نستطيع أن نفهم موقف الجاهلية الحديثة من الإسلام ..
إنه موقف الكراهة والعناد وال الحرب .. يستوي في ذلك الشرق والغرب ، والبلاد التي
ترعم نفسها أنها «بلاد الإسلام» !

* * *

فاما أوروبا - شرقها وغرتها ، وامتدادها في أمريكا - فوقها «مفهوم» !
إنها - بدأ ذي بدء - تكره الدين كله ، وتنفر من العقيدة في الله ، ومن سيطرة

العقيدة على واقع الحياة .. ولكنها فوق ذلك تكره الإسلام بصفة خاصة ، وترصد له من سائل الحرب مala ينطر على البال !

فاما كراهيتها للدين كله فقد قصصنا طرفة من أسبابها في فصول الكتاب ..
في أيام الإمبراطور قسطنطين فرضت الديانة المسيحية فرضاً على الإمبراطورية
الرومانية .. بأمر الإمبراطور ..

ومزجت العقيدة المسيحية السماوية بعنابر وثنية من التي كانت قائمة يومئذ ، تأليفاً
لقلوب الوثنيين ، وتشجيعاً لهم على الدخول في الدين^(١) ! فلما أصبح هذا المزيج المخلط غير
مفهوم للناس ، ادعت الكنيسة لنفسها التفرد بمعرفة «الأسرار» التي خفيت عليهم ..
وعلقت إيمانهم بالله ، بالتسليم بهذه الأسرار دون مناقشة ودون علم .. وجعلت وساطة
الكنيسة ضرورية لإنعام الاتصال بينهم وبين الله !

ثم فرضت الكنيسة لنفسها - عن هذا الطريق - سلطاناً بشعاً على القلوب والأفكار
والمشاعر .

وفرضت عليهم الإتاوات من كل نوع ..

ثم دعمتهم إلى رهبانية تصادم الفطرة ..

ثم تسامع الناس بعد فترة أن الأديرة ذاتها - مكان التطهير والعبادة والخلوص إلى الله -
ترتكب فيها أبغض المحرمات .. يرتکبها «رجال الدين» المقدسون الأطهار !

ثم جاءت مهزلة صكوك الغفران لتجعل الأمر كله عبئاً لا يحترمه ضمير الإنسان ..

ثم كانت الطامة حين وقفت الكنيسة في وجه العلم ، وقامت تحرك العلماء وتعذيبهم باسم
كلمة السماء !

من تلك اللحظة بذرت بذور الشقاقي في أوروبا بين الدين والعلم ، والدين والحياة ..
وكرهت أوروبا ديانة الكنيسة ، وأخذت تنسلخ منها على مر الأيام ..

فلما ولدت النهضة - على ضوء ما قبسته أوروبا من الحضارة الإسلامية والمعارف
الإسلامية - قامت على مبعدة من الدين .. بل قامت على عداء مع الدين !

(١) راجع شهادة درير الأمريكي ص ٢٨ من هذا الكتاب .

وقد كان لأوروبا عذرها في صراعها مع «الكنيسة» .. ولكن ما عذرها في صراعها مع «الدين»؟

على أي حال فالذى حدث بالفعل أنها كرهت الكنيسة ودينا .. ثم كانت في الوقت ذاته أشد كفراً بالإسلام الذى علمها الحضارة وعلمها المعرفة وعلمها كيف تخرج من الظلمات إلى النور^(١)!

فإذا كان لها «عذرها» مع الكنيسة .. فجربتها مع الإسلام كانت تلك الروح الصليبية الكريهة التي جعلتها - رغم معرفتها بكل ما يحييه الإسلام من خير ، ورغم قيام حضارتها الفعلية على هذا الخير - تحاربه وتطارده ، وتشوه صورته في الآفاق !

وقد كانت اليهودية - منذ دهور لا تمحى - تقف بالمرصاد لكل دعوة جديدة ، في الوقت الذى لم تحافظ هي على ميثاقها مع الله ، ولم تتبع هداه ..

فلا قامت «النهاية» الأوروبية على عداء مع الكنيسة أدركت بفطنتها أنها فرصة سانحة لتحطيم المسيحية التي سامتها سوء العذاب .. فعملت على توسيع الهوة بقدر ما تستطيع .

فلا جاء دارون يصادم الكنيسة بنظرياته ، دخلت اليهودية العالمية المعركة على اتساعها .. دخلت بعلائها الثلاثة الكبار : ماركس وفرويد ودر كايم تحطم ما بقي من مفاهيم الدين^(٢) .. ثم قامت تعمق الهوة التي تتبع المسيحية كعقيدة ، بإشاعة ألوان من الفساد الخلقي البشع الذى لا مثيل له - في اتساعه - في كل التاريخ ، يحطم تماسك الأم والأفراد ويشيع في بنائها الانحلال ، في الوقت الذى تركب اليهودية العالمية «سياسة» العالم في الشرق والغرب ، فتسقط في وقت واحد على الرأسالية العالمية وعلى المذهب الماركسي !!

ثم .. اتجهت العداوة الصليبية الصهيونية المشتركة بكل عنفها وضراوتها إلى الإسلام ! فقامت أوروبا الصليبية - تغذيها أموال الصهيونية وتنفس فيها وتوارزها - تستعمر العالم الإسلامي وتخضعه لنفوذها .. وتحاول اقتلاع الإسلام من جذوره ، بالتبشير تارة ، وبتشويه صورة الإسلام في نفوس المسلمين تارة ، وإفساد الأخلاق تارة ، وأخيراً بتربيه جيل من

(١) راجع شهادة بريفولت ص ٢٨ من هذا الكتاب.

(٢) أنظر فصل «اليهود الثلاثة» في كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية».

العييد النافرين من الإسلام تسلمه مقاليد الأمور في البلاد ليقوموا بدلًا منها بالقضاء على الإسلام^(١) !

وليس هنا مجال التفصيل في مظاهر الحرب الصليبية الصهيونية على العالم الإسلامي ، والجهود التي تبذل فيها ، والكيد الخبيث الذي يستخدم فيها ، وقد يكفي في هذا المجال الإشارة إلى ما أقرب به المستشرق المعاصر «ولفرد كاتنول سميث» في كتابه «الإسلام في التاريخ المعاصر Islam in Modern History» فيها بين صفحات ١٠٤ و١١٣ من أن الغرب يوجه كل أسلحته الحربية والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لحرب الإسلام ، وأنه خلق إسرائيل في قلب العالم الإسلامي كجزء من هذا البرنامج الخاطئ المرسوم ..

وإنما الذي يعنينا هنا هو إثبات هذه العداوة التي تمارسها أوروبا نحو الإسلام !

