

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر

تأليف

الاستاذ محمد قطب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؛ (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ) سورة آل عمران.

مقدمة

كيف يرى المسلم أحوال العالم المعاصر؟

هل له رؤية خاصة به؟ أم إنه يتناول الأمور كما تُقدّم له من خلال وسائل الإعلام العالمية؟

وما موقفه منها؟ أهو موقف المشارك، أم موقف المتفرج؟

وإذا شارك فمن أيّ منطلق؟ وإذا تفرّج فبعين من يتفرج؟

تلك أسئلة ينبغي أن نسألها أنفسنا، وأن تكون لدينا إجابة واضحة عنها. فالعالم اليوم مُتشابكٌ، نعم، ويُعبّر عنه أحياناً بأنه أصبح كالقرية الصغيرة بفعل وسائل الاتصال الحديثة، ولكن الناس - حتّى في القرية الصغيرة - ليسوا مشرباً واحداً، ولا موقفاً واحداً، ولا لهم رؤية واحدة تجاه جميع الأمور:

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ). [سورة هود، الآيتان 118، 119]. والكتل المتصارعة - في العالم الواسع أو في القرية الصغيرة - لكلّ منها موقفها الخاص، ورؤيتها الخاصة لما يجري في الأرض من أحداث. (1).

والمسلمون - كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمة من دون الناس " (2).

فهل هم اليوم كذلك حقاً؟

هل لهم رؤيتهم الخاصة وموقفهم الخاص - على الأقل كما لكلّ أمة من الأمم الأخرى رؤيتها وموقفها - أم إنهم أشياخ متفرقون، وأتباع إما لهذه القوة أو تلك، ينظرون بالمنظار الذي يقدمه لهم سادتهم، ويرون الأمور من خلاله - أي كما يُراد لهم أن

(1) أكتب هذا وقد أمار المعسكر الشيوعي، وحدث تقارب ملحوظ بين روسيا وأمريكا، ولكن هذا لا ينفي وجود الكتل العالمية المتصارعة.

(2) من وثيقة المودعة بين المسلمين واليهود في أول العهد بالمدينة. رواه ابن اسحاق.

يَرَوْهَا - ويشترجون فيما بينهم، لا بسبب الرؤية الخاصة لكلّ منهم، ولكن بسبب اختلاف الرؤية من خلال المنظار الذي يُقدّم لكلّ منهم!

والنتيجة..؟ ضياع..!

* * *

المسلمون أمة من دون الناس، كما أراد لهم خالقهم ومخرجهم إلى الوجود، وكما وصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر مجرد اختلاف للاختلاف، ولا هو كذلك اختلاف في الشكل أو في الوجهة مع كونه على المستوى ذاته مع الآخرين. إنما هو اختلاف له منشؤه الخاص، ومستواه الخاص، وله هدفه الخاص كذلك.

فأما من حيث المنشأ:

(قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). [سورة الأنعام، الآية: 161].

(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ). [سورة الأنعام، الآية: 56].

(قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ). [سورة الزمر، الآيتان 14، 15].

وأما من حيث المستوى:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [آل عمران، الآية: 110].

وأما من حيث الهدف:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). [البقرة، الآية: 143].

ومقتضى كونهم أمة متميزة من دون الناس أن تكون لهم رؤيتهم الخاصة لما يجري من أحداث في الأرض، وموقفهم الخاص، فعلى أي أساس يكون موقفهم، ومن أي زاوية تكون رؤيتهم؟

إذا انطلقوا من المنطلق " القومي " - كما يظنّ بعض الناس أنّ هذا هو المنطلق الذي يميز الناس في الأرض بعضهم من بعض، ويُحدّد لهم موقفهم ورؤيتهم - فقد ضلّوا الطريق من أول خطوة، ودخلوا في المتاهة التي أدخلهم فيها الذين كانوا يوجهونهم - ولا يزالون - ليفرّقوا وحدتهم السياسية من جهة، وليميعوا شخصيتهم المتميزة من جهة أخرى، التي منها اتخذوا وجودهم الخاص، وهي كونهم " مسلمين " .. " أمة من دون الناس " .

وإذا انطلقوا من المنطلق " الأيديولوجي " - كما يسمونه - إما " ليبراليين "، وإما " اشتراكيين " أو " ماركسيين "، فقد دخلوا في المتاهة كذلك، وجروا مغمضي الأعين وراء الذي يجروهم إلى هذا الاتجاه أو ذاك، فإن أرادوا أن " ينظروا " قدم لهم كل اتجاه منظاره، وقال لهم كما قال فرعون من قبل: (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) [غافر، الآية: 29].

إنما منطلق المسلمين يحدده كونهم " مسلمين " .. أي أن منطلقهم هو الإسلام.

والإسلام عقيدة، وشريعة، ونظام سياسي واقتصادي واجتماعي، ورؤية خاصة للكون والحياة والإنسان، ورؤية خاصة كذلك لما يحدث من أحداث في الأرض، وتفسير خاص للتاريخ⁽³⁾.

* * *

وقد يعيش الفرد العادي في كل أمة - ذلك الذي يسمونه " رجل الشارع! " - بغير وعي ولا فهم لما يدور حوله من أحداث، لأنه يتناول الحياة جزئية جزئية بغير ترابط، ولأنه مشغول بأمور حياته اليومية أو أمور شهواته، ولأنه لا صبر له على تحليل الأحداث وتعمقها، فهو يتناول الأمور جاهزة من وسائل إعلامه، كما يتناول وجبة الطعام الجاهزة

⁽³⁾ راجع إن شئت كتاب " حول التفسير الإسلامي للتاريخ " .

من السوق، أو كما يتناول حبة " الفيتامينات " الجاهزة التي أعدها له الأخصائيون في الدواء!

ولكن مفكري الأمم وكتابها فضلاً عن قادتها وأولي الأمر فيها لا يعيشون بهذا التبعر وهذه السطحية وإلا هلكوا وأهلكوا أمهم! إنما هم يُفكّرون، ويُحلّلون، ويُقيسون ويُرجّحون، ويكوّنون في النهاية رؤيتهم الخاصة وموقفهم الخاص، النابع في النهاية من أفكارهم الرئيسية ومعتقداتهم.

وقد يُقال - في عجلة سطحية - إن الذي يُحرّكهم، أو يُحدد لهم رؤيتهم وموقفهم، هو " مصالحهم " .

وكوّنهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم هذا واقع لا سبيل إلى الشكّ فيه. ولكن كيف يتم تكييفهم وتحديد مصالحهم؟ ما " المصلحة " في عرفهم؟ ما حدودها، وما مواصفاتها، وما الوسائل المؤدية إلى تحقيقها؟

إنها في النهاية نظرة " عقائدية " أراد الإنسان أم لم يرد! نظرة مستمدة من معتقدات الإنسان وتصوراتهِ.. من طريقة نظرتهِ للكون والحياة والإنسان.. من إجابته على هذا السؤال الجوهرى: ما الإنسان؟ ما تكوينه؟ ما حدود طاقاته؟ ما غاية وجوده؟ ما الوسائل التي يستخدمها لتحقيق غاية وجوده.. بعبارة أخرى: ما منهج حياته؟

ومن ثم نرجع إلى نقطة البدء: إن كلّ أمة لها - بداهة - معيارها الذي تقوم به أحوال العالم المعاصر!

* * *

وللمسلمين رؤيتهم الخاصة - أو يجب أن تكون لهم رؤيتهم الخاصة - لأحوال العالم المعاصر، الرؤية النابعة من معتقداتهم وتصوراتهم وقيمهم، ونظرتهم للكون والحياة والإنسان، وإدراكهم لغاية وجودهم الخاصة، ومهمتهم في الأرض.. أي إدراكهم أنهم " مسلمون " .

ولقد ناقشت في كتاب سابق⁽⁴⁾ الشُّبَّةَ التي تُثار حين يُدعى المسلمون لكي يَرَوْا رؤيتهم الخاصة، ويقفوا مواقفهم الخاصة، والتهم التي توجه إليهم: **تهمة الرجعية** و**تهمة التعصب**، و**تهمة اتخاذ " عملة خاصة "**، غير العملة المتداولة الآن في الأرض.. وقلت إنها **كلها كلام لا وزن له**. فأوروبا لها " عملتها " الخاصة، وتريد أن تفرضها علينا بدعوى أنها هي العملة " العالمية " ! فإذا نحن أردنا أن نستخدم عملتنا الخاصة - على الأقل كما يستخدمون هم عملتهم - قيل لنا إنكم **متعصبون**.. ورددها وراءهم أتباعهم من " المسلمين " ! وزادوا على ذلك قصة العالم الذي أصبح كالقرية الصغيرة، لا يحتمل التميز ولا الاختلاف! بينما القرية - أمامهم - تعج بالخلاف!!!

وما أريد هنا أن أكرر ما قلته هناك في ذلك الكتاب.

إنما أقول فقط إن الرؤية الإسلامية لأحوال العالم المعاصر ليست هوىً خاصاً، ولا مزاجاً شخصياً، ولا تعصباً لأي معنى من المعاني " الأرضية " التي يتعصب لها الناس في الجاهلية:

" ليس منّا من دعا إلى عصبية، وليس منّا من قاتل على عصبية، وليس منّا من مات على عصبية " ⁽⁵⁾.

إنما هي محاولة للتعرف على " السنن الربانية " التي تحكم واقع العالم اليوم، ومحاولة لتفسير الأحداث الجارية على ضوء تلك السنن الربانية، للتعرف على مغزى تلك الأحداث من جهة، وما يمكن أن تقول إليه من جهة أخرى.

ومن ثم فهي دراسة " موضوعية " بحتة، " علمية " بحتة.. ولكن بالمقاييس الصحيحة للعلمية وللموضوعية، المستمدة من كتاب الله، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من أهواء البشر وشهواتهم.

والاستمداد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في تفسير أحوال العالم المعاصر، هو - كما قلت في كتابي السابق " حول التفسير الإسلامي للتاريخ " - اجتهاد بشري، يمكن أن يُخطئ وأن يُصيب، كاجتهاد الفقيه في استنباط الأحكام من

(4) كتاب " حول التفسير الإسلامي للتاريخ ".

(5) رواه أبو داود.

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. ولكنه يظل أكثر انضباطاً وأقرب إلى الصواب من التفسير الذي يستند فقط إلى الأهواء:

(وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ). [سورة المؤمنون، الآية: 71].

* * *

نظرة سريعة إلى أحوال العالم المعاصر تبين ثلاثة خطوط عريضة رئيسية:

الخط الأول: هو تمكّن أوروبا في الأرض، وسيطرتها على العالم، سواء غرب أوروبا بامتداده الذي يشمل أمريكا، أم شرق أوروبا الذي يشمل روسيا وملحقاتها.

والخط الثاني: هو السيطرة العالمية لليهود، التي تمتد فتشمل معظم دول الأرض - الغربية والشرقية - وتوجهها لتحقيق مصالح اليهود وأهدافهم ومخططاتهم.

والخط الثالث: هو الضعف المزري الذي يعيشه المسلمون في الأرض، وسيطرة الأعداء على بلادهم، سواء كانت سيطرة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو فكرية، أو مزيجاً من ذلك كله، وهوان المسلمين على أنفسهم وعلى الناس، وضياعهم وتشنتهم وقلة حيلتهم في المعركة الضارية التي يعيشها الناس اليوم في الأرض.

هذا الواقع الملموس له أسبابه ولا شك، وله نتائجه كذلك.

ودرستنا في هذا الكتاب الموجز معنيّة أساساً بدراسة الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع من خلال السنن الربّانية التي بينها الله في كتابه المتزل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لاستخلاص حقيقة أولية مهمة هي كون هذا الواقع - بكلّ حدافيره - هو التحقيق الدقيق لتلك السنن الربّانية، ولوعد الله ووعيده؛ ثم استخلاص العبرة من ذلك، وهي وجوب الرجوع إلى تلك السنن إذا رغبتنا في تغيير واقعنا السيئ الذي نعيشه اليوم إلى واقع أفضل. فالتغيير كذلك له سننه الربّانية التي يجري بمقتضاها، والتي لا بد من التعرف عليها إن أردنا الاستفادة منها.

كما تهدف هذه الدراسة كذلك - إلى جانب محاولة رؤية الواقع المعاصر على ضوء السنن الربانية - إلى إلقاء نظرة على المستقبل، وما يتوقع من أحواله، انطلاقاً من الأحوال الحاضرة وترتيباً عليها.

ولن تكون هذه المحاولة رجماً بالغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله:

(قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ). [سورة النمل، الآية 65].

ولكن تكون تبعاً للسنن الربانية، ولوعد الله ووعيده، ومحاولة لقراءة المستقبل على ذلك الضوء.

ولئن كانت رؤية الحاضر تشتمل أساساً على تقويم مواقع القوى العالمية الثلاث العاملة فيه، وهي اليهود والنصارى والمسلمون، وتقدير مواقفهم، فقراءة المستقبل كذلك هي محاولة للتعرف على المواقع المتوقعة لتلك القوى الثلاث ومواقفها في المستقبل القريب والمستقبل البعيد⁽⁶⁾ - على ضوء السنن الربانية كما أسلفنا، وعلى ضوء وعد الله ووعيده - مع التركيز على ما يليق به ذلك من التبعات على الأمة الإسلامية، وعلى الصحوة الإسلامية بصفة خاصة، إن أرادت أن تصل إلى شيء حقيقي، وأن تُحقق ما ندبت نفسها إليه من أهداف.

وفي ظنّي أن التوعية بأحوال العالم المعاصر، وما يتوقع أن تتول إليه الأمور في المستقبل، هي مسألة من صميم اهتمامات الدعوة، وواجب من الواجبات المهمة للمقاتلة على عاتق الدعاة الذين ندبوا أنفسهم لإيقاظ هذه الأمة وإرشادها إلى السبيل المؤدية إلى النصر بعون الله وتوفيقه.

وفي ختام هذه المقدمة أوجه كلمة إلى القارئ:

إن القارئ المتبع لكتبي السابقة، وبخاصة الأخيرة منها: " مذاهب فكرية معاصرة " و " واقعنا المعاصر " و " مفاهيم ينبغي أن تُصحح " و " حول التفسير الإسلامي

⁽⁶⁾ الواقع أن القوى العالمية - كما أشار إليها القرآن الكريم - أربع: اليهود والنصارى والمشركون من غير أهل الكتاب والمسلمون. ولكننا اكتفينا في دراسة الواقع المعاصر بالقوى الثلاث ذوات الأهمية الخاصة، على أساس أن المشركين في الأرض اليوم خاضعون في الحقيقة لإحدى القوتين: اليهود أو النصارى أو كليهما معاً.

للتاريخ"، قد يحسّ أنه لا يُوجد في كتاب اليوم "معلومات" جديدة يضيفها إلى ما سبق أن قرأه في تلك الكتب.. ولكن الجديد فيه - مع ذلك - هو محاولة تجميع الخيوط لرسم صورة متكاملة للواقع الذي يعيشه العالم اليوم، وموقع المسلمين منه، وكذلك محاولة رسم صورة لما يُتوقع أن تتول إليه الأمور في المستقبل.

وفي ظنّي أن هذا أمر يستحق أن يُفرد بالبحث، وأن تُوجّه إليه الأنظار، حتى وإن كانت مفرداته متناثرة في عشرات الكتب من قبل. فليس المهم هنا هو "المعلومات" بقدر ما هو "الدلالة" المستخرجة من المعلومات، والتي يُرجى من دراستها اكتساب البصيرة اللازمة في حركة الدّعوة، والتي أشارت إليها الآية الكريمة:

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [سورة يوسف، الآية: 108].

وفي الآية إشارة واضحة إلى أن البصيرة مطلوبة في الدّعوة لهذا الدّين، كالإيمان سواء بسواء، وأن على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتلمّسوا تلك البصيرة ليرسّموا على هداها خطواتهم، ثم يرجوا من الله السداد.

وبعد، فما اهتمت إليه من صواب في هذه الدراسة فهو من توفيق الله، وما قعد به العجز البشري فهو مردود إليه..

" وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "

محمد قطب

الجاهلية المعاصرة أولاً: تمهيد في معنى الجاهلية

يستنكر كثيرٌ من الناس أن نصف الأوضاع السائدة في معظم أرجاء الأرض اليوم بأنها " جاهلية "، ويحسبون ذلك تزايداً لا يليق، ووصفاً خاطئاً، لا يتناسب مع واقع الحال.

والسبب في ذلك أنهم يفهمون من الجاهلية صورة معينة، يرونها غير منطبقة على الواقع اليوم.. فيبغون أولاً أن نفهم حقيقة الجاهلية، لنرى مدة انطباقها على هذا الواقع أو بعدها عنه.

ولنعلم - بادئ ذي بدء - أن لفظ " الجاهلية " مصطلح قرآني. وهذه الصيغة بالذات - صيغة " الفاعلية " - لم ترد في استعمال الحرب قبل نزول القرآن الكريم. فقد استخدموا الفعل " جهل "، وتصريفاته المختلفة، واستخدموا المصدر: " الجهل " و " الجهالة "، ولكنهم لم يستخدموا صيغة " الفاعلية " (جاهلية)، ولا هم وصفوا أنفسهم ولا غيرهم بأنهم " جاهليون ". إنما جاء وصفهم بهذه الصفة في القرآن الكريم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمصطلح القرآني - كل مصطلح قرآني - هو استخدام خاص للفظ من الألفاظ، يُخصصه بمعنى مُعين، لا يُفهم من المعنى اللغوي على هذا النحو الخاص إلا بتخصيص القرآن الكريم له، وإن كان يدخل - بداهة - في إطار المعنى العام..

فالصلاة في اللغة مثلاً هي الدعاء. والزكاة هي الطهارة. والدين هو ما يعتقد الإنسان ويدين به. والإيمان هو التصديق..

ولكن " الصلاة " في المصطلح القرآني، هي تلك الهيئة الخاصة التي يقف فيها الإنسان بين يدي مولاه، متّجهاً وجهة معينة، راکعاً ساجداً قائماً قاعداً داعياً مسبحاً كما أمر الله، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و " الزكاة " هي تلك النسبة المعينة التي يُؤدّيها المسلم من ماله لتُنفق في مصارفها المحددة في كتاب الله.

و " الدين " هو الإسلام - إسلام الوجه لله - وما يستتبعه من شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً.

والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يقتضيه ذلك من أعمال القلب وأعمال الجوارح⁽⁷⁾.

فإذا ذكر لفظ الصلاة أو الزكاة أو الدين أو الإيمان لم ينصرف ذهن المسلم إلى المعنى اللغوي العام، إنما ينصرف ذهنه ابتداءً إلى المعنى الاصطلاحي الذي ورد في كتاب الله، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

و " الجاهلية " - كسائر المصطلحات القرآنية - لها معناها المحدد، الذي يدخل بطبيعة الحال في إطار المعنى اللغوي العام، ولكنه يتخذ دلالاته المحددة من استخدام القرآن له، وتحديد معناه.

يقول ابن تيمية - رحمه الله - في بيان المعنى اللغوي للجهل: " هو عدم العلم، أو عدم اتباع العلم. فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلاً بسيطاً، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلاً مركباً.. وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق.. " ⁽⁸⁾.

وقد ورد اللفظ في كلام العرب بكلا المعنيين، وبصفة خاصة في المعنى الثاني، الذي يفيد عدم اتباع العلم، والعمل بما يخالف مقتضاه.

فحين يقول الشاعر⁽⁹⁾:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

⁽⁷⁾ يقول السلف - وقولهم الحق - إن الإيمان قول وعمل. أما المرجئة - الذين أخذوا المعنى اللغوي دون الاصطلاحي - فيقولون إنه التصديق والإقرار، وليس العمل داخلياً في معنى الإيمان. وهو قول واضح البطلان.

⁽⁸⁾ " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ص 77 - 78.

⁽⁹⁾ هو عمرو بن كلثوم.

فهو يستخدم الجهل بمعنى: **نغضب غضباً شديداً**، وتتصرف بما يمليه علينا الغضب من بطش وعدوان، ولا نقف عند الضوابط التي تحكم سلوكنا في حالة الجلم.

وحين يقول الشاعر الآخر⁽¹⁰⁾:

بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلنا معاً!

فهو كذلك يستخدم الجهل بمعنى السلوك غير المنضبط بالضوابط اللائقة بمثله، من صبر وكتمان، وعدم إظهار للوعة الأسي وفرط الحزن.

أما في القرآن الكريم فاللفظ يرد في معنى خاص، أو في الحقيقة في معنيين محددين: إما الجهل بحقيقة الألوهية وخصائصها، وإما السلوك غير المنضبط بالضوابط الربانية، أي عبارة أخرى: عدم اتباع ما أنزل الله.

فحين يقول جلّ شأنه: (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ). [سورة الأعراف، الآية: 138]. فالجهل المقصود هنا هو عدم العلم بحقيقة الألوهية. إذ لو علموا أنه تعالى (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ). [سورة الأنعام، الآية 103]. وأنه (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ). [سورة الشورى، الآية: 11]. وأنه تعالى (خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ). [سورة الأنعام، الآية: 102]. وليس بمخلوق، ولا صفاته تشبه صفات الخلق. ما سألوا هذا السؤال الذي ينم عن جهلهم بهذه الأمور كلها.

وحين يقول سبحانه وتعالى: (وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ). [سورة آل عمران، الآية: 154]. فالذي يعييه الله على هذه الطائفة هو تصور معين لأمر يتعلق بحقيقة الألوهية. هو تصورهم أن هناك من يمكن ان يُشارك الله سبحانه وتعالى في تدبير الأمر، وجهلهم بأن ما يتم بالفعل هو إرادة الله وحده، وتدبيره وحده، لا تدبيرهم هم ولا تدبير غيرهم، وأهم سواء كانوا استشيروا أم لم يُستشاروا، أخذ برأيهم أم لم يُؤخذ به، فليس لشيء من ذلك تأثير في قدر الله وتدبيره، كما تصوروا في جهالتهم. لذلك ردّ عليهم بقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ).

(10) هو الصمّة بن عبد الله القشيري.

وحين يقول تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ⁽¹¹⁾ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [سورة البقرة، الآية: 118]. فالمقصود كذلك أن هؤلاء الجاهلين أو الجاهليين يجهلون أمراً يتعلق بالألوهية، وهو أن الله لا يكلم الناس إلا وحياً أو من وراء حجاب، كما قال سبحانه: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيّاً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بآذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ). [سورة الشورى، الآية 51]. وأنه تعالى لا يُتَزَلُّ الآيات حَسَبَ أَمْزِجَةِ النَّاسِ، إنما يُتَزَلُّها حين يشاء سبحانه، لحكمة يُريدها، فإذا أنزلت ترتبت عليها نتائجها، وهي التدمير العاجل على الكافرين، كما قال سبحانه: (وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ) [سورة الأنعام، الآية: 8].

وحين يقول سبحانه على لسان يوسف عليه السلام: (وَأَلَّا تَصْرَفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ). [سورة يوسف، الآية: 33]. فالمعنى مُتَعَلِّقٌ بِسُلُوكٍ غير منضبط بالضوابط الربانية، وهو الصبُّ إلى النسوة، ومخالفة أمر الله، والوقوع فيما حَرَّمَ اللهُ، وهو الأمر الذي يَحْشَى يوسف عليه السلام أن يقع فيه، ويستعيز بالله منه.

وحين يقول تعالى: (وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى). [سورة الأحزاب، الآية 33]. فالمقصود كذلك سلوك غير منضبط بالضوابط الربانية، واتباع لغير ما أنزل الله من وجوب التحشم وعدم إبداء النساء لزينتهن إلا لمحارمهن.

وحين يقول جلّ شأنه: (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ). [سورة الفتح، الآية 26]. فالمقصود سلوك غير منضبط بالضوابط الربانية، التي تلزم الإنسان ألا يُقاتل إلا في سبيل الله، ولا يُقاتل حَمِيَّةً، ولا عَصَبِيَّةً، ولا لأمر يُغضب الله سبحانه وتعالى:

وأخيراً حين يقول سبحانه وتعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ). [سورة المائدة، الآية 50]. فالأمر متعلق مباشرة باتباع غير ما أنزل الله من التشريع، الذي قال الله فيه: (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). [سورة المائدة، الآية 44].

* * *

(11) أي الذين يجهلون.

ذلك هو المعنى " الاصطلاحي " للجاهلية، الذي جاء في كتاب الله الكريم، والذي خلاصته الجهل بحقيقة الألوهية، والجهل بما يجب لله سبحانه وتعالى من إخلاص العبادة له وحده دون شريك. وهي بهذا المعنى ليست محددة بزمن معين، ولا مكان معين، ولا قوم معينين. إنما هي تصورات معينة، وسلوك معين، حيثما وجدت فهي الجاهلية، بصرف النظر عن الزمان والمكان والقوم.

وبهذا المعيار الرباني، نصف الجاهلية المعاصرة بأنها جاهلية!

والذين يظنون أن الجاهلية كانت فترة زمنية معينة في الجزيرة العربية، انتهت ببعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولم يعد لها وجود في أي مكان في الأرض، يغفلون عن الواقع الذي تعيشه معظم الأرض اليوم، كما يغفلون عن أقوال العلماء في هذا الشأن.

يقول ابن تيمية - رحمه الله - :

" فإذا تبين ذلك ⁽¹²⁾، فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية. وتلك كانت الجاهلية العامة "

" فأما بعد ما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم، فإنه يكون في جاهلية، وإن كان في دار الإسلام.

" فأما في زمانٍ مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة.

" والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين، وفي كثير من المسلمين.. " ⁽¹³⁾.

(12) أي الشرح الذي شرح به معنى الجاهلية، واشتمالها على التصورات الخاطئة والأعمال المخالفة لما أنزل الله.

(13) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص 78 - 79.

وخلاصة الكلام الدقيق الذي يقوله ابن تيمية - رحمه الله - أن الجاهلية العامة التي تشكل كل وجه الأرض قد انتفت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض لا تخلو في أية لحظة من وجود طائفة من أمته ظاهرين على الحق. ولكن الجاهلية المطلقة (التامة الكاملة) قد توجد في بعض البلاد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الجاهلية المقيدة (أي التي لا تشمل كل شيء ولا كل أحد). قد توجد في بعض ديار المسلمين وفي كثير منهم.

فإذا نظرنا إلى الغرب اليوم (بصرف النظر عن بلاد الإسلام التي لا يحكمها الإسلام) فبأي وصف نصفه؟ أي تصورات تحكمه؟ وأي سلوك يسلكه؟ وما حكم هذه الأرباب المعبودة فيه، وأولها الهوى، الذي قال الله فيه: (أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ). [سورة الجاثية، الآية: 23]. وما حكم التشريع بغير ما أنزل الله، وتحليل ما حرم الله؟ وما حكم التبرج القائم اليوم، الذي لم تصل إليه جاهلية في التاريخ.

* * *

ومن جانب آخر فإن كثيراً من الناس يستنكر أن نصف الجاهلية المعاصرة بأنها جاهلية، حين تبهرهم قوة أوربا المادية وعمارتها للأرض، وما لديها من العلم، ويعتبرون هذا الوصف تهجماً عليها بغير حق. وهؤلاء لا يدركون أن الجاهلية في المصطلح القرآني الذي نلتزم به، ليست مقابلاً للقوة المادية، ولا العمارة المادية للأرض، ولا العلم بظواهر الحياة الدنيا. فقد وصف الله جاهليات كثيرة في التاريخ بالقوة والعلم وعمارة الأرض، فلم ينف عنها ذلك كله أنها جاهلية، ولم يحمها من المصير المحتوم الذي قدره الله للجاهلية بحسب السنن الربانية.

(فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً). [سورة فصلت، الآية 15].

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ⁽¹⁴⁾ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ). [سورة الروم، الآية 9].

(14) أي لما دمر عليهم حين كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بما جاءوهم به من البينات.

(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ). [سورة الروم، الآيتان 6 - 7].

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ). [غافر، الآيتان 82 - 83].

* * *

أمر آخر يعترض في أذهان الناس، حين نصف الحضارة الغربية المعاصرة بأنها جاهلية. ذلك هو تصورهم أننا ننفي عن الجاهلية أن يكون فيها أي خير على الإطلاق، ونصمّمها بأنها شرٌّ بحتٌ. فإذا وجدوا في الجاهلية المعاصرة جوانب من الخير رفضوا وصفنا لها بأنها جاهلية، وتصوروا أننا نفتتت عليها بهذا الوصف!

وليس الأمر كذلك! فما من جاهلية من جاهليات التاريخ خلت من جوانب من الخير، ومن أفراد خيرين! وإذا كان القرآن الكريم - لحكمة معينة - قد ركز على جوانب السوء في الجاهلية والجاهليين، فإن السنة النبوية المطهّرة قد فصلت الأمر، وبيّنت أن هناك أفراداً خيرين وجوانب خيرة في الجاهلية، ولكنّها كلّها ذاهبة بدداً، بسبب جوانب السوء التي أبرزها القرآن الكريم، وهي شرك العبادّة وشرك الاتباع، أي لبطلان القاعدة الأساسية التي تقوم عليها حياتهم كلّها.

يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: " خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا " (15).

فبيّن عليه الصلاة والسلام أن في الجاهلية " خياراً " من الناس. ولا يوصف الناس بأنهم خيار حتى يكون فيهم قدرٌ كافٍ من الخير يُؤهلهم لهذا الوصف. ولكنهم إذا لم يفقهوا - أي إذا جهلوا - يضيع خيرهم بدداً، أو يستنفدون أجرهم في الحياة الدنيا ولا يقبل منهم عملهم يوم القيامة كما قال تعالى:

(15) أخرجه مسلم.

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْحَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة هود، الآيتان 15، 16].

وقد كان في الجاهلية العربية فضائل لا شك فيها، كإكرام الضيف، والشجاعة وإباء الضيم، وإجارة الضعيف.. الخ، ولعل قمة ما كان فيها من الفضيلة ذلك الحلف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: " دُعِيْتُ إِلَى حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي بَيْتِ ابْنِ جَدْعَانَ، لَوْ دُعِيْتُ إِلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ " ⁽¹⁶⁾ يقصد حلف الفضول.

ولكن هذا كله لم يمنع عنها صفة الجاهلية التي وصفها بها رب العالمين - وهو أصدق القائلين - ولم يمنع عنها مصيرها المحتوم في الدنيا وفي الآخرة، لأنه من السنن الربانية، ومن الحق الذي خلقت به السموات والأرض. (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ). [سورة فصلت، الآية 46].

فليس من الظلم وصف الجاهلية بأنها جاهلية على الرغم من الخير الجزئي الذي قد تشتمل عليه، وعلى الرغم من اشتغالها على خيار من الناس لا يُشكُّ في وجود الخير في نفوسهم.. ذلك أن الأمر ليس منظوراً فيه إلى الحياة الدنيا وحدها، بل إلى الحياة مكتملة بجميع حلقاتها. وعمل الجاهليين ضائع في الآخرة غير مقبول منهم، بسبب إشراكهم بالله:

(وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا). [سورة الفرقان، الآية 23].

(أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا). [سورة الكهف، الآية 105].

والعمل الذي تُؤدي نهايته إلى البوار الأكيد هو عمل لا خير فيه، مهما بدا فيه من مظاهر الخير الجزئية في أثناء الطريق.

بل حتى لو أخذنا الحياة الدنيا وحدها في حسابنا وهو أمر غير جائز، لأنه يُهمَل حقيقة أكبر من حقيقة الحياة الدنيا.

⁽¹⁶⁾ انظر سيرة ابن هشام ج 1 ص 133.

(وَأِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوانُ⁽¹⁷⁾ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ). [سورة العنكبوت، الآية 64].

نقول حتى لو أخذنا الحياة الدنيا وحدها في حسابنا، فالجاهلية هي الجاهلية ولو احتوت على جوانب من الخير الجزئي.. والواقع الذي نراه في الغرب اليوم هو مصداق هذه الحقيقة. فأين الإنسان في النهاية؟ هل هو في مكانه اللائق بإنسانيته. هل هو مُحقق لغاية وجوده؟ هل هو سعيد مُطمئن بحياته؟ وإذن فما دلالة هذه النسب المتزايدة من الأمراض النفسية والعصبية، والقلق والانتحار، والجنون والخمر والمخدرات والجريمة..؟ وإن هو استمتع بحياته بأي نوع من المتاع؟

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ). [سورة محمد، الآية 12].

فبحساب الدنيا ذاتها تظلّ الجاهلية جاهلية كما وصفها الله، حين تجهل حقيقة الألوهية، وتتبع غير منهج الله، ولا يمنع هذا أن تكون لها " حضارة " وتقدم مادي وعلمي وتكنولوجي. وأن تتناثر على سطحها بقع من الخير لا يربط بينها بينها رباط!

(17) أي الحياة الحقيقية الدائمة التي تستحق أن تعاش.

ثانياً: جذور الجاهلية المعاصرة ومكوناتها

تعتزّ أوروبا بجاهليتها المعاصرة اعتزازاً شديداً، وترى أنها شيء غير مسبوق في التاريخ، وأنه لا يتأتى لأمة في الوجود أن تبرز مثلها أو قريباً منها.. وترى أنها جماع الخير كله.

وفي أثناء اعتزازها تنسب نفسها أحياناً إلى المسيحية، فتتحدث في نبرة اعتزاز عما تسميه " الحضارة المسيحية " Christian Civilization ولكنها تعود فتنسب نفسها إلى الحضارة الإغريقية الرومانية Greco - Roman وتقول: إن جذورها كلّها نابعة من هناك. وفي جميع الأحوال تنكر أثر الإسلام والحضارة الإسلامية في قيام " نهضتها " الحديثة، وتقدمها حتى استوت على قدميها.

والحقيقة أن هذه الجاهلية المعاصرة قد جمعت أصولاً متعددة وتأثرات شتى، تجمع بين الخير والشرّ، وإن غلب عليها الشرّ في النهاية بسبب بعدها عن الله، وتمرداها على كل شيء يأتي من طريق الوحي الرباني.. الأمر الذي دخلت من أجله في عداد الجاهليات، ولم ينفعها ما اشتملت عليه من جوانب الخير.

وإذا تتبعنا النشأة التاريخية للجاهلية المعاصرة فسيبين لنا جذورها ومكوناتها، والعناصر التي أثرت في تشكيلها على النحو الذي تشكلت به.

ومن الواضح أن الجذور الإغريقية الرومانية عميقة في التربة الأوروبية، وأن الجاهلية المعاصرة تُعتبر بحقّ هي الوريثة للجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية (18)، والامتداد الحقيقيّ لهما، ولكن خمائر جديدة تفاعلت مع التراث الإغريقي الروماني، فكونت منه الواقع المعاصر، بحيث يُصبح قولنا إن أوروبا اليوم هي الامتداد لذلك التراث قولاً ناقص الدلالة مع أنه صحيح في جملته.

ففي الفترة التي سيطرت فيها جاهلية الدين الكنسي المحرف (19)، كانت الجذور الإغريقية الرومانية قد جفّت وكادت تموت، وساد أوروبا الظلام الذي أحدثته جهالة

(18) نسميها جاهلية بالمقياس الرباني الذي أشرنا إليه آنفاً وهو الجهل بحقيقة الألوهية واتباع غير ما أنزل الله، وكتب التاريخ تسميها " حضارة " فتقول " الحضارة الإغريقية " و " الحضارة الرومانية " ونقول نحن: لا بأس! فهي " حضارة جاهلية " بالمعيار الرباني.

(19) هي جاهلية بنفس الاعتبار الذي أشرنا إليه آنفاً وإن كانت ترفع شعارات " الدين " .

الكنيسة وطغيانها، وتحريفها للدين المتزل، وتحويله من دين توحيد إلى دين تثليث وشرك،
وفصل عقيدته عن شريعته، وتقديمه للناس عقيدة - محرّفة - بلا شريعة⁽²⁰⁾.

وحقيقة إن اللغة اللاتينية ظلت هي لغة الدين الرسمية، والإغريقية لغة العلم
والأدب، ولكن مجاهما ظلّ يضيق باستمرار، وظلّ الناس ينصرفون عن المعرفة، ويغرقون
في الظلام.. حتى جاء الإسلام فأيقظهم.

وكتب التاريخ الأوربية لا تنكر أن الاحتكاك بالمسلمين، هو الذي أيقظ أوروبا
من سباتها - إلا غلاة الغلاة منهم! - ولكن الكثرة الكاثرة تُرجع اليقظة إلى أن أوروبا
حين احتكت بالمسلمين عثرت على تراثها الإغريقي محفوظاً عندهم، فعادت إلى
الاستمداد منه بعد أن كانت قد نسيت - أو فقدت - في فترة الظلام الكنسي!

وتلك مغالطة تنطوي على مجموعة من المغالطات!

فمما لا شك فيه - عندي - أن ما يُسمّى " الفلسفة الإسلامية " هو فكر
إغريقي وإن تناول موضوعات إسلامية، أو قل إن شئت إنه عرض للإسلام من خلال أداة
غريبة على الإسلام، هي " الفلسفة الإغريقية "، و " المنطق الإغريقي ".

ومما لا شك فيه كذلك أن أوروبا - حين أرسلت مبعوثيها ليتعلموا في المدارس
الإسلامية في الأندلس والشمال الأفريقي وصقلية الإسلامية وبلاد المشرق، وحين ترجمت
الكتب الإسلامية، قد وجدت - فيما وجدت - تراثها الإغريقي مرة أخرى مترجماً
بالعربية في كتب " الفلسفة الإسلامية "، ومضافاً إليها إضافات.. فوصل ذلك ما بينها
وبين تراثها الذي كانت قد فقدته أو نسيت في عصور الظلام الكنسي.

ولكن القول بأن هذا هو الذي أيقظ أوروبا، هو تبجح المغرور منكر الجميل،
الذي لا يريد أن يعترف بالحقّ، والحقّ محيط به من كل جوانبه!

فلقد كان التراث الإغريقي الروماني الأصلي قائماً موجوداً في متناول أيدي
الأوروبيين في عصور الظلام، فلا هو أيقظهم من سباتهم، ولا هم مدوا أيديهم إليه
ليتناولوه!

إنما الذي أيقظهم هو الإسلام.

(20) انظر بالتفصيل إن شئت فصل " دور الكنيسة " في كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ".

وسواء كان احتكاكهم بالإسلام والمسلمين، هو الاحتكاك السلمي في الأندلس، أو الاحتكاك الحربي في الحروب الصليبية، فقد كان هذا الاحتكاك هو الذي أشعرهم بما هم فيه من ظلام وتخلف، وحفزهم إلى إرادة الحياة، بعد أن كانوا قد أخلدوا إلى السبات الذي يُشبه الموت.

يقول " الفارو القرطبي " عن أثر المسلمين في نصارى الأندلس:

" يطرب إخواني المسيحيون بأشعار العرب وقصصهم، فهم يدرسون كتب الفقهاء والفلاسفة المحمدين لا لتفنيدها، بل للحصول على أسلوب عربي صحيح رشيق. فأين تجد اليوم علمانياً⁽²¹⁾ يقرأ التعليقات اللاتينية على الكتب المقدسة؟ وأين ذلك الذي يدرس الإنجيل وكتب الأنبياء والرسول؟ وأسفاه! إن شباب المسيحيين الذين هم أبرز الناس مواهب، ليسوا على علم بأي أدب ولا أية لغة غير العربية، فهم يقرأون كتب العرب ويدرسونها بلهفة وشغف، وهم يجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظة، وإنهم ليتنمون في كل مكان بمدح تراث العرب. وإنك لتراهم من الناحية الأخرى يحتجون في زراية إذا ذكرت الكتب المسيحية بأن تلك المؤلفات غير جديرة بالتفاهم! فواحر قلباه! لقد نسي المسيحيون لغتهم، ولا يكاد يوجد منهم واحد في الألف قادر على إنشاء رسالة إلى صديق بلاتينية مستقيمة! ولكن إذا استدعى الأمر كتابة بالعربية، فكم منهم من يستطيع أن يعبر عن نفسه في تلك اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقة، بل قد يقرضون من الشعر ما يفوق في صحة نظمه شعر العرب أنفسهم " ⁽²²⁾.

وقد كان مثل هذا التأثير، العائد مع المبتعثين الأوربيين إلى مدارس المسلمين في المغرب والأندلس وبلاد المشرق، هو الذي أثار جنون الكنيسة الأوربية، فراحت تحرق العلماء الذين نادوا بأفكار اكتسبوها من علوم المسلمين، محاولة منها لوقف التيار الجارف الذي نشأ في الفكر الأوربي نتيجة الاحتكاك بالإسلام.

يقول بريفولت في كتاب " بناء الإنسانية Making of Humanity ":

" فالعالم القديم - كما رأينا - لم يكن للعلم فيه وجود. وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها عن

(21) لعله يقصد المشتغلين بالعلم.

(22) فون جرونباوم، حضارة الإسلام، ص 81 - 82 من الترجمة العربية، إصدار مشروع الألف كتاب، وزارة التعليم العالي، بالقاهرة.

سواهم، ولم تتأقلم في يوم من الأيام فتمتزج امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية. وقد نظّم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ووضعوا النظريات. ولكن أساليب البحث في دأب وأناة، وجميع المعلومات الإيجابية وتركيزها، والمناهج التفصيلية للعلم، والملاحظة الدقيقة المستمرة، والبحث التجريبي، كل ذلك كان غريباً تماماً عن المزاج اليوناني. أما ما ندعوه " العلم " فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة، من طرق التجربة والملاحظة والمقاييس، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية، أدخلها العرب إلى العالم الأوربي " (23).

" ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد أوروبا إلى الحياة، بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية " (24).

لقد كان أهم ما كسبته أوروبا من الاحتكاك بالإسلام والمسلمين هو إرادة الحياة.

لقد احتكوا بأمة حية قوية متعلمة ذات حضارة وفكر وثأب.. فأرادوا أن تكون لهم حياة مماثلة، فغيروا نظرهم إلى الأمور كلها، وغيروا منهج حياتهم من جذوره.. فانبعثوا أمة جديدة.

كان دينهم الذي حرفته الكنيسة يدعوهم إلى إهمال الحياة الدنيا من أجل الآخرة، تفسيراً خاطئاً منهم لقول المسيح عليه السلام - إن كان قد قال بالفعل - " من أراد الملكوت فليترك ماله وأبناءه وليتبعني.. "، فقد أنزل الله على المسلمين مثل هذا التوجيه فلم يفهموا منه ما فهمت الكنيسة من القول المنسوب إلى المسيح عليه السلام.

قال تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ). [سورة التوبة، الآية 24]. ولكن المسلمين لم يترجموا ذلك إلى رهبانية سلبية مهملة لواقع الأرض، لأن تعاليم الإسلام كلها كانت تدعو إلى ممارسة الحياة الواقعية بكل اتجاهاتها وكل مجالاتها، لتحقيق " الملكوت " في واقع الأرض، وذلك بتطبيق المنهج الرباني في دنيا الواقع، وتحكيمه في كل شئون البشر السياسية والاقتصادية والاجتماعية

(23) عن كتاب " تجديد الفكر الديني " تأليف محمد إقبال ترجمة عباس محمود، ص 250 من الترجمة

العربية.

(24) المصدر السابق ص 149.

والفكرية والأخلاقية⁽²⁵⁾، وتظلّ الجنة بنعيمها الخالد هي الجزاء على ما يبذله البشر في الأرض من الجهد لتطبيق ذلك المنهج في واقع الحياة، ولا تكون هي الجزاء على ترك الدنيا يعمل الفساد فيها فلا يُقاوم، ويحكم القيصر فيها بهواه فيفسد في الأرض.

وكان دينهم الذي حرّفته الكنيسة يدعو الناس إلى الرضا بالذلّ والهوان في الحياة الدنيا من أجل نعيم الآخرة، تفسيراً خاطئاً لقول المسيح عليه السلام - إن كان قد قال بالفعل - " من خدم سيدين في الدنيا خير من خدم سيدياً واحداً " ولكن الإسلام كان يعلم الناس ألا يرضخوا للظلم في الحياة الدنيا، بل يقاوموه ما وسعهم الجهد، لإقامة العدل الرباني المتمثل في الشريعة المتزلة، وأنذر الذين يرضون بالذلّ والظلم ولا يقاومونه - وهم مستطيعون - بالعذاب الأليم في الآخرة: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا). [سورة النساء، الآيات 97 - 99]. وهؤلاء المستضعفون حقاً، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، ليسوا كذلك متروكين للذلّ يأكلهم ويسحق وجودهم، إنما هناك من يُحضُّ على تخليصهم مما هو واقع بهم:

(فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ⁽²⁶⁾ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا، الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا). [سورة النساء، الآيات 74 - 76].

وكان دينهم الذي حرّفته الكنيسة يضيف على " رجال الدين " قداسة ليست لهم في الدين الحقيقي، مبنية على سلسلة من الأساطير التي ابتدعها بولس وغيره من المبتدعين، تبدأ بتأليه عيسى عليه السلام، ودعاء بنوته لله سبحانه وتعالى، ثم بقول منسوب للمسيح عليه السلام، أنه قال لبطرس: " أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة ابني كنيسة، وأبواب

(25) التفت المستشرق الكندي المعاصر ولفرد كانتول سميث إلى هذه النقطة في مقدمة كتابه " الإسلام في التاريخ الحديث " فقرر أن النصارى يرون أن الملكوت لا يتحقق إلا في الآخرة بينما يسعى المسلمون إلى تحقيقه في الحياة الدنيا بتطبيق الشريعة.

(26) أي المستضعفين حقيقة.

الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، فكلّ ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات، وكلّ ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السموات" (27). ثم إن بطرس منح هذا السلطان القدسي للبابوات من بعده، فصار لكلّ منهم قداسة، ولكلمته سلطان مقدّس. وبهذا السلطان طغوا في الأرض بغير الحقّ، وكان من ضمن طغيانهم **حظر التفكير على العقل البشري** - لكي لا يُفكّر فيما ابتدعته الكنيسة من الخزعبلات، ولكي يظلّ للكنيسة سلطتها المقدس - فحمد العقل الأوربي عشرة قرون متوالية هي عصور الظلام التي رفرغ عليها دين الكنيسة المحرف، وامتلاً هذا العقل بالأساطير، وحُرّم عليه أن يرى النور فرضي بالظلام. **بينما كان الإسلام بريئاً من ذلك لأنه دين الله الحقّ**، فلا قداسة فيه لأحد غير الله سبحانه وتعالى، وحتى رسوله صلى الله عليه وسلم، يُؤمر أن يقول للناس (سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا). [سورة الإسراء، الآية 93].. والمسلمون يُوقّرون رسولهم صلى الله عليه وسلم، ويطيعونه في كلّ أمر، ويسارعون إلى مرضاته، ولكنهم يعرفون أنه بشر، وأن دوره هو التبليغ عن ربه، وهو البيان لما أنزل من عند الله، وهو التربية والتوجيه لهم، ولكنه لا يملك لهم ولا لنفسه **ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله**

ثم إن هذا الدين لا يحجر على العقل أن يُفكّر، بل يدعو دعوة ملحة أن يقوم **بالتفكير والتدبر**، والنظر في ملكوت السماوات والأرض، والتعرف على السنن الربانية في الكون المشهود وفي حياة البشر، وأن يسيروا في الأرض ويتفكروا.. ومن ثم انطلقت الأمة التي آمنت بهذا الدين، تجوب الآفاق.. آفاق الفكر وآفاق الأرض وآفاق العلم.. وتتفوق في كلّ الميادين.

لقد كان كلّ شيء في حياة المسلمين كأنه المقابل الكامل لما ألفتها أوروبا في قرونها الوسطى المظلمة.. لذلك كان الاحتكاك بين أوروبا والمسلمين عظيم الأثر في حياتها، **شاملاً لكلّ ميادين الحياة فيها**، كما قال " بريفولت " في عبارته التي نقلناها عنه من قبل: " ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد أوروبا إلى الحياة، بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية ".

وكانت أوروبا قمينة - كما قال المؤرخ البريطاني " ويلز " في كتاب " معالم تاريخ الإنسانية " - أن تدخل في الإسلام. يقول: " ولو تمهياً لرجل ذي بصيرة نفاذة أن ينظر إلى

العالم في مفتح القرن السادس عشر فلعله كان يستنتج أنه لن تمضي إلا بضعة أجيال قليلة لا يلبث بعدها العالم أجمع أن يُصبح مغولياً - وربما أصبح إسلامياً " (28).

ولكن الكنيسة وقفت لأوربا بالمرصاد تمنعها من الدخول في الإسلام! واستخدمت في سبيل ذلك كل ما تملك من الوسائل بما في ذلك **محاكم التفتيش**، وبما في ذلك تكليف كُتّاب الكنيسة ومفكريها وأدبائها أن يشوهوا صورة الإسلام في نفوس الأوربيين، بتشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام - رضوان الله عليهم - وتزييف وقائع التاريخ، وتصوير الإسلام بربرية ووحشية ودموية وشهوانية وانحطاطاً وقسوة وهمجية.. الخ.. الخ.

ووقعت أوربا في **مأزق تاريخي**.. فهي نافرة من الكنيسة وطغيانها وجهالتها، وحجرها على الفكر، وصرفها الناس عن ممارسة الحياة، وإصلاح الواقع الأرضي، وهي في الوقت ذاته مصدودة عن الدين الحقّ بما شوه الكُتّاب من صورته في نفوس الناس.. وكان الملجأ الذي لجأت إليه في مأزقها التاريخي هو **نبذ الفكر الديني جملة**، والعودة إلى التراث الوثني، المتمثل في الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية، ومحاولة بناء " النهضة " على أساس ذلك التراث.

وكان هذا هو الميلاد النكد للجاهلية المعاصرة!

(28) ويلز، معالم تاريخ الإنسانية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ج 3 ص 966.

ثالثاً: خصائص الجاهلية المعاصرة

كان لهذا الميلاد النكد آثار خطيرة في تشكيل خصائص الجاهلية المعاصرة.

فلقد جمعت هذه الجاهلية في أطوائها موارث مختلفة وتأثرات مختلفة، جعلت منها في النهاية صورتها الحالية التي يمكن تلخيصها في كلمتين: **تقدم هائل** في العلوم المادية والتكنولوجيا والعمارة المادية للأرض، و**انتكاسة هائلة** في الجانب الروحي والقيم المعنوية اللازمة لحياة الإنسان.

لقد ورثت من الجاهلية الإغريقية **عبادة العقل**، و**عبادة الجسد في صورة جمال حسيّ**، والروح الوثنية في النظر إلى الكون والحياة والإنسان، وبصفة خاصة علاقة الصراع بين البشر والآلهة، حيث الآلهة تريد تدمير الإنسان، والإنسان يريد أن يُثبت ذاته بالتمرد على الآلهة.

وورثت من الجاهلية الرومانية **عبادة الجسد في صورة شهوات حسيّة**، وتزيين الحياة الدنيا لزيادة الاستمتاع الحسيّ بها إلى أقصى الغاية، ومن ثم الاهتمام البالغ بالعمارة المادية للأرض.

وورثت منهما معاً **نزعة الاستعمار**، واستعباد الآخرين من أجل شهوة السيطرة من ناحية، ومن أجل زيادة الفراهية الحسية من ناحية أخرى.

وأخذت من المسلمين **المنهج التجريبي في البحث العلمي**، الذي كان أساس كلّ التقدم العلمي الحديث، واستفادت من علومهم كلّها بما فيها الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطبّ والفلك، كما استفادت من وسائلهم الحضارية الأخرى، (وأضافت إليها كثيراً بالطبع)، كما أخذت منهم روح **التفكير الحرّ** في مختلف مجالات الفكر، وروح **المغامرة في فجاج الأرض** واستكشاف مجاهيلها.

وفي الأخير جاءها التأثير اليهودي، الذي نفذ من الثغرات التي أوجدها نفور أوروبا من الدين، فصبغ الحياة الأوروبية بالصبغة النفعية، وعمّق الاتجاهات المادية، وزاد من الجفوة الروحية، ونشر **التفسيخ الأخلاقي** في المجتمع الأوربي، مستغلاً أحداث الثورة الفرنسية ثم الثورة الصناعية ثم النظرية الداروينية على أوسع نطاق. ذلك موجز مختصر يحتاج إلى تفصيل.

اشتهرت الجاهلية الإغريقية بجهد فكريّ ضخم، متمثل في " الفلسفة " و " المنطق "، معنيّ بالتفكير في الكليات، واستنباط النظريات، ووضع القواعد التي يقوم على أساسها الفكر. وهذه - في ذاتها - أدوات نافعة، بل هي ضرورية للحياة الفكرية السليمة، ولا يستطيع الفكر أن يرتقي إلى آفاقه العليا بغير الإمام بتلك الأدوات واستخدامها في مجالها الصحيح.

ولكن المأخوذ على تلك الجاهلية ليس هو " إعمال العقل " إنما هو ما يمكن أن نسميه " عبادة العقل "، أي جعله هو المحكم في الأمور كلّها، وهو المرجع الذي تنتهي إليه " المعرفة " من كلّ جوانبها - وهو ما يبدو واضحاً في الجاهلية المعاصرة بشكل بارز.

إنّ العقل أداة مفيدة دون شك، وقد عظّمه الإسلام، وجعله من كبريات النعم التي منّ الله بها على الإنسان، وأسند إليهم فهم الوحي، واستنباط أحكامه، والنظر في مجالات تطبيقه، كما أسند إليه أموراً أخرى مهمة في حياة المسلم. ولكنه لم يجعله هو المرجع الوحيد، ولا المرجع الأعلى، لأن الله الخالق - سبحانه - يعلم حدود هذه الأداة، ويعلم المجالات الصالحة لعملها.. ويعلم أنّها - وحدها - لا تصلح أن تكون حكماً في الأمور التي تتعرض لهوى النفس، أو لأوهام النفس.. كما أنّها محدودة بحدود القدرة البشرية.. أو فلنقل: العجز البشري!

إنّ العقل أداة صالحة للتعامل مع الكون الماديّ، واستنباط السنن التي تحكمه (التي سمّتها أوروبا في جاهليتها المعاصرة " قوانين الطبيعة ")، لأن هذه السنن لا دخل للإنسان فيها، إنّما دوره هو التعرف عليها، ومحاولة الاستفادة منها في تحسين أحواله على الأرض، ولا تتأثر برغباته ولا أهوائه ولا أوهامه.. وهو قد يُخطئ في فهمها وقد يُصيب، ولكنها تظلّ على حالها كما خلقها الله، لا تتأثر " بموقف " الإنسان: مؤمناً أو كافراً، مقبلاً أو مدبراً، مستقيماً أو منحرفاً.. ومن ثمّ فبحثه فيها يمكن أن يصل في النهاية إلى الحقيقة، في الحدود المتاحة للقدرة البشرية، المحدّدة لها من عند الله⁽²⁹⁾.

وكذلك يمكن أن يكون العقل أداة صالحة في كلّ أمر ينطبق عليه هذا الوصف، أنّه " سنن " لا تتأثر بموقف الإنسان ولا رغباته ولا أهوائه ولا أوهامه، في الحدود المتاحة

(29) ما زال " العلم " رغم كل الآفاق التي وصل إليها يقف حائراً في قضايا كان يظن أنّها حسمت للمرة الأخيرة.. فبعد تفجير الذرة واستخلاص طاقتها انساحت الحواجز بين " المادة " و " الطاقة " ولم يعد أحد يعرف على وجه الدقة حدود هذه وتلك!

للقدرة البشرية.. أما الأمور التي تتعرض لهوى النفس وأوهامها، أو التي تخرج عن حدود القدرة البشرية الممنوحة للإنسان، فهنا يكون العقل هو المحكم، ولا يكون هو المرجع النهائي، وإن لم يُستغن عنه في الفهم والاستنباط والتطبيق.

وهنا يأتي دور الوحي الرباني..

فقد علم الله أن هناك أموراً لا يهتدي الإنسان فيها إلى الحق بمفرده. وأموراً تغلب الإنسان فيها شهوته ورغباته، فتزين له أموراً مُهلكة يظنّ فيها نجاته، وتنفره من أمور فيها نجاته تبدو له أضراراً ومهالك. فتكفل الله بتعليم الإنسان هذه الأمور كلّها عن طريق الوحي.. وترك له الأمور الأخرى، التي يصلح عقله لاستيعابها والحكم فيها، يجرب فيها مقدرته، يُخطئ ويصيب.

والإنسان في وضعه الطبيعي - وضعه الأمثل - حين يتلقى " المعرفة " من مصدرها.

من الوحي في الأمور التي تكفل بها الوحي: حقيقة الألوهية، وحقيقة الخلق، وحقيقة اليوم الآخر، والتشريع، والمنهج الذي يحكم الحياة.

ومن العقل في الأمور المتروكة للعقل: التعرف على السنن الربانية التي تحكم الحياة البشرية لتنظيم الحياة بمقتضاها والتعرف على السنن الربانية التي تحكم الكون المادي لتحقيق ما سخره الله من طاقات السموات والأرض لتحسين الحياة وتجميلها⁽³⁰⁾.

أما الجاهلية الإغريقية فقد جعلت الأمر كلّه موكولاً للعقل وحده.. فألّهته!

وصار العقل - عندها - هو المرجع الذي ترجع إليه في قضية الألوهية، وقضية الخلق، وقضية ما يكون بعد الموت، وقضية التشريع، وقضية المنهج الذي يحكم الحياة. في حين حولت الميدان الرئيسي للعقل - وهو النظر في الكون المادي والتعرف على خواصه، ومحاولة تسخير طاقاته - إلى نظريات ذهنية مجردة، لا تجرّب معرفة مدى صدقها وانطباقها على الواقع، إنما تُمرر على " العقل "، فإن رآها صحيحة فهي في حكمه صحيحة، بصرف النظر عن واقعها الحقيقي، وإن رآها - لأي سبب من الأسباب - غير صحيحة فهي في حكمه غير صحيحة، بصرف النظر عن واقعها الحقيقي!

(30) اقرأ - إن شئت - فصل " العقلانية " في كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ".

وكان لا بد لهذا الانحراف في الجاهلية الإغريقية أن يصل إلى نتيجته.. فقد عاش الناس في دوامة من النظريات الفلسفية المتناقضة في قضايا الحياة الرئيسية كلها، وفي الوقت ذاته لم يتقدم العلم! وكان هذا المنهج قميماً أن يصل بالحياة إلى البوار حتى لو قدر له أن يعيش أكثر مما عاش، ولم تأت الكنيسة لتطمسه أو تسخره لأغراضها الخاصة.

وإذا تفهمننا هذه الحقيقة نستطيع أن ندرك معنى الانحراف الواقع في الجاهلية المعاصرة من " إحياء " الجاهلية الإغريقية مرة أخرى.

حقيقة إنه حدثت تغييرات جوهرية في بعض نواحي المنهج..

فقد تسلم المسلمون المنهج الإغريقي، وأدركوا ما فيه من خلل في الناحية العلمية، إذ أن العلم لا يصلح نظريات ذهنية تجريدية بغير تجريب، واهتدوا - بوحى إسلامهم - إلى المنهج الصحيح، فحوّلوا العلم إلى ملاحظة وتجربة واستنباط، وكان هذا هو المنهج الذي انبنى عليه كلّ التقدم العلمي في العصر الحاضر، كما أشار " بريفولت "، وكثير غيره من الباحثين والمؤرخين.

وما من شك أن أوروبا لها جهدها الضخم في هذا الميدان، الذي يحسب لها في النتائج الأخيرة التي توصل إليها العلم، نتيجة الجلد والمثابرة وروح الجدّ والعزيمة التي حمل الأوربيون عبئها في القرون الثلاثة الأخيرة، ولكن هذا لا ينقص من قيمة الاهتمام إلى المنهج الصحيح، الذي جعل هذه النتائج ممكنة بالجلد والمثابرة والعزيمة، والذي لولاه لبقى العلم نظريات تجريدية، كما كان على عهد اليونان.

كما أن العقلانية التجريدية قد تحولت - بفعل التقدم العلمي التجريبي - إلى عقلانية تجريبية، فانصرفت عن عالم " ما وراء الطبيعة " (الميتافيزيقا) إلى عالم الطبيعة، واكتسبت بذلك " واقعية " في تناول مشكلات الحياة البشرية لم تكن لها من قبل، ونشأت من ذلك دوائر واسعة من الأبحاث، تحاول أن توجد حلولاً عملية للمشكلات التي تواجه الناس في حياتهم، وتصل إلى تيسيرات ضخمة في مجالات الحياة المختلفة، تستخدم فيها ثمار العلم أولاً بأول، وتؤدي هي ذاتها إلى مزيد من التقدم العلمي..

