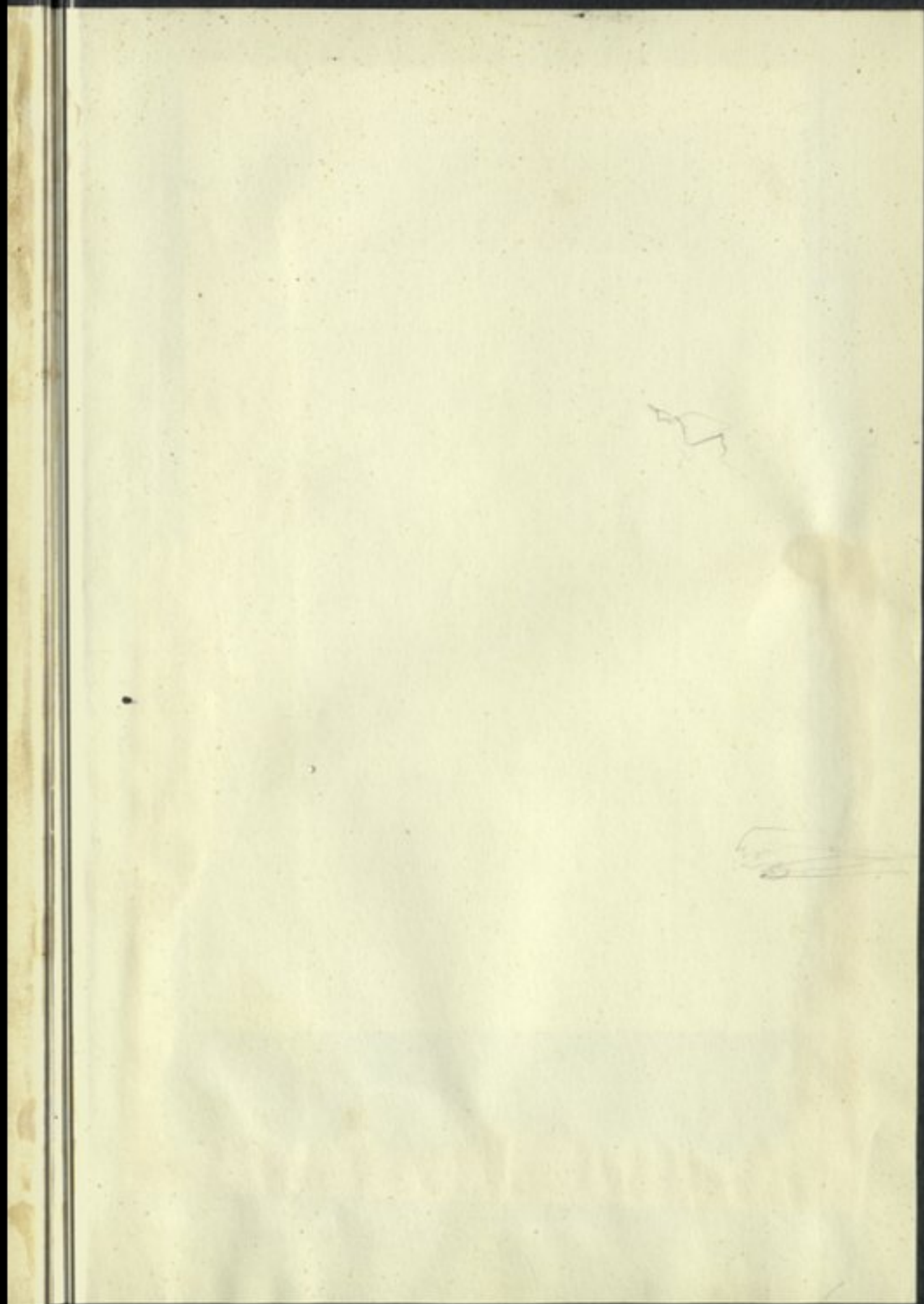

١٣٤٤

تجليد
صالح النفر
بيروت - المزرعة

DATE DUE

RE
MAY 19 1964
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

297
W14 i A
c. 1

الإسلام من عند محمد خالده

تحليل دقيق لأصول الدين الإسلامي

تحت ضوء العلم والفلسفة

تأليف

محمد فوزي خالدي

﴿ الطبعة الأولى ﴾

(طبع في مطبعة دائرة معارف القرن العشرين)

سنة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بحمده تم الصالحات ، والصلاة والسلام على خاتم
انبيائه محمد صاحب البينات ، الداعي لوحدة الانسانية والديانات ،
وعلى جميع اخوانه المرسلين الذين ارسلوا للعالمين على اختلافهم في
الاجناس واللغات ، صلاة وسلاما وعلى آلهم وتابعيهم مادامت
الارض والسموات .

(اما بعد) فقد كنا ننزع دائما الى وضع رسالة تكشف عن
كنه الاصلاح العام الذي جاء به الاسلام للعالمين كافة، فيكون بيد
كل طالب للحق نبراسا يهتدى به في ظلمات الشكوك التي طمت في
هذا الزمن الاخير حتي اياست أهل الثقافة من صحة الدين، وحمלתهم
على نبذه والمضى في اغراضهم الدنيوية ، منطوية قلوبهم على الريب
والشبهات. وهذه الحال تنافي الحياة الكاملة، فان للروح مطالب معنوية،
كما للجسم مطالب مادية ، فمن لم يصل للتوفيق بينهما عاش معيشة
ضنكا، وحشر يوم القيامة اعمى، فضلا عن انه يمضى حياته يدفعه
شك، وتلقفه شبهة، على حال لا تنفق والطلائع، ولا تستقيم والحكمة،
فلنا كنا ننزع الي وضع رسالة تشفي الصدور من تارات الشكوك ،
وتقيها وخزات الشبهات، حتي كانت مسألة كتاب (مسائل في الدين)

الذي كشف طالب في الجامعة الامريكية عن أمره، ونشر عنه ما
نشر، فطالبت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشبهات على
الاسلام، فانتدبنا لهذا الامر الجليل، وقمنا بنشر فصول في جريدة
الجهاد، ومازلنا نتتبع تلك الشبهات حتي اتينا عليها، ثم رأينا أن
نتبعها ببحث في الاصلاح العام، الذي أتى به الاسلام، على ضوء العلم
والفاسنة، ففعلنا، حتي آتمنا ما تصديناله، فكان حقا علينا بعد ذلك
ان نعمم نشره، فطبعناه على شكل كتاب، هو هذا الذي تقدمه
للقراء اليوم.

ولا احب ان يفوتني هنا ان اثنى الشناء كله على حضرة الكاتب الكبير
محمد توفيق دياب صاحب الجهاد، فقد عني بهذه الابحاث عناية خاصة،
حتي وضعها، على طولها، في قسم المحليات لكيلا تفوت احدا من
القارئ، وهي عناية تكشف عن حب صادق للحق، وغيره كاملة
عليه، وتقان صحيح على نشره، فله مني شكر لا احصيه، وله من
الله الاجر الذي يرضيه.

محمد فريد وجدى

الإسلام دين عام خالد

مدخل على هذا البحث

نشرنا هنا مقالات رددنا بها على شبهات أثارها على الإسلام، مؤلف كتاب يدعى (مسائل في الدين). وأمثال هذه الحملات على الإسلام من حين لآخر تدل على أن القائمين بنشر بعض الدعوات الدينية يتخيلون أن الإسلام يمكن ملامته وصد الناس عنه، وهذا غرور كبير فإن ديناً جعله الله خاتماً للأديان، وعاماً لجميع بني الإنسان، وباقياً إلى آخر الزمان، لا يعقل إلا أن يكون من المناعة بحيث لا يستطيع هدمه، ومن استيعاب الحجج ومسايرة مذاهب العقول في الاستدلال، بحيث لا تنال منه شبهة ولا تلين قناته لغامز، مهما توسع في الأساليب. فإن كان خارج دائرة المقررات العلمية رجال يبذلون أوقاتهم وأموالهم ليقطعوا الطريق عليه، معتمدين على المغالطات والارجاجات، فهم أهون من أن يخشى منهم على هذا الدين. فإن الأصول القائمة على الحقائق العلمية الخالدة لا يمكن تقويضها بمثل هذه المعاول الواهية، وقد أشار الكتاب إلى ذلك بقوله تعالى في أمثالهم: «ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون تبوءون».

وقد رأينا أن ننشر في «الجهاد» مقالات تبين فيها ماهية هذا

الدين ، وكيف انه يقوم على الحقائق الخالدة ، ونشير الى وجوه كونها
تصلح لجميع البشر، ونبين كيف أنها لا تقبل الهدم، وانها ستتغلب على
جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين في الارض . وهو بحث
طريف نرجو أن نبلغ منه الحد الذي يبيل الصدى ويشفي الصدور ،
ولكن ليسمح لي القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لا بد منها لاقامة
هذا البحث على قرارمكين، والله المستعان .

ماهو الدين على اطلاقه

نحن إن بحثنا في الدين فانما نبحث عن الاصل المعنوي الذي
يقوم عليه من الروح الانساني الصميم ، لاعن الاشكال والمظاهر
الخارجية التي لا تقف عند حد ، وتختلف باختلاف الامم ومكاناتها
من التطورات المادية والادبية .

أنظار للانسان تر له وجودين متميزين، أحدهما صوري مادي
مرتبط بمادة الكون ارتباطا وثيقا بحيث تسرى عليه جميع نوااميه
وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل في أحقر ذرة منه . وثانيهما روحاني
مرتبط بشيء أرقى من مادة الكون ، وعالم أرفع من عالم النوااميس
والقوى التي لا تشعر بوجودها ، هي روح الكون نفسه ، تلك
الروح التي أوجدت الكون وأخذت في تربيته واعداده للحياة وتكميله
على سنة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج السكال الذي أعدته له .
هنا يخاطر للمذكر العصري خاطر فيهمس في نفسه : هل للوجود
روح حتى يصح أن ترتبط بهاروح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة
تستحق الحل والاعتبار ، لانها ترد على كل من يفكر في هذه

المسائل .

نعم أن للوجود روحا كماله مادة ، ألا ترى فيه تحليلا وتركيبا ،
 وإيجادا واعداما، وتصويرا وإبداءا، وتوفيقا ونظاما، وتدريجا وإحكاما؟
 وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقيا مطردا ، وتكاملا متواصلا؟
 رأيت زهرة شذية فسألت تمسك كيف تكونت من هذه الأرض
 الميته، وكيف تألفت ألوانها المعجبة ، وتركب عرفها الفياح، ولطنت
 حتى لا يحس بها؟ رأيت الماء الذي تشرب منه شبا زلالا؟ مم نشأ
 وكيف لا ينضب، أنا أحدثك عنه : تبخر حرارة الصيف بعض مياه
 البحار ورطوبات الأرض فتصعد تلك الابخرة الى الطبقات العليا
 من الجو ماء خالصا من جميع ما لا به من الاقضاء، فتتألف منها سحب
 لا ترى في فصل القيظ ، ولكن متى جاء الشتاء تكاثرت ورؤية على
 حالة غيوم، ورحلت الى حيث الجبال الشم ، وتراكم هنالك بعضها على
 بعض، فمتى ازداد الجو بردا هطلت ، لا أقول كافواه القرب، ولكن
 كالسيول الزاعبة ، فما يسقط على الجبال يتحول بالبرودة الى ثلج، وما
 ينزل الى الأرض يجري على ظهرها رهوا حيث شاء. فاذا انقضى عهد
 المطر كان على رأس كل جبل جبل مثل من ثلج ، فاذا اشتدت
 عليه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سمنحه فيملا بحيرات هنالك ،
 فتفيض وتسوق الماء الى النهر المتصل بها، فيجري عبا بامتلاطها فتقول
 الامم التي تنتفع به ريا وزرعا قد فاض النهر ... ثم يقف عن الفيضان
 ولكن لا ينقطع ماؤه، لان تلك الثلوج المتركمة على الجبال لا تنفثا تذوب
 تحت حرارة الشمس يسيرا يسيرا لتمد الاحياء دائما بالاء، وان كانوا لا

يفكرون في ذلك طرفة عين .

وهل حانت منك لفة للطيور في أوكارها، فرأيت كيف يتعاون الذكر والانثى على بنائها، وايتأنها بكل ما يجعلها صالحة لايواء بيضهما، وكيف يتبادلان احتضانها ويعملان على فقسها، ثم كيف يترافدان على تربية صغارها وتهيئتها للحياة على مثالها؟

وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبها، ورأيت كيف تهتدى الى ما يصلحها ويحفظ أنواعها، وكيف تقوم من ذلك على أساليب ووسائل تعجز أقوى العقول عن تديرها؟

وهل شاهدت أنواعا أخرى من الحيوانات فرأيت كيف تقوم على أصول وقوانين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ أنواعها؟ كل هذه النظرات التي تجعلك تفاجئ الحياة وهي تعمل، تريك رأى العين انها تستخدم المادة لاغراضها وتهيئها لانتاج الصور التي يعجز الفكر عن استيعابها.

فان كان لا بد من ادراك أى الوجودين أصل للآخر، الوجود المادى المحسوس أم الروحانى المحجوب، هجم بك النظر المجرى على أن الحياة هي أصل المادة، لا أن المادة أصل للحياة. وهذا هو الرأى الذى انتهى اليه علماء البيولوجيا قبل العلامة الكبير (ترماس هكسلى) أحد اعضاء المجمع العلمى الانجليزى فى كتابه (المدخل على على ترتيب الحيوانات).

« فى كل المملكة الحيوانية لا يوجد مجموع فوق هذا المجموع فى تأييد هذا المذهب القوي الذى أومأ اليه (جون هنتر) أكثر من

مرة وهو «أن الحياة هي علة الاجسام لا انها نتيجة لها» ، لأنه في هذه الصور الدنيئة للحياة الحيوانية (يريد جماعة الاميب من الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث مهماتوسل بالآلات الدقيقة التي تملكها اليوم أى أثر للتركيب الجئمانى فيها . فان هذه الاحياء لاشكل لها ومجردة من الاعضاء ومن الاجزاء المحدودة ، ومع ذلك فهي تملك الخصائص والمميزات الاصلية للحياة، حتى انها تستطيع أن تبتنى لنفسها قواقع ذات ترا كيب معقدة أحياناً وعلى غاية ما يمكن من الجمال» انتهى

هل هذا الترتيب المحكم ، والتكوين المنظم، والاسباب الموجودة للكائنات، والعلل الحافظة لها، والعوامل الدافعة لترقيتها، والنواميس العاملة لتكسيهاها ، هل كل هذه المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل، فى كون يغلى بالاحياء ، وينمىض بالكائنات ، قائمة على مجرد الخبط والاتفاق ، ومحرومة من روح يدبرها ويهيمن على أطوارها ؟

تستقيم بعض العقول الى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكوناً لارواحهم بل خدراً لعقولهم ، ولو تأملوا لعلموا أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التى نعنيها من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل، فان راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قاناهل الطبيعة تستطيع أن تعمل بغير روح، وأن تفعل مجردة عن الحياة؟ لا، فلا بد من أن يكون للموجود حياة عامة وراء ظواهره المختلفة ، كما للجسم الانسانى حياة خالف ظواهره المباشرة ، فان ثلج صدر قارئنا على تنوير هاتين الحياتين، ساع لنا أن

تقول أنهما مترابطتان لأن أحدهما مشتقة من الاخرى ، فالحياة الانسانية قبسة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الارضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين الى زيادة توثيق عراهما، وتعريض صغراهما للاستمداد من كبراهما ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية.

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الانسان وروح الكون.

واذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح الكون، في مستوى الشعور بالعلاقة الموجودة بين مادته ومادة الكون، فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة ، ولا أن يعفى نفسه من العمل لها . فاذا قلنا أن الانسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلانكون مغالين، بل نكون مماشين لطبيعة الاشياء . فاذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الاحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته ، ولا في شعور الناس بالحاجة اليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفيلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المدنية المادية، فهذا الفيلسوف الكبير (اجوست سباتيه) يقول في كتابه فلسفة الدين:

«لماذا أنا متدين ؟ انى لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة الا وأرانى مسوقا للاجابة عليه بهذا الجواب وهو : أنا متدين لانى لا أستطيع غير ذلك، فالتدين لازم معنوى من لوازم ذاتى. يقولون ذلك

اثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ، ولكنني وجدته يقهقر المسألة ولا يحلها ، وأن ضرورة التدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبها مني باهداب الدين .
الى أن قال : « واذن فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجاريب الحيوية المؤلمة » . انتهى

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست رينان) في كتابه (تاريخ الاديان)
« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء محبه ، وكل شيء نعهده من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبا الأبدن حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضائق الدنيئة للحياة الارضية » . انتهى

بحث في الوحي

اشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلمية ، مسألة الوحي ، فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال منهم ليحملوا الى الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوي في حياتهم الدنيا ، وما يفيدهم من العبادات في حياتهم الاخرى . فلا بد لنا من وقف المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة .

ان روح الوجود الذي صور الكائنات كلها على أي أساليب
 الابداع شاء، سواء أخلق كلا منها خلقا مستقلا ام اشتق بعضها من
 بعض على قاعدة التحول التدريجي ، لم يقطع امداده لها طرفة عين.
 وكيف يعقل غير ذلك وهي مستمدة وجودها منه، وسابحة فيه سبح
 النينان في المحيط الزاخر، منه وجدت وبه تحيا وفيه تنفى ؟
 ومما يجب لفت النظر اليه أن تدير روح الوجود للكائنات
 وشدة اتصاله بها، أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الاحياء ،
 ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الامر الى الانسان ، فيخيل
 اليه أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به الا باعمال الفكرة وانعام
 الروية .

خذ في يدك بذرة تفاحة وتأملها، تجدها تكاد لا تفرق عن الحصاة
 الميتة . فان قيل لك، ولم تكن رأيت ذلك من قبل ، ان هذه البذرة
 توضع في الارض فتنبت، وياخذ هذا النبات في النمو حتى يصير
 شجرة، ثم تزهرفتنفرج زهوره عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهى
 واريجه الشذى ، ولونه الوردى ، وملامسه الحريري ، لكذبت
 محدثك واتهمته بالازراء بك، والسخرية من عقلك ، ذلك لانك لا
 تفعل أن هذه البذرة العاقلة عن وجودها تنفجر متى غرست في
 الارض وسقيت بالماء عن جذير وسويق، الاول يغوص في الطين
 يتطلب مواده الذائبة وأملاحه المقيمة ، ولا يرتفع الى سطحه
 والثاني يرتفع الى سطحه متطلبا الهواء والنور، ومهما حاولت أن تغير
 وضع هذين العضوين فلا تستطيع ذلك مهما جهدت فيه. أليس هذا

الامر وحده الذي ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح العام فيه، والى دفعه لكل من هذين العضوين الى موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما الاداء وظيفتيهما في الانبات ؟
 أليس هذا الامر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف وعلى دفعها لكل عضو فيه الى موضعه ؟

نم اذا تأملت كيف يهتدى ذلك الجذير وهو مغروس في عيلم من المواد المختلفة التي لا تحصى كثرة، لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التناح، وتنتج زدرتها وتثمر ثمرتها، وتؤايتها بعرفها المعروف ومذاقها المعهود، لو تأملت في هذا وفي جميع شؤون المملكة النباتية، فاجأت الروح العام وهو يهتدى هذه الكائنات الضعيفة الى ما يصلحها ويفعل في تكوينها فعلا مباشرا لا يذني عنه الا من ليس له بصير.

نمدع المملكة النباتية وارتق الى المملكة الحيوانية، وانظر الى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي ابسط ما يمكن تصوره منها، تجدها تمتع بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعها، وبالمحاولات التي لاغنى لها عنها في الدفاع عن أنفسها وفي الاحتيال للخلاص من ورطاتها .

فمن أين أتى لهذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الاعصاب ومن المخ معا ؟ أليس هذا العلم لديها نتشأ من روح الوجود نفسه ؟
 من الذي أدري البعوضة انها يجب أن تبيض على سطح الماء الرأكد، وانها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحه، ومن

الذي وضع في جثمانها أجربة تحتوي على مادة تجف بمجرد ملامسة الهواء
تصلح لعمل تلك القوارب ، ومن أشعرها بأن تلك المادة تنفرز بالضغط
عابها ، ومن لقمها صناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها ،
وهي لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها، ولم تر هي أماتها تفعل
ذلك قبلها ؟ وقس على البعوض جميع أنواع الحشرات والهوام مما
لا تحصى أنواعها كثرة، وكما تألم الهام، وتدمش على أعجب ما يتخيله
التخيلون من التصرفات المدهشة .

هذه ليست أمورا غريبة فحسب، ولكنهم محيرة للعقل أيضا ومجبرة
له على الاعتقاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه ، وتباين
وسائل حياته ، وتعدد محاولاته، يحيا تحت عناية الروح العامة تمده
باللهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه، بحيث لو تركته، طرفه عين لهلك
أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمعان
هذه الهيجاء الحامية، التي تشنها الطبيعة عابها بعواملها المختلفة، لولا
هداية الروح العامة لها وعمها المباشر على صياتها من معاطبها، وارشادها
الي وجوه نجاتها ؟

لقد وصلنا الي الانسان، فهل يتلقى مدداً من الروح العام على نحو
ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثماني فلا يمكن التشكك
فيه ، فانك تبصر ولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التحذب
والانبساط على حسب ابعاد المرئيات ، ولا يحدثيهما من الضيق
والاتساع على قدر كثرة النور وقلته ، وتأكل وتهضم وانت غافل
عما يحدث في أحشائك من التحليل والتركيب ، والتصفية والتصفيد

حتى ليخرج من الخبز والخضر والفاكهة التي نتعاطاها عضل ودم
وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب، فمن الذي يدير كل هذه
الاجهزة الدقيقة وأكثر أهل الارض لا يعلمون من أمرها شيئاً،
ومن الذي يهديها الي وظائفها ويقودها الي ما تقومها ويصلحها؟
هذا حال الجثمان فهل يتلقى الروح الانه انى مدد اعقايامن الروح العام؟
لقد أريتك كيف أن الحيوانات تاهم ماتعمله الهاما، وتقتصر
عن أن تنتجه بعقولها انتاجاً، فشريعتها مبنوثة في جميع آحادها على
السواء، فليس فيها عاها وجهلاء وأوساط، ولكن كل فرد منها ياهم
ما يصاحه الهاماً، فيكرر العمل الذي كان يعمله نوعه منذ وجد على
الارض، فاما وجد الانسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته
وتجرده من الاوليات الضرورية لوجوده، تولاه الوحي لامن طريق
الاهام والسوق، ولكن من الطارق التعايبى، مادام قد استأهل
هذه المرتبة، فيولد الانسان مجرداً من كل علم وكل حياة، فيهديه
أبواه وقبيله الي وجوه العمل، فأصبح للوحي سبيل خاص بالانسان
مناسب لكرامته، وهو أن يفضى الروح العام بما يجب أن يعلمه
الكافة ويعملوا به الي واحد منهم، فيقوم بنشره بين معاشره من نوعه.
هذا هو الذى حدث فعلاً، فان الانسان قد اعترف منذ آدم
أيام، بما تركه من الآثار، رماتشه على الاحجار، بأن آحاداً منه كانوا
يتلقون الوحي في أحوال خاصة من حياتهم، فينشرونه في قبيلهم
تحت اسم ملة أو دينة، فباتماه الناس بالقبول أو يرفضونه، ابناراً للوحي
أقدم منه.

فاذا كان هذا الاعتراف من الامم منذ القدم لا يكفي في اقناع الآخذين بالنماسة الحسية ، بحجة أن أولئك الاقوام الاقدمين في جهالتهم وعمياتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمرنه وحياءً، ولكن قد يكون ذلك مذهبا لرجل رشيد منهم لقنهم اياه تحت هذا العنوان ليعملوا به مجبرين لا مخيرين .

فانا قد يكون ذلك، ولكن الواقع أن الانسان وهو يجتاز دور الحيوانية (عنواً فاني أخطب أهل الفلسفة الحسية)، لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الالهام الحيواني الذي تولى أمر أسلافه طوال عهدهم بالوجود، ولكن الذي يعقل ويسير الطبيعة أن يكون قد انتقل من ذلك الدور تدريجياً، حتى لاتعمى عليه وجوه الحياة فيبيد ، ولم يمهّد في حوادث الوجود الخبط والجزاف كما هو معلوم، وعند تمام تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج تمسه قد تطورت تطوراً ذريعاً، فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق روحاني محض .

يقول قائل : مامعنى اتصالها بالروح العام من طريق روحاني ؟
أليس هذا من قبيل تشبيه الماء بعد الجهد بالماء؟

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تلقاه في الكتب المدرسية المحدودة ، ولكن العالم منذ سنة (١٧٧٠) أي من عهد أن أعان الدكتور الالمانى (مسمر) بأنه اكتشف سيالاً حيويًا في الانسان اسمها المغناطيس الحيوانى ، وهو جاهد في تحقيق وجود هذا السيل ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي، وقد ثبت أخيراً وصار

في عداد المعارف الاولية لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالا منه ، هو الذى يوحى الي الانسان الميول الطيبة ، وينهاه عن المنكر والبغى . وهذا العقل الباطن هو الذى يدبر جثمانه، ويدير أجهزته وأعضائه ، ويصلحها ان اعترأها عطب .

هذا العقل الباطن الذى لا يحس الانسان بوجوده ، متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشراً ، فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ، ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الالهام . فهل يعقل أن لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس الى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لا يصل شريعة جديدة الي شعب هو في حاجة اليها ؟

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذى حدث فعلا في كل أمة ، وفي جميع أديان التاريخ ، فلم تخل الارض قط من داع الي الحق والى الفضائل ، مدعياً انه أرسل لاداء هذه المهمة ارسالاً ، فتراه يعرض نفسه للهلكة في سبيل تعميم دعوته ، ويصبر على البأساء والضراء متبعاً سمى الصالحين من الزهد فى الدنيا والتواضع وإيثار الفقير حتى ينجح فيما تصدى له أو يقتل فى سبيله .

إذا وجد من القارئ من ينكر العقل الباطن ويتشكك فى اتصاله بالعالم الروحانى مباشرة ، ومن لا يقول بأن للانسان حياتين حياة عادية هى ما هو عليه فى حالته المعهودة ، وحياة روحانية يجليها التنويم المغناطيسى بما لا بدع للانسان شبهة ، ولا يعترف بأن الانسان فى حياته

الروحانية يمش في عالم علوي يذخر بالحقائق الالهية ، والمعارف السماوية ،
 فينال منها على قدر استعداده ، ويؤديه لعقله العادي ، محاولا اعداده للترقي
 والتكامل ، قلنا اذا كان في القارئ من ينكر هذا كله فليس لنا من وسيلة
 لاقتناعه الابلقته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة
 التنويم المغناطيسي ، والعقل الباطن على الاسلوب العلمي الصارم .
 فاذا كان من الناس من يتجرأون على التكذيب بهذه الحقائق ،
 مع اغفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتبت فيها ، فهؤلاء أمة وخدم ،
 وليس يضير الحقائق أن يجافها عدد محصور من الجامدين .

ماذا يتطلبه الناس من الدين ؟

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون الي ثلاثة أقسام :
 علماء منتهون ، وأوساط متعلمون ، وعامة مقلدون ، وبين هذه التقاسيم
 العامة درجات تكاد لا تحصى ترجع كلها الي عقلية رئيسية مع خلاف
 لا يعتمد به في مثل هذه البحوث . وكل طبقة من هذه الطبقات
 الثلاث تتطلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحاني ، فما يكفي
 الطبقة الدنيا لا يكفي ما فوقها ، وما يقنع هذه لا يقنع الطبقة العليا
 من المنتهين ، ولا مناص لنا ونحن نبحت في الدين العام الخالد ، أن
 نلم بكل ما تتطلبه هذه الطبقات الثلاث لنرى هل هنالك من دين
 يوفي بحاجاتها كلها ، فيكون هو الدين العام الخالد ، أم لا ، نتاجاً
 الانسانية الي شيء جديد ؟

لا يتطلب العلماء المنتهرن أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً ،
 ولا أن يتعلموا منه أسلوباً في الحياة ولا دستوراً في المعاملات يتفق

وأصول العدل والاخاء والمساواة ، فانهم وضعة المذاهب ، وبناة الاساليب ، وصاغة الاصول ، وانما هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح الوجود ايصالاً مباشراً يستمدون منه حياة لارواحهم ، ونوراً لعقولهم ، وسكناً لنفوسهم ، ومطعماً لوجدانهم .

يشغل هؤلاء العلماء المنتهين شاغل ضخم أذهلهم عن كل ما سواه ، وهو هذا الوجود العظيم ، وما يعمل فيه من القوى ، وما يتخلله من المساتير ، وما يترأى فيه من الآيات ، وما يحيط به من العلل الاولية ، والعوامل الخفية ، وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والاصل الاصيل . ان هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب خيراً ، فازدادوا في بحوثهم حيرة ، فكلماتهم حجاب انخرج عن مجهول أهول مما سبقه ، وكلماتهم باحة تراءت لهم منها غاية قصية لامناس لهم من الوصول اليها ، قبل أن يطمعوا فيما بعدها ، وهم مع هذا تحيط بهم مسائل لا يتخيّلون لها احلا ، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون لها تقبلاً ، وتساورهم معاضل لا تترك لهم بسواها شغلاً . فاذا ألقوا نظرة الي أنفسهم والى الوسائل التي يتوسلون بها لكشف هذه السدوف عن عقولهم ، تكشفت لهم عن ضعف يدفع الي القنوط من الوصول ، وقصور لا يدع لهم مطعماً في أقل محصول !

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بانهم في حاجة الي التدين ، فانهم يعنون من ذلك أن يلقوا بانفسهم بين يدي قيوم السموات والارض يتنسمون من ناحيته نفحة تكون ، وهم في وطيس هذا البحث ، سكنالارواحهم ، وملاذ الشعورهم ، حتى لا تحترق رؤوسهم لوعة ، وتمزق صدورهم حيرة .

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح الي قيومها، واتصال به في عالمها ، واستمداد منه في تلهفها . فان ازدادوا في لياذهم بها حيرة كانت حيرة المحب الواله يتحرى سبل الوصال، لاحيرة الوامق اليأس استدت في وجهه أبواب الآمال.

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنيهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على التعليل ، فهم يعززون كل ذلك الي عوامل توجبها البيئة القاهرة، وتستدعيها عقلية الشعوب المتأخرة، ولا تتجرد من مثلها المثل العليا حتي في الطبيعة نفسها، على انها الاصل الاصيل للكائنات المادية ، لا يثنيهم عن دين كل هذا اذا كانت روحه تصحح أن تؤثر في أرواحهم ، وأسلوبه يتآخى وأسلوبهم، وكانت سبيله تخلو من العوائير، وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير، فهم قد ألفوا الجاهيل حتي كرهوا أن يتخيلوا لها حلا، وأنسوا ببعد الغايات حتي أنفوا أن يتوهموا لها حداً، لانهم يرون أن هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تنكشف مساتيرها لعقل أرضي مهما بلغ من القوة، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر مادي مهما نفذ في سرائر الامور .

ولا بد لي من التنبيه هنا الي أن هؤلاء العلماء الاعلام يرون أن لاحاجة بهم الي الاديان المعروفة، فهم يعتمدون في تدينهم على ما غرس في الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقد حمل بعضهم اليأس من الاديان الموجودة على وضع دين دعوه الدين الطبيعي، فصلنا أصوله في كتابنا المدنية والاسلام

أما الاوساط من طائفة المتعامين ومن في مستواهم من المفكرين

فيتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض الحججة، يماشى العقل في غاياته ومراميه، ويساير الطبيعة في أوامره ونواهيه، لا يضع للرقى حداً، ولا يسد على العقول مجالاً، ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورته من المباحات، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات، وأن يكون مرناً يسع ما يجرد من الآراء العامية، ولا يستعصى على ما ثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية، وما يقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية.

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على ارشادهم الى طريق الاخلاق والآداب والنضائل والكمالات دون أن يحاول تحديدها، تاركاً للعقول حرية التطور في الشعور بها، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها.

فاذا كان لا بد للدين من شريعة، تطلبوها شريعة عامة تدعس على الحقوق الطبيعية، وعلى وجوب تحرى العدالة، وعلى اقامة الاحكام على ارسخ الاصول وأحكم القواعد، دون أن تضع - نزعاً التشريعية في الانسان حدوداً لا يمكن تعديها، وللحوادث والوقائع أحكاماً لا يصح أن يعدل عنها الي غيرها، مما يثبت انه أدنى الى العدل، مما وضعه القدماء لها.

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لأن تكون شريعته تفصيلية ان انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر، وبابنتها في أكثر اجراءاتها، وفي الذرائع التي يتذرع بها للوصول الي تجلية الحقائق.

فهذه الطبقة بما تسرب الي كثير من آحادها من الشبهات الفلسفية

وبما تشبعوا به بحكم تربيتهم المدرسية أو الخاططات الاجتماعية من الاصول
العامة، وبما أترفى نفوسهم مما كتبه المجالات الاحادية من الاستهانة
بلدين، تنشأ بهم حاجة قوية الى الدليل المحسوس، والى الحجة القوية،
فيتطلبون أن يجدوها فى الدين نفسه، لافى القائمين عليه من حفظته،
فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين، فلا يغفرون منه
ما يغفرونه أولئك، ولا يتسامحون فيما يتسامح به كبار العقول، لذلك يكثرون
المأخذون فى هذه الطبقة، ويحمد بعضهم فى الاحاد الى حد الاستعصاء،
وبالنظر لعدم شعورهم بهول ذلك المجهول الضخم، الذى يشغل العقول
القوية ويصرفها عن كل أمر غيره، تراثم يذهبون فى الاحاد الى حد
الاستخفاف والسخرية من المعتقدين بشئ فوق الطبيعة المادية. فان
عرض ذكر كبار العقول، وعرض عليهم ما قالوه فى الدين المطلق، هزئوا
بهم وقالوا إن العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم، وسلامة صدورهم، يقبلون
الانخداع ولا يوثق بعقولهم فى غير بحوثهم التى مرنوا عليها من
عمرهم سنين .

هذه الطائفة ان شعرت بالحاجة الى دين صحيح، تخيلته لبناسائفا
خاليا من كل ما يحتاج لتأويل، أو يستعصى على الدليل، الدليل الذى
يرتضونه لا ما يرتضيه أساتذهم العارفون.

ولما كانت هذه الطائفة هى سواد المتعلمين والقابضين على أزمة
الاعمال، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة فى هذا العهد، عهد الشكوك
والمجادلات من أخشن المواقف . وكثيرا ماهاجمه أفراد من فطاحل
كتابهم على طريقة الدس، فقوضوا دعائمهم فى نفوس كثير من طلاب

العلم، فأخرجوهم الى باحات الاباحة الحيوانية ، لان آحاد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي تردعهم عن الغي، فيخوضون في حماة الرذائل ويكونون مثالا لغيرهم في التحلل من جميع التبعات الادبية. أما الطبقة الثالثة — وهم العامة فهم مقلدون في دينهم وديانهم ، وانما ينهصر تحديهم في أهل الطبقة الثانية فيتأقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون، ثم يصبون في قوالب ايمانهم ، فيصبح ان كان ماتلقفوه شرأ، رجس اعلى رجس . فهو لاء في الواقع مجنى عليهم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين.