* * *

أما الحال فيما يسمى «العالم الإسلامي» فهو مختلف «بعض الشئ» ! عن الحال في أوروبا .. ولكنه في النهاية يلتقي به كما تلتقي الجاهلية بالجاهلية في كل مكان في الأرض وكل طور من أطوار التاريخ ، وإن اختلفت - قليلاً - السمات التي تميز هذه الجاهلية عن تلك ، وتتميز ظروف هذه عن ظروف تلك .

الإسلام في هذا «العالم الإسلامي» غريب على الناس كغريته يوم بدأ في جاهلية الجزيرة العربية .. وهو - فوق ذلك - مكره من كثيرين !

وخطوة خطوة في هذا الفصل ، سنسير مع ثلات مختلفة من الناس .. لنبين لماذا يكرهون الإسلام !

* * *

إن أي طاغية في داخل العالم «الإسلامي» - سواء أعلن حربه صريحة على الإسلام أم تظاهر بالحذب على الإسلام ورعايته وهو في دخيلة نفسه له عدو - إن أي طاغية لا يمكن أن

(١) انظر كتاب «هل نحن مسلمون» فصل : «عوامل محلية» .

يطيق الإسلام ، لسبب واحد بسيط : أن الإسلام يجعل ولاء الناس لله ، بينما هو يريد ولاء شخصه من دون الله .

وتلك - في بساطة - قضية كل طاغية في التاريخ مع العقيدة ومع المؤمنين !
وذلك فضلاً عن أن أمثال أولئك الطغاة في العالم « الإسلامي ! » لا يقومون بأمر أنفسهم ، إنما يقيمهم الاستعمار الصليبي الصهيوني ليقوموا - بالوكالة عنه - بمهمة القضاء على الإسلام وتدمير المؤمنين !

* * *

أما « الناس » فهم فنات شتى في عداوتهم للإسلام !
فأما « المثقفون ! » فهم خلاصة الكيد الخبيث الذي وضعته الصليبية الصهيونية للقضاء على الإسلام .

فهو لاء « المثقفون ! » هم الذين رياهم الاستعمار في مدارس « الحكومة » التي أقامها تحت سمعه وبصره لتنفيذ سياسة معينة ، تؤدي إلى تخريج أجيال من المسلمين لا يعرفون شيئاً عن حقيقة الإسلام ، ويعرفون بدلاً منها شبهات تحوم في نفوسهم حول هذا الدين .

أجيال لقت أن الدين تأخر وانحطاط وتحجر ورجعية .. وأن الوسيلة الوحيدة للتحضر والارتقاء والتقدم هي الانسلاخ من ذلك الدين .. وإبعاده عن مجال الحياة العامة ، وإلغاء سلطنته على أي مفهوم من مفاهيم الحياة : السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .. أو حتى الأخلاقية ! واستمداد هذه المفاهيم كلها من أوروبا .. أي من مفاهيم الصليبية والصهيونية في نهاية المطاف !

أجيال لقت أن الدين معوق عن الانطلاق . وأن السبيل إلى الانطلاق - الذي تعقبه « القوة » و« الحضارة » و« العلم » و« التكنن » - هو القضاء على هذا الدين !

وفي بلادة غريبة راح أولئك « المثقفون ! » « ينهلون » من ينابيع الجاهلية الغربية المسمومة ، لا يفرقون بين ما ينفع وما يضر .. بين العلم البحث - الذي هو ضرورة - وبين المفاهيم الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية المنحرفة عن منهج الله ، والتي هي - في بلادها الأصلية - سوس ينخر في بنائها ويؤدي بها - رويداً رويداً - إلى الدمار !
وفي بلادة غريبة كذلك راح أولئك « المثقفون ! » يكرهون الإسلام ويحاربونه بكل

الأدوات التي وضعتها في أيديهم الصليبية والصهيونية لتحطيم الإسلام !

* * *

وأما «الكتاب» و«الفنانون» و«القصاصون» و«الإذاعيون» و«السينائيون» و«التليفزيونيون» .. الخ . فهم ولا شك يكرهون الإسلام !

يكرهونه لأن «التجارة» التي يقومون بها ويربحون عن طريقها .. تجارة إفساد الأخلاق - وإشاعة الفاحشة في المجتمع ، وإطلاق الأولاد والبنات بلا ضابط ، يتربو بعضهم على بعض .. هي تجارة محظمة يعرفون جيداً أنها محظمة . وأن الإسلام يوم يحيى لن يدع لهم ذلك المستنقع القذر الذي يعيشون في أوساخه القذرة ويتکاثرون . إنها تجارة محظمة كتجارة الأعراض والمخدرات سواء بسواء . وفهم يعلمون ذلك جيداً في دخيلة أنفسهم . ويعلمون أن الجاهلية وحدها هي التي تتيح لهم الوجود والتکاثر ، والربح الوفير والعيش الوثير .. وأن الإسلام بنظافته وتطهره وأخلاقه المترفة التي يرى أبناءه عليها لن يتبع لهم الوجود والتکاثر والربح .. ولذلك يكرهون الإسلام !

* * *

وأما الأولاد والبنات الذين فتح لهم الباب على مصراعيه ليُفسدوا ويُفسِّدوا . وانجروا في تيار الانحلال الخلق ، وصارت حياتهم أغنية مائعة أو قصة داعرة أو رقصة فاجرة أو لحظة جنس مسحورة يمارسونها خفية أو علانية .. فهؤلاء ولا شك يكرهون الإسلام !

يكرهونه لأنهم يختلسون هذه الأعراض التي ينتكرونها .. أعراض بعضهم البعض .. وينتسلسون هذه الشهوات التي يمارسونها .. في غيبة من دين الله . وأن دين الله - بنظافته وترفعه وتطهره - لن يتبع لهم هذه القذارة الدنسة التي يعيشون فيها . وهم يريدونها ! يريدون هذه القذارة الدنسة ويحرضون عليها ، ويودون أن تدوم ! ولا يهمهم كيف فعلت في أم قد خلت من قبلهم ، وأم ماثلة أمامهم قد هدأها الفساد .. لا يهمهم لأن القوى التدميرية العالمية التي تدبر فسادهم وتوجهه وتحطط له لحساب الصليبية العالمية والصهيونية قد أعمتهم بالشهوات بحيث لا يفيقون ، وبحيث يكرهون من يوقفهم من متاعهم الفاجر ويطلب إليهم الارتفاع ..

ولذلك يكرهون الإسلام !

والمرأة «المتحررة ! » بصفة خاصة تكره الإسلام !
وقضية «تحرير ! » المرأة المسلمة من أخطر القضايا التي جند لها الاستعمار الصليبي
الصهيوني جهوده خلال قرن كامل من الزمان !