ولكن تبقى بعد ذلك حقيقة مبدئية.. هي الانحراف الجوهرية الذي ورثته الجاهلية المعاصرة من الجاهلية الإغريقية - بالرغم من التغييرات التي أحدثها المنهج التجريبي ذو الأصل الإسلامي - ذلك الانحراف المتمثل في تحكيم العقل فيما لا مجال له فيه، واتخاذ حكمه فيما لا يصلح أن يكون حكماً فيه.

لقد حكمت الجاهلية المعاصرة عقلها في قضية الألوهية، فأدت بها عقلانيتها التجريبية إلى نفي وجود الله! مجرد أن الله سبحانه وتعالى " لا تدركه الأبصار "، ولا يمكن إدراك وجوده بتجربة علمية معملية، على طريقة الكون المادي.. وحقيقة أن الجاهلية المعاصرة حوّلت عقلانيتها عن البحث فيما وراء الطبيعة، وكان هذا تحولاً صحيحاً سليماً في ذاته، لأن عقلانية الإغريق في هذا المجال لم تُفض إلى علم نافع ينفع البشرية في دنياها ولا آخرتها⁽³¹⁾، ولكن حكمها - بعقلانيتها - بنفي وجود الله مجرد أن قضية الألوهية لا تخضع للتجربة المعملية، كان خطأً ضخماً هوى بالبشرية في حمأة الإلحاد، وما صاحبه من انتكاس القيم المعنوية كلّها إلى الحضيض. وخسرت البشرية من وراء هذا الانحراف أضعاف أضعاف ما كسبته من الخير الجزئي الذي حقق توجه العقلانية إلى الحلول العملية لمشكلات الحياة الواقعية، والتقدم العلمي في شتى المجالات.

وحكمت الجاهلية المعاصرة عقلها في قضية الخلق - بعد نفيها لوجود الله سبحانه وتعالى، أو في القليل نفي هيمنته وتدييره لشئون الكون - فأدت بها عقلانيتها إلى أسطورة ضخمة ليس لها واقع علمي، هي " الطبيعة الخالقة " من ناحية، و " الخلق الذاتي " من ناحية أخرى.. وصارت هذه الأسطورة " علماً " يتداوله " العلماء " بغير برهان علمي، في الوقت الذي يرفضون فيه ردّ الأمور إلى الله بحجة عدم وجود برهان علمي على وجوده أو تدييره لشئون الخلق!

واعجب إن شئت لسريان هذه الأسطورة في عصر " العلم "! عجب أكثر من أن " العالم " إذا ذكر الله في البحث العلمي سقط من أعين " العلماء "! وصار مضغة في أفواههم يتندرون بجهله وسذاجته، وعدم علميته، وعدم موضوعيته، وتعلقه " بالغيبيات "، فإذا ذكر " الطبيعة " رفعوه بذكرها، وخرّوا لها ساجدين!! وصدق الله العظيم:

(وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ). [سورة الزمر، الآية 45].

والحق أن هذه الأسطورة تستحق منا وقفة بالنظر إلى مدى توغلها في الجاهلية المعاصرة، وتأثيرها على كثير من مجاري الفكر ومجاري السلوك، مع عدم استنادها إلى شيء على الإطلاق!

(31) كان ما يسمى " الفلسفة الإسلامية " محاولة للاستفادة من الفكر الإغريقي في إثبات وجود الله، ولم تفض هذه المحاولة إلى شيء ذي قيمة، والمنهج القرآني هو الأولى بالاتباع، لأن منزل القرآن هو خالق النفس البشرية العليم بما يصلح لها في دينها ودنياها.

وكما يقول " ول ديورانت " عن الأثير إنه " خرافة ابتدعت لإخفاء الجهل المثقف للعلم الحديث، فهو غامض غموض الشبح أو الروح " (32) فالطبيعة الخالقة خرافة مبتدعة على ذات المستوى، وإن كانت أسبابها أعمق، وآثارها أخطر. فإذا كان الأثير خرافة قد ابتدعت لأسباب " علمية "، أي لتفسير أمور غامضة في هذا الكون لم يتوصل العلماء إليها بعد، فافترضوا فرضاً واتخذوه كأنه حقيقة.. فالطبيعة الخالقة خرافة قد ابتدعت لأسباب " دينية " ! فقد كانت مهرباً وجدانياً - لا علمياً - من إله الكنيسة الذي تستعبد الناس باسمه، وتسلب أموالهم، وتقلق راحتهم، وتتعقب أفكارهم، وتندسس إلى داخل أرواحهم، إلى إله آخر له معظم خصائص الإله الأول: أبديّ أزليّ، خالق، قادر.. ولكن ليست له كنيسة، وليس له على البشر التزامات.. فعُبداه أحرار لا يتقيدون تجاهه بشيء في أخلاقهم، ولا قيمهم، ولا سلوكهم! وإلى هنا يكون الأمر أقرب إلى الهزل منه إلى الجد.

أما أن تتحول هذه الخرافة المبتدعة لأسباب وجدانية إلى ما يُعتبر " حقيقة علمية "، هي التي تقبل من العلماء، وغيرها - الذي هو الحقّ - يُرفض منهم، فهذه هي العجيبة التي لا يُفسّرُها شيء، ولا حتّى الفزع من سلطان الكنيسة المفزع.. فقد كانت الأسباب الرئيسية التي من أجلها رفضت العقلانية التجريبية أن تعترف بوجود الله، أو تعترف بهيمنته على الكون، هي أن الله " لا تُدرّكه الأبصار "، وأنه قضية " غيبية " لا تدخل في عالم الحس. فما الطبيعة الخالقة؟ هل تدركها الأبصار؟ أم إنها قضية غيبية لا تدخل في عالم الحس؟! إن الذي تدركه الأبصار هو الطبيعة المخلوقة لا الطبيعة الخالقة.. وهذه لا يختلف وضعها سواء آمنّا بالله الحقّ، أم آمنت الجاهلية بإلهها الزائف.. فأبي شيء يمكن أن يُفسّر - فضلاً عن أن يُبرّر - الإيمان بالأسطورة في عهد العلم؟! وبأبي حُجّة يحتجّ عصر العلم على أساطير الكنيسة وخرافاتهما " الدينية "، إذا وقع هذا العصر في أساطير " الإلحاد " وخرافاتهما؟

على أن القضية لا تقف في خطورتها عند هذا الحدّ، وهو خطير في ذاته، إنما تتعداه إلى آثاره الخطيرة في حياة البشرية. فما من " وهم " في تاريخ البشرية كان له من الآثار المدمرة مثل ما كان من آثار هذا الوهم الذي اعتنقته الجاهلية المعاصرة لتسند به إلحادها وتحللها وتفسخها.. فقد استندت إليه بادئ ذي بدء لتواجه به طغيان الكنيسة، وتسند به تمردها على ذلك السلطان، فإذا به يهوي بها في مهاو من الفساد الفكري والفساد الخلقي لا يحصيها الحصر.. ونظرة سريعة إلى المجتمع الغربي - بعد إلحاده بالله،

(32) ول ديورانت، مباهج الفلسفة، ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، ص 72.

وإعطائه الشرعية للفساد الخلقي والفوضى الجنسية - كفيلة بأن ترينا كم كان لإنكار وجود الله، ونفي " الغائية " عن الخالق البديل، من نتائج خطيرة، ليس أقلها انتشار الأمراض النفسية والعصبية والقلق والجنون والانتحار والخمر والمخدرات والجريمة..

إن الإنسان - بغير الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بأن هناك غاية من خلقه - لا بد أن يصل إلى العبثية التي عبر عنها شاعر جاهلي معاصر⁽³³⁾.

جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت

ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت

وتنقلب الحياة بحثاً مجنوناً عن " المتاع "، يُؤدي في النهاية إلى الهبوط، ويُؤدي إلى الدمار.

* * *

وحكمت الجاهلية المعاصرة عقلها في قضية التشريع.. بحجة أن الإنسان قد شبَّ عن الطوق، ولم يعد في حاجة إلى وصاية الله. وبحجة أن الأمور قد تطوّرت، بينما التشريع السماوي جامد لا يتحرك، ولا يواكب التطور.

وقضية التشريع بالنسبة لأوروبا قضية مركبة، تصبَّ فيها اعتبارات كثيرة في وقت واحد.

فالواقع أن " العلمانية " بمعنى فصل الدين عن الدولة، والتشريع بغير ما أنزل الله، أمر عميق الجذور في التربة الأوروبية، لم تعدلّه حتى فترة الدين الكنسي المحرف، فقد كان من تحريفات ذلك الدين، التي ارتكبتها الكنيسة ضمن ما ارتكبه من التحريفات، فصل الدين عن الدولة، أو فصل العقيدة عن الشريعة، وتقديم الدين عقيدة بلا شريعة، على أساس قول منسوب للسيد المسيح: " أدّ ما لقيصر لقيصر وما لله لله! "

أما العلمانية التي أبرزتها الجاهلية المعاصرة وأكدتها فهي إقصاء كل أثر للتعاليم الدينية في التشريع، وإقامة التشريع على مبعده من الدين - إن لم يكن على عداء صريح

⁽³³⁾ هو الشاعر اللبناني المعاصر إيليا أبو ماضي.

مع الدين - ويبدو ذلك واضحاً في تحليل الربا، وإباحة الفاحشة، وعدم اعتبارها جريمة ما دامت برضى الطرفين، بل التوسع في ذلك - حديثاً - إلى حدّ إباحة الفاحشة الشاذة وزنا المحارم.. إلى غير ذلك من ألوان التحدي الصارخ لأوامر الله.

ويبرز معنى " الجاهلية " في هذه القضية من زاويتين اثنتين على الأقل.

الأولى: هي التمرد على حقّ الله في التشريع، المترتب على كونه هو الخالق سبحانه، الذي خلق البشر، وخلق لهم طعامهم وشراهم وكساءهم والهواء الذي يتنفسونه، وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه.. وهم لا يملكون شيئاً من ذلك كلّه بغير تمليك الله لهم إياه:

(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ). [سورة الأعراف، الآية 54].

أي أنه هو صاحب الأمر سبحانه بما أنه هو الخالق. والرزق ذاته هو من خلق الله سبحانه وتعالى:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤَفَّكُونَ). [سورة فاطر، الآية 3].

الثانية: هي التمرد على حكمة الله الحكيم الخبير، الذي خلق الإنسان ويعلم دخائله، ويعلم ما يصلحه وما يصلح له، ويحيط بالزمن كله ماضيه وحاضره ومستقبله، ويعلم ما يمكن أن يؤدي إليه كل تشريع من التشريعات، لا في الحاضر وحده، ولكن في الزمن المقبل كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بينما علم الإنسان قاصر، وأشد علمه قصوراً - كما بين الكسيس كاريل " في كتابه " الإنسان ذلك المجهول " - هو علمه بنفسه.

وكان من نتائج التشريع بغير ما أنزل الله في الجاهلية المعاصرة، أن انقسم الناس - كما يحدث في كلّ جاهليات التاريخ - إلى سادة وعبيد: سادة يملكون ويشرعون، وعبيد يقع على كاهلهم التشريع، كما هو الحال في كلّ من المعسكرين المتنازعين: المعسكر الرأسمالي، الذي يملك الرأسماليون ناصية الأمر فيه، ويستعبدون الكادحين - على الرغم من مسرحية الديمقراطية الجميلة⁽³⁴⁾ - والمعسكر الشيوعي الذي يملك الحزب -

(34) انظر - إن شئت - فصل " الديمقراطية " من كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ".

أو اللجنة المركزية العليا للحزب، أو الأعضاء البارزون في اللجنة المركزية، أو الزعيم الأوحد، أو الاستخبارات - ناصية الأمر فيه، ويقع العبء فيه على الكادحين، أو طبقة " البروليتاريا " التي زعمت الشيوعية أما حطمت النظم السائدة كلها من أجلهم!

كما كان من نتائجه خلط وخبط لا تنتهي آثاره عند حدّ..

كانت المرأة في المجتمع الغربي مظلومة فأراد قوم إنصافها بما رأت " عقولهم " أنه الحقّ والعدل، وكانت النتيجة ما هو معروف من آثار " تحرير المرأة " من تفتيت الأسرة، وتشردّ الأطفال، وجنوح الأحداث، وتحول المجتمع إلى ماخور كبير..

وكان العمال مظلومين فأراد قوم إنصافهم بما رأت " عقولهم " أنه الحقّ والعدل.. وكانت النتيجة كلّ الشرّ الذي اعترف به أخيراً " جورباتشوف " في نقده للشيوعية!

وهذان مجرد مثالين من أمثلة التشريع بغير ما أنزل الله.. وإلاّ فالحياة الغربية - في كلا المعسكرين - مليئة بالنماذج الصارخة للخلل القائم في حياة الناس، أفراداً وجماعات، يفسد حياتهم، ويبدد طاقتهم، ويسلمهم إلى الضياع.

* * *

وحكمت الجاهلية المعاصرة عقلها في رسم منهج للحياة..

والحقّ أنه منهج بالغ الدقة.. وأنه ملبّ للأهداف الرئيسية للحياة الأوربية.. وملبّ لها على درجة كبيرة من التمكن.

والحقّ كذلك أن فيه كثيراً من " الفضائل ".

ولكن.. فلننظر إلى " الأهداف " فلعلها هي التي تبين لنا موضع الخلل في " المنهج " الذي رسم لتحقيق تلك الأهداف.

يمكن تلخيص الأمر في قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا). [سورة هود، الآية 15].

فالقوم قد ورثوا من كلتا الجاهليتين الإغريقية والرومانية إرادة الحياة الدنيا وزينتها، كما أشرنا من قبل، فقد قلنا إنهم ورثوا عن الجاهلية الإغريقية عبادة الجسد في صورة جمال حسي، ومن الجاهلية الرومانية عبادة الجسد في صورة شهوات حسية، وتزيين الحياة الدنيا لزيادة الاستمتاع الحسي بها إلى أقصى الغاية، ومن ثم الاهتمام البالغ بالعمارة المادية للأرض..

وذلك كله شأن من كان يُريد الحياة الدنيا وزينتها:

(زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ) ⁽³⁵⁾ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. [سورة آل عمران، الآية 14].

وإذا كانت فترة الدين الكنسي المحرف قد نقلت أوروبا - فترة من الزمن - من النقيض إلى النقيض: من الاستغراق في ملذات الحس، والفتنة بالحياة الدنيا، إلى الرهبانية، والزهد في متاع الأرض كله، وإهمال الحياة الدنيا من أجل الآخرة ⁽³⁶⁾. فقد نقلهم التمرّد على الدين والكنيسة مرة أخرى من النقيض إلى النقيض.. من الرهبانية والزهد إلى الفتنة بملذات الحياة ⁽³⁷⁾.

عادوا - كما يصفون أنفسهم بحق - إغريقين رومانين!

ووضعوا لأنفسهم " منهج حياة " يُحقق لهم أهدافهم، مستفيدين بكل ما أمدهم به التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحرزوه في أثناء الطريق.

أرادوا القوّة، فوضعوا لأنفسهم منهجاً يُحقق لهم القوّة في كلّ الميادين، وكان من بين أدواته الاستعمار، الذي ورثوا نزعتَه من الجاهليتين الإغريقية والرومانية.

ولم يكن الاستعمار شيئاً عارضاً في حياة الجاهلية المعاصرة، ولا شيئاً خارجاً عن خطها الأصلي - كما يعتذر عنه الذين استعبدت أرواحهم للغرب، إنما كان وسيلة

⁽³⁵⁾ هذه الأمور المذكورة في الآية لا على سبيل الحصر، وقد جدّت بعد الخيل أشياء أخرى أشارت إليها سورة النحل في قوله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ). [سورة النحل: الآية 8].

⁽³⁶⁾ لا ينفي هذا وجود أغنياء مترفين غارقين في المتاع.

⁽³⁷⁾ لا ينفي هذا وجود زاهدين في المتاع.

مشروعة عندها من وسائل القوة، موروثه - هي والنظر إليها على أنها أداة شرعية - من الجاهلية الإغريقية الرومانية التي كانت تجدد لذتها في التوسع واستعباد الآخرين.

وبصرف النظر - مؤقتاً - عن الروح الصليبية التي كانت من أكبر دوافع الاستعمار الحديث⁽³⁸⁾، فإن الفظائع التي ارتكبت في هذا الاستعمار الوحشي، كانت مبررة تماماً عند أصحابها، على أنها "حق" من حقوق الأقوياء الذين يسعون إلى تمكين قوتهم وترسيخها، و "عقاب مشروع" على جريمة المقاومة لهذا الحق المشروع!

ولو أن الساسة وحدهم هم الذين برّروا هذه الجرائم - أو في القليل غطّوا عليها - أو لو أن العسكريين وحدهم هم الذين قاموا بذلك، لقلنا: "شئنا نعرفها من أخزم"، كما قال العرب في أمثالهم، بمعنى أن الشيء من معدنه لا يُستغرب! ولكننا إذا راجعنا الكتاب والأدباء والمفكرين والفلاسفة ودعاة الحرية ودعاة الإنسانية.. الخ.. ونظرنا في الجهد الذي بذلوه لوقف المجازر الوحشية التي صاحبت ذلك الاستعمار - وقد كانوا يملكون وقفها لو جندوا أنفسهم لوقفها - لو نظرنا في ذلك الجهد لعرفنا كم مرّ الأمر سهلاً على "ضمير" أوروبا.. وما يزال!

وقد استخدموا - بطبيعة الحال - وسائل نافعة، بل وسائل فاضلة في بعض الأحيان، لتحقيق القوة التي أرادوها.

استخدموا التعليم.

ووضعوا مناهج تعليمية مدروسة، بذلت في دراستها عناية ملحوظة، وجُرّبت، وأجريت الملاحظات عليها في أثناء التجربة، وعدّلت أخطاؤها، واستكمل نقصها، للوصول بها إلى أقصى طاقتها الإنتاجية. ورُوعي في هذه المناهج تخريج قوم عمليين، ومنتجين، ولديهم القدرة على الابتكار، والقدرة على الاختراع. عُوِّدوا من صغرهم على القراءة والاطلاع، ورؤية الموضوع الواحد من أكثر من زاوية، وبأكثر من طريقة، فلا ينحصر ذهنهم في الاستظهار والحفظ، ولا ينحصر في رؤية واحدة معينة مفروضة تعيق الذهن عن رؤية صور أخرى.. وعُوِّدوا على تجربة ما يمكن تجربته من المعلومات، فنشأوا

(38) سنتحدث عن الروح الصليبية فيما بعد.

واقعيين تجريبيين، وفي الوقت ذاته مدربين ذوي خبرة، وذوي استعدادات عملية، مستعدة لبذل الجهد، راغبة في الإنتاج⁽³⁹⁾.

ووضعوا مناهج تربوية مدروسة، تُعوّد الصغار على كثير من الفضائل التي يحتاجون إليها وهم كبار.

تعوّدهم على النظام والانضباط..

وتعوّدهم على المثابرة والجَلد..

وتعوّدهم على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.

وتعوّدهم على النشاط في الحركة.

وتعوّدهم على الجرأة في مواجهة المواقف.

وتعوّدهم على الصدق والأمانة.

وتعوّدهم على السلوك المهذب مع الآخرين.

وكُلّها كما ترى " فضائل " نافعة، وكُلّها من أدوات التمكين والقوة اللازمة للشعوب التي ترغب في التمكين في الأرض.

واستخدموا العلم.. ويسرّوا به كثيراً من مشقات الحياة، إذ حملوا الآلة ما كان يحمل الإنسان من قبل من الكدّ، وصارت الآلة تقوم بأضعاف ما كان يقوم به الإنسان من الإنتاج من قبل، وفي زمن لا يُقاس في قصره بالنسبة لما كان يقضيه الإنسان من قبل. كما استخدموه في حلّ مشكلاتهم، فدرسوها بطريقة علمية منظمة، ووضعوا لها حلولاً مبنية على أسس علمية.

(39) لاحظ كيف كان هذا من سمات الحياة الإسلامية حين كان المسلمون متمسكين حقاً بالإسلام، وشاعرين بأن لهم رسالة يؤدونها. وقد وجدت أوروبا ذلك كله في الحضارة الأندلسية حين احتكت بالمسلمين هناك، وأخذت عنهم المنهج التجريبي في البحث العلمي، كما أخذت عنهم روح البحث الحر في الجامعات الإسلامية.

واستخدموا - باختصار - أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية تُحقق للإنسان كثيراً من ضروريات حياته، وقدرًا من تحقيق الذات (في النظم الليبرالية على الأقل، وإن كانت النظم الاشتراكية تزعم أنها هي التي تعمل على تحقيق الذات!).

وإلى هنا ينتهي " المنهج " .. ينتهي عند تحقيق التمكين في الأرض.. في الحياة الدنيا.. ولا يلتفت إلى شيء وراء ذلك!

كلا! بل إنه لا ينتهي هنا! فما زالت في الأهداف المراد تحقيقها بقية، تحتاج إلى ما يقابلها في المنهج.

إن الحياة الدنيا ليست قوة وتمكيناً فقط.. إنما هي كذلك متاع!

وقد ورثت الجاهلية المعاصرة من أصولها الإغريقية الرومانية - والرومانية خاصة - حبّ المتاع، والمتاع الجسدي خاصة. إذن ينبغي أن يكون في " المنهج " ما يُقابل هذا الهدف " الأساسي الأصيل.

ويدخل في هذا " المنهج " " برامج " متعددة.

تدخل وسائل الإعلام، ووسائل الترفيه، ووسائل " اللهو "، والحرية الجنسية. و " تحرير المرأة "، والنظريات (والتطبيقات) التي تُحارب " الكبت " كما يدخل بصفة أساسية محاربة الدين والأخلاق والتقاليد!

إن ما نسميه نحن ب " الفساد الخلقي " أو ب " الفوضى الجنسية " أو " التحلل " أو ما شابه ذلك من العبارات، ليس أمراً عارضاً في حياة الجاهلية المعاصرة، ولا شيئاً خارجاً عن خطها الأصيل - كما يعتذر عنه الذين استعبدت أرواحهم للغرب - إنما هو خط أصيل فيها، يُحقق هدفاً أصيلاً من أهدافها.. وقد كان موجوداً في الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية⁽⁴⁰⁾ كليهما، وكان من الأسباب التي أدت بكليهما إلى الدمار. وإنما احتاج الأمر إلى فترة من الوقت، وإلى " جهود " تبذل لإزالة ما علق في

(40) سنتكلم فيما بعد عن الذين بذلوا الجهود لإفساد أوروبا، والعالم كله من ورائها.

النفس الأوربية من آثار الفترة المسيحية التي امتدت عدّة قرون، تسميها أوربا قرونها الوسطى المظلمة (41).

وقد يبدو للعين السطحية النظرة أن ما هو موجود اليوم خاص بهذه الجاهلية - أو كما يسمونها هم: هذه " الحضارة " - ولكن الأمر ليس كذلك لمن يراجع التاريخ.. حقيقة إن " الوسائل " قد تغيرت. فلم يكن عند الإغريق والرومان سينما ولا تلفزيون ولا فيديو، ولا وسائل إفساد جماعية كالموجودة اليوم. ولكن من السذاجة المُفرطة أن يكون حكمنا مرتبطاً بالوسائل - التي من شأنها أن تتغير من عصر إلى عصر - إنما يجب أن يكون الحكم مرتبطاً بالأهداف والأفكار والمبادئ أكثر من ارتباطه بالوسائل، لأنها هي التي تتشابه فيها الجاهليات عبر التاريخ، والتي تتشابه فيها " القلوب "، كما جاء في القرآن الحكيم: (تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) [سورة البقرة، الآية 118]. وإن اختلفت الأجناس واللغات والأمكنة والأزمان.

إن المتاع محب للإنسان، والعبارة القرآنية الحكيمة تُؤكد هذه الحقيقة: (رُئِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ). [سورة آل عمران، الآية 14]. فليس المزين للناس - في الآية القرآنية - هو الشهوات. إنما هو " حبُّ الشهوات ". وهو تعبير دقيق عن مدى توغل الشهوات في النفس الإنسانية. وكلّ زيادة في المني تدلّ على زيادة في المعنى كما يقول البلاغيون. ومن ثمّ فإنّ تزيين " حبِّ الشهوات " أكد في بيان عمق الشهوات في النفس من تزيين الشهوات ذاتها، وأدلّ على أن النفس مفطورة على حبّ المتاع، ولحكمة ربانية أراد الله ذلك. ولكنه سبحانه وتعالى أمر الناس أن يضبطوا منطلق الشهوات (42)، وأعطاهم الأداة المعينة على الضبط، والتوجيهات التي تجعله ميسراً على أصحابه، وفي مقدمة ذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والتوجه إلى القيم العليا، والجهاد في سبيلها.

فحين لا يؤمن الإنسان باليوم الآخر، تُصبح الحياة في حسّه فرصة واحدة إن ذهبت لا تعود، وهي فرصة محدودة بمحدود العمر البشري، بل بمحدود الصّحة والقوة والاستطاعة من ذلك العمر، وهي من ثمّ فرصة قصيرة قصيرة لا تُشبع! فيكون همُّ الإنسان في تلك الحالة أن ينكب على المتاع بكل طاقته، ليعب منه ما يستطيع قبل الفوات! ويكون كذلك كارهاً لكلّ الضوابط - أو المشاغل - التي تحدّ من ذلك المتاع!

(41) هي مظلمة حقاً بالنسبة لأوربا ولكن لا بسبب الدين في ذاته كما يزعمون، بل بسبب الدين

الكنسي المحرف.

(42) الضبط غير الكبت. راجع إن شئت فصل " فرويد " في كتاب " الإنسان بين المادية والإسلام ".

وليس كذلك من يؤمن بالله واليوم الآخر. فالأمر في حسّه مختلف. إنه يستمتع، نعم! ولكن في غير لهفة على المتاع، لأنه يؤمن أن ما يفوته من المتاع في الحياة الدنيا نتيجة تقيده بالضوابط الربانية، أو بأي سبب كالجهد في سبيل الله، ليس ضائعاً، وليس ذاهباً بلا عودة. بل هو محفوظ له عند الله أولاً، ثم هو معوض عنه ثانياً بنعيم لا ينفد، في الجنة التي " فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر " (43).

ومن ثم " يضبط " شهواته، دون أن تتلف نفسه من عملية الضبط.

ثم إنه مشغول بقيم عليا، وجهاد في سبيل هذه القيم، يصرفه عن التعلق بهذه الشهوات حتى تصبح همه المقعد المقيم: (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، قُلْ أَوْبَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَارِ). [سورة آل عمران، الآيات 14 - 17].

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [سورة الصف، الآيات 10 - 12].

وهذه نقطة اختلاف جوهرية بين " المنهج الرباني "، و " المنهج " الذي تختاره الجاهليات - كل الجاهليات - بما في ذلك الجاهلية المعاصرة.. ومحمورها هو الإيمان - أو عدم الإيمان - بالله واليوم الآخر.

وهنا تأتي إلى ميراث من أخطر ما ورثته الجاهلية المعاصرة من الجاهلية الإغريقية بالذات.

إنه الميراث الذي يُصوّر العلاقة بين البشر وبين " الآلهة " (44) علاقة صراع دائم لا يكفّ لحظة: الآلهة تريد أن تدمر الإنسان، لأنه يُريد أن يُشاركها في ألوهيتها، وهي تُريد أن تنفرد وحدها بالألوهية، والبشر دائمو التمرد على الآلهة لأنهم يريدون أن يثبتوا ذواتهم، ولا سبيل لهم إلى إثبات ذواتهم إلا بالتمرد والعصيان!

ولعل أسطورة " بروميثيوس " سارق النار المقدسة هي أوضح تمثيل لهذا المعنى.

تقول الأسطورة - التي تشتمل على بعض الحقائق مشوهة تشويهاً أسطورياً، إلى جانب بعض التصورات الجاهلية الوثنية الخاطئة - إن " زيوس " إله الآلهة خلق الإنسان من قبضة من طين الأرض، وسواه على النار المقدسة، (التي ترمز في الأسطورة إلى المعرفة)، ثم أهبطه إلى الأرض وحده في ظلام دامس، (يرمز في الأسطورة إلى الجهل)، فأشفق عليه كائن أسطوري يُسمى " بروميثيوس "، (قد يكون رمزاً للشيطان والله أعلم) فسرق له النار المقدسة من الإله زيوس وأعطاهها له (رمزاً لبدء تعلم الإنسان)، فغضب الإله من هذا الأمر غضباً شديداً، لأن لإنسان قد اكتسب صفة من صفات الإله (وهي العلم)؛ فصب جام غضبه على الإنسان؛ (المسمى في الأسطورة " إبيميثيوس ")، وعلى " بروميثيوس " معاً، فأما " بروميثيوس " فقد وكل به نسرًا يرعى كبده طوال النهار، وتنت له كبد جديدة في الليل، فيأتي النسر في النهار ليأكلها من جديد، وهكذا في عذاب أبدي!! أما الإنسان " إبيميثيوس " فقد أرسل إليه امرأة (تُسمى في الأسطورة بانديورا، وترمز إلى حواء)، لكي تُؤنسه (في ظاهر الأمر). وأرسل معها هدية صندوقاً مغلقاً، فلما فتحه إذا هو مملوء بالشورور، فتناثرت الشرور من الصندوق وملاّت سطح الأرض!

وليس الذي يهمننا من الأسطورة في هذا المقام هو علاقة الكراهية المتبادلة بين الإنسان وخالقه فحسب - وإن كانت هذه مصيبة من مصائب التصور الجاهلي الإغريقي، لا أظن لها مثيلاً في أساطير الوثنيات الأخرى - إنما هو كذلك شعور " الإنسان " في هذه الأسطورة أنه لا يُحقّق ذاته إلا بمعصية الإله!

كلا الأمرين يجزّب المشاعر الإنسانية..

حقيقة إن التصور الإسلامي يُقرّر أن الإنسان خلق للابتلاء:

(44) في كل الجاهليات الوثنية تتعدد الآلهة كما هو معلوم، ولكن يظل الفرق قائماً بين الألوهية من جهة، والبشرية من جهة أخرى.

(إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا). [سورة الإنسان، الآية 2].

ولكن الابتلاء أولاً ليس بالشرّ وحده:

(وَتَبَلُّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً). [سورة الأنبياء، الآية 35].

والابتلاء ثانياً انتقاماً إلهياً يوقعه الخالق بالإنسان الذي خلقه، إنما هو اختبار له، بعد أن أنعم عليه بشتّى النعم، التي تشمل العلم فيما تشمل، هبة ربانية من الله للإنسان.. اختبار له بعد كل النعم التي أنعم عليه بها: هل يشكر النعمة - بطاعة الله - أم يكفرها بعصيانه؟

ثم إن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف، ولا هي أهم مرحلة في حياة الإنسان، إنما هي فقط مرحلة الاختبار من حياته، فإذا اجتاز الاختبار بنجاح - بطاعة الله - فإن له جزاء من النعيم الخالد يجلّ عن الوصف.

فلا كراهية إذن من الخالق للإنسان الذي خلقه وأنعم عليه، ولا كراهية من الإنسان السوي لخالقه، بل شكر للنعمة وإحبات، وتقرب وطاعة لله.

ومن ناحية أخرى فإن الله يدمر على الإنسان الكافر الذي يدعي الألوهية، أو يدعي لنفسه خصيصة من خصائصها، هذا حق. ولكن هل مجرد سعي الإنسان لتحقيق ذاته هو الذي يستوجب غضب الله عليه وتدميره؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ليكون خليفة في الأرض؟

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). [سورة البقرة، الآية 30].

أو ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر له ما في السماوات والأرض؟

(وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ). [سورة الجاثية، الآية 13].

أو ليس الله هو الذي أتاح له عمارة الأرض؟

(هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا). [سورة هود، الآية 61].

أو ليس الله هو الذي منحه الأدوات المعينة له لعمارة الأرض؟

(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ). [سورة البلد، الآيات 8 - 10].

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) [سورة البقرة، الآية 31].

(وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ). [سورة تبارك، الآية 23].

(خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) [سورة الرحمن، الآيتان 3، 4].

(أَفْرَأَى وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ). [سورة العلق، الآيات 3 - 5].

فالله هو الذي قدّر للإنسان أن يكون ذا قوّة وذا فاعلية، وذا نزعة فطرية لتحقيق ذاته من خلال قوته وفاعليته، ولا يغضب الله عليه حين يُمارس هذه القوّة وهذه الفاعلية في الحدود التي رسمها له، وهي الحدود التي يعلم اللطيف الخبير أنّها تُصلح الحياة الدنيا وتمنع عنها الفساد.

إنما يغضب عليه فقط حين يتمرّد على الله، ويعصيه عامداً ليجعل نفسه - أو غيره - ندّاً لله، فيخالف بذلك إرادة الله، ويخالف الحقّ كذلك، إذ أنه لا ندّ لله في الحقيقة ولا شريك، فمن اتخذ له ندّاً أو شريكاً فقد كذب على الحقّ واتبع الباطل، فاستحق غضب الله.

ولكن العجيب في الأسطورة أنّها تجعل هذا السلوك المتمرّد - وحده - هو وسيلة تحقيق الإنسان لذاته، فإذا غضب الله عليه من أجل ذلك قالت الأسطورة: انظروا! ها هو ذا الإله ينتقم من الإنسان، لأن الإنسان أراد أن يُحقّق ذاته!!

إنه تصوّر مريض.. لا ندرك له سبباً ظاهراً، وليس بين أيدينا من الدراسات في تاريخ تلك الجاهلية ما يُفسّر لنا هذا الانحراف العجيب، اللهم إلا شيئاً واحداً نقوله من باب الحدس، لا من باب اليقين ولا حتى الترجيح: إن الطفل في سن معينة، حين يبدأ يحسّ بذاته، يجب أن يُثبت ذاته بالاعتماد على نفسه ورفض العون الذي يُقدّمه له الكبار!

فإذا مددت إليه يدك مثلاً لتعينه على السير في الطريق المزدحم - خوفاً منك عليه - سحب يده من يدك ومشى وحده، يُثبت لك أنه شبّ عن الطوق، واستطاع الاعتماد على نفسه! هذا يقع من الطفل السويّ، أما الطفل المنحرف فهو يعصي أوامرك عناداً منه، يُثبت لنفسه ولك أنه يستطيع أن يقول لا!

فإذا كانت هذه الحقائق السلوكية تُلقى بعض الضوء على القضية، فهي تُوحى بشيئين معاً بالنسبة للجاهلية الإغريقية: الأول أنها كانت طفلة من الوجهة النفسية، على الرغم من كلّ نُضحها الفكري، والثاني أنها كانت مريضة منحرفة، على الرغم من كل "حكمتها" الفلسفية" (45).

وأياً كان الأمر بالنسبة للجاهلية الإغريقية، فإن بعثها من جديد على يد الجاهلية المعاصرة يعدُّ أشدَّ انحرفاً وأشدَّ مرضاً، حيث لا عذر فيه من "الطفولة" التي يمكن أن توصف بها الجاهلية الإغريقية، وخاصة من قوم يزعمون أنهم في قمة الرقي البشري.. وقمة النضوج.

لقد ظلت الأسطورة - بإيحاءاتها المسمومة - كامنة تحت القشرة المسيحية طيلة عصور أوربا الوسطى "المظلمة"، وكان المفروض أن يكون "الدين" قد قضى عليها، وخاصة ذلك الدين الذي يصل إلى حدّ الرهبانية تبتلاً إلى الله، ويصل إلى حدّ إنكار الإنسان لذاته، ولوجوده الإنساني كلّ، تعظيماً لله وتبجيلاً له. ولكن صدق الله إذ يقول:

(وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ). [سورة الحديد، الآية 27].

وكأنما كان ردّ الفعل لتلك الرهبانية الكابتة للوجود الإنساني هو العودة - المريضة - إلى تلك الأسطورة المنحرفة، التي تزعم أن إثبات الإنسان لذاته لا يكون إلا بمعصية الله!

وربما كان طغيان الكنيسة كذلك سبباً من أسباب هذه العودة المريضة. فالله في حسّ النصارى متلبس بعيسى ابن مريم عليه السلام، والبابا متلبس بعيسى ابن مريم من خلال بطرس، كما قال البابا: "نقولاً الأول" في بيانه الذي أعلنه على الناس:

(45) "الفلسفة" - باللغة الإغريقية - تعني اتباع الحكمة.

" إن ابن الإنسان أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس لها، وإن أساقفة روما ورثوا سلطان بطرس في تسلسل مستمر متصل، ولذلك فإن البابا ممثل الله على الأرض يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين، حكاماً كانوا أو محكومين " (46).

ومن خلال هذه السيادة طغت الكنيسة طغيانها البشع، الذي نفرت فيه الناس في النهاية من الدين، فرفضوا الخضوع لسلطان البابا، المتلبس في حَسَمهم بسلطان الله جلّ جلاله (أو بسلطان المسيح الذي ألّهوه وعبدوه)، وأصبح التمرد على ذلك السلطان الإلهي هو طريقهم لإثبات الذات! واستيقظت بذلك الأسطورة الكامنة في حَسَمهم، التي لم تقض عليها فترة التدين الطويلة، إنما كانت كامنة في ظلمات نفوسهم تنتظر ما يُوقظها!

يقول " جوليان هكسلي " في كتابه " الإنسان في العالم الحديث Man in the Modern World " ما خلاصته: إن أسطورة بروميثيوس ما تزال تعيش في الحسّ الأوربي وتؤثر على سلوك الناس. والأوربي المعاصر هو " بروميثيوس الحديث " المتمرد على سلطان الله. لقد خضع الإنسان لله في الماضي بسبب عجزه وجهله، والآن، وقد تعلم وسيطر على البيئة فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر العجز والجهل على عاتق الله، ومن ثمّ يُصبح هو الله!

نستعيد بالله..

إن هذه العقدة - أو سمّها ما شئت من الأسماء - هي التي تشكل " المنهج " كلّه لدى الجاهلية المعاصرة!!

إن الأوربي يسعى لعمارة الأرض نعم، ويتخذ لذلك كل الوسائل التي يراها مُوصّلة لتحقيق أهدافه، وكثير منها مُوصّل للهدف بالفعل، ولكن القضية ليست عمارة الأرض في ذاتها. إنما هي قضية " المنهج " التي تتم على أساسه عمارة الأرض.. أهو المنهج الرباني الذي يحقق الفلاح في الدنيا والآخرة؟ أم هو منهج غير الله؟! وحين يكون منهج غير الله فهو منهج الشيطان!! منهج " بروميثيوس ": (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ). [سورة يّس، الآيتان 60، 61].

(46) ول ديورانت، قصة الحضارة ج 14 ص 352 من الترجمة العربية.

وهذا المنهج - منهج " بروميشيوس " - يُحقق جوانب من النفع، وجوانب من الخير، ولكنه إلى جانب ذلك يُحقق كثيراً من الشرّ، ويُؤدي في النهاية إلى الدمار..

لقد مكّن هذا المنهج لأوروبا في الأرض، وأعطاهما قوة فائقة في ميادين متعددة: العلم والتكنولوجيا والعمارة المادية للأرض وتيسيرات شتى في حياة الإنسان.. ولكنه في الوقت ذاته - لانحراف القاعدة التي يقوم عليها - قد أدى إلى الفساد الخلقي الذريع الذي تبدو آثاره واضحة في المجتمع الغربي، والذي يهبط بالإنسان في حمأة الشهوات إلى درك أضلّ من الحيوان: (أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ). [سورة الأعراف، الآية 179].

وأدى إلى الصراع المدمر بين الدول التي تملك القوة، ولا تملك الضوابط " الإنسانية " لاستخدام القوة. ويكفي من أمر هذا الصراع حربان عالميتان في ربع قرن، والتهديد المستمر بالحرب الثالثة التي يمكن أن تدمر وجه الأرض.

وأدى إلى الاستعمار الوحشي، الذي يلغي كلّ كرامة للضعيف الذي لا يملك وسائل القوة، ذلك الاستعمار الذي يقع في قبضته ما يُسمى بالعالم الثالث، وهو أكثر من نصف الأرض. لأن القانون السائد في الجاهلية هو قانون الغاب: القوة هي الحقّ *Might is Right* والقوي يأكل الضعيف. والبقاء " للأصلح " في عرفهم تعني البقاء " للأقوى "، مهما يكن ما ينطوي عليه من الشرّ، وهو معنى مستمد من التفسير الحيواني للإنسان.

وأدى إلى إفساد الفطرة البشرية بصرفها عن توجّحها الفطري إلى عبادة الله. (فَطَرَتَ اللَّهُ النَّبِيَّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). [سورة الروم، الآية 30].

ثم أفسد فطرة الرجل وفطرة المرأة كليهما بقضية المساواة، فرجّل المرأة، ونفّرها من وظيفتها الفطرية، من البيت والأسرة ورعاية النشء، كما نفّرها من قِوامة الرّجل التي لا يستقيم بدونها حال الأسرة، فتفككت الأسرة، وتشرّد الأطفال، وجنح الأحداث، وانتشر الشذوذ الذي أفسد فطرة الرجل فقتل رجولته، أو صرفها عن ميلها الفطري.. وذلك كلّهُ إلى جانب الخمر والمخدرات والجريمة، والقلق والانتحار والجنون والأمراض النفسية والعصبية.

هذا ولم نتحدث بعد عن التأثير اليهودي في الجاهلية المعاصرة، الذي عمّق فيها كلّ معاني الشرّ، وأفسح له المجال في شتى الميادين، فقد أرجأناه إلى فصل مستقل.

وهكذا نصل مع الجاهلية المعاصرة إلى خلاصتها التي بدأنا بها الحديث عنها: تقدّم هائل في العلوم المادية والتكنولوجيا والعمارة المادية للأرض، وانتكاسة هائلة في الجانب الروحي والقيم المعنوية اللازمة لحياة الإنسان.

رابعاً: السنن الربانية التي تحكم أوضاع الجاهلية المعاصرة

يظن " بروميثيوس " الحديث - الذي تكلم عنه جوليان هكسلي، وقال إنه يُمثل الأوربي المعاصر - أنه قد تحدّى الله جلّ جلاله، ونجح في تحديه⁽⁴⁷⁾! ومن جهة أخرى يعجب بعض الناس كيف تمكنت أوروبا كلّ هذا التمكين وهي كافرة. ويتساءلون: أين إذن سنن الله التي توعدت الكفار بالحق والتدمير!؟

والحقيقة أن أحوال الجاهلية المعاصرة وأوضاعها كلّها مذكورة في السنن الربانية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل يعجب الإنسان حين يتلو الآيات كيف انطبقت بحذافيرها على أوضاع الجاهلية المعاصرة كأنما أنزلت بشأها، مع أنها نزلت قبل أربعة عشر قرناً.. ذلك أن الجاهليات كلّها متشابهة في جوهرها، وإن اختلفت في تفصيلاتها، وكان لكل منها خصائصها التي تشكّلها ظروف الزمان والمكان، والسنن الربانية متعلقة بالجوهر وليست متعلقة بالأشكال.

ولكي نفهم أوضاع الجاهلية المعاصرة على ضوء السنن الربانية علينا أن نتدبر مجموع السنن الواردة في الآيات التالية، ذلك أن السنن الربانية لا تعمل في الغالب فرادى، إنما تعمل مجتمعة، وخاصة في حياة المجتمعات والشعوب:

1) (وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ). [سورة البقرة، الآية 36].

2) (كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا). [سورة الإسراء، الآية 20].

3) (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ). [سورة هود، الآية 15].

(47) مما يثير السخرية أن الصاروخ الذي كان يحمل اسم المتحدّي Challenger قد انفجر بعد ثوان من إطلاقه وقتل كل من كان فيه من البشر.

4) (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). [سورة الأنعام، الآيتان 44 - 45].

5) (وَكَايِنٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ). [سورة الحج، الآية 48].

6) (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ). [سورة الرعد، الآية 31].

إذا تدبرنا هذه الآيات وهذه السنن تتبين لنا مجموعة من الحقائق حول الجاهلية المعاصرة.

فقدّر الله للإنسان أن ينال في الأرض مستقرًا ومتاعًا إلى حين، هو قدر عام شامل للإنسان كلّه، مؤمنه وكافره، غير متعلّق بالكفر ولا بالإيمان، وإنما متعلّق بنوع الإنسان.

يؤيد هذا قوله تعالى عن الفريقين اللذين قدّر الله أن ينقسم إليهما البشر نتيجة الحرية التي وهبها الله للإنسان، وعدم قهره على الهدى كبقية الكائنات: (كُلًّا نُمِدُّ هُوْلَاءَ وَهَؤْلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا). [سورة الإسراء، الآية 20]. فعطاء الله - من حيث المبدأ - مبدول للفريقين: المؤمنين والكفار، غير محظور على واحد منهما. والعطاء شامل غير محدّد، فهو يشمل كل ما وهبه الله للإنسان من هواء يتنفسه، وماء يشربه، وطعام يأكله، وخلق في أحسن تقويم، وأدوات معينة على مهمة الخلافة في الأرض، وتسخير لما في السموات والأرض لصالح الإنسان لكي تكون حياته على الأرض ممكنة ومستقرّة ومحتوية على قدر من المتاع..

والتمكن في الأرض لون من ألوان الاستقرار والمتاع الذي وهبه الله للإنسان عامة، وجزء من العطاء الذي تُقرّر الآية الكريمة أنه مبدول لهؤلاء وهؤلاء.. أي للمؤمنين والكفار.

بل إن إحدى الآيات التي استشهدنا بها تُقرّر حقيقة تبدو عجيبة لأول وهلة، لأنها تبدو في الظاهر متناقضة لما نتصوره نحن - دون تعمق - من أمر السنن الربانية التي يجريها الله في حياة البشر، إذ تقرّر هذه الآية أن الكفار حين نسوا ما ذُكِّروا به - أي

نُسُوا ما نُزِّلَ عَلَيْهِمَ مِنَ الوَحْيِ على يد الأنبياء والرسل - فتح الله عليهم أبواب كل شيء، ومكّن لهم في الأرض!

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ..). [سورة الأنعام، الآية 44].

نتصور لأول وهلة أن هذا مناقض لوعيد الله للكفار بالتدمير عليهم، ووعدته - على العكس من ذلك - بمنح التمكين للمؤمنين الذين يعبدون الله حق عبادته ولا يُشركون به: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا). [سورة النور، الآية 55].

ولكن هذا التناقض الظاهري - في تصورنا - يزول حين نُنعم النظر في الآيات، ونزداد تعرفاً على السنن الربانية.

إن الله جلّ وعلا لم يحظر العطاء الدنيوي على الكفار ابتداءً، بل بذله - كما رأينا - لكلا الفريقين الكافر والمؤمن سواءً، ومن العطاء التمكين في الأرض كما سبق القول. وبيان ذلك أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهو يُعطي منها الكافر، لهوائها عليه سبحانه وتعالى، أما الآخرة فيدخرها للمؤمنين وخدمهم.

يقول صلى الله عليه وسلم: " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء " (48).

ويقول صلى الله عليه وسلم: " إن الله يُعطي الدنيا لمن أحبّ ومن لم يُحبّ، ولكنه لا يُعطي الآخرة إلا لمن أحبّ " (49).

وإلى هنا يزول جزء من العجب الذي يعترينا لأول وهلة، حين نرى الله يبذل للكفار من عطائه، ويفتح عليهم " أبواب كل شيء " وهم كفار.

لقد كان السبب في عجبنا هو نظرنا إلى الدنيا، وإلى التمكين فيها، بعين الإكبار والإعظام، كأنها غاية الغايات التي خلق الإنسان لتحصيلها.. فإذا علمنا هوائها على الله،

(48) صححه الترمذي والحاكم.

(49) رواه أحمد 1 / 387.

وانها لا تُساوي عنده جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، تطامن إكبارنا وإعظمانا لها، وزال عجبنا - أو جزء من عجبنا على الأقل - من كون الله يفتح أبوابها للكافرين المعاندين الخارجين على طاعة الله.

ثم يزول ما بقي من عجبنا حين نعلم أمرين آخرين يجري بهما قدر الله وسنته، ووعده ووعيده.

الأمر الأول أن من سننه الجارية سبحانه وتعالى أن يملي للكفار في الأرض قبل أن يدمر عليهم. (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ). [سورة الحج، الآية 48].

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ). [سورة الرعد، الآية 32].

وظاهر من هذه الآيات وأمثالها في القرآن أن الإملاء يجيء " بالفاء " والأخذ يأتي مع " ثم " أي أن الإملاء يأتي مباشرة بعد التكذيب، وأما الأخذ فيأتي على المدى، بما يشير إلى أن الإملاء قد يطول مع الكفر والتكذيب!

فيذا فهمنا أن من معاني الإملاء للكفار التمكين لهم في الأرض (إذ أن التكذيب يصدر عادة من الطغاة الممكنين في الأرض، وبسبب من ذلك التمكين)⁽⁵⁰⁾. لم نعد نعجب أن يفتح الله أبواب كل شيء على الذين نسوا ما ذكروا به، فإن هذا هو عين الإملاء، الذي تحدثت به آيات كثيرة في كتاب الله.

والأمر الثاني أن هذا الإملاء للكفار الذي يشمل التمكين لهم في الأرض، وفتح أبواب كل شيء عليهم إلى حين - يطول أو يقصر - يصحبه ويلزمه حرمانهم من ثواب الآخرة، وصيرورتهم إلى النار:

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). [سورة هود، الآيتان: 15 - 16].

(50) يقول تعالى عن النمرود: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ) أي بسبب أن الله آتاه الملك! (سورة البقرة: 258).

(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ). [سورة الاحقاف، الآية 20].

فإذا فهمت هذه الحقائق كلها، وعرفت سنن الله في هذا الشأن، لم يعد عجباً أن يفتح الله أبواب كل شيء على الكفار كلما أوغلوا في الكفر، استدراجاً لهم لكي يزدادوا إثماً، وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة:

(وَلَا يَخْسَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ). [سورة آل عمران، الآية 178].

(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَأُمَلِّي لَهُمْ إِنْ كِيدِي مَتِينٌ). [سورة القلم، الآيتان 44 - 45].

(لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ). [سورة النحل، الآية 25].

كما قد يكون من حِكَمِ الإملاء تحقيق سنن أخرى من سنن الله، من بينهما سنة الابتلاء للمؤمنين، وتمحيصهم ليمحق بهم الكافرين:

(أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ). [سورة العنكبوت، الآيتان 2 - 3].

(وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَاثِرِينَ). [سورة آل عمران، الآية 141].

وقد يكون السبب غياب أهل الحق عن الساحة، الذين يتم بهم تحقيق سنة التدافع التي جعلها الله أداة لإصلاح الأرض:

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ). [سورة البقرة، الآية: 251].

فيملي الله للكفار، إلى أن يظهر أهل الحق، ويصبحوا أهلاً لأن يرثوا الأرض لتحقيق وعد الله:

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).
[الأنبياء 105].

وهذا الأمر الأخير بالذات قد يكون أقرب تفسير لأحوال العالم المعاصر، وتمكين الجاهلية المعاصرة، بسبب غياب أهل الحق عن الساحة، وغياب المنهج الرباني عن التطبيق.

على أن الأمر لا يتم بمجرد الكفر.. أي أنه ليس مجرد كفر الكافرين هو الذي يؤدي إلى تمكينهم في الأرض. فإن التمكين له سننه الخاصة التي لا بد أن تتوفر له حتى يوجد. وكل شيء إنما يتم بمشيئة الله. ولكن مشيئة الله هي التي اقتضت أن تكون للتمكين أسباب، وأنه لا بد من اتخاذ الأسباب لكي يتم التمكين.

لا بد من إرادة ومن جهد يبذل.

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْحَسُونَ). [سورة هود، الآية 15].

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ). [سورة البلد، الآية 4].

(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ). [سورة الانشقاق، الآية 6].

والأسباب في ذاتها ليست هي التي تؤدي إلى النتائج بطريقة ذاتية، إنما يتم ذلك بمشيئة من الله. وإذا لم يشأ الله فإن الأمر لا يتم مهما بذلت فيه الأسباب.. ولكن الجاهلين يجهلون ذلك، ويتكلمون على الأسباب وحدها دون التوكل على الله. ومن الاستدراج الذي يفتنهم الله به أن يكلهم إلى الأسباب التي يتخذونها، وينجحها لهم، فيزدادون فتنة بها، واتكالا عليها، وبعداً عن الله!

ولكي نوضح هذه الحقيقة التي تغشى عليها الجاهلية المعاصرة، حقيقة أن الأسباب لا تفعل بذاتها، ولكنها تفعل بمشيئة الله، نضرب بعض الأمثلة:

فهتلر قد اتخذ كل ما في وسع البشر من الأسباب لكي ينتصر على الحلفاء. وتحدى بأسبابه قدر الله. وكان يقول إن قواته ستتوغل في روسيا بالسهولة التي تقطع بها السكين قطعة الجبن! وكان يقول إنه لن يخطئ كما أخطأ نابليون، ولن يُستدرج إلى الصقيع الذي أهلك جيش نابليون! ثم شاء قدر الله غير ما أراد هتلر. واستدرجه الروس إلى الصقيع الذي أهلك جيشه كما أهلك جيش نابليون!

ودخل الروس أفغانستان وهم واثقون تماماً من النصر، وأن الأمر لن يستغرق منهم أكثر من شهر، نظراً لتفوقهم الساحق في العدد والعدة، ولم يحسبوا أي حساب لقدر الله. فهم لا يؤمنون بالله أصلاً، ولا يؤمنون إلا بالأسباب المادية، وفي حساب الأسباب المادية لا تناسب على الإطلاق بين ما يملكون هم وما يملك الأفغان! ثم شاء الله غير ما شاء الروس، فصمد الأفغان عشر سنوات كاملة، واضطر الروس في النهاية إلى الانسحاب دون أن يحققوا النصر..

وفي هذا وذاك عبرة لمن يعتبر.. ولكن الكفار لا يعتبرون!

(قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْجِبُ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ). [سورة يونس، الآية 101].

كلا! ليست الأسباب هي التي تؤدي بذاتها إلى النتائج إلا أن يشاء الله. ولكن الله يستدرج الكفار - جزاء كفرهم وإعراضهم - فيكلهم إلى الأسباب التي يتخذونها.. حتى تهلكهم الأسباب في النهاية!

ولكن هناك حقيقة واقعة من الجانب الآخر هي أنه لا يمكن أن يتم التمكين بغير اتخاذ الأسباب.. لا للكفار ولا للمؤمنين.

وقد بذلت أوروبا كل ما تملك من جهد، وكدحت بكل ما تملك من الكدح، وتوجهت بكل ما تملك من إرادة، فمكن الله لها في الأرض حسب سننه التي قدرها وبينها سبحانه في كتابه المنزل: أنه من أراد الدنيا، وسعى لها سعيها، يوفيه الله جزاءهم في الدنيا، ولا يبخسهم جهدهم، وكدحهم، وتوجههم:

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ). [سورة هود، الآية 15].

(وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا). [سورة آل عمران، الآية 145].

(وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ). [سورة الشورى، الآية 20].

وهكذا تم لأوروبا التمكين - بمشيئة الله وحسب سنته - في حين يظن " بروميثيوس " الحديث أن الأمر تم تحدياً لله! ويظن الذين استعبدت أوروبا أرواحهم أن الأمر كله راجع إلى اتخاذ الأسباب! في حين كان الله يربي الأمة المسلمة على منهج بديع، يوازن ما بين ضرورة اتخاذ الأسباب وبين عدم الاتكال عليها أو الفتنة بها، وضرورة التوكل على الله مع اتخاذ الأسباب.

فحين أحبرهم سبحانه أنه قدر لهذا الدين أن يمكّن في الأرض، وأن الكافرين لن يقدروا على محوه من الأرض كما تمنوا في دخيلة أنفسهم، أمرهم في الوقت ذاته باتخاذ الأسباب لكيلا يتواكلوا اعتماداً على وعد الله بالتمكين لدينه:

(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ). [سورة الأنفال، الآيتان 59 - 60].

وحين خدعتهم الأسباب فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، قدر لهم الهزيمة لينتبهوا إلى أن الأسباب لا تؤدي بذاتها إلى النتائج:

(وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ). [سورة التوبة، الآية 25].

إنما وجههم أن يتخذوا الأسباب ويتوكلوا على الله في ذات الوقت، فتم لهم عدة النصر:

(فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ). [سورة آل عمران، الآية 159].

والعزيمة تتضمن اتخاذ الأسباب فإنها لا تكون عزيمة صادقة بغير ذلك.

* * *

إذا خلصنا إلى هذه الحقيقة، وهي أن تمكين الجاهلية المعاصرة، وإيتاءها كل أسباب القوة، وفتح " أبواب كل شيء " عليها، إنما يتم حسب السنن الربانية لا مخالفاً

لها، فيجب أن نعرف بعد ذلك أن هناك فرقاً - بل فروقاً - بين تمكين الرضا، الذي يعد الله به عباده المؤمنين، وتمكين الاستدراج الذي يعطيه للكافرين حين " يريدون " الدنيا، ويبدلون الجهد المكافئ لتلك الإرادة، فيوفيهم جزاءهم في الحياة الدنيا، ويفتح عليهم " أبواب كل شيء " مما يتعلق بذلك التمكين.

الفرق الأول: أن تمكين الاستدراج تمكين مؤقت مهما طالت مدته، وينتهي دائماً بالدمار.. بينما تمكين الرضا ممتد حتى يغير الناس ما بأنفسهم، ويجيدوا عن الطريق، فيزيل عنهم التمكين.. فإن لم يغيروا ما بأنفسهم امتد لهم التمكين.

يقول الله عن الكفار:

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). [سورة الأنعام، الآيتان 44 - 45].

بينما يقول عن المؤمنين:

(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ). [سورة الأنفال، الآية 53].

والفرق الثاني أن " أبواب كل شيء " المفتوحة على الكفار حين يوغلون في الكفر، هي أبواب التمكين المادي وحده، ولكن هناك باين لا يفتحان على الكفار أبداً لأن الله حرهما على الكافرين: باب البركة، وباب الطمأنينة، وهما بابان يفتحهما الله على المؤمنين فحسب:

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ). [سورة الأعراف، الآية 96].

(الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ). [سورة الرعد، الآية 28].

ولفظ البركة لا ينحصر معناه في الرخاء المادي.. إنه أوسع وأشمل.. بل نكاد نقول إنه ليس الرخاء المادي أساساً - وإن شمله - إنما هو شيء ما في حياة الناس يجعلها مباركة طيبة وضيئة شفيفة عالية نظيفة تستروحها النفس.

وهناك معانٍ للألفاظ يصعب تحديدها، ولكن من ذاقها عرفها.

فالثقة المتبادلة بين الناس نوع من البركة. والحب المتبادل نوع من البركة. والتعاون على البر والتقوى نوع من البركة. وغيره كل إنسان على عرض أخيه نوع من البركة. والحفاظ على القيم العليا في المجتمع نوع من البركة. والحرص على صلوات الرحم نوع من البركة. وكفالة القادرين لغير القادرين نوع من البركة. وطلب العلم لنفع الناس نوع من البركة.. ومئات ومئات من المشاعر والأعمال تجمعها هذه اللفظة المفردة، التي يفيض الله عليها من رحمته فيجعلها "بركات".

أما **الطمأنينة**، فاسأل عنها الخائفين القلقين الحائرين المضطربين المتوجسين المرهقي الأعصاب من القلق والخوف والتوجس.. إنهم يعرفون جيداً ما يبحثون عنه.. **إنهم يبحثون عن الطمأنينة! والله يبين لهم الباب الذي يؤدي إليها: (أَلَا بَدِكْرُ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).** [سورة الرعد، الآية 28].