هذه حال الطبقات الثلاث المكونة للجماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات ، وما يتطلبونه من دين، فلم يبق علينا إلا النظر في هل الاسلام يوفى بجميع هذه الحاجات العقابية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد ؟

شان الاسلام مع العلماء المنتهين

فصاننا في مقالنا السابق ما يتطلبه العلماء المنتهون من دين وتساءلنا هل يوفى الاسلام بمطالبهم هذه فيكون هو الدين العام الخالد ؟ واليوم نقول نعم واليك البيان :

قلنا أن العلماء المنتهين لا يهمهم من دين إلا أن يصعد بارواحهم الى قيومها، لتتصل به في عالمها، وتستمد منه القوى في عروجها، أما ما عدا هذا من الأراب فلا يعينهم أمره، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم . والاسلام من هذه الناحية أصاح ما يكون سكناً لارواحهم ومتنسماً لعقولهم وموجهاً لميولهم،

فهو ان شاءوا هجم بهم على معقل اليقين فنقاهم من عالم الروح الى درجات لم يحلموا بها، وان شاءوا جال بهم من عالم الشهادة في منح زيدهم اكاراً لهذا المجهول الضخم، وتضاعف من همهم لكشف الحجاب عنه والوصول الى سر لبايه.

أول ما يفتخرون به من هذا الدين قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي نطق الناس عاينها لا تبدل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعامون » . فاذا قرأوا هذا غش بهم من احترامه ما غش بهم، وخالط هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش . فان ديناً مضى عاينه نحو أربع مائة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة في النفس، وأن هذه الفطرة نفسها هي الدين الحق، هو أمر يقضى بأشد درجات الحيرة، ويدعو الى تفكير كبير في حقيقة مصدره . فان مثل هذا القول البعيد الغور لم يتأت لكبار الفلاسفة الاقدمين، ولا يمكن أن يدرك خطورته البشر إلا في هذه القرون الاخيرة، ومؤداه أن النفس منطوية على الدين، وأن الاسلام هو نفس تلك الفطرة . فالاسلام ليس بتقاليد ومورثات وآراء وشروح، ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شوب، وهي تؤدي الانسان بقواها الذاتية الى أقوم الطرق وأعدل المذاهب، وتكون هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور على نسبة ما يدخل فيه عقله من التطورات المتعاقبة . فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً، ولا أشد على النقد مراساً، ولا أبعد في العقول غوراً . وقد تسمى باخص صفاته وهو (الاسلام)، ومعناه الاستسلام الى الله متجرداً من كل

ما أنتجه الفكر، وما أثمره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته الخيالة،
 ودليلنا على هذا الفهم من الكتاب حال ابراهيم في أول أمره، وقد
 نشأ في قوم يعبدون الكواكب، كما روى عنه الكتاب الكريم
 في قوله تعالى: « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما
 أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما
 أفل قال لئن لم يهتدي ربي لا كونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس
 بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، فلما أفتت قال يا قوم انى برىء مما
 تشركون . انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا
 وما أنا من المشركين »

هذا دين ابراهيم الذى قال فيه الكتاب: « ومن يرغب عن
 ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى
 الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين .
 ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا
 تموتن إلا وأتم مسلمون »

والدليل من السنة على أن الاسلام هو الفطرة مجردة من كل شائبة
 قوله صلى الله عليه وسلم: « كل مولود يولد على الفطرة، وانما أبواه
 يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه »، أى أن كل مولود يولد مفطورا على
 الدين الخالص الذى هو الدين الحق وحده، وانما أبواه يلقنانه من
 التعاليم ما هم عليه منها، رد وينافى الاسلام جملة وتفصيلا، لانه لا يمتد
 بدين غير تلك الفطرة تزية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن،
 ودفع كل قبيح، وللمتذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل، والاستعاضة

غنه بغيره متى لاح لها انه أقوم منه سبيلا .

فهذه الفطرة، فطرة المولود قبل أن يلحق ديناً من الأديان، وتعالماً من التعاليم، هو الإسلام الذي جاء القرآن بالدعوة إليه، فهل صادفت فيما بين يديك من المذاهب الفاسفية مذهباً في الدين أرقى من هذا المذهب، وأساساً له أبعد غوراً من هذا الأساس ؟

فالإسلام لا يؤخذ بالتأقن، وإنما هو الطبيعة نفسها خالصة من جميع المذاهب البشرية، فكل مولود يولد مسلماً بطبيعته، فيتأدى إلى خير المذاهب في مدى حياته بعلمه وعقله وتفكيره، ولا يحتاج لمن يرشده إليه . فهل بعد هذا مرعى لمن يريد أن يذهب في تحليل الدين إلى أبسط عناصره، وهل من فاسفة في الأرض تقوى على دحضه، وقد أخرج القرآن من دائرة الأمور العقلية، وأودعه حظيرة الشؤون النظرية الطبيعية ؟

فالعالم المنتهى يذهل وتأخذه الحيرة متى رأى أنه أمام مذهب هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تفكيراً فيه، وذابت نفسه تعطشاً إليه .

فاذا أراد هذا العالم المنتهى أن ينظر في أسلوب هذا الدين وفي تطبيق هذا الأصل على ما فيه من العقائد والعبادات والمعاملات، رآه قائماً على أكل الوجوه وأحكامها . وأول ما يود الوقوف عليه منه مسألة العقيدة بالخالق، وهي المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل الممل، فذهبوا فيها مذاهب شتى، وتحكموا فيها إلى مدى بعيد، كأن الخالق مخلوق مثاهم تجرى عليه الأحكام التي تجرى عليهم، أو هو بما يمكن

تناوله بهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتهى على ما هو بصده
رأى ما يكاد يذهب بلبه تعجباً ! رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه
جميع السبل التي تؤدي الى ذلك الفضول المزرى بكرامة العقول ،
فوجد القرآن يقول :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » ويقول :
« ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » . ووجد رسول الاسلام
يقول : « ان الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار ،
وأن الملائكة الاعلى ليطالبونه كما تطلبونه أتم » ، أي أن الملائكة الاعلى وهم
في عالم الروح ليطالبون العلم بالله كما تطلبه نحن ، ونحن في عالم الاجساد ،
فتساوينا جميعاً في الجهل به ، وان اختلفنا في وسائل التحصيل هذا
الاختلاف الكبير .

هذا نص الكتاب والسنة فلا عجب أن أصبح القول بالعجز
عن معرفة الله عقيدة اسلامية ، فقد روى عن أبي بكر انه قال :
« العجز عن درك الادراك إدراك » ، وهو أبلغ من الاشارة الى
مجرد العجز ، فقد اعتبر الصديق هذا العجز نفسه علماً وهو قول في
منتهى الاصابة وبعد الغور .

ووضع الاصوليون الاسلاميون هذه القاعدة العملية التي تقطع
السبيل على كل محاولة فقالوا : « كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك »
وروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انه قال ، كما ورد في مجموعة
كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ، وقد سأله بعضهم أن يصف الله
حتى كأنه يراه عياناً ، فغضب الامام وقال له في كلام طويل بليغ :

« واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الاقرار بجلمة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا ، فاقترص على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول الذكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات غيوب ما كوته ، وتوهت القلوب اليه لتجري في كيفية صفاته ، وغضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ، ردعها وهي تجوب مهاوى سدف الغيوب ، متخالصة اليه سبحانه فرجعت اذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخاطر ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته . إلى أن قال :

« كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم ، وجزأوك تجزئته المجسمات بخواطرهم ، وقدروك على الخالقة المختلفة القوى بقرائع عقولهم . وأشهد أن من ساواك بشيء من خاتمك فقد عدل بك ، والعاذل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك ، ونطقت عنه شراهد حجج بيناتك ، وانك أنت الله الذي لم تتناه في الحقول فتكون في مهيب فكرها مكيفا ، ولا في رويات خواطرها فتكون محدوداً مصرفاً »

هذا كلام جليل ، فان لم تصح نسبتة الى أمير المؤمنين على فهو على أية حال من مولدات المسلمين ، وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في

هذه المسألة الاولى . فاذا وقف العالم المنتهى على هذا التفصيل ، وسرح طرفه في غيره من المقررات الاسلامية ، وأدرك أن هذا الدين قد بنى كاهه على أصله الاصيل ، وهو انه هو الفطرة التي تولد عليها كل نفس انسانية ، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ما تتطلبه هذه الفطرة ، وما يقتضيه تطورها في الكمال ، وهذه الفطرة كما يشعر به كل حي سلطانها العقل وطريقها العلم ، ودليها لواقع ، وعدوها كل ما خالف هذه الشرعة . فهل نص الاسلام على كل ذلك نصوصاً لا تقبل التأويل ، وقام صرحه المشمخر عايباً في كل أدواره في خلال العصور ؟ نعم ، وسنبين ذلك تفصيلاً في فصولنا المتتابعة التي نحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة الثانية وهم الاوساط ان شاء الله

شأن الاسلام مع الاوساط

قلنا في مقال سبق أن طائفة الاوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطابونه من الدين أن يكون واضح الحججة ، ناهض الحججة ، فما هي حججة هذا الدين وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الامم والاجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة ، وهل لا تزال هذه الحاجة داعية اليه ؟ أم جاء ليزيد عدد الاديان واحداً ، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستريد ؟

لقد رأيت في المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فلا نعود الي ذلك الكلام ولكننا نحيل القارىء اليه ،

ونزيد عليه هنا قولنا :

يعان الاسلام قبل كل شيء بأنه دين عام أنزل للبشر كافة ، وان الرسول الذي جاء به هو خاتم النبيين ، تم به عهد الوحي الالهي ، وخلي بين الانسان وعقله ، بعد أن بلغ الحد الذي يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه ، فقال تعالى : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً » وقال : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »

فبأى شيء أرسل خاتم النبيين ، وأى دين حمله الى الناس كافة يصلح أن يقيمهم على اختلاف بيئاتهم ، وتباين عقولهم ، على الصراط الذي يتأدى بهم الى النهايات البعيدة ، من الترقيات الصورية والمعنوية ؟ يصرح الاسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد ، ولكن أتاهم بالدين الاول الذي أوحاه الله الى المرسلين كافة من أول أبي البشر الثاني نوح ، الى عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال في نص لا يحتمل التأويل ، ولا يقبل التحريف : « شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لاجحة بيننا وبينكم (أى لاججاج ولا خصومة)، الله يجمع بيننا واليه المصير»

هذا كلام صريح في أن الاسلام هو الدين الذي أوحاه الله الي أول المرسلين بعد آدم، وما زال يجدد الوحي به لكل رسول حتي خاتم المرسلين، وقد تولى القرآن نفسه شرح هذا الاجمال، فقال أن الدين الاول هو القيام على الفطرة، وعدم التفرق في مذاهب التدين. وهذا كلام صريح في الدعوة الي توحيد الاديان، وحكم بات بأن التفرق فيها، على وحدة أصلها، خروج عليها جميعاً. فان النظرة الانسانية مادامت واحدة في صميم كل نفس، فلامعنى للاختلاف في مقتضياتها، إلا أن يكون ذلك بغياً من القائميين عليها، لتسخير الناس لارادتهم، وذهاب كل طائفة منهم بفريق من البشر يستغلون جهالتهم لاشباع مطامعهم. فأمر الله رسوله أن يبرأ الي الله من ذلك، ويصارع به الامم في مشارق الارض ومغاربها، فقال: «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء» وأن يعان ايمانه بجميع الكتب اجمالاً، وأن لا يخاصمهم ولا ينابذهم، بل وأمر أن يعدل في الحكم فيهم، راجحاً أن الله يجمع بينه وبينهم.

وقد طبع الاسلام كاه بهذا الطابع الالهى، حتي أن صيغة الايمان التي أمر المسلمون أن يقولوها أصرح مما يمكن أن تكون اعلاناً له، واليك نصها من سورة البقرة: «تولوا آمناً بالله، وما أنزل اليه، وما أنزل الي ابراهيم واسماعيل ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى،

وما أوتى النبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ،
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا هم في شقاق ،
فسيكفيهم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله
صبغة ، ونحن له عابدون .

وقال في موطن آخر من تلك السورة : « آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسوله ، لا تفرق بين
أحد من رسوله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .
وقال في سورة آل عمران : « أغير دين الله يبغون ، وله أسلم
من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون . قل آمننا
بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ،
وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون .

وقال في هذه السورة نفسها : « إن الدين عند الله الإسلام ،
والاختلاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ،
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسأمت
رجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أرتوا الكتاب والأمين أسأمت ،
فإن أسأمتوا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا هم الكافرون ، والله بصير بالعباد .
وقد شدد الله في وجوب الإيمان بجميع الرسل ليقوم مبدأ توحيد
الاديان على أقوى أساس ، فقال : « إن الذين يكفرون بالله ورسوله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا .

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد اليها الاسلام باعلانه انه ليس بدين جديد، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الانبياء ، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يجمله جميع الآخذين بالاديان من البشر . فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه ، وكيف تتخالف وأساسها الفطرة، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجيالهم، وإنما جاءهم الخلاف من الاوهام والاهواء التي تناول بها قاداتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور ، لتتأدى الى تحقيق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتهم؟ هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين، لمحاه الاولون فتسارعوا الي الدخول في الاسلام بغير دعوة ، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد بمئة مليون نسمة ، ومنهم كثير من قادة الاديان وأولي العلم . ولكن هذا التجديد العظيم جهله سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهملوا التنويه به ، وغبي عنه الاجانب ، فوقف انتشار الاسلام عند حد ، وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد الى العمل المتواصل فجمدوا حيث هم ، ولكن هذا الامر الجليل سيتضح عند ما ينضج أهله في العلم فيستولى على قلوبهم ، ثم يتعداهم الى غيرهم ، حتى يعم نوره الارض : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »

واذا كان الاسلام قد قرر بأنه هو الدين الفطري الذي أوحى الي كل رسول ، وانه جاء لتوحيد الاديان كماها ردها الي أصلها الاصيل ، وان ما فرق الناس غير بنى قاداتهم طمعا في المال والسلطان ، فقد حمل

الامة التي تأخذ به تبعة من أكبر التبعيات ، وهي أن تكون للناس علما يهتدون بهديها في كل طور من أطوارهم ، ومناراً يعشون الى نورها اذا ضلوا في متاهات مذاهبهم ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » فكل مسلم بحكم هذه التبعة يجب أن يكون علماً من أعلام الهدى ، وسفيراً الى من حوله يلقونهم الى هذه الحقيقة الثابتة ، بهذه الحجّة الناهضة . لهذا صار الاسلام ديناً عاماً ، وسيتضح لك مما يلي من البحوث أن كل أوامره ونواهيه ، ومناهجه ومراميه ، بنيت على هذا الاساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء ، وتماشي تطوراتهم المادية والادبية في كل الاجيال .

فهل يطمع الانسان أن يتمذهب بمذهب أوضح من هذا محجة ، وأقوى حجة ، وأبعد مرمى ، وأصدق مغزى ، وأولى بالانسانية في تطوراتها المتعاقبة ، وأجدى عايتها في انقلاباتها المتوالية ؟
أى دين في الارض يقوم على غزيرة طبيعية في النفس ، ثم يعتمد في بناء صرحه على ساطان العقل ، فيجعل من هذا البناء السامق لاشكلا غير قابل للتحويل ، ولكن عملاً هندسياً دقيق الصنعة يقبل التحويل في كل جزء من اجزائه ، ليطابق الواقع ويماشي الحاجات دون ان يصاب اساسه بوهن ؟

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول انه خاتم المرسلين اكثر من ان يقعد لك الدين على اساس طبيعي لا يمكن هدمه ، بل ولا وصول المعاول اليه ، وان يجعل العقل دليلك في كل ما يؤاتيك به من عقائد وعبادات

ومعاملات ، وأن يجيئك بنظرية في التدين تعتبر أقصى ما يدفع النظر العلمي اليه ؟

أليس الذي يأتيك بكل هذه النهايات جديراً بأن يكون خاتم النبيين ، والكتاب الذي يقدمه لك أهلاً بأن يكون خاتمة للوحي الالهي ؟ « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتأمنن به ولتنصرنه ، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون » « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين »

في الفصول التالية ننظر في بقية مطالب الطبقة الوسطى التي نحن بسبيلها إن شاء الله

الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قلنا في المقال السابق إن الاوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، وبيننا لهم محجة الاسلام وحجته ، والآن نأتى على مطلب ثان لهم وهو أن يكون الدين مماشياً للعقل في غاياته ومراميه ، ومسيراً للطبيعة في أوامره ونواهيه . فنقول : إن الانقلاب الكبير الذي أحدثته الاسلام في أمر الدين أظهر ماتكون عوامله في هذا الموطن ، موطن المناداة بسلطان العقل ، والمجاهرة بسيادة العلم ، فسمع الناس لأول مرة في تاريخ الاديان كلمات :

تفكير ونظر وبرهان وتبعية شخصية وبطلان للتقليد.
 كان الناس قد استعدوا بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان ،
 والتقليد لغير معصوم ، للدخول في دور الرشد، والاستقلال الذاتي
 عن الاوصياء والقامة ، والمتحكمين في نفسياتهم وعقلياتهم ، فأرسل
 الله محمداً بالاسلام لافتتاح هذا العهد الكريم، والنداء بالدين العام
 الخالد، الذي أريناك في الفصل السابق أى شىء هو . فكان أول
 شىء وجه اليه عنايته تحطيم القواعد التي يقوم عاينها التدين في دور
 القصر وهي التقليد الاعمى ، واهمال النظر الشخصي ، وانغال التفكير
 الحر ، ومنابذة العلم، الا ما كان منه موافقاً للدين في نظرهم ، ومؤيداً
 لسلطان المتحكمين في إرادات الناس وعقولهم ، فأهاب الاسلام
 بالناس الى اعتبار العقل ، وسيادة العلم، ودعا الي النظر والتفكير ،
 وتطلب البرهان ، واشتد في هذه الدعوة الى حد انه لو عد ماجاء
 في القرآن من قوله تعالى : (أفلا تعقلون) (لعالمهم يتفكرون)
 (أفلا تذكرون) الخ الخ لتعدت العشرات . ولو أضيفت اليها الآيات
 التي تطالب الناس بتنبية قواهم العقلية ، ورفض ما لا يعزز به برهان ،
 وترك كل ما لا يؤيده علم ، ونبذ التقليد للآباء الخ لبلغت المئات ، فان
 القرآن كله قائم على هذه الاصول ومروج لها ، حتى ليتجلى لتاليه انه
 ازاء انقلاب فكرى خطير الشأن، لاشبيه له في تاريخ القرون الماضية ،
 بقصد احداث ثورة على كل قديم، الاما وافق العقل والعلم منه .
 وكيف كان يتأتى للاسلام أن يسلك غير هذه السبيل في حل
 الاديان المعقودة على أسس التقليد الاعمى ، والقائمة على قواعد الاتباع

المجرد من النظر، الابهدم هذه الاسس والقواعد البالية، ونسفها انسفاً، حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فيما تدین به ولا تفكر فيه ، وفيما تتعبد له ولا تستأنس له بحجة .

نعم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق الغلف الفولاذية التي وضعها عليها قادة الاديان، ليحجبوا عنها أنوار العقل، ولكي لا تنبض إلا بارادتهم ، ولا تتحرك إلا تحت املائهم .

أمسك هؤلاء بمخنق الانسانية فاستسلمت لهم طائفة أجيالا ، لان العقل لم يكن قد نضج للاستقلال بنفسه ، فكان من مصاحبة هذه الاكداس البشرية أن تقاد بمنل هذه الشكائم الحديدية . فلما بلغ الانسان سن الرشد، نسخت هذه السنة وتولد عهد جديد اقتضت الحكمة الالهية أن تجعل على رأسه محمداً صلى الله عليه وسلم ، فقام به خير قيام ، وأقعدته على أرسخ الوطائد، ثم تركه لرجال جروا على سنته ، فانتشر الاسلام في نحو قرن من الزمان بلاد دعوة ولا اكرام، الم ينتشره دين غيره الا في قرون، وبالحديد والنار . فقد كان غزاة أوروبا يفتتحون البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبة ، ولهذا الدعوة تاريخ أى تاريخ، لاندكر منه حرفاً إلا اذا هاجنا هائج اليه . فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحامون به ، ولا يتوقعون أن يسموه في عهد من عهودهم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الدين هو العقل ، ولادين لمن لا عقل له » . وكانت سنة قادة الاديان قبل ذلك في مشارق الارض ومغاربها كما قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر « اطفىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى » .

ثم عزز الاسلام هذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول
دعوة الي الثورة في الدين ، وهو النهي على التقاليد والموروثات ،
وعلى المقلدين للآباء والاجداد ، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ،
فقال تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا
عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعقلون شيئاً) ولا يهتدون » وقال :
« واذا قيل لهم آلموا الى ما أنزل الله والي الرسول ، قالوا حسبنا ما وجدنا
عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعلمون شيئاً) ولا يهتدون »

وليس يخاف أن الجري على سنة السلف من أخس صنمات المتدينين ،
وأكثر مآذب الفساد الى الأديان كان من هذه الناحية ، حيث تتقوى
العقيدة الدينية بالعاطفة القومية ، وترسخ في النفوس رسوخ غرائزها
الطبيعية . وهذه علة ابقاء الامم ، حتى الراقية منها ، على عقائد لا تحتمل
النظر المجرد فضلاً عن النقد ، ولذلك تشدد الاسلام في هدمها الى حد
أن هذا التشدد اتخذه أعداؤه عوناً لهم في أبطال دعوته ، واثارة
النفوس لكرهاته ، ولكنه لم يبالي بذلك لان نشر الدين العام الخالد ،
والناس في مفتح عهد الاخوة العالمية ، لا يتأتى إلا بالتعفية على هذه
الآثار الموروثة ، التي تصد الامم عن الوحدة المرجوة .

وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بايقاظ العقل ، وتنبيه
غريزة التفكير والنظر الحر ، والنهي على الآخذين بالظنون والاهام ،
فأكثر الاسلام في هذه المواطن من الدعوة الي كل ذلك في ألوان
شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ، وتدفع بالانسان الي تماس
المخرج ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض »

« أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؛ فانها لا تعي الا بصار ولكن تعي القلوب التي في الصدور »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الالباب » « لا يسترى الاعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور » ،
 « إئتوني بكتاب من قبل هذا أرأثارة من علم ان كنتم صادقين » ،
 « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تتبعون الا الظن وان أتم الا تخرسون » ، « هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين »

« ان يتبعون الا الظن وما تهوى الا تمس ولتقد جاءهم من ربهم الهدى » « ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً »
 « أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم »
 ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين تقاييداً بالتنويه بالتيبة الذاتية؛ وبأن أحداً لا يغني عن أحد شيئاً ولو كان نبياً مرسلًا ، أو ملكاً مقرباً ، فقال : « كل أمرىء بما كسب رهين » وقال : « ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الاوفى » وقال :
 « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »
 وقال : « ليس بأمانىكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به » وقال : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وقال : « وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً » وقال : « اذ تبرأ الذين اتبعوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للفاعل) لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ،

وفما هم بخارجين من النار »

هذه الآيات ومئات من أمثالها تساور السامع من كل مظان
الاقناع فلا تزال به تكافح التحجج التقليدي فيه حتى تكشف عن
القطرة الانسانية، فتهب تتطلب الفهم وتتحرى الدليل ، ولا تسكن الي
الاتباع دون أن تعرف في أى طريق يجرى بها، والى أية غاية يؤديها.
وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذي لا محيص لكل
حي عن تطلبه ، وأشاد بذكر العلماء الى حد أن اعتد بشهادتهم
في حقه، فقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم درجات » قدرها ابن عباس بسبع مئة درجة . وقال : « شهد
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط »

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطاب العلم ، ومن أعجب ما أثر من
الاشادة بفضله ، قصر الصفات العليا التي يتهالك الناس على الحصول
عابها، على أهل العلم دون سواهم، لأنه لا يبلغها غيرهم، فقال تعالى :
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » وقال . « وتلك الامثال نضربها
للناس وما يعقباها الا العالمون » وقال « ومن آياته خلق السموات
والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لايات للعالمين »
بكسر اللام فيهما

أما ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فلا يكاد
يحصيه متابع ، منه قوله : « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة »
وقوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقه
معناه الفهم والعلم، وقوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين »

والمراد بالعلم ما يرفع الجهل وينمي العقل وينبه ملكات النفس ويكشف الحقائق الوجودية ، ودليانا على ذلك نقت القرآن للناس الي تنور أسرار الكون ، وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » وقوله : « وكأين من آية في السموات والارض يرون عايتها وهم عنها معرضون » وقوله : « ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا . » والتفكير في خلقهما يؤدي حتما الي العلم بهما ، وهو مراد القرآن ، ودليانا العملي على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي بست سنين (كما يقول العلامة درابر) ، شرعوا يطلبون العلم ، فلم يدعوا فرعا من فروع الاحذقوه ، وصاروا أئمتهم ، فلو كان الاسلام يريد بالعلم العلوم الدينية لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة . ومن أغرب ما يرويه الراون في تاريخ الاسلام ، انه لاقتناؤه على العقل والنظر وانعلم والبرهان ، قرر الاصوليون أن الايمان التقليدي في عقائده غير مقبول ، فلا بد لكل معتقد من أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم .

فهذا الاصل في الاسلام يوجب الدهش والحيرة ، اذ لا يوجد ما يشبهه في الاديان ولا ما يقرب منه . ولكن لو علم الباحث فيه انه دين عام خالد زال دهشه ، فان الامم وقد ضربت في العلوم بأوفر السببوم ، وستنال منها ما لا يخطر ببال لا تقبل عقيدة الاعلى هذا الاسلوب . على هذا النحو فتح الاسلام الاعين للنظر ، والعقول للفهم ، والتلوب للشعور ، فنهض قبضة من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة

خاتم المرسلين بنشر هذه النعمة الالهية في الارض ، فتألمت عليهم الامم حتى الامة التي هم من صميمها ، فارتدت جزيرة العرب كلها عن الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصايحت الي السلاح ، فأمكن الله هذه القليلة من هذه الجماعات الغنيرة ، ثم اندفعت الي خارج بلادها تنشر هذا النور في بقاع خيم عليها الظلام قرونًا ، محاولة أن تخرجها منه الي النور ، قال العلامة (سديو) المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين في كتابه تاريخ العرب : « لقد كان المسلمون متعمردين بالعلم في تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطئت أقدامهم وكانوا هم السبب في خروج أوروبا من الظلمات الي النور » .

فما يطلبه الاوساط من الدين في هذا الموطن مر جود في الاسلام على أوسع ما يرجون ، وقد بنى الصرح الاسلامي الباذخ كله على هذا الاصل الكريم ، كما سنبينه في مطالبهم الاخرى في فصول متواليه هنا ان شاء الله .

الاسلام لا يضع للرقى حداً ، ولا يوصد

على العقول مجالا

المطاب الثالث للاوساط من الدين أن لا يضع للرقى حداً ، وأن

لا يوصد على العقول مجالا .

أما الاسلام من هذه الناحية فلا أقول انه يوفي بهذا المطاب بحسب ، بل أقول انه يفرض الترقى على الآخذين به فرضاً ، ويدفع بهم الي كل باحات العقول دفعاً ، والا فكيف تقسر انتقال العرب بعد اسلامهم من عداد الامم الجاهلة المسودة ، الي مصاف الامم العاملة السائدة ، استغفر الله بل الي صف فوق الصفوف صارت فيه

وحدها حافظة للعلم والحضارة والفنون دون سائر الامم . وقد اعترف الكافة لها بالزعامة في ذلك قرونا طويلة ، كانوا فيها يؤمنون عواصمها يأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولا يزال المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان الاسلام يفرض الرقى فرضاً ، ولا يكتفى بأن يسمح به سماحاً .
 أن قول الله تعالى : « وما أوتيتم من العلم الا قليلاً » وقوله : « وقل رب زدنى علماً » وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصين » وقوله : « خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت » أى ولو خرجت من فم آثم أو كافر ، فان الحكمة تلتقط حيث كانت ولا يؤثر على قدسها شيء . كل هذه الآيات والاحاديث فرضت على المسامحين العلم ، ودفعت بهم الى مباحثه دفعاً ، والعلم يؤدي الى الترقى لا المحالة ، بل هو طريقه الوحيد في كل أدوار البشر .

أى علم ؟ العلم على اطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه ، وبكل ما يؤدي اليه في الحياة . فان الدين الذى يفرض على ذويه النظر في السموات والارض ، والذى يقول انه يضرب للناس الامثال وما يعقلها الا العالمون (بكسر اللام) ، والذى يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم في حقه ، والذى يقول رسوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » ويقول : « ففكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، قلنا أن الدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله تهرأ الى طلب العلم ، وطلبه يهجم بهم على أطوار من الترقى لا تطوف بخيالهم

قبل الدخول فيها . والا فمن ذا الذي كان يتوهم أن العربي الذي كان يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه يسيراً يسيراً ، ليعمل بذلك أطواره المختلفة من هلال الي بدر ، يصبح بعد مئة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين اذ ذلك ؟ .

ومن الذي كان يتخيل أن ذلك العربي الجاهل يصبح بعد تلك المدة القصيرة ويبيده قبس من العلم يعشو الى نوره العالم من جميع أرجاء الارض ، يأخذون عنه ماجعله الله أميناً عليه دون خلقه ، فكان الحافظ لميراث الانسانية العقلية من ناحية ، والواسطة في احيائه ، وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى .

من ذا الذي كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب على متبعيه الاتقياد لنا موسى الترقى ايجاباً ، لانه قد أباحه لهم تخييراً ؟ هل وضع الاسلام لهذا الترقى حداً ، وهل للترقي في نظر الاسلام حد يقف عنده ؟

أن الدين الذي يقول لمتبعيه « ويخلق ما لا تعلمون » ، يفتح أمامهم باحة اللانهاية ، فلا يدع في أنفسهم حاجة الي السؤال عن الحدود والغايات . لذلك رأيت المسلمين الاولين بعد وفاة نبيهم بست سنين ، اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة . ولا عجب فان الدين الذي يقصر الصفات العليا للنفس ، والغرائز الكامنة فيها ، على أهل العلم وحدهم فيقول : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » يرون في العلم الحياة كل الحياة .

هل وضع الاسلام لشهوات العقول حداً، هل أو صدق وجهها مجالاً؟
 اللهم لا، بل أباح لها أن تجول في كل مجال، وأن تجوس خلال
 كل مجهول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية، وقد ندب الاسلام
 المسلمين الى تعلم اللغات الاجنبية، فنبتج رجاله في اليونانية والفارسية
 والسريانية والهندية، وحضهم على تعلم كل علم حتى العلوم المعروفة
 بأنها باطنية أو ظلمانية، ان لم يكن للانتفاع بها فلا لقاء الضرر الذي
 يجي من قبلها، كالعلوم الطاسمية (بكسر الطاء وتشديد اللام: متوحه)
 والسيمياء واسرار الحروف والتنجيم الخ الخ

ومن من الناس يخاطر بباله أن الاسلام يسمح بتعلم السحر، وهو
 من أخصر العلوم الظلمانية، وقد أعدم مئات الالوف من المتهمين به
 في الامم، والقوا في النار أحياء، ولا تزال بعض القوانين الأوروبية
 تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية، وادراك العوامل
 النفسانية الخفية.

لم يحرم الاسلام من هذا كله الا العمل به، حتى قال المسلمون
 في أمثالهم « تعلم السحر ولا تعمل به »

هذا سماح عظيم، بل مراعاة حققة للطبيعة البشرية، فان الانسان
 مدفوع بطبعه لأن يروى كل مجهول، ويتحسس من كل محجوب،
 ويرمى بنفسه الى كل مرمى ولو كان وراءه حتفه، فالدين الفطرى المباشى
 لطبائع النفوس لا يسمح أن تؤصد على العقول باحة، ولا أن يحد
 لرمياتها حداً. ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه، وتعدوا
 كل حدر سمه، وأصبح ديننا خيالياً يعرف ولا يعمل به، والاسلام

لا يريد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عمالية لا خيالية .
 ومما هو جدير بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالشغل بجميع هذه
 العلوم الباطنية والظاهمية ، ولكنهم ألغوا فيها كتباً لاتزال موجودة
 الى الآن ، منها المطبوع ومنها المخطوط ، وكثير منها محفوظ بدار
 الكتب الملكية ، وفي مكتبات الافراد في كل البلاد الاسلامية .
 ومن أغرب ما زويه أن العرب اشتغلوا كثيراً بكيمياء الذهب ،
 ووصلوا منها الى نتائج عملية ، اذ ذكر بعضهم انه قد أنجح فيما تصدى
 له ، وليس لنا أن نكذبهم كما كنا نعمل قبل سنين معدودة ، اذ أعلن
 في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء الرسمية قد توصلت الى عمل الذهب .
 ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساساً لمحاولاتهم من هذه
 الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الزئبق هذا هو الذهب مخلوطاً باوكسيد
 الكبريت ، وانه متى سحب هذا الاوكسيد منه بقي الذهب خالصاً
 من كل شائبة .

وثبت أيضاً كما رواه الاستاذ درابر الامريكى وغيره أن العرب
 بحثوا في مذهب التطور ، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما
 يفعل الاوروبيون اليوم ، اذ سروا عوامل التطور تنسبها على المعدنيات .
 ولا يبعد أن يثبت أيضاً انهم قد اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف
 كولومب بقرون كثيرة ، وجمهرة من رجال العلم في أوروبا يرون أن
 أسراراً علمية مما كان يعرفه المصامون لاتزال محجوبة عنهم ، فلذلك
 نجدهم يدأبون على استخراجها للالتناع بها ان أمكن .

نكتفي اليوم بهذا ونرجى الى الفصل التالي بعض ما يلى هذا

من مطالب الاوساط من الدين وبالله التوفيق .

الاسلام لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضرورته من المباحات،

ولا يضيق ما اتسع من المحاولات

المطلب الرابع من مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً

مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ، وأن لا يضيق ما اتسع من

المحاولات ، فالتحاول اليوم بيان مذهب الاسلام في هذا الباب فنقول :

الاسلام بموجب أصوله ، وتركيب بنائه ، دين علم وحضارة

وما يؤدى الى من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغاب (بفتحيتين) ،

فمثل هذا الدين ينافى بطبيعته الاستكانة والتماوت اللذين يريان على

جماعات المتدينين في الارض . فلقد كان الرجل في فجر الاسلام يأتي

فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ، ثم يبادر فيأخذ مكانه من

من الصفوف ، إما مجاهداً لنشر الدعوة ، أو مدافعاً يذود الاعداء عن

حرم الاسلام . لهذا رأينا عمر بن الخطاب ، ومن هو عمر ؟ يضرب

بدرته شاباً رآه بحضرته متخاشعاً منكساً رأسه ، قائلاً له « ارفع

رأسك فان التقوى في الصدر »

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره ، وسمو منصبه ،

يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صلب . قال أبو هريرة : « مارأيت

شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه ، ولا رأيت

أحداً أسرع في مشيته منه ، كأنما الارض تطوى له وأنا لنجهد أنفسنا

وانه لغير مكترث »

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في نصر صريح عن الغلو في الدين

فقال : « لاتغولوا في دينكم فانما هلك من كان قبلكم بغلوهم في دينهم » وقال : « الاسلام متين فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه »

لا عجب في هذا كله فمحمد كان مؤسس دولة عهد اليها الحق أن تحدث حدثا لا مثيل له في تاريخ البشر ، تسقط به دولا وتقيم أخرى ، وتنشر في الارض أصول الثورة على التقاليد والمورثات ، وتبني سلطان العقل على أرسخ القواعد ، وتبرر الانقلابات الاجتماعية فتجعلها سببا من أسباب الارتقاء .

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبادة ، غير مراعين حقوق أجسادهم ، لان الحدث الجلل الذي أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجسادا قوية ، و ارادات حديدية ، وكان يحثهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرمية والمماصة بالسيوف .