جاء في كتاب «الغارة على العالم الإسلامي»^(١) La Conquête du Monde Musulman وهو عبارة عن عدد خاص من «مجلة العالم الإسلامي» التي تصدر في فرنسا لرصد أعمال التبشير في العالم الإسلامي صدر قبل خمسين عاماً؛ في ص ٤٨ من الترجمة العربية : «والنتيجة الأولى لمساعي هؤلاء (المبشرين) هي تنصير قليل من الشبان والفتيات والثانية تعويد كل طبقات المسلمين أن يقتبسوا بالتدرج الأفكار المسيحية».

وجاء قبل ذلك في صفحة ٤٧ :

«وينبغى للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للMuslimين ضعيفة ، إذ من الحق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير النساء» !
وفي صحفيي ٨٨ ، ٨٩ جاء تقرير عن أعمال وقرارات مؤتمر لكتو ومؤتمر القاهرة «وهي مؤتمرات تبشيرية» فجاء عن مؤتمر لكتور التبشيري الذي عقد سنة ١٩١١ أنه وضع في برنامجه عدة أمور :
أولها : درس الحالة الحاضرة» .

«ثانياً : استئناف الاهتمام لتوسيع نطاق تعليم المبشرين والتعليم النسائي» !
أما لجنة مواصلة أعمال مؤتمر القاهرة [الذى عقد سنة ١٩٠٦] فقد وضعت هى الأخرى برنامجاً يحتوى على عدة مواد منها :

«المادة السابعة : الارتقاء الاجتماعي والنفسى بين النساء المسلمات» !
وهكذا بدأ «تحرير المرأة المسلمة» في مؤتمرات المبشرين !
أى والله ! المبشرون الصليبيون هم الذين يدعون ويعملون لتحرير المرأة المسلمة !
وتسأل : لماذا ؟

فإليك الجواب !

(١) ترجمة السيدين مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب . القاهرة سنة ١٣٥٠ هـ .

يقول مروبرجر : Morroe Berger وهو يهودي أمريكي معاصر في كتابه «العالم العربي اليوم : The Arab World Today » - وهو من أدق الكتب التي صدرت عن العالم العربي في الفترة الأخيرة وأخطرها^(١) :

«إن المرأة المسلمة المتعلمة هي أبعد أفراد المجتمع عن تعاليم الدين ، وأقدر أفراد المجتمع على جر المجتمع كله بعيداً عن الدين» !!

وإذن فقد كان أمراً طبيعياً أن يصدر «استهان المهم لتوسيع نطاق التعليم النسائي» عن المبشرين ومؤتمرات المشرين ! مadam الهدف النهائي الذي يباركه الكاتب اليهودي هو «جر المجتمع كله بعيداً عن الدين» !

إن أى قدر من التحطيم الموجه إلى هذه العقيدة لم يكن لي smear ثورته إذا بقيت المرأة بالذات .. مسلمة ! جاهلة أو غير جاهلة !

فالأم هي التي تنشئ النساء الأولى للطفل . والأم «المسلمة» ولو كانت جاهلة تبذّر في أبنائها بذور العقيدة تلقائياً في السنوات الأولى من حياة الأطفال . وهؤلاء ، منها فسدوها بعوامل الفساد الخارجية ، ومها عمل المجتمع ، أو المخططون للفساد على إفسادهم ، فستظل هذه البذرة التلقائية الأولى تردهم عن الفساد الكامل ، وتعيدهم - بعد فترة - إلى الصواب !

وإذن فلا فائدة من جهد الاستعمار الصليبي والصهيوني كله في هدم هذه العقيدة - بكل الوسائل - مادامت الأم لم تفسد بعد ..
لا بد من إفساد الأم ..

لا بد من إخراج العقيدة من قلبه إذا أريد قتل العقيدة على الاتساع .

لا بد من إخراج جيل من النساء لا يعرف الإسلام .. والسبيل هو «التعليم» . التعليم على طريقة الاستعمار التي جربها مع الرجل من قبل وآتت ثمارها ، ولكن على نطاق محدود ، لأن «الأم» - على جهلها - كانت تضع في نفوس أبنائها حاجزاً أمام الفساد ..

وعمل الاستعمار الصليبي والصهيوني - بوزارة حركات «التحرر» التركية والمصرية

(١) صدر في نهاية سنة ١٩٦٢ .

والعربية والهندية «قبل إنشاء الباكستان» والأندونسية والأفريقية .. الخ - على «استئناف المهم لتوسيع نطاق التعليم النسائي» على البرامج الموضوعة بإشراف الاستعمار [سواء في المدارس الحكومية أو مدارس التبشير الأجنبية] لتخریج مسلمات لا تبعد مشاعرها عن الإسلام فحسب ، بل ينفرن من الدين نفوراً وبكرهنه كرهًا !

وغمى عن البيان أن الإسلام الذي جعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لم يكن ليقف في سبيل تعليم المرأة ، لو أنه هو الحكم في الأرض . ولكنه بطبيعة الحال لم يكن ليسمح بتعليم المرأة - ولا الرجل - تعليماً ينفرهما من الله ، ومن منع الله !

والذي قام به الاستعمار الصليبي الصهيوني لم يكن تعليم المرأة المسلمة ليكون مسلمة . ولكن تعليمها لتصبح كما يقولون «متحرة ! » .. متحرة من الإسلام !

ثم كان لا بد بعد هذه الخطوة المباركة ! ، خطوة تعليم المرأة على غير أسس إسلامية ، من إحداث أوضاع اجتماعية وفكرية وأخلاقية في العالم «الإسلامي ! » تسمح بخروج المرأة - التي تعلمـت على أسس غير إسلامية - لتـكمل دورها في «الإفساد» ..
لا بد أن تفسد هي أولاً لـ تستطـع الإفسـاد .. وقد كان !

وأعـد جـيل من الشـباب - الأـولاد والـبنـات - ليـفسـدـ في المـدارـس والـجـامـعـات ، علىـ الحـداءـ المـسـمـومـ : حـداءـ «الـكتـاب» و«الـقصـاصـين» و«الـفـنـانـين» و«الـصـحـفـين» و«الـسـيـنـائـين» و«الـإـذـاعـين» والـحـيـاةـ الـخـتـلـطـةـ فـي الرـحـلـاتـ وـالـمـعـسـكـاتـ ، وـفـي المـصـانـعـ وـالـمـاجـرـ وـالـدـوـاـوـيـنـ وـالـطـرـقـاتـ .. معـ تـركـيزـ خـاصـ عـلـيـ إـفـاسـدـ الـمـرأـةـ بـالـذـاتـ ..