ولعلنا لا نحتاج أن نقول إن الجاهلية المعاصرة برغم كل أدوات التمكين المتاحة لها من القوة الحربية والقوة السياسية والقوة المادية والقوة الاقتصادية والقوة العلمية.. **تفتقد الطمأنينة، وتفتقد السعادة التي ينشدها الإنسان في حياته.** والخمر والمخدرات والجريمة وحدها دليل على فقدان السعادة والطمأنينة، فضلاً عن القلق والانتحار والجنون والأمراض النفسية والعصبية. فالخمر - ومثلها المخدرات - محاولة للهروب من الواقع. فلماذا يسعى الناس للهروب من واقعهم لو كانوا سعداء به!! والجريمة لون من الشعور المرضي نحو المجتمع، يعبر عن عدم الرضا عن هذا المجتمع.. فلماذا تنتشر الجريمة وتزداد نسبتها؟

أما المرح الجنون الذي تغرق فيه الجاهلية المعاصرة في لحظات "الانفلات" .. في المراقص والملاهي والحانات وعلب الليل فليس دليلاً على السعادة، بل هو أخرى أن يكون دليلاً على فقدها، ومحاولة التعويض المفتعل عن الخواء النفسي الناشئ من فقدها.

وهذه هي الصورة الكالحة للجاهلية، التي تعجز عن إخفائها المصانع الضخمة، والإنتاج المادي الكبير، والصواريخ الذاهبة إلى القمر أو إلى المريخ!

سنّة أخيرة نشير إليها في حديثنا عن الجاهلية المعاصرة، كانت قميئة أن تكون عبرة لبروميثيوس المعاصر، لولا أن الجاهلية قد أصمت أذنيها وأغلقت أعينها عن كل عبرة من العبر.

(لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ). [سورة الأعراف، الآية 179].

يقول تعالى: (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ). [سورة الرعد، الآية 31].

إنها نذر ربانية لا تزال تصيب الكفار حتى يأتي التدمير النهائي الذي توعد الله به المعاندين المستكبرين.. وما أكثرها.. وما أقل الاعتبار.

كان يكفي " الإيدز " ليوثق قلوب الغافلين ويفتح بصائرهم.. إنه قارعة بكل ما تحمله اللفظة من معانٍ. وهو ينتشر ويتشرب، وهم في هلع منه، ولا يستطيعون وقفه عن الانتشار.

وكان يكفي الانتشار البشع لأمراض السرطان.

وكان يكفي ما يهدد غلاف الأوزون، وما يهدد به التغير الواقع به من حدوث طوفان كطوفان نوح..

وكان يكفي الفساد ذاته، الحادث على وجه الأرض في كل اتجاه ليرد الناس إلى رهبم:

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). [سورة الروم، الآية 41].

كان يكفي هذا كله ليوثق الناس أن سنن الله ماضية في حياتهم، وأنهم ليسوا ناجين منها مهما خيل إليهم أنهم ناجون، ومهما ظنوا أنهم قادرون، وأنهم عالمون!

لقد قال قارون من قبل حين عاتبه قومه: " إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي " ! تماماً كما تقول الجاهلية المعاصرة. وقال الله: (أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا). [سورة القصص، الآية 78].

(حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ). [سورة يونس، الآية 24].

وقبل عشر سنوات أو عشرين لم يكن الناس يصدقون أن هذه الجاهلية يمكن ان تنهار! وما زال قوم يعتقدون أنها لا يمكن أن تبعد أبداً.. ولكن قوماً من عقلاء الجاهلية ذاتها بدأوا يرون بوادر الانهيار.

ومهما يكن الانهيار بطيئاً - بسبب ما يبذل أهل الجاهلية من جهد في الحفاظ عليها - فإن الانهيار سنة حتمية.

(فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا). [سورة فاطر، الآية 43].

السيطرة العالمية لليهود أولاً: تهديد في المخططات اليهودية

لليهود مخططات أصبحت اليوم معروفة مكشوفة، بعد أن كانوا يعتبرونها أسراراً لا يجوز لأحد أن يطلع عليها، بل أصبحوا اليوم هم الذين يسعون إلى كشفها، والتباهي بقدرتهم على تنفيذها وتحقيقها رغم أنف العالم كله!

والسبب في التستر عليها في الماضي كان خوفهم من أن يؤدي كشفها إلى إحباطها والوقوف في سبيلها. أما اليوم وقد ملكوا ناصية الأمر، وتمكنوا من التنفيذ فلم يعد يضيرهم أن تنكشف مخططاتهم، بل صاروا يستخدمون كشفها أداة لتخذيل " الأُمميين " عن مقاومتهم، إذ يوحون إليهم أن كل ما خططوه قد نفذوه، فلا يقفن أحد في سبيلهم!! ومن ثم صاروا هم اليوم الذين ينشرون الكتب التي تحوي مخططاتهم، والتي كانوا يخفونها من قبل ويسحبونها من الأسواق كلما نشرت، وبخاصة كتاب " البروتوكولات "، وكتاب " الحكومة الخفية "، وكتاب " أحجار على رقعة الشطرنج "!

وحيث نتكلم عن مخططاتهم، فلا نقصد بطبيعة الحال تفاصيل ما يدبرونه - كل يوم - من مؤمرات و " عمليات " لتنفيذ أهدافهم، فمن البديهي أن هذه الأمور يحتفظون بسريتها، كما تفعل كل دولة أو جماعة من البشر لها أهداف تخشى من انكشافها قبل موعدها. إنما نقصد الأهداف العامة التي يخططون للوصول إليها، والسياسة العامة التي يتبعونها للوصول إلى تلك الأهداف، والتي أصبحت اليوم من " المعلوم من الواقع بالضرورة "!

* * *

لليهود مصدران يوحيان إليهم بأهداف وجودهم، ومنهج وصولهم إلى تحقيق أهدافهم، همما التوراة والتلمود.

التوراة هي الكتاب السماوي المنزل إليهم على موسى عليه السلام (وقد أدخلوا عليه تحريفات عدة).

والتلمود هو كتاب مؤلف، يجمع حكمة حكمائهم، ووصايا قادتهم وموجهيهم، ومع أنه بشري المصدر إلا أن له قداسة في نفوسهم أشد من قداسة الكتاب المتزل، الذي حرفوا فيه ما شاء لهم الهوى أن يحرفوه.

والكتابان معاً لهما تأثير قوي في تشكيل " النفسية اليهودية " و " العقلية اليهودية " و " المخططات اليهودية ".

وخلاصة التوجيه المستمد من الكتابين معاً أن اليهود شعب متميز عن كل أهل الأرض، لأنه شعب الله المختار، الذي اختاره الله لمزايا معينة تتوفر فيه ولا تتوفر في غيره، وأن من حقه - إن لم يكن من واجبه - أن يسود العالم كله ويسيطر عليه، ويتخذه عبداً له، مسخرين لقضاء مصالحه وتحقيق أهدافه.

وربما كان أبرز عبارتين في التوراة والتلمود، تشكلان الوضع اليهودي - أو قل إن شئت " الأزمة اليهودية " - هما قول التوراة: " وكلم الرب الإله إسرائيل قائلاً: سأنزل يا إسرائيل، وأضع السيف في يدك، وأقطع رقاب الأمم وأستذلها لك ". وقول التلمود: " الأميون ⁽⁵¹⁾ هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حماراً آخر !"

هذا هو التوجيه، وهذه هي أزمة البشرية مع اليهود!

* * *

" اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ " [سورة الأنعام، الآية 124].

ولقد اختار الله بني إسرائيل بالفعل ذات يوم لحمل رسالته، وفضلهم على العالمين، ولم يقل الله لنا في كتابه العزيز - ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - لماذا اختار بني إسرائيل بالذات لحمل الرسالة، وفضلهم هذا التفضيل، إلا ما يرد من عبارات عامة في القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى: (وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ). [سورة البقرة، الآية 247]. أو قوله تعالى: (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ). [سورة آل عمران، الآية 74].

(51) الأميون هم كل " الأمم " من غير اليهود، وهي ترجمة للكلمة العبرية " جوييم " وقد نشأت عندهم من تقسيم البشر إلى فئتين، اليهود من جهة، وكل الأمم من غير اليهود من جهة أخرى.

ولا جدال في أن الله قد اختارهم ذات يوم لأداء رسالته، وفضلهم في وقتها على عالمي زمانهم لحكمة معينة - علمناها أو جملناها - ولكن مشكلة هذا الشعب أنه يصير على أنه ما زال إلى هذه اللحظة هو " شعب الله المختار " الذي من حقه أن يقطع رقاب الأمم ويستذلها، ومن حقه أن " يستحمرها " ويسخرها لتنفيذ مآربه، رغم النصوص الكثيرة الواردة في التوراة ذاتها **بلعنهم وإعلان الغضب عليهم**، فضلاً عما ورد في الإنجيل والقرآن. فقد تكرر في التوراة ورود هذا التعبير: " **وحمي غضب الرب على شعبه** "، كما تكرر في الإنجيل قول عيسى عليه السلام لليهود: " يا أولاد الأفاعي! " وقوله لهم: " أنتم شعب صلب الرقبة! "

ولا يفوتنا ونحن نستشهد بكلمات من التوراة أنها قد حرفت تحريفاً كثيراً، غطّى على الأصل المتزل من عند الله، ولكن الاستشهاد بتلك الكلمات في المجال الذي نحن بصدهه أبلغ دلالة. ذلك أنه على الرغم من أنهم حرفوها لتوافق أهواءهم وأمزجتهم فإنهم لم يستطيعوا أن يحدفوا منها كل ما ورد فيها من أبناء غضب الله عليهم ولعنه لهم.

أما في القرآن الكريم، كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد جاء الكلام عن بني إسرائيل مفصلاً في مواضع كثيرة، لحكمة يعلمها الله، قد يكون من بين جوانبها أن الله يعرض على المسلمين أنباء الأمة السابقة التي نزل لها كتاب من عند الله، وأعزها الله بالكتاب المتزل، ومكّن لها في الأرض، فلم ترع الكتاب حق رعايته، فترع الله السلطان منها وأذلها، **وحكّم أعداءها في أمرها**. لعل الأمة المسلمة - وهي الأمة الثانية التي نزل لها كتاب من عند الله، وأعزها الله بالكتاب المتزل، ومكّن لها في الأرض - أن تحذر الوقوع فيما وقعت فيه الأمة الأولى، فينالها ما نال الأمة الأولى من العقاب (52).

في القرآن الكريم نجد قصة بني إسرائيل كاملة ومفصلة، من أول جدتهم إبراهيم عليه السلام إلى أبيهم يعقوب (إسرائيل) إلى يوسف إلى موسى - عليهم صلوات الله وسلامه - إلى اضطهادهم في مصر على يد الفرعون، وخلاصهم على يد موسى عليه السلام، ودخولهم الأرض المقدسة من بعد موسى - بعد تقاعسهم وتخاذلهم عن دخولها أيام موسى، وتيهيمهم أربعين سنة في أرض سيناء - ثم التمكين لهم في أيام داود وسليمان عليهما السلام، ثم كفرهم وطردهم من رحمة الله، وتأذن رب العالمين أن يسלט عليهم إلى

(52) يلاحظ أنه رغم هذا التحذير الواضح وقع المسلمون في كثير مما وقع فيه بنو إسرائيل، ونالهم شيء مما نالهم من العقاب، وإن كان الله لم يكتب عليهم اللعنة التي كتبها على بني إسرائيل، لأنهم دائماً يعودون، ويبعث الله لهم على رأس كل قرن من يجدد لهم أمر دينهم.

يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب.. ثم موقفهم من محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وإيائهم الإسلام⁽⁵³⁾، ورسمهم بالضلال، ولعنهم إلى يوم القيامة، وتوعدهم بالخلود في النار.

وتجيء قصة اختيار بني إسرائيل وتفضيلهم على العالمين في مثل هذه الآيات:

(وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ، وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، وَأَتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ) [سورة الدخان، الآيات 30 - 32].

(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ) [سورة البقرة، الآية 47].

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ) [سورة الأعراف، الآية 137].

كما يجيء ذكر غضب الله عليهم ولعنهم - بسبب كفرهم - في مثل هذه الآيات:

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّبِينٌ). [سورة البقرة، الآيات 87 - 90].

(53) إلا قليلاً منهم.

(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْتُهُمْ كَأَنوَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَأَنوَ يَعْتُدُونَ). [سورة البقرة، الآية 61].

(كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أُولَئِكَ جَزَاءُهمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [سورة آل عمران، الآيات 86 - 89].

تلك قصة بني إسرائيل من حين اصطفاء الله لهم حين كانوا على الحق، إلى وقوع الكفر من جانبهم واستحقاقهم للغضب واللعنة من الله:

(فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرْتُمْ بآيَاتِ اللَّهِ وَقَتَلْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وَكَفَرْتُمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شَبَّهَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَإِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، فَبَطَلْتُمْ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّتْهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَأَخَذْتُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكَلْتُمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا). [سورة النساء، الآيات 155 - 161].

تلك صحيفة جرائمهم، أو تلك أبرز " أعمالهم الجيدة! " التي استحقوا عليها اللعنة والطرده من رحمة الله. ولكنهم يتشبثون دائماً بعهد الاصطفاء الأول ويتشدقون به، ويغضون الطرف عما أحدثوا بعده، مما أدى بهم إلى استحقاق اللعنة إلى يوم القيامة.. ويزعمون أنهم ما زالوا " شعب الله المختار "، وأن موعوده قائم بالنسبة لهم، فما زال من حقهم - إن لم يكن واجبهم - أن يقطعوا رقاب الأمم ويستذلواهم، وأن يستحرموا الأُميين ويسخروهم لخدمتهم.

وتلك أزمته البشرية معهم!

فهم من جهة يزعمون أنهم مضطهدون بغير ذنب، وأن من حقهم من أجل ذلك أن ينتقموا من كل البشرية!

ويزعمون من جهة أخرى أنهم - بدواتهم، أو بجنسهم، أو بدمهم، أو بنسبهم -
شعب له مميزات خاصة تؤهله لحكم البشرية كلها وإخضاعها!

ومن كلتا "العقدتين" تنطلق مخططاته الشريرة لنشر الفساد في الأرض.

فلقد علموا - من خبرتهم الطويلة، ومن تدبر الكتب المتزلة - أن قوة الإنسان الحقيقية هي في عقيدته وأخلاقه. وأن الإنسان صاحب العقيدة والأخلاق الفاضلة لا يمكن أن "يستحمر" ولا أن يسخر للفساد. إنما يستحمر إذا تخلى عن عقيدته وأخلاقه، وقد وصف الله اليهود أنفسهم، وغيرهم ممن بدل دينه وكفر، بأنهم حمر ضالة:

(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ). [سورة الجمعة، الآية 5].

(فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ، كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ). [سورة المدثر، الآيات 49 - 51].

(لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ). [سورة الأعراف، الآية 179].

وإذ أدرك اليهود تلك الحقيقة، وكان من هدفهم استحمار الأميين ليركبوهم، فقد عملوا جاهدين منذ بدعوا انحرافهم وكفرهم، إلى إفساد عقائد الناس وإفساد أخلاقهم بكل الوسائل التي تؤدي إلى الفساد، ليظفروا بهدفهم الشيطاني الشرير، والله يصفهم في كتابه المتزل بالفساد والإفساد، وأن ذلك قد أصبح جبلة فيهم، لا تزول عنهم ولا يعملون على تغييرها.

(وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ). [سورة المائدة، الآية 64].

(وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). [سورة المائدة، الآية 62].

(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ). [سورة المائدة الآيتان 78 - 79].

وما بنا من حاجة إلى مناقشة مزاعمهم التي يبنون عليها وجودهم كله وتخطيطهم كله.

ولكن لا بد مع ذلك من كلمات تقال..

فأما أنهم مضطهدون خلال التاريخ فذلك حق في عمومه⁽⁵⁴⁾، وأما أنهم مضطهدون بغير ذنب فمغالطة لا يسندها التاريخ. إنما يكرههم الناس لسوء خصالهم وسوء أفعالهم. من أكلهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومسارعتهم في الإثم والعدوان، ونشرهم الفاحشة في الأرض، وسعيهم إلى إيذاء الناس ولو أحسنوا إليهم، ونشرهم الاضطراب في كل مكان حلوا فيه، ونكرانهم الجميل.. وخصال أخرى كثيرة منفردة.

ولقد اضطهدهم النصارى في أوروبا بسبب اعتقادهم أنهم صلبوا المسيح عليه السلام⁽⁵⁵⁾، ولم يجدوا لهم صدرًا حنوناً إلا في العالم الإسلامي، ففروا من الاضطهاد الأوربي إلى الأندلس الإسلامية يحنون فيها من الظلم، وينعمون بالعدل والحرية والأمن، ويمارسون نشاطهم كله مطمئنين.

ولما قامت الصليبية بمطاردة المسلمين وإخراجهم من الأندلس، هاجروا إلى المغرب، فهاجر اليهود معهم فراراً من الاضطهاد الكنسي، وسعيًا وراء الأمن والطمأنينة في ربوع الإسلام. كذلك أووا إلى الدولة العثمانية، وعاشوا في مختلف البلاد الإسلامية الخاضعة للحكم العثماني آمنين مطمئنين، ناجين من الاضطهاد الأوربي.. فكيف كان عرفانهم بالجميل؟! لقد سعوا إلى تدمير الدولة العثمانية، والقضاء على الحكم الإسلامي في الأرض، وكان سلوكهم في فلسطين خاصة هو تذييح المسلمين: نسائهم وأطفالهم وشيوخهم، والإساءة إلى المقدسات الإسلامية والعدوان على المسجد الأقصى.. وهو أمر واضح الدلالة على عمق الشر في نفوسهم، فهم لا يستطيعون أن يزعموا أن المسلمين قد أساءوا لهم خلال معيشتهم في ظل الحكم الإسلامي، ولا أنهم يثارون من ظلم واقع

(54) إلا فيما يتعلق بالعالم الإسلامي، فقد أمر الإسلام بالإحسان إلى الذميين من أهل الكتاب ونفذ المسلمون الأمر.

(55) نعلم نحن المسلمين أن المسيح عليه السلام لم يصلب، ولكن هذا لا ينفي عن اليهود جهدهم الذي بذلوه في تحريض الحاكم الروماني على صلبه، حتى أمر بصلبه بالفعل، لولا أن الله رفعه إليه ونجاه من كيد اليهود.

عليهم. إنما هم الذين يبدؤون بالعدوان الإجرامي، فإذا كرههم الناس من أجل أعمالهم العدوانية، أو قذارة سلوكهم، تصابحوا بأنهم مظلومون مضطهدون بغير ذنب جنوه!

وحادثة اليهود الأربعة الذين ذبحوا أحد " الأُميين " في عهد محمد علي، ليعجنوا بدمه فطيرة عيد الفصح، مشهورة معروفة، فقد كان لها دوي في العالم كله، بعد اعتراف المحرّمين بجرمتهم، واستنكار العالم كله لها.. ومع ذلك فهم لا يتأثمون!

* أما زعمهم الآخر بأنهم - بذواتهم أو بجنسهم أو بدمهم أو بنسبهم - ذوو خصائص معينة تؤهلهم لحكم العالم كله، فزعم يشتمل على قليل من الحق، وكثير من الباطل.

فأما أن منهم نابغين في مجالات مختلفة فصحيح.. (وصحيح كذلك في المقابل أن في بعضهم بلاهة شديدة معروفة في الطب باسم " العته اليهودي ").

وأما أن نبوغهم راجع إلى امتياز خاص تميزوا به عن العالمين فزعم لا يسنده الواقع!

فدعوى نقاء الدم الإسرائيلي لا تزيد على أن تكون أسطورة! واليهود ذوو العيون الزرق والشعر الأشقر شاهد لا يكذب على أنه ليس كل اليهود من بني إسرائيل، فبنو إسرائيل من الجنس السامي، ولا يعرف عن الجنس السامي زرقة العيون ولا شقرة الشعر! ومعظم يهود أوروبا - والبولنديين خاصة - وكثير من يهود أمريكا ليسوا من بني إسرائيل، إنما هم من نسل يهود دولة الخزر التي تهودت بكاملها في القرن الثامن الميلادي، ثم تفرقت في بلاد أوروبا إثر عدوان كاسح وقع عليها في القرن الثالث عشر، وكلهم لم يكونوا من بني إسرائيل، إنما دخلوا في الدين اليهودي في فترة كانت الدعوة اليهودية فيها قد نشطت، قبل أن يقرر اليهود وقف الدعوة، واعتزال العالم، والنفي الاختياري في " الجيتو " (56).

إنما يرجع النبوغ في بعض أفرادهم من طبيعة كونهم أقلية مضطهدة، بصرف النظر عن سبب اضطهادهم، فالأقلية المضطهدة في كل مكان في الأرض تكون دائماً مشحودة الهمة لمقاومة الضغط الواقع عليها لإفنائها أو سحقها.. فيصل الشحذ عند بعض الأفراد

(56) راجع كتاب " اليهود ليسوا يهودا " تأليف بنيامين فريدمان وترجمة زهدي الفاتح، طبع دار النفائس ببيروت الطبعة الثانية 1403 هـ / 1984 م.

إلى النبوغ، ويكون عند مجموع الناس باعثاً إلى النشاط والحركة والإنتاج.. ولا علاقة لهذا بالدم أو الجنس أو النسب أو غيرها مما يتشدد به بنو إسرائيل!

ولا يجوز أن ننسى عاملاً أساسياً في القضية لا تفهم القضية بدونه، هو تقدير الله أن يبقى هذا الشعب ولا يفنى تحت الاضطهاد كما فني غيره من الأقليات التاريخية، لحكمة يريد بها الله، قد تظهر بعض جوانبها عند استعراض واقعهم المعاصر.

ومن ثم اجتمعت ثلاثة عوامل تؤدي في مجموعها إلى نبوغ بعض الأفراد، وبث النشاط الدعوي في المجموع. فهم أولاً أقلية لا أمل لها أن تصبح أغلبية عديدة في أي يوم من الأيام. وهم ثانياً أقلية مضطهدة لأن الله كتب عليهم هذا الاضطهاد عقاباً لهم على سجايهم الرديئة وأعمالهم السيئة. وهم ثالثاً أقلية قدر الله لها أن تبقى، فأودع في نفسها إرادة قوية للبقاء، وعزيمة قوية لمقاومة عوامل الفناء.. ولا شيء من هذه العوامل الثلاثة يرجع إلى الجنس أو العنصر أو الدم أو النسب.. إنما هو قدر رباني، وسنن ربانية جارية كالمعادلات الكيماوية، حيثما وجدت ظروفها أدت إلى نتائجها بقدر من الله.

* * *

ولسنا هنا على أي حال معنيين بتفنيد مزاعم اليهود، بقدر ما نحن معنيون بالتعرف على مخططاتهم، والدوافع التي تدفعهم إليها، والوسائل التي يتخذونها لتحقيقها.

وقد خلص لنا من العرض السابق أن المخطط في جملته يسعى لإفساد عقائد " الأئمة " وأخلاقهم، باعتبار أن هذا أجمع الوسائل وأكدها لاستحمار أولئك الأئمة وتسخيرهم لشعب الله المختار!

وفي بحثنا هذا سنحاول - بشيء من التفصيل - إبراز أهم أعمال الفساد التي قاموا بها في القرنين الأخيرين بالذات، باعتبارهما القرنين اللذين برزت فيهما السيطرة الحالية لليهود. ولكن هذا لا يمنعنا من إشارة سريعة إلى أبرز أعمال الفساد التي قاموا بها في التاريخ الماضي لتحقيق ذات الأهداف الشريرة التي يسعون إليها، ونكتفي بنبذة سريعة مختصرة عما قام به " شاول " لإفساد النصرانية، وما قام به " عبد الله بن سبأ " لمحاولة فتنة المسلمين عن دينهم، ونبذة كذلك سريعة مختصرة عن تبنينهم لأعمال البغاء وإشاعة الفاحشة في الأرض.

فأما شاول - الذي سمي بولس فيما بعد - فلنستمع فيه إلى قولة الفيلسوف الفرنسي رينان:

" إنه ينبغي لفهم تعليم يسوع المسيح الحقيقي كما كان يفهمه هو أن نبحت في تلك التفاسير والشروح الكاذبة التي شوهت وجه التعليم المسيحي حتى أخفته عن الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام. ويرجع بحثنا إلى أيام بولس الذي لم يفهم تعليم المسيح، بل حمّله على محمل آخر، ثم مزجه بكثير من تقاليد الفريسيين وتعاليم العهد القديم (57). وبولس كما لا يخفى كان رسولاً للأمم، أو رسول الجدل والمنازعات الدينية، وكان يميل إلى المظاهر الخارجية الدينية كالختان وغيره، فأدخل أمياله هذه على الدين المسيحي فأفسده (58). وفي عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعاليم الكنائس. وأما تعليم المسيح الأصلي الحقيقي فحسر صفته الإلهية الكمالية.. وإن أولئك الشراح والمفسرين يدعون المسيح إلهاً دون أن يقيموا على ذلك الحجة، ويستندون في دعواهم على أقوال وردت في خمسة أسفار: موسى والزبور وأعمال الرسل ورسائلهم وتآليف آباء الكنيسة. مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح هو الله (59).

ويقول المؤرخ الإنجليزي ويلز:

" وظهر للوقت معلم آخر عظيم (60) يعده كثير من الثقات العصرين المؤسس الحقيقي للمسيحية، وهو شاول الطرسوسي أو بولس. والراجح أنه كان يهودي المولد، وإن كان بعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك (61). ولا مرأى في أنه تعلم على أساتذة من اليهود، بيد أنه كان متبحراً في لاهوتيات الاسكندرية الهلينية.. ويتضح لكل من يقرأ رسائله المتنوعة جنباً إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تظهر قط بارزة قوية فيما نقل عن يسوع من أقوال وتعاليم، ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدم

(57) نشك كثيراً في أن الإفساد الذي أحدثه بولس في النصرانية كان نتيجة " عدم الفهم " كما يقول رينان!.

(58) لم يكن الفساد الذي أحدثه بولس في النصرانية محصوراً في قضية الختان كما يذكر رينان في هذا الموضوع - وإن كان هذا من الفساد المتعمد الذي أحدثه في دين الله - ولكن الفساد الأكبر كان في تأليه عيسى كما ذكر رينان في نهاية كلامه.

(59) عن كتاب " محاضرات في النصرانية " للشيخ محمد أبو زهرة، طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض، سنة 1404 هـ، ص 230.

(60) وصف ويلز لشاول بالعظمة هو إقرار فقط بقوة تأثيره، وبراعته في نشر دعوته. وإلا فقد أقر صراحة بأنه بدل دين المسيح، ونشر ديانة جديدة من صناعته الخاصة!

(61) لا قيمة لهذا الإنكار ولدينا اعترافه هو عن نفسه في سفر " أعمال الرسل ".

قرباناً لله كفارة عن الخطيئة. فما بشر به يسوع كان ميلاداً جديداً للروح الإنسانية⁽⁶²⁾.
أما ما علمه بولس فهو الديانة القديمة: ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء لاسترضاء الإله
" (63)

أما شاول هذا - أو بولس كما سمي فيما بعد - فيروى عنه أنه كان في مبدأ حياته من أشد أعداء النصرانية، ومن أشد العاملين على إيذاء المؤمنين بها، والتنكيل بهم، كما يروي هو عن نفسه في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر أعمال الرسل: " كنت غيراً لله - كما أنتم جميعكم اليوم⁽⁶⁴⁾ - واضطهدت هذا الطريق⁽⁶⁵⁾ حتى الموت، مقيداً ومسلماً إلى السجون رجالاً ونساء، كما يشهد لي أيضاً رئيس الكهنة وجميع المشيخة، الذين إذا اخذت منهم رسائل للإخوة في دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا " (66).

ولكن سفر الأعمال يروي عنه في الإصحاح التاسع قصة طريفة، مفادها أنه " في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغته أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض، وسمع صوتاً قائلاً له: شاول، شاول: لماذا تضطهدي؟ فقال: من أنت يا سيدي؟ قال: أنا يسوع الذي تضطهده، صعب عليك أن ترفض مناخس، فقال وهو مرتعد متحير: يا رب! ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة، فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل " (67)!

ومن لحظتها صار مؤمناً " بالرب " متحمساً لتأليه عيسى، ونشر دعوى ألوهيته بين الناس!

يقول الله جل شأنه:

(وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا

(62) لأنه كان وحياً صادقاً عن الله، أما ما علمه بولس فهو الديانة الوثنية القديمة.

(63) " معالم تاريخ الإنسانية " سبقت الإشارة إليه ج 3، ص 705 من الترجمة العربية.

(64) يخاطب اليهود.

(65) طريق النصرانية.

(66) عن كتاب " محاضرات في النصرانية " ص 88.

(67) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. [سورة المائدة، الآيتان 116 - 117].

ولا ندري نحن ما الذي حدا بالنصارى إلى تصديق تلك القصة المفتعلة التي رواها بولس عن تجلي " الرب " له وهو في طريقه إلى دمشق لإيقاع العذاب بالمؤمنين بالنصرانية. فإن كانت شهادة برنابا له - وهو من حواربي المسيح عليه السلام - ومحاوله إقناع الحواريين بصدق إيمانه، فإن برنابا قد اختلف معه فيما بعد لما تبين له زيف دعواه، وكانت نقطة الافتراق بينهما هي قضية تأليه عيسى كما يتبين من إنجيل برنابا نفسه.

ومهما يكن من أمر النصارى حيال بولس، فالذي نراه نحن - من منظورنا الإسلامي - أنها قصة اخترعها ذلك اليهودي ليغطي على المؤامرة التي اعتزم تنفيذها، وهي التظاهر بالدخول في الدين الجديد ليكيد له من الداخل، ويصرفه عن حقيقته الربانية التي نزل بها، إلى دين آخر محرف، في محاولة له لإبطال مفعول هذا الدين في تصحيح عقائد " الأُميين " وتعبيدهم لله وحده لا شريك له، لما يعلم من مقاومة الدين الحقيقي لمخططات اليهود الشريرة التي يسعون بها إلى نشر الفساد في الأرض.

والذي يشجعنا على هذا الظن أن لهذا اليهودي أحاً آخر في اليهودية، جاء بعده بقرابة سبعة قرون، يحاول ذات المحاولة مع الإسلام، فيتظاهر بالدخول في الدين الجديد ليكيد له من الداخل، ويحاول صرفه عن حقيقته الربانية إلى دين آخر محرف، يؤله فيه واحد من البشر هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ليكون إلهاً مع الله!

* ذلكم هو عبد الله بن سبأ.

" يرد في تاريخ الطبري ويتابعه ابن الأثير في أحداث سنة 35 هـ أن ابن سبأ كان يهودياً من أهل صنعاء، وأنه أسلم زمن عثمان، وأخذ ينتقل في بلدان المسلمين من قطر لآخر محاولاً ضلالتهم، فابتدأ بالحجاز، ثم البصرة، فالكوفة، ثم الشام، فلم يقدر على شيء فيها، فأتى مصر واستقر بها، وطابت له أجوارها " (68).

(68) عن كتاب " عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام " تأليف سليمان بن حمد العودة، دار طيبة، بالرياض، ص 46.

ولقد كاد اليهود للإسلام منذ مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة - بل قبل ذلك - وحاولوا بكل قوتهم أن يقفوا نموه، ويفتنوا الناس عنه بالتشكيك في صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في صدق الوحي، والتفريق بين المؤمنين، ونشر الأراجيف في المدينة، بل حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بدس السم له في ذراع الشاة مرة، ومحاوله إلقاء الحجر عليه مرة.. وحالفوا المشركين والمنافقين وألبوهم على المسلمين.. ونقضوا العهود ليخذلوا المسلمين.. فلما مكّن الله لدينه على الرغم من كل محاولاتهم، سكتوا ظاهراً وهم يضمرون الحقد في قلوبهم، ثم لجأوا إلى التظاهر بإسلام ليكيدوا له من الداخل.. وكان عبد الله بن سبأ واحداً من أولئك الذين تظاهروا بالإسلام من أجل الفتنة والتخريب على المؤمنين.

وقد كان له دور بارز في فتنة عثمان، إذ حرض عليه أهل الأمصار، وزور الكتب، ونشر الأراجيف، وتآمر مع الحاقدين والموتورين حتى أدت الفتنة إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم نشط في إحداث الفتنة التي أدت إلى الخروج على علي كرم الله وجهه، وفي وقعة الجمل بصفة خاصة، حيث تآمر على إحداث البلبلة في صفوف المؤمنين بعد أن كانوا قد اتفقوا على المصالحة وحقن الدماء فما شعروا إلا وبعضهم يباغت بعضاً بالقتال⁽⁶⁹⁾!

وفي الأخير نجد ابن سبأ يؤله علياً ويدعو الناس إلى تأليهه!

ما أشبه ابن سبأ بأخيه شاول! وإن كانت النتائج التي توصل إليها كل منهما تختلف عن الآخر!

ولا يرجع الفارق في النتائج إلى اختلاف الهدف أو اختلاف المنهج!

إنما يرجع إلى أن الدين الذي سعى شاول إلى تزييفه لم يكن له كتاب محفوظ يرجع إليه، بينما الدين الذي حاول ابن سبأ إفساده كان له كتاب محفوظ، تكفل الله بحفظه:

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ). [سورة الحجر، الآية 9].

⁽⁶⁹⁾ راجع في هذا الشأن المرجع السابق لسليمان العودة وهو من أجود ما كُتب في الموضوع.

ومن ثم لم يستطع ابن سبأ - برغم كل الكيد الخبيث الذي قام به - أن يفسد أصل الدين، وإن كان قد جر إليه عدداً من الفرق الضالة ما زالت تتبعه حتى اليوم، ولكنها قلة قليلة بالنسبة لمجموع المسلمين الذين يؤمنون بالتوحيد، بينما استطاع شاول أن ينسي الناس حقيقة التوحيد في دين الله المتزل على عيسى عليه السلام، ويستبدل به ديناً يقبل التعدد في ذات الإله، وإن حاول أن يضيف عليه ثوب التوحيد.

* أما دورهم في نشر الفاحشة في الأرض فربما كان خير مرجع فيه هو كتابهم " المقدس! " الذي حوى من ألوان الفحش ما يتقزز منه الشخص العادي، وما يعاب على الكتاب الهابطين أن يهبطوا لمثله، والأنكى من ذلك نسبتهم كل ألوان الجرائم الفاحشة إلى أنبيائهم! حتى تكتسب تلك الجرائم صفة " الشرعية " وتصبح جزءاً من منهج حياتهم!

فإذا أضيف إلى ذلك ما جاء في التلمود من النظر إلى " الأيمن " على أنهم دواب في صورة بشرية، وليسوا بشراً حقيقيين، وأن ارتكاب الفاحشة مع الأمية لا يدخل في باب المحذور أصلاً (!) استطعنا أن نفهم " مذهبهم " في نشر الفاحشة وطريقتهم كذلك! فاليهودية يمكن أن تُفسد إذا كان وراء ذلك " مصلحة " لشعب الله المختار، والأممية يمكن أن تفسد بلا حرج لتحقيق " المصلحة " كذلك لشعب الله المختار..

ولفترة طويلة من التاريخ كان اليهود يتبنون البغاء في المدن الأوروبية، يجتذبون إليه الأغنياء من الريف، سواء أمراء الإقطاع أو من حولهم، لينفقوا الأموال الحرام فيما حرم الله من الآثام، لتنتقل تلك الأموال من جيوب أولئك الأغنياء الفساق إلى جيوب المرابين اليهود.. حتى إذا احتاجوا إلى مزيد من المال أقرضوهم بالربا، وسلبوهم بذلك أرضهم وأموالهم بالإضافة إلى ما يسلبونه من " الأخلاق! "

ومع ذلك كله فقد ظل كيد اليهود قرونًا طويلة محدود الأثر في إفساد " الأيمن " حتى جاء العصر الحديث!

ثانياً: كيف سيطر اليهود؟

في القرنين الأخيرين بصفة خاصة برزت السيطرة العالمية لليهود.. وقد يكون من الصعب تحديد سنة بعينها أو حدث بعينه لبدء المرحلة الحالية التي سيطر فيها اليهود على نطاق واسع من الأرض، ونطاق واسع من الأحداث، فالتاريخ هُر مستمر، تجري الأحداث فيه جرياناً متصلاً، يؤثر بعضها في بعض، ويتأثر بعضها ببعض، دون أن تتوقف لحظة ليتم فيها التأثير والتأثر.. إنما يجري كل ذلك في أثناء انسياب التيار في مجرى النهر، وامتزاج منابعه بعضها ببعض.

ومع ذلك فإنه مما لا شك فيه أن هناك أحداثاً بارزة في مجرى التاريخ، ومنحنيات واضحة يتغير على إثرها اتجاه التيار.

فإذا أردنا أن نحدد تلك الأحداث البارزة والمنحنيات الواضحة بالنسبة لسيطرة اليهود الحالية، فسنجد بادئ ذي بدء حالة النفور من الدين، التي أحدثها طغيان الكنيسة ورجال الدين (مع سد الطريق أمام التأثير الإسلامي الذي كان وشيكاً أن يُدخِل أوروبا في الإسلام)، وسنجد بعد ذلك أحداث الثورة الفرنسية، والثورة الصناعية، وما يمكن أن نطلق عليه الثورة الداروينية.. وكلها أحداث استغلها اليهود على نطاق واسع لتنفيذ المخطط الشرير.

إن اليهود يزعمون أنهم هم صانعو أحداث التاريخ! ويكاد " وليم كار " صاحب كتاب " أحجار على رقعة الشطرنج " أن يقع في هذا الوهم، من شدة فرعه من التأثير اليهودي والسيطرة اليهودية!

ولكننا نعلم - يقيناً - أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يُجْري كل شيء في الكون بقدر منه:

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ). [سورة القمر، الآية 49].

(وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ). [سورة الرعد، الآيتان 8 - 9].

ولا يمنع هذا - في التصور الإسلامي - أن يكون للإنسان فاعلية، فقدّر الله ذاته هو الذي قضى بأن تكون للإنسان فاعلية في الحياة الدنيا، ليبتلية الله من خلالها:

(إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا). [سورة
الإنسان، الآية 2].

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). [سورة البقرة، الآية
30].

(هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا). [سورة هود، الآية 61].

(وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ). [سورة الجاثية،
الآية 13].

واليهود بشر من أولئك البشر الذين خلقهم الله، لهم قدر من الفاعلية، يزيد أو
ينقص عن غيرهم من البشر، ولكنهم قط لا ينشئون الأحداث إنشاء بقوتهم الذاتية كما
يزعمون لأنفسهم، وكما يقع في وهم المفزعين من مخططاتهم الشيطانية في العصر الأخير
خاصة.

ولا أدل على هذه الحقيقة من أنهم يخططون ويدبرون منذ أكثر من عشرين قرناً،
ولكن نجاحهم في مخططاتهم كان دائماً نجاحاً جزئياً خلال التاريخ، وكانوا يخرجون من
أكثر أعمالهم خاسرين، كما خرجوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ***⁽⁷⁰⁾،
الذي وصل إلى حد السيطرة العالمية لظروف معينة قدرها الله، سنشرحها في هذا الجزء من
الفصل، لم يكن دور اليهود فيها هو الإنشاء، إنما كان هو استغلالها لصالحهم إلى أقصى
حدود الاستغلال.

إن الحقيقة التي لا شك فيها أن اليهود يحسنون انتهاز الفرص واستغلال
الأحداث.

ولا يرجع هذا إلى مزية عنصرية احتصوا بها، إنما هو نتيجة المعادلة الثلاثية التي
أشرنا إليها من قبل، والتي تشكل حياتهم ودوافعهم ووسائلهم. كونهم أقلية مقهورة كتب
لها أن تبقى ولا تفنى تحت الضغط لحكمة ربانية.

(70) كلام محذوف من الأصل (الناشر).

إنهم كالوحش المحصور داخل الجحر، عيناه دائماً على الحارس الذي يمنع خروجه من الأسر، فإذا آنس غفلة من الحارس انطلق بكل قوته، منتهزاً فرصة هذه الغفلة، ومستغلاً لها إلى أقصى حد، قبل أن يفيق الحارس من غفلته ويعيده إلى الأسر من جديد.

وهذه خلاصة تاريخهم سواء في الماضي أو في الحاضر.. أما المستقبل فغيب لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نحاول أن نستكنه ما كشف لنا من ذلك الغيب في كتاب الله المتزل، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الخلاصة هي التربص الدائم من جانبهم، والغفلة - أو اليقظة - من جانب " الأُميين " .

والقرنان الأخيران بصفة خاصة كانا فترة غفلة عظيمة من جانب الأُميين، لذلك كانت فترة نجاح هائل من جانب اليهود!

بدأت الغفلة - في أوروبا - بالنفور من الدين بسبب فضائح الكنيسة وجرائمها.

والإنسان إذا تخلى عن دينه فهو في غفلة تسهل على الشيطان وأعوانه أن يستغلوه.

(لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ). [سورة الأعراف، الآية 179].

(إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيَلْبَسُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فليُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيَنَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا). [سورة النساء، الآيات 117 - 120].

(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ). [سورة النحل، الآيات 98 - 100].

وقد أشرنا في الفصل السابق إلى بعض الملابس التي أحاطت بأوروبا فنفرتها من دينها، وسدت الطريق في الوقت ذاته أمام التأثير الإسلامي، ومنعت أوروبا من الدخول في الإسلام.

ولسنا نتحدث هنا عن مسؤولية الأوربيين إزاء هذه الملابس، فقد كانوا على حق كامل في نفورهم من الدين المحرف الذي قدمته لهم الكنيسة، ومن الطغيان البشع الذي مارسه عليهم باسم ذلك الدين. ولكنهم لم يكونوا على حق في نفورهم من الإسلام - وإن كانت الكنيسة قد شوهته في حسهم - فهم يزعمون أن نهضتهم قامت على أساس تحرر "العقل" من القيود التي كبلته بها الكنيسة، والانطلاق إلى البحث المتحرر من القيود. ولو فعلوا ذلك حقاً لكشفوا زيف ما شنت به الكنيسة على الإسلام، ولعرفوا حقيقته ودخلوا فيه. ولكن "تحررهم" لم يكن تحرراً حقيقياً، إنما هو رد فعل متطرف لأعمال الكنيسة، نافر من الدين جملة، غير راغب في التريث لمعرفة الحق.

كذلك لا نتحدث هنا عن مسؤولية المسلمين في هذا الشأن، فقد أرجأنا الحديث عن المسلمين إلى الفصل القادم. وإن كنا نقول في هذه العجالة إن مسؤوليتهم هي المسؤولية الأولى سواء في بروز الجاهلية المعاصرة أو في سيطرة اليهود العالمية، كما سنبين في الفصل الخاص بواقع المسلمين.

إنما نكتفي هنا بسرد العوامل التي أدت إلى سيطرة اليهود.

وأولها - كما قلنا - هو نفور الناس في أوروبا من الدين.. وأي فرصة يمكن أن تسنح لليهود أكبر من هذه الفرصة؟!!

إن أقصى ما يتمناه اليهود - ويسعون إليه - أن يتخلى الأميون عن دينهم! فإذا كان الأميون - لأي سبب من الأسباب - قد تخلوا عن دينهم من ذات أنفسهم، ودون جهد من جانب اليهود، أفلا تكون هذه فرصة عظيمة لهم، يستغلونها - كعادتهم في استغلال الفرص التي يغفل فيها الأميون - فيذهبوا بها إلى أقصى المدى؟!!

ولقد حدث ذلك بالفعل..

واستغلوا الفرصة المتاحة، التي أتاحتها لهم نفور الأوربيين من دينهم، فأسرعوا بركوب الحمر المستنفرة، التي فرت من قسورة! إن هدفهم الدائم هو استحمار الأميين

وتسخيرهم لمصالحهم. وهاهم أولاء الأعميون النصارى قد استحمرُوا أنفسهم بأنفسهم،
أفلا يركب شعب الله المختار؟!!

وسنحت أول فرصة - عظيمة - للركوب في الثورة الفرنسية.

ويزعم اليهود - ويطاوعهم في هذا الزعم " وليم كار " في كتاب " أحجار على
رقعة الشطرنج " - أنهم هم الذين أشعلوا الثورة الفرنسية. وهو قول يحمل نصيباً من
الحق، وقدراً كبيراً من المغالطة! والأصوب أن نقول إنهم استغلوا الثورة الفرنسية استغلالاً
جيداً لتنفيذ مخططاتهم وتحقيق مصالحهم.

إنهم هم الذين أشعلوا الثورة الفرنسية - بخطبائهم والخلايا الماسونية المنبثة حينئذ
في أرجاء فرنسا - بمعنى أنهم وضعوا النار في الوقود القابل للاشتعال. ولكنهم ليسوا هم
الذين صنعوا الوقود.. إنما الذي صنع الوقود هو الملابس التي مرت بها فرنسا - وغيرها
- من ظلم الإقطاع وطغيان رجال الدين.. ولولا ذلك - لولا وجود الوقود الجاهز
للاشتعال - ما استطاع اليهود أن يصنعوا شيئاً مهماً أشعلوا من النيران! بل كانت النار
التي يشعلونها قميئة أن تأكلهم هم أول المأكولين!

كان الإقطاع قد ثقل حملة على الشعب، يتوجه الملك لويس السادس عشر
والملكة ماري انطوانيت، ويزيدان من ثقلته وإرهاقه لكاهل الشعب، وكان الطغيان
الكنسي قد بلغ مداه، بمساندة الإقطاع ومحاولة ترسيخه من جهة، ونشاط محاكم التفتيش
في مطاردة الناس وإرعابهم من جهة أخرى.

ولم يكن العجب أن يثور الناس ضد هذا الطغيان وذاك، إنما كان العجب أن
يرضخوا لكلا الطغيانين كل هذه القرون! ومهما يكن من مفاجأة الثورة للطغاة أنفسهم،
الذين ظنوا - كما يظن الطغاة دائماً - أنهم قابضون على ناصية الأمر، وأن الأمر لا يمكن
أن يخرج من أيديهم أبداً، ومهما يكن كذلك من مفاجأة الثورة لبلاد أوروبا الأخرى، فقد
كان كل ذي نظر ثاقب يتوقع أن يحدث الانفجار في أية لحظة، وكان الإنجليز بصفة
خاصة يرقبون الأمور في حذر وإشفاق..

وهنا جاء دور اليهود.. بخطبائهم الذين ألهبوا حماسة الجماهير، ونشاطهم السري
في الخلايا الماسونية، ليشعلوا النار في ذلك الوقود الجاهز للاشتعال.

وكان لليهود مآرب واضح في إشعال الثورة.

ففضلاً عن حب اليهود للفتن والثورات عامة - أي الحالات التي تعم فيها الفوضى - لسهولة العمل في وسطها، وتدمير ما يريدون من تدميره من مبادئ وقيم وعقائد في ظل الاضطراب الموار الذي يصاحب الثورات، بأيسر كثيراً مما لو كانت الأمور مستقرة وهادئة.

فضلاً عن ذلك، فقد كانت لهم أهداف مباشرة، يحققها لهم الانفجار الذي أشعل الثورة.

كانت الثورة موجهة ضد جهتين بالذات، رجال الدين، ورجال الإقطاع.

ومصلحة اليهود في إضعاف نفوذ رجال الدين أوضح من أن تحتاج إلى بيان. فزوال الدين - بصفة عامة - يبسر استحمار الأميين، الذي يسعى إليه المخطط اليهودي، وزوال الدين المسيحي بصفة خاصة يبسر التخلص من الاضطهاد الذي يعانيه اليهود من رجال الدين، ومن المتدينين النصارى عموماً، بسبب اعتقادهم أن اليهود تسببوا في صلب المسيح.

* أما مصطلحهم في تحطيم الإقطاع فرمما تحتاج إلى بيان.

كانت الثورة الصناعية تدق أبواب أوروبا.. بأيدٍ كليلة في مبدأ الأمر! فلم يكن الناس مقبلين ولا مستروحين للثورة الصناعية في مبدأ أمرها! وكانوا يتوجسون منها ويتوقعون من جانبها الشر.. وأقل الشر محق البركة من حياتهم، لأن الآلة بها مس من الشيطان⁽⁷¹⁾!

ولكن اليهود كانوا مقبلين على تلك الثورة بعيون متطلعة، وقلوب - أو جيوب - تتلمظ لجمع المال! فقد كانوا هم الذين مولوا الثورة الصناعية - كما سيجيء بيانه - وهم الذين يتوقعون الأرباح!

وكان من أكبر العقبات أما الثورة الصناعية نظام الإقطاع، الذي يجبس " العمال " عن مراكز العمل في المدن، وهم عبيد للأرض في إقطاعيات أمراء الإقطاع.

(71) كان توجس الناس على حق - رغم سذاجته - فقد محقت الثورة الصناعية البركة من حياة الناس، لا بسبب التقدم الصناعي في ذاته، ولكن بسبب قيام هذا التقدم على قاعدة منحرفة من الأصل، هي التمرد على الله، وعبادة الشيطان.

وكان لا بد لليهود من تحطيم الإقطاع أولاً، حتى يجر عبيد الأرض، وتجد الصناعة حاجتها من العمال، يترحون إلى المدينة بعد أن يتحرروا من القيود، وينالوا " حق الانتقال " (72).

ولم يكن عجباً والحالة هذه أن يضعوا كل ثقلهم في إشعال الوقود الجاهز للاشتعال، الموجه ضد نظام الإقطاع، والذي يؤذن بانتهائه إذا نجحت ثورة " الجماهير "!

ومع وضوح هذه الحقائق بالنسبة للثورة الفرنسية، ومصالحة اليهود في إشعالها، فإن بعض المفتونين " بالديمقراطية " عندنا - وهي النظام الذي انبثق عن الثورة - يستبعدون - أو لا يصدقون أصلاً - أن يكون لليهود مصلحة في ذلك النظام، الذي حرر العبيد - في تصورهم - بدافع الإنسانية البحتة، والذي منح الشعوب المستعبدة كرامة الإنسان!

وهؤلاء نقول لهم: إن الديمقراطية أعطت الشعوب بالفعل حقوقاً و ضمانات لم تكن لهم من قبل، وإن هذه الحقوق وال ضمانات تحقق جانباً من الكرامة الإنسانية، وتعتبر من أفضل ما تشتمل عليه الجاهلية المعاصرة من نواحي الخير (73).

ولكن نقول لهم مع ذلك إننا يجب أن نجعل بالننا إلى ثلاث حقائق في هذا الشأن:

الحقيقة الأولى: أن ما نالته الشعوب من حقوق و ضمانات قد نالته بجهدا ودمائها وتضحياتها، لا بفضل اليهود!

والحقيقة الثانية: أنه لم يكن بدُّ لليهود من أن يتركوا الشعوب تنال هذه الحقوق وال ضمانات - سواء استراحت نفوسهم إليها أم لم تسترح - في مقابل المكاسب الضخمة التي كسبوها من وراء تحطيم نفوذ رجال الدين وتحطيم الإقطاع مما يعد مكسب الشعوب إلى جانبها شيئاً تافهاً لا يذكر!

(72) لم يكن لعبيد الأرض حق الانتقال ولا حتى من الإقطاعية إلى الإقطاعية المجاورة لها إلا بإذن من السيد، وإذا انتقل بغير إذن السيد اعتبر عبداً أبقاً، وأعيد إلى سيده مكبلاً بالأغلال!

(73) قلنا في الفصل السابق إن الجاهليات لا تخلو من جوانب خيرة، ولكن هذا الخير الجزئي فيها لا ينفي عنها جاهليتها، ولا يحميها من الدمار.

والحقيقة الثالثة: أن هذه الحقوق والضمانات ذاتها - بل مسرحية الديمقراطية كلها بما فيها من حريات وضمانات وتمثيل برلماني.. الخ - قد ركب اليهود موجتها، ووجهوها في النهاية لحسابهم الخاص، وجعلوها جزءاً من مخططهم الشرير⁽⁷⁴⁾!

* * *

ركب اليهود الثورة الفرنسية، ورفعوا عليها شعارهم الماسوني: الحرية والإخاء والمساواة، ووجهوها الوجهة التي يريدونها هم، بصرف النظر عن كونها تحقق - أو لا تحقق - مصالح الثوار أنفسهم!

كانت الثورة في أصلها قائمة ضد رجال الدين لطغيانهم وإذلالهم لكيان البشر، سواء طغيانهم الروحي أو المالي أو العقلي.. ومساندتهم لمظالم الإقطاع بحكم أنهم هم أنفسهم من كبار الإقطاعيين! وكان تحطيم هذا الطغيان ضرورياً لتنطلق الحياة في مسارها الطبيعي، ولتتقدم الحياة وترقى حين تفك عنها الأغلال التي فرضتها الكنيسة وقام على حراستها رجال الدين.

وكانت فرصة سانحة لتصحيح " الدين " بعد إزاحة رجاله المحترفين من الطريق، وهم الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ويدعون الناس للزهد وهم غارقون في ترف فاجر يعف عنه الرجل العادي ولو كان من غير المتدينين!

ولكن اليهود ما كانوا يريدون للناس أن يصححوا دينهم! فهم على العكس من ذلك يكرهون أن يكون للناس دين، فضلاً عن أن يكون هو الدين الصحيح، الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم الفساد في الأرض. والدين عامة، والدين الصحيح خاصة، عدوهم الأول والأكبر، الذي يسعون إلى إفساده وتدميره، لينهار الحاجز الأكبر الذي يحول بينهم وبين تنفيذ مخططاتهم الشريرة من أول التاريخ إلى آخر التاريخ!

لذلك أسرع اليهود بركوب موجة الثورة ليوجهوها حيث يريدون هم، وحيث تقتضي " مصالحهم " .. فوجهوها ضد الدين ذاته لا ضد رجاله فحسب! وقامت في أوروبا أول دولة علمانية لا تجعل الدين قاعدة لحياتها.. وكانت خطوة " إلى الأمام " في

(74) راجع - إن شئت - فصل " الديمقراطية " من كتاب " مذاهب فكرية معاصرة " .

تنفيذ المخطط الشرير، ما كانوا ليحلّموا بها باليسر الذي تمت به في حُمى الثورة، والناس مندفعون في حماسة الانتقام، لا يلوون على أحد ولا ييقون على شيء!
وأصبحت فرنسا من بعد نموذجاً يحتذى.. وكسبت اليهودية معركة من معاركها الحاسمة مع "الدين"!

* * *

ثم جاءت الثورة الصناعية بطوفانها..

وقد أشرنا من قبل إشارة عابرة إلى أن اليهود كانت لهم "مصالح" في الثورة الصناعية، دعّتهم إلى المشاركة في تحطيم الإقطاع، لتحرير عبيد الأرض، وتوجيههم إلى العمل في المدن في المصانع.

فالآن نفصل هذه الإشارة شيئاً من التفصيل.

لقد كانت الصناعة في حاجة إلى تمويل.. وكان المال الوفير الذي يمكن أن يمول الصناعة في يد فئتين رئيسيتين: رجال الإقطاع، والمرابين اليهود.

فأما رجال الإقطاع فقد رفضوا أن يدخلوا الميدان الجديد لأسباب عديدة. منها أنهم "فلاحون" وإن كانوا لا يعملون بأيديهم! والفلاح لا يجب أن يغامر باستخدام ماله في غير الدورة الزراعية المألوفة عنده، المعلومة لديه بكل تفصيلاتها، وكل خطواتها الرتيبة الموروثة من آلاف السنين. فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيراً من الصناعات لم يكن يربح في أول الأمر، بل كان كثير منها يخسر ويفلس، لسوء المواصلات وقتئذ، وقلة إقبال الناس على المصنوعات الآلية خوفاً من محق البركة، وعدم وجود أدوات للإعلان ترغب الناس في الشراء.. وغير ذلك من الأسباب.. إذا أضفنا هذه الملابسات فهنا لماذا أحجم الإقطاعيون عن التحول من الزراعة إلى الصناعة، وبقوا يتفرجون على الثورة الصناعية من بعيد.

وأما المرابون اليهود فقد أقبلوا بصدور منشرحة وأيدي ممدودة.. فقد كانت بالنسبة إليهم فرصة مواتية، لا يغيرون فيها شيئاً من ديدنهم الذي اعتادوا عليه، بل تتسع دائرة أعمالهم اتساعاً هائلاً على نفس المحور الذي يدورون حوله، وهو الإقراض بالربا!

إنهم لم يشاركوا بأنفسهم ولا بأموالهم الخاصة (في مبدأ الأمر) إنما اشتركوا بالتمويل في صورة قروض ربوية يقترضونها للراغبين مقابل ضمانات، فأما المقترض فهو الذي يواجه المغامرة وحده.. يكسب أو يخسر، أو حتى يفلس.. وأما اليهودي فلا يخسر شيئاً! فبالضمانات التي أخذها على المقترض يسترد أمواله كاملة، مضافاً إليها المال الحرام الذي يجنيه بالفوائد الربوية.. وذلك فضلاً عن أن المال الذي أقرضه لم يكن ماله في الحقيقة! إنما هو مال المودعين الذين أودعوا عنده المال مقابل شيء من الربح. فهو يقرضه للمحتاجين، ويفرض عليهم ما شاء من الربا، فيعطي صاحب الوديعة جانباً منه ويضع الباقي في جيبه وهو القسم الأكبر، وهو لم يصنع شيئاً في الحقيقة أكثر من نقل المال من مكان إلى مكان، وهو جالس آمن مستريح!

(وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً). [سورة النساء، الآية 161].

أقبل اليهود المرابون على تمويل الثورة الصناعية كما قلنا بصدور منشحة وأيدٍ ممدودة، تحسباً للأرباح الضخمة التي سيديرها الربا الصناعي عليهم بعد أن كان الربا في المحيط الفردي هو سندهم الأكبر. وبالفعل انمالت الأموال وتضخمت الجيوب وسعى اليهود إلى جمع الذهب، معبودهم القديم المتجدد⁽⁷⁵⁾، وسيطروا من ثم سيطرة واسعة على الحياة الاقتصادية في الغرب، مما أتاح لهم السيطرة على وسائل الإعلام العالمية، وعلى السياسة العالمية كذلك!

ولسنا هنا بصدد ذكر التفاصيل، بل نكتفي براءوس المسائل التي توضح لنا أحوال العالم المعاصر، ومن بينها - أو قل من أبرزها - السيطرة العالمية لليهود.

لقد تضخمت ثرواتهم عن طريق الربا المحرم.. ولما تصايحت الكنيسة بأن الربا حرام، صاح اليهود في وجهها - ومعهم "الأمميون" المستحرمون الذين بدأوا يدورون مغمضين الأعين في دوامة اليهود - إن الصناعة لا تسير إلا بهذه الطريقة، وتلك مسألة اقتصادية، ولا علاقة للدين بالاقتصاد!

وأصبح من البديهيات - في حس هؤلاء "الأميين" - أن الربا هو عماد الحياة الاقتصادية الذي لا يمكن أن تسير بغيره، ولا يتصور أن يكون له بديل! وأن من

(75) عبد اليهود العجل الذهب الذي صنعه لهم السامري، ثم تاب من تاب منهم في حينها، وبقيت عبادة الذهب لا تبارح أجيالهم المتعاقبة!

يعترض على الربا - الذي هو أساس التقدم الاقتصادي كله في وهمهم - فهو يريد أن يعطل دورة الإنتاج، ويحطم التقدم الاقتصادي، ويقعد بالناس عند حدود العصر الزراعي المتأخر، ويريد لنفسه وبلاده الفقر.. وذلك فوق ارتكابه جريمة أصلية، هي انطلاقه في تفكيره من منطلق " الدين " .. الدين المنبوذ الذي ثرنا عليه وحطمناه، وانفلتنا من أغلاله الجائرة!!

وانفتحت لليهود - من خلال الثورة الصناعية - أبواب جديدة للشر، لم يتوانوا في استغلالها، وقد اطمأنوا إلى " الغفلة " التي وقع فيها الحراس، حين ألقوا الدين جانباً، بل فروا منه فراراً (كَانَهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ). [سورة المدثر، الآيتان 50 - 51].

سهل عليهم أولاً السيطرة على وسائل الإعلام، والصحافة بصفة خاصة.

فالصحيفة تتكلف كثيراً في ورقها وطباعتها والأجور التي تدفعها لتكوين مادتها الصحفية سواء كانت إخبارية أو أدبية أو علمية أو ترفيهية.. الخ. ولو بيعت بالسعر الذي يغطي تكاليفها، ويوفر بعد ذلك ربحاً لأصحابها، لغلا ثمنها وقل توزيعها وضعف أثرها. إنما تستمد تأثيرها الواسع من رخص ثمنها، وقدرة جمهور عريض من الناس على شرائها وقراءتها. والباب الوحيد الذي يغطي هذه النفقات، ويوفر بعدها أرباحاً طائلة، هو الإعلانات..