وقد جاء في الحديث انه لحق به في تهجده رجال كانوا يصاون خلفه ، ثم رأهم يكثرون ليلة بعد أخرى ، فمنعهم خشية أن يفرض التهجد عليهم فيضعفهم .

وفيه انه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال نعم يا رسول الله وأنى على ذلك لقادر . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ، بل قم ونم وصم وأفطر فان لبدنك عليك حقا ، وان لزوجك عليك حقا ، وان لزورك (أي لزائريك) عليك حقا ، الخ » وقال : « من صام الدهر فلا صام ولا أفطر » دعاء عليه

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير . ولا أظن
مؤسس دين أو قائماً عليه في الأرض ينهى أحداً عن الغلو في هذه

المواطن ، بل كثيراً ما شجعوا عليه . (المسماة **تجمع** عندما الإعتدال تكون
ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين عزائم ، أي أموراً لا تقبل **المشروعة**
لا لصور المريفه

الحوادث في الأحوال العادية ، ولكنها تقبلها في السفر والمرض والاعتداء ، **والسكهل** **تقدر**

المشروعة وتسمى **رخصاً** ، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن

هذه الرخص غلوا في محافظتهم على أوامر الدين ، واعتماداً على قوة

بنائهم (جمع بنية) ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله :

« أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » وقال :

« من لم يأخذ برخصنا فليس منا »

فهذا غريب من مؤسس دين ، ولكن لو تذكرت أنه مؤسس

الدين العام الخالد ، الذي سيكون دين البشرية كلها إلى قيام الساعة ،

وأن هذا الدين يجب أن يكون عملياً لا خيالياً أدركت سر هذا الأمر .

إن أكثر الناس ، وبخاصة في هذا العصر المادي ، يشعرون بانقباض

في الصدر إذا ذكر الدين أو ذكر أهله ، لأنهم اعتادوا أن يسمعوا عنه

زهداً في الحياة ، ونبواً عن مباحها ، وانصرافاً إلى ما بعد الموت

لا يدع للنفس متسعاً لمتعة مادية . وانهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله

الانقطاع عن الدنيا والاقبال على العبادة وتحريم كل ما يلهي النفس ،

أو يروج عن القلب . والواقع أن ما بلغهم أوروه ليس بصورة صحيحة

للاسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفته واتبعوا أسلوبه في الحياة .

فمن شاء أن يعرف المثل الأعلى للإنسان المسلم فعليه أن يدرس

ما كان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركاً كل من عداه ،
 فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين ، وما يجب أن يكون
 عليه الانسان بين أهله ومواطنيه . فقد روى الامام الترمذي في كتاب
 الشمائل في اسناد عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن
 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جاسائه فقال : « كان دائم البشر
 سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش
 ولا عياب ولا مشاح . يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه
 ولا يخيب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المرء والاكثر
 وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحداً ولا يعيبه
 ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه . واذاتكلم أطرق جلساؤه
 كأن على رؤوسهم الطير ، فاذا سكت تكلموا ، لا يتنازعون عنده
 الحديث ، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده
 حديث أولهم ، ويضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون
 منه ، ويصبر للغريب على الجنوة في منطقته ومسالته حتى انه كان
 أصحابه ليستجابونه (وقصدتم من استجلابهم أن يكثروا سؤاله
 فيستفيدون من أجوبته) ، ويقول اذا رأيت طالب حاجة يطلبها
 فاردوه ولا يطالب الثناء إلا من مكافئ ، ولا يقطع على أحد حديثه
 حتى يجوز فيقطعه بنهي أوقيام »

هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المباحات كلها
 ولا يتخرج الا من المحرمات ، والمحرمات في الاسلام محرمات في العقل
 والطبع والوضع ، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم حتى

انه لبس الجبة الرومية ذات الاكمام الضيقة ، والقطنسوة الفارسية
المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ، وكان يتكلم
في كل موضوع مع أصحابه . قال زيد بن ثابت من حديث : « فكنا
اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ،
واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » . وعن جابر بن سمرة قال . « جالست
النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ، وكان أصحابه يتناشدون
الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم »
وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصفي الى من ينشده ، ويستحسن
الحسن منه ويحيز من يمدحه به ، وقد أشاد بذكره فقال : « أن من
الشعر لحكمة » ودعا لشاعر فقال : « لافض الله فاك »

وكان يمزح ويداعب أصحابه فقد روى أنس بن مالك أن رجلا
طلب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله . فقال له اني حاملك
على ولد ناقة . فقال يا رسول الله ما صنع بولد الناقة ؟ ظنا منه انه
سيعطيه فصيلا . فقال له وهل تلد الابل إلا النوق ؟

وروى أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف رجلا اسمه
زاهر وهو يبيع متاعا له ، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره . فقال
زاهر من هذا ؟ أرسلني . ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ،
فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد ؟ مداعبة له

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أتت عجوز النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدع الله أن يدخلني الجنة .
فقال النبي يأمر فلان أن الجنة لا يدخلها عجوز . فولت المرأة تبكي .

فقال النبي أخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ، ان الله يقول إنا
 انشأناهن إنشاء ، فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً «
 ودخلت عليه امرأة في شأن زوجها ، فقال لها النبي أزوجك الذي
 في عينيه بياض ؟ فظنت المرأة انه يريد بالبياض ما يصيب سواد العين .
 فقالت لا يارسول الله . فتبسم وقال لها أتخلو عين انسان من بياض ؟
 حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا
 له يوما يارسول الله انك تداعبنا . فقال نعم غير اني لا أقول إلا حقا .
 فاذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه
 حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا ، ويقوم الليل متمجداً حتى
 ذكر الله له ذلك في الكتاب ، وله من مشاغل منصبه ماتنوء به الجماعة
 اولوالحول والقوة ، يصيب من هذه المباحات ما يروح به تموس
 أصحابه ، ويستجهم به من نشاطهم وقوائم المعنوية ، فهل يسوغ لاحد
 ان يمثل الدين عابس الوجه قطوباً ، اذا سلك طريقاً سلك الناس غيره
 مجافاة له وهرباً من تكاليفه ؟

على ان في الكتاب آيات لم يجيء لها ضريب في أديان البشر ،
 وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
 من الرزق » وقال : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » وقال :
 « فكلوه هنئماً مريئاً »

فالدين الذي يصرح بأنه لم يحرم التزين ولا المتاع بالأكل الطيب ،
 ويتخذ رسوله خاتماً من فضة ، وغاشية لسيفه فيها ذهب ، كما رواه الامام
 الترمذي في شمائله ، ويندب الي الرياضة البدنية حتى المصارعة ، وقد

صارع هو نفسه ركانة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصرعه ، ولا يخفى مالرياضة البدنية اليوم من المنزلة عند أرقى الامم ، قلنا الدين الذي يصرح هذا التصريح ، ويبيح هذه المباحات ، ويكون رسوله من حسن الطريقة في الحياة على معاشرت ، لا يصح أن يمثل للناس على غير صورته الصحيحة ، فيهرب الناس من وجهه ، ويفرون من أهله ، ولا يذكرونه الا في معرض التكليف الشاقة ، أو أحوال الموت وما بعده .

هذا هو الاسلام من ناحية المباحات ، أما من ناحية الشق الثاني وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فكيف يعقل أنه يعتمد الي تضيقها وهو الذي أعطى العقل سلطانه المطلق يجول في كل مجال ، ودفع بالناس في الحياة غير مقيدن الا بما تشعر الفطرة السليمة بوجود التقيد به ؟

إن الدين الذي يقول لاهله : « من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الي يوم القيامة » الحديث ، والذي لا يقصر العبادة على الاعمال الشكوية التي عرفت عنها ، فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة ، فطلب العلم عبادة ، وطاب القوت عبادة ، وتألف الناس عبادة ، وعبادة المريض عبادة الخ حتي قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان المؤمن ليؤجر في كل شيء حتي في القممة حتي يرفعها الي في امرأته » فالدين الذي يكون على هذه الشاكلة لا يعقل أن يضيق على أحد ما اتسع من المحاولات ، وقد رأيت في تاريخ أهله انهم بنوا لدينهم وأمتهم مجدا من هذه الناحية لا تظلمس آثاره ، ولا تعفو معالمه ، ولكنها ستزداد

وضوحا وجلاء كلما ازداد الناس علما وارتقوا في معرفة الحق
 ننظر في النصل التالي في مطلب آخر من مطالب الاوساط ان شاء الله
 الاسلام مرن يسع كل مايجد من الآراء العلمية
 والمذاهب الفلسفية

من مطالب الاوساط من الدين أن يكون مرناً يسع مايجد من
 الآراء العلمية ، ولا يستعصى على ماثبت أو يرجح من المذاهب
 الفلسفية ، ولا مايقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية ، فننظر الآن
 في هذا المطلب فنقول :

قابل على الاسلام أن يوصف بالارونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب
 والكونيات ، لانه دين اطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم والدليل ،
 وإشعار بالتبعية الشخصية ، ونهى عن التقليد ، وقد كان الناس الي
 عهده أسرى الاوهام والاضاليل ، وصرعى الموروثات والتقاليد ،
 ليس في الدين فحسب ولكن في العلم أيضاً .

نعم في العلم الذي يفتخر اليوم بأنه أطاق العقل من إساره ، وخلصه
 من أغلاله ، وأقعد المعلومات على أساس الواقع المحسوس . العلم
 صادق فيما يدعى ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة
 الانجائيزى (با كون) .

اما الاسلام الذي سبق (با كون) بنحو الفسنة فانه يمثل هذه
 الآيات : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » « افلم يسيروا
 في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » « وما اوتيتهم من العلم الا قبلا »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » « وقل رب زدنى علما »

بجيث كانوا يتناحرون . وكان من جاور الفرس والروم منهم قد وقعوا تحت نير هاتين الدولتين منذ قرون ، واستخذوا لهذه العبودية وألقوها ولم يحركوا ساكناً لرفع نيرها عنهم .

زد على هذا أن الامة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في عقمها من الناحية الكتابية: فلم تترك لنا كتاباً واحداً حتى ولا ما تحرص عليه كل أمة من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية .

جاء الاسلام الي هذه الامة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجهلاء، فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها نفحات من روح الحق ، فهبت من سباتها العميق تتطلب الحياة ، وقامت على طريق التطور الاجتماعي ، فما مضت عايتها مئتا سنة حتى أصبحت صاحبة الخلافة العلمية والسياسية في الارض ، وكانت سبباً مباشراً في حفظ تراث الانسانية من ثمرات العقول ونتاج الفهوم .

فهذه الحركة العلمية القوية فيها منشآت الابناعت لا يعاصي من الاسلام ، وما اتجهت وجهتها الا تحت املائه ، وما توسعت وامت بجميع فروع المعارف الا بسائق منه . وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديماً وحديثاً .

واني اليوم لمؤات القارئ بالشواهد التاريخية على أن المسلمين الاولين لم يحرموا على أنفسهم مذهباً من المذاهب ، ولم يهملوا رأياً من الآراء، ولم يهجرُوا أسلوباً من الأساليب بحجة دينية ، ولكنهم اتقوا بأنفسهم أحراراً في عباب العلوم والفلسفات غير مقيدين ولا متأثرين فبنوا لنا من ثمرات جهودهم صرحاً من المجد لا تعني على آثاره الدهور

قال العلامة « درابر » المدرس بجامعة نيويورك في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » :

« لقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئاً من الاسلوب الذي توخوه في مباحثهم ، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين الاوروبيين . فانهم تحققوا أن الاسلوب العقلي لا يؤدي الى التقدم ، وأن الامل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملي . الي أن قال :

« وهذا الاسلوب هو الذي أوجب لهم هذا الترتي الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذي أدام لاكتشاف علم الجبر ودرءاءم لاستعمال الارقام الهندية الخ »

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة لاجل أن يتوصلوا الي تكوين المكتبات التي تكلمت عنها ، وقد قيل إن المأمون نقل الي بغداد مائة حمل بعير من الكتب ، وقد كان أحد شروط الصاح بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيها من الذخائر الثمينة الاخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية ، فأمر المأمون بترجمته الي العربية وأسماه المجسطى »

ثم قال عن مهمة المسلمين الاولين في ترجمة الكتب العلمية : « لقد كان يوجد في كل مكتبة كبيرة محل خاص للنسخ والترجمة ، وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطبيب النسطوري كمان له محل من هذا القبيل ببغداد سنة (٨٠٥) م . ترجم فيه كتباً .

لارسطو و افلاطون وهيبوكرات وجالينوس الخ

الى أن قال :

« وكانت قيادة المدارس مودعة لذوى المدارك الواسعة ، فكانت اما بيد النسطوريين أو اليهود ، لان المسلمين لم يكونوا يتجرون عن جنس العالم وديانته ، وما كانوا يزنون قدره الا بأعماله » الى أن قال :

« واننا لندهش حينما نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ، ما كنا نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس في مدارسهم ، وقد كانوا جروا به الى مكان أبعد مما وصلنا اليه ، وذلك بتطبيقه على المعدنيات أيضاً » انتهى

تقول أن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الاولين قد ألقوا بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين ، فلم تكن هناك سلطة دينية تحاكم العلماء على التفتيل والتقطير ، وتحاول أن تجعل العقل والعلم تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله .

وأنت ترى انهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثمرته قرانهم غير متحرجين من شيء ، وفي الذى أخذوه أشياء ورد في ظاهر ألفاظ الكتاب الكريم ما يخالفها كمسألة كروية الارض ، فان فيه آيات نصت على انبساطها . وجرم العلم نفسه الى القول بالنشوء والارتقاء ، وفي الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقل ، فهل كانوا في هذا مسهبين بالدين ، وفي مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء العاملين ؟

لا لا ، ولكنهم كانوا في حركتهم هذه جارين على مذهب الدين نفسه، فان الاسلام، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه ، كان يعلم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب، فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الامر، فوضعوا له قاعدة كلية في كتبهم الاصولية وهي : انه اذا خالف حكم العقل ظاهر نص الكتاب أو السنة، وجب التعويل على حكم العقل، وتأويل ظاهر النص . لذلك لم يصطدم الدين بالعلم ، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي للمسلمين ، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الاخذ بالآراء ايا كانت ، وفي الجري بالعلم والفلسفة الى أقصى حدودها غير متخرجين ولا متأثرين .

هذه القاعدة الاصولية من أعظم ما أوجده الاسلام من القواعد المؤسسة لحرية العلم ، والموطدة لدولة العقل ، وهي في الوقت نفسه من أدعى القواعد للاعجاب بسمو هذا الدين ، ولاتعجب من سبقه العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمي ، ولاطلاق حرية النظر والتفكير بغير اعتداد بشيء غير مصاححة العلم والفلسفة خالصين من كل وصاية ورقابة . ومن أعجب العجب أن المنسرين للكتاب جروا على سنة العلم نفسه، فقرروا كروية الارض وسواها من المسائل التي تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب، صائرين الي تأويلها لتوافق مذهب العلم ، مستفيدين من تلك القاعدة الاصولية العظيمة، فكانوا بذلك مبهدين لا قوم السبل لمن يأتي بعدهم عند ما يستبحر العلم ويكشف للناس ما لا يخطر ببال .

فهل في الاديان المعروفة شيء من هذا النوع ولو شئنا ملأنا مجلدات من أخبار مكآختها للعلم والعقل ، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية ؟
ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد ، وأنه أنزل الي الناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأو ، وتمتد الفلسفة إلي أبعد مما يتصوره الخيال البعيد المدى ، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الالفاظ الواردة في الكتاب ، لبطل تعجبك وأدركت أن العاقبة له حتما وأن كره ذلك الكارهون ، مصداقا لقوله تعالى : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد «
أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه

في اعطاء العقل حريته في التطور

يطلب الاوساط من الدين فيما يطلبونه ان يرشدهم الي طريق الآداب والاخلاق دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقل حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها
هذا نفسه هو أسلوب الاسلام ليس في الاخلاق فحسب ، ولكن في كل ماله مساس بالانسانية ، تفاديا من التحجر الذي يصيب النظم فيصبح شأنها شأن التماثيل تضاف الي أمثالها مما صنع في أزمان مختلفة ، وتمسى الحياة في واد وهي في واد آخر.

لذلك حرص الاسلام على أن لا يعطى ، على ما يجب أن يتطور بتطور الانسان من أموره الحيوية، الأصولا عامة لتبقى هذه الاصول حية

خالدة كالنواميس الطبيعية ، يحوم الانسان حولها مستسلما لقواغل التطور . وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال الاصول الخالدة . وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الانسان ومراميه ، ويطبعا بطابع خاقي يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . كل كائن في العالم يحمل من الروح العام تفحة يقوم بها مبناه ومعناه معا . والانسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح . وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية ، ولا يني يدفعه الى التطور والى الاستقامة . وهذا القسط الروحاني الاكبر الدافع الى التطور ، والمتأدى بنوويه الى أرقى المكنات ، هو الذي دعاه الكتاب الكريم بالامانة ، فقال تعالى : «إن اعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا» انه كان ظلوما وجهولا لالقبوله حمل الامانة ، ولكن لحيده عن الصراط السوى وهو يحمل هذه الامانة في سويداء قلبه . فالكلام تحضيب على مراعاة حقوق هذا السر الاقدس في صورة تبكيت . وهذا أبلغ ما قرأه الناس في الحث على مراعاة كرامة الانسانية ، وعلى تجلية التبعة الادبية التي تتحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجمل ما عرفوه من التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة آلهية منها . بعد تقرير هذا الاصل الاصيل الذي يجعل التكامل في الاخلاق والصفات والايول أمانة في عنق الانسان ، وجه الاسلام عنايته لا يقاظ غريزة الرجولة في النفس الى أبعد حد ، ورفع رين الكشافات عن قبس الروح المودع في جباته ، وقد اختار الاسلام لتجلية هذا الاصل

فيه موطناً من أدق مواطن النفس، حيث تتسلط العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صغيريات الامور تحت عنوان الورع أو التنزه عن كل ما هو أَرْضِي، مستوعبة جميع قواها في سبيلها، فتجعل الامة كلها كجماعة من المتنطعة انقطعوا للعبادة الجسدية، لا يبتغون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً، فقال تعالى: « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ». ومعناها ليس العمل الصالح أن تتلفتموا شرقاً وغرباً تتحرون مكان القبلة، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله وبالأخرة وبالملائكة وبالكتب الالهية وبجميع النبيين استكمالاً لحقوق أرواحكم، وأن تؤتوا المال، على شدة تعلقكم به، ذوى قرباكم واليتامى والمساكين والمسافرين والسائلين، وأن تعملوا على فك رقاب الاسرى بأداء ديانتهم قياماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم، وأن توفوا بالعهود، وأن تصبروا في مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب، من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا في اسلامهم وأولئك هم المتقون بحق، لا الذين قصروا عملهم على تحري القبلة وبعض الصغيريات التي لا تتصل بكبريات الامور الاجتماعية، مصروفين بها عن جميع صفات الروح

التي تحفظ وجودكم، وتصون أوطانكم، وتمكن لكم في الارض .
فهذه الآية تكشف عن مذهب الاسلام في الاخلاق وتجعل
الناظر فيه أن يلمس بيده العلال الاولى التي جعلت من المسلمين
المتقدمين وحادثة مندحجة لم تتجه إلي غاية الابلغتها ، ولم ترم الى
غرض الا أصابته .

ولك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أن كل ماورد فيه حثا
على محامد الاخلاق، مقصود به ايقاظ غريزة الرجولة لإماتتها كما فعل سواه .
ألا تعجب من دين يسوى في التبعة بين الظلم والانظلام ؟ فن
ترك نفسه يظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء ، ويحض على عدم
قبول بغى الغير ، فقال في صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابهم
البغى هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مناهم ، فمن عفوا وأصاح فأجره
على الله انه لا يحب الظالمين » .

هنا نسرع فنعبه أن الاسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحا
ان كان عن عجز و تصور ، فان تعبيره يقتضى القدرة على المجازاة
اذ لا يعفو الا القادر ، فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني ، ولكن يقال
ضربت الجبان فعجز أو فاستخذى أو فنكص على عقبيه الخ الخ .
ولم يكتف الاسلام بهذا ولكن ذهب الى عدم قبول الاعتذار بالضعف ،
فقال في قوم هالكين : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا
فبم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض ، قالوا ألم تك أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » .
هذا أغرب ما يروى عن دين في العالم ، لان المعهود أن الاديان

لا تعباً بالقوة الاجتماعية ، بل تؤدي الى الضعف فيها وتعترف به ،
ولكن الاسلام لا يعتبر الضعف عذراً، ويوجب على أهله أن يكونوا
أقوياء في مجتمعاتهم ، وكل هذا منزل من أصله الاصيل في ايقاظ
الرجولة في النفس البشرية .

ولكن بت هذه الروح في الامم كثيراً ما أصابها بروح التجبر
والتعشمر ، فجاء الاسلام بمعدلاتها من التنويه بفضيلة العفو عند
القدرة ، والمسامحة اذا كانت أبلغ في المجازاة ، فقال : « ولا تستوى
الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو
حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح
فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » . وقال : « ويدرأون بالحسنة
السيئة ، أولئك لهم عقبي الدار » . وقال : « ادفع بالتي هي أحسن
السيئة ، نحن أعلم بما يصنعون » . وقال : « وأن تعفوا وتصفحوا
فان ذلك من عزم الامور » .

وقد جعل الاسلام من معدلات روح الرجولة اقامة مبدئها نفسه ،
وتحمل عبء الخلق الممتاز ، حتي في المواطن التي اعتادت الامم أن
تهدر فيها الدماء غزيرة ، وتعد ذلك قربات عند الله ، وهي مواطن
الانتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية
اعلاء لشأن الوثنية ، فطالب الاسلام أهله بالعدل وعدم الاعتداء حتي
في هذه المواطن ، التي تغلي فيها الرؤوس وتطيش الاحلام ، فقال تعالي :
« ولا يجرمنكم شنآن قوم (أي ولا تحمليكم عداوتكم لقوم)

أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الأثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب» .
وقال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . وقال : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والتقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا »

وزاد الاسلام على هذه المعدلات معدلا من روح البطولة والخلق العالى ، فحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الاخذ بالظنون ، وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشرية ، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الامم ، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا (حتى لا تهدروا دما خطأ) ، ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا » . هذا مع انه ثبت لهم أن الكافرين كثيرا ما كانوا يستفيدون من هذه الساحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوى الي أعناقهم ، ومتى زال عنهم الخطر عادوا الي خصومتهم . وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبال بقرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوى الي عنقه ، فقتل ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب منه غضباً شديداً ، وتبرأ الى الله من عمله . فقال له الصحابي يا رسول الله هذه خديعة منه . فقال ولو كانت فاننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فهذه الدرجة فوق الرجولة ، فهي بطولة صحيحة ، وخلق سام ليس وراءه مذهب . ولقد تنمو هذه الغريزة وتشتد حتى تستحيل الي وحشية ، كما استحالت اليها لدى أمم كثيرة ، فاحتاط الاسلام لذلك

من كل ناحية ، وأنجح في ذلك فاشتهر أهله بحسن الجوار في كل تاريخهم الحافل بعظائم الامور .

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بثه الاسلام في أهله بقوة لم تعهد في نحلة من النحل ، فقرر أولاً أن الدين النصيحة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » ، فقالوا لمن يارسول الله؟ قال : « لله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم » ، ثم جعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع ، وواجباً عليه يسأل عنه . فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقال في قوم من الهالكين : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أوليسلطن الله عليكم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران » . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في إبداء النصيحة للمجموع ، وهو حق دستوري لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر ، فكان من ضمن حقوق الانسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية .

وإنما تم للاسلام احياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم الي درجة البطولة ، ومطالب أهله بمقتضياتها وهي : —

أولاً — قول الحق ولو على النفس والاقربين ، فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين » .

ثانياً — الترفع عن تطلب الثناء على الاحسان في كل عمل ، فقال

تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . انما اطعمكم لوجه الله لا تريد منكم جزاء ولا شكوراً »

ثالثاً — ايتار المحتاج على النفس فقال تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، والخصاصة الفقر .

ثم ماذا أقول والقرآن بحر متعجز من الاخلاق النبيلة ، والشائئ الجلية ، وبحسبي أن أكون قد وفقت للامام بأصولها الاولية التي تقوم عليها ، ذلك أولي بي في عجالته مثل هذه .

شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول

العدل المطلق

يرجو الاوساط من الدين أن لا يكون الاصولاً اولية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لأن تكون شريعة تفصيلية ان انطبقت على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر .

ونحن نقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطلب على أكل الوجوه ، فهي محصورة في القرآن الكريم وهو مجمل في مواطن كثيرة منه ، لذلك اضطر الخلفاء الاولون أن يستأنسوا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم من السنة، عملوا بأرائهم مستنيرين بالعرف والحقوق الطبيعية والاصول التشريعية المقررة في القرآن .

فلما امتد الملك الاسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم الاسلام، عاجلوا الامور التشريعية مقررين أن للشريعة الاسلامية أربعة أركان، الكتاب والسنة والقياس واجماع المسلمين ، وهو ما يعبر عنه اليوم

بالاستفتاء العام .

ولا بد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن نلفت القارئ الي أمور هامة تستوعب منا مقالاً بمرته، وكلاهما من أكبر وأجل مايؤثر في تاريخ شريعة ، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين، والسيرة النبيلة لرجاله الاولين . (أولها) إن التشريع في الاسلام لم يسند الي طائفة خاصة ، ولا حصر في طبقة معينة ، ولا جعل من حظ العرب وحدهم ، ولكنه جعل حقاً شائعاً للكافة يتناوله من شاء من المسلمين حتي المهاجرون الاجانب وأبناءؤهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي ، ثم ترك للرأي العام الحكم في الاخذ بما يقال أو أهمله . لذلك اتفق أن كان جمهرة أئمة الاقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاءً اجانباً أو ولدوا من آباء كانوا أرقاءً اجانب . قال العلامة السخاوي في شرح ألفية الحديث للقراني : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي قال للزهري أمام الحديث : « من يسود أهل مكة . قال الزهري عطاء . قال هشام بم سادهم ؟ قال الزهري سادهم بالديانة والرواية . قال هشام نعم من كان ذا ديانة حقت الرياسة له . ثم سأل الخليفة عن اليمن ؟ فقال الزهري إمامها طاووس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة (ولايات الدولة الاسلامية) ، فأخذ الزهري يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلاً كان هشام يسأله هل هو عربي أم مولى ؟ فكان الزهري يقول مولى ، الي أن أتى على ذكر النخعي فقال انه عربي . فقال هشام الآن فرجت عني ، والله ليسودن الموالي العرب ،

ويخطب لهم على المنابر .

(ثانيها) : انه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديده ، فترك لكل ناظر الخيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم الي حد بعيد ، وأشد ما تكون عليه تخالفاً بين أصحاب الرأي والقياس ، وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان (توفي سنة ١٥٠ هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الاحاديث التي رواها آحاد ، ولم يصح عندهم من الاحاديث التي رواها جماعة ، أي المتواترة التي لا عذر لاحد في الشك فيها ، الابضعة عشر حديثاً . والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد ان قوى اسنادها وثبتت بغلبة الظن صحتها .

(ثالثها) : انه لم يخص التشريع بزمان دون زمان ، فقد كان للقرن الاول أئمة وللثاني أئمة يقلدهم الناس يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون ، فاذا لم يبق لهم أتباع الي اليوم فلأن المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأهملوا ما عداها .

ولكن سلسلة الامامة في الدين لم تنقطع ، لنص العلماء على رجال من أهل القرن الرابع والخامس وما بعده بأنهم وصلوا الي درجة الاجتهاد ، ولا يزال الباب مفتوحا الي يومنا هذا ، ولن يزال مفتوحا على مصراعيه حتي تقوم الساعة .

(رابعها) : أن أحداً لم يحجر على أحد حرته في اتباع أي المذاهب الفقهية شاء ، بل ولم تحجر على أحد حرته في اتباع مذاهب المعتزلة

والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة ، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الاسلام، وكان الكافة يجتمعون في المساجد فيتناظرون ثم يرجع كل منهم الى داره آمناً في سر به لا يزعج طمأنينته أحد .

(خامسها) : اجماع المسلمين على أن الاجتهاد في تنوير أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها ، ولذلك لم يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب ، وهم في ذلك كانوا يصدرون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد قال : لا اجتهد أجزان إن أصاب وأجر إن أخطأ .

(سادسها) : كان المسلمون لا يروعونهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى ، بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم ، وكانوا يكبرونها الى حد أن جعلوها علماً خاصاً سموه علم الخلاف ، فكانوا يتدارسونه كما يتدارسون أصول الفقه لتحصيل ملكة البرهان في سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا الخلاف الى العامة فقالوا اختلافهم رحمة

هذه الامور الستة التي حصرناها هنا ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الاسلامي لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها، فانها أعجب ما يروى عن شريعة دينية ، وتبين عن أغراض سامية، ومرام بعيدة، تضع هذا الدين في مستوى بعيد عن العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر ، وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتقى بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال ، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معا ، قاليك :
قصد الاسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس

معين ، وبفتحه بابه في وجوه الكافة حتي الارقاء ومن في حكمهم ، أن يجعله عالمياً عاماً، لا طائفيّاً خاصاً، ولا قومياً محدوداً ، وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الامم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها، حماية له من الوقوف عند حد محدود ، ومن التصور عن الامام بحاجات البشر كافة، باعتبار انه دين عام خالد ، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم ، ويتبادل وإياه التعاون على قطع مفاوز الحياة ، ويدخل معه في جميع التطورات، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً ، وأرسخ أصولاً ، وأشمل لحاجات الآخذين به والمعوّلين عليه . ولكنه لو أسند الى طائفة خاصة أو طبقة معينة ، أو جنس دون جنس ، لا صطبغ بصبغة قومية فينطبق على قوم دون آخرين ، ويخرج مع الزمن عن أن يكون شرعاً عالمياً ، فيقف عند حد، ويزداد التباين بينه وبين الامم ، فلا تجد فيه حاجاتها ولا ثقافتها ولا روحها نتدعه وشأنه متامسة من الشرائع ما يكون أولى بها منه .

وقد ترك الاسلام لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له، الي تحديد شكل الحكومة، الي ترتيب السلطات العامة، الخ ليكون كل ذلك للشعوب الآخذة به، وما كان هذه صفته عاش ما عاشت الشعوب ، وتطور معها ما تطورت ، وليس بعد هذا ضمان حياة شريعة عالمية في الارض .

ورمى الاسلام بعدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر كان ذلك أعود عليه بالأصابة، وأرجى لبلوغ الغاية .

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل، ويشيد بدولة العلم، ويحترم لكل ناظر وجهة نظره في الحدود التي قررها أولو البصر، ويقررونها على مر الاجيال والعصور.

والتأمل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس، وبين أهل الحديث يرى البون شاسعاً، ومع هذا فقد رضى المسلمون هذا الخلاف الجوهري بين الفريقين وخصوا صاحب المذهب الاول وهو فارسي الجنس وقليل الحظ من العربية، بلقب الامام الاعظم واتبعه أكثر المسلمين.

والخير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في القرن الثاني للهجرة، ودعى هذا الامام لتولي رئاسة القضاء في الدولة فأبى فتولاها صاحبه أبو يوسف، والمملكة الاسلامية في أوج عظمتها. فلما نبغ أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك والشافعي وابن حنبل احترموه رأى أبي حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المخالفون خصوصهم، بل كان بعضهم يصلي خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر الي هذا الحد البعيد.

وهذه الادب حصلوه من الاسلام نفسه، فانه خول العقل كامل سلطانه، ولم يشترط للنظر وجهة معينة، ولا حده حده مقررأ، بل ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة. وهذا الادب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم، وكان من مقوماتهما وهو الذي ضمن لهما الاحترام العام، والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء، فلم يشاهد قط بين أهلي الاديان، فقد حصروا النظر في أمور الدين في طائفة خاصة،

ووضعوا له تقاليد لا يمكن تعديها بوجه من الوجوه ، لذلك انفصلوا عن جثمان الامة ، فخيّل اليهم أن هذا الاتصال تميز فقرحوا به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه .

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان ، أن يستفيد من الرقي الذي ينال العقول فيكون حفظه منه أوفر حفظ ، ويندمج في روح الامم فتتوحد ميولها الدينية وميولها العلمية ، فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان ، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم فتدخل معهم في جميع التطورات المقدره لهم ، وتتلاءم وأحوالهم الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وفواعل الانقلابات . وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النحو حتى انهم اضطروا الي تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم ، فقالوا بكروية الارض وبكل ما وصل اليه علم الفلك وغيره ، مع ان في الكتاب آيات يدل ظاهرها على تقيض ما قالوه ، فأولوه جرياً على الاصل الاسلامي نفسه .

وأهم المسلمون عدم الحجر على حرية أحد في اتباع أى المذاهب شاء ، لقيام دينهم على حرية البحث ، وتحريم التقليد واتمائه تبعة كل انسان على عاتقه ، وتقريره أن نفساً لا تغنى عن نفس شيئاً ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته : «اعملى يا فاطمة فاني لأغنى عنك من الله شيئاً» . فكل مسلم مسئول عن عقائده ومعاملاته ، ومطالب بالبرهان عاينها باعتبارانه كائن رشيد منح كل الصفات التي تجعله رشيداً ، وقد أوتي عقلاً يميز به بين الحق والباطل .

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه، لثقتهم بأن ما أبهم على واحد في أمر من الامور قد ينكشف لآخر، وما استعصى على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره، فلا يحرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق، وهي من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لما كانوا مغالين في ذلك. بل الاسلام في تقريره عدم قبول ايمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة، ولا يسد على أحد مجال الجهاد في هذه الناحية، ولهذا السبب عينه لم يخص الاسلام الاجتهاد بجنس واحد ولكن فتح مجاله حتى أمام الارقاء ومن في حكمهم، وهذا ما لم يسجله دين لاهله من سعة الصدر الي اليوم.

ومما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاهيم الخالدة في هذا الباب، تقريره أن المجتهد يؤجر وان أخطأ. فهذا الاصل الاسلامي يعتبر من أفعال المنشطات لاعمال العقول وتبارى الرويات، ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول الى الحقائق العالية لا الانحصر في دوائر ضيقة والجود فيها، فيجىء ناموس الترقى في دفعهم للخروج منها، فيوقر في نفوسهم انهم خرجوا على الدين، ويكون التنازع في صدورهم مثاراً لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد، ثم يؤول أمرهم الي نبذ الدين ظاهرياً.

هذه الامور الهامة كان يجب علينا أن تقدمها بين يدي كلامنا على أصول الشريعة، لان عاينها يتوقف العلم بسمو مذهب الاسلام في هذا الامر الجليل الذي له الاثر الحتم في حفظ كيان الامم، وفي وحدة وجودها وتدرجها في معارج الكمال الي غير حد.

في الفصل التالي نأتي على ما وعدنا به من الاصول الخالدة لهذه الشريعة السمحة والله المستعان .

نظرة على أصول الشريعة الإسلامية

لم تر الارض شريعة أرسخ قواعد في العدل ، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لاصول الحياة الاجتماعية ، وأشمل لعناصر التطورات الانسانية ، من الشريعة الإسلامية . ذلك لانها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية ، وراعت في وضعها المصلحة المجتمع الإسلامي وحده ، ولكن مصالحة المجتمع البشري كله ، بل والمجموع العالمي عامة ، ولاحظت في بناء جماعتها الا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن على بذل النفس والنفيس في سبيل إقامة المثل الاعلى .