وهـذاـ الجـيلـ الذيـ يـعيـشـ الآـنـ - فـيـ العـالـمـ «الـإـسـلامـيـ» ! هوـ الـبغـيةـ الـأـخـيرـ لـلاـسـتـعـارـ الصـلـيـبيـ وـالـصـهـيـونـيـ ، لأنـهـ هوـ الـذـيـ سـيـقـومـ بـالـقـضـاءـ الـأـخـيرـ عـلـيـ ماـيـقـ منـ بـذـورـ الـعـقـيـدةـ الـإـسـلامـيـةـ . وبـصـفـةـ خـاصـةـ الـمـرأـةـ الـتـيـ قـالـ عـنـهـ الكـاتـبـ الـيـهـودـيـ : إنـهاـ أـقـدـرـ أـفـرـادـ الـجـمـعـعـ عـلـيـ جـرـ الـجـمـعـعـ كـلـهـ بـعـيـدـاـ عـنـ الدـينـ !

نعم . كذلك .. !

فـلـمـرأـةـ «ـالـمـتـلـعـمـةـ» وـ«ـالـمـتـحـرـرـةـ» لـنـ تـقـومـ بـعـدـ بـيـدرـ بـذـورـ الـعـقـيـدةـ فـيـ نـفـوسـ أـبـنـائـهـ ، مـاـدـامـتـ هـىـ لـاـ تـؤـمـنـ بـهـذـهـ الـعـقـيـدةـ وـلـيـسـ لـهـ فـيـ حـيـاتـهـ حـسـابـ ! بلـ مـاـدـامـتـ نـافـرـةـ مـنـ هـذـهـ الـعـقـيـدةـ ، كـارـهـةـ هـذـاـ الدـينـ !

وعندئذ يستريح العالم الصليبي والصهيوني من الجهد الناصل الذى جهده خلال قرنين .. فأخيراً جداً .. لن يحتاج إلى رصد الجهد لخاربة المسلمين والدعاة والمؤمنين .. لأن المرأة التى قام بتعليمها و«تحريرها» لن تلد له من الأصل أبناءاً مؤمنين !
ومع ذلك فلا بد من الحيطة الكاملة لثلا تفلت المرأة من التخطيط المرسوم ! لا بد من إنشاء العداوة للإسلام في نفسها من كل سبيل !

ومن ثم فلا بأس من أن تكون للمرأة «المتحرة !» مع الإسلام «قضية» !
قضية صراع لنيل «الحقوق» !

قضية لا تحل إلا بالقضاء الصريح على الشعع الإسلامي .. أو بما هو أهون منه في ظاهر الأمر وهو أخطر في الحقيقة وأفعل في القضاء على الإسلام .. وذلك هو «تطوير» مفاهيم الدين !!

* * *

وراء ذلك كله جماهير من الناس لا تكره الإسلام عقيدةً ، ومع ذلك لا تحب نطيقه في واقع الحياة !

هذه الجماهير التي تزيد الإسلام عقيدة مستسورة في القلب .. أو - على أكثر تقدير - عقيدة يصلى لها الإنسان ويصوم ! أما ما وراء ذلك فتعب قلب ليس له لزوم !!
إنهم يريدون البحجة بغير قيد !

يريدون أن يتسلوا بالسينا - ولو كانت فاجرة - وبرقصات التليفزيون ، وبالأغانى الفاضحة .. على أنها مجرد تسليه !

ويريدون أن يكذبوا ويغتابوا ويتجسسوا .. «بحرية» لا يقول لهم قائل : هذا حرام وهذا حلال !

ويريد رجال منهم أن يستمتعوا بالفتنة التي تعرضها المرأة في الطرقات !
ويريد نساء منهم أن يستمتعن بالقدرة على إغراء أولئك الرجال ! وأن يتبرجن في الملبس والزينة بلا قيد !

ويريد أولئك وهؤلاء ألا يحسوا بأنهم مخطئون في ذلك كله ماداموا «حسني النية» !

ومن ثم فليكن الإسلام عقيدة مستسرة في القلب ، أوــ على الأكثرــ عقيدة يصلى لها الإنسان ويصوم ! أما أن يصبح حياة حقيقة تحكم سلوك الناس الواقعــ وتنزيمهم بتكاليف الإسلام في الصغيرة والكبيرة ، في الملبس الشرعي والمأكل الشرعي وــ«الحكم بالشرع ! » .. فهذاــ والله !ــ ليس له لزوم !

أولئكــ وإن كانوا لا يكرهون الإسلام كرهــاــ كالمتفقين !ــ إلاــ أنــهمــ فيــ الحــقــيــقــةــ يــكــرــهــونــ حــقــيــقــةــ الإــســلــامــ !

* * *

تلك مواقف الفئات المختلفة من الإسلام ..

وفي النهاية تلتقي المصالح والمنافع والأهواء والشهوات على كراهية الإسلام !

ويستوى في هذه الكراهة الذين استكروا والذين هم مستضعفون !ــ فلكل مصالح ومنافع وشهوات يحرص عليها ، ولا يجب أن يحرمه منها هذا الدين !ــ وتلتقي الجاهلية في داخل العالم «ــالإسلامــىــ»ــ بالجاهلية الشائعة في كل الأرض !

فماذا يتبقى إذن من «ــ المسلمينــ»ــ ؟

يتبقى أفراد متتارون على امتداد العالم الإسلامي يعرفون حقيقة هذا الدين ويحبونه ويقدرونــهــ حقــ قــدــرهــ ..ــ يــعــرــفــونــ أــنــهــ الدــيــنــ الــحــقــ وــالــمــنــجــ الــحــقــ ..ــ وــالــعــلاــجــ الــحــقــ لــكــلــ عــذــابــاتــ الــبــشــرــيــةــ ..ــ

ويعرفونــ أــنــ طــرــيــقــهــ مــمــلــوــءــ بــالــشــوــكــ ..ــ بــالــعــرــقــ وــالــدــمــاءــ وــالــدــمــوــعــ ..ــ وــيــخــوــضــوــنــ الأــشــوــكــ فــيــ ســبــيــلــ اللــهــ ..ــ لــاــ يــتــرــقــبــونــ جــزــاءــ فــيــ الــأــرــضــ وــلــاــ يــطــلــبــونــ مــنــ غــيرــ اللــهــ الــجــزــاءــ ..ــ

ولكن هؤلاء الأفراد المتتارين قد لا يستطعون شيئاًــ فيــ هذاــ الجــيلــ !ــ فالحــربــ الجــبارــةــ المرصودــةــ لهمــ تستهدفــ القــضــاءــ عــلــيــهــمــ حتــىــ كــأــفــارــ !ــ فــضــلــاــ عــنــ إــقــامــةــ مجــتــمــعــ يــحــكــمــهــ الإــســلــامــ !

* * *

ولكن البشر ليسوا هــمــ الــمــحــكــمــينــ فــيــ دــيــنــ اللــهــ !

إنــ «ــ المسلمينــ»ــ !ــ المــزــعــومــينــ الــذــينــ يــعــيــشــونــ الــيــوــمــ ،ــ وــيــزــعــمــونــ أــنــهــمــ مــســلــمــوــنــ وــهــمــ ..ــ كــمــاــ

رأينا - يكرهون الإسلام ويعملون على إقصائه عن الحياة .. هؤلاء ليسوا - ولا غيرهم من البشر - المولكين بدين الله !

«وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . وَلَقَدْ وَصَّبَنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيمَانَكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ . وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا . وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفِيَ اللَّهُ وَكِيلًاً . إِنْ يَشَاءْ يَنْهَاكُمْ أَيْمَانَ النَّاسِ وَيَأْتِيَنَّ بَآخَرِينَ . وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا»^(١) .

نعم ..

هنا لك جيل قادم في كل الأرض .. سيعود إلى الله !

* * *

(١) سورة النساء [١٣١ - ١٣٣] .

عودة الإنسان إلى الله

ظنّت الجاهلية الحديثة بكل طواعيتها أنها ستقضى - أو قُضي بالفعل - على دين الله ..
ويتحقق لها أن تظن ذلك ! فالذى يقرأ خريطة الأرض لأول وهلة ، سيهوله ولا شك أن
يرى أعلام الجاهلية مرفوعة في كل مكان في الأرض ، وألا يرى راية واحدة خفافة
لإسلام !

ولكن البشر - كما قلنا في نهاية الفصل السابق - ليسوا هم الحكمين في دين الله !
«والله غالب على أمره . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ^(١) .

ليست هذه أول مرة تقف الجاهلية موقف العداء والكراءة وال الحرب والعناد من
الإسلام ! إنما ذلك موقفها منه على الدوام !

ثم .. ؟

ثم لا يكون البشر هم الحكمين في دين الله .. وإنما يحكم الله بأمره . ويقرر هو
سبحانه - ما يريد تقريره ، بغض النظر عن فقاعات الكيد الجاهلي التي تقف في طريق
الدعوات !

يحكم الله فيبيد الجاهليات الواقفة في الطريق .. أو يهديها إلى الإسلام !

«لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . إنما اخاف
عليكم عذاب يوم عظيم . قال الملاً من قومه : إنما لترث في ضلال مبين . قال : يا قوم
ليس في ضلالة ، ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم
من الله مالا تعلمون . أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليذرركم ولستقروا
ولعلكم ترحمون ؟ فكذبواه . فأنجيناهم والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم
كانوا قوماً عميّن» .

(١) سورة يوسف [٢١] .

«إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ : يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقَوَّنُ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : إِنَّا لِنَزَّاكُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لِنَظَنِكُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ . قَالَ : يَا قَوْمَ لِيْسَ بِي سَفَاهَةٍ وَلَكُنْتُ رَسُولًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَإِنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمْيَنَ . أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذَكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرُكُمْ ، وَإِذْكُرُوا إِذْ جَعَلْتُمْ خَلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحَ وَزَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَإِذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لِعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ . قَالُوا : أَجْئَتْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ! وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ فَأَتَنَا بِمَا تَعْدَنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ! قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضْبٌ . أَتَجَادُلُنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ؟ فَانْتَظِرُوْا إِنِّي مُعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ . فَأَنْجِيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرْحَمَةِ مَنَا وَقَطَّعُنَا دَابِرَ الدِّينِ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ .

«إِلَى ثُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ : يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ : هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بَسُوءٍ ، فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَإِذْ جَعَلْتُمْ خَلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوْلَامِنْ فِي الْأَرْضِ تَخْدُنُونَ مِنْ شَهْوَهَا قَصْرُورًا وَتَنْحِنُونَ الْجَبَالَ بِيَوْتًا ، فَإِذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا ، لَمْ آمِنْ مِنْهُمْ : أَتَعْلَمُونَ أَنْ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ؟ قَالُوا : إِنَّا بِمَا أُرْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ . فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا : يَا صَالِحًا إِنَّا تَعْدَنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ . فَأَخْلَدْتُهُمْ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ جَاهِنِينَ . فَتَوَلَّوْهُمْ وَقَالَ : يَا قَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكُنْ لَا تَحْبُّونَ النَّاصِحِينَ» .

«وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : أَتَأْتُونَنِي الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَنِي الرِّجَالُ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ . بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرَفُونَ . وَمَا كَانَ جَوابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَخْرُجُوهُمْ مِنْ قُرْيَتُكُمْ . إِنَّمَا يَتَبَاهَرُونَ ! فَأَنْجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانْظَرْ كِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْجُرْمِينَ» .

«إِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيْبًا قَالَ : يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ . قَدْ جَاءَتَكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ، وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَوْعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آمِنْ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عَوْجًا وَإِذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثِيرُكُمْ ، وَانْظُرُوا كِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ . وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنَوْا بِالَّذِي أُرْسَلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى

يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . قال الملا الذين استكروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معلك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . قال : ألو لو كنا كارهين ! قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . وما يكون لنا أن نعود فيها - إلا أن يشاء الله - وسع ربنا كل شيء علمًا . على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . وقال الملا الذين كفروا من قومه : لئن اتبعم شعيباً إنكم إذَا لخاسرون . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين . الذين كذبوا شعيباً كان لم يغدوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم . فكيف آسى على قوم كافرين ؟

«وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيدة الحسنة حتى عقووا ، وقالوا : قد مسّ آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بعنة وهم لا يشعرون .

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون .

«أفأمن أهل القرى أن يأتיהם بأمسنا بيائنا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتיהם بأمسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »^(١) .

* * *

تلك قصة البشرية كلها مع الله ..

« لا تحسين الذين كفروا معجزين في الأرض .. »^(٢)

« والله غالب على أمره . ولكن أكثر الناس لا يعلمون »^(٣)

إن الجاهلية منها عتت فلن تعجز الله في الأرض .. ولا بد أن تجري فيها سنة الله .

وستنه أن يأخذ الناس بالأساء والضراء لعلهم يضرعون . فإذا لم يضرعوا بدل الله لهم

(١) سورة الأعراف [٥٩ - ٩٩].

(٢) سورة النور [٥٧].

(٣) سورة يوسف [٢١].

مكان السيئة الحسنة ، وأعطائهم من متع الأرض بلا حساب .. حتى ينسوا ، ويستخفوا ،
ويقولوا : قد مسّ آبائنا الضراء والسراء ! ونحن مثلهم ! تمسنا الضراء حيناً وبعدها السراء !
وعندئذ يأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون !

ونحن اليوم على أبواب تدخل حاسم من إرادة الله !
إما التدمير على الكافرين الذين يملأون بجهلتهم أرجاء الأرض ..
وإما هدايتهم إلى الله ..
أو .. هداية جيل جديد من البشرية ينبع من هذا الفساد بإرادة الله .. « والله غالب على
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ! »

* * *

حين نقرأ خريطة البشرية مرة أخرى لن تبدو كما بدت لأول وهلة غارقة كلها في ظلمات
الجاهلية !