وأياً كان المفكر الذي فكر في هذا الباب، يهودياً أو أممياً، فقد أتاح للرأسمالية - التي يديرها اليهود مباشرة أو من طريق غير مباشر⁽⁷⁶⁾ - أن تسيطر على الصحافة، وتحيطها بأغلال لا قبل لها بها.. فإما أن " تستقيم " على الدرب المراد لها، وإما أن تمنع عنها الإعلانات فتسقط على الفور!

وفي لعبة الديمقراطية - التي انبثقت عن الثورة الفرنسية، والتي يعجب المستبعدون للغرب حين نقول إن اليهود لهم فيها مآرب متعددة - في تلك اللعبة تستخدم " الجماهير " أداة سياسية تنفذ عن طريقها مصالح الرأسمالية⁽⁷⁷⁾ دون وعي من تلك " الجماهير " التي لا تملك من الثقافة ولا من الخبرة ولا من القدرة على التحليل والتقويم ولا من النظر الثاقب ما تؤدي به المهمة الحقيقية المنوطة بها - نظرياً - في الديمقراطية، وهي " حكم

(76) عن طريق " البنوك " التي تقرض المؤسسات الصناعية قروضاً ربوية.

(77) راجع إن شئت فصل " الديمقراطية " في كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ".

الشعب بواسطة الشعب " أو " من الشعب إلى الشعب بواسطة الشعب " كما يعبر أصحاب الديمقراطية أحياناً! ومن ثم فعمادهم الأول في تكوين أفكارهم ومواقفهم هو وسائل الإعلام المختلفة، والصحافة في أولها..

وإذ كان اليهود هم الذين يسيطرون على وسائل الإعلام بطريق مباشر أو غير مباشر، فهم - من ثم - الذين يصنعون فكر " الجماهير " أو فكر ذلك الذي يسمونه " رجل الشارع " - عماد الديمقراطية! - وهي تسمية واقعية جداً ودقيقة جداً.. فهو شخص ليس له موقف ذاتي، ولا عقيدة تبصره بحقائق الأمور.. يأخذ فكره وموقفه من " الشارع " الذي تصنعه وتسيطر عليه وسائل الإعلام..

وعن طريق لعبة " الجماهير " تجري لعبة " السياسة " .. ويديرها اليهود!

إن الديمقراطية - كما قلت في كتاب " مذاهب فكرية معاصرة " - مسرحية جميلة، تتوهم الجماهير من خلالها أنها ذات وزن حقيقي، وأنها هي التي تسند هذا الحزب أو ذاك ليصل إلى الحكم. بينما الأحزاب كلها - راضية أو كارهة - تدور في رحي الرأسمالية، وتنفذ لها أغراضها، وتحقق لها مصالحها، ولا يختلف حزب عن حزب إلا في طريقة التنفيذ!

وليست " الجماهير " وحدها بطبيعة الحال هي الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها اليهود لتوجيه " لعبة السياسة "، إنما قد تكون هي " أشرف " الوسائل المستخدمة! فالذهب - لشراء الضمائر - وسيلة، والنساء وسيلة، والتهديد الخفي والعلني وسيلة، واستغلال الشهوات المريضة - ومنها شهوة السلطة - وسيلة.. وكلها في النهاية خيوط تمسك بها اليد الشريرة، لتحرك بها سياسة الأرض.. أرض " الأعمى " المستغفلين!

* * *

ومن خلال الثورة الصناعية انفتح باب كبير للشر، أطلق عليه اسم " قضية المرأة! "

وقد قصص قصة هذه القضية في أكثر من كتاب، ولكن لا بد هنا من تلخيصها في سطور لتكتمل في ذهن القارئ صورة السيطرة الحالية لليهود في كل الأرض.. إلا ما رحم ربك..

حين " تحور " عبيد الأرض بتحطيم الإقطاع، واحتدبتهم الثورة الصناعية إلى المدينة، فرحوا في مبدأ الأمر بالحرية والانطلاق، ولكنهم وجدوا أنفسهم في عبودية جديدة لأصحاب رؤوس الأموال، يشغلونهم فوق طاقتهم، ويعطونهم من الأجور مالا يقوم بأودهم، فضلاً عن أن يكونوا به أسرة، أو ينفقوا على أسرهم التي تركوها في الريف، ومن ثم وجدت نساء في الريف بلا عائل، في مجتمع جاهلي لا يحكم بما أنزل الله، وليس فيه - شرعاً - من يكفل المرأة في جميع أحوالها، أما أو أختاً أو بنتاً أو زوجة⁽⁷⁸⁾.

واضطرت المرأة المتروكة بلا عائل أن تقتفي خطى الرجل إلى المدينة، لتحصل على لقمة العيش، وإلا تعرضت لأن تموت جوعاً!

وهناك استغلها الرجل الجاهلي الموجود في المدينة أسوأ استغلال، فشغلها نفس ساعات العمل وأعطاهها نصف الأجر! فضلاً عن مساومتها على شرفها لتحصل على العمل الذي يوصلها إلى لقمة الخبز.

وصارت قضية! قضية المساواة بين المرأة والرجل في الأجر ما داما يشتغلان معاً في نفس العمل ونفس القدر من الساعات.

وكان هذا مطلباً عادلاً ولا شك، وإن كانت القضية كلها إفراساً جاهلياً لا يمكن أن ينبثق من نظام رباني يطبق شريعة الله، ففي الشريعة الربانية المتزلة من عند العليم الحكيم، يوجد دائماً علاج للأزمات لا يؤدي إلى الظلم، ولا يؤدي إلى فساد الأخلاق.

ولم يستجب الرجل الجاهلي لصراخ المرأة بطلب المساواة في الأجر، فانتدب أنفُسهم لها محامون يدافعون عن " قضية المرأة " من الكتاب والخطباء والصحفيين وغيرهم.. بعضهم حسن النية بلا شك، لا يرضى ضميره بالظلم، وبعضهم يصطاد في الماء العكر.. لأمر يراد.

ونصحت المرأة أن الظلم الواقع عليها سببه جهلها وجلوسها في بيتها، وخضوعها لقوامة الرجل، وعدم اشتغالها بالقضايا العامة، وعدم مشاركتها في أمور المجتمع.. فلا بد من إزالة هذه الأسباب كلها لرفع ذلك الظلم.

(78) في النظام الرباني يوجد دائماً كفيل يكفل المرأة في جميع أحوالها لكي لا تتعرض لما تعرضت له المرأة الأوروبية " المتحررة "! وحين لا يوجد كافل من أقربائها يكفلها بيت المال.

وتوسعت القضية وتعددت أبعادها.. وطولب لها - على التوالي - بحقها في التعليم، وحقها في وظائف الدولة، وحقها في الانتخاب، وحقها في الترشيح للبرلمان، وحقها في " الولاية " العامة.

ومن خلال التعليم - التعليم الجامعي بصفة خاصة - ولدت قضية الاحتلاط.

وسواء أكانت داخلة في التخطيط في أذهان المخططين من مبدأ الأمر أم جاءت في الطريق، فقد استغلها المخططون أسوأ استغلال ممكن، وجعلوها الأداة الكبرى لإفساد المجتمع كله من أيسر سبيل!

الإفساد هو المطلوب..

وقد تحول مجتمع الثورة الصناعية إلى طبقات ثلاث، بعد أن كان المجتمع الزراعي طبقتين اثنتين⁽⁷⁹⁾ - فكان هناك طبقة الرأسماليين (الطبقة الأرستقراطية) وطبقة العمال، وطبقة جديدة تولدت من الظروف الجديدة أطلق عليها اسم الطبقة الوسطى، تتكون أساساً من أصحاب الحرف وخريجي المدارس والجامعات وموظفي الدولة، الذين لا تصل دخولهم أن ترفعهم إلى مستوى الأرستقراطية، ولا هم في الوقت ذاته من الفقراء الكادحين الذين يعملون بأيديهم.

وكان المطلوب هو إفساد الطبقات جميعاً، لإفساد المجتمع كله..

فأما الطبقة الرأسمالية - التي ورثت الإقطاع - فهي فاسدة بحكم الترف والترهل وسهولة الحصول على المال الوفير، وقد أعد اليهود لها ما يلزمها من فنون البغاء " الأرستقراطي " الذي يصل معظم ماله في النهاية إلى جيوبهم، كما أعدوا لها من أدوات الترف والزينة و " الاستمتاع "، ما يمتص أموالهم ويحولها إلى جيوب اليهود من جهة ويمتص آدميتهم من جهة أخرى، ويجعلهم حميراً طيعة لشعب الشيطان.

وأما طبقة العمال - الذين كانوا في أصلهم فلاحين محافظين شديدي المحافظة - فقد أفسدوا في المدينة بجرماهم من فرص الزواج النظيف من جهة، لقلّة أجورهم، وعجزهم عن إعالة أسرة في المدينة الغالية التكاليف، وبتيسير البغاء الرخيص من جهة

(79) هما طبقة رجال الإقطاع (ومعها رجال الدين) وطبقة الشعب.

أخرى، من بين العائلات اللواتي سقطن في حبال الرجل الجاهلي ليحصلن على لقمة العيش..

وبقيت الطبقة الوسطى، وهي أحد أعمدة " السياسة " في لعبة الديمقراطية. ولم يكن بد من إفسادها هي الأخرى لكي يتم للشيطان ما يريد.

ووجد الشيطان وسيلته السهلة المسيرة لإفساد هذه الطبقة على مبدأ التدرج البطيء الأکید المفعول: Slow but sure وكانت تلك الوسيلة المسيرة هي الاختلاط في معاهد التعليم، الذي يؤدي بدوره إلى الاختلاط في المجتمع الكبير.

وما بنا أن نعيد الكلام في قصة الاختلاط فهي معروفة⁽⁸⁰⁾ اختلاط " بريء " في مبدأ الأمر، ينقلب مع الزمن إلى فساد غير بريء.. وينظر المجتمع إلى الفساد بعين الاستنكار في مبدأ الأمر، وخاصة فساد المرأة، ولكن الأعصاب حين تتبلد، وتلاحق المرأة الرجل في كل شيء، بدعوى " المساواة "، فإذا تم فساد الرجل وأصبح أمراً متعارفاً عليه، طالبت المرأة بحق الفساد مثله تحت عنوانين متدرجة، تبدأ بحق لا غبار عليه، هو حق اختيار الزوج، وتنتهي بحق اختيار العشيق⁽⁸¹⁾، أو " حق المرأة في أن تهب نفسها لمن تشاء " .. وتصبح " الأخلاق " التي كانت من قبل مبدأ متفقاً عليه، أمراً مستهجنأ من الجميع، لا ينادي به إلا الرجعيون المتزمتون، وتذهب صيحاتهم - إن فكروا أن يصيحوا - أدراج الرياح!

ومن خلال قضية " الاختلاط "، وقضية " تحرير المرأة " وقضية " المساواة "، وقضايا أخرى مماثلة، انفتحت أمام المخططين أبواب كثيرة من الشر، تولت وسائل الإعلام - التي يملكها اليهود - الترويج لها، والدفاع عنها، وتقديمها للناس على أنها " أخلاقيات " العصر الصناعي " المتطور ".

ولا نريد أن نسبق الحديث عن " الثورة الداروينية " واستغلال اليهود لها في إفساد المجتمع الأوربي، فسيأتي الكلام عنها بعد قليل، ولكننا نريد هنا فقط أن نثبت دور

(80) اقرأ إن شئت عن هذه القصة فصل " دور اليهود في إفساد أوربا " من كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ".

(81) هذا هو المعنى الحقيقي من وراء ما يسمونه " الصداقة " و " الصديق " و " الصديقة " .. ولفظه الصحيح في اللغة هو " المخادنة " كما في قوله تعالى: (غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ). [سورة المائدة، الآية 5].

وسائل الإعلام - والصحافة خاصة - في الترويج لأبواب الشر التي انبثقت عن الاختلاط وتحرير المرأة، وتقديمها للناس لا على أنها شرور وافدة، بل على أنها " تطور حضاري " و " حسنات " ينبغي الحرص عليها والاستزادة منها!

لقد تحول المجتمع إلى فتنة مواردة.. كل إنسان فيها يبحث عن " المتاع " Enjoy !
.yourself

والرغبة في المتاع الزائد عن الحد كما أشرنا من قبل ميراث كريبه ورثته الجاهلية المعاصرة من كلتا الجاهليتين الإغريقية والرومانية، والرومانية خاصة، ولكن اليهود عمقوا هذه الرغبة لحسابهم الخاص، حتى حولوا المجتمع إلى ماخور كبير يعج بالفساد، تفوح منه رائحة الدنس المنتن، ومع ذلك تظل " الديدان البشرية " تسرح فيه وتروح، غير شاعرة بالنتن، بل مستعذبة إياه!

وكان لليهود مآربان مباشران على الأقل من هذا الدنس الي تحول إليه المجتمع الغربي.

الأول تحطيم حاجز " الأخلاق " وهو أحد الحواجز الواقية للإنسان من أن " يُستحمر " ويركبه الشيطان. وكان تحطيمه - بعد تحطيم الدين - من أعز الأمانى التي يسعى إليها " شعب الله المختار ".

والثاني ترويج " الأزياء " وأدوات الزينة للمرأة المتبرجة التي تريد أن تتحمل لتلفت أنظار الرجل الباحث عن المتعة، ليغرقا معاً في المتاع الدنس، ويذهب المال إلى اليهود، فهم أصحاب بيوت الزينة الكبرى وبيوت الأزياء!

ولكن الشر الذي نتج عن هذه الفتنة كان أوسع بكثير مما يخطر على البال لأول وهلة.

فمن عادة الحس البشري أن يتبدل على أنواع المتاع التي يعتادها، فيبحث دائماً عن الجديد.

وحين يكون الإنسان كما خلقه الله " في أحسن تقويم " يكون مشغولاً - إلى جانب المتاع الحسي - بقيم عليا تستنفد الطاقة الفائضة وتستعلي بها إلى آفاق رحبة، تغني نفسه عن طلب التنويع في متع الحس القربية، وتجعله يقنع منها بالضرورات. أما حين ينسى قيمه العليا، ويستغرق في متاع الحس، ويوجه إليه همه كله أو جلّه، فإنه يصبح

منهوماً لا يشبع، ويحتاج في الوقت نفسه إلى التنويع المستمر ليذهب عن نفسه ملالاً التكرار!

وحين هبط اليهود بالأمميين إلى هذا الدرك - أو في القليل عمقوا فيهم ما كانوا قد ورثوه من استعدادات - فقد أسرعوا يلبون " حاجتهم " إلى التنويع.. وهم الكاسبون دائماً من وراء كل تنويع! وتحول المجتمع - على أيديهم - إلى ملهاة كبرى، إلى جانب تحوله إلى ماخور كبير.. فألى جانب جنون " المودة " (جنون الأزياء) و جنون الزينة (التبرج) أوجدوا جنون السينما و جنون التليفزيون، و جنون الفيديو، و جنون الكرة، و جنون العري، و مسابقات الجمال.. و مئات أخرى من فنون اللهو العابث التي لا تليق بالبشر الأسوياء، ولا ينغمس فيها " إنسان " يعي حقيقة إنسانيته، ويدرك غاية الوجود البشري في الأرض.

وصحيح أن هؤلاء القوم يبذلون في ساعات العمل جهداً جاداً لا هزل فيه، وينتجون إنتاجاً ضخماً بذلك الجهد، ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أنه إنتاج مادي في معظمه، لا يقيم - وحده - حضارة، ولا يلي - وحده - حاجات الإنسان الفطرية، المكون من جسد وعقل وروح، لكل منها متطلباتها، ولكل منها غذاؤها الذي يجب أن يقدم لها لتنمو وترتقي.

ولا يغيب عن بالنا كذلك أن المخططين الأشرار لا مصلحة لهم - حتى الآن - في تدمير ذلك الإنتاج، ولا تدمير الجهد الجاد الذي يبذل فيه، لأن جزءاً كبيراً من أرباحه يدخل في النهاية في جيوبهم، ولأن جزءاً غير قليل منه ينفق في إنتاج الملهيات التي يلهون بها الأمميين!

إنما نحن ننظر إلى " الإنسان " في النهاية.. أين هو؟

يعمل في جد صارم سحابة يومه في الإنتاج المادي، وينفلت بعد ساعات العمل إلى الملهاة الكبرى والماخور الكبير، فلا هو يحقق إنسانيته وهو يعمل في الصباح كالألة، ولا هو يحققها حين ينفلت إلى اللهو والفجور في الليل أو في أيام العطلة.. إنما هو في مجموعه آلة حيوانية، أو حيوان آلي.. سهل التسخير للشعب الشرير!

* * *

وكان من أعقاب تلك الفتنة كذلك تحطيم الأسرة..

والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي أوجده الله في الفطرة لتنشئة أطفال أسوياء يعمر بهم وجه الأرض. وهي ذات تكاليف: نفسية وعصية ومالية واجتماعية.. ولكن الناس يُقبلون - بالفطرة - على أداء هذه التكاليف حين يكونون على فطرتهم السوية، لأن الله الخالق المبدع أودع ذلك في فطرتهم.

أما حين تنتكس تلك الفطرة، ويكون " الاستمتاع " هو همها الأكبر، فإنها تستثقل هذه التكاليف لأنها تحم من الاستمتاع أو تقلص حجمه، فينفر الناس من الزواج والأسرة ويفضلون عليها الدنس المتن الذي يسمونه " الصداقة " .. وحتى إذا تزوجوا - بعد فترة غير قصيرة من الدنس واللهو - فإنه لا يكون ذلك الزواج الهادئ المستقر المأنوس الدافئ بالعواطف، الذي يتعلم فيه الطفل البشري معنى بشريته⁽⁸²⁾!

وبالنسبة للمرأة بالذات تكالبت عدة عوامل لتنفيرها من البيت، ومن وظيفتها الفطرية التي هيأها الله لها جسداً وقلباً وروحاً وكياناً شاملاً.. وكانت تلك العوامل إما من تخطيط الشعب الشرير، وإما مما استغله الشريرون لإفساد البشرية.

لقد كان مما نفرها من البيت تعبير الجاهلية لها - في فترة الظلم الذي كان واقعاً عليها - بأنها قعيدة البيت، تحمل وتلد وترضع، ولا شأن لها ولا دراية بالحياة العامة التي يختص بها الرجل. وكان رد الفعل - الجاهلي - في نفسها هو كراهية البيت والنفور من البقاء فيه!

وكلا الوضعين إفراز جاهلي مختل، سواء تعبير الرجل للمرأة بوظيفتها، أو رد الفعل النافر من الوظيفة الفطرية.

وتصحيح الاختلال الأول - الذي أفرزته الجاهلية - لم يكن يقتضي بالضرورة إيجاد اختلال مقابل! ولكن هكذا تصنع الجاهلية دائماً في غيبة المنهج الرباني: تصحح اختلالاً باختلال مقابل، وتنتقل من طرف إلى الطرف الآخر، دون أن تتوقف عند نقطة الوسط الموزونة التي يتوازن عندها كيان الإنسان. ويجيء دور اليهود دائماً بتعميق الخلل

(82) سبق أن أشرنا في الفصل السابق إلى منهج التربية الذي تمارسه الجاهلية المعاصرة، وأنه يخرج إنساناً مجداً عاملاً مثابراً جلدًا ذا طبيعة عملية ورؤية واقعية.. الخ. ولكنه يقف عند حدود الحياة الدنيا فيختل توازنه، ثم يضاف إليه حرية اللهو والمجون وحرية الإلحاد فتفسد بشريته.

الذي تفرزه الجاهلية، وإبعاد الناس عن الرؤية الصحيحة والمنهج الصحيح⁽⁸³⁾، لئلا يسترد البشر بشريتهم، فيتمردوا على " شعب الله المختار "!

وكان من أدوات التعميق التي استخدمها المخططون " ترجيل المرأة " من خلال مناهج التعليم، التي تعلم المرأة على منهج الرجل، المعد أصلاً ليناسب احتياجاته ووظيفته، لا احتياجات المرأة ووظيفتها. وكذلك من خلال تشغيل المرأة في جميع المجالات التي يعمل فيها الرجل بحجة المساواة التامة في كل شيء. وحين تسترجل المرأة فإنها تصبح مثله، لا تطيق البقاء في البيت إلا ريثما تستريح وتستعد لجولة جديدة من العمل والإنتاج.

وكان من أدوات التعميق كذلك بث روح " الزمالة " في أثناء الدراسة - والدراسة الجامعية خاصة - بين الفتى والفتاة على أساس فكرة المساواة التامة في كل شيء. فإذا قضت سنوات الدراسة " زميلة " للفتى " وصديقة له " أو " خدينة .. " ثم جاء يتزوجها - إن عنّ لهما أن يتزوجا - فأى مفاجأة " سخيفة " يفاجئها بها حين يطلب منها - فجأة - أن يكون قيماً عليها، وقد قضت معه تلك السنوات كلها بلا قوامه؟! وما الفرق بين ما كان من علاقة بينهما⁽⁸⁴⁾، وبين تلك العلاقة الجديدة التي يطلق عليها اسم " الزواج "؟! كلا! إنه لا قوامه للرجل عليها، ولا ميل في نفسها للبيت، إذا كان معنى البيت هو قوامه الرجل عليها!

ثم إنها لم تكن زميلته في الدراسة وصديقتة وخدينته فحسب، بل إنها تتكسب كذلك، وتنفق من كسبها على البيت " المشترك " .. فليكن البيت الحديث إذاً بلا قوامه، وإلا فلا ضرورة للبيت على الإطلاق!

وانصب ذلك كله على الأسرة فحطمها. ونسب الأمر إلى الثورة الصناعية! والحق أنه من نتاج المخطط الشرير!

وحين كسب اليهود معركتهم ضد " الأسرة " - وهي كالدين والأخلاق من ألد أعدائهم، لأنها من الحواجز التي تمنع استحمار البشر وتسخيرهم - امتد الشر إلى

(83) لما كتب ألكسيس كاريل كتابه الجيد " الإنسان، ذلك المجهول " وتحدث فيه عن أنوثة المرأة ووظيفتها الفطرية، قالت الجاهلية عنه إنه مجنون!! ونبذت دعوته.

(84) لا نقصد هنا علاقة فرد معين من الرجال بفرد معين من النساء. إنما نقصد علاقة جنس الرجال بجنس النساء.

جوانب جديدة، ربما لم تكن في ذهن المخططين من أول الأمر، ولكنها جاءت في الطريق..

فظاهرة تشرد الأطفال، وجنوح الأحداث، وانتشار المخدرات بين الأطفال والمراهقين، جاءت كلها نتيجة غياب " الأم المنفرغة " من البيت، وغياب سيطرة الأب على الأسرة (أي غياب قوامه الرجل) كما تقول دراساتهم هم أنفسهم بعبارات مباشرة أو ملفوفة. فإذا أضيف إليها تزايد ظاهرة الشذوذ - وهي إفراز جاهلي تتسبب فيه عدة عوامل، من أبرزها ترجيل المرأة وإلغاء قوامه الرجل وتمييع رجولته⁽⁸⁵⁾ - فقد ارتسمت صورة كئيبة للمجتمع، مآلها الحتمي إلى الدمار!

* * *

وليس الصغار وحدهم بطبيعة الحال هم الذي أصابهم ما أصابهم بسبب تفكك الأسرة، وفقدان السكن والسكينة التي من الله بها على عباده:

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [سورة الروم، الآية 21].

فالحالات التي أشرنا إليها في الفصل السابق: حالات القلق والانتحار والجنون الأمراض النفسية والعصبية، والخمر والمخدرات والجريمة، التي تؤكد إحصاءاتهم أنها تتزايد باستمرار، هي نتاج مشترك لعدة عوامل في وقت واحد، ولكنها متأثرة ابتداءً بفقدان السكينة في داخل الأسرة، والشقاء الذي يحسه الرجل والمرأة كلاهما سواء بقيا في علاقات " حرة " بغير زواج، أو تزوجا ودارت بينهما المعارك الخفية أو العلنية على " السيادة "، أو تزوجا وأحسا بالملال في بيت الزوجية بعد الحياة الصاخبة التي عاشها كل منهما وهو " يستمتع " بلا حدود، فيحن كل منهما إلى هجر البيت والعودة إلى حياة المتاع!⁽⁸⁶⁾

⁽⁸⁵⁾ من العوامل الأخرى الترف والترهل والرغبة في " التنوع " .. ولكن العامل الرئيسي هو ترجيل المرأة واستئناث الرجل.

⁽⁸⁶⁾ اقرأ وصفاً دقيقاً لهذه الأحوال في كتاب " مباحج الفلسفة " للكاتب الأمريكي " ول ديورانت " ص 126 - 236 من الترجمة العربية.

ولا تكتمل صورة الإفساد الذي بثه المخططون الأشرار دون أن نضيف إليه عاملاً قد يبدو اقتصادياً بحتاً في ظاهر الأمر، ولكنه - ككل شيء - اقتصادي اجتماعي أخلاقي نفسي فكري في ذات الوقت!

ذلك هو الهبوط المستمر في أسعار العملة والغلاء المتزايد في أسعار الأشياء، والتزايد المستمر في الأشياء التي تبدأ كماليات، ثم تتحول مع الزمن إلى ضروريات.

إن هذا لا يحدث بصورة تلقائية.. إنما هو مخطط.. ومخطط على يد الأشرار! ولهم فيه مآرب شتى!

فمن مآربهم شغل الناس مشغلة دائمة بأمور الحياة اليومية، وبالجانب المادي من حياتهم بصفة خاصة بحيث لا يفقهون من الدوام، ولا يتنبهون لما يجري حولهم ولا ما يراد بهم، " فالغفلة " هي الحالة المطلوبة في الأميين، لكي ينفذ " شعب الله المختار " مخططه وهو آمن. وجزء من الغفلة المطلوبة يتم في الحانات والمواخير وعلب الليل ووسائل الترفيه " ووسائل اللهو العابث، وجزء آخر يتم في ساعات " اليقظة "! حين تصحو عقولهم فتفكر، فيشغلونها بالتفكير في مطالب الحياة وغلاء الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملة، والبحث الدائم عن موارد جديدة لزيادة الدخل.. فإذا ارتفع الدخل - مع الكد المتواصل - التهمت الزيادة مستحدثات جديدة مما يتزل في السوق، مما يبدو كمالياً في مبدأ الأمر ثم يتحول إلى أمر ضروري! ويعمل " الإعلان " عمله في إغراء الناس بالشراء، وإيهامهم أن راحتهم لن تتم حتى يشتروا هذا أو ذاك:

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع!

والقناعة في الأميين ليست من مصلحة الشعب المختار.. لذلك لا بد من الترغيب الذي يصل إلى درجة الهم المقعد المقيم!

ومن مآربهم كذلك تشغيل المرأة لكي تنصرف عن الأسرة والبيت!

فإنه كلما ارتفعت تكاليف الحياة أصبح دخل الرجل وحده غير كافٍ، وأصبح من الضروري أن تعاونه المرأة لسد العجز. فكيف تستطيع معاونته إلا بالعمل؟!!

وهكذا يبدو عمل المرأة " ضرورة "! ويبدو عدم قيامها لهذه الضرورة نكولاً عن واجب!! ويتجه بحث الرجل - حين يريد أن يتزوج - إلى المرأة العاملة ذات الدخل،

ومن جانبها تجد فرصة الزواج أيسر حين تكون عاملة! فإن لم تكن عاملة فقد لا تجد الزوج أبداً.. وعندئذ يتعين عليها أن تعمل لكي تعيش، لأنه لا عائل لها ولا كفيل!

وحين تعمل المرأة، ويصبح عملها في نظرها ونظر المجتمع كله ضرورة، تفتح أبواب الشر التي ألحنا إليها من قبل. تترك التفرغ للأمومة ورعاية النشء، فيتشرد الأطفال نفسياً مهما أهدق عليهم من المال، ومهما وضعوا في المحاضن للرعاية نيابة عن الأم⁽⁸⁷⁾، وينفق مزيد من المال لشراء الأدوات التي تعوض عدم وجود الأم العاملة في البيت، وقد كان وجودها في البيت قميناً أن يوفر جانباً من هذا المال، كما ينفق جانب منه في أدوات الزينة وشراء الملابس المتمشبية مع "المودة"، وهي دائمة التغير، بحجة أن المرأة تشتري من كدها الخاص، فمن حقها أن تشتري كما تشاء.. فينفق المال، وتبرج المرأة، ويربح اليهود!

وإذا كان هذا القدر كله من الشر قد "كسبه" اليهود من استغلال الثورة الصناعية، فنحن لم نتحدث بعد عن "مكاسبهم" من استغلال "الثورة الداروينية"!

وإذا كانت الحركة الصناعية قد سميت "ثورة" بسبب عنف التغييرات التي أحدثتها في حياة البشر، وهي لم تسفك دماً ولم تطلق طلقة، فأحرى بالنظرية الداروينية أن تسمى ثورة كذلك، لأن آثارها في الفكر الأوربي والحياة الأوربية أشد من أي ثورة حقيقية بما في ذلك الثورة الفرنسية.

بل إن أعنف ثورة في التاريخ الحديث - وهي الثورة الشيوعية في روسيا - إن هي إلا واحدة من آثار الثورة الداروينية بعد أن استغلها اليهود، وصنعوا منها مادة متفجرة قادرة على تحطيم كل شيء.

ولقد تحدثنا في غير هذا الكتاب عن الداروينية وإيجاءاتها وآثارها، واستغلال اليهود لها⁽⁸⁸⁾، ولكننا مضطرون إلى ذكرها هنا مرة أخرى ملخصة، لكي لا نشغل القارئ عن متابعة البحث الحاضر بإرجاعه إلى بحث آخر سابق.

نشر دارون نظريته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وخلصتها أن الكائنات الحية تدرجت من الكائن الوحيد الخلية إلى الإنسان، عبر مراحل "تطورية"

(87) اقرأ في هذا الشأن كتاب "أطفال بلا أسر" من تأليف آنا فرويد.

(88) راجع إن شئت كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" فصل "دور اليهود في إفساد أوربا".

متعددة، فكانت طحالب ثم نباتات، ثم نباتات شبيهة بالحيوان (كالهيدرا) ثم حيوانات شبيهة بالنبات كالمرجان، ثم حيوانات لا فقارية (كالديدان والحشرات) ثم فقاريات دنيا (كالأسماك والطيور والزواحف) ثم ثدييات دنيا ثم ثدييات عليا، ثم قرودة، ثم قرودة عليا، ثم تأتي حلقة مفقودة (هي الإنسان القرد) ثم يجيء الإنسان..

وتشتمل النظرية - وهي في الحقيقة مجرد فرض لم يرتق لأن يكون نظرية - على مجموعة من المقررات، كالقول بأن " الطبيعة " تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق، وأنها مع ذلك تخطط خبط عشواء، وأن خلق الخلية الحية من الجماد تم بطريق " الخلق الذاتي " دون تدخل من الإرادة الإلهية، وأن التطور يهدف دائماً إلى ترقية الكائن الحي، وأن الحياة كلها صراع بين الكائنات، وأن البقاء في هذا الصراع للأصلح، بمعنى الأنسب للظروف القائمة من حوله، أي للبيئة المادية التي تقرر وحدها شكل التطور وحجمه ووجهته، بطريقة حتمية لا إرادة فيها للكائن الحي.

وما بنا هنا أن نناقش شيئاً من مقررات النظرية ولا حتى إيجاءها. إنما نحن هنا معنيون بشيء واحد: هو استغلال اليهود لهذه النظرية على نطاق واسع لتنفيذ مخططاتهم الخاصة.

تقول البروتوكولات: " نحن رتبنا نجاح دارون ونيتشه. وإن تأثير أفكارهما على عقائد الأميين واضح لنا بكل تأكيد " (89).

وبصرف النظر عن مدى حجية كتاب البروتوكولات من الناحية الوثائقية، وهل هو بالفعل يحتوي على أقوال اليهود بنصها، أم إنه ترجمة لأفكار اليهود ومخططاتهم كتبها أحد العالمين بأحوالهم ونسبها إليهم.. بصرف النظر عن ذلك فنحن نعتبره معبراً بصدق عن المخططات اليهودية، لأن كل ما جاء فيه بلسان المستقبل: سنفعل كذا ونفعل كذا، قد فعلوه بالفعل وتم تنفيذه! (90)

قالوا: سننشر الإلحاد، ونشروه. وقالوا: سننشر الفساد الخلقي ونشروه. وقالوا سنستولي على الصحافة العالمية ونوجهها كما نشاء وفعلوا.. الخ.

(89) البروتوكول رقم (2) من بروتوكولات حكماء صهيون. راجع الترجمة العربية لمحمد خليفة التونسي ص 113.

(90) صدرت أول طبعة من البروتوكولات سنة 1902 م وكل ما جاء فيها بصيغة المستقبل تم تنفيذه خلال السنوات التالية.

ومن هنا ننظر إلى ترويجهم لأفكار دارون على أنه حقيقة. ويكفي أن تكون نظريته تدرس في كل بلاد العالم لا على أنها فرض علمي - كما هي في الحقيقة - ولا حتى على أنها نظرية تختمل الخطأ والصواب، ولكن على أنها حقيقة علمية، على الرغم من كل الآراء المعارضة لها على ألسنة علماء متخصصين في علوم الحياة!

لقد وجد فيها اليهود سنداً ضخماً لكل ما يريدون تحقيقه من الشر!

ووجدوا فيها - ببساطة - سنداً لتثبيت كل ما أحدثوا من الفساد في المجتمع الأوروبي، لا على أنه "فساد" ولكنه على أنه "تطور"! "تطور" حتمي "كان لا بد أن يقع، ولا قبل لأحد بوقفه أو تغيير وجهته!

كما وجدوا فيها - بنفس البساطة - سنداً لكل ما يمكن أن يحدثه من الفساد في المستقبل، على نفس القاعدة: أنه تطور حتمي!

ولا شك أنها عملية بارعة.. ولكنها براعة شريرة!

مما يتندر به أن رجلاً جاء يعرض على أحد الخلفاء العباسيين لعبة بارعة، أن يثبت إبرة في الأرض، ثم يرمي وهو واقف إبرة أخرى فيدخل سننها في فتحة الإبرة المثبتة في الأرض، ثم يرمي أخرى وثانية وثالثة حتى المائة، كل إبرة تدخل في فتحة سابقتها! فلما قام بالتجربة بنجاح أمر له الخليفة بمائة دينار ومائة جلدة! فلما سأل مفزوعاً عن السبب، قال له: مائة دينار لبراعتك، ومائة جلدة لاستخدام هذه البراعة فيما لا طائل وراءه!

فإذا كان ذلك الرجل قد استحق مائة جلدة على استخدام براعته في أمر لا طائل وراءه ولكن لا ضرر منه.. فكم جلدة يستحق اليهود على استخدام براعتهم في نشر الشر وتثبيته على أوسع نطاق في الأرض!؟

لقد برز ثلاثة من "عباقرهم" كل واحد ينهش نغمة من الداروينية ويكون منها في مجال بحثه نظرية خاصة، والنظريات الثلاث كلها موجهة لهدم الدين والأخلاق، والتقاليد المستمدة من الدين، الأعداء الثلاثة الألداء لشعب الله المختار!

ماركس.. وفرويد.. ودوركايم..

الأول أحدث نظرية اقتصادية اجتماعية سياسية فلسفية هي المادية الجدلية التي انبثقت عنها التفسير المادي للتاريخ، وانبثقت عنها الشيوعية.

والثاني أحدث نظرية نفسية يمكن أن نطلق عليها: " التفسير الجنسي للسلوك البشري " .

والثالث أحدث نظرية في علم الاجتماع أبرز ما فيها " العقل الجمعي " الذي يحرك الأفراد من خارج كيانهم بصورة حتمية، والذي هو في الوقت ذاته دائم التقلب لا يثبت على حال.

ولن نناقش هنا نظرياتهم، فقد ناقشناها في كتب أخرى (91).

إنما نجتزئ هنا بنقطة واحدة معينة تجمّع عليها " العباقرة " الثلاثة، كلٌّ من موقعه، كأنه مدفعية ضاربة، يدق تلك القلاع الثلاث: الدين، والأخلاق، والتقاليد المستمدة من الدين.

قال فرويد إن الطاقة الحيوية في الإنسان هي طاقة جنسية بصفة رئيسية، تولد مع الطفل، فيرضع بلذة جنسية، ويمص إبهامه بلذة جنسية، ويحرك أعضائه بلذة جنسية، ويتبول ويتبرز بلذة جنسية، ويحس الولد - الذكر - بعشق جنسي نحو الأم، ثم " يكبته " بسبب الخوف من الأب، فتنشأ في نفسه " عقدة " تسمى عقدة أوديب، هي منشأ الدين والأخلاق والتقاليد، ومنشأ الضمير (وتقابلها عقدة " إيكتر " عند الطفلة) (92) وأن هذه العقدة تسبب عند المراهقين والشباب أمراضاً نفسية وعصبية منشؤها الكبت الجنسي، وعلاجها الانفلات من قيود الدين والأخلاق والتقاليد والضمير!

والهدف واضح من هذه " النظرية " التي لا تعتمد على أساس علمي على الإطلاق! فإن لم يكن الهدف واضحاً فلنرجع إلى البروتوكولات!

يقول البروتوكول الرابع: إن فرويد منا، وسيظل يعرض أمور الجنس في وضوح الشمس حتى لا ينجل الشباب من نشاطه الجنسي.

مفهوم..؟

وهنا قد يقول قائل " رجعي " إن هذا فساد لا يليق بالكائن الإنساني..

(91) انظر إن شئت كتاب " مذاهب فكرية معاصرة " فصل " دور اليهود في إفساد أوروبا " أو كتاب " جاهلية القرن العشرين " فصل " اليهود الثلاثة " .
(92) عقدة عشق الأب.

عندئذ يسرع إليه **ماركس** فيقول: إن هذا ليس فساداً ولكنه تطور.. تطور

حتمي!

ويزيد الأمر شرحاً فيقول: إن " البناء الفوقي " من عقائد وأفكار ونظم ومؤسسات إن هو إلا انعكاس للطور المادي الذي يكون فيه الإنسان. والطور المادي يتطور بصورة حتمية، ومن ثم يتغير البناء الفوقي تبعاً لذلك. فتتغير العقائد والأفكار والأخلاقيات والتقاليد ويستبدل بها غيرها مما يكون مناسباً للطور الجديد. **ولا يمكن من ثم أن يكون هناك ثبات في العقائد ولا الأفكار ولا الأخلاق.**

ثم يركز على أخلاقيات الجنس بالذات، فيقول إن العصر الزراعي - المتأخر - كانت قضية العفة فيه ذات شأن كبير، لأنه كان عصر سيطرة الرجل، بوصفه هو المتكسب الذي ينفق. أما الآن فقد تحررت المرأة اقتصادياً **ففقدت قضية العفة قيمتها التي كانت لها في العصر الزراعي**، إذ لم يصبح للرجل سيطرة على المرأة، وأصبح من حقها - بعد التحرر الاقتصادي - أن تهب نفسها لمن تشاء.. فنشأت " أخلاقيات " جديدة تناسب العصر الصناعي المتطور.. قائمة على " العلاقات الحرة " بين الرجل والمرأة!⁽⁹³⁾

أرأيت..!؟

ثم يأتي **دوركايم** فيساند القضية من جانب آخر.

يقول في كتابه " **قواعد المنهج في علم الاجتماع** ": " ومن هذا القبيل (أي من قبيل تفسير السلوك البشري بأنه فطري) أن بعض العلماء يقول بوجود **عاطفة دينية فطرية لدى الإنسان**، وبأن هذا الأخير مزود بجد أدنى من الغيرة الجنسية والبر بالوالدين ومحبة الأبناء، وغير ذلك من العواطف. وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل من الدين والزواج والأسرة على هذا النحو. ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه التزعجات ليست **فطرية في الإنسان** " ⁽⁹⁴⁾!!

⁽⁹³⁾ راجع فصل " الشيوعية " من كتاب " مذاهب فكرية معاصرة ".

⁽⁹⁴⁾ إميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة الدكتور محمود قاسم ومراجعة الدكتور السيد محمد بدوي، القاهرة، الطبعة الثانية ص 3.

وهكذا تلتقي النظريات الثلاث وتتساند.. تلتقي كلها عند ضرب الأعداء الألداء للمخطط اليهودي: الدين، والأخلاق، والتقاليد المستمدة من الدين، وهي تشمل فيما تشمل: الزواج والأسرة وأخلاقيات الجنس!

* * *

لقد كان استغلال اليهود لقضية التطور، وقضية التفسير الحيواني للإنسان، الذي تضمنته نظرية دارون، بارعاً إلى أقصى حد، وماكراً كذلك إلى أقصى حد.

لقد استغلوا كلتا القضيتين في هدم كل المعاني " الإنسانية "، وهدم كل القيم الثابتة " في حياة البشرية، كما استغلوها في تثبيت الواقع الفاسد الذي أحدثوه من خلال الثورة الصناعية، وسنده بنظريات " علمية " لا تجعله مستساغاً فحسب، بل تجعله هو الشيء الواجب الوجود، وغيره - مما يحمل شيئاً من القيم الإنسانية أو الأخلاقية - أمراً مستنكراً، رجعيًا، واجب الزوال!!

أي براعة في الشر! وأي غفلة من جانب الأميين!؟

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فكيف بك إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفًا؟! " (95).

لقد كان الفكر الكنسي السائد في أوروبا من قبل يميل إلى تثبيت كل شيء: القيم والنظم والأخلاق والتقاليد والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. وكان هذا خطأ ولا شك. ففي الحياة دائماً ثوابت ومتغيرات. أو قل إن شئت أصول ثابتة تدور حولها صور متغيرة (96).

وجاء اليهود - مستغلين الفكر الدارويني - لينقلوا كل شيء على الخط المتغير.. لا الصور وحدها، ولكن الأصول كذلك. وكان هذا خطأ أخطر من الأول.. ففي الأول تَحْمَدُ الحياة وتأسن ولكنها في الثاني - حين تفقد أصولها الثابتة - تنهار! وهل في أماني

(95) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 6389 - ج 6 ص 50.

(96) إقرأ إن شئت فصل " الثابت والمتطور في حياة البشرية " من كتاب " حول التفسير الإسلامي للتاريخ ".

الشعب المختار أمنية أعزّ من هدم حياة الأُميين من أساسها، وهدم إنسانيتهم التي تقف حاجزاً أمام الاستحمار؟!!

* * *

بِهذه الوسائل مجتمعة.. **باستغلال الثورات الثلاث:** الثورة الفرنسية، والثورة الصناعية، والثورة الداروينية، سيطر اليهود سيطرتهم العالمية التي يمارسونها اليوم.

فأما السيطرة العالمية فواقع مشهود. فهم الذين يقررون من يفوز برئاسة الولايات المتحدة، وهم الذين يدفون أعضاء اللجنة المركزية العليا في الحزب الشيوعي الروسي إلى السلطة. ومن خلال أمريكا وروسيا يحكم اليهود الأرض. هذا في عالم السياسة.

أما في عالم الاقتصاد فهم أصحاب رءوس الأموال الضخمة، وهم أصحاب البنوك الكبرى، وهم الذين في حوزتهم الذهب الذي يتحكمون به في أسعار العملات العالمية.

وفي دنيا الإعلام هم الذين يسيطرون على وسائل الإعلام العالمية فيثون من خلالها ما يريدون من أفكار وأخبار، وعقائد ومناهج حياة، كلها تعمل في النهاية على إفساد الأُميين وتسخيرهم لمصالح اليهود.

وهم تجار السلاح العالميون ومثيرو الحروب كذلك لاستهلاك السلاح الذي يصنعونه ويبيعونه للأُميين ليقتل بعضهم بعضاً.

وهم صانعو أزياء المرأة، وهم تجار أدوات الزينة التي تتبرج بها النساء.

وهم تجار البغاء العالميون الذين يصطادون به من لم تكفه كل وسائل الدنس المعروضة في الأسواق.

باختصار، هم اذلين يصوغون للأُميين عقائدهم، وأفكارهم، وأنماط حياتهم، وأساليب جدهم ولهوهم.. وكل شيء في حياتهم.. إلا من رحم ربك.. من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وفي عام 1789 م ألقى الرئيس بنجامين فرنكلين خطاباً عند وضع دستور الولايات المتحدة جاء فيه ما يلي:

" هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود.

أيها السادة: في كل أرض حلَّ بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقى وأفسدوا الذمة التجارية فيها، ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم، وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب مالياً، كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا.

منذ أكثر من 1700 عام وهم يندبون حظهم الأسيء، ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم ولكنهم أيها السادة، لن يلبثوا إذا رُدَّت إليهم الدول اليوم فلسطين، أن يجدوا أسباباً تحملهم على ألا يعودوا إليها، لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم.

إذا لم يُعَدَّ هؤلاء عن الولايات المتحدة (بنص دستورها) فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون مائة سنة إلى حدِّ يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرماننا الفردية.

ولن تمضي مئتا سنة حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في الحقول لإطعام اليهود، على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين.

وإنني أحذركم أيها السادة، أنكم إلا تبعدوا اليهود نهائياً، فلسوف يلعنكم أبناءكم وأحفادكم في قبوركم، إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال، فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقط.

إن اليهود خطر على هذه البلاد إذا ما سمح لهم بحرية الدخول، إنهم سيقضون على مؤسساتنا، وعلى ذلك لا بد من أن يُستَبَعَدُوا بنص الدستور " اه⁽⁹⁷⁾.

ولقد بذل اليهود دون شك جهوداً جبارة مكثفة للوصول إلى هذه السيطرة العالمية.. ولكن جهدهم كله، ومكرهم كله، لم يكن ليفعل شيئاً لولا غفلة الأعميين.

(97) عن كتاب " غزوة بني قريظة " تأليف محمد أحمد باشميل، ص 30 - 32 جدة، 1386 هـ - 1966 م.

ولنتظر في بعض الظروف التي مكنت لليهود، ولنتصور أن حال الأميين فيها كان غير الحال.. فهل كان اليهود يسيطرون!

لو كانت أوروبا لم تنفر من دينها بسبب حماقات الكنيسة، هل كان اليهود يجدون الفرصة السانحة لنشر الإلحاد في الأرض؟

وهل كانوا يجدون الفرصة السانحة لتفكيك المجتمع الأوربي ونشر الفساد الخلفي فيه؟

لو كانت أوروبا موّلت الثورة الصناعية عن غير طريق المرايين اليهود..

لو كانت أوروبا تطبق شريعة ربانية تكفل المرأة ولا توجهها إلى العمل لتأكل..

وقبل كل شيء، وفوق كل شيء، لو أن الأمة المسلمة لم تكن تقاعست ونكلت عن رسالتها. هل كان اليهود يصلون إلى سيطرتهم الحالية مهما بذلوا من جهد، ومهما كان لديهم من عبقرية الشر؟!

ونترك الإجابة عن السؤال الأخير خاصة حتى نعرض لواقع المسلمين..

ثالثاً: أحوال اليهود بين الكتاب والسنة ووعده الله ووعيده

يعجب كثير من الناس، ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويؤمنون بالكتاب المتزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف وصل اليهود إلى هذه السيطرة العجيبة بينما كتب الله عليهم الذل والمسكنة والغضب واللعنة الأبدية.

(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْتُهُمْ كَأَنُورًا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) [سورة البقرة، الآية 61].

(كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ). [سورة آل عمران، الآيات 86 - 88].

ويقف بعضهم خاصة عند قوله تعالى:

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ). [سورة الأعراف، الآية 167].

ويهجس في نفوس بعضهم خاطر، ولو لم يعلنوه: هل توقف وعد الله ووعيده؟ هل تغيرت السنن الربانية؟ هل كانت كلها خاصة بالماضي الذي حكى عنه القرآن، ولكنها لا تشمل الحاضر ولا المستقبل؟!!

ونقول: حاشا لله أن يقع شيء في هذا الكون كله مخالفاً للسنن الربانية، أو خارجاً عن وعد الله ووعيده. ولكن الناس قد ينظرون إلى بعض السنن ويغفلون عن بعضها الآخر، أو ينظرون إلى بعض الوعد والوعيد ويُغفلون سائرته.

لقد ضرب الله الذلة والمسكنة على اليهود، وتوعدهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولكنه استثنى من ذلك فترة من الزمن أو فترات، بعبارة صريحة لا تحتمل اللبس.

(ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ). [سورة آل عمران، الآية 112].

ومعنى ذلك أن الأصل الدائم بالنسبة لهم هو ضرب الذلة عليهم في كل أرجاء الأرض، والاستثناء - المنصوص عليه نصاً صريحاً في الآية - أن يمكنوا في الأرض ويكونوا مسيطرين: (بحبل من الله وحبل من الناس).

وهم الآن في قمة الاستثناء!

وبصرف النظر عن كون هذا الاستثناء يحدث مرة واحدة أو يتكرر - وذلك غيب لا يعلمه إلا الله - فلننظر في الأسباب التي تم من خلالها الاستثناء، والوسائل التي حققت وقوعه، فإن الله الذي يقدر المقادير قد جعل لقدره أسباباً، وجعل أعمال البشر من بين تلك الأسباب⁽⁹⁸⁾.

لقد كلف الله فئتين من البشر أن يكونوا حراساً على اليهود، يمنعونهم من أن يعيشوا فساداً في الأرض، ويحققوا مخططاتهم الشريرة في إضلال البشرية.

فأما الفئة الأولى فهي النصارى.

يقول تعالى: (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ نَحْنُ اللَّهُ وَتَقْوِيكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [سورة آل عمران، الآية 55].

ومعنى ذلك أن النصارى مكلفون بالحراسة الدائمة على اليهود إلى يوم القيامة، يمنعونهم من الخروج من قبضة أيديهم، بما أنهم " فوقهم " أي مسيطرون عليهم.

وأما الفئة الثانية فقد كلفت بالحراسة على الفريقين معاً: اليهود والنصارى.. وتلك هي الأمة المسلمة: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). [سورة البقرة، الآية 143].

فكيف صنع الحراس في ذلك التكليف.. وهو تكليف رباني؟!

(98) راجع إن شئت فصل " الإنسان وقدر الله " من كتاب " حول التفسير الإسلامي للتاريخ ".

فأما الحارس الأول فقد نكل عن الحراسة منذ خرج من دينه ولم يدخل في دين الله الصحيح.

وأما الحارس الثاني - المكلف بالحراسة على الفريقين معاً - فقد نسي رسالته للبشرية ونكل عنها، ثم لم يقف به الأمر عند هذا الحد، فنسي رسالته نحو نفسه، وفرط فيها أي تفريط⁽⁹⁹⁾!

فماذا يتوقع من الوحش المحصور في داخل الجحر حين يغيب الحراس؟!!

هل يتوقع منه إلا أن ينفلت من الجحر مستغلاً غفلة الحراس؟!!

وهكذا تم الأمر.. (بجبل من الله وجبل من الناس).

فأما جبل الله فهو قدره ومشيتته، ومدده وإرادته، فإنه لا شيء يحدث في الكون كله إلا بقدر من الله ومشيتته، وإرادة من الله وإمداد.

وأما الجبل من الناس فلننظر في تفاصيله القائمة اليوم.

إنه ليس فقط أمريكا وما تمد به إسرائيل من العون: المالي والسياسي والعسكري والأدبي، وكل أنواع العون.. وليس فقط روسيا، وما تمد به إسرائيل من العون السياسي، بمسرحية التصايح الفارغ كلما ارتكبت إسرائيل جريمة من جرائمها الوحشية البشعة، دون أن تفعل شيئاً لمنع العدوان أو رده.. والعون التكنولوجي بسماحها بحجرة اليهود التكنولوجيين إلى إسرائيل. والعون الأدبي بتصريحاتها الدائمة بأنها تعترف بالوجود الإسرائيلي في المنطقة ولكن بشرط الاعتراف بحقوق العرب (وهو نفس الكلام الذي صدر به وعد بلفور سنة 1917 م!) وهي ترى جيداً أن هذا الشرط لا يتحقق أبداً، ومع ذلك لا تسحب اعترافها بإسرائيل ولا حتى تهدد بسحبه مجرد تهديد!

إن الجبل من الناس لا يقتصر على هذا المدد من "هؤلاء الناس": الروس والأمريكان!

إنه يأتي من كل الناس.. كل سكان الأرض.. إلا من رحم ربك!

(99) انظر الفصل التالي.

ولنضرب بعض الأمثلة التي توضح ما نقول:

السينما مؤسسة يهودية مالاً وفكراً وتخطيطاً وتنفيذاً.. وهدفها الأول هو إفساد الأولاد والبنات بما تعرض من صور الحياة العابثة اللاهية، القائمة على العلاقات التي حرمها الله ورسله، في أوضاع جذابة خلاصة مؤثرة بالصوت والصورة والحركة، فتفتن ألباب الأولاد والبنات، حين يتصورون أنفسهم في مكان " البطل! " و"البطلة!" (100) يمارسون ما يرون هؤلاء يمارسونه أمامهم على الشاشة.. فيفسدون! (101).

وكل ولد أو بنت في الأرض كلها أصابه " جنون السينما " فهو حبل من الناس يمد اليهود! يمدهم بالمال الذي ينفقه في السينما من جهة، وبالفساد في ذات نفسه من جهة أخرى، لأنه يحقق في ذات نفسه جزءاً من المخطط اليهودي الذي يهدف إلى إفساد أخلاق الأُمميين لتيسير استحمارهم، واستغلالهم لتنفيذ مصالح الشعب الشيطان!

وكذلك جنون التليفزيون والفيديو، فهما يسيران على ذات الدرب، أيًا كان المخرج والمنتج و " الفنان "!

وبيوت الأزياء الكبرى يهودية، وكذلك بيوت الزينة (102)

وكل بنت في الأرض أصابها جنون " المودة " و"جنون الزينة فهي حبل من الناس. تمد اليهود بالمال، وتمدهم بالفساد في ذات نفسها وفي المجتمع كله، حين يتحول المجتمع إلى فتنة هائجة تحتاج الأولاد والبنات على السواء وتقرب الأشرار من تحقيق هدفهم الشرير.

وجنون الرياضة عامة و"جنون الكرة خاصة، لون من الجنون يبثه اليهود في الأرض من خلال وسائل الإعلام التي يسيطرون عليها ويوجهونها (103)

(100) من شر البلية الذي يضحك أن يسمّى الولد الذي يقوم بالتمثيل في الفيلم " بطلاً! " والفتاة التي تتمايل بمئة ويساراً في تكسر وتخلع " بطلة! " فتتهبط " البطولة " في حس الأولاد والبنات إلى هذا المستوى الدنس، وينسون صور البطولة الحققة التي ترفع البشر من حمأة الطين وترتقي بهم في الآفاق! (101) هناك ولا شك أفلام تمثل معاني عالية، ومواقف إنسانية حقيقية، ولكنها قلة نادرة بين ألوف الأفلام التافهة المنحلة التي تملأ الساحة. والعبرة بالفساد الذي تحدثه الكثرة الكاثرة، لا بتلك اللغات العابرة بين الحين والحين.

(102) يكاد اليهود يحتكرون ثلاث صناعات عالمية: صناعة الأسلحة، وصناعة الأدوية، وصناعة أدوات الزينة، لأنها تدر أرباحاً خيالية بالنسبة لتكليفها الحقيقية، فضلاً عن أهداف أخرى يحققها الشيطان.

وكل فتى - أو فتاة - أصابه جنون الرياضة أو جنون الكرة⁽¹⁰⁴⁾، فهو حبل من الناس يمد اليهود بتفاهة اهتماماته، والوقت الحى الذي يقتله في الاهتمامات الفارغة، بعيداً عن الرشد، بعيداً عن الوعي، بعيداً عن رحمة الله.

وجنون.. وجنون.. وجنون..

وترجيل المرأة - بقضية المساواة وغيرها من الوسائل - هدف يهودي تحدثنا عنه من قبل.. وكل فتاة أصابتها حمى المساواة، وطلب الاختلاط الحر، وغشيان " المجتمع"، وهجرت بيتها ووظيفتها الطبيعية، واستكرت أنوثتها، واعتقدت أن وظيفتها الأولى أن تعمل خارج البيت.. هي حبل من الناس، يحقق أمنية من أعز أماني الشعب الشيطان!

هذا، ولم نتحدث عن كل سياسي خضع لتوجيهات اليهود وأوامرهم

وكل اقتصادي أدار الأموال بالربا.

وكل " كاتب " أو " مفكر " أو " فنان " دعا إلى تحطيم المقدسات، وسمى الدين رجعية، والأخلاق الفاضلة ترمناً، والقيم الإنسانية مثالية جوفاء⁽¹⁰⁵⁾

لم نتحدث عن هؤلاء وأمثالهم، لأنهم لا يحتاجون إلى حديث.. وكلهم حبل من الناس يمد اليهود!

نعم.. هكذا تم التمكين لليهود في الأرض استثناء من القاعدة العامة بشأنهم. ولم يكن ذلك بسبب من عبقريتهم الفذة، ولا بتراكم التخطيط كما يزعمون لأنفسهم، ولا كما يزعم لهم المفزعون من الأميين منهم، كما يزعم " وليم كار " وغيره من الذين يكتبون أحياناً عن المخططات اليهودية. إنما كان ذلك أساساً بسبب غفلة الأميين، أو بعبارة أخرى بسبب غفلة الحراس الذين كلفهم الله أن يكونوا يقظين دائماً في مراقبتهم لليهود، لمنعهم من الإفساد في الأرض.

(103) لا يحرم الإسلام الرياضة ولا الكرة، بل يدعو دعوة صريحة إلى تقوية الأجسام بالرياضة، ولكنه ينكر الجنون الذي أصاب الناس في متابعة المسابقات الرياضية والكروية، فلا هم أنفسهم مارسوا الرياضة، ولا صانوا وقتهم وعقولهم!

(104) من البلاء فتنة البنات أيضا بالكرة وهن لا يمارسها!

(105) يستخدم " المثقفون " كلمة المثالية للذم لا للمدح! بمعنى القيم النظرية التي لا تتحقق في عالم الواقع، ومن ثم لا تستحق بذل الجهد فيها ولا التعب.

بل لم يقف الأمر عند حد الغفلة من جانب الحراس، فقد تمكن الشعب الشرير - حين اطمأن تماماً إلى غفلة الحراس - أن ينوّمهم، ثم يسخرهم خدماً لمصالحه، بوعي منهم أو بغير وعي.. فصاروا يدورون في الحلقة التي رسمها لهم الشياطين، ويظلون يدورون ويدورون حتى يستنفدوا جهدهم، ويتساقطوا لاهثين عند أرجلهم في نهاية المطاف!

وقديماً قال الشيطان كما حكى عنه رب العالمين: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَّنَّهُمْ..) [سورة النساء، الآية 119].

فهو يبدأ بإضلالهم، ثم يمينهم بأن طريق الضلال الذي سلكوه هو الذي سيوصلهم لتحقيق مآربهم، فإذا وقع منهم هذا وذاك ركب الشيطان ظهورهم وأصبح هو الأمر المطاع!

وهم المسئولون عما يحدث لهم!

فلو أن النصارى كانوا نصارى - على كل ما في دينهم من انحرافات أحدثها اليهودي شاول فيما مضى من الزمان - ما قبلوا أن يكونوا عبيداً لليهود يجثون عند أقدامهم - سواء في ذلك أمريكا أو روسيا أو دول أوروبا - ولكانت لهم اليد العليا عليهم، كما كان الأمر خلال أربعة عشر قرناً من القرن الرابع إلى القرن الثامن عشر الميلادي.

ولو أن المسلمين كانوا على إسلام صحيح، ما تجرأ اليهود عليهم هذه الجرأة، حتى ينهشوا جزءاً من جسدكم الحي - فلسطين - ثم يرهبوهم بكل وسائل الإرهاب حتى يكمنوا ويستكينوا!

كلا! إن المسئول عن خروج الوحش من جحره، وعيته فساداً في الأرض، إنما هم أولئك الحراس الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والمسئول الأول والأكبر في هذا الشأن هو الأمة الإسلامية، لأنها هي المكلفة بالشهادة على كل البشرية بما فيها من اليهود.. فلما نكلت أصابها ما أصابها بقدر من الله، وحسب سنة الله.