هذا كلام يحتاج لبيان فإليك :

أدرك الانسان في العصور الحديثة أن هنالك عدلاً مطلقاً ، وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة ، فقصارى الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لأن ثوابه بها كاملة . وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به الى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصلت الى المثل الاعلى الذي كانت تتطلبه ولا تبلغه . ولكن الاسلام انفرد عن جميع الشرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معا .

نعم قد أقر الاسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وضرب الجزى (جمع جزية) على المقهورين ، وكل عالم بالاجتماع يرى له في ذلك واسع

العذر ، فإن كل هذه الامور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية ، ومن فواعل التطورات الانسانية ، فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون عمليا لاخياليا أن يبطل الاسترقاق ولم يحن وقت ابطاله الا في القرن التاسع عشر ، أو يمنع الحرب ولا تزال الحرب الي اليوم الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق ؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران ، بل ممابه وجودهم احياء بين الجماعات ؟ ألا يرون أن الاديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قد اضطر اتباعها لمخالفتها ، واتقلبوا أكثر الامم اشتغالا بالحرب والفتح والاستعمار ؟

هذا صحيح ، الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور بما يخفف من ويلاتها ، ويفعل في ابطالها متى اقتضت التطورات البشرية ابطالها ، وللقارىء أن يراجع ما كتبناه هنا في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات .
ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر في الحرب بعدم الاسراف في اراقة الدماء ، وعدم الاجهاز على جريح ، وعدم مطاردة المهزوم ، وبقبول أو هي المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل ، كمن يلتقي السلم والسيف يهوى الي عنقه .

وراعى الاسلام في ضرب الجزى مصلحة المقهورين ، حتى أن مما دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هربا من الضرائب الفادحة التي كانت تكلفهم بها حكوماتهم ، ولتتمتع بنعمة العدالة الاسلامية . وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين ، (راجع كتاب المنازعة بين العلم والدين للعلامة درابر المدرس بجامعة نيويورك) .

أما فيما عدا هذه الامور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام، فان الاسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب، بصرف النظر عن الالوان والاجناس والاديان والمراتب الاجتماعية، فانه لم يعتد في سبيل ذلك لابطبقات ولا بطوائف ولا بأى امتياز متنزل من أى اعتبار كان .

شريعة الاسلام في القرآن، وهى في الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على اطلاقهما، وقد تركت لاولي البصر تقدير الحقوق وتحديد التبعات، وتقدير العقوبات، (الا فى مواطن معدودة سنأتى عليها) . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم فى حوادث قضاء حفظته السنة الصحيحة، وجاء الأئمة بعده فقضوا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهده صلى الله عليه وسلم، وقدر اعى جميعهم فيما قضوا به العدل المطلق والمساواة الكاملة، فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر الى اليوم . وقد أطلق الشارع حق النظر فى الشريعة لكل انسان حتى من لا يقبل منهم النظر فى أمثال هذه الامور لدى الامم كافة: كالارقاء ومن فى حكمهم . فتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط فى هذه الشؤون واعتبر كلامه اما اجتهادا مطلقا منه، أو اجتهادا فى مذهب من المذاهب المقررة، حتى لا يستطيع أن تأتى بقول حديث من أقوال المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم اليه امام من الأئمة أو عالم من علماء المسلمين . فاذا أريد أن يعمل من هذه الاقوال قانون عام أمكن عمله على حال أكل من حال كل قانون فى الارض، ويكون قابلا للتطور الى ما لاحدله، لان الاسلام لم يضع للاجتهاد حدا، ولم

يعين له أهلاً، ولم يحدد له زمناً، ولكنه ترك باباً مفتوحاً ليسع جميع التطورات العقلية التي تدخل فيها العقول في كل زمان ومكان، وحتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتعويل على الشرائع الأخرى. هذا من ناحية الأصول الأولية، التي أقيم عليها صرح الشريعة الإسلامية، فهل راعى المشرعون الإسلاميون هذه الأصول، وهل أساءوا الناس في تلك العصور وتمذوها على أكمل الوجوه؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الأسئلة، لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمساواة الكاملة، لم تنضج له إلى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاتي نصبن أنفسهن أوصياء على العالمين، فهل تنفذ أمة في أول عهدها بالاجتماع، وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم؟ نعم نفذته الأمة الإسلامية وقامت بحقه طوال عهد قوتها واليك طرفاً من سيرتها في ذلك:

شكا يهودى علياً بن أبي طالب إلى عمر في خلافته، وأنت خير بمن هو علي، فلما مثلاً بين يدي أمير المؤمنين نظر إلى علي وقال له: اجاس يا أبا الحسن. فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجه علي. فقال له عمر: أكرهت يا علي أن يكون خصمك يهودياً وأن تمثل وإياه أمام القضاء؟ فقال علي: لا، ولكنني غضبت لأنك لم تسوي بيني وبينه بأن كنيته فقلت يا أبا الحسن (والتكنية تعظيم).

أنظر إلى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد علي بن أبي طالب تكنيته رفعا له على خصمه، وهذا في نظر ضد المساواة التي أمر بها الإسلام. وانظر فوق هذا إلى أنه غضب لأن غيره عدا

على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره ، وهذا غاية ما يعرف في تضامن أمة للوصول الي المثل الاعلى في كل شأن .

وحدث أن ولدا لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر وواليها على عهد عمر بن الخطاب ، ضرب رجلا ظلما فأقسم المجنى عليه ليشكله لا مير المؤمنين ، فبينما كان الخليفة مع خاصته وعمر بن العاص وابنه معهم في المسجد في موسم الحج ، اذا بهذا الرجل يقوم فيقول : يا مير المؤمنين أن هذا ، وأشار الي بن عمرو ، ضربني وقال اذهب فأنا ابن الاكرمين . فنظر عمر الي عمرو وقال له : متى امتلكتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ثم التفت الي الشاكي وناولته درته وقال له اضرب بها ابن الاكرمين كما ضربك ، ففعل .

تأمل في هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب ، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غني ، وأبعدها في الممالك شهرة .

وتقاول أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء فعضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « طف الصاع طف الصاع (مرتين تهويل للامر) ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » . فوضع عند ذلك أبو ذر خده على الارض وقال للاسود : قم فطأ على خدي (تكفيراً عن ذنبه) .

أقرأ هذا واذكر أن العالم كافة يعتبرون السود الي اليوم في مستوى القردة ، وأشد ما يكونون عليه هو اننا في بلاد المتمدنين أنفسهم .

وعلى ذكر العبيد أقول أتعلم أن في الأرض أمة تقتل الحر بالعبد ؟
لا ، ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً بعيداً .
ولكن الإسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد اذا قتله عمداً .
فأنا اذا حشرت للقارىء كل آيات البيان لاستنزل اعجابه بهذا السمو
فقد أراني مقصراً حيال هذا الامر الخطير .

ثم أتعلم ان أهل دين يقتلون أخاً مؤمناً منهم بكافر ؟
لا والله الا في شريعة الإسلام

ان أصدق ما يظهر به الانسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة
وقت احتدام غضبه ، وتبيغ دمه ، دفاعاً عن حياته وذوداً عن كرامته ،
وأصدق ما تظهر به الامة من ذلك وقت الحرب والدفاع عن الحوزة ،
وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجهلاء لا يعرفون للرحمة معنى ،
ولا يقيمون للانسانية وزناً . فأتل شريعة الإسلام وتأمل الي أي حد
تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتي في هذه المواطن التي تغلي فيها الدماء
بالسخائم ، وتطيش فيها الاحلام وسط صايل الصوارم فقال تعالى :
« ولا يجرمكم شنآن قوم (أي ولا تحمانكم عداوتكم لهم) أن
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » وقال : « ولا يجرمكم
شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
ان الله خبير بما تعملون » وقال : وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين »

وفي الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير . وقد
سبق ان ذكرنا في فصل مضي ان بعض أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قتل رجلا في الحرب ألقى اليه السلم ، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال اللهم انى أبرأ اليك مما فعل فلان . فقال له صاحبه ان هذه منه خدعة يارسول الله . فقال ولو كانت كذلك فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فلاخذ بالظاهر هذا مبدأ أول ما جعله أصلا من أصول الشريعة ، وأساساً من أسس المعاملات ، هو الاسلام . ولقد ساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المنافقين التحفوا الاسلام واستبطنوا الكفر ، فكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ، وينقلون الي الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم ، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون ليجروهم معهم فيتعقبهم العدو ويفتك بهم . فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ايمانهم ، وسبر هو وأصحابه على أذامهم ، وهم قادرون على إبادةهم ، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر حيث استقرت الدساتير واحترمت المذاهب السياسية المختلفة ، وتركت الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام ، ومنع التجري عن سرائر الناس للايقاع بهم .

اننا نكتب هذا ونحن نتميز طربا من هذه الآيات الباهرة ، ونتساءل هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الاعلى للعدل من طريق غير الوحي ؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب ، بيئة الفخر بالآباء ، واحتقار الضعفاء ، والعدوان على الحقوق ، وعبادة القوة والاقوياء ، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك العهد
البعيد عنا ؟

وإذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا للفلسفة قررا وقرر من جاء بعدهم
حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والارقاء من الحقوق
المدنية كافة أفلا يعتبر الاعتداد بهم الى هذا الحد سمو أليس وراءه مذهب؟
يقول قائل انك تقول ان شريعة الاسلام اصول عامة تصلح لكل
زمان ومكان، ولكننا نرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على الجرائم
معينة كالزنا والسرقه وشرب الخمر والقذف والفساد في الارض، فكيف
توفقون بين قولكم وهذه النصوص؟

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قانا في نهاية الفصل السابق أن في الكتاب الكريم جرائم معينة
محددا لها عقوبات مقررة، كالزنى والقذف والسكر والسرقه والفساد
في الارض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة
الاولي ان كان محصنا عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية مئة جلدة،
وعلى مجرم الثالثة ثمانين جلدة، وعلى جاني الرابعة قطع اليد، وعلى
فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الارض، فهذه
العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشتريين، وقد أباحوا
الزنى والسكر وقرروا على القذف والسرقه والفساد في الارض عقوبات
تناسب خطرها. ويفوت هؤلاء النقدة أمر خطير وهو أن الاسلام
دين اصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه، وهو يرمى الي تأييد
مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل
في الحياة، والترافد حيال صعوباتها، الي أقصى حد تطيقه
الفطرة البشرية.

وفي الارض مذاهب اصلاحية تكاد لا تحصى ، فما الاديان
الموجودة ، وما جمهورية أفلاطون ، ولا كتاب السياسة لارسطو ،
وما وضعه أبيقور وذيونون وغيرهم من الاقدمين ، وما نشره كارل ماركس
ومن أتى بعده الي لينين . . الخ الخ . إلا مذاهب اجتماعية قصد ذووها
احداث اصلاح عمراني على موجبها . ففنها ما طبقت على بعض الشعوب
وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت ، ومنها ما حبطت تاركة وراءها
دخانًا كثيفًا وحما . وبعضها لم يطبق الي اليوم على أمة من الامم ويجهد
للحصول على الفوز بأصوات الناخبين ، كذهب حزب العمال في إنجلترا ،
والهتلرية في ألمانيا ، وغيرهما من المذاهب الاشتراكية حتي الفوضوية . فاذا
كان الشيء تعرف قيمته من أثره فانظر الي كل ما ذكرته لك من المذاهب
الاجتماعية وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الاسلام في الاصلاح
الاجتماعي ، أو يقرب منه في سمو أغراضه ، وبعد غاياته ، واستقامة
مسالكه ، وصحة أصوله ، وفي تأديته للجماعات التي أخذت به الي زعامة
العالم في زمن لا يكاد يكفي لتطور فرد فما ظنك بأمة ، وفي تعديته
ما حصله من النور العقلي والعلمي ، والتقدم الصناعي والنفسي ، الي الامم
كافة ، حتى كان سببًا في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي ، بل
كان داعيًا لانعاش أوربا بعد أن قضت في خدرها وجمودها الف
سنة ، وأوجب لدويه سلطان الارض ، فقاموا به على سنن من العدل
لا تزال تترطب بذكرها الالسنة ، وتتعطر بأريجها الاندية ، وتتخذ
دليلا محسوسًا على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي
ليس وراء غاياته القصوى مذهب ، وبين المدنية التي ليس عن قوائنها

مهرب ، وأن يؤاخي بين الساطان الذي ليس فوقه مصعد ، وبين العدل الذي ليس بعده مطمح ؟

فالإسلام كما ترى جاء بمذهب في الإصلاح الاجتماعي ونجح في تطبيقه ، وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الأمم الآخذة به تعمل فيه ، جهلاً منها به ، معاول الهدم والتحطيم ، وتكاد لا تسقط منه ركناً ، وستعود إليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة ، أو تصحو من خدر الجهل الذي هي فيه ، معاصاة له ، وخروجاً على أصوله .

فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استنطاق الجرائم التي ذكرناها ، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة ، الحق الطبيعي الذي للأفراد والجماعات ؟ وهل قصر في اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الأنواع ؟

أى مشرع أو فيلسوف في الأرض لا يرى في الزنى جريمة من أبشع الجرائم ، لعدوانها على الشرف والكرامة والأخلاق أكبر عدوان ، فالإسلام قرر أن يضرب آتية إن لم يكن محصناً مئة جلدة ، وأن يرجم إن كان من أهل الإحصان .

هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد ، ولكن رأيت كيف أحاطها الشرع الإسلامي بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية ؟ فقد تطلب لإثبات الزنى أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأى العين في تفصيل لا نستطيع الخوض فيه ، مما يجعل إثباته قريباً من المستحيل ، وزاد على هذا بأن أحداً لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما ، طالبتة الحكومة بإحضار أربعة شهود عدول ، فإن عجز عن إحضارهم عد قاذفاً وضرب مئة جلدة .

وقد أوصى الشارع بقبول أو هي المعاذير في دفع هذه التهمة . فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انى زنت . فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي ، فأخذ يلقنه الشبهات التي تدفع عنه الحد ، فيقول له لعلك قبلت ، لعلك عانت ، لعلك فأخذت ، فلم يزد الرجل الا إصراراً ، فلم يسع النبي صلى الله عليه وسلم الا أن يأمر باقامة الحد عليه وهو كاره .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « ادروا الحدود بالشبهات » ، و « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً »

وقد سار اتباعه من بعده على سنته ، فحدث يوماً أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلاً وامرأة على فاحشة ، فلم يستطع ، على شدته وحرصه على اقامة حدود الله ، أن يبت في هذا الامر بنفسه ، فجمع الناس وقام فيهم خطيباً وقال : ما قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامرأة على فاحشة ؟ فقال علي بن أبي طالب وأجابته بقوله : يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القاذف مئة جلدة . فسكت عمر ولم يعمل شيئاً .

إلى هذا الحد بلغ نظر المسلمين إلى هذه العقوبة ، فهي شكليّة ردعية كما قلنا أكثر مما هي حقيقية .

وأما قطع اليد على السرقة ، فإن الاصلاح الاجتماعى الذى أوجده النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصوله ان يقوم المسلمون على مبدأ تعاونى محكم البناء ، ليس فى احدى نواحيه ضعف . وقد سلك لذلك مسلكين ، (أحدهما) أن يؤخذ من رؤوس الاموال نحو اثنين ونصف

في المئة للفقراء ومن في حكمهم ، وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر ، فكان في بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة، ومن تدفع بهم الضرورة الى الحدود القصوى، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس الى هذه الحدود. و(ثانيهما) كان على كل فرد من افراد المسلمين واجب حتم، وهو العيش مع الجيران على حالة تكافل وتعاقد، بحيث يرفد غنيهم فقيرهم، والا كان عليه رزق المقصر المستأثر . فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الايحاء بالجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . وقد جرى المسلمون على هذا الاصل حتى وصلوا الى حدود يضرب بها الامثال في التعاون بين الفقراء والاغنياء غصت بها تواريخهم . فقد روى حجة الاسلام النزالي أن رجلا كان عند عبدالله بن عباس وغلام له يدبج شاة . فقال بن عباس يا غلام لاتنس جارنا اليهودي ، ثم عاد فكررها ثانية وثالثة . فقال له الرجل كم تقول ذلك يا بن عباس ؟ فقال والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يوصينا بالجار حتى ظننا انه سيورثه .

أنظر الى هذا الاثر من ناحية انه تشديد في مراعاة حقوق الجوار، ولاتنس أن تنظر اليه من ناحية دلالة على مبلغ تسامح المسلمين مع الاجانب عن ملتهم ، حتى انهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق الجوار .

ففي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز حيث، يسود التكافل والترافد ، ويمكن فيه استصراخ الحكومة المكلفة بدفع الحاجات

عن المعوزين ، كيف لا يعامل العايب بأموال الناس أقسى معاملة ، بل وكيف لا تقطع يده حتي يكف سواه عن مثل عمله الذي لا يقصد به الا محض الايذاء وازعاج الامن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتي يفقد الرشد ، ثم يخرج الي الشوارع والحارات يخيف الاطفال والنساء وربما ضربهم ؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الاحصان بالنسق ، غير حاسب لما يبتنى على عمله هذا من حل روابط الاسر ، وهدم أركان البيوت ، ثم يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء عدول يذرون بشهادتهم ما يقول ؟

والذين يفسدون في الارض باضرار نيران الفتن ، وقلب النظم ، وازعاج الامن ، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو لا ينفون من الارض ؟

هنا أنظر لرحمة الشارع فقد قطع اليد والرجل استغناء لهذه الجنايات التي تضيع فيها أرواح بريئة ، ثم فتح للحكومة باب الرحمة نفيرها بين هذه العقوبة والنفي .

نعود الى الجلد فنقول : ليس في هذه العقوبة ما يؤخذ عليه ، فهي معمول بها في انجاعة وغيرها ، وفي السجون المصرية أيضاً . ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود ، فان القضاء الاسلامي لا يقبل ، وبخاصة في الحدود ، شهادة شهود يجمعهم المتقاضون من هنا وهناك ، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة ، وأن يشهد

شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عليه في الاسلام من الصفات، وبما كان عليه هذا الامر عند أسلافنا الاولين من الخطورة . أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية ، فطلب منه أن يحضر له من يشهد بأنه عدل ، ففعل . فإما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة أتعرف فلانا حق المعرفة ؟ فقال الرجل نعم ياأمير المؤمنين . فقال له أنت جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه ؟ فقال الشاهد لا . فسأله عمر أعاملته بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل ؟ فقال المزكي لا . فقال له الفاروق أصاحبتة في السفر الذي يتضح فيه ماهو عليه من مكارم الاخلاق ؟ فقال له الرجل لا . فقال له عمر لعلك رأيتة قائما يصلى في المسجد يهيمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد إى والله ياأمير المؤمنين . فقال له عمر اذهب فاست تعرفه .

فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تأدوا في عشرات من السنين الى الحصول على زعامة العالم كافة في العلوم والفنون والسياسة ، ومدوا ماكهم الي بقاع لم يظاها علم غير علمهم الي اليوم ، فاختر لنفسك الآن مايجلو : أتود أن يكون لامتك ملك لم ينبغ لامة قبلها ، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود، أم تؤثر أن لا يكون لامتك شأن يذكر بين الامم ، ولا تكون في قواينها مثل هذه العقوبات ؟

حكم الآيات المتشابهة في القرآن

آخر مطاب للاوساط من مطالبهم التي جمعناها وتسكنا فيها هو أن يكون الدين لبنا سائغا ليس فيه ما يحتاج لتأويل، ولا ما يستعصى

على التعليل .

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، علم الحقائق الأولية ، عالم الاصول الخالدة ، عالم القوى العلوية ، عالم الاطلاق المحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم ، تحققت أن ايتاءك بقليل من العلم عن شؤونه يعوزه الشيء الكثير من التكلف والمحاولات ، ومن صرف الالفاظ عن ظواهر مدلولاتها ، ومن تشبيهه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ، ولا هو من جنسه مادة ووجودا .

أرأيت لو عهد اليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر ، فاذا كنت فاعلا غير الخوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الاخرى ، والنسبة بين مدركاتها والمدركات البصرية منقطعة ، فتضطر للتشبيه البعيد ، وللقياس مع الفارق ، ولجميع العلل التي يأخذها المناطق على أهل التعبير . فاذا نظرت الي ما قلت وما قررت ، رأيت انك قد أتيت بعبارات تحتمل الخوض فيها ، وتصل بالخالص الي كل غاية الالغاية التي رميت اليها .

هذا إذا عهد اليك هذا الامر لمكفوف من درجتك العقلية ، فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا يدركون الفروق بين مدلولات الالفاظ ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني ، ولا الاطلاق والتقييد ، ولا اللازم والمزوم ، الي غير ذلك من ضرورات التعبير؟ ان الله الاتعلم أن الناس سوادهم الاعظم عوام ، وأن هؤلاء مادة الامم

وأساسها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه اليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلات، وأكبر ما يهيجهم الي طلب المجد، ويشيرهم الي قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة الي أن يفتح لهم الي عالم الملائكة يطلون منها على خيال مما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشؤون التكوين والتدبير، ونافذة أخرى الي عالم الحياة الخالدة يشرفون منها على طيف مما ينتظر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو جزاء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول اليها، فما ظنك بالدهماء ومنهم الذي لا يدرك ما فوق ما كله ومشربه، ومنهم الذي ان رأى غير ما يعقله نقر منه وازدري بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام:

«خاطبوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»

فالدين أحوج المعقولات البشرية الي استخدام المجازات والكنيات والتشبيهات البعيدة، والقياسات مع أكبر النوارق، وأشدّها شوعاً.

إلا أن الاسلام، وهو الدين العام الخالد قد وضع لهذا الامر نظاماً، وحد للعقل فيه حدوداً، فلم يغمط الدين حقه في استعمال اللفاظ الموضوعية لتلك الشؤون العلوية، ولم يكلف العقل أن يصير أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد، فيجعلها لنفسه عقيدة صورية ان سلم بها الناس في جيل شذ عنها أبناؤهم في جيل آخر، فقرر هذا الاصل الاصيل وهو: «وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
 الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا وما يذكر
 الا اولو الالباب »

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع ، واضحات المعاني ،
 لا يستعصى فهمهن على انسان ، ولا يحتجن الى صرف ألفاظهن عن
 ظواهرها ، هن أصل الكتاب واسسه ، وعليهن يقوم صرح هذا الدين
 في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وفيه غير هذه آيات متشابهات ،
 أى احتملات لمعان كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونها مجملة أو غير
 موافقة للظاهر ، فهذه في حاجة إلى تأويل ، وهو لا يوصل الى علم صحيح
 للعلة التي ذكرناها آنفا ، فأما الذين أشربت قلوبهم الضلالة فيتعلمون
 بظاهر ألفاظها ، أو يتناولونها بتأويل باطل ، طلباً لفتنة الناس بالتشكيك
 أو رجاء ان يأولوه على ما تشتهى أهواؤهم ، والحال انه لا يعلم تأويله إلا الله ،
 واما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله ، محكمه ومتشابهه ،
 وما يتذكر الضرورة التي تقضى بهذه المحاولات إلا اصحاب العقول .
 فالاسلام بهذه الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل ، انه لا يطالب
 الناس الا بما اتى به محكم الوضع ، جلى المعاني ، لا تعترك فيه العقول ،
 ولا تحار في كنهه الافهام . واما ما لا يدركه العقل ، وما تقصر عن بيانه
 الالفاظ ، وما تذهب المدارك فيه كل مذهب ، فالناس غير مطالبين
 به . وزاد على ذلك فقرر انه لا يحاول تأويل تلك الآيات الا اهل الزيغ ،
 فانها تتعالى حتى عن التأويل .

فهل معنى هذا انه حرم التأويل على وجه الاطلاق ؟

لا ، فإنه قد يكون حتما لا مناص منه متى تعارض نصان من الكتاب ،
ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح ، فمثاله من الاول قوله
تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وقوله : « يد الله فوق
أيديهم » وقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » وقوله : « واصنع
الفلك بأعيننا ووحينا » . فالآية الاولى تنص على انه ليس كمثله شيء
نصاً لا يحتمل تأويلاً ، والآيات الاخرى يدل ظاهرها على ان له وجهها
ويداوعينا ، وهو مالا يثلج عليه الصدر ، ولا يتفق وحكم العقل ،
وقد قضت به محسنات التعبير ليس الا ، فهذه يصار فيها الى التأويل ، وقد
جرى على ذلك جميع المسلمين الاطائفة لا يعتد بها دعيت بالمشبهة .
والاسلام يطلق الحرية لكل عاقل ، ولا يسد الطريق في وجه باحث .
واما النوع الثاني وهو ان يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل والعلم ،
فهو أجل اصل اتى به هذا الدين ، وامنع وقاية تحميه شر الجود الذي
وقع فيه اهل الاديان كافة ، وله اكبر الاثر في بقائه ديناً عاماً خالداً ،
والاطغت عليه تيارات العلوم ، وتمردت عليه قويات العقول ، فوقفته
عند حد وسارت قدماتها تكشف المجاهيل ، وتقرر المعاليم ، حرة طليقة
لا يقيدوها شيء ، تاركة الدين قاصراً على مبان اقيمت له ، فيها رجال
لا تعدم منها في شيء ، الى ان يعصف عاصف جديد من انقلاب وشيك
فلا يبقى من آثار الدين شيئاً .

ولكن من اية الجهات تستطيع العلوم ان تطفئ على الاسلام ،
ومن اية النواحي تثور العقول عليه ؟ أمن مثل قول الكتاب :
« ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » ، وقوله .

« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطها ، وقوله . « فاذا سويته
وتنخث فيه من روحى فقعو له ساجدين » ، وقوله : « سبع سماوات
طباقا » الخ الخ ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الاصولية التى
اتفرد بها هذا الدين وهى : انه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح ،
أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول آباؤنا من هذه الآيات
ماخالف عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجري على سننهم فنقول
ما يخالف عقولنا منها .

جرى المسامون الاولون على هذا السمت فكان تطورهم العلمى
يعدم بالمعلومات ، وعلماءهم يؤولون لهم الآيات حتى تأخى العلم والدين ،
وسار كفرسى رهان لا يسبق أحدهما الآخر ، فلم ينقسم الناس الى
فريقين ، فريق للدين يقل كل يوم عدداً ، وفريق للمدنية يزداد
كل يوم مدداً ، ولكن كانوا فى وحدة لا انفصام لها . فبلغوا الى ما لم
تباغها أمة قبلهم من بسطى الدنيا والدين .

حظ العامة من الاسلام

العامة وان كانوا أكثر الطبقات عديداً ، إلا أنهم لا يستطيعون
أن يستقلوا بنظر ، ولا أن يؤتمنوا على تفكير ، لذلك كانوا فى كل ملة
وفى ملتنا هذه اتباعاً لخاصة من العلماء العاملين ، والاوساط المفكرين ،
فهم لا يقتضون من بحشنا هذا أكثر من هذه السطور . وكل ما لهم
فى أعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم ، ونعمل على تقاهم مما هم فيه
الى ما فوق درجاتهم من الدرجات ، فان الاسلام لم يقسم الناس الى
طبقات ، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين كل المستعدين للعروج .

عليها ، فارتقى الي أرفع مقاوم العلم والفلسفة أفراد من العامة فأصبحوا
لملوكتهم أئمة ، ولم يستثن الاسلام حتي العبيد السود فكان منهم علماء
أعلام ، ووزراء عظام ، بل وملوك نخام .

في المقالة التالية ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلاف أديانهم
ونحاهم من هذا الدين ، فهل أصابهم منه شر مستطير ، وبلاء كبير ،
كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الارض ،
أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم ، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات
والمقاصد في الارض ؟

أثر الاسلام في العالم كافة

ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
لامشاحة في أن كل انقلاب اجتماعي يحدث في أمة من الامم
لا تقتصر آثاره عليها ، فكما يفضى فيها الي زوال عهد قديم بما كان
عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة ونيوتات شريفة ،
كذلك يفضى في مجاوراتها من الامم الي سقوط بعضها وفناء البعض
الآخر في جثمانها ، وتمتد الصدمة التي يحدثها الي أبعد مما يتخيله
الراؤون ، حتى قد يعم الامم كلها على نسب مختلفة .

فلا يصح أن ينظر والحالة هذه الي ما أدى اليه الانقلاب من حوادث
جسام فحسب ، ولكن الي الروح العام الذي أوجده في العالم هل هو
روح شغب واضطراب وتدهور ، أم روح نظام وطمانينة وترق ؟
فلننظر الآن في نتائج الانقلاب الذي أحدثه الاسلام ومأصاب
العالم منه ، وفي الروح العام الذي أوجده في الارض . ولا سبيل لنا الي

ذلك الا بعدمعرفة ما كان عليه العالم على عهده ودعى هو للتأثير فيه .
وقد رأينا أن ندع الكلام في هذا الموطن لمستشرق عليم من الاجانب ،
قام بهذا الامر خير قيام في مقدمة فهرست وضعه لآيات القرآن
باللغة الفرنسية هو المسيو (جول لايوم) قال ما ترجمته الحرفية :
« لاجل أن يفهم الانسان تمام الفهم أى دعوة من الدعوات يلزمه
أولا الامام بحال الداعى فى ذاته ، ولاجل أن يقدر قدر دعوته يجب
عليه أن يدرس الجهة البشرية التى وجه همته للتأثير فيها . هذا هو
الغرض من هذه النبذة الوجيزة التى خصصنا بها المشتري العربى مؤسس
ما يمكن تسميته بالجامعة الاسلامية .

« حوالى ميلاد محمد فى القرن السادس الميلادى كان جو العالم ملبداً
بغيوم الاضطرابات والنفتن . فكان شعب (اليزيغو) الآريين فى
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصارلون الملك (كلوفيس) وأولاده
الكاثوليكين . فكانوا من أجل ذلك يطلبون مساعدة امبراطور
مملكة الرومان الشرقية المدعو (جوستينيان) ، ثم اجبروا الى الدخول
معه فى حرب جديدة ، تخلصا من سلطة القواد الذين جاؤوهم بتلك
المساعدة . فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين ، لا مجرد ولاء
المساعدين المنجدين .

« أما فى فرنسا نفسها فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين
متسافكين ، وكانت الحروب التى شبت بين الملكة اليزيغوتية
(برنهو) والملكة الفرنكية (فريديجوند) تهيء للتاريخ أشيد
الصحائف إثارة للأسى والكمد .

« أما في إنجلترا فكان الانجلو ينازعون الساكسونيين الارض التي احتلوها واستعبدوا فيها ذرية (كيميريس) وهم أقدم المغبرين على تلك الجزيرة التي تتطلع اليوم للوقوف في مقدمة الامم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك العهد مجالاً للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الخالكة

« أما في ايطاليا فكان اسم الرومان ، وهو ذلك الاسم الشامخ ، قد فقد قيمته القديمة ، وكانت رومية وهي الشظية الاخيرة ، أوراس ذلك التمثال الكبير المتهشم ، (يعنى مملكة الرومان) ، في حالة تاملها من استحالة أمرها الى مركز ديني بسيط ترنج وتضطرب كلما ألم بها طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركز دينياً أصلياً . فكانت تهيء نفسها لان تكون مركز البابوية ، وهي تلك السلطة الزمنية كما اقتضت سياسة (شرلماني) أن يجعها كذلك بعد قرنين من الزمان . ولكنها مع ذلك لم يسعها إلا حمل نير (الهيرولين) و (الاستروغوتيين) و براطرة المملكة الرومانية واللومبارديين الذين تداولوا السلطة عليها تداولاً .

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القديم فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية مثلها منها كمثل الزينة ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها من أول مصاب نهر الرين من جهة الشرق . فكان الاسكندينا فيون والنورفيجيون والدانماركيون يتزاحمون في الطريق الذي سلكه الغوتيون والهونيون الذين احتلوا تراقيا ومقدونيا ولومبارديا وايطاليا

سواء بالقوة أو بالخدعة .

« في ذلك الوقت بدأ ظهور الاتراك من أعماق آسيا الصغرى وهي تلك الامة التي قصرت فيما بعد مملكة اليونان على أسوار القسطنطينية .

« التصوير البديع الذي جادت به قريحة المسيورينان لبيان مركز الامبراطورية الرومانية في القرن الاول من التاريخ المسيحي لاعلاقة له بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا في القرن السادس . تلك كانت مفاسد قيصرية مختمرة ، أما هذه فوحشية حربية تعاب بالارواح وتتمرغ في الاوحال .

« أما آسيا فلم تكن أهدأ بالا من أوروبا في شيء ، فمملكة تيبث والهند التي اقتبست منها الامم السائدة في أوروبا الآن قرأناها وأفكارها العامة ولغاتها والصين التي تعد مسألتها أغرب المسائل السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية . كانت هذه الممالك كلها متمزقة الاحشاء بالحروب الداخلية والخارجية المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

« أما السفح الشمالي من الهضبة الاسيوية العالية التي هي في حوزة روسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق .

« أما مملكة الفرس التي كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ، وبخاصة من لدن تجريدة الاسكندر المقدوني ، فكانت مشتبكة في حرب مع اليونان الرومانيين في القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة على آسيا الغربية .

« أما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم وهم أخلاط من جنود وتجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة دائبين على امتصاص دم مصر ، وعاملين على جعل مصر العالمية ذات المجد القديم كالجنة المصبرة عادمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضاً في الاقاليم الخصبية وقتئذ الواقعة في الجهات الشمالية من أفريقيا التي اتزعوها من أيدي الفنداليين .

« الخلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً بسحب الاضطرابات الوحشية في كل مكان ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم صيحة في اصلاء نيران الحروب والمعارك ، ولم يكن يأخذ بعواطف التلويح ، ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً ، وان كان وقتياً ، الاشىء واحد ، هو الغنيمة وسلب الامم والشعوب والمدائن والاعيان ورجال الحروب وفقراء الحرائين وبسطاء المتسولين ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت بمعزل عن أعاصير تلك المشاغب ، وانتقلت من روح الي روح أخرى بواسطة بعض اصحاب الجرأة من رسل الرقي في المستقبل لكانت البربرية أسرع في خطاها مقودة بغطرسة زعماء البهيمية واستحالت الي وحشية محضة .

« مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الارض لم تصبه لفتحة من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم ، وانما كان بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الامم التي

كان يقال انها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي ما كانت تسمع انفجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوربا الا عن بعد ، وما كان يصلها ذلك اللغظ الا غاية في الضعف والضوولة ، وكانت تجهل وجود الهند والصين ، فلم تك تتعدى علاقاتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس الا من أخبار الانتصارات والهزائم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سورية الي تبعية براطرة القسطنطينية تبعية اسمية ، أو رفعة تلك التبعية الاسمية عنها . على أن ذلك الوادي الاخير كان يهيم بلاد العرب جداً لان أبناءها كانوا يذهبون اليه للتجارة وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطئ الغربي من نهر الفرات وصعدوا يسيراً يسيراً الي بحر قزوين . وما يشبه المساتير الدينية انها بقيت منفصلة عن مصر التي أغار على جنوبها العرب الرعاة ، ولم ينجلوا عنها تماماً الا بعد أن انجلى عنها بعض اخوانهم المتأخرين وهم الاسرائيليون تحت قيادة موسى حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة البهاثم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشمالية من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين ، والتي كانت بجانبهم تقطة النزاع بين الرومانيين والقرطاجيين وبين يونان القسطنطينية والفننديين فكانوا لا يحامون بوجودها . »
 ثم قال : قال المسيو كوسان دو برسوفال في كتابه تاريخ العرب :
 « ان المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفارسيين ، أما المتبدون منهم فكانوا في الواقع أحراراً لاسلطة لاحد عليهم

وكان عرب سورية دائنين للرومان . أما قبائل بلاد العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ، وهم ملوك بني حمير ، سيادة وقتية فكانت تعتبر انها تحت سيادة ملوك الفرس ، ولكنها في الواقع كانت متمتعة بالاستقلال الكامل »

ثم تابع المسيو جول لا بوم القول فقال : « ولم يكن العرب أحسن استعداداً من غيرهم لقبول أي دين من الأديان . قال المسيو (دوزي) في كتابه تاريخ عرب اسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاث ديانات الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليهود من بين أتباع هذه الأديان أشد الناس تمسكاً بدينهم ، وأكثرهم حقداً على مخالفي ملتهم . نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية في تاريخ العرب الأقدمين ، ولكن ما وجد منه فنسب الي اليهود وحدهم ، أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتمذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانة تحتوي على كثير من الخوارق والأسرار بحيث يعز أن تسود على شعب حمى كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الأعظم من الأمة فكان لكل قبيلة بل وأسرة منهم آلهة خاصة . والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ، ويعتبرون تلك الآلهة شفعاء فقد كانوا يحترمون كهانهم وأصنامهم بعض الاحترام ، ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهان اذ لم يتحقق إخبارهم بالمغيبات ، أو لوعولوا على فضحهم عند الأصنام ان قربوا لها ظبية بعد أن نذروا لها نعجة ، وكانوا يسبون أصنامهم اذا لم تنلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم »

وقال المسيو كوسان دوبرسوفال : « من العرب من كانوا يعبدون الكواكب وبخاصة الشمس . فكناثة كانت تدين للقمر وللديبران ، وبنو نخم وجرهم كانوا يسجدون للمشترى ، وكان الاطفال من بنى عقد يدينون لعطارد ، وبنو طيء أهوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشعري اليمانية ، وكان علمهم بما وراء الطبيعة على نسبة آرائهم الدينية .

« وقال المسيو كوسان المذكور أيضاً : « كان من العرب من يعتقد بفناء الانسان اذا خلعتة المنون من هذا العالم . ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة . فكان هؤلاء الاخرون اذا مات أحد اقربائهم يذبجون على قبره ناقة ، أو يربطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، معتقدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير يسمنونه الهامة أو الصدى ، وهو نوع من البوم لا تبرح ترفرف بجانب قبر الميت نائحة ساجعة ، تأتيه بأخبار أولاده . فاذا كان الفقيد قتيلاً تصيح صداه قائلة (اسقوني) ، ولا تزال تردد هذه الكلمة حتى ينتقم له أدله من قاتله بسفك دمه .

قال المسيو لابوم بعد إيراد هاتين العبارتين عن الاستاذين المذكورين : « وكانت طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناظر إليها إلا على أنهم شعب يكادون لا يجوزون العقبة الاولى من عقبات الاجتماع ، ولم تكن الاسرة عندهم بل والقبيلة ، (وهي تقطة تلفت النظر) ، تهتم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولو لم يكن ، (وهو أمر أغرب من سابقه) ، ادراكهم للقوانين وسعة لغتهم داعياً الى الالتفات بنوع خاص .

ثم قال : « قال المؤلف المحقق الذي اقتبسنا منه أكثر هذه التفصيلات المتقدمة: « كان العرب مغرمين بشرب الخمر . ويوجد من الشعر ما يدل على انهم كانوا يفخرون ويعجبون به وبلعب الميسر، وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج ما تسمح له به وسائله المعيشية ، وكان له أن يطلقهن متى شاء هو . وكانت الارملة تعتبر من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الاب، وقد حرم ذلك الاسلام وعده زواجا ممقوتا . وكان لديهم عادة أفظع من كل مامر وأشد معارضة للطبيعة وهي وأد الاهل لبناتهم أي دفنهن أحياء»

« هذا كله لا يشير الي أن العرب لم يكن فيهم أي جرثومة خلقية صالحة، يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حبا جما، ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى »

« الافراد الذين كانوا تابعين لامم أرقى من الامة العربية، والذين كانوا مبعثرين هنا وهناك من جزيرة العرب، كانوا قلبى العدد جداً ولا يظهر انهم كلّفوا أنفسهم الدعوة الي مللهم، فاليهود الذين كانوا متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيين والمصريين، لا يرى منهم الى اليوم خاصية التأثير على غيرهم الا بالخضوع لقوانين الامة التي يشتغلون تحت ظل حمايتها بالامور المالية . ولئن شوهد أنهم ادخلوا الي ملتهم بعض العرب ، فلم يك ذلك الا نتيجة بسيطة لاشتراكهم في الاساطير التاريخية، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الامتين . تلك القرابة يستدل عليها أيضاً بتساويهم في حب الكسب ، وتأزيهم

في الاستعداد لعدم الاتمة من سلوك أى طريق من الحيل والمكر لنيل كسب أو حطام : ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع بهذه الاعتبارات أدنى ترق أدبى . أما المسيحيون فكانوا يفسدون شيئاً فشيئاً الى بلاد العرب هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في المملكة الرومانية ، ولكن لم يكن في حالهم نور يلفت البصر تألقه ، وفي حالة مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك ، فانه لا يمكن أن يتجلى الانسان بمدرجات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد . « في عهد هذه الاحوال الخالكة ، وفي وسط هذا الجيل الشديد الوطأة ، ولد محمد بن عبد الله في ٢٩ أغسطس سنة (٥٧٠) . انتهى .
تعلقنا على هذه النملكة التاريخية

رأى القارئون من النملكة التي عمها المستشرق المسيو جول لا بوم في ما كان عليه العالم على عهد ميلاد محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، انه كان في حاجة ماسة الى صيحة من صيحات الحق المعهودة في بعض ادوار الانقلابات البشرية ، تنبه الغافلين وتوقظ النائمين ، ثم تهيب بهم الى النظر في انفسهم ، والتفكير في مصيرهم ، والعمل على امتلاخ وجودهم من ايدي اللاعبين بهم ، والمقامرين بحياتهم ، والى قارعة من قوارع القهر ترد عاديتهم و تكبح كلب قاداتهم ، والى قبس ساطع من نور الحكمة يكشف الحجب المسدولة على أعين الناس ، والغلف المضروبة على قلوبهم ، لكي يربأوا بانفسهم ان يعيشوا اغناماً ويموتوا اغناماً .

نعم وهذا هو الذي كان ، فبعث الله خاتم النبيين الى شعب يجهل

وجود نفسه فضلا عن وجود غيره ، ولا يحدث نفسه بنهوض فضلا عن أن ينهض به الي سواه. شعب كان قد نضبت حيويته حتي صارت لا تنجب بعض ما تنجبه الامم من قائم بدعوة أو مهيب الي حياة ، وما هي الا سنوات تعد على اصابع اليد حتي رأينا ذلك الشعب الذي كان جامدا بالامس يتطلب لقاء اكبر دولة في الارض ، وهم الرومانيون ، فاصطدم بجيوشهم في سوريه فسحقها بكتائبها المدربة ، وحطم معاقلها المشيدة ، واجتاز حوائلها الممنعة ، وقذف بها الي ما بعد حدود تلك البلاد ، واجبرها على اعطاء الدنية ، والصبر على هون ، والرضاء من الغنيمة بالاياب.

وفي الوقت نفسه انتقضت على فارس وهي تلك الدولة القديمة التي كانت تمثل كل ما كان في الشرق من خيلاء الحكم المطلق ، وغلواء الاصول الرجعية ، وما هي الا صدمة صادقة حتي تداعى صرحها المشمخر واصبحت في ذمة التاريخ.

كل هذا في اقل من عقدين من السنين ، فكان اثره كالصاعقة انتقضت على اكداس من العهن المنفوش ، فلا تسل عما استتبع ذلك من الدوى الهائل في امم لم تعتد مثل هذه الصدمات ، ولم تكن تعلم بان في العالم قوة تستطيع أن تحدث فيها هذه الرجة التي زلزلت الارض زلزالا. ثم ما هي الا عشرات من السنين حتي اندفعت تلك العصابة الي اورروبا ، لالتستغل الضعفاء ، وتتضخم بامتصاص حياتهم ، كما كانت الامم اعتمدت ذلك من الفاتحين الاوليين ، بل ومن اصحاب الطامع من ابناء جنسهم ، ولكن لتخرجهم من الظلمات الي

الى النور بفتح دور العلم، وقبول الكافة فيها غير ناظرة لاديانها ونحائها، فكانت كالشمس تشع على العالم نور اساطعها، وحرارة محيية. فجمعت ما وجدته من تراث العقول معطلا في بطون الكتب، فنقلته الي لغتها وشرعت تزيده من جهود علمائها، وبحوث فلاسفتها، مطبقة اياها على العمل حتى اصبحت بيئة العلم، ومعدن الصنائع والفنون، يعيش الاوربيون الي نارها، ويستضيئون بنورها.

وكان اخوانهم في الشرق قد سلكوا من ناحيتهم هذا الطريق نفسه، فاصبحت هذه العصاة الاسلامية بتسميها منزعاً لكل متعطلش لعلم، ومستهد الي حق، ومتطلب لثقافة، فانتقل العالم كله تحت ظاهها الظليل من الجود الذي كان فيه، والهون الذي كان عليه، والغيوبة التي كانت أملت به، الي حياة جديدة ونشاط لم يكن للناس من قبل. وبعد ان كانت الامم لا تنتظر الا كسفان الظلمات، وتارات من الغارات، اصبحت تتطلب من ناحية هذين المركزين نوراً يهديها الي الطريق، ويسوقها الي العمل.

وما زالت تدب الحياة في اشباحها المصبرة، حتى تألذت منها عصاة تقوم بامرهم، فتصدى لها انصار القديم يسومون آحادها الخلف، ويصبون عليهم اسواط العذاب، ويزهقون ارواحهم لا لشيء غير انهم يتطلبون النور والحياة، حتى تم لهم الغلب في القرن السادس عشر، دهر طويل قضوه في الكفاح والمجادة، ولكنهم ما كانوا يستطيعون ان يرفعوا كل ما القى على عقولهم من السدف، وعلى نفوسهم من الكسف، قبل مرور هذا الزمن، وكان المسلمون هم الدافعون لهم الي هذ

الحركة

قال العلامة (دراير) المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين):

«سلك علم العرب الي اوروبا المسلك نفسه الذي ساكته أديباتهم اليها. وذلك انه انهمر عليها من طريقين، جنوب فرنسا من جهة الاندلس، وطريق جزيرة صقلية (سلسليا) . ومما ساعد على انتشاره في اوروبا اعتزال البابوات في مدينة (افينيون) ، والتفرق العظيم الذي كان موجودا في المسيحية اذذاك، فلهذا السبب تمكن العلم العربي من ترسيخ قدميه في جنوب ايطاليا .

ثم قال: «وبرسوخ قدمى العلم في جنوب ايطاليا ، امتد رواق سلطانه على جميع البلاد الايطالية . وساعد على انتشاره وتكثير انصاره هنالك زيادة عدد الجمعيات العلمية . وكان ذلك على مثال ما وجد في غرناطة وقرطبة تحت سلطان العرب» . انتهى

ولم تزل مستكشفات العرب تدخل الي اوروبا حتي القرن الثامن عشر، وتصادف مقاومة عنيفة . قال العلامة دراير المتقدم ذكره في صفحة ٢٣٠ من كتابه: «ان عمل التطعيم (في النباتات) الذي اكتشفه المسلمون حمل الي أوربا سنة ١٧٢١ من طريق استامبول ، فصادف في انجلترا مقاومة عنيفة من رجال الدين لولا تدخل الاسرة المالكة . وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا في كتابه تاريخ العرب: « كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون، وقد نشروها اينما حلت اقدمهم وتسربت عنهم الي اوروبا

فكانوا هم سببا لنهضتها وارتقائها »

ولم يكتب المسامون بان يكونوا معلمين للاوربيين، وملقنين لهم النهوض والمدنية، ولكنهم اسسوا في بلادهم جامعات، واقاموا مرصدا، باعتبار انها كانت تحت سلطانهم، فبقيت لاهلها بعد جلائهم وأثمرت ثمراتها البانعة لهم، فقد قال العلامة (دراير) في كتابه عند ذكر المدارس الطبية عند العرب:

« واول مدرسة انشئت للطب في اوروبا (اوربا من اقصاها الي اقصاها) هي المدرسة التي اسسها العرب في بالرم من ايطاليا، واول مرصد اقيم فيها هو ما اقامه المسلمون في اشبيلية باسبانيا. ولواردنا ان نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظمية لخرجنا عن حدود هذا الكتاب، فانهم قد رفقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا، وأوجدوا علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم ». انتهى

هنا قد يستغرب بعض القارئین هذا الامر ويقولون : اذا كان العرب هم اول من اسسوا المدارس الطبية، واقاموا المرصد في اوروبا، فكيف كان شأنها على عهدهم، وعلى اية حالة كان اهلها يعيشون ليمكن أن يعرف مبلغ ما أثمرته مدينة العرب فيهم ؟

نقول نعم، اننا نحدثك عن ذلك منقولا عن كتاب (المنازعة بين العلم والدين) للعلامة دراير، قال:

« ان اوروبا في ذلك العهد كانت غاصة بالغابات الكثيفة من اهل الناس للزراعة، وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن فكانت تنتشر منها روائح قتالة اجتاحت الناس وأكلتهم، ولا مغيب

لهم. وكانت البيوت في باريز ولوندره تبني من الخشب والطين المعجون بالقش والقصب، ولم يكن فيها نوافذ ولا ارضيات خشبية. أما لا بسطة فكانت مجهزة لديهم، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الارض نشرا. ولم يكونوا يعرفون المداخن، فكان الدخان يطوف البيت ثم يتسرب من ثقب صنعوه له في السقف. فكان الناس في هذه البيوت معرضين لكل انواع الاصابات الخطيرة. وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة فيلقون باحشاء الحيوانات، واقذار المطابخ، أمام بيوتهم اكواما اكواما تتصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب. وكانت الاسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة من رجال ونساء واطفال، وكثيرا ما كانوا يورون معهم الحيوانات المنزلية.

« وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش، فوقه كيس من الصوف كمخدة. وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها رسما. » وكان الغني منهم لا يأكل اللحم الا كل اسبوع مرة، ولم يكن للشوارع مجار ولا بلاط ولا مصابيح.

« هذه الجهالة كان من اثرها على اوروبا ان عممتها انحرافات والاهام، فاحصر التداوى في زيارة الاماكن المتدسية، ومات الطب وحييت احابيل الدجالين. وقد كان اذا دهم البلاد وباء فزع رجال الدين الي الصلاة ولم يلتفتوا الامر النظافة، فكانت تفتك بهم الوباء فتكا ذريعا، حتى انها زارت اوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايين من أهلها في ايام معدودة. وقد كان الموت في اوروبا في هذه العصور بنسبة واحد الي ثلاثة وعشرين فصار اليوم واحدا الي اربعين » انتهى

ولا تسل عما أحدثته مدينة أوروبا في كل الممالك المتصلة بها
والبعيدة عنها، وكل ذلك يرجع الفضل فيه إلى المسلمين، فلولا لم لبقيت
أوروبا في غيابتها إلى اليوم ولم تنل منها أمم المعمورة ما نالته من
التقدم والمدنية أما مباشرة أو بالواسطة.

فالعالمون كلهم مدينون لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم
بما هم عليه من حياة وقوة، وبما في نهضتهم من الروح المؤدى إلى التكميل
والعمران والمدنية.

أليس هذا مصداقاً لقوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»؟

حفظ الكون من الإسلام

لكل شيء حفظ من الإسلام، فالجمادات بحثه على إحياء مواتها،
والنباتات في تحريضه على التأمل في أنواعها، وفي الإبداع المفاض على أجزائها
والحيوانات بأمره بالعناية بها، والشعوب بحضه على احترام حقوقها،
قد نالت من هذا الدين حظوظاً موفورة تضمن لها وجودها، وتسمح
لها بالتطور في حدودها، فهل علمت أن الكون في لانهائته وعظمته
لم يحرم نصيبه منه أيضاً، فكان هذا الدين رحمة شاملة، ونعمة على
العوالم سابعة؟

أى شيء أجل قدراً، وأعظم أثراً، في نفس المكبرين لشأن الكون،
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى، ومستودع كل ما يتخيل من
الخيور، من أن يجعله الإسلام منفزعا للسالكين إلى الله، يستهدون
بمعامله في حيرتهم، ويستأنسون بآياته في تأملهم، ويسرون على ضوء
هدايته في تطورهم؟ ألم يقل كتابه في ألوان شتى من البيان: «قل

انظروا ماذا في السموات والارض » ويقال : « وكأين من آية في السموات والارض يعمرون عابها وهم عنها معرضون ؟ » ، ويقال : « وفي الارض آيات للموقنين » ، ويقال : « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » ، ويقال : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعيين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، ويقال : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا » .

هذا ومن يتتبع ماورد في الكتاب من ذكر الآيات المودعة في الحيوانات والنباتات الشاغلة لسطح الارض ، حتى ما حقر من حشراتهما كالتحلل والنحل والبعوض ، وفي المياه والانهار والسحب والرياح والجبال والوديان ، وفي كل ما يقع تحت الحس من أشياء الكون ، حتى اختلاف الالوان واللغات ، وفي جعله النظر في كل هذا طريقا للاتصال بالروح العام ، وجاب الطمانينة الي النفوس المتوهمة الي الدخول في ملكوته ، قلنا من يتتبع هذا كله في الكتاب الكريم يتحقق أن هذا الدين يفتح باب الطبيعة على مصراعيه في وجه ذويه ، ويدعوهم للتفكير في جميع كائناتها ما جل منها وما حقر ، لا ارضاء لشهوة العقل ، واستكمالاً لحظ النفس من العلم خصب ، ولكن للوصول الي عالم النور المحض ، والعروج الي مستوى الكمال الذي تخيله النفس ولا سبيل الي طمأنينتها المرجوة إلا بالوصول اليه . وهذا أسلوب لم يتوخه دين من قبل . لذلك

رافد قيع المسلمين ووراء العلم عند فاعلا لا هو اداة فيه بعد وفاة النبي صلى الله
 عليه وسلم ليست متنين كما يقول العلامة دراز في كتابه (المنزعة بين
 العلم والدين) ، وكما هو الواقع المحسوس ، فجمعوا في سنوات معدودة
 بين علوم الهند والفرنس واليونان الاقدمين ، التي خرجوا منها من مخابنها
 القضية ، بعد ان كان قد تركها أهلها واستنماوا الي حاله من الجهل والجمود ،
 هي التي جاء الاسلام فاقدم منها ، وفتح أمامهم باحات العلم الصحيح ،
 فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدنية الحاضرة ، لا مع دلسا لنقله
 لم يتأمل في بحكمة هل هذا الدين كيف جعل العلم والحكمة سببا
 للاشراق الروحية ، وهما في الواقع سببها المباشر ، فدفع بأهلها
 لتخطيمها من السموات والارض ، فكان لهم منها نصيبا موفور
 في تسنين معدودة ، ربه من كمالها فالتفات لتبنايات لا يطاق
 بالبالظن هذا وتذكركم جبر التأمل في الكون ، والوقوف على بعض
 مسائره من صنوف العذاب ، وشكول الاضطهاد على الامم التي
 وقعت تحت سلطان حنظلة الاديان ، فكان نصيب المفكرين الموت
 على أقطع ضرورهم ، اما الحراق بالنار أو غرقا في اليم أو ترديا من شاهق
 أو المراق كل ثمرة تمت من باب التكاليف فلا الله مستدينه لئلا
 ليس هذا كل ما في هذا الباب ، فان الاسلام قديما كبر من شأن
 الوجود الي حد أنه أقسم به وبكائناته في غير موطن ، فقال : *وهذا
 أقسم بمواقع النجوم ، وانه لقسم لو تعلمون عظيم ما ولا هذا زائدا
 لست فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم ، ثم أردف ذلك بقوله وانه لقسم
 (لو تعلمون) عظيم ، وهذا من أحسن ضروب الاشارة بذكر الاجرام*

العلوية ومواقفها ، وانك على واحد ما وضبطت متعلمها فان اكل تلك
هذه الآية يقول فماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم
بها الله ، ويكبر من شأنها الى هذا الحد ؟ فتتساق العقول لرفع الستار
عن هذا المستور ، لتدرك تلك العظمة التي ينوء الخلق نفسه بها لانها
هذا التنويه من المشاعر ليعلم قيلقة مبهمة علينا
لم يكتفب الاسلام بترديد ما يشاهده العين من كائنات الوجود ،
وجنزه العقول لتتورها والتأمل فيها ، وتداسر سبها وتحصيل القرب من
قيومها من ناحيتها ، ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلا أقسم بما
تبصرون وما لا تبصرون » بأن في الكون عوالم خفية لا تراها العين ،
وان هذه الكائنات جديدة بأن يقسم بها مبدعها في هذا اللون من
الأكبار ، وقد أوجزها في آية تعمل في العقول فعل السحر وما زال
الناس يظنون أن ما لا يبصرونه هو عالم الروح وما فيه من صنوف
الكائنات العلوية ، حتى جاءت العلوم الحديثة فبكتشفت لنا أن فيما
لا يبصره عالمنا من الاجياء لا عدد لا حادة يتحكم في صحتها ومرضا ،
ويتسلط على اجسامنا وعقولنا ، هو عالم الميكروبات التي يكشفها المجهر
والميكروبات المتناهية في الصغر ولا يستطيع كشفها ، وقوى هائلة
يمكن أن يستخدمها الانسان في أجل الاغراض وامدادها كالكهربائية
والمغناطيسية ، وكالاشعة الكونية التي يعزى اليها الابداع والابتكار ،
وكالاشعة المعتمدة المحتاجة المحيطة بنا من كل مكان ، ترين البنفسجية
وما وراء البنفسجية ، وأشعة اكس واشعاعات المواد الارضية كلها ،
وما بنتى على نظرية التيارات الاثرية من الاتصالات اللاسلكية

وغيرها ، مما تحققه التجارب في الايام المقبلة ، ويعتبر أكبر وأجل ماوصل اليه الانسان من مساتير الكون ، وأعظم موصل له الي سواه مما لانحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا .

فللكون كما ترى أجل نصيب من الاسلام ، وفرق بين أن ينظر فيه الناظر توفية لشهوة عقلية ، وحباً في كشف المساتير ، وبين أن ينظر فيه باعتبار انه مستقر القوتين المادية والروحية ، وباب الوصول الي الحضرتين الصورية والمعنوية ، ومنتزل الاشراقات القدسية ، مما لاغنى للنفس والعقل عن التطاع اليه ، وبذل قصارى الهمم في الاتصال به .

نعم فرق شاسع بين هذين النظيرين . وقد انفرد بالثاني المسلمون فتأدوا الي بسطتي العلم والدين ، فكما كانوا أعلم علماء زمانهم بالكون المادى وكائناته ، كانوا كذلك أقرب الناس من ملكوت الله وأمتهم بأنواره ، فلم تختلط المدنية لديهم بالمالذ البدنية ، والاباحات الخلقية الي حد انها تهدد بالزوال والارتكاس الي الوحشية كما هي اليوم .

وهل يتخيل علم أجل أثراً ، وأينع ثمراً ، من علم يؤديك الي كمال الحياتين ، وغاية السعادتين ؟ لا شك في أن هذا الاسلوب القرآني قد اتبع اليوم فعلاً ، فصارت نظريات الذين يتصدون لدراسة الكون ذات ناحيتين مادية وروحية ، فلاشئ يمنع بعد اليوم أن يصل الي مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الترقيات المادية والروحية ، ولا ريب في أن القرآن هو أول من دعا الي ذلك مصداقاً لقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » .

خط الدفاع الأخير

لقد أقمنا في مقالاتنا السابقة الأدلة القاطعة على أن الإسلام دين عام خالد ، وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم المرسلين ، وأن ما أتى به هو خاتمة الوحي الإلهي للبشر كافة ، فكان جملة ما كتبناه كخطوط دفاع عن هذه الحقائق لا يمكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالشبهات والاضاليل ، ولكننا رأينا ، ولم يبق علينا إلا الخاتمة ، أن ننشىء خطا دفاعيا وراء جميع هذه الخطوط ، نقبسه كله من القرآن الكريم ، هو أقوى وأمنع منها مجتمعة ، لما فيه من روعة الكلام الإلهي وسلطانه على العقول ، فنقول . قال الله تعالى :

قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض ، لا اله الا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .

وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله مافى السموات والارض وكان الله عليما حكيما . وما أرسلناك الا رحمة للعالمين .

فاصدع بما تؤمر وأعرض من الجاهلين ، انا كفيناك المستهزئين . يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير .
 يأيتها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا .
 فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل

ويهديهم اليه صراطا مستقيما .
 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون .
 وهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين .
 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ، فمن اهتدى فانما يهتدى
 لنفسه ، ومن ضل فانما اضل عليها وما أنا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى
 اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .
 هذا الدفاع قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه
 سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الي النور باذنه ويهديهم الي

صراط مستقيم .
 يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور
 وهدى ورحمة للمؤمنين .
 وكذلك أوحينا اليك روحنا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
 ولا الايمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء .

قل هو نبي عظيم أتم عنه معرضون ، ما كان لي من علم بالملاء
 الاعلى اذ يختصمون ، ان يوحى الي انما أنا نذير مبين .
 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي

الي صراط العزيز الحميد .
 هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا اولوالالباب . لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون .

قل لمن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يظن . وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الي أجل مسمى لقضى بينهم ، وان الذين أورتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أي لا محاجة ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير . ان الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقلت أسمع وجهي لله ومن اتبعني ، وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين ، أسمعتم ، فان أسمعوا فقد اهتدوا ، وان تولوا فإنا عليك البلاغ والله بصير بالعباد .

أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والارض طوعا
 وكرها واليه يرجعون ؟ قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم
 واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أتى موسى وعيسى
 والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .
 فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع
 الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ،
 ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون .
 فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك
 الذين هدانا الله وأولئك هم أولوالالباب .

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة ، الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل
 لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
 قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الي ابراهيم واسماعيل واسحق
 ويعقوب والاسباط ، وما أتى موسى وعيسى ، وما أتى النبيون من
 ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل
 ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فانما هم في شقاق ، فسيكفيكمهم
 الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن
 له عابدون .

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء .
 آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه ، والمؤمنون كل آمن بالله
 وملائكته وكتبه ورسله ، لا تفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا
 وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير .

ان الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ،
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا .
أفمن يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، انما يتذكر
أولو الالباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ،
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
سرا وعلانية ، ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار .
وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض
كما استخلف الذين من قباهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى
لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ،
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الناسقون .
قل يا أهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا وبينكم ، أن لا نعبد
الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ،
فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .
أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان
يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
وقل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا .
قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد .
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فإذا هو زاهق ، ولكم
الويل مما تصفون .

قل ماأسألكم عليه من أجر وماأنا من المتكلفين ، إن هو الاذکر للعالمين ، ولتعلمن نبأه بعد حين .

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ، أم يقولون به جنة ، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون . ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خرجا نخرج ربك خير وهو خير الرازقين . وانك لتدعوهم الي صراط مستقيم .

وان كذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم ، أتم بريئون مما عمل وأنا بريء مما تعملون .

ومنهم من يستمعون اليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك ، أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انى عامل ، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم .

لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . وما كان الناس الا امة واحدة فاختلّفوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون .

ولو شاء ربك لا آمن من في الارض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا في السموات والارض ،

وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . فهل ينتظرون الامثل
 أيام الذين خلوا من قبهم ، قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين .
 أرأيت من اتخذ الهه هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلاً ، أم تحسب
 أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالانعام بل هم أضل سبيلاً .
 هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، انما يتذكر
 أولوالالباب ؟ (أى أصحاب العقول) .

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون الا الظن وان أتم
 الاتمحصون .

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله الا أن يتم نوره
 ولو كره الكافرون .

قل هذه سبيلي ، أدعو الي الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ،
 وسبحان الله وما أنا من المشركين .

وما يتبع أكثرهم الا ظناً ، ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً .
 واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
 آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟
 انهم ألتوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون ، ولقد ضل
 قباهم أكثر الاولين .

أم يقولون افتراء ، قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً ، هو أعلم
 بما تفيضون فيه ، كفى به شهيداً بينى وبينكم ، وهو الغفور الرحيم .
 واصبر وما صبرك الا بالله ، ولاتك في ضيق مما يمكرون .

وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . (بكسر اللام)

وكأين من آية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون !
فلا تذهب تفكك عليهم حسرات ، ان الله عليم بما يصنعون .
ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء .

لست عليهم بمسيطر . وما أنت عليهم بجبار . قل لست عليكم بوكيل .
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكركر أن الارض يرثها عبادي الصالحون
ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم .

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله
ذو فضل على العالمين .

أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .

وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبنا حسابا شديدا
وعذبناها عذابا نكرا .

من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب
الي السماء (أي فليمدد بجبل الي السقف) ثم ليقطع ، فلينظر هل
يذهبن كيده ما يغيظ (أي أن من يظن أن الله لا ينصر محمدا فليشقق
نفسه بأسالانه ناصره حتما) .

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز .

سنة الله في الدين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس ويكون

الرسول عليكم شهيدا .

(وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا

بذنبيهم فسحقا لاصحاب السعير .
 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ،
 أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟
 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلننجيئنه حياة
 طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .
 من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .
 كل أمرىء بما كسب رهين .
 من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ، من يعمل سوا يحز به .
 لا يكلف الله نفسا الا وسعها .
 ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والانف اداكل أولئك
 كان عنه مسئولا .
 ولا يجز منكم شنان قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب
 للتقوى (أى ولا تحملنكم عداوتكم لقوم على ظلمهم) .
 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
 تفلحون .
 ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي
 بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ،
 وما يلقاها الا ذو حظ عظيم .
 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس بصيبتك من الدنيا ،
 وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب

المفسدين :

يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم .
 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى، وينهى عن
 الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .
 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر
 من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى
 المال، على حبه، ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
 وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا،
 والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا
 وأولئك هم المتقون .

قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى
 بنير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله
 ما لا تعلمون .

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
 عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا
 واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم .
 يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم
 أو الوالدين والأقربين .

قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبعها أذى.
 وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .
 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

المنكر وتؤمنون بالله .

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب
المقسطين .

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمة عليكم .

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي
هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .
ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين .

خاتمة

رأى القارئون من كل ما كتبناه في هذا الكتاب، أن الإسلام بحق وبكل دليل دين عام خالد، وقد تذرع بكل الأصول العليا التي تحلها هذه المكانة عند الآحاد والجماعات .

فقد دعا إلى الوحدة الإنسانية العامة، ومحق ما كان بين الشعوب من فوارق القوميات، وأوهام الطبقات الاجتماعية، وقرر أن أصل الأديان واحد، وأن الخلافات التي يشاهدونها بينها إنما سببها بغي قاداتها، فهم الذين خاقوها لمصاحبتهم الذاتية . ولذلك تركهم جانباً ووجه دعوته إلى الناس كافة، لا إلى الآحاد الممتازين منهم، ولا إلى الجماعات التي تتصدر للنياحة عنهم، وهدم التقليد من أساسه، وطالب كل معتقد بالبرهان، وأعلن أن إيمان المقلد غير مقبول، ونادى بسلطان العقل، ووجه العقول إلى النظر في الطبيعة وفي كائناتها، وحضها على تعرف السنن الاجتماعية بدراسة أحوال الأمم، وتتبع تطوراتها في العصور المختلفة، مصرحاً بأن للاجتماع سنناً لا تقبل التبدل ولا التحول . وحض على طلب العلم والحكمة من أقصى مظاهرها، وشدد في ذلك على الجنسين حتى جعله عليهما فرضاً، وربط فهم الدين بهما، فقال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » بكسر اللام .

ثم توسع في الإشادة بالعلم إلى أقصى ما يتخيله العقل، وأتى بذلك في ألوانه هي أقصى ما يسمح به الإبداع الكتابي في عشرات من الآيات، فقال تعالى : « ولنبينه لقوم يعامون »، وقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »، وقال : « وتلك حدود الله نبينها لقوم

يعلمون»، وقال: « ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق»، وقال: « ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم»، وقال: « ائتموني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم»، وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا « وقال: « ان في ذلك لآيات للعالمين « بكسر اللام . وقال: « وقل رب زدني علما».

وقد سمي أهل الجاهلية بالذين لا يعلمون ، فما هذا كله ؟ والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم تخرج في كسفورد أو السوربون أو جامعة برلين ، لما جاء كتابه بأكثر من هذا في الدعوة الي العلم ، فما ظنك وقد كان في أبعد الامم عن معاهده ، وأشد جاهلا بأصوله وفروعه ، فما سر هذا الامر الجليل ، وماذا أريد منه ؟
سر هذا الامر أن هذا الدين خاتمة الوحي الالهي ، وما كان كذلك .
وجب أن يدرك بكل ما يقتاد العقول ، ويستهوى الفهوم ، ويعلو على كل مذهب يتصدر للزعامة في الارض .

وقد علم موحيه أن سيكون زمان يعتك فيه الدين والعلم ، ويظهر الثاني على الاول بسمو أصوله ، ودقة أسلوبه ، فجعل دينه الاخير أجمع لهذه الاصول وأرعى لهذا الاسلوب من أبعد المذاهب العلمية شأوا في هذا الباب .
هذا مظهر غريب من مظاهر مناعة هذا الدين ، وصلاحيته لجميع الازمان ، ولم يبق بينه وبين أن يعلن انه دين الانسانية العام الا أن يفهمه الناس على هذا الوجه .

لو كان ماتقوله مأخوذا من القرآن استنتجا ، أو من طريق التأويل ، لكان الخطب على خصمه ، ولكنه مقرر فيه بالنص ، ومكرر في ألوان شتى الي حد الافراط ، وليس هو بافراط ، ولكنه أشباع لموضوع

سيكون في يوم من الايام محك النظر بين الناس .
 أن هذا الامر من العجب بحيث لو عرضته على أحد من المفكرين ،
 من غير المسلمين ، لأنكره أشد الانكار ، لانه يراه قد جاء سابقا
 لاوانه بأكثر من الف سنة ، وهو محال في نظره . واذا ثبت له انه موجود
 في القرآن بنصوص لا تحتل التأويل ، ومكرر في ألوان شتى من البيان ،
 لكان هذا وحده أدل دليل في نظره على حقيقة الاسلام ، وعلى انه حال
 بكل ما يتخيله العقل من المؤهلات لأن يكون ديناعا ما خالدا . فهل بالغ
 الكاتب الانجليزى الكبير (برناردشو) في قوله ان العالم كله سيصبح مسلما ؟
 لا ، انه لم يبلغ ، ومن العجيب أن القرآن نفسه قد أنبا بهذا عينه
 فقال تعالى : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم
 أنه الحق » ، وقال « ولتعلمن نبأه بعد حين » .