هناك .. على آماد متفاوتة .. بشائر النور !
وعلى ضوء هذا النور المشرق من بعد .. المشرق للغد .. كتبت هذا الكتاب !
كتبه وأنا أرى - رأى العين - هذا النور النابع من الظلمات !
وما من أحد يعرف الغيب في السموات والأرض .. ولكننا فقط نستقرئ سنة الله التي
لاتبدل لها ولا تحويل . وسنة الله هي التي تقول : إما الهدى وإما التدمير !
فما لم يكن في تقدير الله التدمير الشامل للبشرية .. فلا بد إذن من المداية إلى الله ..
ونحن نتوقع هداية البشرية إلى الله .. ! ونجدد البشائر ظاهرة في قلب الظلمات !

* * *

هذا الشقاء الذريع الذي تقاسيه البشرية تحت وطأة الجاهلية الحاكمة في كل
الأرض ..

هذا العذاب القاتل الذى يصوغ واقع الناس .

هذا القلق المدمر للأعصاب ..

هذا الفساد الذى يقع المظالم بالناس : في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق
وعلاقات الجنسين والفن .. وكل شئ ..

هذا - بذاته - عامل من العوامل التي سعيد الإنسان إلى الله ..

إنه شقاء فوق الطاقة . وعذاب ميت ..

وإن الجاهلية لتحتمله اليوم عناداً مع الله ! أو تحتمله في سبيل ما أتيح لها من منافع
جزئية وشهوات !

ولكن المسألة ليست مسألة الاحتمال !

إن التدمير قد وصل إلى أعماق الكيان البشري ذاته .. فبدأ ينهار ..

وسينهار هذا الجيل الذي يعand الله ..

ولكن الجيل القادم من بُعدِ في الآفاق .. جيل سيعى الدرس من الجيل المنها .. سيعود إلى
الله .

* * *

ولقد كفر الناس في هذا الجيل على ضوء « العلم » !

فقد أفهمتهم شياطين الأرض أن العلم ينافي الإيمان بالله . وأن العلم قد قضى على الخرافات
التي كانت تملأ ضمائر الناس في العصور الوسطى : خرافة « الله » !

ومن ثم كان تقدم العلم وسيلة من أخذت الوسائل في أيدي الشياطين ! كلما تقدم العلم
أوغلو في إبعاد البشرية عن الله .

ولكن العلماء - «أنبياء» هذا الجيل من البشرية ، الذين قادوه إلى الكفر - قد بدأوا
يعودون إلى الله !

ونعيد هنا بعض شهادات العلماء التي أثبناها من قبل ، ونصيف إليها إضافات :

يقول سير «جيمس جينز» عالم الطبيعيات والرياضيات :

«لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواقع أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً : وهو الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته ، وفي تسلسل مستمر بين علة و معلول ، وأنه لا مناص من أن الحالة «أ» تتبعها الحالة «ب». أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن : هو أن الحالة «أ» يحتمل أن تتبعها الحالة «ب» أو «ج» أو «د» أو غيرها من الحالات الأخرى التي يحيطها الحصر. نعم إن في استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة «ب» أكثر احتمالاً من حدوث الحالة «ج» وإن الحالة «ج» أكثر احتمالاً من الحالة «د» .. وهكذا . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات «ب» و «ج» و «د» بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتثبت عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائمًا عما يحتمل . أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار ..».

ويقول «رسل تشارلز إرنست» أستاذ الأحياء والنبات بجامعة فرنكفورت بألمانيا :

«لقد وضع نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ، فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين ، أو من الفيروس ، أو تجمعت بعض الجزيئات البروتينية الكبيرة ، وقد ينصل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهدات التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحياة قد باءت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقدم الدليل المباشر للعلم المطلع ، على أن مجرد تجمعت الذرات والجزيئات من طريق المصادفة ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ، فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك ، فإنما يسلم بأمر أشد إعجازاً أو صعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله ، الذي خلق الأشياء ودبّرها .

«إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فإني أؤمن بوجود الله إيماناً راسخاً» .

ويقول «إيرفنج وليام» (دكتوراه من جامعة إيوى وإخصائى وراثة النباتات ، وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة ميتشجان) :

«إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها . والتي لا يحيط بها عد ، وهي التي تتكون منها جميع المواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا - بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها - كيف تجتمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة ...»

«ولقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء . وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تهم بدراسة الحياة . وليس بين مخلوقات الله أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون .»

«انظر إلى نبات برسيم ضئيل وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع أن تجد له نظيرًا في روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائمة لا تقطع آناء الليل وأطراف النهار . بآلاف من التفاعلات الكيميائية والطبيعية ، ويتم ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم - وهو المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية .»

«فنَّ أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها . ولكنه خلق الحياة . وجعلها قادرة على صيانة نفسها ، وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل ، مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي تعينا على التمييز بين نبات وآخر .. إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء وأكثراً إظهاراً لقدرة الله» .

ونكتن هنا بهذه المفاذج - وهي مجرد مفاذج - مأخوذة من كتاب واحد يحوى - وحده - مجموعة كبيرة من الآراء تتجه كلها إلى الله ، وإن كانت رواسب الجاهلية (العلمية !) ما زالت ترى في كثير من التصورات وكثير من التعبيرات !^(١) .

وهكذا تتوالى شهادات العلماء - أنبياء هذا الجبل الذين قادوه إلى الكفر من قبل - تدعوه أن يعود إلى الله !

* * *

وانبعار النظم القائمة اليوم .. سعيد الإنسان إلى الله !

فأما الرأسمالية فقد استهلكت كعقيدة ونظام في معظم أرجاء الأرض .. وهي وإن تكن

(١) كتاب «الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان .

ما تزال ضاربة في أمريكا ، فصيরها هو المصير المحنوم الذي ذاقه في الدول الأخرى ..
لا على أساس الحتمية الاقتصادية أو المادية أو التاريخية .. وإنما على أساس سنة الله ! إنها
تجاوزت مداها في الشر فلابد أن تنها !

وأما الشيوعية - الجديدة التي ما تزال تعتبر «بنت اليوم» وأحدث مبدعات الجاهلية -
فقد بدأت كذلك تنها .

صرح خروشوف في مارس سنة ١٩٦٤ بأنه لابد من القضاء على فكرة المساواة المطلقة
في الأجور ، وأنه لابد من استغلال الخافر الفردى لزيادة الإنتاج ، وأن المزارع الجماعية
ضعيفة المحسول !

وهذا كلام واضح الدلالة^(١) .

إنه «كفر» كامل بالماركسية الليبية التي قام عليها «المذهب» الشيوعي .
إنه «رِدة» إلى نظام آخر .. علمه عند الله .