* * *

ويتساءل بعض الناس: ما الحكمة من تمكين اليهود اليوم، وهم يحملون في قلوبهم هذا الشر كله، ويسعون إلى هذا الفساد كله؟!

(وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ). [سورة المائدة، الآية 64].

(وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ). [سورة البقرة، الآية 88].

وما نزعنا من البشر - ولا غيرنا من البشر - نلم بحكمة الله على سبيل القطع، حين لا يرد ذكر الحكمة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل القطع.

ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان عن حكمة الاستثناء الوارد في آية سورة آل عمران: (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلِ مِنَ النَّاسِ). [سورة آل عمران، الآية 112].

فكل ما نقوله عنه ظن لا يبلغ اليقين.. ومما نظنه في هذا الشأن أن الله يعاقب البشرية على كفرها اليوم بتسليط اليهود عليها.

إن الله قد توعد الكافرين حين يصرون على الكفر بقوله تعالى: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ). [سورة الأنعام، الآية 65].

وقد كفرت البشرية اليوم كفرة لم تكفره في تاريخها كله، وتبجحت بالكفر كما لم تتبجح به في تاريخها كله، فأنكرت الله جهرة، ونفت هيمنته وسيطرته وتدييره. فقال قائل منهم: " لا إله. والكون مادة " ⁽¹⁰⁶⁾. وقال قائل منهم: " الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق " ⁽¹⁰⁷⁾. وقال قائل منهم: " لقد خضع الإنسان لله في الماضي بسبب عجزه وجهله، والآن وقد تعلم وسيطر على البيئته، فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر العجز والجهل على عاتق الله، ومن ثم يصبح هو الله " ⁽¹⁰⁸⁾.

⁽¹⁰⁶⁾ هذه قولة الشبوعيين.

⁽¹⁰⁷⁾ هذه قولة دارون.

⁽¹⁰⁸⁾ هذه قولة جوليان هكسلي.

ولم تعد تلك عقيدة فرد أو أفراد، إنما أصبحت عقائد الكثرة من البشر، سواء قهروا عليها بالحديد والنار والجانسوسية كما كان الأمر في العالم الشيوعي، أو " هُدُوا " إليها بفعل مناهج التعليم ووسائل الإعلام في العالم " الحر! ".

وحقق الله وعيده، فلبسهم شيعاً وأذاق بعضهم بأس بعض..

واقترضت حكمته سبحانه أن يذيق البشرية الكافرة المتبجحة بالكفر بأس شر الخلق الذي خلقهم الله، وهم أولئك اليهود.. جزاء وفاقاً على ذلك الكفر الذي هو أسوأ كفر مر بالناس.

ولقائل أن يقول: ولكن " المسلمين " لم يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب الكافر الملحد، إلا أقلية منهم لا تكاد تُذكر، وما زال القوم يؤمنون بوجود الله!

نعم! ولكنهم فرطوا في مقتضيات لا إله إلا الله⁽¹⁰⁹⁾ وفرطوا في رسالتهم التي ندهم الله لها، وهي الشهادة على البشرية، وفرطوا في أمر الله لهم أن يعدوا ما استطاعوا من قوة:

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ) [سورة الأنفال، الآية 60].

فرطوا فأصابهم النذير:

" يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء السيل. وليترعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت " ⁽¹¹⁰⁾.

وكان من بين الأمم التي تداعت على الأمة المسلمة شر أمة في الأرض، أمة اليهود..

ثم تحقق في الأرض كلها نذير آخر من نذر الله:

(109) انظر الفصل التالي.

(110) أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح.

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [سورة الروم، الآية 41].

واختار الله شر المفسدين من الخلق، ليظهر على أيديهم الفساد في الأرض.. لعل
الناس يرجعون!

* * *

ويتساءل بعض الناس - ولهم الحق - أو ليس اليهود هم أفسد أهل الأرض، لا في
الحاضر وحده ولكن في التاريخ كله؟!

فكيف لا تصيبهم سيئات ما عملوا، وكيف لا يدمر الله عليهم بفسادهم؟!

ونقول: بلى ولا شك!.. إنهم اليوم أشد الناس فساداً في الأرض.. وما هم بناجين
من سنة الله التي كتبت الدمار على المفسدين..

ولكن تظل حكمة الله قائمة في التمكين لهم اليوم (بجبل من الله وحبل من
الناس).

فمع كونهم فاسدين إلى أقصى حد يتصوره العقل، فهم أشد من في الأرض اليوم
تجمعاً لهدف محدد يصبون إلى تحقيقه، ويحتشدون لبلوغه، بينما " الأُمِّيُّون " - مهما تكن
درجة تجمعهم، وبذلهم للجهد في سبيل تحقيق أهدافهم - هم أقل من اليهود احتشاداً
وتجمعاً وعزيمة، وتجنيداً لأنفسهم من أجل تحقيق تلك الأهداف.

ثم هناك جانب آخر من القضية.. فاليهود فاسدون، وفي رأسهم هدف معين هو
إفساد الأُمِّيِّين. بينما الأُمِّيُّون فاسدون من أجل الفساد فحسب!

فالفتاة اليهودية تفسد، والفتاة الأُمِّية تفسد، ولكن تختلف النتائج!

تفسد الأُمِّية من أجل الفساد وحده، الذي يسمونه " الاستمتاع ".

أما اليهودية فهي تفسد، وتغوي بفسادها رجالاً من الأُمِّيِّين، فينتفع بفساده
الشعب الشيطان. سواء كان الانتفاع مالاً يكتسب، أو مصلحة سياسية تتحقق، أو فساداً
عاماً يسهل " استحمار " الأُمِّيِّين.

ومن أجل ذلك - بسنن ربانية - يتفوق صاحب الهدف على الذين لا أهداف لهم، ويتفوق صاحب الهدف الأبعد على صاحب الهدف القريب.. وإن كانوا كلهم فاسدين..

وكل ذلك إلى حين.. ثم تأتي سنة الدمار.

(وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ). [سورة الحج، الآية 48].

وظاهر كذلك من آية آل عمران أنه تمكين إلى حين.. لأنه استثناء من القاعدة، وليس هو أصل القاعدة، والاستثناء - بطبيعته - ينتهي، والأصل يدوم.

أما المدى المحدد لذلك الاستثناء فهو غيب لا يعلمه إلا الله.

ولكننا نقول - حسب سنة الله - إنه يزول حين تزول الأسباب التي أدت إليه في تقدير الله. أي حين يستيقظ الأمميون من غفلتهم ويعودون إلى الله.

وتظل الأمة الإسلامية هي المسئولة عن كل ما يجري في الأرض من الأحداث، لأن الله نصبها لتكون مسئولة عن إزالة المنكر في كل الأرض:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). [سورة البقرة، الآية 143].

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [سورة آل عمران، الآية 110].

أمة التوحيد بين الماضي والحاضر

حين تحدثنا في الفصلين السابقين عن الواقع المعاصر للأمة النصرانية والأمة اليهودية، احتجنا أن نتعرف على الجذور التاريخية لكل منهما، لكي نقرأ الحاضر على ضوء تلك الجذور، ونعرف من خلال المسيرة التاريخية لكل منهما أي عوامل أثرت في كيانها حتى وصلت بها إلى واقعها المعاصر، ثم بينا أثر هذا الحاضر في أحوال العالم المعاصرة.

ونحن مع الأمة الإسلامية كذلك..

لا نستطيع أن نقرأ حاضرها حتى نتعرف أولاً على رسالتها التي أخرجت من أجلها، والصورة الصحيحة لأداء هذه الرسالة في عالم الواقع، كما بدت من خلال فترة غير قصيرة من المسيرة التاريخية؛ ثم نتعرف على العوامل التي أثرت فيها فحوّلت مسيرتها، وأوصلتها إلى واقعها المعاصر؛ ثم نستعرض أثر هذا الحاضر في أحوال البشرية المعاصرة..

أولاً: تمهيد في رسالة الأمة المسلمة

لقد أخرج الله هذه الأمة لتؤدي رسالة خاصة لم تُكَلَّفَ بها أمة من قبل، ولم تنهياً لها أمة في التاريخ.

فأما الأمم السابقة كلها فقد كُلفت أن تستقيم لله في ذات نفسها فحسب:

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ). [سورة البينة، الآية 5].

وكذلك كلفت هذه الأمة ذات التكليف:

(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا). [سورة النساء، الآية 36].

(فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ). [سورة غافر، الآية 14].

(فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ). [سورة الحج، الآية 78].

ولكنها - إلى جانب هذا التكليف الأساسي الذي لا يقوم بغيره بناء إنساني صحيح - كُلفت أن تكون هادية لكل البشرية، وشاهدة على كل البشرية:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). [سورة البقرة، الآية 143].

وهذا هو التكليف الخاص الذي من أجله أُخرجت هذه الأمة للناس:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [سورة آل عمران، الآية 110].

وواضح من كلتا الآيتين اللتين تصفان هذه الأمة وتحددان مهمتها أن هناك تكليفاً خاصاً كُلفت به هذه الأمة لا من أجل نفسها ولكن للناس..

كان التكليف الأول لكل الأمم - كما أسلفنا - هو " التوحيد ". هو عبادة الله وحده بلا شريك:

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ). [سورة هود، الآيتان: 25 - 26].

(وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ). [سورة هود، الآية 50].

(وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ). [سورة هود، الآية 61].

(وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ). [سورة هود، الآية 84].

كذلك جاء الأمر لهذه الأمة:

(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا). [سورة النساء، الآية 36].

فما حقيقة التوحيد الذي بُعث به الرسل جميعاً، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟

أهو كلمة ينطقها الناس بأفواههم فيصبحوا بمجرد نطقها مؤمنين؟

أهو مجرد الاعتقاد بأن الله واحد في ذاته وصفاته؟

أهو وجدان مستسر في الضمير؟!

كلا! إنما هو الكلمة التي تنطق بالأفواه، والاعتقاد الراسخ في القلوب، والوجدان المستسر في الضمائر، مترجماً ذلك كله إلى واقع شعوري وواقع سلوكي، يتوجه بالعبادة إلى الله وحده بلا شريك، ويلتزم بشريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع، وإلا فهو الشرك الذي روى الله عنه على لسان المشركين:

(وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ). [سورة النحل، الآية 35].

والذي قال الله عنه: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ). [سورة يوسف الآية 106].

إن المطلوب من الناس لكي يُصبحوا مؤمنين، أن يعبدوا الله " مخلصين له الدين " وليس مجرد أن يعرفوا أن لهم رباً، أو أن ربهم واحد، فقد كان الشيطان يعرف ذلك!

(قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزِينَ لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَلْغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ). [سورة الحجر، الآيتان 39 - 40].

والإخلاص - الذي هو الشرط المطلوب لكي تصح العبادة وتُصبح مقبولة عند الله - تشتمل على أمور ثلاثة، بينها الله في كتابه المتزل، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الاعتقاد الراسخ بأن الله واحد متفرد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له في شيء من ذلك.

والتوجه بالعبادة إليه وحده دون شريك.

والتحاكم إلى شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع.

والثلاثة كلها هي المقتضى المباشر للإله إلا الله، ونقض أي واحد منها هو نقض " للإخلاص " الذي لا تقبل بدونه عبادة، ولا يُعتبر أحد بدونه مؤمناً، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم!

والإخلاص محله القلب، نعم، ولكن له شواهد تدل عليه، أو تدل على نقضه حين ينتقض. فمن اعتقد أن مع الله من يخلق أو يرزق، أو يُحيي أو يُميت، أو يضر أو ينفع، أو يُدبر الأمر فقد أشرك.

ومن توجه بشيء من شعائر العبادة لغير الله - معه أو من دونه - فقد أشرك.

ومن تحاكم راضياً مريداً عالماً إلى شريعة غير شريعة الله فقد أشرك.

وقضية التشريع بالذات، وكونها متضمنة تضمناً مباشراً في لا إله إلا الله - بالنسبة للأمم المؤمنة جميعاً - قد تحتاج إلى شيء من البيان، إذا اعتبرنا أن قضية الاعتقاد وقضية العبادة من المسلمات التي لا يجادل فيها إنسان.

لقد أمر الله اليهود والنصارى بتطبيق ما أنزل إليهم من الشرائع، وشدد في ذلك الأمر حتى ربط ذلك التطبيق بالإيمان، وجعل عدم الحكم بما أنزل الله ناقضاً للإيمان، ومخرجاً لأصحابه من دائرة الإيمان.

يقول تعالى في شأن اليهود:

(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). [سورة المائدة، الآية 44].

ويقول جل شأنه عن النصارى:

(وَلْيَحْكُمِ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ). [سورة المائدة، الآية 47].

فبين تعالى بذلك أنه أمرهم أمراً صريحاً - بل شدد عليهم - في التحاكم إلى الشريعة الربانية المنزل إليهم في حينها، وجعل ذلك محكاً لإيمانهم. ومع ذلك فحين حدد الله ما أمرهم به فقد حصر الأمر حصراً في هذه الأمور الثلاثة:

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ). [سورة البينة، الآية 5].

ونفى الله في تلك الآية المحكمة أنه أمرهم بشيء خلاف ذلك، فدل ذلك - بالضرورة - على أن كل ما أمرهم به من التكليف - ومن بينها تحكيم شريعة الله - لا بد أن يكون داخلياً في واحد من هذه الثلاثة ومتضمناً فيه. فأين يا ترى يدخل الأمر بتحكيم الشريعة؟ أيدخل في إقامة الصلاة؟ أم في إيتاء الزكاة؟ أم إنه - بداهة - لا بد أن يكون متضمناً في أصل العبادة، أي في أمر الله لهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء؟! ومن أجل ارتباطه المباشر بأمر العبادة - بأمر الإيمان - قال سبحانه: (وَمَنْ لَمْ

يُحْكَمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). (فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). (فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (111).

وكذلك الحال بالنسبة للأمة الأخيرة.. فقد قال أناس بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل زعموا فوق ذلك أنهم مطيعون لله ورسوله، ثم دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فأعرضوا عن شريعة الله، فنفى الله عنهم الإيمان:

(وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ). [سورة النور، الآيتان 47، 48].

ويبين تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يُحْكَمُوا شريعة الله.

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). [سورة النساء، الآية 65].

وهكذا تتبين طبيعة التكليف العام الذي كلفه الله للمؤمنين جميعاً من كل الأمم، بما فيهم الأمة الأخيرة، وأنه يشمل العقيدة والشريعة كلها في آن واحد. كلها هي " العبادة " المطلوبة من المؤمنين. لا يجزئ بعضها عن بعض، ولا يؤدي واحد منها بمفرده إلى اتصاف الإنسان بالإيمان، ونقض أي منها نقض لجملة الإيمان.

أما التكليف الذي اختصت به الأمة الأخيرة، التي أرسل إليها الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، فله حكمته عند الله.

لقد كان الرسل السابقون صلوات الله وسلامه عليهم، يُرسل كل واحد منهم لقوم معينين ولفترة من الزمن محدودة، حتى كان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل إلى البشر كافة إلى قيام الساعة، بالرسالة التي اكتمل بها الدين، وتمت بها النعمة الربانية:

(111) الكافرون والظالمون والفاسيقون في الآيات الثلاث من سورة المائدة (44، 45، 47) كلها وصف لمن لم يحكم بما أنزل الله، فهم كافرون، وهم في الوقت نفسه ظالمون وفاسيقون. وهذا أولى من القول بأنها درجات مختلفة في الحكم على العمل الواحد.

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا). [سورة المائدة، الآية 3].

اللبنة التي اكتمل بها البناء..

" مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء " (112).

وإذا كانت أمة كل رسول قد كُلفت أن تحمل رسالة رسوله من بعده حتى يأتيها رسول آخر مصدق للإله إلا الله، فتتبعه وتتواراه: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ). [سورة آل عمران، الآية 81].

فقد كلفت الأمة الأخيرة كذلك أن تحمل رسالة رسوله من بعده، ولكن مع فارق أساسي، أو فارقين في الحقيقة.

الفارق الأول: أن هذه الأمة تحمل رسالة رسوله من بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولا رسالة بعد رسالته.

والفارق الثاني: أن رسالة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، هي للناس كافة، وليست لقوم معينين، ومن ثم حُمِلت أمته رسالته من بعده للناس كافة، وجاء النص على الناس صريحاً سواء في وصف الأمة أو تحديد رسالتها:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). [سورة آل عمران، الآية 110].

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). [سورة البقرة، الآية 143].

* * *

ما طبيعة هذا التكليف الخاص؟

أشرنا فيما سبق إلى أن الخصوصية في التكليف ناشئة من أن هذه الأمة هي أمة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي اكتمل به الدين، والذي أرسل إلى البشرية كافة، والذي لا نبي بعده.

ومن ثم تتحدد مهمة هذه الأمة بأن توصل الرسالة إلى كل فجاج الأرض المعمورة، وأن تبلغها للناس كما تلقتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم⁽¹¹³⁾، وبالطريقة التي تلقتها بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم⁽¹¹⁴⁾، وتحمل ما يقتضيه التبليغ من جهاد في سبيل الله كما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أن تكون شاهدة على كل البشرية.

وقبل أن نشرح حدود هذا التكليف ووسيلته، نُحبّ أن نُكرر الإشارة إلى أن رسالة الأمة الإسلامية وتكاليدها هي رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم وسلمذاتها، وما كُلف من التكليف.

فالرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالدعوة والتبليغ.

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ). [سورة النحل، الآية 125].

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ). [سورة المائدة، الآية 67].

وأمر بالجهاد..

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ). [سورة التحريم، الآية 9].

وأرسل شاهداً على الناس..

⁽¹¹³⁾ أي دون تحريف فيها ولا زيادة ولا نقص.

⁽¹¹⁴⁾ أي بالقدوة العملية أساساً كما سيأتي بيانه.

[45]. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. [سورة الأحزاب، الآية

والأمة كلفت التكاليف ذاتها:

(وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ). [سورة آل عمران، الآية 104].

" بلغوا عني ولو آية " (115).

(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ). [سورة الحج، الآية 78].

[143]. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. [سورة البقرة، الآية

وتلك الأهداف المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي أهداف ذات اعتبار، سواء في حكمة " إخراج " هذه الأمة، أو في تقرير خيريتها كذلك.

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [سورة آل عمران، الآية 110].

ونقف قليلاً عند قضية " الخيرية " التي وصفت بها هذه الأمة:

ما الفرق بينها وبين دعوى اليهود أنهم شعب الله المختار إلى هذه اللحظة، المفضل على العالمين إلى الأبد، ودعوى كل قومية أنها أفضل الأمم جميعاً وأرقاها؟

هناك عدة فوارق، تنطلق كلها من فارق أساسي: أن خيرية هذه الأمم ليست خيرية عنصرية ولا عرقية كدعوى بني إسرائيل، وليست منبثقة من عصبية جنس ولا انتماء لأرض معينة كعصبية القومية الحمقاء.

(115) أخرجه البخاري.

إنما خيرية أعمال.. خيرية مبادئ.. خيرية قيم.. خيرية سلوك، ناشئة من الإيمان بالله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك فهي ليست حكراً على شعب معين ولا عنصر معين ولا دم معين، إنما هي ملك لكل مسلم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل بمقتضى إيمانه، أيًا كان جنسه أو لغته أو أرضه أو منشؤه، كما كانت ملكاً لبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، على المستوى نفسه الذي كانت فيه ملكاً للمؤمنين من قريش. وإنما يتفاضل الناس فيما بينهم بالتقوى:

" لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى " (116).

ولذلك أيضاً لم تكن صفة لاصقة بشخص معين ولا شعب معين ولا عنصر معين، مهما يعمل من السيئات، ومهما يقع منه من انحرافات، كدعوى بني إسرائيل أنهم ما زالوا شعب الله المختار، وقد كفروا بالله ورسله، وارتكبوا من الموبقات ما ارتكبوا، وكدعوى كل قومية أنها أفضل الأمم، مهما ارتكبت من الجرائم، ومارست من الحماقات. بل تذهب الخيرية عن الأمم - كما هو حال الأمة المسلمة اليوم - إن هي نكلت عن رسالتها ولم تقم بتكاليفها، ولا تسترد استحقاقها لها حتى تعود إلى العمل بمقتضياتها.

تلك هي الفوارق..

فهي ليست " عصبية " لقوم لا ولجنس ولا لأرض ولا لشعار..

" ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية " (117).

وليست كذلك دعوى بلا دليل. إنما هي قيم ومبادئ وعمل وسلوك، إن وجدت وجدت معها الخيرية، وإن زالت زالت الخيرية، وإن بقي الناس الذين يحملون أسماء إسلامية، ويقولون بأفواههم لا إله إلا الله، محمد رسول الله!

(116) رواه أحمد في مسنده.

(117) رواه أبو داود.

وما أعظم الفارق في واقع الأرض، وعند الله في اليوم الآخر، بين دعوى تحمل رصيдаً من الحق، ودعوى تحمل الرصيد: (لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا). [سورة النساء، الآيتان 123 - 124].

ونعود إلى رسالة الأمة المسلمة..

إن لا إله إلا الله، التي جاء بها كل رسول من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الإيماني، الملبى للفطرة، والذي يصبح به الإنسان في أحسن تقويم كما خلقه الله:

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ). [سورة التين، الآية 4].

(فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). [سورة الروم، الآية 30].

" كل مولود يولد على الفطرة " (118).

ولكن نوع الأساس وحجمه وطبيعته تتناسب دائماً مع حجم البناء المقام فوقه ونوعه وطبيعته.

والبناء الذي أخرجت هذه الأمة لتقييمه هو أعظم بناء في تاريخ البشرية: هو تحقيق المنهج الرباني في عالم الواقع، في مواجهة الجاهلية العالمية في كل الأرض.. لذلك حُقَّ للأساس الذي يقوم عليه ذلك البناء أن يكون أمتن أساس وضع في تاريخ البشرية.

لقد ظل القرآن الكريم يتنزل ثلاثة عشر عاماً في مكة في موضوع واحد، هو العقيدة ومقتضياتها، لأنها هي الأساس الذي سيقوم عليه ذلك البناء الضخم. وأنفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة عشر عاماً في مكة، همه الأول تأسيس الأساس وتمكينه وترسيخه ليحمل البناء من بعد.. ولما بدأ البناء بالفعل - في المدينة - فإنه شتم في سنوات قلائل، بسرعة وتمكّن، لأنه كان راسخ الأساس.

(118) متفق عليه، البخاري 1385، مسلم 2658.

كان أساسه في النفوس. في قلوب تلك العصابة المؤمنة، القليلة العدد، نعم، ولكنها تمثل أضعاف أضعاف حجمها العددي، لأنها تحمل طاقة مركزة من الإيمان الصافي المتجرد لله، تكفي لإضاءة الساحة الواسعة بإشعاعها.. لا ساحة المدينة المنورة وحدها، ولا ساحة الجزيرة العربية وحدها، ولكن ساحة البشرية.

إن أصفى بيان للتوحيد، وأكمل بيان وأشمل بيان، هو الذي نزل به القرآن الكريم وبينته السنة النبوية المطهرة، لأن الله كان يُعِدُّ بهذا البيان، " خير أمة أخرجت للناس ". الأمة التي كُلفت أن تكون شاهدة على كل البشرية.

وما نقول إنها الأمة الوحيدة التي تجردت لله، أو تجرد " الحواريون " الذين تجمعوا حول نبيها لله.. كلا! فحول كل نبي أرسل إلى الناس تجمعت قلوب صافية، باعت الدنيا، وتجردت للحق الذي آمنت به، ورضيت بالله رباً، وبنبيها رسولاً، وبالآخرة عوضاً عن الدنيا..

ولكننا نضع في حسابنا أمراً آخر..

إن الحركة بالإيمان ليست كمجرد الإيمان مهما كان راسخاً.. فمن شأن الحركة أن تحدث اهتزازات في الكيان المتحرك، فيحتاج إلى تمكين الأساس أكثر، لكي لا تؤثر الحركة في ثباته واستقراره. وكلما كانت الحركة أوسع مدى وأشد مَوْرًا احتاج الأمر إلى تمكين الأساس أكثر، لكي يظل متماسكاً على الرغم من الحراكة المواراة

ولقد كانت حركة هذه الأمة بإيمانها في مجالات الحياة المختلفة أعظم حركة في التاريخ، فلزم - في علم الله - أن يكون الأساس الذي يقوم عليه بناؤها أرسخ أساس وأعمق أساس.. فتزل القرآن ثلاثة عشر عاماً كاملاً، يبين حقيقة التوحيد الشاملة، ويدخل بها كل مسارب النفس البشرية ومنحنياها، ليستقر هناك عميقاً في حنايا النفوس. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة عشر عاماً كاملاً يركز جهده الأعظم في تربية هاتيك النفوس، لتحمل أكبر طاقة إيمانية يتسع لها القلب البشري. وكان هذا كله عنصراً ملحوظاً من عناصر خيرية هذا الأمة.

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [آل عمران، الآية: 110].

ولو كان الأمر مجرد الإيمان فلا وجه لخيرية هذه الأمة فيه، فقد آمنت قبلها أمم.. ولكنها الحركة الواسعة بالإيمان، المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نطاق شامل، هي التي جعلت الأمة الخيرية في مجال الإيمان ذاته، كما نصت الآية الكريمة

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وحين قام ببناء الأمة في المدينة المنورة - بالمهاجرين والأنصار - تابعت التكاليف واتسع نطاقها حتى شملت الحياة كلها في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية.. التصورية والسلوكية، الداخلية والخارجية.. حتى اكتمل الدين وتمت النعمة:

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا). [سورة المائدة، الآية 3].

وكانت هذه التكاليف تُعدُّ الأمة لهدفين في آن واحد:

الهدف الأول أن تستقيم هذه الأمة لربها في ذات نفسها - وهو الهدف المشترك بينها وبين الأمم المؤمنة السابقة كلها - ولكن على أوسع مساحة عرفتها البشرية: تشمل الفرد والجماعة، الرجل والمرأة. الصغار والكبار. التعامل مع الأصدقاء والأعداء. المؤمنين وغير المؤمنين، المحاربين والمسالين، كما تشمل كل تصرف سلوكي، وكل تصرف فكري، وكل هاجسة تخطر في داخل النفس لا يراها الناس، ولكن يطلع عليها من يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور.

والهدف الثاني: أن تقوم هذه الأمة بالشهادة على كل البشرية..

وإنما لتقوم بالتكليفين معاً على أساس واحد، هو لا إله إلا الله، محمد رسول

الله.

إنما لا تصطنع شيئاً خاصاً من أجل الشهادة على البشرية غير الذي تقوم به لذات نفسها.. اللهم إلا الدعوة وتكليفها.. ولكنه الأساس ذاته، والمنهج ذاته، والتوجه ذاته..

إنما تتحرك - بما استقامت لربها في ذات نفسها - لتعرض على الناس الإسلام من خلال سلوكها العملي بالمنهج الرباني، وتدعوهم - من خلال القدوة العملية - للدخول فيه. ثم تبلغهم أن هذا الدين هو المعتمد عند الله، الناسخ لكل ما سواه، وأنها مكلفة من

قبل ربما أن تدعوهم إليه، وأن تزيل كل الحواجز التي تحجب الحق عن النفوس، وتحجز النفوس عن الحق، ليختار الناس لأنفسهم ما يختارون غير مضغوط عليهم ولا مضللين (119).

وهكذا نجد أن الأساس الحقيقي للتكليف الخاص الذي كلفت به هذه الأمة من دعوة وشهادة وجهاد، هو الأساس ذاته الذي يقوم به إسلامها. فهي تتحرك حركتها الطبيعية الذاتية بهذا الدين، ومن خلال حركتها تدعو، ومن خلال حركتها تشهد، ومن خلال حركتها تقوم بما تستلزمه الدعوة والشهادة من الجهاد.

فما هي الحركة الذاتية لهذه الأمة بهذا الدين؟ وكيف قام بها الجيل الأول الفريد؟

ليس هنا مجال التفصيل..

إنما نجتزئ هنا بالخطوط العريضة جدًا لهذه الحركة.

إنما صدق الإيمان بالله واليوم الآخر، وجدية الأخذ من الكتاب والسنة في كل أمر يعرض في حياة الناس، وصدق الجهاد في سبيل الله.

وهي تحقيق معنى " الأمة " بالمعنى الإسلامي الصحيح القائم على العقيدة، لا تدخل فيه عصبية الجنس ولا اللون ولا اللغة ولا الأرض.. إنما هي الأخوة في الإسلام.

وهي تحقيق التكافل الذي يربط بناء الأمة، ويجعل القادرين يحملون غير القادرين بما أفاء الله عليهم من فضله.

وهي تحقيق العدل الرباني في واقع الأرض.

وهي تحقيق أخلاقيات لا إله إلا الله.

وهي الوفاء بالمواثيق (120).

(119) سنتكلم فيما بعد عن مهمة الجهاد الإسلامي في حياة الأمة وفي حياة البشرية.

(120) الوفاء بالمواثيق هو من أخلاقيات لا إله إلا الله، ولكننا أفردناه لأهميته الخاصة في التوجيه الرباني لهذه الأمة.

ثم هي حركة علمية منبثقة من العقيدة.

وحركة حضارية منبثقة من هذا الدين⁽¹²¹⁾.

* * *

إن هذه - كما قلت في فصل " نظرة إلى الجيل الفريد " من كتاب " واقعنا المعاصر " - ليست مثاليات طُولِبَ بها الجيل الأول وحده، وقام بها على الوجه الأكمل. إنما هي السمات الدائمة للأمة المسلمة، المكلف بها كل جيل من أجيالها إلى قيام الساعة، والتي تعتبر الأمة مُقَصَّرَةٌ في الدنيا والآخرة إن هي تَكَلَّتْ عن القيام بها في حدها الأدنى المفروض.

إنما كان الذي تفرّد به الجيل الأول هو الدرجة العجيبة التي وصل إليها في تحقيق تلك السمات في أعلى آفاقها، وتجاوز بها الحد الأدنى المفروض، إلى الحد الأعلى المرغوب، تطوعاً منه، ورغبة في مرضاة الله.

أما تلك السمات ذاتها فهي هي كيان الأمة الأصيل، من أجلها أخرجت هذه الأمة، ومن أجلها كانت خيريتها. ولن يتحقق لها كيانها الإسلامي الحقيقي - فضلاً عن الخيرية المنوطة بها - حتى تقوم بها، وتجاهد في سبيلها، وتمنحها عزميتها الصادقة. ولا تكون قد أدت رسالتها سواء لنفسها أو للناس، إن هي اكتفت من كل ذلك بالأمامي الفارغة والأحلام الجميلة.

إن هذه السمات - بالنسبة لهذه الأمة - هي مقتضيات لا إله إلا الله، ذلك أنها - كلها - تكليف رباني، وكل تكليف رباني داخل - بالضرورة - في مقتضيات لا إله إلا الله.

ومن ثم كانت لا إله إلا الله في حياة هذه الأمة أمّتن أساس قام عليه بناء في تاريخ أية أمة، وأوسع أساس، وأشمل أساس.

(121) تحدّثت عن هذه السمات بتفصيل كاف في فصل " نظرة إلى الجيل الفريد " من كتاب " واقعنا المعاصر ".

إنه منهج حياة كامل، يشمل كل جزئيات الحياة، ويربطها بعضها ببعض برباط الإيمان⁽¹²²⁾.

(122) تختلف مواضع التكاليف من قضية الإيمان، فبعضها إن نقض ينقض أصل الإيمان، وبعضها إن نقض ينقض من الإيمان ولا ينقض أصله، ولكنها كلها مرتبطة بلا إله إلا الله.

ثانياً: لمحات من التاريخ

ليس القصد هنا هو استعراض تاريخ الأمة الإسلامية، ولا حتى أبرز ملامحها، فذلك أمر يطول، وتختص به الدراسات التاريخية المتخصصة. إنما القصد هو إعطاء لمحات - مجرد لمحات - من ذلك التاريخ، تبرز شيئاً مما منحته للبشرية تلك الأمة التي أخرجت للناس، في الفترة التي كانت قائمة فيها برسالتها على استقامة كاملة، أو حتى على استقامة نسبية مشوية بشيء من الانحراف، فقد مضت عليها فترة غير قصيرة كانت فيها دائماً العطاء للبشرية، حتى وهي واقعة في شيء من الانحراف!

ولم نقصد من هذه اللمحات أن تغطي كل جوانب العطاء الذي قدمته هذه الأمة للبشرية، فهذا أيضاً أمر يطول، وتختص به الدراسات التاريخية المتخصصة. إنما هي مجرد لقطات متفرقة، بقدر ما يسمح به المقام في كتيب كهذا يحاول أن يُعطي صورة سريعة لأحوال العالم المعاصر من زاوية الرصد الإسلامية. ومن أمانينا أن يتفرغ لبحث هذه الجوانب باحثون متخصصون، يتوفرون على دراسة ذلك العطاء الضخم الذي تنتكر له البشرية اليوم، بدافع الغفلة من جانب الأمة، ودافع التعصب المقيت من جانب الأعداء!

(1)

كانت الهداية إلى التوحيد هي قمة العطاء الرباني لهذه الأمة. وهي كذلك قمة العطاء الذي قدمته هذه الأمة للبشرية:

(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ). [سورة آل عمران، الآية 164].

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [سورة آل عمران، الآية 110].

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ). [سورة آل عمران، الآية 104].

وإذا كانت الجاهلية المعاصرة بالذات تصغر من قيمة الإيمان، ومن قيمة التوحيد، حتى تجعله مزاجاً شخصياً يتخذ كل إنسان موقفه منه على هواه بلا فارق، وتستوي الحياة بالإيمان كما تستوي بالكفر، سواء الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.. الخ، ويظل الدين صلة شخصية بين العبد والرب، محلها القلب، ولا علاقة لها بواقع الحياة..

إذا كان هذه موقف الجاهلية المعاصرة بالذات، فإن قيمة التوحيد، وضرورته للحياة الإنسانية، مستمدة من طبيعة الإنسان ذاته، لا من طبيعة البيئة ولا من طبيعة الظروف..

فالإنسان عابد بفطرته، ولا يوجد في الحقيقة من لا يعبد!

وليس الفارق بين إنسان وإنسان أن هذا يعبد وذاك لا يعبد.. إنما يفترق إنسان عن إنسان في "المعبود"، الذي يتوجه إليها بالعبادة، لا في مبدأ التوجه بالعبادة إلى معبود ما.

والفارق الرئيسي بين الناس على نطاق البشرية كلها، أن هناك من يعبد الله وحده بلا شريك، وهناك من يعبد غير الله، معه أو من دونه، ومن ثم ينقسم الناس كما أخبر عنهم خالقهم إلى فريقين اثنين:

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ). [سورة التغابن، الآية 2].

وتنقسم العبادة إلى عبادتين اثنتين: إما عبادة الله وإما عبادة الشيطان:

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ). [سورة يس، الآيتان 60، 61].

أما الذي يحسب أنه لا يعبد شيئاً على الإطلاق فذلك من الذين قال الله عنهم:

(أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ). [سورة الجاثية، الآية 23].

وعبادة الهوى لا تخرج في النهاية عن كونها عبادة للشيطان، لأنه هو الذي يجررها في النفوس.

[83]. (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُذُهُمْ أَرْأَى). [سورة مريم، الآية

والقضية الكبرى في حياة الإنسان: القضية التي تقرر مصيره في الدنيا والآخرة، والتي تقرر له منهج حياته، وتصورات وسلوكه، هي هذه القضية: أيهما أولى بالعبادة؟ الله أم ما يشركون؟ وأي الوضعين أكرم للإنسان وأليق بكيانته: حين يكون عابداً لله الحق؟ أم حين يكون عابداً للآلهة المزيفة فيكون عابداً للشيطان؟

(اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ)؟! [سورة النمل، الآية 59].

(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ). [سورة الملك، الآية 22].

* * *

التوحيد هو رسالة الرسل جميعاً، ولكنه جاء أصفى ما يكون، وأكد ما يكون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

وكل الأمم التي آمنت برسولها آمنت بالتوحيد، ولكن ما من أمة حافظت على التوحيد أطول مدى ولا أشد صفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

لقد جاء كل الرسل ليقولوا لأقوامهم: (يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ). [سورة هود، الآية 50].

قالها نوح لقومه، وقالها هود وصالح وشعيب لأقوامهم، وقالها إبراهيم عليه السلام، وقالها موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً.

(وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ). [سورة النساء، الآية 164].

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ). [سورة الأنبياء، الآية 25].

ولكن الحجم الذي استغرقته قضية التوحيد في الكتاب المترل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضح الدلالة.. لقد كان مقصوداً تأصيل هذه القضية بكل أبعادها في حِسِّ الأمة التي ستحمل الهدى للبشرية كلها على مدى الزمان.

وفرق - في الإعداد والتوجيه - بين من يُراد له أن يتعلم لذات نفسه فحسب، ومن يراد له أن يتعلم ليكون معلماً لغيره.

ثم فرق آخر - في الإعداد والتوجيه كذلك - بين من يراد له أن يكون معلماً لقوم محدودي العدد في بقعة معينة من الأرض وظرف معين من الزمان، وبين من يراد له أن يكون معلماً للناس كافة على مدى الزمان كله..

وقد كان ذلك كله منظوراً إليه في خيرية هذه الأمة!

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [سورة آل عمران، الآية 110].

ونظرة واحدة في كتاب الله ترينا كم كانت قضية التوحيد هي القضية الأولى والكبرى في ذلك الكتاب، وكم تناولت من آفاق، وكم وثقت توثيقاً عميقاً مع كل خطرة نفس تخطر في قلوب البشر، ومع كل حدث من أحداث الكون المادي، وكل حدث في حياة البشر في دنياهم وآخرتهم سواء.

لم يكن السبب - كما ألمحت إلى ذلك في كتاب "دراسات قرآنية" - أن المخاطبين الأول بهذا الكتاب كانوا مشركين، فلزم في تقدير الله أن توثق القضية لهم ليخرجوا من شركهم ويؤمنوا.. فقد خوطبوا بالخطاب ذاته - خطاب التوحيد - وهم مؤمنون مجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ). [سورة النساء، الآية 136].

ولعمق التوجيه الرباني في كتابه المترل - مع تكفل رب العالمين بحفظ كتابه - بقيت هذه الأمة - بقدر الله ومشيتته - تحافظ على صفاء توحيدها فترة طويلة من الوقت، وتنشره في الآفاق، بينما الأمة اليهودية التي نزل لها كتاب توحيد من قبل حرفته

بتصوراتها الوثنية الهابطة ⁽¹²³⁾، والأمة النصرانية تقبلت تحريف شاول اليهودي، وتمسكت من بعده بعقيدة أبعد ما تكون عن التوحيد! ⁽¹²⁴⁾.

ولم تكن قضية التوحيد مجرد تصديق عقلي بأن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، ولا مجرد وجدان مستسر في الضمير.. فقد صحب هذا التصديق العقلي وهذا الوجدان القلبي منذ البدء " أعمال " معينة، سواء كانت من أعمال القلب أو من أعمال الجوارح، شكلت في مجموعها " منهج حياة " كامل، يشمل كل مناحي الحياة.

لقد كان المقتضى الأول للتوحيد في حسّ الأمة المسلمة هو التلقي من عند الله، لا من أي مصدر سواه. ومنهج التلقي هو مفرق الطريق بين الجاهلية وبين الإسلام. وفي الإسلام يتلقى الناس من ربهم، وهذا معنى إسلام وجههم لله، وفي الجاهلية يتلقى الناس من عند غير الله - معه أو من دونه.

ومما يحسب لهذه الأمة - في التاريخ - أنها رسّخت معنى التوحيد في صورته الحقيقية - صورة التلقي من عند الله - وأنشأت على أساسه حضارة هائلة متشعبة ألوان النشاط، وحركة علمية في شتى فروع العلم ⁽¹²⁵⁾، فكانت الأمة الفريدة في التاريخ التي طبقت المنهج الرباني في واقع الأرض، وعرضته للبشرية رائقاً صافياً، تسري فيه أعمال البشر مصبوغة بصبغة الله:

(صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ). [سورة البقرة، الآية

. [138]

⁽¹²³⁾ تصور التوراة الإله حل وعلا في صورة زرية لا تليق حتى بإنسان عادي. انظر على سبيل المثال في سفر التكوين قصة الإله مع آدم وحواء بعد أن ذاقا الشجرة فبدت لهما سواتهما، إذ شعرا بأن الإله قادم فاختبأ منه. فظل يبحث عنهما - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - حتى وجدتهما! وفي قصة إسرائيل مع الله إذ تشاجر إسرائيل مع الله المتخفي في صورة إنسان فكسر إسرائيل حقوقه - نستغفر الله - وأمسك به لا يريد أن يفلته من قبضته حتى تعهد له الله أن يمنحه العهد فأطلق سراحه!!

⁽¹²⁴⁾ لا يستحي المستشرقون بعد ذلك أن يزعموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم، قد أخذ فكرة

التوحيد عن اليهود والنصارى!!

⁽¹²⁵⁾ سنتكلم فيما يلي من الفصل عن الحركة العلمية الإسلامية والحركة الحضارية الإسلامية.

بينما الأمة اليهودية غيرت صبغة الله الراققة الصافية - بتحريفها للتوراة - إلى أنانية وصلف وجحود وعدوان وجشع مادي وبلادة روحية وقسوة قلب، كما خاطبهم الله تعالى في كتابه المنزل:

(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ). [سورة البقرة، الآية 74].

وبينما الأمة النصرانية انصرفت - منذ البدء - عن محاولة تطبيق المنهج الرباني في واقع الأرض، اعتقاداً خاطئاً - محرّفاً - من جهة أنه يكفي البشر أن يكفر الله عنهم سيئاتهم بصلب ولده الوحيد - عيسى عليه السلام - فيعفيهم بذلك من العمل الذاتي لتحقيق المنهج الرباني في الحياة الدنيا، واعتقاداً خاطئاً كذلك أنه لا فائدة ترجى من محاولة تطبيق المنهج الرباني في واقع الأرض لأن الإنسان خاطئ بطبعه، ولا طريق للخلاص من الخطيئة إلا بكبت الجسد وإهماله، والزهد في متاع الحياة الدنيا جملة، وإهمال واقع الأرض!⁽¹²⁶⁾

(وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ). [سورة الحديد، الآية 27].

ومنذ البدء اقترن بالإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، سواء في حالة النفي أو في حالة الإثبات.

فالمؤمنون يوصفون بأنهم، (يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). [سورة آل عمران، الآية 114]. والكافرون يوصفون بأنهم، (لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ). [سورة التوبة، الآية 29]. وصار الإيمان باليوم الآخر جزءاً لا يتجزأ من عقيدة التوحيد.

ولم يكن الإيمان باليوم الآخر مجرد معرفة ذهنية بأن هناك يوماً يبعث فيه الناس من أحداثهم ليحاسبوا، ولا مجرد وجدان مستسر في الضمير. فهذا كله لا يكون إيماناً باليوم الآخر. وقد روى التاريخ أن المصريين القدماء، كانوا يعرفون تفاصيل كثيرة عن

(126) انظر في هذا المعنى ولفرد كانتول سميث - المستشرق الكندي المعاصر - في مقدمة كتابه "الإسلام في التاريخ الحديث" الطبعة الأولى، مطبعة جامعة أكسفورد، ص 21 من الأصل الإنجليزي.

اليوم الآخر - كما وردت عندهم في " كتاب الموتى "، الذي عثر عليه مكتوباً على أوراق البردى (127) - ومع ذلك فإن نبي الله يوسف يقول عنهم - بما علمه الله - (إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ). [سورة يوسف، الآيتان 37، 38]. وذلك لأنهم - مع " علمهم " بهذا - كانوا يعتقدون أن هناك إجابة محفوظة يمكن أن تنجي الإنسان من الحساب مهما كانت أعماله في الحياة الدنيا!

إنما الإيمان - سواء الإيمان بالله أو الإيمان باليوم الآخر - هو التصديق، والعمل بمقتضى التصديق.. وهذا الذي آمنت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونشرت الإيمان به في ربوع الأرض.

ولقد آمنت كل من الأمتين السابقتين باليوم الآخر، ولكن ما أبعد الفرق بين إيمان كل منهما وإيمان الأمة الإسلامية!

فأما اليهود فقد قالوا: (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً). [سورة البقرة، الآية 80]. وبذلك خف وزن اليوم الآخر في حسهم كثيراً ولم يعد رادعاً لهم عن شيء.. وارتكبوا موبقاتهم كلها باستخفاف استناداً إلى ذلك الوهم!

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ). [سورة الأعراف، الآية 169].

وأما النصارى فقد خيلوا لأنفسهم، أو خيل لهم شاول اليهودي، أن مجرد الإيمان بالرب - أي عيسى عليه السلام في وهمهم - كفيلاً بأن يجعل الإنسان يجلس عن يمين الرب يوم القيامة، وتغفر له ذنوبه، خاصة وأن الأب قد ضحى بابنه الوحيد تكفيراً عن خطيئة آدم، فأصبح الناس مغفوري الخطيئة بمجرد الإيمان بتلك القصة المزعومة!

ولا شك أن أتقياءهم كانوا يخافون الله، ويقومون بأعمال الخير ابتغاء مرضاته - وهذا فرق واضح بينهم وبين اليهود - ولكن العدوى ذاتها سرت إليهم:

(127) ترجح هذه التفاصيل أن المصريين القدامى قد بعث إليهم رسول من عند الله، فبقيت من تعاليمه هذه المعلومات، ثم حرفت كما حرفت كل جاهلية تعاليم رسولها من بعده.

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ).
[سورة المائدة، الآية 18].

إن العقيدة الصحيحة في اليوم الآخر مبنية على أن الله لا يظلم أحداً ولا يجابي أحداً كذلك:

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ). [سورة الأنبياء، الآية 47].

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). [سورة الزلزلة، الآيتان: 7، 8].

ومن هنا تكون فعاليتها في النفس المؤمنة..

فقد خلق الله في الإنسان دوافع عميقة لحكمة يريدها:

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا). [سورة آل عمران، الآية 14].

بعض الحكمة أن تكون هذه الدوافع محركات تدفع الإنسان للعمل، للقيام بمهمة الخلافة وعمارة الأرض..

وبعض الحكمة أن تكون موضع ابتلاء للإنسان: هل يقف في تناول هذا المتاع عند الحدود التي رسمها الله؟ أم يتجاوزها طمعاً في مزيد من متاع الحياة الدنيا فتفسد حياته في الدنيا ويذوق العذاب في الآخرة؟

ولا شيء يقنع الإنسان أن يقف عند الحدود التي رسمها الله إلا إيمانه بأن ما يفتقده في الحياة الدنيا - طاعة لله واحتساباً - ليس ضائعاً في الحقيقة، إنما هو رصيد مذخور، يتسلمه أضعافاً مضاعفة يوم القيامة، يهنأ به ويستمتع، بينما الذين غرقوا في المتاع الحرام محرومون!

بل ترتقي نفسه درجات فوق ذلك.. فلا يعود حدّ المباح هو الذي يحجزه عن التجاوز. إنما يشعر - قانعاً - أنه لا يحتاج لأن يصل إلى آخر الحد المباح! فقبله - بقليل

أو كثير - تنتهي رغباته، ويزهده حتى في المتاع المباح! لأن نفسه قد ماتت ولم تعد ترغب! كلا! فما يريد الإسلام أن يقتل رغائب النفس، وقد خلقها الله لعمارة الأرض. ولكن لأن رغباته قد اتجهت وجهة أخرى أرحب وأعمق، وأعلى وأشرف:

(رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، قُلْ أُوْتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِّدِينٍ اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا بِمَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفَنَّا عَذَابَ النَّارِ، الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسُّحُورِ). [سورة آل عمران، الآيات 14 - 17].

وهكذا تتوجه الطاقة الحية إلى عالم أرفع من عالم الحس، إلى "عالم القيم"، التي تجعل حياة الإنسان كريمة عالية رفيعة، لائقمة "بالإنسان"، الذي أسجد الله له الملائكة وكرمه وفضله على كثير ممن خلق:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا). [سورة الإسراء، الآية 70].

ذلك أثر الإيمان باليوم الآخر حين يصدق الإيمان. ولكن الأمم السابقة لم تثبت على الإيمان..

فأما اليهود - كما قلنا - فقد استخفوا باليوم الآخر أيما استخفاف، فغرقت حياتهم في ألوان من الجرائم لا يحصيها العد، وفسدوا وأفسدوا، حتى صاروا عنواناً على الفساد، وانحطوا بالبشرية كلها إلى الدرك الأسفل.. إلا من رحم ربك.

وأما النصارى فقد زاولوا الخوف من اليوم الآخر زمناً لم يطل كثيراً، ثم بدأوا يتكلمون على أنهم أبناء الله وأحباؤه.. ثم جاءت مهزلة صكوك الغفران التي ذهبت بكل الجدية التي يحملها الإيمان بالآخرة، والجنة والنار⁽¹²⁸⁾.. ثم جاءت الفترة التي أنكروا فيها عالم الغيب كله، وأخلدوا إلى الأرض وغرقوا في الشهوات.

(128) راجع في مهزلة صكوك الغفران "محاضرات في النصرانية" للشيخ محمد أبو زهرة، إصدار الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض، ط 4 سنة 1404 هـ، ص

وظلت الأمة الإسلامية أطول فترة تؤمن بالله واليوم الآخر، وترسخ الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء، وترجم إيمانها بذلك كله أعمالاً مشهودة في واقع الأرض.

ولعل من أبرز هذه الأعمال الجهاد في سبيل الله. فقد اقترن الجهاد في حس هذه الأمة بالشهادة:

(قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ). [سورة التوبة، الآية 52]. الشهادة أو النصر!

(فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ). [سورة النساء، الآية 74].

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ). [سورة آل عمران، الآيات 169 - 171].

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببيِعْكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ). [سورة التوبة، الآية 111].

وجاهدت هذه الأمة جهاداً متواصلًا لقرون عدة متوالية من أجل نشر الدعوة، وصد العدوان عن الإسلام، وتوغلت بالإسلام في قارات الدنيا الثلاث التي كانت معروفة يومئذ، يحدوها الإيمان بالله واليوم الآخر، والرغبة في الجنة، وحب الشهادة في سبيل الله.

وما زالت جذوة الجهاد تشتعل بعدما خمدت فترة من الزمن، فرأيناها في الجهاد الأفغاني حيث استشهد مليون ونصف مليون شهيد، وهزوا بجهادهم أعتى نظام وحشي عرفه الناس في العصر الحديث⁽¹²⁹⁾، ورأيناها في الجهاد الفلسطيني الذي يجاهد تحت راية

(129) اقرأ - إن شئت - فصل "الجهاد الأفغاني" في كتاب "الجهاد الأفغاني ودلالاته".

لا إله إلا الله، والجهاد الفلبي، والجهاد في جامو وكشمير.. وغداً تنهج الشعلة لإنقاذ العالم الإسلامي مما هو واقع فيه..

ولم يكن الجهاد في سبيل الله هو الميدان الوحيد الذي حداهم إلى خوضه الإيمان باليوم الآخر والرغبة في جنة الخلد. فكثير من أعمال البرّ كان الدافع إليها هو الدافع ذاته..

من ذلك " الأوقاف " التي وقفها المسلمون لأعمال الخير، زهداً في متاع الحياة الدنيا، أو رغبة في بذل شيء من مالهم " للصالح العام " ابتغاء مرضاة الله.

ومن هذه الأوقاف أنشئت المدارس لتعليم الطلاب بالجان من أول مكاتب تحفيظ القرآن الكريم إلى آخر درجات التخصص العلمي، بل لم يقتصر الأمر على تعليمهم بالجان، وإنما شمل كفالتهم طيلة فترة الدراسة ليتفرغوا لطلب العلم غير مشغولين بطلب المعاش. فعرفت الأمة الإسلامية التعليم المجاني قبل أن تعرفه البشرية بعدة قرون.

ومنها أنشئت المستشفيات (البيمارستانات) لعلاج المرضى بالجان فعرفت الأمة الإسلامية العلاج المجاني قبل أن تعرفه البشرية بعدة قرون.

ومنها أنشئت دور رعاية الأيتام والعجزة والمنقطعين.. ودور للعناية بالحيوانات المحتاجة إلى الرعاية.. قبل أن تعرف البشرية شيئاً من ذلك بعدة قرون.

وفوق ذلك كله كانت روح من التقوى ومخافة الله تظلل حياة الناس، وتمنحها من البركة والطمأنينة ما تفتقده الجاهليات التي لا تؤمن بعالم الغيب، ولا تؤمن إلا بما تدركه الحواس.

* * *

وارتبطت قضية التوحيد كذلك بتطبيق شريعة الله، فأصبح محك الإيمان هو التحاكم إلى شريعة الله، ومن آيات الكفر الحكم بغير ما أنزل الله، والمنافقون - الذين هم في الدرك الأسفل من النار - هم الذين يتظاهرون بالإسلام ثم يعرضون عن التحاكم إلى شريعة الله، يريدون التحاكم إلى الطاغوت.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا). [سورة النساء، الآية 60]. (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). [سورة النساء، الآية 65].

(وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ). [سورة النور، الآيتان 47، 48]. (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). [سورة النور، الآية 51].

(وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِاللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). [سورة المائدة، الآية 44].

ذلك هو ارتباط قضية التشريع بأصل الإيمان

وقد ظل تحكيم شريعة الله في حس هذه الأمة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقضية التوحيد ثلاثة عشر قرناً متوالية من تاريخها، لا يخالجه شك في أمره، ولا ترضى بديلاً عنه، حتى غلبتها الجاهلية المعاصرة على دينها في القرن الأخير.

وحين حدث - مرة واحدة - في تاريخها الماضي أن حكم التتار أجزاء من العالم الإسلامي بغير شريعة الله، فحكموا "بالباسق" الذي كان يشمل أحكاماً من التوراة وأحكاماً من الإنجيل وأحكاماً من القرآن بالإضافة إلى أعراف التتار المنتشرة بينهم يومئذ، أجمع علماء الأمة على أنه كفر بواح، يقاتلون عليه حتى يعودوا إلى شريعة الله، لا يُحَكِّمُونَ غيرها في كثير ولا قليل⁽¹³⁰⁾.

(130) قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ): "ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الباسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها،

وما أبعد الفرق بين تحكيم شريعة الله وتحكيم شرائع الجاهلية:

(أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ). [سورة المائدة، الآية 50].

وحيثما كان يحكم الأرض طغاة " مقدسون "، يحكمون بأهوائهم، على أساس " الحق الإلهي المقدس " أو غيره من الأسس الفاسدة، كانت الأرض الإسلامية محكومة بشريعة الله - على الرغم من الانحرافات التي لحقت بالتطبيق من جور الحكام فيما يختص بمصالحهم - فعرفت الأمة الإسلامية معنى التحاكم إلى شريعة موحدة، لم يصنعها الأغنياء لصالحهم⁽¹³¹⁾، ولا صاغها الفقراء انتقاماً لأنفسهم من ظلم الأغنياء⁽¹³²⁾، إنما أنزلها الله رب الأغنياء والفقراء (لِيُقِيمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ). [سورة الحديد، الآية 25]. ويتحاكموا بينهم بالعدل، وحال تحكيم شريعة الله دون كثير من الشر الذي وقع في الجاهليات عن شمال وعن يمين.

ولقد كان تطبيق الشريعة الإسلامية في مساحة واسعة من الأرض، ومساحة واسعة من التاريخ، هو ذاته من العطاء الذي من الله به على هذه الأمة، وجاهدت الأمة لتوصيله إلى الناس في ربوع الأرض الواسعة، فحقق الله على يديها ذلك الخير.. لأول مرة في التاريخ.

فقد كانت شريعة موسى شاملة لمتطلبات الحياة الإيمانية في وقتها، ولكنها كانت خاصة ببني إسرائيل وحدهم، ولم تكن مفتوحة " للأمة " .. فظلت محصورة في نطاقهم، فضلاً عن التحريف البشع الذي نالها على أيدي " حكماء بني إسرائيل "، الذين قال الله فيهم: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ). [سورة البقرة، الآية 79]. أولئك الذين أحلّوا الربا، واحتالوا ليأكلوا أموال الناس بالباطل، وعطلوا حكم الرجم للزاني المحسن، وأفسدوا سير الأنبياء فاتهموهم بكل كبيرة من أجل إباحة ارتكاب هذه الكبائر " لشعب الله المختار "!

وفيهما كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير " تفسير ابن كثير ج 2 ص 68.

(131) كما هو الحال في الديمقراطية.

(132) كما هو الحال في الاشتراكية.

وجاء عيسى عليه السلام، ليقول لبني إسرائيل:

(وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ).
[سورة آل عمران، الآية 50].

فكان المفروض في النصارى أن يحكموا بما جاء في الإنجيل مُصَدِّقًا لأحكام التوراة بصفة عامة ومعدلاً لبعضها على الخصوص:

(وَلِيُحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ). [سورة المائدة، الآية 47].

ولكن أهل الإنجيل لم يحكموا بما أنزل الله فيه، بل جاء بولس فحرّم عليهم الختان وقد أمرهم الله به، وجاء غيره فأحل لهم الخمر والختير، وقد حرّمهما الله، فاتبعوهم في ذلك كله فوقعوا في الشرك الذي قال الله فيه:

(اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ). [سورة التوبة، الآية 31].

وبيّن رسول الله وجه الشرك في ذلك حين قال صلى الله عليه وسلم، لعدي بن حاتم: " ألم يجلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ فتلك عبادتهم إياهم " (133)

بل كانت الطامة أن الشريعة بكاملها لم تطبق، بل بقيت " وصايا " خلقية يلتزم بها الأتقياء تقرباً إلى الله ولكنها لا تحكم واقع الأرض، إنما يحكم القانون الروماني ذلك الواقع، على أساس قول مدخول اعتبرته الكنيسة في إبان ضعفها، ولم ترجع عن اعتباره حين أصبح في أيديها السلطان الكافي لإلزام الحكام بتطبيق الشريعة، ذلك ما نسب إلى السيد المسيح من أنه قال: " أدّ ما لقيصر لقيصر وما لله لله !"

وهكذا فإن الأرض الواسعة التي انتشرت فيها ديانة بولس - باسم النصرانية - لم تطبق فيها الشريعة الربانية أبداً، ولم تعرف كيف يكون الالتزام بما أنزل الله في التشريع. وحتى حين كانت تحكمها " الحكومة الشيوقراطية "، كما يسمونها فلم تكن تحكم بما أنزل الله، إنما كانت تحكم بأهواء رجال الدين باسم الدين.

وهكذا انتقلت أوروبا في قضية التشريع من جاهلية إلى جاهلية، حتى دخلت في حكم الجاهلية المعاصرة التي أباححت من المظالم والمفاسد ما لم تبحه شريعة في التاريخ.

والأمة الإسلامية - وحدها - هي التي طبقت الشريعة الربانية بإخلاص غير مسبق، في مساحة واسعة من الأرض، ومساحة واسعة من التاريخ، إلى أن أحليت عنها في الاستضعاف الأخير.

وحين تحكم شريعة الله تحف البركة والطمأنينة لأرض، وحين تحكم الجاهلية يظهر في الأرض الفساد..

ويكفي من بركة تطبيق الشريعة أن الأرض الإسلامية لم تعرف نظام الإقطاع الأوروبي، الذي عاث في أوروبا فساداً ما لا يقل عن ألف عام، والذي كان الإقطاعي فيه يجمع في شخصه السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية كلها في آن واحد، ويفرض على الناس - عبيد الأرض - ما يعنّ له أن يفرض من الأهواء والمظالم، التي ربما كان من أشدها دنساً " حق الليلة الأولى"، الذي يبيح للسيد اغتصاب من شاء من زوجات " العبيد " من " الشعب"، فلا تصل إلى زوجها إلا وقد دنسها الشيطان.

ويكفي من بركة تطبيق الشريعة الربانية أن الأرض الإسلامية كانت - لفترة طويلة - أظهر أرض من الفاحشة، وأظهر أرض من الخمر وموبقاتها، وأظهر أرض من الربا، وأقل بلاد الأرض جرائم.