كان أحد أصحابي يتحدث الي وأنا سائر معه فى أمر هذه المقالات
 التي نشرتها فى الجهاد ، ويذهب الي انها قد بلغت مدى بعيدا فى التدليل
 على صحة الاسلام وسلامة أصوله من الضعف ، فشكرت له قوله ثم قلت له
 هب بعد هذا كله أن يقول لك قائل انه لا يعتقد برسالة محمد ، ويرى
 انه هو الذى وضع القرآن ، فاذا كنت قائل له ؟ قلت قل له اذن فقد
 وضعت محمد افوق مكانات الانبياء ، فان عربيا يولد يتما فى بيمة أمية
 باحتة ، ليس فيها أنارة من علم ، ولا عهد لها بدعوة ، ولا خيال
 من حركة فكرية ترمى الي غاية اجتماعية ، وفى جو مشحون بأخبار
 الغارات والفتنارات ، يضع كتابا يشجنه بأصول لم يحلم بها الفلاسفة
 الاقدمون ، ويملاه بمبادئ ، لم تتولد فى هذه القرون الاخيرة
 إلا بآيات تطورات اجتماعية ، وانقلابات فكرية لا تدخل تحت حصر ،

ويغرس أعلاما واضحة لشريعة تتمثل فيها الحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات لم تتطعم اليها شريعة ولا في القرن العشرين، ويقرر للعقل والعلم أسلوبا يبرز ما وضعه غطارفة الفلسفة، وعبارة العلم إلى هذا العهد الأخير، قلنا إن عربيا في تلك البيئة، لو كان هو نفسه واضع ذلك كله، لكان مخلوقا قد منحه الخالق قوى فوق قوى البشر، وعقلا أعلى من عقولهم، تتحتم دراسة نفسيته على الناس تحتما، ويكون نتيجة ذلك أن يعتبر آية من آيات الله في الأرض.

نعم، لأن الرجل قد يسبق الزمان الذي يولد فيه في الأصل أو الأصلين، أما سبقه الكافة في مجموع من الأصول هو أخص ما يقوم عليه البشر من أمرى الدنيا والدين، ويأتي من كل ذلك بالنهايات القصوى، ثم هو مع هذا التفوق المحير للعقول ينكر على نفسه كل فضل في وضعها، ويعمل على تكوين جماعة تقول بها، وتجري على سذنها، وينجح في ذلك كله انجاحا مدهشا تحقيقا لو وعده في قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» فتصبح هذه الأمة بيئة العلم والحكمة والسلطان وزعيمة للامم كافة فيها مدى قرون طويلة، فتتحقق هـذا كله من المحالات العقلية. فان ثبت أن رجلا قام به فيكون ذلك الرجل هو الذي يحلم به (نيتشه) ويدعوه بالسوبرمان. زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف جميع المصاحين، قد قام في أمة لاتواتى مطامحه في الاجتماع لتغلغلها في الفرقة، ولا في التعقل لتوغلها في الجاهلية، ولا في التفكير والنظر لمرآتها في الامية، ولم تكن قد تطورت إلى حد أن تلين في يده، وتستقيم إلى مذهبه، ومع كل هذا رأيناه يقول: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز»

ويقول مجيبا على تهديدكم : « أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر »

أعلن الاسلام عن نفسه انه خاتمة الوحي الالهى ، وانه الدين العام الخالد ، فوجه خطابه الي البشرية كلها ، ولم يوجهه لامة بعينها مرة واحدة ، وصرح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . وهذه كلها دعاوى ليس فيها شيء من الغرابة ، فقد يتفق أن يقولها كل من تحذره نفسه بها ، ولكن العجب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى الواقع . فلم يتم داع بعد محمد مدعيا النبوة الا تكشف أمره عن جنون يستحق عليه الرحمة ، ولم يعرض على العالم كتاب تحت عنوان وحي سماوى بعد القرآن الا تضح أمره عن أفك مبین . فلم يبق الادعوى أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة في كل زمان ومكان ، وقد رأيت انه كيف أقام الحجج على ذلك بفيض من الاصول لا تبقى في دس أى متعنت حاجة الي المزيد ، وتسمح لكاتب مثلى في القرن العشرين أن يستخدم كل أسلحة الثقافة العصرية في سبيل تأييدها، وينجح في ذلك الي حد بعيد .

هذا عجيب الي أقصى ما يبلغه الخيال من معنى هذه الكلمة ، وأعجب منه المناعة التي تحلى بها الاسلام لتقيه شر التحجر الذي تمنى به التعاليم الدينية من وقوفها في حيز محدود، مع تقدم العلوم في مدى العصور، وتطور العقول بتوالي الانقلابات. وهذه المناعة فيه تقوم على خمسة أركان :

(أولها) جعله للعقل والعلم السلطان المطلق ، والحكم الفصل حتى ولو عارضا نصوص الكتاب ، فجعل في تأويلها سبيلا للمهاشة الترقبات العامية والعقلية .

(ثانيها) حرضه على طلب العلم وجعله اياه سبيلا للرفق الروحاني كما هو سبيل للرفق المادي، ليقطع على الجامدين كل أمل في التحكم بالدين على صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسلمون الاولون اسبق الامم الي كل علم، وأسرعهم الي كل جديد متأولين كل ما يعترضهم من الكتاب . (ثالثها) عدم حصره الفهم في الدين في جيل من الناس، ولا قصره اياه على طائفة معينة منهم ، ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه للكافة على مصراعيه في كل زمان ومكان كما رأيت .

(رابعها) سنه سنة التجديد في الدين نفسه، فقد علم أن لكل زمان مناهج للفهم ، ووجهات للتفكير ، ومسلّمات أو مرجحات خاصة ، فاذا لم تتجدد الفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة بلسان أهل كل عصر، وتشمل عناصر ثقافتهم جمدت حيث عي، وتركها الناس ومضوا مع العلم لا يلوون على شيء . فقال عاياه الصلاة والسلام : « ان الله يرسل على رأس كل مئة من يجدد هذه الامة أمر دينها » .

(خامسها) حسمه مادة القيل والقال في الكتاب، وحمّيته اياه من الخبط والخوض فيه ، والذهاب في تأويل آياته كل مذهب ، وكتب الوحي لا تحلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخفية ، والى الحياة الاخرى وما فيها من ثواب وعقاب ، والى التنويه بمحوادث ماضية ، وأساطير قديمة امتزجت بعقول المتقدمين ، وصارت عنصرا من عناصر شخصياتهم ، وكل هذه الامور تقبل الاخذ والرد ، ويجد فيها الخصوم مسانغا لجعل الكتاب عرضة للنقد ، بل ربما حملت الكثيرين على الحكم عليه بمخالفته للعلوم ومناقضته للتاريخ ، وخروجه عن دائرة المعقول ، فجاء الاسلام بما يحسم هذه المادة حسما ، فأمر الله في نص صريح بعدم الخوض فيها أو محاولة تأويلها، مصرحاً بانها لا تقبله بحال، وانه لا يحاول

ذلك فيها الازائع العقيدة ، فقال تعالى : « هو الذي أنزل اليك الكتاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم
زيع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر
الا أولو الالباب

فهذه الاركان الخمسة التي تقوم عليها مناعة الاسلام ، تكفي أن
تحميه شر كل ما يتصور من المحللات وعوامل الهدم ، وهي تدل على الهية
هذا الكتاب ، وانه وضع ليبقى بقاء الانسان مصوناً من كل تصدع .
فاذا طمع ظامع بعد هذا في هدم هذا الدين والتشكيك فيه ، فليطلع
قبل أن يشرع فيما تصدى له على كتابنا هذا ، ليأتى ان استطاع بأسلحة
جديدة ، اما كل ما عهدته الناس لخصوم الاسلام من الاسلحة المعروفة
فقد تحطمت وأصبحت هباء تذرود الرياح ، وبقي الاسلام ساجداً من كل
شبهة ، وسيبقى كذلك مادامت الارض والسماء :
أفلت شمس الاولين وشمسنا أبداً على أفق العلا لا تغرب

دفع شبهات عن الاسلام

كان بعضهم أعان في الجرائد أن في مكتبة الجامعة الامريكية كتاباً
يدعى (مسائل في الدين) ، اشتمل على طعن في الاسلام والقرآن وخاتم
النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ودل على ما يقول بإرادته النص
الانجليزي . فقمنا بالرد على هذه الشبهات في جريدة الجهاد ، ونرى
من متممات هذا البحث أن تأتي على تلك الردود هنا فإليك :

تصحيح أخطاء تاريخية ودينية

ملاحظات على كتاب مسائل في الدين

حدث في هذه الايام الاخيرة أن أحد طلبة الجامعة الامريكية أذاع في الصحف أن هذه المدرسة تقوم بدعوة ضد الديانة الاسلامية، واستشهد على دعواه بقطعتين انجليزيتي العبارة، اقتبسهما من كتاب اسمه (مسائل في الدين)، يعطى لطلبة السنة الاولى، قرأناهما فالتفينا فيهما أقوالا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن والاسلام تنافي الحقيقة. واذ كان هذا الكتاب معول تلاميذ في الاخلاق والدين ردحا من الزمان، فقد وجب علينا أن نتبع هذه الاقوال بما يدحضها، تصحيحاً لعقيدتهم من ناحية، وتقويماً لرأى الجامعة الاميريكية من ناحية أخرى، كيلا تقع في مثلها وهي بين ظهرائي عرفة هذا الدين وفضائل كتابه.

- نظرنا في هذه الاقوال التي قرأناها فرأيناها تدور حول ثمان مسائل :
- ١ أولها — أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولي به أن يعتبر مريضاً عصبي المزاج .
 - ٢ ثانيها — انه في أواخر أيامه كان يلجأ الي التصنع، فيدعى انه يرى من المشاهد الروحانية ما يتفق وحاجاته المادية .
 - ٣ ثالثها — انه كان يرتكب أعمالا من القسوة والغدر في سبيل اصابة مرآيه القومية والدينية .

٦ رابعها — أن الدين الاسلامي حربي فعوزه لطفافة المسيحية ورقتها .
 ٧ خامسها — انه لم يثبت أن الاسلام دين ترق .
 ٨ سادسها — انه يحيز الرق واعدد الزوجات ويسهل على الزوج الطلاق ،
 وان ماتعانيه المرأة اليوم من حالتها السيئة سببه غيرة النبي المتطرفة .
 سابعها — اذا كثر النبي من الحث على الصدقة يرجع الى ما قاساه
 في طنولته من الحرمان واليتم . وهذا أيضا علة كثرة المتسولين حينما
 تدرس تعاليمه .

ثامنها — أن القرآن مشحون بأخبار المشاهدات الروحانية البعيدة
 عن العقل ، وانه يعوزه البيان الساحر ، والترتيب الضروري . وهذا
 من أعظم عائل الاملال والارتباك التي لهذا الكتاب ، مما جعله غذاء
 عقيا لدويته .

هذا ما خص ما قرأناه في تينك النبذتين ، وقد رأينا أن نكر على
 كل منها بالرد لغرض علمي بحت ، بعيدين عن جميع الملايسات التي تمس
 هذا الموضوع فنقول :

هل كان محمد مريضاً عصبي المزاج ؟

الذي أجمع عايه المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث قبل
 النبوة اربعين سنة يشتغل بجسمه وعقله لكسب القوت . فعمل أولاً
 في الرعاية ، ثم في التجارة وقد سافر في سبيلها الى الشام ، فقام بهذين العملين
 على أكمل الوجوه ، حتي أن السيدة التي كان يعمل في تجارتها ارتضته
 زوجا لها لما رأته من أمانته ، وما آنتسته من التوفيق الذي صادفه .
 وقد ورد في التاريخ زيادة على هذا انه كان من القوة الجسدية

فوق الحالة العادية ، حتى قالوا انه صارع (ركافة) في الجاهلية وصرعه .
وقد كان (ركافة) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدهم أسراً . وقد
غرى الناس بتتبع أحوال المشهررين ، واعتبرت سيرة النبي على وجه
خاص من أولي الامر بالتمحيض والتفلية ، فلم ينقل عن أحد ممن
تصدى لهذا الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولي
به أن يعتبر مريضاً ، بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة ، وان كل
ما يروى عن لون بشرته وامتلاء جثمانه يدل على ذلك أصرح دلالة .
وقد روي عنه انه كان يقود المعارك ، ويقارع صناديد الجاهلية ،
والمريض لا يستطيع ذلك بوجه من الوجوه .

أمانه كان عصبي المزاج ، فراد مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد
انه كان من أولئك النوراستانيين (*Neurasthéniques*) الذين
فقدوا التوازن الحيوي فصاروا عااا وحدهم بين المرضى والاصحاء .
وهذا مالا يمكن التسليم به ، لان هذه الحالة العصبية لا توجد إلا لمن
تكون أعمالهم جلوسية . ولذلك قرر الاطباء أن النوراستانيا لا وجود
لها بين الجماعات العائشة على حالة قبائل ، وأنها من ثمرات الحياة المدنية
لتوالي التأثيرات الخارجية على الاعصاب فتضمحل وتشتد حساسيتها ،
حتى تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل في حالة كرب ويأس
وتشاؤم ليس لها حد .

فمن أين ينال محمداً مثل هذه الحالة ، ولم تكن حياته جلوسية ، بل
كان يعمل بجسده لكسب قوته الي أن بلغ الاربعين من عمره ؟
ولو كان على شيء من هذا خلافاً لمقررات علم الطب لبلغنا عنه

الشيء الجم لكثرة المتتبعين لآحواله .

ويظهر من سياق عبارة كتاب مسائل في الدين أن هذه الحالة كانت تمثل له مالا حقيقة له من المشاهد الروحانية، كما هو حال بعض المرضى من ذوى الامزجة العصبية ، ولكن فات المؤلف أن مثل هؤلاء المرضى لا تصدر منهم إلا أعمال مشوشة مضطربة . والمعروف طبياً أنهم لا يتعرضون لتحمل اعباء الاعمال التي لا بد منها لكسب قوتهم، وأكثرهم يصبحون عالة على ذويهم، فإن تعرض بعضهم لها على كره منه ، أوقع اللوث والاضطراب فيها ولم يحسنها على أى وجه كان .
والذى شوهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم دفع بنفسه للدعوة إلى دين في وسط أمة برمتها وحيداً أعزل لآحول له ولا حيلة ، وقد تذرع بكل ما يتذرع به الرجل القوى، ذوالارادة الحديدية لبلوغ غايته، وما زال بهذا الامر الجال يربو ويتحمل أطواره وتكاليفه، حتى جاء دور الاحتكام إلى الاساحة، فقاد الامور في هذا الدور أحسن قيادة ، وخاض بنفسه المعارك وأبلى فيها البلاء الذى ليس بعده غاية، حتى لم تحمظ عليه فرة واحدة، وقد حفظت على أعظم فرسان الجاهلية .

فاذا كان هذا كاه يصدر من رجل دنف، ذى مزاج عصبى مريض، فهو مخالف لسنن الطبيعة ، ويقوم بدحضه كل شىء في عالم التجارب الحيوية . والتعرض لمصادمة الواقع المحسوس الى هذا الحد من مؤلف، لا يكسب ذويه غير الاشتهار بعدم التمحيص فى المسائل التاريخية ، وهى تهمة لولصقت بهم أفقدتهم أئمن ما يتسلح به خصم شريف فى ميدان دينى يجب أن يحاط بجميع الخلال الشريفة والصفات الكريمة .

هذا ما عن لنا أن نقوله في الامر الاول، وسنوالي البحث في الامور
الاخرى على حسب ترتيبها والله المستعان .

هل كان محمد يتصنع الوحي ؟

المسألة الثانية التي نقلناها عن كتاب مسائل في الدين أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يتصنع في آخر سني حياته الوحي، لتحقيق
أغراضه . وهذه عبارة لا يستقيم لها معنى بذاتها ، إلا إذا ضم إليها
شرح من العارفين يشبه خصوم هذا النبي الكريم . لأنه يمكن أن
يقال اذا كان محمد تصنع الوحي في أواخر أيامه ، فهل كان صادقا
في ادعائه الوحي في أوائل حياته ؟ كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟
لا تعقل الا اذا كان مؤلف (مسائل في الدين) يرى رأى القائلين
بأن محمدا لم يكن في أوائل أيامه كاذبا فيما يدعيه من رؤية الملك ومن
سماعه أقواله ومن شعوره بالوحي الباطن ، لأنه كان في زعمهم مريضا
عصبى المزاج مصابا (بالهستيريا)، فيرى ويسمع مالا حقيقة له ويحسبه
حقائق، ويصبغه بصبغة العقائد التي تملأ قلبه ، والصرور التي تشغل
عقله . ولكنه في آخر أدواره خفت وطأة الهستيريا عنه فكان يستر
عجزه بالتكاف، فيدعي انه أوحى اليه ولم يوح اليه، راميا بذلك الي
تحقيق أحلامه الاجتماعية والدينية .

هذه مزاعم الناظرين في سيرة محمد وأعماله، ممن لا يتدقون بامكان
اتصال انسان بالعالم العلوي، بل ولا يعتقدون أن هنالك عالما علويا .
فقد كبر عاينهم أن يصموه في أول حياته بالتضليل والتدجيل، وقد
تجمل في سبيل دعوته مالا يتحملة المتكفون ، ولقي مالا يصبر عليه

المتصنعون ، ولكن ماعذر مؤلف كتاب مسائل في الدين وهو
يعتقد بالوحي ، ولا يضمن به على رجال كثيرين ممن لم يعملوا جزءاً
من ألف مما عمله خاتم النبيين ، ولا أثر لهم بجانب آثاره التي غيرت
وجه المعمور من حال الى حال في سنين معدودة ؟

اننا ذكرنا شبهة الهستيريا فلا يصح لنا أن نترك أكثر القارئین
يتساءلون عن ماهية هذا الداء، وعن كنه الخيالات والضلالات الحسية
والمعنوية التي يولدها للمصاب به ، وعن مكان هذه الشبهة من سيرة
رسول الدين العالمي الاخير .

الهستيريا كما بينه الاساتذة الاعلام كريكيه ولاندوزي وشاركو
داء عصبي عضال، أكثر ما يعترى النساء ، وهو ورأى صفاته المميزة
شدوذ خلقي حاد، وحساسية متطرفة تصل الى حدود غير معقولة ،
ثم يزداد المرض نشوباً فيشعر المصاب به بالاختناق، وبضيق في الصدر
عظيم، وبخفقان مزعج وارتعاش، وباضطرابات خطيرة في الهضم ، وقد
يصحب هذه الاعراض شلل في بعض الاعضاء .

فاذا تابع هذا المرض تقدمه جاء دور التشنج، فيسبقه بكاء وعو بل
وكرب عظيم وهذيان ينتهي بالانغماء .

فان تجاوز هذه الدرجة، دخل في دور أشد من كل ما مر خطورة،
فيرى المريض به أشباحاً تهدده أو تسخر منه أو تزعجه ، ويسمع
أصواتاً لا وجود لها في حس غيره . ومن أخص مميزات هذا الدور
شعور المصاب بكثرة تأخذ بمخنقه، فلا يزال يضطرب منها حتى تفقده
الحس تماماً، فيقع في الانغماء وسط حركات مضطربة بيديه ورجليه،

وقفز من مكان الي مكان على صورة توقع الذعر في قلب كل من يراه
فلا يجد لانقاذه حيلة غير الصبر حتي تزول عنه يسيراً يسيراً لتعاود
الكرة عليه بعد حين.

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هستيريا تفتابه هذه الاعراض؟
لو كان كذلك لوجب وضعه في أقصى درجات هذا المرض، لانه كان
يرى شبحاً يظنه ملكاً، ويسمع صوتاً يتخيله وحيّاً، وهذه الامور
من مميزات الدور الاخير لهذا الداء، حين يتفاقم أمره وتشتد وطأته
ويبرز شغائوه. ومتي كان المصاب في هذا الدور وجب أن يكون هدفاً
لجميع أعراضه، من أول شنوذ الاخلاق والحساسية المتطرفة والخنقان
المزعج والبكاء والنشيج والهديان (أى الهلوسة)، الي التخبط باليدين
والرجلين، والقفز بالجسم كاه من مكان الي مكان، فهل نقل عن خاتم
المرسلين شيء من هذه الاعراض الثقيلة على كثرة الذين تتبعوا احياته
وتعقبوا أعماله؟

وهل عهد في تاريخ العالم أن مريضاً يمثل هذا الداء العضال، الذي
أعجز الطب قديماً وحديثاً، يندب نفسه لتطهير أمة برمتها من أرجاس
الوثنية، وتوحيد كلمتها، وجمع متفرقها، وايمائها بدستور ينظم شؤونها،
ويسدد خطواتها، وينقلها من طورها المتحجر الذي كانت فيه الي
أطوار متعاقبة تندفع فيها اندفاعاً طبيعياً مرتباً على موجب النواميس
الاجتماعية، حتي تصل بعد ثمانين سنة الي درجة دولة لا تغرب
الشمس عن أملاكها، هي أكبر دولة عرفها تاريخ البشر الي اليوم؟
اذا كان محمد وهو هستيري مريض في رأيهم يوفق الي مثل هذه

الامور الجسام، حتي يغير سطح المعمور من حال الي حال ، مما لم تأت
بمثله اقبال الفاتحين ، ولا كبار الملوك والسلطين ، بل ولا أولوالعزم
من المرسلين ، فماذا كان صانعا لو كان رسولا حقا يري الملك ويسمع
منه الوحي ؟

ولو كان هذا حال رجل خيالي مريض شاذ الاخلاق، وعرضة
لجميع الاعراض التي ذكرناها ، أي من الصنف الذي اذا رأته رحمته
واستعدت بالله من حاله، فماذا بقي للصادقين الكاملين، وللاصحاء العاميين،
من الذين اذا رأيتهم افتخرت أن تكون واحداً من أشياعهم؟
هل عهد أحد في تاريخ الانسانية أن المارضى المتهوسين يصلحون
لقيادة أنفسهم فضلا عن التصدي لقيادة الامم وايصالها الي أوج لم
تصل اليه أمة قبلها ولا بعدها ؟

هب أن الهذيان يؤى المصاب بالهستيريا الي التصدي لمثل هذه
الخطئة ، فهل يكون حاله في الدعوة اليها امثل من حال المجنون يضحك
من يسمعه يهذي بها، ويستدعي غيره ليشاركه في التاهي بمايقول ؟
هل بلغك أن العرب الجاهليين ضحكوا من دعوة محمد صلى الله عليه
وسلم واتخذوها هزواً ولعباً، أم قابلوه بالاضطهاد، وصبوا على أشياعه
ألوان العذاب، حتي اضطروهم للهجرة الي الحبشة مرتين، ثم الي المدينة ،
وهناك شنوا عليهم الغارات الشعواء، وتآلبوا عليهم ولم يتركوا وسيلة
الا استخدموها لحل جماعتهم ، ثم انتهى أمرهم بالخضوع للنبي
خضوعاً لا حدله ؟

لا يستطيع أعداء محمد مهما تنطعوا في تصيد الشبه وحياتها

من مختلف الاعاليل، أن ينالوا من شخصيته الفذة، فان ما أثمرته من الثمرات مما لم يتسن مثله لمصلح بل ولالرسول قبله، تدحض كل فرية تلفق للحط من قدرها، وتبني لصاحبها صرحا من المجد جديداً، وتوحي الى الذائدين عن كرامته أدلة تجعل مالفقه خصومه هشيما تذوره الرياح .
في الفصل الآتي ننظر في الشبهة الثالثة ان شاء الله .

هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟

من متمات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة اسلامية تحدث في العالم انقلابا هو في حاجة اليه، لبعث الامم من سبائها الذي كانت وقعت فيه بعامل شتي . ومؤسسو الدول لا معدل لهم عن الاعتماد على اقوة في قمع من يشور من الافراد، ومكافحة من يقف في سبيلهم من الجماعات . وهذه الخطة تمس القسوة، ويشتبه بعض أمورها بالغدر، فيسهل على كل مرجف أن يصم كل قائد ومؤسس مما سكة بهذين الوصفين، كما فعل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) . وقد يجد ما يستدل به عليهما ولو تعسفا . ولكن المدار على ما يدونه التاريخ الصحيح في صحيفة كل عامل يستحق أن يشغل مكانا فيه . وقد كلف الناس بنقد سير السلاطين والقادة، والذهاب في المغالاة بصغريات أعمالهم وكبرياتها كل مذهب .

وقد غرى كثير من الفاتحين ومؤسسي الدول بأن يعرفوا بالقسوة، وشدة الوطأة، ليلقوا الرعب في قلوب الشعوب، ويكون اسمهم مقرونا بالشر المستطير . ومنهم من كان يباهى بذلك على رؤوس الاشهاد .

فكان (اتبلا) ملك الهونيين مخرب ملك الرومانيين يتمدح قائلاً: إن العشب الاخضر لا ينبت حيث يطأ جواده ، وقد حفظ التاريخ لسكبارهم من حوادث القسوة والغدر، وغلظ الالكباد، مالا يكاد يصدقه العقل . فقد غزا بختنصر بيت المقدس وأحرق كل ما وصلت اليه يده فيه ولم يحترم المعابد والهيأكل، وأعمل السيف في أهلها، ثم اقتاد معه من بقي من اليهود فزق شملهم في الارض كل ممزق .

وكان الزمانح المغولي تيمور لنك يدخل المدينة فلا يبقى فيها على نسمة . وقد تخيل اهل مدينة مرة أن يقابله بألوف من أطفالهم حاملين المصاحف، استزالا لعظفه . فلما شرفهم أمر بعض جنوده بأخذها من أيديهم ، ثم اوعز لفرقة من خيالته أن يوطئوهم سنابك الخيل، ففعلوا، وقتلهم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يقيم ما آذن في البلاد التي يفتحها من جماجم قتلاه، أو يبني اسرادهم أحياء في أسوار المدن كأنهم بعض الاحجار .

هذا غيض من فيض من سير كبار الفاتحين ومؤسسى الدول . أماماروى عن القادة المتمدين، على تورعهم من أعمال القسوة، وتوقيعهم من سوء القالة، فلا يمكن حصره ، ولا لضرب لك الامثال تفاديا من جرح عواطف الامم .

انترد محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع القادة والفتاحين ومؤسسى الممالك باقتران اسمه بالرحمة في نص لا يحتمل تأويلا فقد قال الله تعالى فيه : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » وقال : « فجارحمة من الله لنت لهم ،

ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك « وقال : « وإنك لعلی خلق عظیم » . وقد نحله الله من صفاته صفتين لم ينحلهما بشراً قبله ولا بعده، فوصفه بأنه رؤوف رحيم .

وقد أكثر هو نفسه من نشر خصلة الرحمة في أشياعه، فكان يكثر من قوله : « الراحون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » . وقال : « ان الله رفيق يحب الرفق » . وقال : « أتدرون من يحرم على النار يوم القيامة ؟ كل هين لين سهل قريب » .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة في جميع مواقفه الخاصة والعامة . فأما في بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث لم يؤنب خادماً قط على اهل . قال أنس بن مالك خدمت رسول الله ثمانين سنة فما قال لي قط لشيء عملته لم عماته ، ولا لشيء تركته لم تركته . ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمع بكاء الطفل وهو يصلي فيسرع في صلاته ليرى ماذا يؤذيه .

وقد امتدت رحمته على مخالفيه في الدين مع اصرارهم على مخالفتهم فقال : « تصدقوا على أهل الأديان كلها » .

وقد شمت رحمته الحيوانات العجم، فقال اركبوها صالحة واعتملوها صالحة واذبحوها صالحة . أي غير مريضة ولا هزيلة . فكان بهذا الحديث أسبق الناس بمئات من السنين الي تقرير المراقبات الصحية على الحيوانات المعدة للركوب والاعتمال والذبح، والي تأسيس جمعيات الرفق بالحيوان . وقد شدد في النهي عن عدم الاكتراث بأحوال الحيوانات فقال : « لاتتخذوا ظهور دوابكم مجالس » . أي لاتتمضوا مدة

في الحديث وأتم ممتطون صهواتها لا تبالون بتعبها .
 وأشد من هذا في الرحمة بالحيوان قوله: « دخلت امرأة النار
 في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش
 الأرض » أي من حشراتهما . وهذا أبلغ ما سمع من مصلح في وجوب
 حفظ حقوق الحيوان والاحسان في معاملته .

أما في حياته العامة، وقيادته للجنود، ومزاحفته للعدو، فقد كان
 مثالا للرحمة والرفق؛ فانه سن للحروب سننا لم تكن معروفة من قبله ،
 فأوجب اعلانهم الحرب، وحرّم على جيوشه أن تتبع المهزومين، وأن
 تجرز على المجروحين، وأن تقتل طفلاً أو امرأة أو واحداً من رجال
 الدين أو متعبداً في صومعة أو شيخاً قانياً . وشدد عليهم النكير أن
 يحرقوا شجراً أو يهدموا بناء أو يسيئوا الي أسير . بل أمرهم أن يكرموا
 أسراهم فقال: « استوصوا بأسراكم خيراً »، فكان الرجل يكتب في غذائه
 بالتمر ويخص أسيره بالخبز .

وكان يحفظ العهود ويراعى شرائطها، ويأمر رجاله أن يفعلوا مثل
 فعله، اثناراً بتول الكتاب: « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مستولاً »
 وقوله: « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . وقوله في صفة المؤمنين:
 « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » .

فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قسوة ولا غدر في سلم
 ولا حرب . ولو كان قاسياً غداراً خالف بفعله صريح الكتاب من
 النهي عن العدوان، والامر باتباع العدل في قوله تعالى: « ولا تعتدوا
 ان الله لا يحب المعتدين » وقوله: « ولا يجز منكم شيئاً قوم على أن

لا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى « أى ولا تحملكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا في معاملتهم .

أما كراهته لاراقة الدماء بغير حق فما تضرب به الامثال ، فانه طلب اليه ازالة وثنية منحطة كانت ناشبة أظفارها في شعب برمته ، فوقفته جامداً متحجراً آمادا طويلة ، وكانت انتهت الى حالة من الخسة والاباحة لا تطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم أولا الدعوة الساعية حتى ألف دولة ، ثم عمل على الاجبار ، والاجبار مشروع في كل ملة لازالة الوثنية حتى في المسيحية نفسها ، فقد حمل الامبراطور قسطنطين الرومانيين على التنصر بالحديد والنار واستخدمت الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم يكن دين محمد بدعا من الاديان في هذا الباب ، الا انه أحاطه من ضروب القيود بما ينم على عراقته في الرحمة ، وعلى انه خالق مثالا لكل عمل انساني تقوم به الاجيال التي تأتي بعده . وقد رأيت الشرائط الحربية التي ذكرناها ، وزادها تأكيداً بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام ولو هرباً من القتل . فقد قتل بعض أصحابه من نطق بالشهادة والسيف يهوى على رأسه ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بان ذلك وتبرأ الي الله من عمل صاحبه . فقال له يارسول الله انهم يفعلون ذلك ظاهراً ليتقوا القتل حين لا مناص منه ، ثم يعودون الى آتالنا . فقال له قد يكون ذلك ، ولكننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر . ولا نظن أن قائد جيش ، أو متصدياً لتأسيس مملكة ، يتورع من سفك مثل هذه الدماء . هذا ما يمكن أن يقال في الشبهة الثالثة وفي الفصل التالي نحل الشبهة

الرابعة ان شاء الله .

هل الاسلام دين حربي تعوزه اللطافة والرقّة؟

اذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحرب للدفاع عن أنفسهم، وازالة الوثنية من جزيرة العرب ، وانه لكونه ديناً عملياً مماشياً لسنن الوجود وتطورات الانسانية، أباح لذويه الحرب اذا دعت اليها ضرورة الاجتماع ، وهي لا تزال داعية اليها ، فهذا صحيح ، وليس عليه منه ذام ، وأشهر الاديان العالمية تشاطره هذه الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها في الميلاد .

فاليهودية فرضت على أهلها الحرب حفظاً لوجودهم وللتمكن في الارض، والتبسط في الفتح . والمسيحية اضطرت في القرن الرابع أى بعد أن أصبح لها دولة تحت قيادة الامبراطور قسطنطين الرومانى أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والنار . ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية، جعلت الحرب من وسائلها، فاتخذت الجيوش والاساطيل، وتوسعت في ذلك الى أبعد حد . وهل يغيب عن ذاكرة أحد ما قرأه في التاريخ عن الحروب المسماة بالصلبية التي أعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاء على بيت المقدس ؟ أما كان رجالها يطوفون البلاد يدعون الناس للحرب المقدسة، فشبوها ناراً تطفى بقيت محو قرنين، أكانت فيها مئات الالوف من الكماة المغاوير من هنا وهناك ؟

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقه على القرآن أوامر تعتبر

غاية في التشديد تطالب بقهر الوثنيين وبادتهم . جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« إذا أدخلك ربك في أرض لملكها ، وقد أباد أمما كثيرة من قبلك ، فققاتهم حتي تفنيهم عن آخرهم ، ولا تعطهم عهداً ، ولا تأخذنك عليهم شفقة أبداً » .

وكذلك أمر الله اسرائيل باستئصال سكان المدائن التي اختص بها بني اسرائيل دون أهلها الاصيلين .

فالإسلام لم ينفرد كما رأيت بأنه دين حربي بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكنه انقرد ، كعادته ، بتلطيف هذه المجازر الانسانية الي آخر حد يمكن الوصول اليه بدون اخلال بسلامة الحوزة ، فوضع للحرب حدوداً ، وشرط على الغزاة شروطاً ، كلها ترمي الي احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرقى ضروب العطف على الانسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يشير على ذويه بأنه قد يجيء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الانسانية الي درجة من الرقي تسمح للمتخاصمين أن يحلوا منازلهم بالتحكيم ، تقززا من اللجوء الي ازهاق الارواح البشرية ، فأمر ذويه بالدخول في هذا التطور الجديد ، واحترام رأى العالم فيه فقال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

أنا في هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ما أقول ، ولادليل أوقع في النفس ، وأدل على الحق ، من شهادة رجال لا يمتنون الي الإسلام بصلة ، وانما هم مؤرخون أو علماء اجتماعيون ، يعطون الحوادث الانسانية حقها من الرواية والتحليل :

قال المسيو (هنري دوكاستري) أحد حكام الجزائر السابقين في كتابه (الاسلام — تأثيرات ومباحث) :

« بعد أن دان العرب للاسلام واستنارت قلوبهم بهذا الدين، برزوا في حال جديدة أمام أهل الارض كافة، هو حال المسالمة وحرية الافكار في المعاملات، اثمارا منهم؛ ما ورد في القرآن من الايحاء بمحاسنة الناس: بعد تلك الآيات التي كانت تنذر القبائل المارقة، كقول الكتاب: « لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي ». وقوله: « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » وقوله: « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ». وقوله: « وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » .

« هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخل العرب في الاسلام، وقد اقتنى أثره فيها خلفاؤه من بعده، وذلك يضطرنا الي القول بما قاله قبلنا (روبنسون): أن شيعة محمد وحمدم الذين جمعوا بين محاسنة الاجانب ومحبة انتشار دينهم. هذه العاطفة هي التي دفعتهم في سبيل الفتح، وهو سبب لاجرح فيه، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة، إذ أغاروا على الشام، واتقضوا اتقضاض الصواعق على أفريقيا الشمالية من البحر الاحمر الي المحيط الاطلانطيقي، ولم يتركوا أثرا للعسف في طريقهم (تأمل)، إلا ما كان لا بد منه في كل حرب . فلم يبيدوا قط أمة أبت الاسلام » .

م قارن المسيو (هنري دوكاستري) بين هذا الدين والعطف

من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية في الاديان التي تقدمته .
 ونحن نذكرها في ذلك مراعاة لقانون التطور، فقد كان زمانها غير
 الزمان الذي نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور
 قوله: « اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان، فان
 قبلته فقد سلم كل من فيها، وان أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار
 عليها ، ومتى وفقك الله للظننر بها فاحطم رأس كل ذكر فيها بجد الحسام »
 ثم قال المسيو (هنري دو كاستري) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة ان انتشر الاسلام
 بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم براطرة المملكة
 الرومانية الشرقية، (وهي مسيحية)، التي أبغضها الناس وكرهوا الحياة
 في ظلها . هذا واذا انتقلنا من الزمان الاول للاسلام الي حين استقراره،
 رأيناه أكثر محاسنة، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فاعارض
 العرب أبدا شعائر الدين المسيحي، بل بقيت رومية نفسها حرة في مراسلة
 الاساقفة في مختلف البلاد الاسلامية »

الي أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور، هي التي ضعفت
 الديانة النصرانية جدا، ثم زالت بالمرّة من شمال افريقيا . على أن الاسلام
 لم يكن له دعاة يقومون بنشره ، فلم يكره على الاخذ به أحدا بالسيف
 ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من
 آثار ما أودع في القرآن من صفات التأثير والاخذ بالالباب »

الي أن قال :

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الاندلس حتي صاروا في حالة أهنا من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانيين الذين يقال لهم (الوزيجو) .