وهذان هما النظمامان اللذان يحكمان الجاهلية الحديثة . فإذا انها - كمذهب وعقيدة ،
بصرف النظر عن قوتها السياسية الحالية - فلابد من نظام آخر يملأ الفراغ . فليست العبرة
بالقوة السياسية . إنما العبرة بالعقيدة التي تحكم القوة السياسية وتقودها إلى النصر في معركة
الحياة .

والنظام الآخر هو الإسلام !

فليس هناك «تجربة» جديدة تجربها البشرية بعد الرأسمالية والشيوعية المتطرفتين من أقصى
اليمين وأقصى اليسار إلا النظام «الوسط» الذي سماه الله «الإسلام» ! وسي أهله
«المسلمين» !

«هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على
الناس»^(٢) .

«وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيداً»^(٣) .

(١) لم يعدل الانقلاب الأخير الذي حدث في روسيا شيئاً من سياسة خروشوف في هذا الباب !

(٢) سورة البقرة [١٤٣] .

(٣) سورة الحج [٧٨] .

تلك كلها بشائر ودلائل على عودة الإنسان إلى الله ..

ولكن هناك ظاهرة «تاريجية» حاضرة أبلغ دلالة من كل هذه الدلالات !

إن من استهزاء الله بهذه الجاهلية التي تكيد لدينه في كل الأرض .. أن تبرز في أمريكا - زعيمة الجاهلية الحديثة ، التي ترصد أكبر قواها لمحاربة الإسلام في آسيا وأفريقيا ، وتتخذ لذلك أخبث الوسائل التي استخدمتها الجاهلية في التاريخ كله ، ويتحدد فيها الكيد الصليبي والصهيوني ليعمل جاهدًا على قتل الإسلام - أن تبرز في أمريكا هذه بالذات ، في عقر دارها ومن بين أهلها القاطنين فيها ، حركة إسلامية شابة تدعو إلى إقامة حكم إسلامي !!

وليس بعد ذلك استهزاء من الله - سبحانه - بأولئك الكاذبين لدين الله !

لقد جهد الصليبيون والصهيونيون في محاربة الإسلام في داخل «العالم الإسلامي» والقضاء على كل حركة تدعو إلى دين الله ..

وظنوا أنهم ماداموا قد قتلوا في موطن التقليدي فقد نجوا من هذا العدو المرهوب الذي يرهبون يقطنه في أي يوم قريب أو بعيد ! وجلسوا في كراسיהם يهزاون بالله ودينه .. ويفركون أيديهم مسرورين !

ثم .. كانت المفاجأة المذهلة لهم .. في عقر دارهم .. مصيبة لهم لا يعرفون كيف يتخلصون منها وهي تزيد عليهم في كل يوم ، على الرغم مما يوقعونه بأولئك المسلمين من قتل وتعذيب وسجن وتشريد ! وعلى الرغم مما يسلطونه عليها من الدعاية للتشهير والتنفير ؛ وعلى الرغم من كل ما يحاولونه معها من إشاعة التبعي فيها ، أو ربطها بالأوضاع التي أقاموها لهم في ما يسمى بلاد الإسلام !

وذلك وحدها نموذج لمكر الله الذي أثذر به الكاذبين .

«ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين»^(١) .

«أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»^(٢) .

* * *

(١) سورة آل عمران [٥٤] .

(٢) سورة الأعراف [٩٩] .

وهي كذلك نموذج لما يمكن أن يحدث غداً في البشرية !
إن الجاهلية ظنت أنها قد أبعدت كل ظل للدين الله عن الأرض ! وأن وسائلها الجهنمية
قد جعلت مجرد التفكير في الدين خاطراً بعيداً عن ذهن البشرية !
ولكن الناس ليسوا هم المحكين في دين الله !

فهذا مثل من أمثلة التوجيه الرباني لفريق من البشر يعيشون في قلب الجاهلية ويتجرون على
كل سوتها .. فإذا هم يندون هذه السموم كلها .. ويبحثون عن الله .. ويتوجهون إليه
مسلمين .

والبشرية غداً في طريقها إلى مثل هذا التحول بشتى الأسباب وشتى الطرق المؤدية إلى
الله !

وهو على الله هين هين .. كما نرى في هذا المثل الحاضر الذي نطالع كل يوم أخباره في
الصحف والمجلات ..

هين على الرغم من كل الكيد الذي تكيد الجاهلية !
فهذا الكيد كله فقاعات فارغة لا وزن لها عند الله سبحانه حين يدبر لدينه في الأرض !
«والله غالب على أمره .. ولكن أكثر الناس لا يعلمون» !

* * *

«المسلمون ! » في العالم «الإسلامي ! » التقليدي يحملون تبعه باهظة أمام الله ..
تبعه التهاون في أمر دينهم .. والقعود عن إقامة مجتمعهم الراشد الذي أمرهم به الله ..
بل تبعه الانسياق وراء الجاهلية ، واتخاذ أعداء دين الله أولياء .. منهم يستمدون مفاهيم
حياتهم ، بل منهم يأخذون النصيحة في أمر هذا الدين !
تبعه باهظة .. لا ينجيهم شيء فيها من عذاب الله ..

* * *

ثم تزداد هذه التبعه خطورة حين يمضى «المسلمون» سادرين ، في هوانهم ومذلتهم
وجهلهم وضعفهم وتهاونهم .. بينما البشرية تهألاً - غداً - لاستقبال دين الله !

وسيقوم غدًا هذا الدين ، وهم في هوانهم ومذلتهم وجهلهم وضعفهم وتهاونهم .. !

«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»^(١) .

ولن ينصر الله دينه على يد الضعفاء المهازيل الذين رضوا لأنفسهم الهوان والذلة !

إنما هو ينشيء لدينه - حين يريد - قوماً آخرين يحملون التبعة ويقومون بها على حقيقتها .

«إن يشأ يذهبكم إليها الناس ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديرًا»^(٢) .

وسيحمل هؤلاء «المسلمون !» التقليديون العار غدًا ، حين يرون قوماً آخرين يحملون راية الله وهم على هوانهم مقيمون !

وسواء قام هؤلاء «المسلمون» من نومتهم أم ظلوا فيها ..

وسواء كف الكيد المجنون عن الحرب لدين الله ، أم ازداد الكيد جنونًا وضراوة ..

سيعود الإنسان إلى الله !

سيعود شديد الإيمان .. !

فيقدر الكفر الحالى .. بقدر عذابات الناس .. ويقدر ظلام الطاغوت ..

سيكون النور .. !

وبشائر هذا النور .. بادية في الظلمات ..

وغدًا يشرق دين الله ..

وسواء أبصرناه بأعيننا .. في العمر المحدود .. أم كان غدًا .. في جيل آخر ..

سيعود الإنسان إلى الله !

سيعود شديد الإيمان !