وليس معنى ذلك أن الناس كانوا ملائكة أطهاراً، فمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، نفسه لم يكن مجتمعاً من الملائكة، إنما كان تطبيق المنهج الرباني في واقع الأرض يمحصر الجريمة في أضيق نطاق ممكن، فتقع - حين تقع - شذوذاً يستنكر، وتوقع على مرتكبها العقوبة الرادعة، فلا تتبلد عليها حواس الناس.

إن من مزية التشريع الرباني أنه يعمل على الحيلولة دون وقوع الجريمة قبل أن يعمل على عقاب مرتكبها. والعقوبة الرادعة في هذه الشريعة هي ذاتها لون من ألوان الوقاية من انتشار الجريمة في الأرض.

لقد كان الزواج الباكر يغني عن ارتكاب الفاحشة. وكانت تقوى الله والطمأنينة بذكره تغني عن الخمر. وكانت قناعة الناس بالريح الحلال والعيش الحلال تحول بينهم

وبين الربا. وكانت المودة المتبادلة بين الناس تقلل من حجم الجريمة، فكان الناس في ريف الإسلام الواسع لا يعرفون الأبواب المغلقة على بيوتهم لاستتباب الأمن فيه.

وكانت المدينة بالطبع غير الريف.. فيها أماكن لارتكاب الفاحشة، وأماكن لشرب الخمر، وأماكن للمجون واللهو، وعلى أطرافها يقبع قطاع الطريق و " الشطار " (134).. ومع ذلك كله فقد كانت بالنسبة لغيرها من المدن في خارج العالم الإسلامي أمنًا وسلامًا وطمأنينة وبركة، وكان التجار يتركون حوانيتهم مفتوحة ليذهبوا إلى الصلاة في المسجد فلا يسطو عليها شذاذ الآفاق!

وقدم علماء الأمة وفقهاؤها ثروة " إنسانية " ثرة لا تزال تمثل زاداً نافعاً للبشرية إلى هذه اللحظة، سواء في علم الأصول، لوضع قواعد الاستدلال وقواعد الاستنباط من نصوص الشريعة، أو علم الفقه لوضع الأحكام التفصيلية لما يجدد في حياة الناس من أمور، أو في التربية لتهديب النفس الإنسانية على هدى التزليل الرباني، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من العلوم النافعة للناس في دينهم ودنياهم، وانتشر هذا العلم في ربوع العالم الإسلامي عن طريق المدارس وحلقات العلم في المساجد، في وقت كانت أوروبا تعيش فيه في الظلمات..

وارتبط هذا كله في حس الناس وفي واقع الأمر بقضية التوحيد، وأصبح لهذه القضية واقع عملي في حياتهم، يمثل منهج حياة متكامل، يشمل الحياة كلها، لأن الشريعة الربانية شملت كل جوانب الحياة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية.. كما شملت الثابت الذي يريد الله له أن يثبت، والمتغير الذي أذن الله فيه بالاجتهاد الدائم لمواكبة ما يجد من أمور الحياة، وربطه بالأصول الثابتة في هذا الدين، التي أطلق عليها العلماء " مقاصد الشريعة ".

وهكذا صارت قضية التوحيد هي منهج الحياة:

{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ}.
[سورة الأنعام، الآيتان 162، 163].

(134) الشطار - في الأصل - هم قطاع الطرق والنشالون، لأنهم يشطرون جيوب الناس - أي يشقونها - ليسرقوا ما فيها. ثم تطور استخدام اللفظ حتى شمل معنى الاحتيال الذكي لنهب أموال الناس بغير استخدام العنف، ثم تطور مرة أخرى فأصبح يعني المهارة بصرف النظر عن الوسيلة والأهداف!

وكانت أكبر عطاء من الله به على هذه الأمة، وأكبر عطاء أهدته هذه الأمة للناس..

(2)

كان الإسلام ميلاداً جديداً للإنسان، كما كانت كل رسالة سماوية أنزلت من عند الله.

كانت كلها تحريراً للإنسان من خرافاته وأوهامه وتصوراته الفاسدة عن الله والكون والحياة والإنسان، وتحريراً له من عبودياته الزائفة، سواء عبوديته للآلهة المزعومة، أو لشهواته، أو للأعراف المنحرفة، أو عبودية البشر بعضهم لبعض في صورة أشخاص لهم قداسة، أو في صورة مشرعين من عند أنفسهم بغير ما أنزل الله.

ولكن الرسائل السابقة كلها حُرِّفت، فأفسدت " الميلااد الجديد " للإنسان، وأعادته - كما كان في جاهليته - عبداً لغير الله.

وبقي " الميلااد الجديد " الذي أحدثه الإسلام أطول فترة من التاريخ يمثل التحرير الحقيقي للإنسان.. لقد كان شيئاً ضخماً جداً في الواقع.

كان صفاء " التوحيد " كما بينه الله في كتابه المتزل، وكما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، من النصاعة والقوة، والعمق والأصالة، بحيث أحدث في واقع الأرض تلك الدفعة الهائلة التي لا مثيل لها في التاريخ، سواء في عظمة الشخصيات التي أبرزتها، أو في صلابة القاعدة التي أسستها، أو في متانة المجتمع الذي صاغته، أو في الانسياب الواسع في أرجاء الأرض.

كان تحريراً للرجل والمرأة على السواء.. لا في عالم النظريات ولكن في عالم الواقع.

وفي تجربتين سابقتين أخفق البشر في ممارسة ذلك التحرر على المستوى الملائم للإنسان..

في التجربة اليهودية أخلدوا إلى الأرض، واتبعوا أهواءهم وشهواتهم، وتركوا عالم القيم جفاءً واستهتاراً وتمرداً على أوامر الله، وتبجحاً في الوقت ذاته بأنهم هم الناس ومن عداهم دواب!

وفي التجربة النصرانية تركوا متاع الأرض، لكي يحققوا القيم العليا في عالم الروح المعتقد من أغلال الجسد، في رهبانيتهم التي ابتدعوها، فما رَعَوْهَا حق رعايتها، وانقلب أكثرهم فاسقين!

وفي التجربة الإسلامية أفلح البشر فيما أخفقوا فيه من قبل.

عاشوا حياتهم الأرضية الواقعية على ضوء القيم التي آمنوا بها.. فالتقى الواقع بالمثل!

انطلق الرجال يمشون في مناكب الأرض يتبعون من فضل الله، ويتزوّجون وينسلون، ويأخذون قسطهم من المتاع المباح، وفي الوقت ذاته يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويرتفعون على متاع الأرض كله في لحظة حين يدعوا إلى ذلك داعي الجهاد، دون أن يفقدوا توازنهم، أو يخرجوا عن بشريتهم، أو يكتبوا دوافعهم..

وانطلقت المرأة بكل "إنسانيتها" تبي.. تبي مجتمعاً لا مثيل له في التاريخ..

لقد تحررت.. تحررت من أوضاعها المذلّة التي عاشتها في الجاهلية.. وتحررت من نظرة المجتمع لها، ونظرها لنفسها في حدود عالم الحس القريب، التي كثيراً ما تقترب من عالم الحيوان!

تحررت فشعرت أنها "إنسانة"، وأنها تعيش لهدف "إنساني" ضخم، هو بناء مجتمع ذي عقيدة، مجتمع ذي قيم عليا، مجتمع ذي فضائل، هي ركن أساسي فيه، وهي الباني الأساسي فيه.. في الوقت ذاته الذي تعيش فيه حياتها الواقعية تماماً.. تتزوج، وتحمل وتلد، وتقوم بأعباء البيت وأعباء الزوجية، ولكنها في كل ذلك إنسانة ذات آفاق إسلامية، ونظرة إسلامية للأمور، واهتمامات إسلامية بالدعوة وبأحوال المجتمع.

وكان أبداع ما في ذلك التحرر الإنساني أن تحررها لم يدفعها إلى التمرد على أنوثتها، بل هي تعيش كيانها الأنثوي الكامل، وتمارس إنسانيتها من خلاله.. كما أنها - كالرجل سواء - تعيش في ظل القيم الأخلاقية الإسلامية، التي تفرض قيوداً كثيرة على شهوات النفس، ولكنها قيود "الإنسان"، التي ارتفع بها عن عالم الحيوان!

(3)

كانت حركة التوسع الإسلامي حركة فريدة في التاريخ من حيث مضمونها وأهدافها.

ولقد يكفيننا في شرح أهدافها تلك الكلمات القلائل التي قالها ربعي بن عامر حين سأله رستم قائد الفرس: ما الذي أتى بكم إلى بلادنا؟! قال: " الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل لإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة! "

ولقد يكفيننا في شرح مضمونها قصة الشاب القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص بالعصا حين تسابقا ففاز عليه الشاب القبطي فضربه وقال له: " خذها وأنا ابن الأكرمين! " فلم يطق الشاب - أو أبوه - ضربة العصا، وهم الذين كان الرومان يجلدونهم بالسياط فلا يجدون ملجأ من الظلم ولا باعناً للشكوى.. فارتحل إلى المدينة يشكو ضربة العصا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأعطاه عمر - رضي الله عنه - درته ليضرب بها " ابن الأكرمين! " وقال لعمر قولته المشهورة: " يا عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدكم أمهاتهم أحراراً! " وفي هذه القولة المختصرة يكمن الفارق بين حركة التوسع الإسلامي، وحركات التوسع الأخرى في التاريخ، فهذه كانت تستعبد الأحرار، بينما التوسع الإسلامي كان يحرر العبيد..

نعم.. إن كل حركات التوسع تستخدم القوة لتتوسع، ولقد استخدم الإسلام القوة في حركته التوسعية، وكان استخدام القوة بأمر من الله:

[وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ] [سورة الأنفال، الآية 60].

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً..]. [سورة التوبة، الآية 123].

ولكن فيم يستخدم الإسلام القوة؟ ألاستيلاء على الأرض؟ ألاستيلاء على الثروات؟ الإذلال الناس واستعبادهم؟ لإرواء شهوة الفتح والتوسع؟ لإرضاء غرور طاغية متعجرف أو قائد حربي معجب بنفسه!!

إن هذه - وأمثالها - هي الأهداف التي استخدمت القوة من أجلها على مدار التاريخ، وكونت بواسطتها الإمبراطوريات في التاريخ، قديمه وحديثه سواء.

والإسلام لا يستخدم القوة لشيء من هذا كله

ولا كذلك ليفرض العقيدة على الناس بالإكراه، كما زعم المستشرقون وغيرهم من أعداء هذا الدين:

(لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ). [سورة البقرة، الآية 256].

وإنما يستخدم الإسلام القوة - بأمر من الله - لإزالة العقبات التي تقف بين الناس وبين التعرف على الحق في صورته الحقيقية، ممثلة هذه العقبات في نظم جاهلية، تقوم على رأسها حكومات جاهلية، وتحميها جيوش جاهلية، فإذا أزيلت العقبات فالناس أحرار بعد ذلك، يختارون لأنفسهم ما يشاءون، دون ضغط من المسلمين ولا إكراه.

ولقد أحاط بهذه القضية كثير من الغبش لا من قبل المستشرقين وحدهم، ولكن من قبل تلاميذهم ممن يحملون أسماء إسلامية، ومن قبل المنهزمين أمام " الحضارة " الغربية، الذين يقولون إن هذا أمر قد انتهى بانتهاء ظروفه التاريخية، ولم يعد له مكان اليوم. وقد أتاحت للدعاة حرية الدعوة، واستخدام كل الوسائل الإعلامية المتاحة من كتاب وصحيفة وإذاعة وتلفاز!

ونقول لهؤلاء - كما قلنا في كتاب " الجهاد الأفغاني ودلالاته " - إن القضية ليست قضية الوسائل الإعلامية، ولا قضية " إقناع " الناس بالحق عن طريق عرض الحقائق على عقول الناس لتتأملها وتدبرها، فإن قليلاً جداً من الناس هم الذين يتعاملون مع " الحقائق المجردة " أو مع " الشيء في ذاته ". إنما الغالبية العظمى من الناس يرون الأشياء من خلال الملابس الواقعية المحيطة بها، أو بعبارة أخرى من خلال " القوة " التي تحيط بها.

ونضرب مثالين من الواقع القريب يبينان هذه الحقيقة..

إن أعداء الإسلام من يهود ونصارى، يريدون القضاء على هذا الدين ولا شك:

(وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ). [سورة البقرة، الآية

. [120]

(وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ
أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ). [سورة البقرة، الآية 109].

فلما لم يكتفوا - في القديم أو الحديث - بالدعاية ضد الإسلام، وتشويه صورته
في نفوس الناس؟ لماذا حاربوا " دولة الإسلام " وعملوا - في العصر الأخير - على
إزالتها من الوجود أملاً في القضاء على الإسلام ذاته؟

أليس لأنهم يعلمون جيداً أن الإسلام مع وجود دولة تحميه، غير الإسلام المجرد
الذي لا دولة له ولا حماية ولا جيوش؟⁽¹³⁵⁾.

أما المثال الثاني فهو الشيوعية بعد أن تخلت عنها روسيا! أتراها هي هي كما
كانت تحميها روسيا بكل قوتها وتقف لأعدائها بالمرصاد؟ أم بطل سحرها في النفوس
وتغيرت نظرة الناس إليها مع أن مبادئها لم تتغير، و " حقائقها! " في الكتب ما زالت على
ما كانت عليه!!

إن الناس لا يرون الحقائق المجردة ولا يتعاملون معها - إلا القلة النادرة منهم -
إنما تكون " القوة " في حسهم مناطق جذب تحرف مسار الفكر، وتحرف مسار الشعور!
وحين تكون القوة محيطة بالباطل فإنها تزينه في قلوب الناس فيحسبونه حقاً ويؤمنون به
ويدافعون عنه، بينما يتغير الموقف تماماً في نفوس الناس لو زالت القوة التي تحيط به، فيرونها
باطلاً - على حقيقته - ويتخلون عنه..

وهذا هو الذي أمر الله المسلمين أن يفعلوه.. أن يزيلوا القوة التي تحيط بالباطل
فتزينه في قلوب الناس، فيحسبونه حقاً ويتشبثون به.. فإذا أزيلت هذه القوة فلا إكراه
في الدين..

بل إن الأمر لا يبدأ بالقتال، إنما يبدأ بعرض الإسلام على الناس، فإن قبلوه فقد
انتهى الأمر، وصار الداخلون في الإسلام إخوة في الدين، وصاروا جزءاً من الأمة التي
وصفها الله بالخيرية، لا يتفاضلون بينهم إلا بالقوى.

(135) لا شك أن إزالة دولة الخلافة - الذي خطط له اليهود والنصارى - كان عاملاً مهماً في الضعف
المزري والضياع الذي آل إليه المسلمون في العصر الحاضر. ولولا أن الله قيض لهذه الأمة من يجدد لها
أمر دينها لتحقيق هدف الأعداء كاملاً. انظر الفصل القادم.

فإن رفضوا الإسلام فقد أمر الله بفرض الجزية عليهم **للهدف ذاته الذي فرض من أجله القتال**، ولكن بأسلوب سلمي يحقن الدماء.. فالمطلوب هو ألا تقف القوة المحيطة بالباطل عقبة في سبيل رؤية الناس للحق على حقيقته، وألا تكون منطقة جذب تحرف مسار الأفكار والمشاعر.. وأداؤها للجزية يفيد هذا المعنى من غير قتال. فالقوة التي تُفرض عليها الجزية لا تعود في حسّ الناس قوة، ولا تقوى على تحريف مسار الحق حتى ينظر الناس إليه على أنه باطل!

فأما إن أبوا الإسلام وأبوا الجزية فعندئذ فقط يقع القتال.. ويقع للهدف الذي شرحناه من قبل، لا لفرض الإسلام على الناس!

ومهما يكن من أمر فنحن لا نتحدث عن الأوضاع الحاضرة التي عجز المسلمون فيها حتى عن الدفاع عن أنفسهم، إنما نتحدث عن التاريخ.

* * *

توسع الإسلام في الأرض.. فماذا فعل بالناس؟

فُتحت مصر فكان من أمرها ما رأينا في قصة الشاب القبطي، ولم يقع إكراه على الأقباط أن يدخلوا في الإسلام، ولم يُجَلَّوا من أرضهم، ولم يطردوا من بيوتهم، ولم تحرق قراهم، لم تنهب أموالهم.. والدليل أنه ما زال في مصر بعد الفتح الإسلامي بأربعة عشر قرناً أقباط يتزايد عددهم، يستمتعون بأمنهم وطمانينتهم، وديارهم وأموالهم، يُمارسون دينهم في حرية كاملة تحت رعاية المسلمين وحمائيتهم.

قارن هذا بما وقع للمسلمين في الأندلس، وما وقع لهم - مثلاً - في الفلبين.

كيف فعل النصارى بالمسلمين حين تمكنوا منهم في الأندلس؟ لقد أبادوا منهم مئات الألوف في مجازر رهيبة تعترف ببشاعتها المراجع الأوربية ذاتها، ثم أجلوهم إجلاء كاملاً من البلاد التي حكموها - بالعدل - ثمانية قرون، والتي كانت المنارة التي علمت أوروبا، وأخرجتها من ظلمات قرونها الوسطى إلى النور.

وكيف فعل النصارى كذلك بالمسلمين حين غزوا الفلبين؟ لقد طردوهم من أرضهم، وحرّقوا عليهم قراهم، وظلوا يرحزحوتهم من أراضيهم الخصبة ويستولون عليها قسراً، ويدفعونهم دفعاً إلى الأرض الجرداء التي لا تثمر. ومع ذلك لا يتركوهم هناك في

سلام، بل تستمر عمليات الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة تحت سمع العالم وبصره.. وتتمتع الفلبين برعاية خاصة من أمريكا تستعين بها على سحق ما بقي من كيان المسلمين.

وفتحت الشام.. فكان من أمرها أنهم اشترطوا على أبي عبيدة بن الجراح أن يجيئهم من بطش الروم وطغيانهم مقابل دفع الجزية للمسلمين، فقبل أبو عبيدة الشرط.

ثم سمع أبو عبيدة أن هرقل يُعدّ جيشاً ضخماً لاسترداد الشام من المسلمين. فقام بعمل لا مثيل له في التاريخ كله.. إذ ردّ الجزية لأهل الشام، وقال لهم: لقد اشترطتم علينا أن نحميكم. ولقد سمعتم بما يجهز لنا. وإنا لا نقدر على ذلك (أي على حمايتكم حسب العهد بيننا وبينكم)، ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله عليهم.. فلما نصره الله عليهم عاد أهل الشام يدفعون الجزية عن رضى وهم يقولون: " أنتم - ولستم على ديننا - أحبّ إلينا وأرأف بنا من أهل ديننا " (136).. ثم دخلوا في دين الله أفواجاً بعد ذلك، وبقي من بقي منهم على نصرانيته، يستمتع بالحماية والأمن وحرية العبادة في ظل الحكم الإسلامي.

وامتد الفتح في سنوات قليلة فشمل مساحة واسعة من الأرض لا مثيل لها فيما عرف من حركات التوسع في التاريخ.

وكان لشجاعة الفاتحين وروحهم القتالية العالية أثرها في سرعة هذا الفتح ولا شك. فقد جعل الله قوة المؤمن المقاتل عشرة أضعاف عدوه الكافر، ولا تقل عن ضعفه في حالة الاستضعاف:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ). [سورة الأنفال، الآيات 65، 66].

(136) انظر ت. و. آرنولد " الدعوة إلى الإسلام " ترجمة حسن إبراهيم حسن وزميليه، ص 53.

ولكن القضية التي تلفت النظر ليست هي قضية " الأرض " التي فتحت بهذه السرعة المذهلة، وإنما قضية " القلوب "!

لقد فتح الفتح الإسلامي ملايين من القلوب دخلت في الدين الجديد، بغير ضغط ولا إكراه، سواء في مصر والشام، أو في العراق وفارس، أو في الشمال الأفريقي، أو في بلاد الهند أو غيرها من البلاد.

بل حدثت عجيبة أخرى لا مثيل لها في التاريخ.. أن كثيراً من الشعوب المفتوحة نسيت لغتها تماماً، حتى أولئك الذين بقوا من أهلها على دينهم ولم يدخلوا في الإسلام، فصارت العربية - لغة الإسلام - هي لغتهم، وصار النصارى منهم يؤدون عبادتهم بالعربية، لا بالقبطية ولا بالسريانية ولا غيرها من اللغات التي كانت لهم قبل الفتح الإسلامي، مع أنه لم يقع عمل واحد من أعمال الإكراه لتغيير لغات الناس، كالذي فعلته فرنسا في الشمال الإفريقي مثلاً، إذ لم يرو التاريخ حادثة واحدة في هذا الشأن؛ إنما تعلم الناس العربية عن رضا ورغبة دون إكراه.

هذه القلوب لم يفتحها السيف! فالسيف قد يفتح الأرض، ولكنه لا يفتح القلوب!

إنما فتحها العقيدة الجديدة ممثلة في سلوك واقعي من الفاتحين.

وذلك من بين ما تفردت به حركة التوسع الإسلامي عن حركات التوسع التاريخية في القديم والحديث.

ففي القديم كان القهر والإذلال والاستعباد هو السلوك الواقعي للغزاة، بغير غطاء من الشعارات الزائفة.

وفي الحديث رفعت الشعارات الزائفة للتضليل، وبقي القهر والإذلال والاستعباد هو السلوك الواقعي للغزاة.

أما في الفتح الإسلامي فقد كان الشعار المرفوع هو الإسلام، وكان السلوك الواقعي للقاتحين هو مصداق انتمائهم لهذا الدين.. فأحبَّ الناس هذا الدين، الذي يخرج هذه النماذج الخلقية والإنسانية الرفيعة.. فأصبحوا مسلمين.

وأما الذين رغبوا في البقاء على دينهم فقد كفل لهم الفتح الإسلامي عقيدتهم وحريتهم وأمنهم وطمأنينتهم، فاستقروا في ظلهم آمنين.

* * *

إن التسامح الديني من أبرز صفات الفتح الإسلامي، التي أفردته عن كل حركات التوسع في التاريخ⁽¹³⁷⁾.

فاليهود المضطهدون في أوروبا على يد النصارى - بسبب اعتقاد النصارى أنهم تسببوا في صلب المسيح، لم يجدوا لهم بلداً يؤويهم ويعيشون فيه مطمئنين إلا الأندلس الإسلامية. فلما طرد المسلمون من الأندلس نرح اليهود معهم إلى المغرب حيث ما زالوا يعيشون حتى اليوم.

ثم كان ملجأهم الآخر هو الدولة العثمانية، حيث عاشوا في إسلام وأمن في ظل الحكم الإسلامي، وإن كانوا لخبث طويتهم قد دبروا لإزالة الحكم الإسلامي الذي نعموا تحت ظله بالسلام والأمن.

وأما النصارى فقد حماهم الحكم الإسلامي من اضطهاد بعضهم لبعض، حيث كان هذا الاضطهاد قائماً في كل الأرض التي تخالف عقائدها عقيدة الدولة الأم. كما آمنهم وكفل لهم الاستقرار الروحي والمادي فعاشوا أربعة عشر قرناً آمنين.

وإن هذا التسامح الديني ليكشف عن حقيقة تفردت بها هذه الأمة، وتفردت بها حركة التوسع الإسلامي.

إن هذه الأمة قد أعدت إعداداً خاصاً من لدن ربها تبارك وتعالى لقيادة البشرية، بينما لم تكن هناك أمة أخرى أعدت لهذه القيادة أو صلحت لها خلال التاريخ.

إن الله هو الذي أخرج هذه الأمة إلى الوجود، وهو الذي أعدها لتكون شاهدة ورائدة للبشرية. لذلك جعل فيها من الصفات ما يؤهلها لهذه الرسالة فرباها على العدل حتى مع الذين أساءوا إليها:

(137) اقرأ عن التسامح الديني عند المسلمين كتاب المستشرق ت. و. آرنولد: "الدعوة إلى الإسلام"، سبقت الإشارة إليه.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ). [سورة المائدة، الآية 8].

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). [سورة النساء، الآية 58].

ووجه رسوله صلى الله عليه وسلم، ليقول لأهل الكتاب:

(آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ). [سورة الشورى، الآية 15].

وجعل الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين جزءاً من عقيدة الأمة:

(إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا سَأَلُوا لِلْأَسْمَاءِ أَنْ نَزَّلَ اللَّهُ كِتَابًا فِيهِ يُبَيِّنُ لَهُمْ أَمْرَهُمْ وَنَهْيَهُمْ أَنْ يُبَيِّنُوا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَا يُرْسَلُونَ). [سورة البقرة، الآيات 1-4].

وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة. فجزء كبير من العداء الذي وقع بين الأمم السابقة كان مرجعه إيمان كل أمة برسولها، وكفرها بمن بعده. فقد آمن اليهود بموسى عليه السلام، وكفروا بعبسى، فاضطهدوا أتباع عبسى اضطهاداً بشعاً، وحرّضوا الدولة الرومانية على إيذائهم ومطاردتهم، بل حرّضوا الحاكم الروماني بيلاطس على صلب عبسى نفسه عليه السلام، لولا أن الله نجاه من كيدهم ورفعهم إليه.

وآمن النصرارى بعبسى عليه السلام، ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاضطهدوا أتباعه اضطهاداً بشعاً حيثما وقعوا في قبضتهم خلال التاريخ كله، سواء في الأندلس، أو في الحروب الصليبية الأولى، أو في الحروب الصليبية الثانية، التي نعيشها إلى هذه اللحظة في كل الأرض بدرجات متفاوتة ووسائل متفاوتة، تتراوح بين الحرب الاقتصادية لسلب أقوات المسلمين وإفقارهم، والحرب الفكرية لمحاولة إجلاء المسلمين عن عقيدتهم، والحرب الدموية في المذابح التي تقام للمسلمين في آسيا وأفريقيا، فضلاً عن التحالف مع كل أعداء الإسلام لإعانتهم على إبادة المسلمين، كما يحدث في الهند وجامو وكشمير، وفي فلسطين، وفي أرتيريا وغيرها من بلاد الأرض.

تلك الحرب التي قال عنها النبي حين دخل القدس سنة 1917 م: " الآن انتهت الحروب الصليبية! " وما انتهت بعد في الحقيقة.

وقال عنها الجنرال غورو الفرنسي وهو يضع قدمه على قبر صلاح الدين: " ها قد عدنا يا صلاح الدين! نحن أبناء الصليبيين! ومن أعجبه حكمنا فليبق، ومن لم يعجبه حكمنا فليغادر البلاد! " .

وقال عنها المسئول الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية، حين تقدم بعض النواب باستجواب للحكومة لوقف الحرب في الشمال الإفريقي، التي كانت تستنزف الأموال والدماء ولا يبدو أنها ستؤدي إل نصر حاسم.. قال: " إن هذه حرب الهلال والصليب، وينبغي أن ينتصر الصليب! " .

وقال عنها نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق، حين عاد من جولة قام بها في أفغانستان لدراسة الأحوال هناك، فسأله الصحفيون: ماذا وجدت هناك؟ قال: وجدت أن الخطر هو الإسلام! ويجب أن نصفي خلافاتنا مع روسيا في أقرب وقت، فروسيا على أي حال بلد أوربي! والخلاف بيننا وبينها قابل للتسوية، أما الخلاف الذي لا يقبل التسوية فهو الخلاف بيننا وبين الإسلام!!

أما هذه الأمة فقد أعفاها الله من أن يكون في قلبها غلٌّ لأحد.. فأرسل إليها الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي لا نبي بعده، وجعل جزءاً من عقيدتها الإيمان بالرسول السابقين ورسالاتهم. فخلص قلبها، واستعدت للقاء البشرية كلها بسماحة الإسلام، بلا أحقاد ولا عقد ولا ضغائن. فكان ذلك جزءاً من إعدادها لرسالتها، وجزءاً كذلك من خيريتها.

وبهذا الإعداد النفسي المتصل مباشرة بأصل العقيدة، مضت هذه الأمة تتوسع في الأرض، بإذن ربها وأمره، لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بينما تحركت القوى العالمية الأخرى خلال التاريخ من أجل استعباد الناس وإذلالهم، ونهب أقاتهم، وإلحاقهم خُدماً يخدمون مصالحهم علانية أو من وراء ستار.

ثم تكوّن من البلاد المفتوحة تجمع فريد في التاريخ..

لم يكن ذلك التجمع إمبراطورية كالإمبراطورية الرومانية أو الإغريقية أو الفرعونية في القديم، أو البريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية أو الروسية في الحديث..
إنما كان " أمة " ..

أمة تحمل السمات الحقيقية للأمة لأول مرة ؛ بل ربما للمرة الوحيدة في التاريخ..

أمة تجمعها العقيدة.. وتكون العقيدة رابطة الأولى وربطتها الأقوى، لا الأرض، ولا اللغة ولا الجنس ولا القوم، ولا أي عصبية من تلك العصبيات الجاهلية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " **دعوها فإنها منتنة** " (138). وقال عنها صلى الله عليه وسلم: " **ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية** " (139).

أمة **يجتمع فيها** بلال الحبشي، وصُهيب الرومي، وسلمان الفارسي، على مستوى القمة من سادات قریش.. بل يقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " **أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا!** " إشارة إلى بلال - رضي الله عنه - ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " **سلمان منا آل البيت** " (140).

ويجتمع في هذه الأمة البيض والسود، والحمير والصفرة: " **لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى** " (141).

ويجتمع العربي من الجزيرة، بالشامي، بالمصري، بالعجمي، بالهندي، بالأندونيسي، بالزنجي.. إخواناً في الله، إخواناً في الإسلام، إخواناً في التجمع الواحد الذي تشكله " **الأمة المسلمة** ".

ويدخل ذلك في نطاق عالمية هذه الأمة وعالمية رسالتها.. ويدخل كذلك في حساب خيريتها التي أخرجها بها رب العالمين، بينما التجمعات العالمية التاريخية لم تخل قط

(138) أخرجه البخاري.

(139) رواه أبو داود.

(140) أخرجه الحاكم في المستدرک.

(141) رواه أحمد في مسنده.

من الروح الإمبراطورية، التي يُشكّلها وجود " الدولة الأم "، والدول المهزومة المغلوبة على أمرها أمام القوة الساحقة للدولة الطاغية.

(4)

قامت على يد هذه الأمة حركة علمية واسعة..

ولم تكن هذه الأمة قبل إسلامها أمة علم، ولا كانت لها اتجاهات " علمية " محددة. ولكنها صارت كذلك بعد الإسلام. وما من شك في أن توجيهات الإسلام كان لها الأثر المباشر في تحويل الأمة إلى البحث العلمي في شتى مجالاته.

بعض هذه التوجيهات كانت توجه النظر إلى ملكوت السموات والأرض للنظر في إبداع الخالق تبارك وتعالى، للتيقن من تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية:

(إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ ثَوْبِكُونَ، فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ). [سورة الأنعام، الآيات 95 - 99].

ولكن التوجيه - وإن كان المقصود به أساساً تقرير الوجدانية، ونفي الشركاء عن الله (142) - فإنّ الحس البشري لا يملك مع تأمل هذه الآيات ألا يلتفت إلى الجانب " العلمي " فيها.. فكلها " ظواهر طبيعية ". تلفت النظر. والقرآن الكريم يشد الانتباه إليها شداً ليتأملها الإنسان ويتدبرها. وفي أثناء تدبرها لا عجب أن يبحث في " السنن الربانية "، التي يُجري الله بها هذه " الظواهر الطبيعية "، والبحث عن هذه السنن، ومحاولة التعرف عليها هي " الروح العلمية "، الحقيقية التي يتقدم بها البحث العلمي، ويكشف المجهول.

(142) جاء في الآية التالية مباشرة: (وجعلوا لله شركاء الجن).

وبعض هذه التوجيهات كان مباشراً:

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ). (سورة البقرة، الآية [189].

(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ). [سورة الإسراء، الآية 12].

وبعضها كان يعمق حاسة الملاحظة والمتابعة الدقيقة:

(أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، ثُمَّ قَبْضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا). [سورة الفرقان، الآيتان: 45، 46].

(وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ). [سورة النحل، الآيتان: 68، 69].

ومن هذه التوجيهات - وكثير غيرها في الكتاب والسنة - توجه المسلمون لطلب العلم.

ولم يكن لديهم رصيد سابق يرجعون إليه، إنما كان العلم الموجود في الأرض يومئذ هو العلم الإغريقي. فتعلّم المسلمون اللغة الإغريقية (واللاتينية)⁽¹⁴³⁾، ليحصلوا ما كان موجوداً من العلم يومئذ، ويشبعوا هذه الرغبة التي تولدت عندهم في التعرف على السنن الربانية التي يُجري الله بها "ظواهر الطبيعة".

وكان العلم لدى الإغريق "نظريات" علمية، وفلسفية، لا تتجه إلى التجريب. إنما يكفي أن تعرض على "العقل" فإن أقرها - بصورة من الصور - فهي صحيحة بصرف النظر عن واقعها العملي، وإن لم يقرها فهي غير صحيحة بصرف النظر كذلك عن واقعها العملي.

(143) كان كثير من العلم مترجماً إلى اللغة اللاتينية باعتبارها اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية الغربية.

ولكن اتجه المسلمون - الذي اكتسبوه من توجيهات الكتاب والسنة - لم يكن كذلك. إنما كان اتجاهاً علمياً من جهة، ومبنيًا على الملاحظة الدقيقة من جهة أخرى.

ومن ثم بدأ المسلمون " يجربون " ما تلقوه من علوم الإغريق. وكان من بين ما أرادوا تجريبه للتثبت منه " حجر الفلاسفة "، الذي زعم الإغريق أنه يُضاف إلى المعادن الخسيسة فتتحول إلى ذهب وفضة!

وفي المعمل التجريبي أخذ المسلمون يصهرّون الحديد والنحاس وغيرها من المعادن " الخسيسة " ويضيفون إليها مواد أخرى لعلها تتحول إلى ذهب وفضة! ولم تتحول بالطبع! ولكن التجربة جعلت المسلمين يتقدمون تقدماً هائلاً في علمي الفيزياء والكيمياء، ويتعرفون على كثير من خواص المادة التي كانت نواة لانطلاقة علمية هائلة في مختلف الاتجاهات!

وفي الطريق صحح المسلمون بعض أخطاء العلم الإغريقي، وكان من بين ما صححوه تصورهم أن الإبصار يتم بخروج شعاع من العين يسقط على المرئيات فتراها العين، فأثبتوا أن العكس هو الصحيح، وأن الشعاع يسقط من المرئيات على العين فتدرك وجودها.

واكتشف المسلمون الدورة الدموية، وتقدموا في علم الطب.

واخترعوا علم الجبر الحر لحل المسائل الرياضية المعقدة.

وتقدموا في علم الضوء تقدماً هائلاً كان هو نواة علوم الفلك وأساس صناعة المناظير الفلكية.

ولكن هذا كله ليس أروع ما اتسمت به تلك الحركة العلمية.

يقول المنصفون من كتاب الغرب: إن أوروبا تدين للمسلمين بإيجاد المنهج التجريبي في البحث العلمي، الذي هو أساس كل التقدم الذي حدث في العلوم الحديثة على أيدي المسلمين أولاً، ثم على أيدي الأوربيين الذين تتلمذوا على علم المسلمين بعد ذلك.

يقول بريفولت في النص الذي سبق أن استشهدنا به في فصل: " الجاهلية المعاصرة "، ونعيده هنا للتذكارة به:

" فالعالم القديم - كما رأينا - لم يكن للعلم فيه وجود. وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم، ولم تتأقلم في يوم من الأيام فتمتزج امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية. وقد نظم اليونان المذاهب، وعمموا الأحكام، ووضعوا النظريات. ولكن أساليب البحث في دأب وأناة، وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها، والمناهج التفصيلية للعلم والملاحظة الدقيقة المستمرة، والبحث التجريبي، كل ذلك كان غريباً تماماً عن المزاج اليوناني.

أما ما ندعوه " العلم " فقد ظهر نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة، من طرق التجربة، والملاحظة والمقاييس، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان.. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية، أدخلها العرب إلى العالم الأوربي "

ولكننا نقول: إن هذا - على أهميته البالغة - ليس أهم ما اتسمت به الحركة العلمية الإسلامية.

إن أهم ما تتسم به هذه الحركة - من منظورها الإسلامي - أنها كانت حركة منبثقة من العقيدة، غير معادية لها، ولا متعارضة معها.

ولكي نعرف هذه النعمة ونقدرها حق قدرها، فلننظر إلى الحركة العلمية القائمة اليوم في ظل الجاهلية المعاصرة.

إنها - من حيث الحجم، ومن حيث ما كشفت من أسرار الكون، ومن حيث ما سخرت من طاقات السموات والأرض - أكبر حركة علمية في التاريخ.

ولكن ضريبتها في الوقت نفسه ضريبة فادحة.. وأفدح ما فيها هو الإلحاد⁽¹⁴⁴⁾

وما نريد أن نكرر الحديث عن الأسباب التي أدت إلى افتراق طريق العلم والدين في أوروبا، وعن جناية الكنيسة الأوربية في هذا الشأن، ولكننا نتحدث عن الأمر الواقع أيّاً كانت أسبابه.

إن افتراق الطريق بين الدين والعلم ليس أمراً هيئاً، ولا هامشياً، كما تنظر إليه الجاهلية المعاصرة.

⁽¹⁴⁴⁾ هناك ثغرات أخرى في الحركة العلمية المعاصرة سنشير إليها فيما بعد.

إنه يمزق النفس البشرية بين نزعتين فطريتين، كلتاها أصيلة، وكلتاها لازمة لصحة النفس وتوازنها وتناسقها: نزعة التوجه إلى الله بالعبادة، ونزعة التعرف على الكون المادي، وعلى خواص المادة، لتسخير هذه المعرفة في تصنيع خامات " الطبيعة "، وتحسينها، وتحميلها بما يلائم حياة الإنسان.

والإنسان - كما خلقه الله - يشتمل على التزعتين معاً، في تناسق وتوازن وترابط وتكامل:

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا). [سورة الأعراف، الآية 172].

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا). [سورة البقرة، الآية 31].

(لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ). [سورة الإسراء، الآية 12].

(وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ). [سورة الجاثية، الآية 13].

(وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً). [سورة النحل، الآية 8].

(وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ). [سورة الأنبياء، الآية 80].

(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ). [سورة العلق، الآيات 3 - 5].

وبهاتين التزعتين معاً يقوم الإنسان بدور الخلافة في الأرض، التي تشتمل على عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني، والتي هي الأمانة التي حملها الإنسان بينما أشفقت من حملها السموات والأرض والجبال.. والتي من أجلها خلق الله الإنسان ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة.

ولقد علم الله - وقد خلق الإنسان لمهمة معينة - أنه يحتاج إلى كلتا التزعتين فركبهما في فطرته، فجعله عابداً بفطرته، وراعياً في التعلم بفطرته، وجعل هاتين التزعتين معاً هما أدواته للقيام بالخلافة الراشدة وعمارة الأرض.

وحيث يكون الإنسان على فطرته السوية التي فطره الله عليها يعمل بالترعتين معاً بلا تناقض بينهما ولا خصام، فيعبد الله، وفي الوقت ذاته يسعى إلى التعرف على أسرار الكون، ليحقق ما سخر الله له من طاقات السموات والأرض.

وهو تسخير يتم من عند الله ابتداءً، ولكنه لا يتحقق في عالم البشر إلا بجهد يبذلونه، ككل شيء في حياة البشر: يقدره الله ابتداءً، ويحصلونه هم بالجهد الذي يقومون به، لأن الله قَدَّر - حين خلق الإنسان - أن يجعله كادحاً، وأن يجعله يُحقق ما يُحقق عن طريق الكدح.

[يا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ]. [سورة الانشقاق، الآية 6].

[لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ]. [سورة البلد، الآية 4].

وحيث يمارس الإنسان الحياة بكيانه الكامل المتناسق فإنه يُحقق ذاته بطريقة سوية، ويخط طريقه في الحياة بخطى ثابتة ونفس مطمئنة، وذلك ما حققته الحركة العلمية الإسلامية في أجمال صورة.

أما حين تفترق التزعتان، وتتخاصمان بفعل الجاهلية، فإنه يحدث انفصام في الشخصية، يؤدي إلى الخلل والاضطراب، سواء في داخل النفس أو في واقع الحياة.

ففي داخل النفس يقوم الصراع بين نزعتين توأمتين، الأصل فيهما التوافق والتناسق ووحدة الاتجاه. وليس لهذا الصراع نتيجة إلا المرض النفسي، سواء كبت إحدى التزعتين، أو ظلتما معاً - على السطح - متصارعتين.

وأما في واقع الحياة فماذا يتوقع من اجتماع النفوس المريضة إلا مزيد من المرض ومزيد من الاضطراب!؟

وفي الصورة المقابلة، التي حققتها الأمة الإسلامية حال ازدهارها، التقى العلم والإيمان، واتسقت الشخصية المتكاملة المترابطة الموحدة الاتجاه، فلم ينشأ عن التقدم العلمي فساد في العقيدة، ولا نشأ عن الإيمان بالله توقف في المد العلمي الذي شمل كل جوانب البحث، النظري والعملي على السواء. إنما كان كل فتح جديد في باب من أبواب العلم مدعاة لمزيد من التقرب إلى الله والإحبات إليه:

(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ). [سورة فاطر، الآية 28].

(5)

وقامت على يد هذه الأمة حركة حضارية ضخمة..

وتبدي الكاتبة الألمانية زيجميد هونكه إعجابها الشديد بالحضارة الإسلامية في كتابها: " شمس الله تشرق على الغرب "، كما يتحدث كثير من المستشرقين والمؤرخين الغربيين عن ازدهار تلك الحضارة في بلاد الأندلس وبلاد المشرق في الوقت الذي كانت أوروبا تعيش قرونها الوسطى المظلمة⁽¹⁴⁵⁾. وتركز زيجميد هونكه بصفة خاصة على أثر الحضارة الإسلامية في نهضة أوروبا، كما يؤكد ذلك بريفولت في كتابه Making of Humanity الذي سبقت الإشارة إليه.

وليس هنا مجال حديث مفصل عن تلك الحضارة وشموها كل جوانب الحياة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية والفنية والمادية، وعنايتها بكل ألوان النشاط البشري، من تنظيم " للدولة " وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وتنظيم لعلاقات المجتمع، وعاداته وتقاليده، وتنظيم لدور التعليم، وتنظيم للحرب والسلام وشؤونهما، وتنظيم للتجارة والصناعة، وتنظيم للعمران.. الخ.. الخ، فمجال ذلك كما قلنا هو البحوث المتخصصة.

إنما نحن معنيون هنا - كما عنينا في الفقرة السابقة التي تكلمنا فيها عن الحركة العلمية الإسلامية - بنقطة معينة، نراها هي الأولى بالإبراز في هذا البحث بصفة خاصة، هي انطلاق الحركة الحضارية الإسلامية من العقيدة، دون تناقض ولا تعارض ولا خصام.

* * *

كانت الجزيرة العربية تعيش على هامش العالم فترة من حياتها غير قصيرة. وكانت " الحضارات " تقوم على أطرافها في الشمال والجنوب، ويحتك العرب بها في

(145) راجع آدم مزر " حضارة الإسلام في القرن الثالث الهجري "، وجرونيباوم " حضارة الإسلام "، و " قصة الحضارة " لول ديورانت وغيرهم.

حركتهم التجارية الدائبة في رحلة الشتاء والصيف، ولكنهم ظلوا عازفين عن تغيير معهود حياتهم، مشغولين بالثارات القبلية المستمرة عن تشكيل دولة ذات حكومة مركزية، تتوحد فيها القبائل، وينشأ عنها حضارة مستقلة.

وحين جاء الإسلام حدث ذلك كله:

(هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). [سورة الأنفال، الآيات: 62، 63].

(وَأذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا). [سورة آل عمران، الآية 103].

ووجدت الدولة ذات الحكومة المركزية، التي تجتمع في ظلها القبائل المتناحرة فتكوّن أمة، والتي تقوم في ظلها حضارة، وغني عن البيان أن تلك الحضارة قد ولدت في ظل العقيدة الإسلامية، بل انبثقت انبثاقاً من تلك العقيدة، فقبلها لم يكن " للأمة " التي تنشئ الحضارة وجود.

ونقطة العظمة في هذه الحضارة أنها حين بدأت تنمو وتزدهر لم تخرج من ظل هذه العقيدة.. إلا حين أصابها الترف والانحراف.. وحتى حينئذ لم تنسلخ انسلخاً كاملاً من العقيدة، إنما أصابها ما أصاب الأمة كلها من انحراف⁽¹⁴⁶⁾.

ومرة أخرى نقول: إنه لكي نعرف هذه النعمة ونقدّر حق قدرها فلننظر إلى الحضارة القائمة اليوم في ظل الجاهلية المعاصرة.

إنما من حيث حجمها، وسعة مجالها، ومن حيث عمارتها المادية للأرض، ومن حيث ما قدّمت مخترعات تحمل العبء عن كاهل الإنسان وتحمله للآلة، قد بلغت ذروة لم تبلغها حضارة في التاريخ.

ولكنها من حيث تحقيقها " لإنسانية الإنسان "، قد تكون أسوأ حضارة في التاريخ.

(146) انظر ما يلي من هذا الفصل.

والقضية في جوهرها هي قضية: ما الإنسان؟ وما غاية وجوده؟

والحضارات لا تختلف فيما بينها بعدد ما أنشأت من الطرق المعبدة، وعدد ما أنشأت من المدن، وعدد ما أنشأت من المؤسسات في داخل هذه المدن.. وإن كان هذا كله داخلاً في الحساب. وإنما تختلف - قبل ذلك، وأهم من ذلك - في مدى تحقيقها لغاية الوجود الإنساني، ومدى تحقيقها لإنسانية الإنسان.

القضية هي تحديد المعايير التي يوزن بها الإنجاز البشري.

ولا شك أن من مزايا الإنسان التي اختصه الله بها، وفضّله على كثير ممن خلق، أنه لا يتناول ما حوله من موجودات " الطبيعية " على حالتها الخامة، إنما هو مدفوع بفطرته إلى تصنيع تلك الخامات لينشئ بها لنفسه عالماً جديداً غير الذي ألفى نفسه موجوداً فيه. ثم لا يكتفي بذلك التصنيع، إنما هو يسعى دائماً إلى تحسين أحواله التي أوجدها لنفسه بتصنيع خامات الطبيعة، ويحاول أن يصل بهذه الأحوال إلى درجة الجمال (147).

وهذه المراحل الثلاث: التصنيع، والتحسين، والتحميل، هي: "المظهر الحضاري" لحياة الإنسان في الأرض، الذي يميزه عن غيره من الكائنات.

نعم! ولكن هذا جانب واحد من جوانب وجوده، وغاية واحدة من غايات ذلك الوجود، لا تصلح وحدها أن تكون مقياساً للإنجاز البشري.

إن الإنسان يُمارس حياته بكل كيانه، ويكون في أحسن تقويم حين يُمارس الحياة بكيانه كله متجمعاً متناسقاً متوازناً مترابطاً كما خلقه الله:

(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ). [سورة ص، الآيتان 71، 72].

ومقتضى ذلك التكوين أن للإنسان جانبين في آن واحد: جانب ماديّ حسيّ، وجانب روحي معنوي، مترابطين معاً غير منفصلين، وغير متناقضين ولا متخاصمين ولا متعادين.

(147) أو درجة الكمال. والكمال البشري قضية نسبية في جميع الأحوال.

وحيث يكون الإنسان على فطرته التي فطره الله عليها فإنه ينشئ حضارة متوازنة بين مطالب الجسد ومطالب الروح، تحقق كيانه الإنساني، وتحققه في أحسن تقويم.

ولقد كانت المزية الكبرى للحضارة الإسلامية أنها أخذت الإنسان كله، بكل جوانبه، فكانت حضارة " إنسانية " حقاً، شاملة لكل المجالات التي يتحقق بها كيان " الإنسان " .

فأما الجانب المادي من الحضارة: جانب التصنيع، والتحسين، والتجميل، فقد برع المسلمون فيه بما يثبت أصالتهم، وتفوقهم على عالم زمانهم. ولكن هذا لم يكن همهم الأكبر، وما ينبغي أن يكون.

لقد كان منهجهم هو " منهج العبادة " .. العبادة بمعناها الشامل الواسع، الذي يعني في النهاية عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني:

(قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ).
[سورة الأنعام، الآيتان 162، 163].

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). [سورة البقرة، الآية 30].

(هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا). [سورة هود، الآية 61].

ومن ثم تصبح " العمارة " وتصبح " الحضارة " مزيجاً من الإنجاز المادي، والإنجاز الروحي في ذات الوقت، أو بعبارة أخرى: إنجاز مادي محكوم بالقيم العليا التي يقررها الإسلام.

ونظرة سريعة إلى المدينة الإسلامية " تكشف عن هذه الحقيقة. فلقد كان مركز المدينة - الذي تتفرع منه، وتتفرع عنه الطرق والمناشط - هو المسجد. في المسجد يؤدي الناس صلاتهم - صلاة الصبح - ثم ينطلقون إلى أعمالهم في التجارة والصناعة وطلب العلم، وسواها من المناشط. وإلى المسجد يعودون في أوقات الصلاة، يتزودون بالزاد الروحي الذي يعينهم على مسيرتهم التي قال الله فيها:

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ التَّشُّورُ). [سورة الملك، الآية 15].

وقال عن الزاد الذي يتزودون به في مسيرتهم:

(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). [سورة الجمعة، الآية 10].

ونظرة أخرى سريعة إلى " البيت الإسلامي "، تكشف عن هذه الحقيقة. ففي البيت " حرم مصون ". وقد صمم البيت بحيث يتيح لسكانه قسطاً معقولاً من الشمس والهواء والفسحة، دون أن ينكشف أهله لعين الأجنبي الذي لا يجوز له أن يطلع على عورات البيوت!!

وقارن هذا بيت الجاهلية المعاصرة التي تُصرّ على أن تكون حجرة النوم هي " أكشف " غرفة في البيت، بحجة الحصول على أكبر قسط من الشمس والهواء! كما تُصرّ على أن تكون الساكنة في البيت هي " أكشف " من فيه!

* * *

لقد كانت الحضارة الإسلامية حضارة روحية مادية في الوقت ذاته. حضارة ملتزمة بما أنزل الله. تمارس نشاطها الإنساني في الاتجاهات كافة دون أن تحتاج - لتحقيق ذلك - أن تكفر بالله، ولا أن تنبذ أخلاقها وتقاليدها، ولا أن تحول جزءاً من حياتها إلى آية رتيبة، وجزءاً آخر إلى مجون حيواني صاحب خليع، كما تصنع الجاهلية المعاصرة بحجة التحضر والتقدم والرقي.

لقد كانت الأمة الإسلامية تُمارس الرقي الحقيقي - بجميع المقاييس - منطلقة من عقيدتها الإسلامية، مُطبقة لمنهجها الرباني، سيدة في الأرض، مُمكنة حسب وعد الله لها:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا). [سورة النور، الآية 55].

وكان أجمل ما في هذه الحضارات ذلك التوازن الدقيق في داخل الكيان الإنساني، وفي واقع الحياة.

(6)

مما يلفت النظر في تاريخ هذه الأمة تأثير الإسلام في جوانب كثيرة من حياتها في اتجاه مغيرات لتأثير البيئة.

فقد كان العرب في الجاهلية قبائل متناحرة لا تلتقي في أمة، على الرغم من كل عوامل اللقاء التي تلتقي على مثلها شعوب أخرى، كوحدة الأرض، ووحدة اللغة، ووحدة العادات والتقاليد، ووحدة المعتقدات، ووحدة التراث، ومواسم الحج التي تلتقي فيها القبائل من كل أنحاء الجزيرة، ومواسم الشعر التي يلتقي فيها الشعراء والنقاد.. الخ.

لقد كانت النعرات القبلية والثارات القبلية أقوى أثراً من كل هذه العوامل مجتمعة، فحالت - لمدة لا يعلمها إلا الله - دون التقاء هذه القبائل في أمة واحدة.. حتى جاء الإسلام فمنّ الله عليها بالالتقاء والألفة، ولم تتكون منها مجرد أمة، بل تكون منها بقدر من الله خير أمة أخرجت للناس.

وأشارت آية سورة الأنفال - التي استشهدنا بها من قبل - إلى أن هذا اللقاء لم يكن ممكناً لولا فضل الله ومشيتته:

(لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). [سورة الأنفال، الآية 63].

وحيث يريد الله شيئاً فإنما يقول له كن، فيكون. ولكن الله يجعل لمشيتته أسباباً تتحقق من خلالها. وكان السبب الذي جعله الله لتحقيق هذه الألفة هو الإسلام. فكان الإسلام هو الغالب على كل آثار البيئة التي حالت دون تحقيق الوحدة من قبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمؤمنين: " إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأنساب.. " (148). والحديث واضح الدلالة في أن عبية الجاهلية وفخرها بالأنساب لم تذهب من ذات نفسها، كما يدعي الذين يزعمون أن العرب كانوا على وشك التجمع من ذوات أنفسهم، وكانوا ينتظرون " الزعيم " الذي يؤحدهم، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذوه زعيماً لهم وتوحدوا!

(148) رواه أبو داود وأخرجه الترمذي وقال " حسن صحيح ".

وهو قول بالغ التهافت، يردّ عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن من ذات نفسه، ليؤلف بين هذه القلوب، لا بشخصه، ولا بإنفاق ما في الأرض جميعاً.. لولا مشيئة الله، واتخاذ الله السبب لتحقيق هذه المشيئة وهو الإسلام. كما يردّ عليه أن العرب حاربت الرجل الذي تمت على يده الوحدة - بقدر من الله ومشيئته - حرباً لا هوادة فيها ثلاثة عشر عاماً كاملة في مكة، وسنوات أخرى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة، حتى دخلوا في الإسلام، فجعل الله الإسلام سبباً في الوحدة وتأليف القلوب.

* * *

وانتشر الإسلام في بقعة واسعة من الأرض، فحدثت فيها عجائب تشبه المعجزات، أشرنا إلى بعضها من قبل، من سرعة انتشار الإسلام في الأرض المفتوحة، واتخاذ العربية لغة في كثير منها تُنسى أهلها لغتهم الأصلية حتى الذين لم يدخلوا منهم في الإسلام..

ونشير هنا إلى عجيبة أخرى تلفت النظر..

إن البيئة التي انتشر فيها الإسلام - بقدر من الله - يقع معظمها في المنطقة الحارة، والمنطقة المعتدلة الحارة، والقليل منها هو الذي يقع في المنطقة المعتدلة الباردة.

والملاحظ في أهل هذه البيئة أنهم - بتأثير البيئة - فوضويون يكرهون النظام! عفويون يكرهون التخطيط! قصيرو النفس، يشتعلون بسرعة وتنطفئ حماسهم بسرعة⁽¹⁴⁹⁾، أميل إلى الكسل منهم إلى الجلد والنشاط والحركة!

وربما كان السبب في هذه الخصال أن هذه البيئة سهلة في عمومها، فلا أحد فيها يموت من البرد، ولا أحد يموت من الحرّ، ولا أحد يموت من الجوع في الأحوال العادية، ويستطيع الإنسان بأبسط الجهد أن يقيم أودّه، وأن يؤدي مطالب الحياة القهرية دون عناء كبير.

(149) ذكرت هذه الإشارة من قبل في كتاب "واقعا المعاصر".

وفي مثل هذه الظروف يبدو **النظام** أمراً لا ضرورة له! فإن الأمور يمكن أن تقضى بغير حاجة إلى تنظيم! وعندئذ يكون النظام عبئاً على الأعصاب، لا ميرر له، وتكون الفوضى أمراً مستساغاً لأنها أيسر على الأعصاب!

كما يبدو **التخطيط** أمراً لا ضرورة له كذلك! فحين تأتي المشكلة تحلّ! والنحو الذي تحل به يوم تجيء هو النحو ذاته الذي تحل به الآن لو برزت في هذه اللحظة! فلماذا التخطيط المسبق، ما دام التفكير اللحظي السريع عند حلول المشكلة يمكن أن يحلها!؟

وأما **قصر النفس** فربما كان منشؤه أن الأمور يمكن أن تُحلّ بجولات قصيرة مركزة تغير الأوضاع - ولو إلى حين - وتتحدد كلما أريد إحداث تغيير.. دون أن يحتاج الأمر إلى جولة طويلة منظمة مخططة تحتاج إلى متابعة مستمرة.

وأياً كانت الأسباب التي تحتويها البيئة، وتؤدي إلى وجود هذه الخصال في نفوس أهلها، فقد تسلم الإسلام أهل هذه البيئة - على أوضاعهم تلك - فأخرج منهم خير أمة أخرجت للناس!

ولقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهداً تربوياً ضخماً في هذا السبيل، روت منه كتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم، كان يصفُ المؤمنين للصلاة كما يصفهم للقتال! وكان يمر بيده الكريمة على أكتاف الرجال يسويها، ويأمرهم أن يجاذوا بعضهم بعضاً بأقدامهم، ولا يبدأ الصلاة صلى الله عليه وسلم، حتى يستقيم الصف.

والإسلام كله مواقيت منظمة..

فالصلاة مواقيت، والزكاة مواقيت، والصوم مواقيت، والحج مواقيت، والأشهر الحرم مواقيت..

ثم إن الإسلام علّم المسلمين أن يُخططوا للدعوة، وللسلم والحرب، ولمواجهة الأعداء، ولتأليف القلوب، لأنهم واجهوا - بالإسلام - ظروفاً جديدة لا تصلح فيها العفوية التي تدير البيئة بما الأمور.

وكذلك فإن الإسلام أخرجهم من النظرة القريبة التي كانت تنتهي إليها مصالحهم في الأرض، إلى نظرة بعيدة بعيدة.. أبعد من أي مدى يمكن أن يعيش له الإنسان في الأرض، لأنه يتجاوز الزمان كله، والمكان كله، إلى ما وراء الزمان والمكان.. إلى اليوم الآخر، الذي لا يعرف أحد موقعه من الزمان والمكان، ولكنه واقع لا ريب فيه، تؤمن به

هذه القلوب، وتعمل له وهي في واقعها الأرضي، فتخطو خطواتها على الأرض وهي معقلة بذلك الأمد الذي لا تحده الحواس.

وتغيرت بكل ذلك طبائع الناس.. وتكوّنت منهم خير أمة أخرجت للناس.

وحيث خفّت قبضة الإسلام على النفوس في واقعها المعاصر، عاد الناس إلى تأثير البيئة! فوضويين يكرهون النظام، عفويين يكرهون التخطيط، قصار النفس، يشتعلون بسرعة وينطفئون بسرعة.

والعبر المستفادة من هذه اللمحة من لمحات التاريخ أن كل التفسير المادي للتاريخ الذي يجعل للبيئة المادية السيطرة الكاملة على الإنسان، وكل التفسير الدارويني الحيواني للإنسان، الذي يجعل الإنسان حيواناً متطوراً تطوراً جسده وعقله فحسب، وكل تفسير يغفل أثر العقيدة.. إنما هي تفسيرات جاهلية، لا تصلح لتفسير حقيقة "الإنسان".

والعبرة المستفادة من جهة أخرى أن هناك شيئاً واحداً يفوق تأثيره أثر البيئة. ذلك هو العقيدة الصحيحة في الله، المتضمنة تحقيق المنهج الرباني في واقع الحياة.

وأنه حين يكتب التاريخ، وحين تُربي الجماعات، وحين تُنشأ الدول، وحين تُمارس الحياة، فينبغي أن يكون الاعتبار الأول في كل ذلك للعقيدة الصحيحة، التي تقف - وحدها - لكل تأثير البيئة، وتستطيع - وحدها - أن تُصحح كل انحرافات البيئة، حين تصل في نفوس أصحابها إلى درجة التوهج والانطلاق!

ثالثاً: الواقع المعاصر

لا يحتاج الإنسان إلى كبير جهد ليدرك أن الواقع المعاصر للمسلمين هو أسوأ ما مر بهم في تاريخهم كله.

ولا يحتاج إلى كبير جهد كذلك ليدرك أن أوضاع المسلمين من سوء بحيث تجعلهم أسوأ كثيراً حتى من الجاهلية المحيطة بهم، بل تبدو الجاهلية المعاصرة قمة شامخة يعيش " المسلمون " إلى جوارها في الحضيض.