« ويقول دوزي العالم الكبير أن هذا الفتح لم يكن ضاراً بأسبانيا، وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الاسلامية في تلك البلاد، وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم وقلدهم بعض الوظائف حتي كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء، وكثير منهم تولي قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية الي المسلمين، وحصل بينهم تزواج كثير » انتهى كلام المسعود وكاستري . تقول أن شأن الاسلام في جميع احوال الاجتماع مجيئه بأصول أرقى مما كانت عليه الاديان التي تقدمته سواء في الحرب أم في السياسة . وهذا التطور يشاهد محسوساً من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

قال الاستاذ العلامة (درابر) المدرس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

« عامل العرب اليهود في الاندلس في ظل الحكومة الاسلامية أحسن معاملة حتي أثروا وأصبحوا ذوى مكانة عالية في الادب والفلسفة، فلما تغلب المسيحيون على الاندلس لم يطبقوا اليهود، وأخذوا يهتمونهم باختطاف أولادهم . وفي سنة ١٤٨٧ شككت لهم محكمة تفتيش فأحرقوا في سنتها الاولي ألفي يهودي، ودفنوا عدة آلاف أخرى،

وحكموا على سبعة عشر ألفاً منهم بالغرامات والسجن المؤبد ، وقد أحصى الذين قتلهم هذه المحكمة في مدى عشرين سنين فبلغوا عشرة آلاف وثمانمائة وستين نسمة . وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم سبعة وثمانين ألفاً ، وأحرقوا نسخ التوراة وكتبهم الادبية والفلسفية الخ الخ . ثم طردوهم من البلاد كما طردوا العرب قباهم فهلك منهم ألوف مؤلفة جوعاً وعطشاً .

هذا قول عالم أمريكي من أشهر العلماء الاجتماعيين ، فانظر بعد ذلك الى تعسف وجهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) كيف غمط حق المسلمين ، ووصمهم بالروح الحربية ، وبأن دينهم تنقصه المحاسنة والرقعة ، مع انهم أتوا العالم بأصول جديدة في هذا الباب لم تصل الى مثله أوروبا الى اليوم . فلم يسمع عن قوم قطع انهم فضلوا قاهريهم على حكوماتهم الوطنية غير ما سمعناه عن الشعوب التي أخضعها العرب ، وذلك لسوء المبادئ التي أدخلوها على الاستعمار ، حتى جعلوه سائغاً لدى الشعوب التي تمنى به . وهذا لعمرى مجد عظيم لا يستطيع ألوف مؤلفة من المارجين أن يهدموه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكلام تقادم عليه العهد ازداد ظهوراً ، وتلا لاً نوراً « يريدون ليطغوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره » .

في الفصل التالي ننظر في الشبهة الخامسة إن شاء الله

ألم يثبت الاسلام انه دين ترقى ؟

من أشد التهم التي يوجهها بعضهم الى الاسلام بعداً عن الحقيقة ،

ومخالفة للبدهييات التاريخية والاجتماعية، قولهم أن الاسلام لم يثبت
 أنه دين ترقى، متظاهرين بنكران تلك الانقلابات الضخام التي أوجدها
 في الاجتماع والعلم والفنون والسياسة، مما لم يجسر على نكرانها مؤرخ
 من أى محلة كانت، ولم يجرؤ على اغفال ذكرها عالم اجتماعى من أى
 مذهب كان، لاشتراك العالم كله في التأثير بها على أقدار شتى. فاذا
 ساغ لكاتب أن ينكر شيئاً في الاسلام، فلا يصح له أن ينكر هذا الاثر
 الجلل الذي لهذا الدين، لأقول في حماية العلوم والفنون ولكنى
 أقول في حفظ تراث العالم الانسانى جميعه منها، بعد ما كادت تلعب
 بها أيدي الاهمال، ثم الذهاب بها الى حد بعيد من الترقى، والقيام
 بنشرها في الخافقين، حتى أن إبلا أوربا من داء التحجر الشنيع كان
 بسبب ما نشره الاسلام في أرجائها من أشعتها المحيية. وكيف لا يكون
 ما أوجده الاسلام انقلابات حقيقية، وهو قد أشاد بذكر العلم حتى
 جعله مناط السعادة في الدنيا والآخرة فقال تعالى: «هل يستوي الذين
 يعامون والذين لا يعامون؟» وقال: «وتلك الامثال نضربها للناس
 وما يعقباها الا العالمون» بكسر اللام. وقال «وما أو تيتيم من العلم الا قليلا».
 وقال: «وقل رب زدنى علماً».

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل

مسلم ومسلمة». وقال: «خذ الحكمه ولا يضررك من أى وعاء خرجت».

وقال: «من علم علماً فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة».

الى آيات وأحاديث لا ينالها العد، فهل من عجب بعد هذا اذا اندفع

المسلمون وراء تحصيل العلم اندفاعاً لا يوجد في تاريخ الجماعات ما يشبهه

حتى أصبحت عواصمهم بعد ربح من الزمن عواصم للعلوم والفنون ،
ورجالهم أئمة للأراء والمذاهب .

يحسن بي بعد هذا أن أستشهد بثقات المؤرخين ، والعلماء الاجتماعيين
من الاوروبيين والامريكيين ، ليكون الدليل أشد وقعاً وأدعى
للتسليم فأقول :

قال العلامة (دراير) المدرس في جامعة نيويورك في كتابه (المنازعة
بين العلم والدين):

« ان اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة (٦٣٨) ميلادية أي بعد موت محمد بست سنين ، ولم يمحض عليهم
بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلمية اليونانية
وقدروها قدرها الصحيح .

إلى أن قال : « ولما ولي الخليفة أبو جعفر المنصور من سنة
(٧٥٣ الى ٧٧٥) م ، نقل عاصمة الملك الي بغداد وجعلها عاصمة
نخمة ، فلم يأل جهداً في بذل الوسع في نشر العلوم الفلكية ، وتأسيس
مدارس الطب والشريعة . ولما تولى حفيده هرون الرشيد سنة
(٧٨٦) م ، اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلمية ، وأمر بإضافة
مدرسة الى كل مسجد في جميع أرجاء ملكه . ولكن عصر العلم
الزاهر في القارة الاسيوية لم يشرق الا في خلافة المأمون الذي تولى
الخلافة من سنة (٨١٣ الى ٨٣٢) م ، فإنه جعل بغداد العاصمة
العلمية العظمى ، وجمع اليها كتباً لا تحصى ، وقرب اليه العلماء ، وبالغ
في الحفاوة بهم .

« هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق السليم فى العلم استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت ممالكهم الى ثلاثة أقسام . فان العباسيين فى آسيا والفاطميين فى مصر والامويين فى اسبانيا لم يكونوا متناظرين متنافسين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب فى الفنون الادبية كل ما من شأنه أن يحد القريحة ويصقل الذهن وقد افتخروا فيما بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الامم كلها مجتمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئاً من الاسلوب الذى توخوه فى المباحث وهو اسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الاوربيين ، فانهم قد تحققوا أن الاسلوب العقلى النظرى لا يودى الى التقدم ، وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها ، ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملى الحسى ، وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والايديروستاتيك (علم توازن السوائل وضغطها على جدران أوعيتها) ونظريات الضوء والابصار انهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات .

« هذا هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول الواضعين لعلم الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصعيد والاسالة (اسالة الجوامد) والتصفية الخ ، وهذا بعينه أيضاً هو الذى جعلهم يستعملون فى أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعظمة

والاسطرلابات (هي آلات لقياس ابعاد الكواكب) ، وهو أيضا الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو الذى هداهم لعمل الجداول عن الاوزان النوعية للاجسام والازياج الفلكية (هي جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التى كانت فى بغداد وقرطبة وسمرقند ، وهو أيضا الذى أوجد لهم هذا الترقي الباهر فى الهندسة وحساب المثلثات ، وهو أيضا الذى هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الارقام الهندية ، هذا هو ثمرة تفضيلهم لاسلوب ارسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية .

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لاجل أن يتصلوا الى تكوين المكتاب التى تكلمت عنها . الى أن قال : « وقد اشتملت مكتبة خلفاء الاندلس على ستمائة الف مجلد ، وكانت قائمة اسمائها وحدها واقعة فى أربعة وأربعين مجلداً . وغير هذا فقد كان بالاندلس سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة »

الى أن قال درابر نفسه :

« أما المؤلفات الحديثة فقد كان من عادة أساتذة الجامعة أن يؤلفوا كتباً فى الفروع العلمية التى تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تاريخه .

« ولقد كتبوا فى كل فن وفى كل علم كالتاريخ والشريعة والسياسة والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الخيول والابل ، وكل هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حرج . وما يعلم من المراقبة على الكتب

اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لان تتخذ مادة كثيرة جداً في الجغرافيا والاحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف علمية ألفها محمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق النظيف الناصع البياض ، وفي اعطاء المداد الالوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان المختلفة من المداد، والابداع في تنميقها وتذهيبها على صور شتى .

« كان الملك الاسلامي العربي يغص بالمدارس والمكتبات، وكانت بلاد المغول والتتار ومراكش والاندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف من أطراف هذه المملكة الواسعة، التي فاقت المملكة الرومانية كثيراً، مرصد في سمرقند لرصد الكواكب وكان يقابله في الطرف الآخر مرصد جيرالك في الاندلس .

« ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العلمية العظيمة، لخرجنا عن حدود وهذا الكتاب، فانهم قد رفقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً (تأمل)، واوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم . ثم قال :

« الفلكيون من العرب قد اهتموا أيضاً بتحسين آلات الارصاد وتمهيدها وبحساب الازمنة بالساعات المختلفة الاشكال، والساعات المائية، والسطوح المدرجة الشمسية . وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً

من محلاتها الشهيرة حمض الكبريتيك وحمض النتريك والكحول .
 « استخدم العرب علم الكيمياء في الطب، لانهم أول من نشر
 علم تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية .
 « أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط
 الاجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة .
 « أما في الايدروستاتيك فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة
 لضروب الاوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثا عن الاجسام السابحة
 والغائصة تحت الماء .

« أما في نظريات الضوء والابصار فقد غيروا الرأى اليونانى الذى
 مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر الى الجسم المرئى،
 وقالوا بعكس ذلك أى أن الابصار يحصل بوصول شعاع من المرئى
 الى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الاشعة وانكسارها،
 وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى يأخذه الشعاع فى سيره
 فى الجو ، وأثبت بذلك اننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهر حقيقة
 فى الافق، وكذلك نراها فى الغرب بعد أن يغيبا بقليل .

« ان نتائج هذه الحركة العامية تظهر جليا بالتقدم الباهر الذى
 نالته الصنائع فى عصرهم، فقد استفادت منها فنون الزراعة فى أساليب
 الري والتسميد وتربية الحيوانات وسن النظمات الزراعية الحكيمة،
 وادخال زراعة الارز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع
 لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف والحرير والقطن . وكانوا
 يذيبون المعادن ويجرون فى عملها على ما حسنوه وهذبوه من

صنعها وسبكها .

«واننا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ، من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً، كان يدرس في مدارسهم . وقد كانوا ذهبوا منه الى مدى أبعد مما وصلنا اليه، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » انتهى كلام (درابر) .
وقال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسي في كتابه (تمدن العرب) :

«العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع . فقد أ كسبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً . واننا وان كنا لم نزل نجهد أكثر الطرائق التي سلكوها لذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها ، فنعرف مثلاً انهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزرنيق والحديد والذهب ، وانهم برعوا جداً في الصباغة ومهروا في صقل انفولاذمهارة بعيدة المدى ، وانهم في كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأ فيها إلا أن (تأمل) .

وقال العلامة (جيبون) المؤرخ الانجائزي المشهور عند ذكره الحماية والرعاية التي بذلها المسلمون للعلوم :

« كان من أثر تنشيط الامراء المسلمين للعلم أن انتشر الذوق العلمي في المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى الي فاس وقرطبة . وروى عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألف دينار لتأسيس

كلية علمية في بغداد ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنويا، وكان عدد طلبتها ستة آلاف لا فرق فيهم بين غني وفقير « الخ الخ .
وبعد فأقول لو أردت نقل ما يقع تحت يدي من أقوال المؤرخين والعلماء الاجتماعيين في هذا الباب لملاّت مجلدات ضخمة، فلا أكتف بما قدمت فانه يكفي في دحض قولهم أن الاسلام لم يثبت انه دين ترق .

المرأة والرق في الاسلام

قال صاحب كتاب (مسائل في الدين) في معرض انتقاده الاسلام انه يجيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل الطلاق للرجل، وان ما تعانيه المرأة المسلمة من حالتها السيئة يعود اليه ، فنرد على هذه الشبهات على حسب ترتيبها فنقول :

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان ، فان القوى يغلب الضعيف ويستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات وأخصها النمل، فان بعض أنواعه يأمر البعض الآخر عقب إغاراته عليه ويستخدمه .

وقد كان المصريون الاقدمون والبابليون والبراهمة الهنديون والنفرس يتخذون الرقيق ويعاملونه بقسوة . وكان اليونانيون يتخذونه أيضاً ، وقد أقره أرسطو وأفلاطون وغيرها من كبار الفلاسفة الاغريق الاولين .

أما الرومانيون فقد توسعوا في الاسترقاق الي حد بعيد . واتمقت جميع الامم القديمة على معاملة الارقاء بأشد ضروب القسوة، وعلى الحصول

على الرقيق بكل الوسائل الممكنة لافرق بين مشروع وغير مشروع .
وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه
بأقل تغيير .

ولما جاءت الديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعياً . جاء
في دائرة معارف القرن التاسع عشر في صفحة ٨٦٥ من المجلد السابع :
« الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته ، ولم تعمل
على إبطاله ، فان شرعيته لم تكن قط لديهم موضعاً للبحث » انتهى .
ولدينا نصوص عن بعض القديسين يشيرون فيها على العبيد بوجوب
اطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم ، ويذكرون لهم بأن استرقاقهم
مستند الي أصول إلهية .

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ بجامعة نيويورك بأمرىكا أن آباء
الكنيسة كانوا يكثررون الكونتات في اقتناء الارقاء .

وأول قانون صدر لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون
الامبراطور بترونيا الروماني ، وهو يحرم على السادة ازام أرقائهم بمقاتلة
الوحوش إلا باذن من القاضي .

وفي عهد الامبراطور انتونان الروماني صدر أمر يقضى بأن من
يقتل عبده يعاقب بغرامة .

ثم صدر قانون على عهد الامبراطور كلوبوس يعتبر فيه قاتل
العبد مرتكباً لجناية القتل ومات هذا القانون بموته .

وأول قانون صدر في شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة (١٦٨٥)
وقد نص فيه على انه اذا اعتدى أحد الزنوج بأقل اكرامه على سيده

أو أحد الاحرار أو ارتكب أخف السرقات فإن جزاءه القتل .
وقد أصدر الانجليز في ذلك العهد قانونا بأن العبد اذا أبق واستمر
في ابقه أكثر من ستة أشهر فجزاؤه القتل .

وصدر في عهد الملك لويز الرابع عشر الفرنسي أي في القرن الثامن
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « ان من توفية حق النظام أن
لا تنازل عن احتقار الجنس الاسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل
التصميم على ابقاء الحكم الاعتباري الذي يحرم ذوى الالوان وذريتهم
من مزايا الجنس الابيض الى ابد الابد » .

هذا كله كان حاصله في أوروبا وأمريكا حتى سنة (١٧٨٠) ثم استمر
الى سنة (١٨٨٠) حيث قامت إنجلترا بحملتها لابطال الاسترقاق .
أما الاسلام فقد كان مجيئه عهداً ميمونا للارقاء كما كان عهداً
ميمونا للعالم كله . فهو لم يكتف بالتوصية بهم والتلطف في معاملتهم ،
ولكنه ساوهم بالاحرار ، وقرر أن من قتل عبداً قتل به ، وجعل للارقاء
حقوقاً في مستوى حقوق الاحرار .

صدور مثل هذا التشريع في جزيرة العرب ، وناعيك بتغلغلها
في الاسترقاق وامتهان الارقاء يعتبر من أدل الدلائل على مساوية الاسلام .
فلا القرن الذي أنزل فيه ، ولا إعادة العرب في ذلك العهد ، ولا الرأي
العالمي العام في الاستخفاف بالعبيد ، كان مما يسهل صدور نصوص
في شريعة كالشريعة الاسلامية تخالف هذا الاجماع المحبوك الاطراف
وتهب للاسرى الذين ليس لهم من يطالب بحقوقهم الضائعة حقوقاً
لم يمثلها مشرع الي اليوم !

اعترف الاسلام قبل كل شيء بأن الابيض والاسود سواء، كما أن العربي والاعجمي سواء كذلك أمام القانون، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى أو بعمل صالح »، فهدم بهذا الاصل الاصيل حوائل الالوان التي كانت تحول دون أقرار العدل في نصابه في جميع البلدان .

ثم قرر للارقاء الحقوق نفسها التي للاحرار، بل جعل للارقاء — وهو أمر مدهش ودال على غاية التلطف بالضعفاء — مزايا ليست للاحرار، وذلك أن العبد اذا ارتكب جريمة فعليه نصف ما على الحر من العقاب !

نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريقته في أخذ الامور الاجتماعية بسنة التدرج ، لانه كان لا يستطيع ابطال أمر أجمعت عليه الامم كافة كأساس من أسس العمران ، وارتضته جميع الاديان ، وكان متأصلا في الامة العربية الى حد بعيد ، ولكنه حيال هذا الاقرار عمد الى تأصيل أصول تعتبر مهيئة لالغائه بدون حرج، حين يقتضى نظام الاجتماع ذلك . وهي (أولا) ايصاؤدهم في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، فقال تعالى : « وبالوالدين احسانا ، الي قوله : وماملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا » . وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايصاء بهم حتي قال وهو يجود بنفسه : « الصلاة وماملكت أيمانكم » .

(ثانيا) : مساواتهم بالاحرار، ورفع ما بينهم من التمايز في الحقوق، وحكمه باخوتهم الانسانية لساداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام :

« اخوانكم خولكم (أى ان أرقاءكم الذين يتخولونكم بالخدمة اخوانكم) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » :

وبما أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا بحكم هذه الشريعة الالهية ، فلا يصح أن يدعو السيد رقيقه عبداً ولا رقيقته أمة، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن ليقل فتاى وفتاى وغلami . »

وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الارقاء إيضاء بهم فحسن للناس تعليمهم وتزويجهم فقال : « من كانت له جارية فعلمها وأحسن اليها وزوجها كان له أجران » .

سرت هذه التعاليم في المسلمين الاولين، وجرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ، فولي بلالا وأصله رقيق حبشى المدينة، وفيها وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش وفيه ابو بكر وعمر .

ورأى أبو هريرة رجلا على دابته وغلame يسعى خلفه فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله، فانما هو أخوك وروحه مثل روحك » . ولما ذهب أمير المؤمنين عمر الى الشام ليبرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له، فكان يركب هو مرحلة، ثم ينزل ويأمر رقيقه بالركوب ويمشى خلفه . ولما وصل الى دمشق كان الدور في الركوب لغلame فقابل الناس على هذه الصورة .

وقد أرسل أبو عبيدة القائد العام لجيش أبي بكر في الشام جنوداً

لفتح مدينة وجعل قائدهم زنجياً، تأسيا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث عمرو بن العاص الي المقوقس، عظيم القبط في مصر، وفداً ليتخبر معه في أمر الصلح على رأسه عبادة بن الصامت وهو زنجي اسود، فلما وقعت عين كبير القبط عليه، قال نحوا عنى هذا الاسود وقدموا غيره . فقالوا جميعاً : « ان هذا أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » .

وقد وصل الارقاء لدى المساميين الي أعلى المناصب فكانوا وزراء للدولة وتولوا الملك أيضاً .

علمنا كل هذا، وهو أغرب ما زويه في تاريخ الاسترقاق، فهل عمل الاسلام على حصر دائرته، وهياً العوامل لابطاله، حين يصبح في عرف الاجتماع أمراً مستنكراً ؟

نعم، فانه حصره في دائرة الحروب المشروعة، وعلق أمره بولي الامر، ومعنى هذا أن لا استرقاق إلا في حرب . أما ما يجتلب بوساطة النخاسين من طريق الاختطاف والتصيد، فلا يميزه الشرع الاسلامي ولا يعتبره . حتي ان أحد العلماء العاملين أراد في القرون الاخيرة أن يشتري عبداً فأعوزه، لعدم انطباق مالهديه من نصوص الشريعة على من قدموا اليه بدعوى أنهم أرقاء ومأمم المختطفين من أحضان أهليهم .

وقد جعل الاسلام أمر الاسترقاق في يد حاكم المسلمين، تذرعاً لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فان للحاكم أن يتخذ الاسرى، وأن يقبل منهم الفدية، وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تضع الحرب

أوزارها . فليس هنالك تحميم في استرقاقهم فان وصل الناس الي مستوى من الشعور يستنكرون فيه الاسترقاق فما على حاكم المسلمين إلا الامتناع عن اجازته، فيبطل كما حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه، فان المسلمين قابلوا هذه الدعوة بقبول حسن ولم يروا فيها منافاة للشريعة، شأنهم في كل تجديد يراد به خير الانسانية .

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشريعية التي لم تطف بخيال أكبر المشترعين، ولا أجل الفلاسفة في عصر من العصور . فهل يصح بمؤلف أن يقاب هذه الحقائق الضخمة فيصم الدين الذي مصدره هذا النور الباهر بأنه كان يؤيد الاسترقاق ويعمل على نشره ؟ وقد أريتمك من سيرته حياله ما يصغر في عينيك كل عظيم في العالم الانساني لم يفكر في مثل ما فكر فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وحده ؟

الطلاق وحقوق النساء في الاسلام

ليس في تاريخ التطورات التشريعية ما هو أعجب مما أحدثته الاسلام في الشؤون النسوية، فقد أوجد في حالاتها انقلاباً لا يزال بينه وبين أرقى الامم يون بعيد.

ماذا كانت حالة المرأة في القرن السابع للميلاد وهو العهد الذي بعث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ؟

كانت المرأة مستعبدة في كل مكان ، وليت ذلك كان بالمعنى المعروف للعالم اليوم ، ولكنها كانت ضحية للغطرسة والقسوة الي أبعد الحدود .

فلا أقول انها كانت محرومة من جميع الحقوق الطبيعية، وكانت مملوكة لزوجها الخ، فهذه كلها عبارات لا تؤدي ما كانت عليه المرأة في أوروبا وفي العالم كله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى بجانب اسمها بكلمة حقوق ولو في معرض النفي، لانها كانت معتبرة جسداً لا روح له !

نعم انه قد اجتمع مجمع كبير في رومية وبحث في شؤون المرأة فقرر انها كائن لا تنفس له، وانها لن ترث الحياة الاخرية لهذه العلة، وانها رجس يجب أن لا تأكل اللحم، وأن لا تضحك، بل ولا أن تتكلم، وعليها أن تضي جميع أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة .

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعلوا على قفلا كانوا يسمونه موزليير (Muselière)، فكانت المرأة من أعلى الاسر وادناها تسير في الطرقات وفي قفلا، وتروح وتغدو في دارها وفي قفلا، قفل من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التي كانت تعرض لها المرأة باعتبار انها اداة الاغواء، وآلة التسويل، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب، (راجع المجلد الحادي عشر من مجلة المجلات الفرنسية) . أما في بلاد العرب فكانت المرأة في عداد البهائم، تورث مع ماشية زوجها وتصبح ملكا لورثته، وكانت تجبر على الفسق والتهتك، لتزيد في ثروة المسيطر عليها، وكان للرجل أن يختار من النساء العدد الذي يرضاه لنفسه بلا تحديد .

وهل كان لها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا ، حتي ولا في وراثتها أبويها ، وهل ترث بهيمة مجردة من الروح ؟

نعم رويت عن العرب أشعار في الغزل والتشبيب ، ولكن هذا كان لا يعدو المناطق البهيمية من النفس ، وقد كان العربي يتغنى بفضائل ناقته وحصانه، وهذا ما كان ليمنع أن يطلق سراهما ليموتا جوعا متي بلغا الدور الذي لاينفعانه فيه .

جاء الاسلام والعالم على ماوصفت لك، فكان مجيئه عهد انقلاب في تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل في أطوار أمة من الامم .

نعم أدرك نساء روميه عهداً في أواخر عهدها بالوجود يحتمل أن يعده بعضهم عهداً ذهبياً لهم ، والواقع أنه كان من أتعس العهود عليهن وعلى دولتهن . فقد كانت فسدت نفوس الرومانيين في ذلك العهد بطراً من سعة السلطان الذي أوتوه، الى حد أنهم أصبحوا لا يحلمون فيه بغير المتع الجسدية، واللذات البهيمية ، فأضاعوا للنساء العنان لا ليكن نساء كاملات يقمن على أحكم الاصول ، ويرين أولادهن على أرقى المبادئ ، لا ، ولكن ليكن آلات شهوات، وأدوات بذخ وخراب . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« في الايام الاولى من الجمهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة بيتها تغزل فيه الصوف ، ولكن البذخ تسرب الي رومية شيئاً فشيئاً حتى قام (كاتون) ينذر بالخطر المحقق الذي سيلتهم كل شيء . وبعد ذلك بقليل لم يقف البذخ والترف عند حد »

ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقولها : « ان كاتون لم ينجح في دفاعه عن ذلك القانون، (القانون المانع لتهتك المرأة)، ولكن انذاراته تحققت تماما »، أي أن الدولة الرومانية زالت من الوجود

وانقلبت حالة المرأة فدخلت في دور من الاسر لازمها نحواً من ألف سنة حتي ولد العلم فعمل على انقاذها منه يسيراً يسيراً حتي تم لها ما يراها الناس عليه اليوم.

ولكن الاسلام أحدث انقلاباً في حالة النساء لا من ناحية اتخاذهن آلات للشهوات ، ولكن من ناحية احياء حقوقهن الطبيعية ، واحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن ، حيث تظهر خصائصهن وتشرق مزاياهن ، ليتم للمجتمع جميع عوامل التكامل والوصول الي أبعد غايات الترقيات الاجتماعية . فأصل لبوغ هذه الغاية أصولاً جعلها في مستوى العقائد الاولية . منها أن المرأة والرجل عضوان متكاملان خلقا ليؤلفا الاسرة ، ويعيشا على أكمل حال من التواد والتعاطف ، فقال تعالي : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة »

وبما أن هذا الجنس من أنفسنا أي منا كان جديراً أن يكون له مالنا وعليه ما علينا : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »

نعم وقد راعى الشرع الاسلامي ذلك فجعل لهن حقاً في الميراث ، ووهبهن جميع الحقوق المدنية التي للرجال ، حتي حق التملك والتعامل على ضروبه كافة ، وفتح لهن جميع باحات العمل من تجارة وصناعة الخ ولم يوصد في وجوههن باباً من أبواب الحياة ، غير باب التبرج والتهمتك . وليس في العالم من يلومه على ذلك ، ولا نظن أنه يأتي جيل يلومه عليه ، مهما توسعت الانسانية في محاباة المرأة .

إذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة انساناً في مستوى الرجل، فهل أبحاث لها ترقية مواهبها العقلية، أم وضعت أمامها حداً لا تتعداه، كما فعل العالم كله الى ما قبل قرن واحد فقط؟ أليست كانت الامم تحرم عليها دخول الجامعات، وتوصد في وجهها باب التعليم العالي في كل مكان؟

نعم أبحاث الشريعة الاسلامية للمرأة التعلم، بل جعلته فريضة عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة »، بهذا النص صار الاسلام أول من قرر تعميم التعليم بين الجنسين على السواء، وكان التعليم قبله محصوراً في طبقة الاغنياء والمستبدين بالشعوب، ولم تجعل الشريعة له حداً، فللمرأة أن تبلغ منه الحد الذي تريده، وقد وصل بعض النساء الى اعلى الدرجات فيه. أليس من المدهش أن يكون الاسلام قد أباح للمرأة، متى وصلت الى حد بعيد من العلم، أن تكون قاضية ومفتية، وأن تتولي التعليم العالي؟ نعم كل هذا كان في الاسلام، وأشد منه موجباً للدهش، انه أمر بأن تشهد المسلمات الصلوات في المساجد، وشؤون المسلمين العامة التي كانوا يجتمعون فيها بدعوة أمرائهم لتقرير التدابير الضرورية، حيال أي طارئ من الطوارئ الاجتماعية، أو لأخذ رأي الناس في سن سنة جديدة للمجتمع. لذلك كن يحضرن في تلك المجمع، وقد حدث مرة أن رأى أمير المؤمنين عمر أن يستشير الناس في تحديد صداق النساء للحيولة دون المغالاة فيه. فلما أفضى برأيه الى الناس وهو على المنبر، تصدت له امرأة وناقشته فيه فعدل عن رأيه الى رأيها.

أفلا يمكن أن تعد هذه سابقة في الاسلام اذا دعانا داعي التطور الاجتماعي في يوم من الايام أن نمنح نساءنا حقوق الانتخاب والحصول على النيابة في الهيئات التشريعية ؟

ومما اختص به الاسلام الذهاب في احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الي حدود لم تدر في خيال مشرع مدني الي اليوم .

فالاسلام لم يكلف المرأة، وهي زوجة، بأى حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه، وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئيس الطبيعي للأسرة . فم تكلفها الشريعة الاسلامية بخدمته، ولا بخدمة اولادها، ولا بخدمة نفسها أيضاً ، بل ولا بارضاع اولادها ولا حضانتهم ، ولكن الزوج ملزم بأن يوجد لها من يخدمها ، فان كان فقيراً تولى هو القيام بحاجاتها . فان ولد لها طفل فعليه أن يستأجر له مرضعاً وحاضنة ، فان قبلت والدته أن ترضعه وتحتضنه كان لها على ذلك أجران اجر الارضاع وأجر الحضانة ، إلا اذا كان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع في أمر هذا الحق بضرورة الحال .

والمرأة المسلمة بتزوجها لا تفقد من استقلالها المالي شيئاً، فتظل على حريتها في التصرف بما لها وأملاكها، وليس عليها أن تتقيد برأى زوجها في معاملاتها الاقتصادية، فتبيع أملاكها أو تؤجرها أو ترهنها لا تصدر في ذلك كله إلا عن إرادتها الشخصية .

هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الي اليوم ، فانها بزواجها تقع، من ناحية تصرفاتها الاقتصادية تحت وصاية زوجها، فلا تستطيع أن تباع أو تشتري أو ترهن شيئاً من أملاكها إلا بتصديق زوجها، فان القانون

يهبه حقاً على أملاكها ليس لآبائها ولا لأحد أقربائها ، ولا شك في أن هذا بقية من بتايا أسر المرأة في الأزمنة المظلمة .

هذه الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تحلم بها أية فلسفة الي اليوم ، وقد منحها الإسلام للمرأة لاجزافاً ولكن لرفع نير العبودية عنها، وهو النير الذي لا تزال تحمله جميع نساء العالم الي اليوم ، وبقصد وضع حقوقها الطبيعية موضعاً شرعياً لا يمكن نقله ولا تأويله . فلو كان الإسلام يعتبر المرأة رقيقة لزوجها، أو لو كان لا يعتمد بحقوقها من ناحية عملية، لما قرر في أمرها هذه الأصول التي لا يوجد في العالم الإسلامي من ينكرها أو يتأول فيها ، وقد أجمعت المذاهب الفقهية عليها اجماعاً لا يتطرق اليه الضعف من أية ناحية .

أن الفيلسوف ليتولاه العجب، وتأخذ منه الحيرة كل مأخذ، اذا نظر الي هذه الحقوق النسوية نظرة تشريعية واجتماعية محضة، وعلم أن مصدرها بلاد العرب ، تلك البلاد التي كانت تتمهن فيها المرأة امتهاً لا مذهب بعده . فلا حالة المرأة في العالم كله، ولا حالتها في البلاد التي صدرت منها هذه الشريعة، كانت في القرن الذي أنزل فيه الإسلام توحى الي أي مشرع، حتى في الامم التي دخلت في أرقى الادوار التشريعية، اصدار مثل هذه الاصول التي لم تصل اليها المرأة من أية نخلة كانت الي عهدنا هذا .

لا جرم أن هذا من أدل دلائل الوحي الالهي ، لان العقل المجرد لا يستطيع أن يتعدى المناطق التي رسمتها له الحوادث، وحدثها الاحوال المحيطة به .

بقيت مسائلنا الطلاق وتعدد الزوجات ندخرهما للفصل التالي
ان شاء الله .

الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه جاء فالنبي العالم كله عليه منذ
القدم، الأمة أو أمتين فقط . فكان الرجل اذا غضب على احدى
نساءه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن يجد نفسه مطالباً
حياتها بأى حق .

ولما نبه ذكر الامة اليونانية، وازدهرت حضارتها، كان الطلاق
شائعاً فيها بلا قيد ولا شرط .

وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبراً من كيان الزواج نفسه، حتى
أن القضاة كانوا يحكمون ببطلان الزواج إن اشترط كلا الطرفين عدم
الطلاق فيه .

وكان الزواج الدينى لدى الاجيال الاولى للرومانيين محرم الطلاق
ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطاناً لاحدله،
فيبيح له أن يقتلها ان فجرت، أو إن قتلت بعض اولادها، أو قلدت مفاتيح
الدار، أو أدمنت الخمر . ثم رجعت دياتهم فأباح الطلاق كما كان مباحاً
أمام القانون المدنى .

لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من حالة الزوجة ولكنها أباحت
الطلاق وتوسعت فى اباحتها ، وكان الزوج يجبر شرعاً على أن يطلق امرأته
ان ثبتت عليها جريمة الفسق، حتى ولو غفر لها هو تلك الجريمة . وكان

القانون يجبره أيضا على أن يطلق امرأته ان لبثت معه عشر سنين ولم تأت به بذرية ، حتي ولو كان يؤثر البقاء معها .
أما المسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا بسبب ثبوت جريمة الفسق ، أو طلبا للنسل في حالة ثبوت العقم .

فأما شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التكريه فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان أبغض الحلال الي الله الطلاق » . وهو إنما أباحه اذا وصل الزوجان الي درجة من التباعد لا يمكن معها المعاشرة ، راميا بذلك الي ضرورة سيادة التواد والترحم في الاسرة ، معترفا بأن في الحياة منازعات لا يحسمها غير الزرق . ولكنه في حالة الطلاق حاط المرأة بكل ما يعقل من ضروب الحماية ، فجعل من واجبات الزوج أن يسرحها باحسان ، وأن لا يرهقها أو يساها أمتعتها ، وعليه ان يوفيه بما يؤخر صداقها ، وعليه أن ينفق عليها حتى تنقضي عدتها ، ولا يكون لديها مانع من التزوج بسواه . فان ادعت انها لم تر الطمئث كان على الزوج أن ينفق عليها حتى تعترف بأنها رأته ، ولولبثت على انكارها سنين ، كما هو مؤدى مذهب أبي حنيفة . وهذا ضرب من ضروب الحماية للمرأة ، لم يسبق له مثيل في ملة من الملل ، والغرض منه كبح الرعونة الرجلية عن الاستخفاف بأمر الزوجية ، واللعب باباحة الطلاق على ما يمليه الهوى .