«والله متم نوره ، ولو كره الكافرون»^(٣) .

صدق الله العظيم

(١) سورة الرعد [١١] .

(٢) سورة الصاف [٨] .

(٣) سورة النساء [١٣٣] .

يصدر عن دار الشروق

في شرعية قانونية كاملة

مكتبة الأستاذ سيد قطب

- دراسات إسلامية
- نحو مجتمع إسلامي
- في التاريخ فكرة ومنهاج
- تفسير آيات الربا
- تفسير سورة الشورى
- كتب وشخصيات
- المستقبل لهذا الدين
- معركتنا مع اليهود
- معركة الإسلام والرأسمالية
- العدالة الاجتماعية في الإسلام
- في ظلال القرآن
- مشاهد القيامة في القرآن
- التصوير الفني في القرآن
- الإسلام ومشكلات الحضارة
- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته
- النقد الأدبي أصوله ومناهجه
- مهمة الشاعر في الحياة
- هذا الدين
- السلام العالمي والإسلام
- معالم في الطريق

مكتبة الأستاذ محمد قطب

- قبسات من الرسول
- شبهات حول الإسلام
- جاهلية القرن العشرين
- دراسات قرآنية
- مفاهيم ينبغي أن تصحح
- مذاهب فكرية معاصرة
- كيف نكتب التاريخ الإسلامي
- نحت الطبع
- المستشرقون والإسلام
- الإنسان بين المادة والإسلام
- منهج الفن الإسلامي
- منهج التربية الإسلامية (الجزء الأول)
- منهج التربية الإسلامية (الجزء الثاني)
- معركة التقاليد
- في النفس والمجتمع
- التطور والثبات في حياة البشرية
- دراسات في النفس الإنسانية
- هل نحن مسلمون

من كتب دار الشروق الإسلامية

- الفكر الإسلامي بين العقل والوحى
الدكتور عبد العال سالم مكرم
- على مشارف القرن الخامس عشر الهجري
الأستاذ ابراهيم بن علي الوزير
- الرسالة الخالدة
الأستاذ عبد الرحمن عزام
- محمد رسولًا نبياً
الأستاذ عبد الرزاق نوفل
- مسلمون بلا مشاكل
الأستاذ عبد الرزاق نوفل
- الإسلام في مفترق الطرق
الدكتور أحمد عروة
- العقوبة في الفقه الإسلامي
الدكتور أحمد فتحي بنسى
- موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي
الدكتور أحمد فتحي بنسى
- الجرائم في الفقه الإسلامي
الدكتور أحمد فتحي بنسى
- مدخل الفقه الجنائي الإسلامي
الدكتور أحمد فتحي بنسى
- القصاص في الفقه الإسلامي
الدكتور أحمد فتحي بنسى
- الدية في الشريعة الإسلامية
الدكتور أحمد فتحي بنسى
- الإسراء والمعراج
فضيلة الشيخ متولي الشعراوي
- مصحف الشروق المفسر الميسر
مختصر تفسير الإمام الطبرى
- تحفة المصاحف وقمة التفاسير
في أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء
- تفسير القرآن الكريم
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- الإسلام عقيدة وشريعة
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- الفتاوى
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- من توجيهات الإسلام
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- إلى القرآن الكريم
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- الوصايا العشر
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- المسلم في عالم الاقتصاد
الأستاذ مالك بن نبي
- أنبياء الله
الأستاذ أحمد بهجت
- نبي الإنسانية
الأستاذ أحمد حسين
- ربانية لا رهبانية
أبو الحسن علي الحسيني الندوى
- الحجّة في القراءات السبع
تحقيق وتقديم الدكتور عبد العال سالم مكرم

القضاء والقدر	فضيلة الشيخ متولي الشعراوي
قضايا إسلامية	فضيلة الشيخ متولي الشعراوي
التعبير الفني في القرآن	الدكتور بكري الشيخ أمين
أدب الحديث النبوي	الدكتور بكري الشيخ أمين
الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين	الأستاذ عبد الكريم الخطيب
اليهود في القرآن	الأستاذ عبد الكريم الخطيب
أيام الله	الأستاذ عبد الكريم الخطيب
مسلمون وكفى	الأستاذ عبد الكريم الخطيب
الدعوة الوهابية	الأستاذ عبد الكريم الخطيب
قال الأولون – أدب ودين	الأستاذ السيد أبو ضيف المدنى
قل يا رب	الأستاذ السيد أبو ضيف المدنى
الإيمان الحق	المستشار علي جريشة
الجديد حول أسماء الله الحسنى	الأستاذ عبد العزىز سعيد
الجائز والمنوع في الصيام	الدكتور عبد العظيم المطعني
مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة	الدكتور عبد العظيم المطعني
أيها الولد المحب	الإمام الغزالى
الأدب في الدين	الإمام الغزالى
شرح الوصايا العشر	للإمام حسن البنا
القرآن والسلطان	الأستاذ فهمي هويدى
خفايا الإسراء والمعراج	الأستاذ مصطفى الكيلك
الخطابة وإعداد الخطيب	الدكتور عبد الجليل شلبي
تأريخ القرآن	الأستاذ إبراهيم الأبيارى
الإسلام والمبادئ المستوردة	الدكتور عبد المنعم التمر
سلسلة أعلام الإسلام ١٦/١	سلسلة أهل البيت ٦/١
إسهام علماء المسلمين في الرياضيات	تأليف الدكتور علي عبد الله الدفّاع
تعريب وتعليق الدكتور جلال شوقي	مراجعة الدكتور عبد العزيز السيد
الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه الإسلامي	الدكتورة سهير رشاد مهنا
الأديان القديمة في الشرق	دكتور رؤوف شلبي

الفهْرَس

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة.....
١٢	نهاية.....
١٧	صفحة من التاريخ.....
٤٢	ملاحم الجاهلية الحديثة.....
٥٥	فساد في التصور.....
٩٤	وفساد في السلوك.....
٩٨	● في السياسة.....
١١٨	● في الاقتصاد.....
١٣٠	● في الاجتماع.....
١٤٩	● في الأخلاق.....
١٦٩	● في علاقات الجنسين.....
١٨٤	● في الفن.....
١٩٦	● في كل شيء !
٢٠٠	لابد من الإسلام !
٢٦٧	لماذا يكرهون الإسلام ؟
٢٨٢	عودة الإنسان إلى الله.....

رقم الإيداع : ٨٩/٣٩٠٦
الت رقم الدولي : ٢ - ٣٢٤ - ١٤٨ - ٩٧٧

مطبوع الشروق

الستاد: ١٦ شارع جواد حسني - هاتف ٣٩٣٤٥٧٨ - ٣٩٣٤٨١٤
بيروت، ص.ب: ٨٠٦٤ - هاتف ٣١٥٨٥٩ - ٨١٧٧٢١٣