فإلى جانب **التخلف المزري** في كل جوانب الحياة السياسية والحربية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية والخلقية، يوجد **الضعف المزري** لا أمام " القوى العالمية " وحدها، بل أمام أصغر القوى وأضالها في الدويلات الآسيوية والأفريقية، المتخلفة في ذاتها، الضعيفة في كيانها، ولكنها تستأسد على المسلمين، فتقيم لهم المذابح بين الحين والحين، وتحتاج أرضهم، وتخرب ديارهم، وتنتهك أعراضهم، وكأنهم حمىً مباح لكل معتد أثيم.

وإلى جانب هذا وذلك، **الضياع الفكري والروحي** الذي جعل الأمة الإسلامية - لأول مرة في تاريخها - تنظر إلى الجاهلية على أنها أفضل منها، وتنظر إلى الإسلام على أنه رجعية وتخلف ينبغي الانسلاخ منه واتباع الجاهلية!

ولقد تحدثتُ بتفصيل كاف عن هذا الواقع المعاصر وأسبابه ونتائجه في كتاب " واقعنا المعاصر "، مما لا أحتاج معه إلى إعادة الحديث. ولكن لا بد مع ذلك من سطور قلائل في وصف هذا الواقع، ليتبدى الفرق الهائل المذهل بين ماضي الأمة وحاضرها، حتى لكأنهما مختلفتان لا يربط بينهما رباط!

كيف انحدرت الأمة من مستواها الرفيع الذي أشرنا إلى لمحات منه، حتى صارت ذلك الغناء الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يُوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليترعن الله مهابتكم من صدور أعدائكم، وليقدفن في قلوبكم الوهنُ. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبُّ الدنيا وكرهية الموت " (150).

(150) أخرجه أحمد وأبو داود.

ولقد خيل لبعض المستضعفين، المنهزمين أمام الحضارة الغربية، الذين استعبد الغزو الفكري قلوبهم وأرواحهم - وخاصة عبدة التفسير المادي للتاريخ منهم - أن ضعف المسلمين وتأخرهم كان نتيجة حتمية لتمسكهم بالإسلام!!

وأن الإسلام كان حركة تقدمية يوماً ما! أي بالنسبة لوقته! وأنه فعل ما فعل في النفوس بسبب أنه كان بالنسبة لوقته حركة تقدمية، فدفع الحياة كلها إلى الأمام. ولكن دوره انتهى كحركة تاريخية وموقف تقدمي، لأنه بقي مكانه فسبقه " التطور "، فأصبح من ثم حركة رجعية! ولم يعد صالحاً لمواكبة التطور الحديث، بل صار معوقاً ينبغي طرحه والبحث عن بديل منه، والبديل هو الحضارة الغربية!

ويُحُ المستشرقون وتلامذتهم على هذا المعنى في كتاباتهم التي يهدفون بها إلى تسميم قلوب المسلمين وأفكارهم ليتخلوا عن دينهم، كما يمثل الواقع السيئ الذي يعيشه المسلمون نقطة " تشويش " تُحرّف مسار الحق، فتجعل الناس يُصدقون هذه الأباطيل كأنها حقيقة، وينظرون إلى الحقائق كأنها أساطير!

إن الذي تخلف لم يكن هو الإسلام.. إنما هم " المسلمون "!

وقد تخلفوا لا لتمسكهم بالإسلام، ولكن لتخليهم عنه، وتفريطهم فيه.

أما الإسلام فما زال هو الدين الحق، وما زال هو الطريق الواصل، وما زال هو الطريق المستقيم.

* * *

تخلف المسمون لبعدهم عن حقيقة الإسلام، وإن بقيت لهم بعض مظاهره..

لقد بقي لهم أنهم ينطقون بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل يعون معناها أو يعرفون مقتضاها؟

وبقي لهم أنهم يؤدون بعض العبادات، فهل أدركوا المقصود بها، أو رعوها حق رعايتها؟

وبقي لهم بعض " التقاليد " الإسلامية، فهل تصمد التقاليد الخاوية من الروح
للمعركة الضارية التي توجه إلى الدين عامة والإسلام على وجه الخصوص؟

وبقي لهم تمنيات بأن ينصر الله دينه، ويعيد إليه أمجاده، فهل تكفي التمنيات لتغيير
الواقع السيئ وإنشاء البديل؟!

* * *

نستطيع أن نقول ببساطة إن كل مفاهيم الإسلام قد فسدت في حس الأجيال
المتأخرة من المسلمين⁽¹⁵¹⁾.

تحولت لا إله إلا الله من منهج حياة كامل، إلى الكلمة التي تُنطق بالأفواه.

وتحولت العبادة - بعد أن انحصرت في الشعائر التعبدية وخرجت منها الأعمال
والأخلاق - إلى أداء آلي تقليدي خاوٍ من الروح.

وتحولت عقيدة القضاء والقدر من قوة دافعة إلى النشاط والحركة مع التوكل على
الله، إلى قعود عن النشاط والحركة مع تواكل سلبى مريض.

وتحول التوازن الجميل بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، إلى إهمال للدنيا من
أجل الخلاص في الآخرة، فأهملت عمارة الأرض، وطلب العلم، وطلب التمكين والقوة،
وعمّ الجهل والفقر والمرض، ورضي الناس بذلك كله على أنه قدر رباني لا قبل لهم
بتغييره، بل لا يجوز العمل على تغيير خوفاً من الوقوع في خطيئة التمرد على قدر الله!

أهذا هو الإسلام؟! أم هذه صورة مناقضة لحقيقة الإسلام؟

وهل يمكن أن يؤدي الشيء ونقيضه إلى نتيجة واحدة؟!

إذا كان الإسلام يؤدي في حياة الناس إلى التمكين والقوة والنظافة ونقاء
الأخلاق، والتقدم العلمي والتقدم الحضاري، ومقاومة انحرافات البيئة والتغلب عليها..
فهل يمكن للصورة البديلة أن تؤدي إلى النتائج ذاتها؟

⁽¹⁵¹⁾ راجع - إن شئت - كتاب " مفاهيم ينبغي أن تُصحح " .

أم إنها لا بد أن تؤدي إلى الضعف والتخلف والخضوع لانحرافات البيئة والعجز عن تقويمها؟

وهذا الذي حدث بالفعل.. فجاء الأعداء من كل حدب وصوب يحتلون أرض الإسلام، يمزقونها تمزيقاً، ويذلون أهلها، وينحون شريعة الله عن الحكم، وينشرون فيها الفساد، ويقتلون كل ما بقي من قيم في حياة المسلمين.. ثم جاء الغزو الفكري ليقول للناس: إن السبب في كل ما حل بهم هو تمسكهم بالإسلام!!

أي إسلام هذا الذي كانوا يتمسكون به!؟

حقيقة إنهم كانوا " متمسكين " بشيء ما! وإنهم كانوا يتوهمون أن ما هم متمسكون به هو " الإسلام " ولكن متى كان الوهم يغني عن الحقيقة، أو يؤدي في عالم الواقع ما تؤديه الحقيقة!؟

مثل الوهم الذي كانوا متمسكين به والحقيقة كمثل ورقة النقد الزائفة يحسبها المخدوع بها ورقة حقيقية، حتى إذا ذهب بها إلى السوق لم يستطع أن يحصل بها على شيء مما يريد، وعاد بالخيبة والحسرة، إن لم يتعرض لألقاء القبض عليه وتوقيع العقوبة عليه!

ولقد كان المسلمون متمسكين بأوهام يحسبونها حقيقة.

أول هذه الأوهام أن الإيمان هو التصديق والإقرار، وأن العمل ليس داخلياً في مسمى الإيمان!!

وبهذا الوهم حسبوا أنفسهم مؤمنين وهم لا يعملون بمقتضى الإيمان!

وتوهموا أنهم حين يؤدون الركعات المفروضة بأية صورة، ويصومون الأيام المفروضة على أية صورة، ويؤدون الزكاة المفروضة، ويحجون الحجة المفروضة - من استطاع إليها سبيلاً - فقد أدوا كل العبادة المفروضة.

ومن ثم خرجت أخلاقيات لا إله إلا الله من دائرة العبادة، وأصبح من المستساغ عند كثير منهم أن يؤدوا الركعات المفروضة في المسجد ثم يخرجوا ليكذبوا على الناس ويغشوهم ويخدعوهم، ويُخلفوا وعودهم معهم، ولا يُخلصوا في عملهم، ولا يتقنوا حرفتهم، ولا يأمرؤا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر، ولا يعملوا على وقاية أنفسهم وأهلهم من النار باحتتاب ما حرم الله، ولا يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، ولا يهتموا بأمر

المسلمين، ولا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.. وفي حسهم أنهم أدوا " العبادة "

هل كانت مثل تلك " العبادة " تصلح زاداً للدنيا أو للآخرة؟! (152).

ومن الأوهام كذلك أنهم توهّموا أنهم ما داموا " مسلمين " فسينصرهم الله، وسيوفقهم، وسيقضي لهم حوائجهم ويُنجح مقاصدهم، مهما يكن حالهم، ومهما تكن حقيقة أعمالهم!!

غفلة كاملة عن السنن الربانية!

لقد قال الله للمؤمنين: " (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ). [سورة محمد، الآية 7].

ولم يقل لهم: ما دتم مؤمنين فسأنصركم، وأثبت أقدامكم مهما تكن أحوالكم، وأوضاعكم وأعمالكم!

ولقد هُزم المؤمنون - وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - في وقعة أحد حين عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهُزموا يوم حنين - وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك - حين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً وهم خير القرون.. فكيف بماتيك القرون المتفلتة الغارقة في البدع والمعاصي؟! أفكان الله ناصرهم وهم لا ينصرونه؟! مجرد دعواهم أنهم مؤمنون؟ أفكان الله موفقهم وهم يعصونه، ولا يقومون بواجبهم نحوه؟ أفكان منجح مقاصدهم، وقلوبهم مشغولة عن ذكره، غافلة عن أمره ونهيهِ؟!

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا). [سورة النساء، الآية 40].

كيف فسدت مفاهيم الإسلام في حس تلك القرون المتأخرة؟

(152) حين تودى العبادات المفروضة على هذه الصورة يسقط وزرها، ولكن لا يثاب الإنسان عليها، إنما يكون الثواب في الآخرة على قدر ما في العبادة من صدق. أما في الدنيا فلا يكون لها أثر حقيقي، لذلك قال الله: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ).

لا شك أن هناك أسباباً كثيرة تضافرت حتى زحزحت المسلمين عن حقيقة دينهم، وهم يحسبون على الدوام أنهم " متمسكون " بالدين! وحتى إن أدركوا أنهم مقصرون - ولا بد أن يدركوا ذلك بين الحين والحين - أسرع إليهم من يُوهمهم أنهم في مغفرة الله مهما فعلوا، حتى وقعوا فيما وقعت فيه بنو إسرائيل:

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا). [سورة الأعراف، الآية 169].

" ورثوا الكتاب " أي أخذوه وراثته واتخذوه تراثاً! ولم يشعروا أنه كتابهم هم، المتزل إليهم ليعملوا بمقتضاه! إنما هو كتاب الآباء والأجداد، وهم مجرد ورثة له، غير مكلفين بالعمل بما جاء فيه!!

لقد كانت هناك زحزحة مستمرة - استمرت من عمر الأمة عدة قرون - تبعد الناس رويداً رويداً عن حقيقة الدين، وتأتي صفحات عابرة، على أيدي العلماء والدعاة والمصلحين، ثم تعود الأمة إلى غفوتها أكثر انحرافاً من ذي قبل، وأكثر بعداً عن حقيقة الدين (153).

وفي النهاية تحقق النذير: تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، بينما هم كثير كثير.. ألف مليون من البشر.. أكبر عدد وصلوا إليه في التاريخ..

وفي القرنين الأخيرين كانت الكارثة التي لا تزال تعيش الأمة عقابيلها إلى هذه اللحظة.

ظلت الصليبية الصهيوينية تتآمر على الدولة العثمانية حتى قضت عليها في النهاية وأسقطتها. وفتت العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة هزيلة ضعيفة، تتصارع فيما بينها وتتساحن بما يُحقق مصالح الأعداء دائماً، ويحقق لهم السيطرة على مقدرات المسلمين!

وانتزعت فلسطين، واستولى الأعداء على " بيت المقدس "، التي ثارت من أجلها الحروب الصليبية الأولى، وتحركت من أجلها الحروب الصليبية الثانية، ولكنها أعطيت في هذه المرة للشعب الشيطان، واكتفت الصليبية بإرواء حقدتها بترعها من يد المسلمين!

(153) انظر تفصيل الحديث في ذلك في كتاب " واقعنا المعاصر "، فصل " خط الانحراف "، وفصل " آثار الانحراف ".

وُنحيت الشريعة الإسلامية عن الحكم في كل البلاد التي دنستها أقدام الصليبيين، تشقيماً وحقداً من ناحية، وزعزعة للدين من أصوله من ناحية أخرى. فهم يعرفون أنهم حين ينقضون عروة الحكم تُنقض بعدها بقية العرى، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: " لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضاً الحكم وأخرهن نقضاً الصلاة " (154).

ولم يكتف الأعداء بتنحية الشريعة عن الحكم.. فقد كانوا أحيث من ذلك وأنكى عداوة، فقد أقاموا المتاريس التي تمنع عودتها إلى الحكم مرة أخرى، من الأجيال التي ربوها على الغزو الفكري - عن طريق مناهج التعليم ووسائل الإعلام - أجيال لا تعرف الإسلام على حقيقته، بل هي نافرة منه منسلخة عنه، مُسممة الأفكار تجاهه، تدعو بدعوات الغرب، وتعتنق أفكاره، وترفض أن تُحكّم بشريعة الله بعد أن قيل لها إنها رجعية وجمود وتأخر! وتقف للدعوة الإسلامية بالمرصاد.. سواء منها الحكام، و " المفكرون " و " الكتاب " والسينمائيون، والإذاعيون، والتلفزيونيون، والقصاصون، والمسرحيون و " الفنانات "، و " الفنانون " .. والأولاد والبنات " التقدميون "، المنحلو الأخلاق.

وكانت الطامة - في الجولة الأخيرة - في طائفة من الحكام العسكريين، جيء بهم ليسحقوا الإسلام سحقاً، وأضفيت عليهم البطولات الكاذبة، وهم يُدبّحون المسلمين وتقطر دماؤهم من أيديهم، ويُعبّدون شعوبهم لمصالح الصليبية الصهيونية لقاء شهوة السلطة وشهوة الطغيان.. ويُفقرون شعوبهم ويستترفون طاقاتها، فتركبها الديون وتخبط عملاتها، ويزيد تحكم الأعداء فيها، وهم جالسون بغلظ أكبادهم يتسلون بمصائب شعوبهم!

وفي كل حين تهجم الصليبية هجمة أو تهجم الصهيونية هجمة، فيعيدون تفتيت الدويلات التي فتتوها من قبل، ليحيلوها إلى تراب تسحقه أقدامهم! ويفتعلون الأزمات لتحقيق أهدافهم، و " الأبطال " جالسون على مقاعدهم، يكذبون على شعوبهم ويموّهون عليها، في ظل " البطولات " المزعومة.. حتى تنفذ أغراض السادة، فيركلوا الأبطال الزائفين بأقدامهم ويستهلّكوهم، ولا يعتبر منهم أحد بما فعل بمن سبقه من " الأبطال "!

(وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ، وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ). [سورة إبراهيم، الآيتان: 45، 46].

تلك نبذة سريعة عن مأساة الأمة في القرون الأخيرة، التي لا تزال تعيش عقابيلها حتى هذه اللحظة.. وما أبعد الشُّقة بين الأجيال التي شهد لها خالقها بقوله تعالى:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [سورة آل عمران، الآية 110].

والأجيال التي حذّر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غثاء كغثاء السيل " (155).

وسنة الله لا تتبدل ولا تتحول، ولا تحابي أحداً من الخلق:

(ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ لَمْ يَكُ مُعَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بَأْنَفُسِهِمْ). [سورة الأنفال، الآية 53].

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). [سورة الروم، الآية 41].

(155) من حديث: " يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها ". سبقت الإشارة إليه.

رابعاً: ماذا خسر العالم بالخطايا المسلمين؟

نستعير هنا عنوان الكتاب الذي ألفه السيد أبو الحسن الندوي، لأننا نجد خيراً ما يُعبر عن المعنى الذي قصدنا إليه في هذه الفقرة.

فلم تكن الخسارة التي نتجت من الخطايا المسلمين مقصورة عليهم وحدهم، إنما كانت خسارة شاملة، شملت العالم كله.

ذلك أن الله - منذ أخرجه هذه الأمة إلى الوجود، وحملها رسالة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم - جعل مقادير البشرية كلها مرتبطة بأحوال هذه الأمة، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.. وذلك من مقتضى كون هذه الأمة أخرجت لتكون شاهدة على كل البشرية:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). [البقرة، الآية: 143].

وحين نفصل مقدار الشر الذي أصاب البشرية من جراء غياب الأمة الإسلامية عن الساحة، سيتبين لنا مُجدداً مدى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الأمة، ومدى الوزر الذي ارتكبه في حق نفسها، وحق البشر جميعاً، حين فرطت في مسئوليتها.

ولن نعيد الكلام هنا عن الخسارة التي لحقت بالأمة الإسلامية بالذات، فهذا واقع تعيشه الأمة بالفعل، وتعاني آلامه، وإن لم تكن دائماً تدرك أسبابه. فقد قيل لها إن ما تعانيه هو نتيجة التخلّف العلمي والمادي والسياسي والحربي والاقتصادي والحضاري، وأن عليها أن تجابه هذا كله وتتغلب عليه. وهذا حق ولكنه ليس كل الحق. والوقوف عنده مضلل للأمة عن معرفة حقيقة دائها وحقيقة دوائها.

وإنما الذي ينبغي أن تُبصّر به الأمة جيداً أن التخلّف العلمي والمادي والسياسي والحربي والاقتصادي والحضاري قد أصابها حين تخلت عن معين قوتها، الذي أعطاها القوة من قبل في هذه الميادين كلها، وما هو أبعد منها أيضاً، وأنه لا علاج لها إلا أن تعود إلى المعين ذاته.

أما إن حاولت أن تعالج كل أنواع التخلّف السالفة بغير العودة إلى ذلك المعين، فسيظل جهدها قاصراً، ولا يؤدي إلى ثمرة. وتجربة قرن كامل من الزمان - أو أكثر من

قرن في بعض بلاد العالم الإسلامي - كقيلة ببيان هذه الحقيقة. فقد بذلت بلاد العالم الإسلامي جهداً في " اللحاق " بركب " الحضارة " - أو في اللهات وراء الغرب في الواقع - فكانت النتيجة قشرة حضارية زائفة لا تعالج شيئاً في الحقيقة، ومزيداً من الضعف السياسي والحربي والاقتصادي.. وفي جميع الميادين.

والعلاج " الموضوعي " لكل أنواع التخلف واجب مفروض على الأمة، إن أرادت أن تُصلح أحوالها، ولكنه - وحده - لن يحل شيئاً، ما لم يقيم على أساس حقيقي:

(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ). [سورة التوبة، الآية 109].

ذلك ما ينبغي أن تُبصر به الأمة إن أريد لها أي صلاح حقيقي..

ولكننا هنا في هذه الفقرة لا نتحدث عن الأمة الإسلامية بالذات.. إنما نتحدث على مستوى العالم كله، لنعرف ماذا خسّر العالم بخطا المسلمين.

* * *

يمكن أن نلخص الخسارة الكبرى بأنها غياب النموذج الصحيح، الذي ترتب على غيابه بروز النموذج الفاسد وتثبيتته وسيطرته على الساحة، ونشر الفساد منه إلى كل الأرض.

وما نقول إن بقاء الأمة الإسلامية وقيامها برسالتها - أو بالأحرى رسالتها - (156) كان سيمنع الفساد كلية من الأرض! فقد سبقت كلمة ربك ألا تجتمع البشرية في أمة واحدة، ولا تكون كلها صالحة:

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ). [سورة هود، الآيتان 118، 119].

(156) راجع " رسالة الأمة المسلمة " في أول هذا الفصل.

وقد وقفت الكنيسة بعناد وحشي تحارب تأثر أوروبا بالإسلام، الذي كان وشيكاً أن ينشر الإسلام فيها على نطاق واسع، كما قال ويلز في كتاب "معالم تاريخ الإنسانية" (157)، واستخدمت الكنيسة في ذلك **محاكم التفتيش** من بين ما استخدمت من الوسائل.

فلا نزعم أن استمرار قيام الأمة الإسلامية برسالتها كان سيغير موقف الكنيسة وويلين عنادها الوحشي.

ولكننا نقول مع ذلك: إن نتائج مختلفة تماماً عما هو حادث اليوم كانت قيمة أن تخرج إلى الوجود بحسب السنن الربانية ووعد الله ووعيده.

ونفصل الكلام بعض الشيء.

لقد قامت الكنيسة بدور كبير في تنفير أوروبا من الدين، ودفعها إلى الانسلاخ منه، وكانت الصورة التي قدمتها عن الدين - كما أشرنا مراراً - صورة منفره بالفعل، فضلاً عن الطغيان البشع الذي مارسه الكنيسة باسم الدين في مختلف الاتجاهات.

وبرز في أوروبا نموذج من الحياة يتعد رويداً رويداً عن الدين، حتى انسلخ منه اسنلاً كاملاً في العهد الأخير، ورأت أوروبا في عملها هذا أنه هو الصواب الذي ينبغي عمله، وأن كل تصرف يؤدي إلى إبقاء سلطان الدين - فضلاً عن توسيع سلطانه - هو عمل ضد الشعوب! وضد الحضارة! وضد العلم! وضد إنسانية الإنسان!

وكما قلنا مراراً فإن أوروبا معذورة في أن تقف من دينها هذا الموقف، فقد كان ذلك الدين بالفعل معوقاً عن الحياة، ومفسداً لها في كل اتجاه.

ولكن انتقال أوروبا من السخط على دينها وكنيستها، إلى السخط على الدين في ذاته، وكل مقرراته، مع سيطرة أوروبا على العالم، كان هو سبب الكارثة التي وقعت فيها البشرية في ظل الجاهلية المعاصرة.

وهنا يبدو الأثر الضخم الذي خلفه غياب الأمة الإسلامية عن الساحة، وتكولها عن رسالتها.

فلنتصور جدلاً أن الأمة الإسلامية ظلت قائمة برسالتها، مُمكنة في الأرض حسب وعد الله لها، حين تعبدته لا تشرك به شيئاً. فما الذي كان قميناً أن يحدث؟!

كان يمكن - في أسوأ الأحوال - أن تكفر أوروبا وحدها ولا يُؤثر كفرها على بقية الأرض.. فإن تضخم أوروبا على الصورة التي وصلت إليها، واتساع سلطاتها، وسيطرتها سياسياً واقتصادياً وحرثياً وثقافياً لم يحدث إلا بسبب ضعف الأمة الإسلامية. وإلا فأين كانت أوروبا؟ وكيف كانت، حين كانت بقية من القوة في حوزة الأمة الإسلامية؟!

وهل تضخمت أوروبا، وبلغت قوتها ما بلغت، وبلغ سلطاتها ما بلغ، إلا حين استعمرت العالم الإسلامي ونهبت خيراته؟!

إن هناك وهماً " تاريخياً " يعيش في أذهان كثير من الناس، مؤداه أن أوروبا من ذات نفسها، بقوتها الذاتية، وبنوعية شعوبها، قد صارت إلى ما صارت إليه، وبسطت سلطاتها على العالم.. وأن هذا الأمر كان في طريقه أن يقع مهما كانت أوضاع العالم من حول أوروبا، ومهما كانت نسبة القوى العالمية بعضها إلى بعض..!

والذي تبّيت هذا الوهم في أذهان الناس دون شك هو كونه واقعاً حدث بالفعل! وللواقع دائماً ثقل في حسّ الناس! ولكن هذا الواقع قد حدث لأسباب! والسبب الأكبر فيه هو ضعف العالم الإسلامي! وإلا فلنتصور فقط أن الدولة العثمانية - وهي المرحلة الأخيرة من مراحل القوة الإسلامية - قد بقيت على قوتها، فهل كانت تجرّ أوروبا على استعمار العالم الإسلامي؟!

يقول أحد المبشرين في بدايات القرن العشرين الميلادي - قبيل انهيار الدولة العثمانية - إن أوروبا كانت تخشى الرجل المريض (وهو مريض!!) لأن وراءه ثلثمائة مليون من البشر على استعداد للقتال بإشارة من أصبعه!

فإذا كان هذا موقف أوروبا من الرجل المريض، فكيف كان موقفها منه وهو قوي؟! ولنتصور فقط أن الجيوش العثمانية التي حاصرت بطرسبرج (لننجراد حالياً) من سنة 1707 م إلى سنة 1711 م قد دخلتها، وأن الجيوش التي حاصرت فينا في المرة الأولى سنة 1529 أو المرة الثانية سنة 1683 م قد دخلتها.. فماذا كان يكون موقف أوروبا من العالم الإسلامي، وكيف يتصور تجرّؤها على استعمارها؟!

ونحن لا نتحدث عن الدولة العثمانية في الوقت الذي حاصرت فيه بطرسبرج وفينا على أنها هي النموذج الذي نعنيه حين نتصور الأمة الإسلامية محافظة على رسالتها.. فقد كان الدولة العثمانية - في وقت ازدهارها وتمكنها - تمثل قوة سياسية وعسكرية هائلة، وتمثل كذلك رغبة مخلص في خدمة الإسلام ونشره في الأرض، ولكنها لم تكن تمثل الصورة العلمية والحضارية الصحيحة للأمة الإسلامية. وإنما الذي نعنيه هو صورة الأمة الإسلامية حين كانت محافظة على رسالتها في جميع جوانبها كما كانت بالفعل في فترة من تاريخها. وهو أمر كان في إمكان تلك الأمة - ما دامت قد بلغته بالفعل - لولا الانحرافات التي وقعت فيها، والتي هي مسؤولة عنها في الدنيا والآخرة، والتي تسببت - بتراكمها على مدى الزمن - في زوال النموذج الصحيح، وبروز النموذج المنحرف، وتشبيته في الأرض، وإيهام الناس أنه نموذج صحيح، بل أنه هو النموذج الصحيح الذي ينبغي أن يبقى في الأرض!

وهذه مسؤولية الأمة الإسلامية التي نتحدث عنها في هذه الفقرة، والتي استعرتنا لها العنوان الذي عنوانها به..

ونعود إلى متابعة الأحداث..

إن ضعف العالم الإسلامي هو الذي أغرى أوروبا باستعمارها. ولئن كانت القوة الحربية والسياسية للدولة العثمانية قد زجرت أوروبا مدة أربعة قرون متوالية عن أن تتجه في حروبها الصليبية الحديثة نحو المشرق مباشرة، كما فعلت في المرة الأولى للاستيلاء على القدس، فإنها لم تستطع - بسبب ضعفها التدريجي - أن تمنع أوروبا من الالتفاف حول العالم الإسلامي من جهة الغرب، وحول رأس الرجاء الصالح نحو الشرق - على هدى الخرائط الإسلامية!! - لتلتهم الأجزاء الضعيفة من العالم الإسلامي تباعاً، حتى إذا كانت نهاية القرن التاسع عشر الميلادي لم يكن قد بقي من العالم الإسلامي لم يُستعمر إلا تركيا ذاتها، وأجزاء من الجزيرة العربية!!

ومن هب خيرات العالم الإسلامي تضخمت أوروبا، وصارت إلى ما صارت إليه.

فإذا تصورنا أن الأمة الإسلامية لم تكن تمأونت، ولا تراجع، ولا انحرفت، ولا فرطت، فإن أوروبا - التي استيقظت من سباتها وخرجت من عصورها الوسطى المظلمة بما اكتسبته من علوم المسلمين وحضارتهم - كانت قمينة أن تسعى إلى القوة والعلم والحضارة، ولكن في الحدود التي يسمح لها بها كيانها، مهما يكن من تدفق رغباتها، وحماسها، وبذلها الجهد لتحقيق أهدافها!

إن الوهم " التاريخي " الذي أشرنا إليه آنفاً، يُخيّل لكثير من الناس أن الشعوب الأوربية شعوب عبقرية بفطرتها، حضارية بفطرتها، عظيمة بفطرتها، متغلبة بفطرتها، لا تقف في طريقها عقبة، ولا يحجزها حاجز!!

فنجيل هؤلاء إلى حقائق التاريخ!

تقول الروايات التاريخية: إن فاسكو داجاما الذي نزعم لأبنائنا أنه هو الذي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح⁽¹⁵⁸⁾، التقى بالبحار العربي المسلم " ابن ماجد "، بعد اكتشافه ذلك الطريق، فعرض عليه بعض الآلات البحرية التي يملكها (الاصطربلاب والبوصلة ونحوها)، فاستمهله ابن ماجد قليلاً، ودخل حجرته ثم عاد ومعه من الأجوات ما ذهله فاسكو داجاما! فعرض عليه أن يكون هو قائد رحلته إلى جزر الهند الشرقية.

وتقول الروايات التاريخية: إن أوروبا - حتى القرن السابع عشر - لم تكن تعرف الحمامات الخاصة داخل البيوت! إنما كانوا يستخدمون الحمامات العامة. إنما كانت الحمامات الخاصة داخل البيوت سمة إسلامية، تعلمتها أوروبا من المسلمين في الأندلس، ثم أخذوا يطبقونها رويداً رويداً مع ارتفاع مستوى معيشتهم التدريجي، نتيجة الاستعمار من جهة والثورة الصناعية من جهة أخرى. وأنه في أثناء قيام محاكم التفتيش في الأندلس بالبحث عن المسلمين المنتصرين ظاهراً للفتك بهم والقضاء عليهم، كانوا يعرفون بيوت المسلمين بعلامة مميزة لا تخطئ، وهي وجود حمام خاص في المنزل!

والحي اللاتيني في باريس - الذي احتفظ به للذكرى، والذي يتغنى عبّاد باريس بأزقته الضيقة، ويتغنون أحياناً بقذارة رواده! - هو نموذج لما كانت عليه باريس كلها إلى وقت قيام الثورة الفرنسية (1789 م). وقرأ إن شئت وصفاً لما كانت عليه الشوارع قبيل الثورة من القذارة، ومن الوحل اللازب حين يتزل المطر على الأتربة المتراكمة، في " قصة المدينتين " التي كتبها الروائي شارلز دكتر، الذي اشتهر بدقته وواقعيته في وصف المشاهد التي يرسمها.

كالا! إنما الذي صنع أوروبا الحديثة الغنية المتعالية هو ضعف العالم الإسلامي، وعدوان أوروبا عليه ونهب خيراته!

(158) اكتشفه لنفسه ولأوروبا، أما المسلمون كانوا يعرفون الطريق ويرتادونه في رحلاتهم التجارية قبل ذلك بقرون.

ولو بقي العالم الإسلامي على صورته التي كان ينبغي أن يبقى عليها، فقد كانت أوروبا ستتعلم، وترتقي، وتتقوى، وتتحضر، ولكن في الحدود المتاحة لها، التي تتيحها لها قوتها بإزاء قوة العالم الإسلامي.

ونفترض جدلاً أنها آثرت الكفر بسبب أفاعيل الكنيسة، ولم تدخل في الإسلام، على الرغم من إشارة ويلز إلى أن العالم كله كان عرضة لأن يدخل في الإسلام في بدايات القرن السادس عشر، فماذا كان يمكن أن يحدث؟

لقد كان النموذج المنحرف الذي اختارته أوروبا لنفسها، المعادي للدين، أو المبتعد عنه في أقل تقدير، سيظل محصوراً في حدود أوروبا، لا يتجاوزها إلى العالم الواسع، بسبب وجود النموذج السوي في رقعة واسعة من الأرض، مُمكنًا قويًا، مستعليا بإيمانه، وجذاباً في الوقت نفسه بما يشتمل عليه النموذج الإسلامي الصحيح من توازن ورفعة ونظافة وشمول وطمأنينة وبركة.

وفضلاً عن ذلك فإن النموذج الأوربي المنحرف - حتى ولو ملك القوة المادية والعلمية - كان سيظل موضع الاستنكار ممن يمارسون الأسلوب الصحيح، وممن يقفون موقف المتفرج بين المنهج المنحرف والمنهج الصحيح. ومما يدل على ذلك أن الوثنيين في الهند - الذين حكمهم المسلمون ثمانية قرون دون أن يُكرهوهم على اعتناق الإسلام - كانوا في مبدأ الأمر أميل إلى الحكم الإسلامي منهم إلى المستعمر البريطاني، وذلك قبل أن يستميلهم الإنجليز بشتى الطرق إليهم، ويُحرّضوهم على تذييع المسلمين وتقتيلهم، على طريقة الإنجليز الشهيرة: " فرق تسد "!

كانت أوروبا الكافرة ستمضي قدماً في " حضارتها " المادية، وفي صراعاتها الداخلية التي كان من نماذجها " الحرب الإيطالية " التي استغرقت من عام 1494 إلى عام 1559 م، وشهدت انتقال السلطة من دولة إلى دولة أكثر من مرة⁽¹⁵⁹⁾، دون أن تسري عدوى ذلك التحضر الكافر إلى بقية بلاد العالم، ودون أن يُنظر إلى الكفر على أنه ضرورة من ضرورات التحضر! ولا إلى الدين في ذاته على أنه عقبة في طريق التقدم، إلى آخر ما سمعت به " الحضارة الأوربية " أفكار الملايين في شتى بقاع الأرض، وتوهمت تلك الملايين أنه حقيقة بسبب غياب النموذج الصحيح.

(159) من المراجع الجيدة في هذا كتاب " أوروبا في مطلع العصور الحديثة " للدكتور عبد العزيز محمد الشناوي.

وكانت أوروبا الكافرة ستتقدم في العلم، بما تعلمت من علوم المسلمين، وعلى هدي المنهج التجريبي خاصة، الذي ابتدعه المسلمون ونقلته أوروبا عنهم. ولكن هذا النموذج المنحرف، الذي يخيّر الناس بين العلم وبين الإيمان بالله، ويعجز عن التوفيق بين أمرين لا تعارض بينهما في الفطرة السوية، لم يكن ليفتن البشرية كما فتنها اليوم، لأن النموذج السوي، الذي يتقدم في البحث العلمي وهو مؤمن، ويُمارس هذه النعمة الكبرى: نعمة التوافق والتناسق والتوازن، مع تحقيق مكاسب العلم في الوقت ذاته، كان هو الذي سيجذب الناس إليه، لأنه يمثل وضع الفطرة السوية.

وحيث يرى الناس النموذجين المختلفين: أحدهما يتقدم في العلم وهو عابد لله شاكر لأنعمه، متخلق بأخلاق الإيمان، محافظ على روابطه الأسرية، مُطمئن النفس من القلق والجنون والأمراض النفسية والعصبية، عازف عن الخمر وما شابهها مما يُذهب الوعي، مُطمئن لعرضه، مُطمئن لطهارة ماله، شاعر أنه يعيش من أجل قيم عليا يُجاهد في سبيلها..

والآخر يتقدم في العلم، ولكن بينه وبين الله جفوة، وروابطه الأسرية مُفككة، وروابطه الاجتماعية مُفككة، يملأ مجتمعه القلق والجنون والأمراض النفسية والعصبية والخمر والمخدرات والجريمة؛ الفوضى الجنسية أصل فيه، والطهر شذوذ مستنكر⁽¹⁶⁰⁾.

حين يرى الناس النموذجين، فأيهما يكون أحب إليهم؟ وأي نموذج يختارون لأنفسهم؟

وهب أن أوروبا لسبب من الأسباب تفوّقت في بعض ميادين العلم أكثر من العالم الإسلامي، واحتاج الناس إلى ما بين أيديها من علم تفردت به، فإن وجود النموذج السوي، المشتمل على نهضة علمية ولو كانت لا تُغطي كل الميادين، ستظل له جاذبيته، وسيظل الناس - وإن احتاجوا إلى ما عند أوروبا في بعض ما يلزمهم - لا ينحازون إلى النموذج الفاسد، ولا يفضلونه على النموذج السوي، ولا يأخذون العدوى منه، ولا يتصورون أن الجفوة بين الدين والعلم هي من طبائع الأشياء!

ونضرب مثلاً مع الفارق.. فإن اليابان اليوم متقدمة في بعض ميادين العلم - الإلكتروني خاصة - إلى درجة تعجز أوروبا وأمريكا عن اللحاق بها فيها. ومع ذلك فلم

(160) لقد قال قوم لوط من قبل: (أخرجوهم من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون)!! والمجتمع الغربي يعتبر الفتاة التي بلغت الرابعة عشرة وليس لها " صديق " حالة شاذة تحتاج إلى الطبيب النفسي ليعالجها!

يفكر أحد وهو يستورد من اليابان ما يحتاج إليه من المنتجات، أن يعبد ما تعبده اليابان، أو يتخذ التقاليد اليابانية في حياته. فكذلك لو افترضنا أن أوروبا تفوقت على المسلمين - الممارسين لدينهم على صورته الصحيحة - في بعض ميادين العلم، فلم يكن ذلك ليؤدي إلى أن يترك الناس عبادة الله من أجل حاجتهم إلى علم أوروبا في بعض الميادين.

على أن هذا الفرض نفرضه من باب الجدل فحسب. فليس الأوربيون أذكي بالطبيعة من غيرهم من الشعوب، وليس المسلمون بالطبيعة أقل ذكاء منهم، حتى نفترض أن أوروبا كانت ستتفوق عليهم في حال التزامهم بمنهج ربهم الذي دفعهم إلى العلم دفعا، وجعلهم - لقرون - سادة العلم في الأرض.

إنما العلم - والعلم الحديث خاصة - ذكاء من جهة، وإمكانات بحث وتجريب ينفق عليها بسخاء من جهة أخرى.

والذي جعل أوروبا تتفوق في العلم في العصر الحديث لم يكن بالضرورة هو الذكاء العبقري بمقدار ما كان إمكانات البحث والتجريب التي ينفق عليها بسخاء.

ولسنا ننفي وجود عبقریات فذة لديهم، ولكننا ننفي تفردهم بالعبقرية.. ولندكر - على سبيل المثال فقط - أن أول من تنبأ بإمكان عمل قبيلة ذرية كان العالم المصري المسلم الدكتور **مصطفى مشرفة**، وكان مقعداً بسبب إصابته بشلل الأطفال! ولكنه كان عبقرياً، وكان يُقال عنه في وقته إنه أحد أربعة في العالم كله استوعبوا نظرية أينشتين استيعاباً علمياً كاملاً! وقج تنبأ بإمكان صنع القبيلة الذرية - بعد دراسته لنظرية أينشتين - في وقت مبكر في مبادئ الثلاثينيات من القرن العشرين، في وقت لم يكن أحد بعد قد فكر في ذلك الموضوع. ولكنه كان محروماً من الإمكانيات العملية التي تتيح له تجربة فكرته في داخل المعمل.

ولندكر أيضاً أن قاعدة إطلاق الصواريخ في أمريكا تضم عالماً مصرياً مسلماً يعتبر من كبار المختصين في هذا العلم.

وفي العالم الإسلامي بمختلف شعوبه عبقریات علمية في مجالات متعددة، " تشتريها " أمريكا وغيرها من الدول الغنية، أو تموت كمدماً من الإهمال والاضطهاد في بلادها! وذلك مع كل ما أصاب العالم الإسلامي من قعود وتخلف وانصراف عن العلم.. فكيف لو تصورناه على صورته التي كان عليها وقت ازدهاره؟! "

وقضية التقدم العلمي بالذات لها أوجه متعددة، وكلها تؤكد مدى الخسارة التي خسرها العالم بأخطا المسلمين.

فلو أن الأمة الإسلامية حافظت على تقدمها العلمي الذي كانت سابقة فيه لكل بلاد الأرض، وعلى منهجها التجريبي الذي أنشأته بتوجيه الإسلام لها.. فأين كان يتوقع أن تبدأ " الثورة الصناعية "؟

إن مكانها الطبيعي - دون شك - كان هو العالم الإسلامي. فقد كانت الثورة الصناعية تطبيقاً " تكنولوجياً " لثمار التقدم العلمي. لذلك فإن الأمة التي تملك التقدم العلمي كانت قيمة أن تكون هي التي تخترع الآلة، وهي التي تبدأ الثورة الصناعية.

ولو نشأت الحركة الصناعية الحديثة في العالم الإسلامي، لكان لها - من جميع الأوجه - شأن آخر غير الذي صار لها حين نشأت في أوروبا، النافرة من دينها، المعادية لتعاليمه..

وأول وجه كانت ستختلف فيه عن الحركة الصناعية الأوروبية أنها لم تكن لتقوم على الربا، ولا لتسمح به.

وهذا الأمر وحده على جانب كبير من الخطورة في أزمة البشرية الحالية.

فلو أن الحركة الصناعية قامت على غير الربا لانفتحت بادئ ذي بدء تلك الأسطورة التي زعمت للناس أنه لا بد من مخالفة أوامر الله من أجل الحصول على التقدم الصناعي! وأنه لا سبيل إلى تقدم البشرية صناعياً إذا التزمت بأوامر الله!

وهي فتنة جائحة أفسدت عقائد الناس، وأخلاقهم، وأفكارهم، ومشاعرهم، بدعوى أن هذا الفساد كان من مستلزمات التقدم، ثم زعمت لهم بعد ذلك أن هذا لم يكن فساداً، بل " تطوراً " حتمياً، وأن العقائد والأخلاق والقيم هي التي كانت لا بد أن تبدل لتناسب " العصر الصناعي "!! وأن التطور المادي هو الذي يحكم حياة الناس!!

بعبارة أخرى لم تكن أباطيل التفسير المادي للتاريخ لتجد مكاناً لها في الفكر البشري، وإن وجدت في أذهان بعض الناس فلم تكن لتنتشر انتشارها الجائح الذي حطم كل القيم الثابتة التي لا غنى عنها في حياة البشر الأسوياء.

ومن جهة أخرى فلو أن الحركة الصناعية قامت على غير الربا فمن أين كانت تأتي السيطرة الحالية للشعب الشيطان؟ التي أتاحت له أن يفسد في الأرض ما لم يقدر على إفساده خلال أكثر من عشرين قرناً من الزمان على الرغم من الجهد المتواصل و " النية المسبقة " و " العزيمة " المجددة للإفساد!

لقد كان تمويل الحركة الصناعية في أوروبا عن طريق الإقراض بالربا هو الذي أتاح لليهود كل ما أتيح لهم من قوة شيطانية، حين جمعوا الذهب في أيديهم، واستطاعوا أن " يشتروا " به الأفكار والضمان و " الخدمات " اللازمة لتنفيذ مخططاتهم.

وإذا كانت " الضرورة " الواقعية هي التي ألجأت أوروبا إلى الاعتماد على اليهود في تمويل الثورة الصناعية⁽¹⁶¹⁾، فلم تكن تلك الضرورة قائمة في العالم الإسلامي. فقد كان المال في يد التجار المسلمين وفيراً، وكانوا هم الأجدر بتحويل رؤوس أموالهم - أو جزء منها - لتمويل الحركة الصناعية دون ربا ولا فساد في الأرض.. وعندئذ كان يتغير وجه التاريخ!

وهذه النقطة وحدها تبين لنا كم كانت حسامة الوزر الذي ارتكبته الأمة الإسلامية بتفريطها وتهاونها في أمر دينها. وكم كانت الخسارة التي عادت على العالم كله من جراء هذا التفريط والتهاون، فضلاً عن الضرر الذي عاد على الأمة كلها فيما بعد، من ضياع مكائنها، وضياعها هي ذاتها، وضياع فلسطين واقتطاعها من جسد الأمة الحي، ليلتهمها اليهود.

حقاً! ما أبعد الشُّقة بين قيام الحركة الصناعية في أوروبا، وما لابسها من ملابسات، وبين أن تكون قامت في العالم الإسلامي، الذي كان جديراً أن تقوم فيه، لو بقي على صراط الله المستقيم.

(161) لم تكن ضرورة في الحقيقة. فقد نشأت تلك " الضرورة " الوهمية من أن المال الوفير لم يكن متوافراً إلا في يد أمراء الإقطاع والمرايين اليهود، فلما امتنع الإقطاعيون عن تمويل الثورة الصناعية للظروف التي بينها في فصل " السيطرة العالمية لليهود "، انفتح الباب على مصراعيه للمرايين.. ولكن هذا الوضع الإقطاعي ذاته كان نتيجة لعدم تحكيم شريعة الله في أوروبا، وتحكيم القانون الروماني بدلاً منها، وسكوت الكنيسة على هذا الوضع، بل تشجيعه كذلك!

ولم تكن البراءة من الربا - الذي جرّ سيطرة اليهود العالمية - هي الخير الوحيد الذي كان العالم جديراً أن يكتسبه من قيام الحركة الصناعية في العالم الإسلامي. بل كانت معها النجاة من شرور كثيرة أخرى وقعت في الأرض.

وخذ فقط " قضية المرأة " .

لقد نشأت القضية كما شرحنا في هذا الكتاب - وفي غيره من قبل - من اضطرار المرأة الأوروبية للعمل حين نزح كافلها من الريف إلى المدينة للعمل وتركها بلا عائل، فتبعته إلى المدينة لتعمل لتسد جوعتها، فاستغلها أصحاب المصانع استغلالاً رديئاً، إذ ساوموها على شرفها من جهة، وأعطوها نصف أجر الرجل الذي تعمل معه في المصنع نفسه وتؤدي القدر ذاته من ساعات العمل. فأصبحت لها " قضية "، هي قضية " المساواة مع الرجل في الأجر "، ثم تطورت حتى صارت " المساواة مع الرجل في كل شيء "، وكان من بين " كل شيء " حق الفساد الذي يسمونه حق " الاستمتاع بالحياة! " Enjoy yourself.

فهل كان شيء من ذلك كله يمكن أن يحدث لو قامت الحركة الصناعية في العالم الإسلامي؟!

لقد كفل الإسلام للمرأة من يكفلها في جميع أحوالها، بحيث لا تحتاج - في الأحوال العادية - للعمل، ويكفلها بيت المال حين لا يكون لها أي كافل من أسرتها. ثم إذا اضطرت إلى العمل فإن عدالة الإسلام تسوي بين الأجر والجهد المبذول، ومن ثم لم تكن لتوجد للمرأة قضية أصلاً، ولم يكن ليتاح للشياطين أن يستخدموا تلك القضية كما استخدموها بالفعل لإفساد المجتمع البشري كله⁽¹⁶²⁾.

ولقائل أن يقول: إن المرأة كانت مظلومة في المجتمع الأوربي وكان لا بد من إنصافها، فنقول: نعم! كان لا بد! ولكن بغير هذا الفساد الهائل الذي حلّ بالأرض من جراء تحطيم الدين والأخلاق والتقاليد، وإطلاق الأولاد والبنات بلا حواجز ولا ضوابط حتى كضوابط الحيوان!

(162) يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في المال الموروث باعتبار التكليف الملقاة على عاتق كل منهما. فالرجل ينال مثل حظ الأنثيين ويكلف في الوقت ذاته بالإنفاق على الأسرة، والمرأة تأخذ نصف نصيب الرجل ولا تُكلف بالإنفاق. أما المال المكتسب فلا تفريق فيه.

ولقائل آخر أن يقول: إن المرأة في المجتمع الإسلامي ذاته كانت مظلومة وكان لا بد من إنصافها، فنقول: نعم! كان لا بد! ولكن الذي ظلمها لم يكن الإسلام! إنما كانت ردة جاهلية من المسلمين في نظرهم إلى المرأة ومعاملتهم لها، فكان التصحيح هو الرجوع إلى الإسلام الصحيح!

وفي جميع الأحوال لم تكن لتتاح للشعب الشيطان تلك الفرصة " الذهبية " لإفساد الأميين، واستحمارهم، لتنفيذ مخططاته الشيطانية..

وخذ كذلك " النظريات العلمية " الزائفة التي أفسدت الفكر الأوربي، ومن ثم الفكر العالمي كله: نظريات ماركس وفرويد ودوركايم وفريزر⁽¹⁶³⁾ ودارون وغيرهم من " العباقرة "!

فلو لم يكن لليهود السيطرة التي أحدثها لهم قبضهم على ناصية الثورة الصناعية وامتلاك الذهب، فهل كان يتوقع هذه النظريات " العلمية " أن تنتشر في الأرض، وتحدث ما أحدثت من الفساد؟!

لم يكن دارون أول قائل بنظرية التطور.. فقد سبقه لامارك، وماتت نظرية لامارك في مهدها، لأنها لم تجد البيئة الصالحة للانتشار. وكانت نظرية دارون قيمة أن تموت كما ماتت نظرية لامارك، أو تنحصر في النطاق العلمي المعلمي وحده، يُصدقها من يُصدقها، ويُعارضها من يُعارضها بالأدلة العلمية، دون أن تمتد إلى ميدان العقائد والقيم والأخلاق كما مُدّدت عمداً، على يد ماركس وفرويد ودوركايم، لتحطيم الدين والأخلاق والتقاليد، الأعداء الألداء لليهود⁽¹⁶⁴⁾

وكان التفسير المادي للتاريخ الذي ابتدعه ماركس، والتفسير الجنسي للسلوك الذي ابتدعه فرويد، والتفسير الجمعي للسلوك الفردي الذي ابتدعه دوركايم على أساس نظرية " القطيع " أو " العقل الجمعي " .. كانت كلها يمكن أن تظل " نظريات " تناقش على مستوى العلماء، يُوافق عليها من يُوافق، ويُعارضها من يُعارض، دون أن يمتد ليهيها إل الحياة الواقعية لتلتهم مقدّسات البشر وقيّمهم العليا، وتلبس الحقّ بالباطل على طريقة اليهود:

⁽¹⁶³⁾ فريزر " عالم " بريطاني تخصص في دراسة القبائل البدائية، ثم زعم أن الدين الذي نقول عنه إنه سماوي، إن هو إلا " تطور " للديانات البدائية الوثنية!!
⁽¹⁶⁴⁾ اقرأ - إن شئت - فصل " دور اليهود في إفساد أوربا " من كتاب " مذاهب فكرية معاصرة " .

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
[سورة آل عمران، الآية 71].

* * *

ما أبعد الشقة بين قيام الحركة الصناعية في العالم الإسلامي المتنور، وقيامها في أوروبا التي تخرج من جاهلية إلى جاهلية، تتخبط فيها كما يتخبط الذي مسته الشياطين.

وقد قال تعالى عن الربا:

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ). [سورة البقرة، الآية 275].

فكيف بالذين يأكلون الربا ويمارسون الفواحش ويشربون الخمر ويدمنون المخدرات ويتعمدون مخالفة أمر الله في الكبيرة والصغيرة ليطيعوا أمر الشيطان!؟

لقد تقدمت أوروبا تقدماً هائلاً في العلوم النظرية والتطبيقية والعمارة المادية للأرض.. ولكن هذا كله جاء على حساب "الإنسان"، كما قال ألكسيس كاريل بحق في كتابه الجيد "الإنسان.. ذلك المجهول".

لم يكن مقتضى التقدم العلمي والمادي - والسياسي والحربي والاقتصادي - أن يخرج الناس من دينهم وأخلاقهم وإنسانيتهم، ولا كان مقتضى محافظة الناس على دينهم وأخلاقهم وإنسانيتهم، أن يقعدوا عن التقدم العلمي والمادي والسياسي والحربي والاقتصادي، كما تخيلت أوروبا في جاهليتها المعاصرة، وكما خيلت للناس من خلال سيطرتها على العالم.

إنما كان ذلك كله لانحرافات محلية في أوروبا من ناحية، ولغياب النموذج الصحيح من ناحية أخرى.

ففي أوروبا كانت الكنيسة ومفاسدها وتحريفها للدين، وفي العالم الإسلامي كان التراجع والانحسار والضعف، نتيجة التفريط في دين الله، وفي المنهج الرباني الذي أنزله الله لتستقيم به حياة الناس في الأرض:

[دِينًا قِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ]. [سورة الأنعام، الآية 161].

كلتا الأمتين وقعت في الوزر. ولكن الوزر الأكبر والأثقل لا شك هو وزر الأمة التي أخرجها الله لتكون خير أمة، ولتكون شاهدة على كل البشرية.

ولم أر في عيوب الناس عيباً
كنقص القادرين على التمام

* * *

ولكن قائلاً قد يقول - وقد قرأ التفسير المادي للتاريخ وتأثر به - ما قيمة " لو " في عالم الواقع؟

إن الذي حدث بالفعل أن المسلمين عجزوا في عالم الواقع عن تحقيق الإسلام في صورته " المثالية "، وانحسروا وضعفوا وتراجعوا، وأن أوروبا تقدمت وتحضرت وتقوّت حين نبذت الدين. فموت الدين إذن كان " حتمية تاريخية "، كما أنه كان أمراً لازماً من أجل تقدم البشرية و " تطورها ".

وكلا الأمرين غير صحيح..

فأما بالنسبة لأوروبا فلم يكن حتماً أن تجري الأمور فيها على النحو الذي وقعت به.

لقد كان نبذ أوروبا لدين بولس ضرورياً لها بالفعل، لكي تنعتق من أغلاله وأوهامه وانحرافات، وتنطلق نحو القوة والعلم والتمكين في الأرض. أما نبذ الدين جملة، وإقامة الحياة على أسس معادية للدين فلم يكن ضرورة، إنما هي حماقة جديدة ارتكبتها الكنيسة بمحاربتها للأثر الذي أحدثته الثقافة الإسلامية في ربوع أوروبا، ثم استغل اليهود تلك الحماسة لحسابهم الخاص.

وأما التمكين المادي الذي حصلت عليه أوروبا بعد نبذها لدين بولس ثم نبذها للدين عامة، فهو حقيقة واقعة، ولكنه لا يحمل الدلالة التي تُلصق دائماً به.. لأنه لا يحمل في طياته شهادة " الصلاحية " بالمقياس الإنساني الصحيح. فلقد حقق جوانب من الكيان

الإنساني ولا شك، ولكنه عجز عن تحقيق الجانب الأعلى والأكرم والأثمن في الإنسان، وهو " القيم العليا " التي خلق الإنسان من أجلها، ومن أجلها أسجدت له الملائكة.

ولقد مر بنا في السنن الربانية أن التمكين في الأرض يعطيه الله للمؤمنين والكافرين، للمصلحين والمفسدين:

(كَلَّا نُمِدُّ هُوْلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا).
[سورة الإسراء، الآية 20].

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ). [سورة الأنعام، الآية 44].

فليس هذا التمكين في ذاته دليلاً على صلاحية القائمين عليه! ولا دليلاً على أن الحياة بلا دين هي النظام الأفضل، الذي يكتب له البقاء في الأرض، والذي يمثل تقدماً في حياة البشر!

ومهما يكن من أمر فلندع أوروبا تقول في دينها وأحوالها ما تشاء! ولندع المفتونين بأوروبا، المنهزمين أمام سيطرتها، يقولوا نيابة عنها ما شاءت لهم هزيمتهم!

أما بالنسبة للإسلام، فإن القول بأن " موت الدين " كان حتمية تاريخية، قول مردود بيقين.

وأبلغ ردّ يبين فساد تلك القولة وبعدها عن الواقع.. هو الصحوة الإسلامية!

وقد أبقينا الحديث عن الصحوة الإسلامية، إلى الفصل القادم.. " توقعات المستقبل ".

توقعات المستقبل

استعرضنا في الفصول الثلاثة الماضية أحوال القوى الثلاث الرئيسية التي تؤثر اليوم في مجرى الأحداث: النصارى واليهود والمسلمين.

والصورة التي استخلصناها من هذا العرض هي سيطرة الجاهلية المعاصرة على ربوع الأرض - إلا ما رحم ربك - والسيطرة اليهودية على كل ربوع الأرض التي تسيطر عليها الجاهلية المعاصرة، لكون اليهود هم الذين يرسمون لتلك الجاهلية أفكارها وتصوراتها وسياساتها واقتصادها، لا عن جبروت ذاتي فيهم، ولكن لغفلة الحراس الذين كلفهم الله بقمع تلك القوة الشريرة والقيام بالحراسة عليها.. وعلى الجانب الإسلامي يوجد الضعف المزري، والضياع والتخلف، والهوان والدّل.

والآن يجيء السؤال: هل المتوقع لهذه الأوضاع أن تستمر على ما هي عليه؟ أم أنها بدأت تتحول بالفعل؟ وفي أي اتجاه يكون التحول المتوقع في تلك الأوضاع؟ وإلى متى تظل كلتا الجاهليتين اليهودية والنصرانية في وضع السيطرة والاستعلاء؟

في صورة الحاضر بعض الخطوط التي يمكن أن تعيننا في محاولة استخلاص صورة للمستقبل:

- انهيار الشيوعية.
- عوامل التفسخ في المجتمعات المعاصرة.
- الكتل المتصارعة داخل المعسكر الجاهلي.
- الصحوة الإسلامية.

تلك خطوط عامة يحتاج الحديث عنها إلى شيء من البيان.

* * *

كثير من الناس تستهويه الأحداث السياسية، وتتبع صراعات الكتل المتصارعة على سطح الأرض اليوم، لاعتقاده أن الخط السياسي هو الذي يُقرّر مصائر الأمور، فضلاً عن كون حديث السياسة " هواية " خاصة عند كثير من الناس.

ولكننا نعتقد أن الخط السياسي - مهما يكن من تأثيره في مجرى الأحداث - ليس هو الذي يُقرّر - في قدر الله - مصائر الأمور.. ولا كذلك الأحوال الاقتصادية التي يرى بعض الناس أنها أشدّ فاعلية في تقرير مصائر الأمور من الخط السياسي، إذا اعتبروا الأوضاع السياسية إن هي إلا حصيلة الأوضاع الاقتصادية في نهاية الأمر.

والذي نعتقده أن الذي يُقرّر المصير هو " المنهج " الذي يحكم الحياة كلها، بجوانبها جميعاً: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والخلقية، والذي يُحدّد وضع " الإنسان " وأحواله مع ربه، وأحواله مع نفسه، وأحواله مع الآخرين.

وصحيح أن من سنة الله - كما أسلفنا القول - أن يُمكن لأصحاب المنهج الفاسد، بل قد يزيدهم تمكيناً كلما أمعنوا في الفساد:

(كُلًّا نُمِدُّ هُوْلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا).
[سورة الإسراء، الآية 20].

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ). [سورة الأنعام، الآية 44].

ولكن سنة الله تقول: إنه تمكين موقوت مهما طال، وإن هناك علامات يمكن أن يستشف منها بوادر التدمير:

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). [سورة الأنعام، الآيتان 44، 45].

وليست البغته هي الصورة الوحيدة للأخذ في سنة الله:

(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ). [سورة النحل، الآيات 45 - 47].

ولكنه في جميع الأحوال يأخذهم..!

ومن هنا فإن أحد الخطوط الواضحة في توقعات المستقبل أن يأخذ الله هذه الجاهلية بصورة من الصور إن هي أصرت على المضي فيما هي فيه، ولم تغير حالها مع الله.

أما صورة الأخذ وموعده فهما معلقان بمشيئة الخالق المدبّر، وهي مشيئة طليقة لا تُحدّها حدود ولا قيود.

نقطة الخلل الجوهرية في هذه الجاهلية هي المنهج الذي اختارته لتعيش عليه.. وهو منهج غير صالح للاستمرار.. ومن ثم فإن صراعات الكتل المتصارعة في داخل المعسكر الجاهلي ليست هي التي نركز انتباهنا عليها في هذه الجاهلية، وإن كنا نشير إليها من باب تسجيل الواقع فحسب.

هناك صراعات متعددة في داخل المعسكر الجاهلي.

وقد كان الصراع الأكبر - في ظاهر الأمر - هو الصراع بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسمالي.

ولم يكن الناس يُصدّقون حين نقول لهم: إنه صراع غير جوهرية، لأنه لا يوجد فارق حقيقي في القاعدة التي ينطلق منها كل من المعسكرين، وإن اليهود هم الذين يثيرون هذا الصراع لمصلحتهم الخاصة. وكان الناس يقولون لنا: أفكل شيء تنسبونه إلى اليهود؟!!

والقضية - كما أشرنا إليها بوضوح في هذا الكتاب - ليست قوة اليهود، إنما هي غفلة الأممين!