وقد أوصى الاسلام قبل ايقاع الطلاق أن يلجأ الزوجان الي التحكيم لاصلاح ذات البين ، فان لم يتسن للحكمين التوفيق بينهما عمدا الي الطلاق باعتبار انه المخرج الوحيد من الحرج بين الزوجين .

فالطلاق في الاسلام كما ترى مضيق عليه من الوجهة الشرعية ،
 ناهيك أن آتيه يعتبر في نظر الناس آتياً لا بغض الحلال الى الله .
 واذا كان الاسلام قد اعترف بأن الطلاق أبغض الحلال، فهلا كان
 حرمه كما حرمته الديانة المسيحية قبله ؟

لا ؟ فان تحريمه ينفى الي حرج شديد بين تقسين خلقتا لتعيشا
 مهنتين غير منغصتين . والنزاع في الحياة الزوجية مجلبة لكل ضروب
 الشرور ، وموحى الاسلام كان يعلم بأن الامم المحرمة له بعد أن تبلغ
 رشدتها ستضطر الي اباحتها، غير معتدة بأوامر دينها، وهو الامر الذي
 حدث فان أكثر الامم عمدت الي اباحتها في القرن التاسع عشر ، ومنذ
 ذلك الحين أخذ الطلاق في الانتشار الي حد لا يكاد يتصور، وخاصة
 بالولايات المتحدة الامريكية، ولم يدر في خلد أحد من المصلحين هنالك
 ولا في أوروبا أن يسعى في ابطاله، لان الحياة المدنية لا يمكن أن تستقيم بدونه .
 فالاسلام باباحتها للطلاق والحالة هذه، وهو دين عملي أساسه مماشاة
 التطورات البشرية ومسيرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاجها ،
 وتلطيف خشونتها ، لم يرد أن يكون ديناً خياليا يقصره على المعابد،
 ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لا يمكن تذليلها .

هنا يمكن أن يقول قائل كيف يتفق أن يكون الاسلام قد أسبغ
 على المرأة حقوقاً لم تنلها امرأة غيرها في العالم، كما تقولون، وقد أعطى
 للرجل حقاً صريحاً في تطليقها وهدم حياتها الزوجية في أي وقت يريد ؟
 نقول نعم ، أن الطلاق هذا كان يمكن أن يعتبر من الامور الحاطة
 من كرامة المرأة المسامحة اذا كان الاسلام لم يساوها بالرجال فيه .

فهذا الدين لم يمنح الرجل وحده حق الطلاق، ولكنه آسى بين الذكر والانثى فيه، فقرر أن للمرأة أن تشرط في عقد الزواج أن يكون حق الطلاق لها دون الرجل، فتصبح عقدة الزوجية في يدها تحلها في أى وقت تشاء. وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق، فجعلن عصمتهم بأيديهن، وبقين مع أزواجهن على هذه الحالة، أو طلقنهم عند ما رين أن الصواب في الاتصال عنهم. وكل مأذون شرعى وكل محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولا شرط. وفوق هذا فإنه أباح للمرأة حق الاشتراط على زوجها في حالة تزوجه عليها أو تطلقها، بأن يدفع لها تعويضاً مالياً أو غير ذلك. فإذا كان المسلمون قد أهملوا الاستفادة من هذه الحقوق الشرعية، ورضوا أن يجعلوا بناتهم تحت سيطرة الرجال فلا يعيب شريعتهم ذلك، ولكن يصممهم بالتفريط في حقوق بناتهم. ويخيل لي أنه لن يمضى وقت طويل حتى يتنبه الناس لهذه الحقوق فيتمتعوا منها، وبذلك تصبح الحماية التي يهبها الاسلام للنساء مضراب الامثال في مشارق الارض ومغاربها. هذا من أمر الطلاق أما مسألة تعدد الزوجات فان الاسلام لم يوجد لها أيضاً، ولكنه جاء فوجد الناس كلهم معددين إلا الامة المسيحية. وكان العرب في جاهليتهم من أكثر الامم تعديداً للزوجات، فرأى الاسلام أن يتوسط في الامر فجعل للتعديد حدا لا يتعداه. وقرر أن من أقدم على هذا الامر لزمه العدل بين الزوجات، حتى قال الله تعالى: «فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما مات يوم القيامة وشقه ساقط»

على أن للإسلام من أقراره مبدأ التعدد غرضاً بعيد الغور في الإصلاح الاجتماعي لا يدركه إلا نافذو البصر في العلم ، وهو أنه علم أن من الرجال من لا يمكن أن يردعهم عن المضي في شهواتهم رادع ، وأن العقوبات المشددة والنصائح المؤكدة لا تكفي ، في كبح اندفاعاتهم الجسدانية ، فأباح لهم التعدد لا ليجد هؤلاء لهم مخرجاً من الحرج فقط ، ولكن ليحمي المرأة من شرمستطير وقعت في مضايقة المرأة الغربية ، ولقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت .

نعم ، لأن أمثال أولئك الرجال في البيئات الغربية ، حيث لا يسمح بتعدد الزوجات ، يتخذون صواحباً يسمونهن (بالمتريسات) ، ومهما أساغ المجتمع رؤية هؤلاء (المتريسات) والعلم بأمرهن ، فأنهن لم يخرجن في اعتباره عن طبقة المتجرات بنفسهن ، والراضيات بعيشة المهون محرومات من جميع الحقوق النسوية .

ولكن الإسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة من الحياة ، ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات ، ولا في حكم العاهرات ، محرومات من كل ضروب الحماية والحقوق الشرعية ، فرمى بشرعية إمكان تعدد الزوجات التي ان لا تكون المرأة في حالة من أحوالها محرومة من حقوق تطالب بها أمام القضاء ، والتي ان لا تسقط من أوج كرامتها الجنسية إلى حضيض النسوة المجردات من حقوقهن الاجتماعية .

نعم ، ان في أوروبا وأمريكا عشرات الملايين من النسوة يعشن على حالة (متريسات) ، أو شبه (متريسات) ، وقد يرزقن بأولاد يخرمون هم أيضاً من حقوق الوراثة ، وقد تسببت من هذه الحالة مشاكل

اجتماعية لا تقف عند حد، جعلتها الجمعيات النسوية من ادلتها في وجوب الحاق الابناء الطبيعيين بآبائهم غير الشرعيين، ولا يزلن الى اليوم يجاهدن في هذه السبيل ولم يصلن الى شيء .

وبما أن غلبة الشهوات متأصلة في طبيعة الكثيرين من الرجال، وان اتخاذ (المتريسات) لامناس منه في كثير من الاحوال، فقد احتاط الاسلام لهذه الحالة باباحة تعدد الزوجات مع التكريه فيه كما رأيت، لاليشبع الغريزة البهيمية للرجال، ولكن ليحمى المرأة من الوقوع في حالة بؤس تتجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية، وتبرز للمجتمع في عداد النسوة الساقطات . فهو يريد ان تعامل المرأة في جميع الاحوال باعتبار انها زوجة شرعية ذات حقوق، لا باعتبار انها ساقطة من كل حماية من القانون .

فمسألة التعدد لو نظر اليها من هذه الناحية، تصبح في نظر العارفين بادواء الاجتماع وطبائع الانسان، من النظم العادلة الموضوعة لتدارك مشا كل اجتماعية غاية في التعقد وسوء المنقلب، وهو يشكر على اساغتها على كراهيته لها من باب بعض الشر أهون من بعض .

فأى الخالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها، ان تصبح زوجة ثانية او ثالثة او رابعة لرجل تستطيع ان تطالبه بنفقتها ونفقة اولادها، وترثه اذا مات ويرثه اولادها منه، او تضحى في عداد المبتذلات لاحق لها ضده، ولا ترثه اذا مات ولا يرثه اولادها منه، فتسمى هي وهم في حالة من البؤس يصيرون فيها عالة على الناس، مجردين من الكرامة في نظر العشراء والمخلطاء ؟

ان العالم الاجتماعى اذا تأمل فى هذا التشريع يأخذه العجب، وتلم به الحيرة، من صدور هذه الحكم الباهرة من رجل أمى كان يعيش فى القرن السابع للميلاد ، فلا يتمالك نفسه من الاعتراف بأن هذا نور وصل اليه من السماء، لاسيما وأحوال العالم كانت لا تقتضى مثل هذا التجديد الذى لم يحلم بمثله فلاسفة اليونان المقدمون، ولا مشرعو الرومان الاولون ، بل ولا الاجتماعيون المعاصرون .

هذا ما عن لنا كتابته فى هذا الباب، وفى الفصل التالى ننظر فى بقية ما أتى به مؤلف كتاب (مسائل فى الدين) من الشبه ضد الاسلام ان شاء الله .

علاج الفقر فى الاسلام ✓

• يقول صاحب كتاب (مسائل فى الدين) فى شبهته التاسعة، إن محمداً لنشوته فى الحرمان والفقر كان يسكر فى الفقراء، فأوصى بالتصدق عليهم، والى ذلك تعزى كثرة المتسولين حيث تدرس تعاليم الاسلام وهذه فى الواقع ليست بشبهة، ولكنها تنطوى على معجزة اقتصادية لخاتم النبیین صلى الله عليه وسلم، لمن يتذوق الامور الاجتماعية، ويفهم مكان العوامل الاقتصادية منها .

فلو كان يعلم مؤلف ذلك الكتاب انه ستخلق فى القرن التاسع عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم ، وتجتمع لها المؤتمرات تلوها المؤتمرات ، وتقوم من أجليها حرب عوان لا يحمدها أوار بين العمل ورأس المال ، وتحترق فى سبيل حلها مخاخ لرجال

ممتازين ، تسمى (مسألة الفقر) ويشار اليها في عرف الاجتماعيين بكلمة (*Paupérisme*) ، قلنا لو كان يعلم ذلك لا ضرب عن ذكرها ، لانها تثبت لخاتم النبيين معجزة من أكبر المعجزات الاجتماعية .
أليس تفكيره فيما كان لا يفكر فيه الناس على عهده، وكثرة تقليته لمسألة لم يشعر الناس بخطرها وان كانت من أكبر عوامل الانحلال الاجتماعي في كل مجتمع ، يعتبر من أعجب الامور ، ويدل على أن دينه جعل ليبقى دين البشرية ما بقى الانسان ؟

فاصغ الي أحدثك عن تاريخ مسألة الفقر، وما آلت اليه وما عولجت به، مستهديا بمقررات علم الاجتماع فأقول :

في أية أمة قديمة أجال الباحث نظره، وجد طبقتين من الناس لاثالثة لهما ، الطبقة الموسرة والطبقة المعسرة ، ووجد بازاء هذا أمراً جديراً بالملاحظة، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم الي غير حد ، والطبقة المعسرة لا تنمأ تهزل حتي تلتصق بأديم الارض معيبة رازحة ، فيتداعى البناء الاجتماعي لو هن أساسه، وقد لا يدري المترفون من أى النواحي خر عليهم السقف .

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الارض ، وكانت تنبت من الخيرات ما يكفي أضعاف أهلها عدداً ، ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت لا تجد ماتاً كله . . . لان الطبقة الموسرة كانت لا تترك لهم شيئاً غير حنالة لا تسمن ولا تغنى من جوع . فلما أصابتها المجاعة على عهد الاسرة الثامنة عشرة باع الفقراء أنفسهم للاغنياء فساموهم الخسف وأذاقوهم عذاب الهون .

وفي مملكة بابل ونيوى كان الامر على ما كان عليه في مصر ،
لاحظ للفقراء من ثمرات بلادهم ، على انها كانت تسامى بلاد الفراعنة
نماء وخصوبة، وكانت تجرى مجراهما فارس.

أما لدى الاغارقة الاقدمين، فكان الامر لا يعدو ماتقدم ، بل
تروى عن بعض ممالكهم أمور تقشع من هولها الجلود . فقد كانوا
يسوقون الفقراء بالسياط الى أقذر الاعمال ، ويذبجونهم لاقبل الهفوات
ذبح الاغنام .

أما في اسبارطا من ممالكهم، فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين
الارض التي لا تصلح للانبات، فذاقوا ألوان الفاقة كلها غير مرحومين .
وكان الاغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء الي حد انهم كانوا
يبيعونهم بيع العبدان اذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يفرضونه عليهم
من الاتاوات .

أما في رومية منبع الشرائع والقوانين ، ووطن الفقهاء والاصوليين ،
فقد كان الموسرون مستولين على العامة، ومتميزين عنهم تميزاً يجعل
العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهندين، وما كانوا يرضخون
لهم بصباية إلا بعد أن ينال منهم الاعياء، فيهجرون المدن ويقاطعون
الجماعة مرغمين .

قال العلامة المؤرخ « ميشليه » في المملكة الرومانية من
هذه الناحية :

« كان فيها الفقراء يزدادون كل يوم فقراء، والاعنياء يزدادون غنى ،
وكانوا يقولون ليهلك الوطنى وليمت جوعا اذا لم يستطع أن يذهب

الى ساحات القتال »

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على انقاضها الممالك الاوربية ازدادت حالة الفقراء سواءاً، فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالماشية مع أراضيهم .

فلما هل القرن التاسع عشر وولدت العلوم الاجتماعية ، وتنبهت العقول لعوامل التأليف والتفريق في الامم ، شعر الكافة بفداحة داء الفقر ، وأدركوا انه هو الذي ينخر عظم الجماعات ويفسد كيانه العام . فارتأى بعضهم أن يحث الاغنياء على التصديق على الفقراء ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الي التواكل والتكاسل ، فيخسر المجتمع جهود عماله ونشاطهم .

واستحسن بعضهم أن تفتح لهم أبواب المهاجرة وأن يدعوا اليها ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الي نزوح الثروات النشطة الي الخارج وفيه خطر شديد .

فاهتدى أخيراً الي تأليف الجمعيات التعاونية فأثمرت خير الثمرات ، فان هذه الجمعيات استطاعت أن تدرك حاجات العاملين وجهات ضعفهم ، وان ترفع أمورهم للحكومات ، باذلة السعي في استصدار تشريعات مفيدة لوجودهم ، ومحسنة لاجورهم ، وان كانت كثيرآ ما تثير القلاقل وتمخض مجتمعاتها مخضاً عنيفاً . وهذه المسألة أكبر المسائل الاجتماعية خطراً ، وأشدها شغلا لاذهان الناس ، ناهيك انه قد أصبح اليوم في الارض نحو من ثلاثين مليوناً من العمال في حالة عطل مطلق ، لا يجدون ما يعملون ولا ما ياكلون ، وقد اضطرت الحكومات أن تنفق عليهم

من مال الامة، فهل يعد مؤلف كتاب (مسائل في الدين) هذه الاعانة
صدقة تغرى بالكسل وتكثر المتسولين، حيث تنتشر تعاليم هذه
المدنية الساحرة ؟

٣ لهذا السبب كان يهتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأمر
الفقر والفقراء ، فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد القرآن
يكون كفرةآ » وقال : « اللهم انى أعوذ بك من الفقر ». ألا ترى كيف
أن هذا الفقر يهدد اليوم أكبر مدنية أنتجتها الجهود البشرية بالتحطيم ،
ويتوعددها بالمحق ؟ أن من لا يريد أن يرى هذا الامر فهو يريد أن ينكر
الشمس وهي فى كبد السماء .»

٤ فماذا فعل الاسلام حيال هذه المسألة الخطيرة ؟ أوجد نظاماً
اقتصادياً استوعب فيه جميع الاصول العمرانية المزيلة من خطر الفقر،
والمنجية من آثاره، فأجبر الاغنياء على دفع صدقة عن أموالهم ،
والصدقة فى عرفه هى الزكاة، والزكاة ضريبة اجبارية على كل ذى مال
تجبي منه باعتبار انها أموال حكومية لاغراض اجتماعية ، فهى غير
الصدقة التى تثبط الهمم وتغرى بالكسل وقد جعل الاسلام أمر
التصرف فى هذه الاموال للحكومة، فهى التى تعمل بما تمليه عليها
الحاجة الوقتية والحالة الاجتماعية بمثل هذا الاخذ من الاغنياء قد
لجأت اليه الامم الغربية قاطبة اليوم باسم الضرائب على رؤوس الاموال
وعلى الدخل وعلى الموارىث ، والغرض منها كلها تدارك حاجات
الفقراء، وقد بزغ الاسلام جميعاً وسبقهم بثلاثة عشر قرناً بتقريره
نظام الزكاة . وقد قصد من ذلك احداث رد فعل ازاء تضخم الاغنياء

أما قول (ميشليه) أن الاغنياء في كل مجتمع كانوا يزدادون غنى والفقراء فقرا. فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الاغنياء لا بد لها من حركة عكسية مستمرة مثلها، ليحفظ التوازن من تعاكسيهما. فما قرره الاسلام من الزكاة يمنع من تركز المال في أيدي رجال معدودين، وحرمان الكافة منه حرماناً مطلقاً .

ولم يهمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصول العمرانية المخففة للفاقة، فنذب الي المهاجرة فقال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة » .

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . فالاسلام كما ترى قدم مزج الاصول المخففة للفاقة، وجعل من مجموعها نظاماً آلياً محكماً يعمل في المجتمع عمل الاداة المنظمة للحركة الاقتصادية . فمنع بفرض الزكاة تركز المال كله في أيدي معدودة ، وسن بالحث على المهاجرة تصريف العدد الزائد من المجتمع الي البلاد الاخرى تخفيفاً للضغط عليه ، وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس المال .

وقد حث الاسلام بجانب هذا على الصدقة الاختيارية، فحاشي في ذلك جميع الاديان ومذاهب الاخلاق ، فهو لم يبتكر هذه الفضيلة ولكنه أيدها وحض عليها، وأبى أن تكون هذه الصدقة سبباً في تكاسل بعض طبقات المجتمع . والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا هاجر اليه أفراد من جهات بعيدة ولم يجدوا لهم مرتزقا، والامة

في أول تكونها أمرهم أن يقيموا بالمسجد، فما زالوا يكثرون حتي بلغ عددهم أربع مئة . فكانوا اذا طرأ قتال خرجوا معه ، فاذا عادوا أووا الي المسجد . وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فلما تولى عمر الخليفة واتسعت مملكة العرب صرفهم من المسجد قائلاً : لقد احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكم في عهد لم تكونوا تجدون فيه مرتزقا، ولكن اليوم قد اتسعت في وجوهكم أبوابه، فامضوا لشأنكم واعملوا مع العاملين .

وقد أخطأ مؤلف كتاب (مسائل في الدين) في دعواه أن محمداً كان عائشاً في أول أمره في الحرمان، ولذلك حث على الصدقة. فإنه لما توفي والده كفله جده عبد المطلب سيد قريش الذي كانت داره مثابة للغادين والرائحين . فلما مات جده كفله عمه أبو طالب، وهو من أشهر سادات قريش . ولم يكن النبي نفسه عاطلاً عن العمل ، بل بدأ عمله وهو صغير في الرعاية ، فلما ترعرع واشتد تعاطى التجارة ، وما زال بها حتي بعثه الله رسولا للعالم كافة . ولم ينقل انه كان على فاقة، أو انه كان محروماً من خفض العيش .

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكبر بناءة الامم ، وأعظم صاغة الشعوب ، إذ فكر، وهو يقيم صرحه الاجتماعي الضخم، في مسألة الطبقات الاجتماعية، فجاء بنظام اقتصادي هو عينه الذي هديت اليه الامم في القرن العشرين، لتتقي به المحلال وحداتها ، وتداعى أركانها ؟

وهنا أسمح لنفسي أن أشكر مؤلف كتاب (مسائل في الدين)

إذ هاجني بشبهته هذه لبيان معجزة للنبي لم يلاحظها السواد الاعظم من الناس، ولها في العصر الراهن من القيمة ما ليس لغيرها، لاشتغال المفكرين كافة في تدارك أحوال الطبقات الفقيرة، وهذا من أغرب ما اتفق لمتناظرين .

دفع شبهات عن القرآن الكريم

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبهته الاخيرة عن القرآن الكريم، انه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل ، وانه ينقصه البيان والترتيب ، وهذا من أعظم علل الاملال والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غذاء عقيماً لذويه !

ونحن نطابق كلمة شبهة على مثل هذه العبارات تسامحاً، لان التهم فيها غير معينة تعييناً واضحا، فكل كتاب سماوى أو انساني يمكن رميه بهذه الوصمات بحق أو بباطل ، والذي يتصدى للرد عليها يضطر أن يجلو عنها الغموض الذي يحيط بها أولاً ثم يعنى بمناقشة قائلها: فهل يعنى صاحب كتاب (مسائل في الدين) بقوله أن القرآن مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل، أنه يكثر من ذكر الملائكة والجن والوحى والثواب والعقاب الاخرى بين الخ الخ ؟ ان كان يعنى هذا فكل الكتب المعتبرة انها سماوية - ككل هذه الامور، ومنها ما توسع فيها الى حد بعيد، إذ أثبتت ان لله جسداً وتحيزاً ، وانه قابل لبعض الانبياء وجها لوجه وتحدث اليهم ، وان منهم من أمسك به ولم يفلقه حتى حباه بلقب جديد ، وقد وصفت هذه الكتب

المخالق بأوصاف المخلوقين ، فأسندت اليه الضحك والبكاء والندم والمحابة والقسوة الخ الخ . على حين أن الاسلام قد قرر انه دين العقل ، وانه لا يذكر شيئاً يصعب فهمه ، ولم يكلف الآخذ به الا بما يعقله ويستطيع التدليل على صحته ، وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد زعم حفظه تلك الاديان ان فيها ما هو فوق العقل ، وانه يجب على الآخذ بها اجمال مواهبه الادراكية في الامور الاعتقادية ، والبون لاحد له بين الفريقين .

فالأجدر بنا مادامت هذه الشبهة من الغموض بهذه المنزلة أن ندعها حتي يعين صاحبها مراده منها .

أما قوله أن القرآن ينقصه البيان ، فهذا من أغرب ما سمعناه من الشبهات على هذا الكتاب الكريم . فان ساغ لمنكر أن يرميه بكل ما يطوف بخياله من التهم ، فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد من البيان . أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتبره العرب معجزاً في نظمه ومعناه معاً ، وانهم قد قصروا عن الاتيان بمثل سورة منه وقد تحداهم بذلك تحدياً ، فقال تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، وقال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ وقد سلم العرب بإيمانهم به بأنه معجز حقا . وقد ساد هذا الرأي حتي في العهد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الاعلى بدخول

الاساليب الفارسية واليونانية والهندية اليها في القرن الثالث للهجرة ، وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من خول البلاغة أنفسهم ، وكل ما ألفه المؤلفون في علوم البيان والبديع والمعاني اعتمدوا فيه على أمثلة من القرآن ، باعتبار انه ينبوع لا ينضب معينه لجميع ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ، فهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) يمزح بقذفنا بهذه الشبهة ، أم هو يقول ما يعتقد فيدلنا بذلك دلالة ناطقة على انه لا يعرف العربية ، وانه لا يحسن النقل عن المستشرقين الذين عرفوها ، وشهدوا للقرآن ببعض ما يستحقه من هذه الناحية ؟

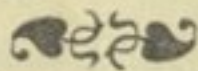
بقي قوله أنه خال من الترتيب ، يريد بذلك انه غير مرتب على فصول وأبواب كسائر الكتب ، فلم توضع أغراضه كل في الفصل أو الباب الخاص به ، بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قال وهذا سبب الملل الذي يعترى سامعه وقارئه ، وعلة للارتباك في فهمه ، مما جعله غداء عقيما لذويه . وفاته أن هذا الكتاب لو كان مختلفا لتوخى فيه مؤلفه الترتيب الذي يتطلبه صاحب كتاب (مسائل في الدين) . فقد جرت العادة أن يجلس الذي يريد أن يضع كتابا الي ناحية ويفكر في نظامه وأغراضه ، فيجعل لكل طائفة من المواد فصلا ، ولكن القرآن ليس بكتاب وضعي ، ولكنه وحى نزل عند حدوث الحوادث وطروء الطوارئ ، فمنه آيات نزلت للدعوة الي الدين ، وأخرى للرد على المنكرين ، وغيرها للإجابة على السائلين ، وسواها للفصل بين المتنازعين ، وطائفة للحث على الجهاد ، ومثلها للحض على مكارم الاخلاق الخ مما لا يكاد

يخصي ، وكلها نزلت مجوما ومرتبة على الحوادث الوقتية. فلقد كان الوحي لدى الطائفة التي أخذت بالاسلام لاول عهدها بمنزلة العقل المدبر لها، تستهدي به في المشكلات ، وتسترشده في تذليل العقبات ، وتتحرك تحت أملائه نحو ماجل وماحقر من الاغراض ، إلا ما ترك لارادتهم في بعض الشؤون، تمرينا لهم على الاكتفاء بعقولهم متى استعدوا له بعد حين . فهو مجموع اشراقات من الوحي اقتضتها الحوادث وقت حا وثها ، وهذه الحوادث تتكرر في كل جيل ، وتتردد في كل مجتمع ، وكثير من آيات القرآن نزلت في اصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ، وتقويم الاخلاق ، وبعث الهمم الي جلائل الاعمال ، وتثبيت العاملين في جهادهم ، وتفت روح المنايرة في كياناتهم ، فهذا المجموع من اشراقات الوحي متى قرىء أو سمع استولي على جميع ما أخذ النفوس ، وتساط على كل مسارب العقول ، وتحكم على جمهرة مواطن الاقتناع من الصدور ، فلا يجرد تاليه أو سامعه محيضا من الاذعان اليه ، والاستخذاء له، لانه يحرك جميع الاوتار في الروح الانساني دفعة واحدة ، فيؤخذ سامعه به أخذاً ، كأنه قد غمرته موجة من السحر فلم تدع له متنفسا في غيره من الامور ، ولم تترك له متملصا الي سواه من الشؤون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه سواء أ كان من أهل هذا الدين أم لم يكن ، فهل هذا التأثير السحري هو الذي يعبر عنه صاحب كتاب (مسائل في الدين) بأنه موجب للاملال ، وباعث الي الكلال ! ان كان هو هذا فيكون قد سمي الشيء بغير اسمه ، وأطلق عليه مايدل على عكسه .

أمانه غذاء عقيم للآخذين به، والمعولين عليه، فهذا من أعجب ضروب المنطق. فان المعلوم بالضرورة أن هذا الكتاب نزل في قبائل متفرقة الاهواء، مشتتة الهموم، موزعة الجهود، متنافرة المطالب، لا هم لها إلا التناحر والتناهب، ولا عهد لها بنظام اجتماعي، ولا يفرض سياسى، ولا بوحدة اقتصادية، ولا بترعة عمرانية، ولا بعاطفة عالمية، فجمع متفرقها، ووجد وجهتها وغايتها، ونظم شؤونها، ثم رمى بها كتلة مندججة الاجزاء، حاصلة على جميع مقومات الحياة وعوامل التطور، في بهرة المجتمعات البشرية، حيث مزدحم المطاعم، وملتطم المصالح، ومعترك الاهواء، وحيث التناحر المعاشى يسوق الجماعات للتآخذ بالأيدي والمناكب، وللترامى بالحديد والنار، فلم تلبث أكثر من ثمانين سنة حتى أوجدت لنفسها ملكاً لا تغرب عنه الشمس، لم يتسن لا كبر الامم الفاتحة مثله ولا الرومانين، ولا اتفق لاوسع الامم المعاصرة استعماراً شبيهه الي اليوم، فانتهد اليها خلافة الارض في العلم والفلسفة والفنون والسياسة، وكانت سبباً في انهاض العالم من كبوته، واقالة المدنية العالمية من عثرتها، شهد لها بذلك الاقربون والابعدون، واعترف لها به الموالون والمعادون، فهل هذا أثر الغذاء العقيم الذى أتى به القرآن لدوئه، كما يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) ؟ وهل هو جاد أو هازل فيما يقول ؟

وبعد فاننا وقد اتهمنا من رد هذه الشبهات لانزال نرانا في حاجة الي الكتابة، لانه يخيل لنا أن قوماً يتوهمون أن الاسلام دين يمكن هدمه، وهذا جهل عظيم بماهيته، لا يتفق وتقدم المعارف في هذا

العصر ، لذلك نرى أن نأتي بفصول جديدة نبين بها أنه خاتمة
الإديان وأنه حاصل على جميع ضروب المناعة العالمية ، وعلى كل عوامل
البقاء والخلود ، وأن العالم كله سيتأدى إليه بعد أن تضعف عوامل
التعصبات الدينية المذمومة ، وموعداً بفتح هذا البحث الفصل التالي
إن شاء الله .

(تصحيح خطأ)

ص	٢١	سطر	٢١	اقرأ وامعايل واسحق
»	٣٢	»	١٩	اقرأ يكفرون بالله ورسله ويريدون
»	٣٥	»	٦	أن يعرفوا بين الله ورسله ويقولون الخ اقرأ لتؤمنن بدل لتأمن
»	٩٠	»	٢٠	اقرأ (هو الذي) بدل (وهو الذي)
»	١١٥	»	٢٠	اقرأ وأعرض عن المشركين بدل الجاهلين
»	١١٦	»	٢١	اقرأ أنزل عليك بدل اليك
»	١٢٥	»	٣	احذف ولم يظاهروا على إخراجكم
»	١٢٥	»	٩	اقرأ (ادع) بدل (وادع)
»	١٣٢	»	١	اقرأ (أنزل عليك) بدل (اليك)

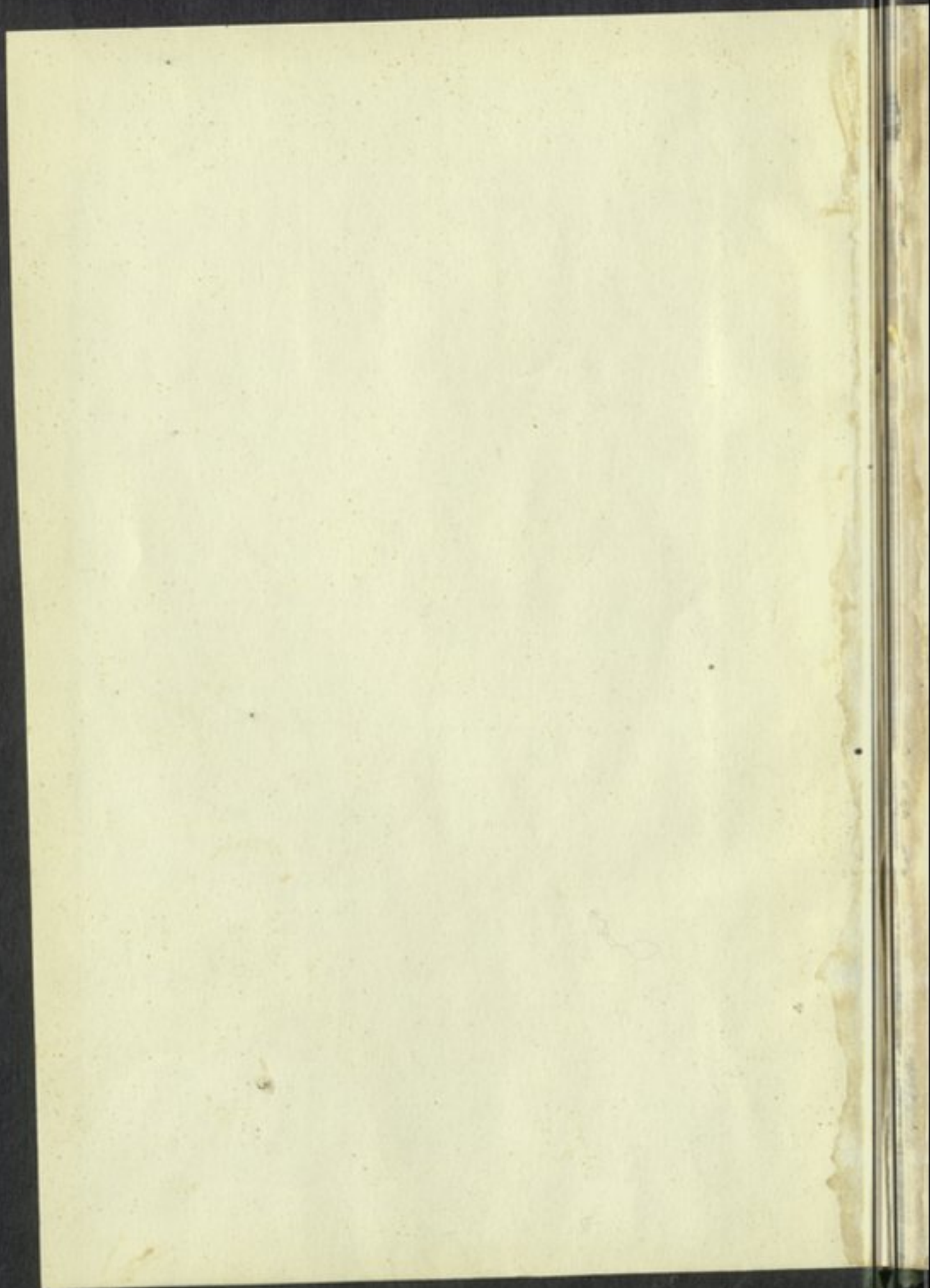
فهرست

	صحيفة
الاسلام دين عام خالد	٥
ماهو الدين على اطلاقه	٦
بحث في الوحي	١١
شأن الاسلام مع العلماء المنتهين	٢٣
شأنه مع الاوساط	٢٩
الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم	٣٥
الاسلام لا يضع للرقى حدا ولا يوصد على العقول مجالا	٤٢
الاسلام لا يحرم ما تشعر به النفس من المباحات	٤٧
الاسلام مرن يسع كل ما يمجّد من الآراء العلمية والمذاهب الفلسفية	٥٤
أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه في اعطاء العقل حريته في التطور	٦٠
شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول العدل المطلق	٦٧
نظرة على أصول الشريعة الاسلامية	٧٥
الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن	٨٢
حكم الآيات المتشابهة في القرآن	٨٨
حفظ العامة من الاسلام	٩٣
أثر الاسلام في العالم كافة	٩٤
حفظ الكون من الاسلام	١١٠
خط الدفاع الاخير	١١٥
خاتمة	١٢٦
دفع شبهات عن الاسلام	١٣٢

دفع شبهات عن الاسلام	١٣٣
هل كان محمد مريضا عصبي المزاج ؟	١٣٤
هل كان محمد يتصنع الوحي ؟	٦٣٧
هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟	١٤١
هل الاسلام دين حربي محض ؟	١٤٦
ألم يثبت الاسلام انه دين ترق ؟	١٥١
المرأة والرق في الاسلام	١٥٩
الطلاق وحقوق النساء في الاسلام	١٦٥
الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام	١٧٢
علاج الفقر في الاسلام	١٧٨
دفع شبهات عن القرآن الكريم	١٨٥

المصحف المفسر

كان التفسير الى عهدنا وقتنا على الدين تنسج اوقاتهم لقراءة المطولات،
ومشحوناتها بالمصطلحات الفنية التي تعلو عن متناول الاوساط،
فراينا أن نؤلف تفسيراً يسهل على التالين معرفة مدلولات الفاظ
القرآن، ومعانيه، واسباب نزوله، اثناء التلاوة، بحيث لا يقطعها على
التالي، وطبنا طبعاً انيقاً مأخوذاً من خط الحافظ عثمان على ورق
جيد وثمنه خمسون قرشاً. ويمكن أخذه ملازم بدفع كل شهر عشرة
قروش فيرسل له بقيمتها

۲۰۱۵
۱۰/۱۱/۱۵

297:W14IA:c.1

وجدى ،محمد فرید
الاسلام دين عام خالد

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01005545

American University of Beirut

297
W14iA

General Library

297
W14iA
c.1