إن لعبة " المعسكرين "، و " الصراع بين المعسكرين "، الذي قد يصل إلى حدّ الحرب أحياناً، لعبة قديمة كان اليهود يلعبونها في المدينة (يثر)، قبل الإسلام بين الأوس والخزرج، أكبر قبيلتين يومئذ في يثر. فكان اليهود يدخلون في الأوس، ويدخلون في الخزرج، ويثيرون الصراع بينهما من الداخل حتى تقع بينهما الحرب التي قد يقتل فيها أفراد من اليهود من الجهتين. ولكن يظل لليهود مصلحة " عليا " بل أكثر من مصلحة في تلك الحروب التي يفقدون فيها بعض الأفراد.

فأول مصلحة يحققونها ألا تأتلف القبيلتان فتكون لهما الزعامة في المدينة ويفقد اليهود مركزهم المتميز فيها.

والمصلحة الثانية: ان إثارة حالة الحرب الدائمة بين القبيلتين تنشط سوق السلاح، واليهود هم الكاسيون من ذلك لأنهم هم تجار السلاح في المدينة!

وقد ندد الله بأفعالهم تلك في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ⁽¹⁶⁵⁾ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁽¹⁶⁶⁾ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ⁽¹⁶⁷⁾ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفْتُؤْمِنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ). [سورة البقرة، الآيتان، 84 - 85].

فلما جاء الإسلام اتلفت القبيلتان، وأخى بينهما سول الله صلى الله عليه وسلم، وفقد اليهود كل شيء هناك!

ودار الزمن دورته، وغفل الحراس، فخرج اليهود يعيشون فساداً في الأرض، ولعبوا لعبتهم القديمة لذات الأهداف، وإن يكن على مساحة من الأرض أوسع، ومساحة من البشر أوسع.. من بين الأميين المستغفلين.. فصارت الأرض معسكرين، بدلاً من قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب، ودخل اليهود في المعسكرين يديروهما من الداخل، ويثيرون بينهما الصراع، حتى تظل السيطرة لهم في النهاية، وحتى تُروّج صناعة السلاح.. وهم هم **تجار السلاح!**

ثم حين بدت لليهود مصلحة في اتجاه آخر أداروا الدفة وقرّبوا بين المعسكرين المتنازعين!!

(165) بدخول الحرب المثارة بين الأوس والخزرج، فريق مع الأوس وفريق مع الخزرج!

(166) بتحريض الأوس والخزرج على الحرب فيما بينهما

(167) كانوا يقدون الأسرى من الجانين اتباعاً - في زعمهم - لأوامر الله في التوراة! بينما الله أمرهم أيضاً ألا يقتلوا أنفسهم ولا يعرضوا أنفسهم للقتل. فلماذا يطيعون أمر الله في فداء الأسرى ولا يطيعونه في عدم تعريض أنفسهم للقتل!؟

والتقارب الواضح بين روسيا وأمريكا له أكثر من سبب في الحقيقة، وإن كان الذي تلقف المكسب الأول من ورائه هم اليهود، بإطلاق الملايين من اليهود الروس " التكنولوجيين " كما يصفونهم، ليستوطنوا الضفة الغربية تمهيداً لإنشاء إسرائيل الكبرى، كما قال شامير علانية، وتعامت كل من روسيا وأمريكا عن تصريحه، وسكتت عن الكلام المباح!

لقد كان من أسباب انهيار الشيوعية في روسيا، والتقارب بين روسيا وأمريكا، **الانهيار الاقتصادي في روسيا في ظل النظام الشيوعي**، الذي بدأ مبكراً من أيام ستالين، فحاول ستالين أن يتغلب عليه بإحداث كسر مبدئي في المبادئ الشيوعية التي تقضي بالمساواة بين العمال في الأجور⁽¹⁶⁸⁾. فأعلن ستالين أن هناك وحدة عمل إجبارية تكفل للعامل الحياة في أدنى درجات الكفاف. ومن وجد في نفسه فضلة من جهد فإنه يستطيع أن يؤدي وحدة عمل ثانية إضافية، ينال مقابلها شيئاً مما يعتبر كماليات، وإن كان في الحقيقة من الضروريات!

ثم اشتدت الأزمة أيام **خروشوف**، في الإنتاج الزراعي خاصة، فحاول مواجهته بإحداث كسر آخر في المبادئ الشيوعية، التي تقضي بإلغاء الملكية الفردية إلغاءً باتاً، وجعل الملكية الجماعية بديلاً عنها، فسمح خروشوف للفلاحين بملكية عشر المحصول لذوات أنفسهم، وامتلاك الدار التي يسكنونها وما فيها من أدوات، وكان قد وضع لخروشوف جيداً أنه إن كان الإنتاج الصناعي يمكن السيطرة عليه بالحديد والنار والتجسس⁽¹⁶⁹⁾، فالإنتاج الزراعي لا يمكن ضبطه بهذه الوسائل إلا إذا عين لكل فلاح مراقب أو جاسوس! فلجأ إلى تشجيع الإنتاج بإعادة الحافز الفردي في صورة من صور التملك.

ومع ذلك فقد ظلّ الإنتاج يتناقص باستمرار لضعف الحوافز على العمل، حتى تحولت روسيا من مصدر عالمي للقمح، إلى بلد يتسول القمح من أعدائه الأيديولوجيين!

(168) كان ماركس ينادي بوجوب المساواة في أجور جميع " المواطنين " ما داموا يؤدون " مقداراً " واحداً من العمل بصرف النظر عن نوع العمل، ولكن عند التطبيق على يد لينين وجد أن هذا غير معقول، فاكتفى بتوحيد الأجور بين العمال.

(169) في الإنتاج الصناعي الحديث يقوم كل عامل بجزء محدد من العمل فعند المراجعة يمكن معرفة العامل المقصر، وعندئذ يقوم محاكمة فورية، ويحكم عليه بالإعدام بتهمة التخريب، وينفذ الحكم أمام بقية العمال للإرهاب.

عندئذ اهتدى جورباتشوف - أو هُدي - إلى تحطيم النظام الشيوعي لإنقاذ روسيا ولو إلى حين!!

ولكن ثمت سبباً آخر جوهرياً لانهيار الشيوعية لا تذكره المصادر الغربية، كراهية منها أن تذكره، هو تأثير الجهاد الأفغاني.

فإن صمود دولة صغيرة شبه عزلاء أمام وحشية الدبّ الروسي عشر سنوات متوالية، واضطرار روسيا في نهاية الأمر إلى سحب قواتها من أفغانستان، قد أثر دون شك في زلزلة النظام من قواعده، وهو الذي كان الناس ينظرون إليه على أنه نظام جبار قاهر لا يغلب!

أما التقارب بين روسيا وأمريكا، الذي تلا انهيار الشيوعية، بل سبقه بقليل، فإننا نجد تفسيره واضحاً في كلام نيكسون الذي أشرنا إليه من قبل، والذي قال فيه: إنه لا بد من تصفية الخلافات بين روسيا وأمريكا لمواجهة الخطر المشترك، وهو الإسلام!

وسواء كان التقارب قد حدث من جانب روسيا أو من جانب أمريكا أو من جانبهما معاً في الوقت ذاته بتوجيه " القيادة العليا " لكل منهما، التي تعين رئيس الجمهورية الأمريكية على هواها ((وتقتله إن عصي!) (170)، وتتحكم كذلك في اختيار " الزعيم الأوحده " في روسيا.. فقد كان الهدف واحداً وهو التكتل لمواجهة الإسلام! وهذا أحد الخطوط البارزة في صحيفة الحاضر، وصحيفة التوقعات بالنسبة للمستقبل!

وأياً ما كان الأمر فقد هبطت حدّة الصراع بين ما كان يُسمى " المعسكرين الشرقي والغربي "، وبرزت صراعات جديدة.

فالتكتل الأوربي المتمحور حول السوق الأوروبية المشتركة، هو محاولة للحدّ من السيطرة الأمريكية، بإبراز كتلة أوروبية في مواجعتها، يكون لها ثقل معين، لكي لا تنفر أمريكا باتخاذ القرار. وإن كان هذا التكتل في الوقت ذاته مُوجَّهاً ضدّ " العالم الثالث " أي ضد المسلمين! فالمسلمون هم أكثر سكان العالم الثالث! والمقصود من السوق الأوروبية المشتركة هو الضغط الاقتصادي، أو قل: القهر الاقتصادي للعالم الثالث، بحيث يُكره على بيع خاماته بأرخص الأسعار، ثم يشتريها - مصنعة - بأعلى الأسعار!

(170) كما قتل جون كينيدي عام 1963 م حين وقف في وجه مصالح اليهود، على الرغم من أنه - من وجهة نظره - كان يريد خدمة المصالح القومية الأمريكية!

وعلى الرغم من اتفاق مصلحة هذا التكتل على إبراز وجود أوربي يوازن السيطرة الأمريكية، فهو يحمل صراعاته الداخلية بين ألمانيا الموحدة وكل من فرنسا وبريطانيا، وبين فرنسا المتشددة تجاه أمريكا وبريطانيا المتساهلة معها، السائرة في ركابها من أجل الحصول على بعض المساعدات الاقتصادية منها!

ولكن هذه الصراعات كلها - وإن اشتدت بين الحين والحين إلى درجة التأزم - لا ينبغي أن تكون هي التي تشغلنا، أو التي نعلق آمالنا عليها!

صحيح أن بعض الثغرات قد يستفيد منها المسلمون أحياناً. ولكن لنتذكر دائماً أن هذه الدول مهما تصارعت فيما بينها، ومهما اشتد الصراع بينها في بعض الأحيان - فكلها تقف موقف العداء من الإسلام والمسلمين! وكلها تقف مع إسرائيل بحكم العبودية لليهود، التي تسيطر على أوروبا وأمريكا! ومن كان في شك من ذلك فلينظر إلى قضية فلسطين كيف عاجلتها هيئة الأمم وغيرها من " المحافل الدولية "، خلال أربعين سنة كاملة!! وكيف أن المحاولات المزعومة للاستفادة من الثغرات القائمة بين الكتل الدولية من أجل صالح " القضية "، لم ينتج عنها أي تقدم خلال تلك الفترة المديدة!! إنما ظلت إسرائيل تتوسع وتتوسع، وتطرد العرب وتقتلهم وتعتدي على مقدساتهم، و " الدبلوماسية " في محاولتها الفارغة للاستفادة من الأوضاع الدولية تدور وتدور، ولا تصل من دوراتها إلى شيء!

ومن كان في شك كذلك، فلينظر كيف عاجلت " المحافل الدولية " قضية كشمير!! التي قال عنها نهر في تبجح لا مثيل له: " إن حق تقرير المصير حق وعدل إلا في كشمير!! " وكيف عاجلت تلك المحافل قضية الفلبين، وقضية أريتريا، وقضايا المسلمين الذي يُحرقون أحياء في الهند، ويطردون من مساجدهم لتقام فيها معابد وثنية.. بل فلينظر كيف عولجت قضية سلمان رشدي في بريطانيا!! وتخيّل مثلاً أن كاتباً مسلماً كتب كتاباً بالإنجليزية في بريطانيا ضد اليهود.. كيف كان يكون موقف " السيدة الحديدية " التي أعلنت حمايتها لذلك المرتد، وقالت: إن هذه قوانيننا.. ومن لم تعجبه قوانيننا فليغادر بلادنا!!

كلاً من كان يُعلق آماله على صراعات الكتل المتصارعة فسينتظر كثيراً، وسيحصل قليلاً، إن حصل شيئاً على الإطلاق!

الصحة الإسلامية هي أبرز خطوط الحاضر، وهي كذلك - فيما نتوقع -
أبرز خطوط المستقبل.

ولا نقول هذا من باب إلقاء الكلام على عواهنه، ولا من باب تصديق الأماي،
ولا من باب إعطاء الحركات الإسلامية القائمة اليوم أكثر من حجمها الحقيقي.

إنما نقول ذلك: تتبعاً للسنن الربانية، ووعده الله ووعيده.

إن الفساد القائم في الغرب اليوم ليس محصوراً في دولة معينة، إنما هو فساد في
أصل " المنهج " كما بينا.

وانتقال السلطة - أو مراكز الثقل - من منطقة إلى منطقة في داخل المعسكر
الجاهلي لن يحل مشكلة المنهج، فكلهم يعيشون منهجاً واحداً أو مناهج متقاربة.

بل إن ما كان يبدو من صراع " أيديولوجي " بين المعسكر الشرقي والمعسكر
الغربي لم يكن صراعاً جوهرياً في حقيقته. فالفرق ليس كبيراً بين ما كان يدين به المعسكر
الشيوعي وما يدين به المعسكر الرأسمالي من حيث سيطرة القيم المادية في كليهما، ومن
حيث بعدهما عن المنهج الرباني، ونفورهما من الأخذ به في واقع الحياة... إنما كان الفارق
في الدرجة لا في النوع! في الصورة لا في الجوهر. أما التصورات، والقيم، وقاعدة الحياة،
وغاية الوجود.. فالفارق فيها بين المعسكرين ضئيل لا يكاد يُحس!

واليوم على أي حال قد انهارت الشيوعية، واقترب " المعسكران " حتى كادا
يصبحان معسكراً واحداً!

وسواء كان هذا الانهيار نهائياً - وهو ما يبدو لنا أنه الأرجح - بالنسبة لنظام
وصل في مصادمته للفطرة إلى أقصى المدى فسقط. أم كانت الشيوعية ستسعى إلى
استعادة ما فقدته من الأرض - وهو احتمال ضعيف - فليست المشكلة كامنة فيمن
تكون له السيطرة في المعسكر الجاهلي: روسيا، أم أمريكا، أم ألمانيا، أم اليابان، أم الصين.
أم يتنازعون السيطرة فيما بينهم.. إنما المشكلة أن المنهد الذي تعيش عليه الجاهلية كلها
قد تهرأ ولم يعد قادراً على الاستمرار إلى أمد طويل.

ولسنا نقول مع الحالمين: إن الجاهلية المسيطرة اليوم ستسقط في الغد القريب. (إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً). [سورة الأنعام، الآية 80]. كما جاء على لسان إبراهيم في القرآن الكريم.

إنما نقول فقط: إنه مقضي عليها بالسقوط حسب سنة الله، لما تشتمل عليه من الفساد. أما سرعة الانهيار أو بطؤه فأمر متعلق بمشيئة الله، وإن كان استقراء السنة الجارية، والأسباب القائمة في الأرض اليوم يوحي بأن انهيارها قد يكون بطيئاً، لسببين اثنين على الأقل:

السبب الأول: أن فيها إيجابيات غير قليلة⁽¹⁷¹⁾

والسبب الثاني: أن البديل لم ينضج بعد.

ولقد ينتقل مركز الثقل في المعسكر الجاهلي أكثر من مرة في أثناء الانهيار، كما انتقل في الجاهلية الأولى أكثر من مرة بين فارس والروم. وألمانيا هي إحدى المراكز التي يمكن أن ينتقل الثقل إليها، والصين واليابان من المراكز المحتملة كذلك. ولكن هذا لن يُغيّر النتيجة في النهاية.. فالنهاية هي الانهيار..

والآن فلننظر في أسباب الانهيار وعلاماته.. ولننظر في أمر البديل.

تحدث كثير من مفكري الغرب عن بوادر انهيار الحضارة الغربية.. كل يرصد الأمر من زاوية نظره الخاصة. فالفيلسوف البريطاني " برتراند رسل " يقول: " لقد انتهى العصر الذي يسود فيه الرجل الأبيض. وبقاء تلك السيادة إلى الأبد ليس قانوناً من قوانين الطبيعة.. " ثم يُعلل الأمر بأن الرجل الأبيض لم يعد لديه ما يُعطيهِ!

والعالم الفرنسي " ألكسيس كاريل " يتحدث في كتابه: " الإنسان ذلك المجهول " عن مظاهر الانهيار في الحضارة الغربية، ثم يُعلّلها بأن تلك الحضارة قد أنشئت دون أية معرفة بطبيعة " الإنسان " الذي أنشئت من أجله!

ويتحدث: " جون فوستر دالاس "، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق في كتابه " حرب أم سلام "، عن إفلاس الحضارة الغربية فيردّه إلى نقص الإيمان، والحيرة القائمة في عقول الناس، والتآكل الموجود في أرواحهم⁽¹⁷²⁾.

⁽¹⁷¹⁾ تكلمنا عن هذه الإيجابيات من قبل في فصل " الجاهلية المعاصرة ".

وثلاثتهم - كما ترى - يؤكدون انهيار الحضارة القائمة اليوم، وإن اختلفت الأسباب التي يعزونها إليها الانهيار. كما أن جماهير الناس في الغرب قد أخذت تشعر بلذع الضياع والحيرة، وتبحث في لهفة عن البديل.

ونقول نحن - من زاوية رصدنا الإسلامية - إن الفساد الأكبر في المنهج الغربي هو الاستكبار عن عبادة الله، واتخاذ آلهة أخرى أنداداً لله.. وهو الداء ذاته المتكرر في الجاهليات كلها منذ بدء الانحراف البشري.

ويظن بعض المبهورين بوضع الغرب المسيطر، أن هذا الوصف إن جاز في حق الجاهليات البدائية القديمة فلا يجوز في حق " الحضارة الغربية المعاصرة "، لأنه وصف متلازم مع السذاجة وقلة العلم وقصور التصورات، وهذا كله منتفٍ بالضرورة عن الذين سخروا طاقة الذرة، ووصلوا عن طريق العقول الإلكترونية إلى عجائب كانت تعتبر في الماضي من المعجزات.. والذي يملكون من أدوات التدمير ما يكفي لتدمير وجه الأرض!

ويحسن بنا أن نعود مرة أخرى إلى التاريخ، لنتتبع جذور الانحراف الذي أدى في النهاية إلى استكبار الجاهلية المعاصرة عن عبادة الله، واتخاذ آلهة أخرى أنداداً لله.. فرمما كان العرض التاريخي أكثر إقناعاً للمبهورين بقوة الغرب المادية، وأعوان لهم على إزالة الغشاوة التي تعشى على تفكيرهم. فقد مرّ الفكر الأوربي بمجموعة من الاختلالات - أو الشطحات - جعلته يعجز عن التوفيق بين مجموعة من " الموافقات " الكائنة في الفطرة، وينظر إليها على أنها " متناقضات " لا يمكن الجمع بينها، إنما يأخذ الإنسان مكانه منها على أحد الطرفين المتناقضين، ويترتب على الطرف الذي يختاره من بين " النقيضين " موقفه من قضايا الوجود كلها، بدءاً من موقفه من قضية الألوهية، إلى قضية الخلق، إلى قضية الأخلاق، إلى قضية التشريع، إلى قضية العلم، إلى قضية السياسة، إلى قضية الاقتصاد، إلى قضية الفن.. الخ.. الخ.. الخ.

ونختار من بين هذه الاختلالات التي وقع فيها الفكر الغربي أربعة بالذات، كان لها الأثر الأكبر في تشكيل فكر الجاهلية المعاصرة وسلوكها وأخلاقها، ولا يعني هذا أنها الاختلالات الوحيدة في ذلك الفكر، فهي كثيرة كثيرة، ولكن ربما كانت كلها في النهاية راجعة إلى الاختلالات الأربعة الكبرى التي اخترناها للحديث.

أول هذه الاختلالات: عجز الفكر الغربي عن التوفيق بين فاعلية قدر الله وفاعلية الإنسان.

ففي الفترة الكنسية آمن الناس - بتأثير التوجيه الكنسي - بفاعلية قدر الله المطلقة، على حساب فاعلية الإنسان. فالله هو الفعال لما يُريد، وقدره هو النافذ، والكون جميعاً مسخّر بأمره، والإنسان كذلك مُسخّر بأمر الله، لا يملك من أمر نفسه شيئاً، ولا من أمر غيره. فهو السلبية الكاملة إزاء الإيجابية المطلقة.

ولا شك أن فاعلية قدر الله حقيقة أزلية كبرى، لا يصحّ دون التسليم بها إيمان، ولا تسلم عقيدة، ولا يستقيم فكر. وأي تصور يخالف هذه الحقيقة هو شرك صريح.

ولكن الإيمان بفاعلية قدر الله لم يكن يتقضي بالضرورة الإيمان بسلبية الإنسان، على النحو الذي قدمته الكنيسة في "عصر الإيمان!"

ولقد آمن المسلمون إيماناً حياً صادقاً بفاعلية قدر الله، بل ربما كانوا أصدق الأمم إيماناً بهذه الحقيقة، من شدة ما ركّز عليها في كتاب الله الكريم سواء في مجال الخلق أو الرزق أو إجراء الأحداث، أو الإحياء والإماتة، أو البعث والنشور والحساب والجزاء.

ولكن المسلمين آمنوا في الوقت ذاته بفاعلية الإنسان! ولم يكن إيمانهم بهذه الحقيقة من عند أنفسهم، بل بوحى من توجيهات دينهم.. ولا تناقض بين الأمرين.

فالله هو الذي خلق كل شيء وقدر كل شيء.. ومن خلق الله وتقديره أنه جعل للإنسان قدراً من الفاعلية يختار به بين الهدى والضلال، ويكون محاسباً على اختياره يوم الحساب:

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا). [سورة الشمس، الآيات 7 - 10].

(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ). [سورة الكهف، الآية 29].

(قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ). [سورة الأنعام، الآية 104].

وتجاور الإيمان بفاعلية قدر الله مع الإيمان بفاعلية الإنسان في قلوب المسلمين بلا تعارض ولا تناقض (ودع عنك كلام المتكلمين في قضية الجبر والاختيار التي كانت من آثار الغزو الفكري والإغريقي المبكر في حياة المسلمين، وكانت " كلاماً " معلقاً في الأبراج العاجية لا يتزل إلى واقع الناس)، وانطلق المسلمون انطلاقتهم الكبرى في الأرض في جميع الميادين، من جهاد لنشر الدعوة، إلى علم، إلى سياسة داخلية وخارجية، إلى تجارة، إلى صناعة، إلى حضارة متعددة الجوانب، يؤمنون بفاعلية الإنسان في الأرض، ويؤمنون في الوقت ذاته بأن الأمر كله لله، فيضربون في الأرض، ويأكلون من رزق الله - كما أمرهم الله - مطمئنين في الوقت ذاته إلى قدر الله:

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). [سورة الملك، الآية 15].

(الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ). [سورة الرعد، الآية 28].

" واعلم أن ما أصابك لم يكن ليفتوتك وأن ما فاتك لم يكن ليصيبك " (173).

ومن هذا التوازن الجميل في الاعتقاد، تحقق توازن جميل في واقع الأرض، فخرجت حضارة تعمل بأقصى طاقتها وفعاليتها في تعمير الأرض، وهي مؤمنة بالله.

ولكن الفكر الغربي عجز عن الاهتداء إلى هذا التوافق الجميل المتوازن، سواء في عهده الكنسي، أو في عهده المتمرد على الكنيسة..

في العهد الكنسي كما رأينا آمن بفاعلية قدر الله على حساب فاعلية الإنسان.. فلما احتك الأوروبيون بالمسلمين في الحروب الصليبية وفي مجال العلم والحضارة في الأندلس وغيرها، انبعثت فيهم الرغبة الجياشة في الحياة، وفي تعمير الأرض، وفي كشف مجاهيلها، وفي ممارسة النشاط الذي حرّمته الرهبانية من قبل.. فوجدوا دينهم عائقاً عن ذلك كله، فانقلبوا عليه انقلاباً كاملة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

من الإيمان بفاعلية قدر الله على حساب فاعلية الإنسان، إلى الإيمان بفاعلية الإنسان على حساب فاعلية قدر الله!

(173) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس.

حلل واضح في كلتا الحالتين..

والحركة " الإنسانية " التي تولدت عنها " العلوم الإنسانية " (174) في أوروبا هي الواقع العملي لهذا الانقلاب في الفكر الأوربي.. الذي ظل يتزايد - ولا يتراجع - إلى هذه اللحظة.

هي إيمان بفاعلية الإنسان ونبذ للإيمان بقدر الله! نشأت عنه " حضارة " واسعة الأطراف، ولكنها كافرة جاحدة بالله!

وهكذا انتقلت أوروبا من دين بلا حضارة إلى حضارة بلا دين!

وكان جوهر الخلل الذي وقعت فيه هو اتخاذ الإنسان نفسه نداءً لله، واتخاذ هواه إلهاً من دون الله!

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ). [سورة إبراهيم، الآية 30].

(أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ). [سورة الجاثية، الآية 23].

وذلك هو جوهر الجاهلية، سواء الجاهلية البدائية الساذجة، أو جاهلية " العلم"، و " التمكن"، في القرن العشرين!

* * *

والخلل الثاني في الجاهلية المعاصرة: هو العجز عن التوفيق بين الدنيا والآخرة، وبين المادي والروحي في كيان الإنسان.

ففي الفترة الكنسية آمنت أوروبا بالآخرة على حساب الدنيا.. ونشأت عن ذلك الرهبانية وإهمال الحياة الدنيا.. كما آمنت بالجانب الروحاني من الإنسان على حساب الجانب المادي.

(174) لا تقصد أوروبا بالعلوم الإنسانية المتعلقة بالإنسان كما نقلناها خطأً في جامعاتنا! إنما تقصد العلوم التي لا يرجع فيها إلى الوحي الرباني، إنما يرجع فيها إلى معلومات الإنسان وتصورات الإنسان.

ولا شك أن تعاليم المسيح عليه السلام، كانت تمثل دفعة روحانية هائلة، وأنها كانت تركز الاهتمام على الآخرة.

وهذا أمر منطقي في كل رسالة سماوية، لأن الإنسان - في المعتاد - يؤتى من استحباب الدنيا على الآخرة، وانجرفه مع دفعة الشهوات حتى تنسيه ربه وآخرته فيجيء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ليبيّنوا للناس أن الحياة الدنيا متاع الغرور، وأن الآخرة خير وأبقى، وليدعوا الناس في الوقت ذاته، إلى الارتفاع على ثقله الشهوات.

ولئن كان هذا أمراً منطقيًا مع كل رسالة سماوية، فقد كان أوجب وألزم في رسالة المسيح عليه السلام إلى اليهود.

ذلك أن اليهود من بين كل الأمم التي أرسل إليها رسل من عند الله، كانوا أشدّها مادية وقساوة قلب وانغماساً في حبّ الدنيا وإهمال الآخرة، فقد عبدوا العجل الذهب - ولم تزايلهم عبادة الذهب إلى هذه اللحظة - وأساءوا الأدب في حق الله سبحانه وتعالى، فقالوا: (إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ). [سورة آل عمران، الآية 181]. وتعجرفوا على عباد الله، حتى وصفوهم بأنهم هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وحرصوا على الحياة أشدّ الحرص: (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ). [سورة البقرة، الآية 96]. وحرّفوا التوراة وسير الأنبياء لبيحوا لأنفسهم كل رذيلة، وقالوا: (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ). [سورة آل عمران، الآية 24].

فلزم لهم - في علم الله - جرعة روحية هائلة، توازن ماديتهم التي غرقوا فيها، وتوجيه مركز إلى الآخرة ليوافق اشتغالهم الشديد بالحياة الدنيا.

ولكن النصرى - لأمر ما - " تجاوزوا المقدار " فلم يستخدموا العلاج في مكانه، وبالقدر الذي ينشئ السلامة والتوازن، وإنما جنحوا إلى الروحانية وإلى العالم الآخر جنوحاً أدى بهم إلى الرهبانية، وإهمال مطالب الجسد وكتبها، وإهمال الدنيا وعمارة الأرض.

ونشأن من ذلك اختلال في حياتهم، تمثل في فضائح الأديرة، وما حدث فيها من المفاسد، وتمثل في التخلف العلمي والمادي والحضاري.

(وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا رِعَايَتَهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ). [سورة الحديد، الآية 27].

وحيث احتك النصارى بالمسلمين، شهدوا ما كان عليه المسلمون يومئذ من نشاط موار في كل الاتجاهات، فتناقت أنفسهم إلى ممارسة الحياة في عالم الواقع، فانقلبوا انقلاباً كاملة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال! من إهمال الدنيا إلى الفتنة بها، ومن إهمال الجسد وكتب رغباته إلى الإغراق في المتاع الحسي، وإهمال عالم الروح.

وفي الحالين كان هناك حلل يُفسد الحياة.

ولقد تلقى المسلمون في كتاب ربهم توجيهات مماثلة لما تلقاه بنو إسرائيل على لسان المسيح عليه السلام، ولكنهم قطّ لم ينجحوا إلى الرهبانية، لأنهم نهوا عنها، وهدوا إلى الوسطية المتوازنة التي لا تجنح هنا ولا تجنح هناك.

فلما جاء الرّهط الثلاثة، فقال أحدهم: إني أصوم الدهر ولا أطر، وقال الآخر: إني أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث، وأنا لا أتزوج النساء، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إني أعبدكم لله (أو قال أتقاكم)، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " (175).

وهدي المسلمون إلى ذلك التوازن الجميل بين الدنيا والآخرة، وبين الاهتمام بمطالب الجسد، والاهتمام بمطالب الروح، فنشأت على أيديهم تلك الحضارة المؤمنة التي أشرنا إليها مرات عدة، بينما انتقلت أوروبا كما أسلفنا، من دين بلا حضارة، إلى حضارة بلا دين!

* * *

الخلل الثالث: هو عجز الفكر الغربي عن التوفيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة:

(175) أخرجه الشيخان.

في الفترة الكنسية، كان الإيمان بعالم الغيب هو " الجو العام "، الذي تعيش فيه النصرانية: الإيمان بالله وملائكته، والوحي والرسالة، واليوم الآخر.. وما حول ذلك من المعاني، ولكن على حساب الاهتمام بعالم الشهادة وإدراك أسرارها أو الاهتمام بها.

وكل رسالة سماوية، قد عنيت بالتركيز على عالم الغيب. ولا غرابة في ذلك. فالبشر عرضة - بسبب ما ركب في طبائعهم من شهوات ومطالب جسدية - أن ينشغلوا بعالم الشهادة، الذي تتحقق فيه تلك الشهوات، ويُهملوا عالم الغيب، الذي يمنحهم " المنهج "، الذي ينظمون به حياتهم، ويرفعون بتطبيقه إلى المستوى اللائق بالإنسان.

ولقد ركز الإسلام كثيراً على عالم الغيب. ومن بين الأمثلة على هذا التركيز وصف " المتقين "، في أول سورة البقرة بأهم (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ). [سورة البقرة، الآية 3]. قبل أي وصف آخر.. كأن هذه هي صفتهم الأولى والكبرى. وإنما لكذلك بالفعل فعن طريق الإيمان بالغيب يؤمنون " بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ". - كما جاء في حديث جبريل عليه السلام - وهي المقومات الرئيسية للإيمان، كما أنه عن طريق الإيمان بالغيب يتلقون منهج حياتهم، بجميع تفصيلاته:

(أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْمِيثَاقَ، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ). [سورة الرعد، الآيات 19 - 22].

ولكن إيمان المسلمين بالغيب، وتعمق هذا الإيمان في حياتهم، بتأثير التوجيهات القرآنية، وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يمنع المسلمين من الاهتمام بعالم الشهادة، والانطلاق فيه بأقصى ما يملك البشر من نشاط.

ذلك لأن الإسلام وجههم إلى أن مهمة الإنسان هي عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والمشى في مناكب الأرض، والأكل من رزق الله، وابتغاء فضل الله في البر والبحر، والنظر في مخلوقات الله (انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ). [سورة الأنعام، الآية 99]. والتدبر في ملكوت الله، والتدبر في كتاب الله: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا). [سورة محمد، الآية 24]. (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

اختِلافاً كَثِيراً). [سورة النساء، الآية 82]. وإعداد القوة لأعداء الله، والاجتهاد فيما يجدر من أمور في حياة الناس.. وكل ذلك عمل دائب في عالم الشهادة.

كما أن الإسلام من جهة أخرى وجه المسلمين إلى تدبر السنن التي يجري الله بها أحداث الكون المادي، وأحداث الحياة البشرية، وهذه السنن في الحقيقة هي " همزة الوصل " بين عالم الغيب، وعالم الشهادة. فالله يدبر أمر الكون من عالم الغيب، سواء أمر السموات والأرض، والنجوم، والشجر، والدواب.. أو حياة البشر أفراداً وجماعات، ولكنه سبحانه وتعالى، يدبر أمرها بمقتضى سنن معينة ثبتها سبحانه، وهو القدير على تغييرها إذا شاء، وخرق معتادها إذا شاء. ووجه الله أنظار المسلمين لتدبر تلك السنن ليرتّبوا حياتهم بمقتضاها. ومن ثم صارت قلوبهم موصولة بعالم الغيب، ونشاطهم العملي - العقلي والجسدي - منطلق في عالم الشهادة، في توازن دقيق جميل أخاذ.

لم يمنعهم إيمانهم بعالم الغيب من اتخاذ الأسباب، (بل أمروا بذلك أمراً)، ولم تفتنهم الأسباب الظاهرة، والتعامل المباشر معها، عن الإيمان بمسبب الأسباب.

لذلك أنشأوا - كما سبق القول - حضارتهم العمرانية في جو إيماني، وأنشأوا حركتهم العلمية كذلك في جو إيماني، بلا تكلف في أيهما، إنما انطلاقةً من ذلك التوافق الباطني الذي يحسونه في أنفسهم بين الإيمان بعالم الغيب، والعمل في عالم الشهادة.

ولكن الفكر الغربي عجز عن إيجاد ذلك التوافق الجميل في جميع أحواله.

في الفترة الكنسية آمن بعالم الغيب، وأهمل البحث في عالم الشهادة، واكتفى بما قدمته له الكنيسة من تفسير كل شيء في عالم الشهادة، بأنه تم بمشيئة الله وقدره. وهو قول حق في ذاته، ولكنه لا يشرح للناس السنن التي يجري بها الله ما يحدث في عالم الشهادة، ولا يقول لهم: إنها سنن ثابتة، ثبتها الله بمشيئته المطلقة، بحيث يستطيع الناس أن يتعرفوا عليها، ويستثمروها، ويرتّبوا حياتهم عليها.

فلما اكتشف نيوتن " قانون السببية "، حدث انقلاب كامل في الفكر الأوروبي، من النقيض إلى النقيض.

لقد كشف " قانون السببية " كما سمّته أوروبا - وكان الأجدر أن تسميه " السنن الكونية " - عن حقائق علمية كانت مجهولة لأوروبا من قبل، وشرح كثيراً من

الظواهر الطبيعية " لم تكن أوروبا تعلم عنها أكثر من أنها تتم بمشيئة الله. وعندئذ اندفعت أوروبا في الطريق الجديد، الذي انفتح أمامها، حتى نسيت مسبب الأسباب أو تنكرت له!

يقول جريرين برنتون في كتاب " منشأ الفكر الحديث "، (ص 151 من الترجمة العربية لعبد الرحمن مراد).

" الإله في عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة. ولكن صانع هذه الساعة الكونية - ونعني بها الكون - لم يلبث أن شد على رباطها إلى الأبد. فبإمكانه أن يجعلها تعمل حتى الأبد. أما الرجال على هذه الأرض، فقد صممهم الإله كأجزاء من آتله الضخمة ليحروا عليها. وإنه ليبدو أن ليس ثمة داع أو فائدة من الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة الكونية الضخمة، الذي لا يستطيع - إذا ما أراد - التدخل في شئون عمله!!"

وواضح من كلام برنتون، أن أوروبا قد اتخذت من السبب المباشر بديلاً من مسبب الأسباب! ومن " الطبيعة " ندأً لله!

ومن المنهج التجريبي في البحث العلمي، الذي تعلمته أوروبا من المسلمين، ومن اكتشاف السنن الكونية، نشأت في أوروبا حركة علمية ضخمة، ولكنها نشأت ككافرة جاحدة، لعجز أوروبا عن التوفيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. وأصبح الإيمان بالغيب في نظرهم موعوقاً عن البحث العلمي، بل مُفسداً لروح البحث! وأصبح العلم هو " المخلص " من جهالة الإيمان بالغيب، التي لا يتمسك بها إلا السذج المتأخرون، الذين لم يرتقوا إلى اتخاذ روح البحث العلمي!!

* * *

الخلل الرابع: هو عجز الفكر الغربي عن إيجاد التوازن بين الثابت والمتغير.

في الفترة الكنسية آمنت أوروبا بالثبات في كل شيء: الله والكون، والحياة والإنسان. فالله سبحانه وتعالى، أزلي لا يتغير، والكون منذ خلقه الله على حاله الذي خلق عليه. والكائنات الحية منذ خلقت لم يطرأ عليها تغيير. وأوضاع الناس في الأرض حكماً ومحكومين ثابتة لا تتغير. الإقطاعيون في ترفهم وتمتعهم، والشعب في فقره وعبوديته، وانسحاقه وشقوته، يذهب الأفراد ويحيئون، والأوضاع لا تتغير، لأنها جزء من قدر الله الثابت.

فلما جاءت الداروينية كانت مفاجأة حادة لفكرة الثبات التي آمن الناس بها قرونًا بعد قرون.

وأنكر الناس النظرية في مبدأ الأمر، وقاوموها مقاومة شديدة، خاصة وأنها سلبتهم كرامتهم " الإنسانية "، التي يعتزون بها، وقالت لهم: إنهم قرود متطورة بلا زيادة!

ولكن الدعاية الضخمة التي قام بها اليهود للنظرية، والدافع المستمر لها، لم يُثبِت النظرية في أذهان الناس فحسب، بل جعلتهم يؤمنون بها كأها حقائق علمية نهائية، لا مجرد " فرض علمي "، ولا حتى " نظرية علمية "، كما قدمها صاحبها نفسه!

وانقلب الفكر الأوربي انقلاباً كاملاً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كما حدث في كل مرة! فبعد أن كان الثبات هو الصورة الدائمة للأشياء، أصبح " التطور " هو الصورة الدائمة للأشياء، ولم يعد هناك شيء ثابت على الإطلاق لا الكون، ولا الحياة، ولا الإنسان، ولا الدين، ولا الأخلاق، ولا فكرة الإنسان عن الله!

فالكون المادي تطوّر من سدس إلى نجوم، والحياة تطوّرت من كائن وحيد الخلية إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان. والإنسان تطوّر من كائن شبيه بالقرود بمشي على أربع، إلى قرد إنساني مستقيم القامة، إلى إنسان متوحش، إلى إنسان مستأنس. والدين تطوّر من عبادة الأب إلى عبادة الطوطم، إلى عبادة قوى الطبيعة، إلى عبادة الأفلاك، إلى عبادة الأصنام، إلى عبادة الله الواحد.. إلى.. إلى الإلحاد، والتحول بالكلية عن الدين! والأخلاق تطوّرت من أخلاق خشنة عنيفة عند البدائيين، إلى أخلاق " حضارية "، حول وديان الأتجار مع تحول الناس للزراعة والاستقرار - مع حرص شديد على قضية العفة وسيطرة الرجل - إلى تهاون شديد في قضية العفة وزوال سيطرة الرجل.. ثم وقفت هناك⁽¹⁷⁶⁾!

وهكذا.. وهكذا.. لا شيء ثابت على الإطلاق!

ولم يستطع الفكر الغربي قطّ أن يهتدي إلى التوازن الجميل الدقيق الذي هدى الإسلام إليه المسلمين في هذه القضية. أن في النفس البشرية وفي الحياة البشرية أموراً ثابتة لا تتغير، ولا يُريد الله لها أن تتغير، لأنها متعلقة بحقائق أزلية كوجود الله سبحانه وتعالى، وألوهيته وربوبيته، وتفرد بالألوهية والربوبية، أو بأصول ثابتة في الفطرة، وكل تغيير فيها يؤدي إلى الفساد، وأموراً أخرى متغيرة، لأنها تتعلق بمدى ما يُحقّق الإنسان بجهد العقلية

(176) نحن هنا نختصر مراحل " التطور " المزعومة لأن المقام ليس مقام التفصيل!

والبدني من تسخير لطاقات السموات والأرض، المسخرة للإنسان أصلاً بقدر من الله، ولكن تحقيق التسخير يحتاج إلى علم، وإلى استثمار للعلم في تصنيع خامات الطبيعة وتحسينها وتجميلها.. وهذه أمور أذن الله فيها بالتغيير لكي لا تجمد الحياة وتأسن.

ولكن "الأصول الثابتة" هي التي تحكم "الصور المتغيرة"، وليست المتغيرات هي التي تحكم الثوابت. وتلك هي الفكرة الرئيسية في "الاجتهاد"، لاستنباط أحكام متجددة من الأصول الواردة في الشريعة، لمواجهة ما يجد في حياة الناس من أمور. وبهذا تنطلق الحياة في تجدد دائم، ونمو مستمر، دون أن تفقد ارتباطها بالأصول الثابتة في حقائق الأزل وفطرة الإنسان⁽¹⁷⁷⁾.

* * *

تلك أبرز الاختلالات في الفكر الأوربي، وهي كما ترى اختلالات في العقيدة، وفي مقتضيات لا إله إلا الله.. نشأ عنها فساد في الفترة الكنسية أدى إلى الجهل والظلام والجمود والتخلف، ثم نشأت عنها فيما بعد ردود فعل لا تقل فساداً أو ربما كانت أشد، أدت إلى الاستكبار عن عبادة الله، واتخاذ آلهة أخرى أنداداً لله.

وذلك هو "المنهج" الفاسد الذي أفسد حياة الغرب، على الرغم من كل التفوق العلمي، والتكنولوجي، والحربي، والسياسي، والاقتصادي، الذي أحرزه الغرب أثناء كفره، بحسب سنة من سنن الله:

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ). [سورة الأنعام، الآية 44].

ولكن الفساد اتسعت رقعته فأصبح مؤذناً بالانهيار، حسب شهادتهم هم على أنفسهم. ومهما يكن من بقاء الانهيار للأسباب التي أخذنا إليها، فهو واقع لا محالة لأنه سنة من سنن الله:

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ). [سورة الحج، الآية 48].

(177) يقول "العلم" اليوم: إن الكون المادي ذاته "يتطور" بالصورة نفسها، أي أنه صور متغيرة محكومة بقوانين ثابتة!

(حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). [سورة الأنعام، الآيتان 44، 45].

وليس الذي سينهار دولة بعينها أو شعباً بعينه، حتى تأخذ مكانها دولة أخرى أو شعب آخر⁽¹⁷⁸⁾.

إنما الذي في طريقه للاهيار هو " المنهج " .. منهج الاستكبار عن عبادة الله، واتخاذ آلهة أخرى أنداداً لله.

ولا بد من منهج بديل.. فإن الجاهلية الحاضرة التي فسدت وأفسدت لا تملك حلاً جذرياً لمشكلاتها، لأنها تفكر في الحلّ وهي واقعة في الاختلالات التي أشرنا إليها، فتخرج حلولها مصابة بالاختلالات ذاتها!

والإسلام هو المنهج البديل.. لأنه هو المنهج الذي أنزله الله ليصلح فساد الجاهلية:

(الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ). [سورة ابراهيم، الآية 1].

كل اختلالات الجاهلية المعاصرة علاجها في الإسلام.. بل لا علاج لها إلا في الإسلام.

الاستكبار عن عبادة الله، واتخاذ آلهة أخرى أنداداً لله – وهو جوهر الفساد كله في الجاهلية المعاصرة – علاجه عبادة الله وحده بلا شريك، وهو جوهر الإسلام.

الخلل الذي نشأ من العجز عن التوفيق بين الإيمان بفاعلية قدر الله، وفاعلية الإنسان، والذي نشأت عنه " الحضارة " الكافرة، علاجه ذلك التناسق الدقيق الجميل الذي أخرج في الإسلام حضارة مؤمنة بالله.

الخلل الذي أنشأه العجز عن التوفيق بين العمل للدنيا والعمل للآخرة علاجه في هذا التوجيه الإسلامي:

(178) قلنا: إنه قد يحدث انتقال في مراكز القوة في أثناء انهيار الجاهلية، ولكن العبرة في انهيار المنهج في النهاية.

(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا). [سورة القصص، الآية 77].

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ التُّشُورُ). [سورة الملك، الآية 15].

الخلل الذي أنشأه العجز عن التوفيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، والذي نشأت عنه حركة علمية كافرة، علاجه ذلك التناسق الذي تم على أيدي المسلمين فأنشأوا به حركة علمية مؤمنة.

والخلل في التوفيق بين الثابت والمتغير علاجه أن " يتعقل " الناس حين يبصرون بنور الله، فتذهب عن عقولهم لوثة التطور، ويظلون على الرغم من ذلك متحركين وهم مستمسكون بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، ومهتدون بالنور الإلهي:

(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). [سورة النور، الآية 35].

(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ). [سورة البقرة، الآيتان 256، 257].

وهكذا، لا يوجد بديل من المنهج الفاسد إلا المنهج الرباني المتمثل في الإسلام.

* * *

ولا خطر من الإسلام على " الحضارة "

إن الإسلام لن يحارب التقدم العلمي والتكنولوجي ولا ثمار الحضارة المادية.

ولكنه عن يقين سيغير ما بأنفس الناس، وسيغير نظرهم إلى الأشياء.

فأما إيجابيات هذه الحضارة الجاهلية فسيبقيها الإسلام، ولكنه سيصحح قاعدتها، كما استبقى الإسلام ما كان في الجاهلية العربية من فضائل، ولكنه في الوقت ذاته صحح قاعدته.

لقد كان عند العرب في الجاهلية كرم وشجاعة، ولكن الجاهلية كانت قد أفسدت قاعدتهما، فجعلت الكرم إنفاقاً للمال رثاء الناس، وجعلت الشجاعة حمية جاهلية. فأبقى الإسلام الكرم والشجاعة، لأنهما من أخلاقياته الأصيلة، ثم صحح قاعدتهما ليصبح الكرم إنفاقاً في سبيل الله، والشجاعة جهاداً لتكون كلمة الله هي العليا.

وكذلك يفعل الإسلام بفضائل الجاهلية المعاصرة: الجلد على العمل، وعبقرية التنظيم، والروح العلمية في تناول المشكلات، ومحاولة إيجاد الحلول العملية لها.. كل ذلك يحافظ عليه الإسلام، لأنه متفق مع أصول دعوته، ولكنه سيصحح قاعدته فلا يكون الأمر لمتاع الحياة الدنيا وحده، وعلى غير أسس "أخلاقية". إنما يكون عبادة الله، وعمارة للأرض بمقتضى منهج الله، فيتوافر فيه من الخير والبركة أضعاف ما هو حاصل اليوم في الأرض.

وأما الفساد فلا يتقبله الإسلام. سواء كان الفساد كفراً بالله وجحوداً بآياته، أو تحللاً خلقياً، أو ظلماً سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً ناشئاً كله من تحكيم شرائع غير شريعة الله، أو فكرياً أو فنياً ناشئاً من اتباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله:

(وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ). [سورة ص، الآية 26].

* * *

الإسلام هو المنهج البديل، الذي يُصحح انحرافات الجاهلية..

ولكنه لا يبلِّغ إلى الناس على حقيقته حتى يحمله قوم يعيشون به، ويعيشون له، ويعرضونه على الناس من خلال قوة واقعية، ومن خلال واقع ممكن في الأرض.

صحيح أن بضعة ألوف، أو بضعة مئات من الألوف في أوروبا وأمريكا قد دخلوا في الإسلام، فراراً إليه من لذع الضياع والحيرة، الذي يأكل حياة الناس في الغرب، ويكاد يسلمهم إلى الجنون.

ولكن الذين يبحثون عن الحق، ويهتدون إليه من ذوات أنفسهم، قلة دائماً في التاريخ.

ولو وجد الناس في الغرب اليوم - في حيرتهم وعذابهم - نموذجاً إسلامياً صحيحاً مُمكنًا في الأرض، لكان المفروض أن يدخلوا فيه بالملايين بدلاً من الألوف.

ولكن الذي يصدّهم عن الحق هو الواقع السيئ الذي يعيشه المسلمون اليوم نتيجة بعدهم عن الإسلام وتفريطهم فيه، والصورة المنفرة التي يعطيها ذلك الواقع.

من أجل ذلك نفرح بالصحوة الإسلامية، ونراها خطأ بارزاً من خطوط الحاضر، وخطأ بارزاً من خطوط المستقبل المتوقع كذلك.

ونرى في الوقت ذاته أن هذا الوضع يفرض على الصحوة تبعات جسيمة، لا بد أن تكون كفتناً لها، لتقوم بالمهمة المطلوبة منها، لا على نطاق العالم الإسلامي وحده، ولكن على نطاق الأرض كلها.. الأرض التي أفسدتها الجاهلية.

فأما كون الصحوة الإسلامية خطأ بارزاً من خطوط الحاضر، فلأن الأعداء كانوا قد فعلوا كل ما في وسعهم للقضاء على الإسلام، من غزو عسكري، وضغط سياسي واقتصادي، وغزو فكري، وإثارة للنعرات القومية والوطنية لتفتيت وحدة المسلمين، وتقطيع أوصالهم، وتربية أجيال من المسلمين لا تعرف شيئاً عن الإسلام إلا الشبهات التي يثيرها المبشرون والمستشرقون وتلاميذهم من "المفكرين الإسلاميين!!".

ثم كانت المفاجأة لهم - وللعالم كله - بعد هذا الجهد المبذول كله هي الصحوة الإسلامية! (179).

لذلك ننظر إليها على أنها قدر الله الغالب:

(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). [سورة يوسف، الآية

. [21]

وكذلك نتطلع إليها في ثقة بأنها ستكون بإذن الله من الخطوط البارزة في المستقبل الواقع، لأنها برزت إلى الوجود في الوقت الذي بدأ عوار الجاهلية يظهر للعيون،

(179) انظر - إن شئت - فصل "الصحوة الإسلامية" من كتاب "واقعتنا المعاصر".

وبدأ الناس يلتفتون حولهم باحثين عن منهج بديل! فهي إذن حركة ذات دلالة تاريخية، وليست مجرد حركة محلية في بلد من البلدان.

ولا يغيب عن بالنا على أي حال أن مجرد فساد المنهج القائم اليوم في الأرض، ومجرد وجود البديل الصحيح، لا يؤدي بذاته إلى أن ينبذ الناس المنهج الفاسد ويتجهوا إلى المنهج الصحيح!

كلا! حتى يحمله قوم يعيشون به ويعيشون له، فيقنعون به وجدان الناس لا عقولهم فحسب، ويجذبونهم إليه جذباً من خلال النموذج الواقعي، كما فعل المسلمون الأوائل حين كان الإسلام غريباً في الأرض أول مرة:

" بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء " (180).

والغربة الثانية هي التي يعانيتها الإسلام في الأرض اليوم، وهي في حاجة إلى جهد شبيه بالجهد الأول، يزيل الغربة بإذن الله.

* * *

وهنا يتساءل كثير من الناس: هل تعي الصحوة الإسلامية مهمتها؟ وهل هي سائرة في الطريق الذي يوصلها؟ هل لديها " خطة " لحاضرها أو مستقبلها؟ أم تعيش - كما تعيش بقية الأمة في الوقت الحاضر - ارتجالاً عفويّاً ليست له أهداف واضحة ولا خطة مرسومة!؟

وما نريد أن نتعجل الإجابة على هذه الأسئلة، وما نريد كذلك أن نتحدث عن جماعة بعينها من الجماعات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة، بل نوجه الحديث إلى الجميع، لنتدارس معاً ما هو مطلوب منّا في الحاضر وفي المستقبل، وما يواجهنا من عقبات.

يقول تعالى مبيّناً أدب الدخول إلى بيوت الناس:

(180) أخرجه مسلم.

(فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ). [سورة النور، الآية 61].

والمقصود بطبيعة الحال: فسلموا على أهل البيت الذي تدخلونه. ولكن التعبير بأنفسكم تعبير جميل موحٍ، يوحي بالوحدة النفسية والشعورية، التي تجمع الداخلين والمدخول إليهم، فحين يُسلم الإنسان على " غيره " فكأنما يسلم على " نفسه " من شدة القرب، ومن وحدة الطريق.

ونريد - بهذه الروح - أن نتحدث إلى أنفسنا، لتعرف على مهمة الصحوة الإسلامية، والصورة التي ينبغي أن تكون عليها.

إننا حين نقول: إنه لا بد لنجاح العمل الإسلامي من تربية قاعدة صلبة مؤمنة مجاهدة واعية، يتضجر بعض الناس ويقولون: إنكم تطالبون مثاليات لا تقبل التحقيق في الوضع الراهن، فكأنكم تدعون إلى تعطيل العمل الإسلامي حين تعلقونه على هذا المطلب الصعب! كما أنكم تتذللون العاملين في حقل الدعوة وتيسونهم من الوصول إلى تحقيق أهدافهم!

في حين أن الذي تُنادي به ضرورة لا غنى عنها على الإطلاق!

ونبدأ بتصحيح فكرة تنشأ عند بعض الناس حين يسمعون هذه الكلمات، إذ يظنون أن المطلوب هو تربية كل المنتسبين إلى الدعوة على هذا المستوى، الذي يروونه مثاليًا غير قابل للتحقيق!

ونسارع فنقول: إن هذا مستحيل!

فمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن كله على مستوى القاعدة التي تربت في بيت ابن الأرقم في مكة، والتي تربي عليها الأنصار بعد ذلك في المدينة، فقد كان فيهم - كما قلنا في غير هذا الكتاب⁽¹⁸¹⁾ - ضعاف الإيمان، والمثاقلون والمعوقون، والمبطئون، والمنافقون، وغيرهم من الفئات التي تمارس الإسلام على عوج.

ولكن القاعدة التي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت من القوة والصلابة بحيث حملت هؤلاء جميعاً وسارت بهم إلى الهدف المقصود.

(181) في كتاب " مفاهيم ينبغي أن تُصحح ".

والذي نريده اليوم وناادي به هو تربية " القاعدة "، التي تحمل ضعف الإيمان والمتأقلين والمعوقين والمبطين والمنافقين، وتتحرك بهم نحو الهدف، وهذا الأمر ليس " مثاليًا " ولا هو غير قابل للتحقيق.. وإذا ثبت أنه غير قابل للتحقيق فعلاً، فمعنى ذلك أن العمل الإسلامي ذاته هو كذلك غير قابل لتحقيق أهدافه!! وحاشا لله أن يكون ذلك كذلك!

كيف نطمع في دعوة الناس إلى الإسلام إذا كنا نحن - الدعاة - غير مطبقين له في ذوات أنفسنا؟

كيف ندعو الناس إلى أخلاقيات لا إله إلا الله إذا كنا نحن أنفسنا غير متخلقين بها؟

كيف ندعوهم إلى الثبات إذا كنا نحن لا نثبت؟ وكيف ندعوهم إلى الصدق إذا سوغنا لأنفسنا أن نكذب؟ كيف ندعوهم إلى التجرد لله إذا كانت ذواتنا هي محور تحركنا؟ ومصالحنا الذاتية هي التي تُحدد مواقفنا وأعمالنا؟

أو ليست هذه بديهية من بديهيات العمل الإسلامي؟! أفإن نادينا بضرورة التربية لتلافي هذه السلبيات نكون منادين بمثاليات غير قابلة للتحقيق؟!

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ). [سورة الصف، الآيتان: 2، 3].

كبر مقتاً لأنه يكون صدّاً عن سبيل الله، بدلاً من أن يكون دعوة إلى الله!

والشاعر يقول:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم⁽¹⁸²⁾!

نستطيع أن نُخفي حقيقة أنفسنا في خطبة حماسية بليغة، أو موعظة مؤثرة، أو محاضرة " قيمة "، أو كتاب نُؤلفه.

(182) هو زهير بن أبي سلمى.

ولكن الدعوة ليست خطباً ولا مواعظ ولا محاضرات ولا كتباً - وإن كانت هذه كلها أدوات نافعة مطلوبة للدعوة - إنما الدعوة قدوة وصحبة وتربية.. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون فهمنا لحقيقة الدعوة⁽¹⁸³⁾.

وفي الصحبة الطويلة التي تقتضيها عملية الدعوة - أي تقتضيها عملية التربية - يستحيل علينا أن نخفي حقيقة أنفسنا، ولا بد أن " نكشف " أمام الذين يتلقون منا. فكيف إذا اكتشفوا ذات يوم أننا كنا " نخدعهم " .. أننا كنا نحدثهم بمعان نفتقدها نحن، أو نشتمل على أصدادها؟ كيف تكون الصدمة؟ وكيف تكون النتيجة؟

إن تربية " القاعدة " على أخلاقيات لا إله إلا الله، أمر بالغ الأهمية حتى في مرحلة الدعوة قبل أن يكون لنا تمكين في الأرض.

بل ربما كانت في تلك المرحلة ألزم، لأنها هي التي تجعل نمو " الجماعة " يسير في خطه الصحيح. وإلا فلنتصور إقبال الشباب على الدعوة - كما هو حادث اليوم - بغير دعاة يستقبلونهم، ويقومون على تربيتهم وتوجيههم وترشيدهم وهدايتهم.. كيف يكون الحال؟ تتضخم الجماعة ولكن على خواء! أو تتضخم ولكن على عوج! وعندئذ تكون عبئاً معوقاً أكثر مما تكون قوة دافعة!

و " الدعاة " الذين يستقبلون الشباب المقبل على الدعوة، هم " القاعدة " التي نتحدث عن ضرورة العناية بها، وإنشائها على أساس متين من الإيمان والوعي والتجرد لله والصدق مع الله، والاستعداد للبذل في سبيل الله. أفإن نادينا بضرورة تربية تلك القاعدة على أعلى مستوى يقال: إننا ننادي بمثاليات غير قابلة للتحقيق!؟

* ولنضرب بعض الأمثلة من بعيد.. دون أن نخوض في تفصيل طويل لا مجال له في هذا البحث..

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُرَبِّي أصحابه ليكونوا جنوداً مخلصين، وليكونوا في الوقت ذاته قادة إذا وضعوا في المكان الذي يحتاج إلى القيادة وتحمل المسؤولية.

وكان صلى الله عليه وسلم - وهو أعظم مرب في تاريخ البشرية - يمكن لهذا الهدف المزدوج، بأن يؤكد على ضرورة السمع والطاعة في المنشط والمكروه، ومهما تكن

(183) في النية إصدار بحث بعنوان " كيف ندعو الناس " .

المواقف الذاتية والأفكار الخاصة، وفي الوقت ذاته كان عليه الصلاة والسلام، يكتر من استشارة أصحابه - وهو النبي الملهم الذي ينزل عليه الوحي - لا حاجته إلى الاستشارة - والوحي يلهمه بالعمل المطلوب، ويصحح مسار التصرف إن وقع على خلاف الأولى، كما حدث مع الأعمى (ابن أم مكتوم)، وكما حدث في قضية الأسرى في بدر - ولكنه كان يهدف بكثرة استشارة أصحابه إلى تربية شخصياتهم، وإعدادهم ليكونوا " صفًا ثانيًا " للدعوة، وقادة يعتمد عليهم في المواقف.. وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعده.

فهل نتبع نحن - في الجماعات القائمة بالعمل في حقل الدعوة - هذا الهدي النبوي؟ أم إننا - لظروف خاصة تفسر ولا تبرر - نتكى على مبدأ السمع والطاعة، ونهمل عملية الشورى أو نحصرها في أضيق نطاق؟!

وأي دولة نهدف - في أذهاننا - إلى إنشائها بهذا اللون من التربية؟ أهى دولة الشورى الإسلامية التي أبرزت أروع نماذجها في الخلافة الراشدة؟ أم دولة الاستبداد السياسي التي تريد أن تأمر فتطاع، والتي تضيق بالنصيحة التي أمر الله الأمة بتقديمها لأولي الأمر فيها؟ وبعبارة أخرى: هل نريد أن ننشئ حكومة راشدة أم نريد أن نضيف طُغاة جددًا إلى السلسلة الطويلة من الطغاة؟!

وهذا مجرد مثال..

وهذا مثال آخر في مجال بعيد تماماً عن الأول، يحسه كثير من الناس أمراً ثانوياً هامشياً لا يستحق الالتفات إليه في وسط جدييات الأمور!! ونقول نحن: لو كان أمراً ثانوياً هامشياً ما أولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العناية التي تتحدث عنها كتب السيرة!

أشرنا من قبل إلى أن البيئة التي انتشر فيها الإسلام - بقدر من الله - يقع معظمها في المنطقة الحارة والمنطقة المعتدلة الحارة، وأن من صفات هذه البيئة أنها فوضوية تكره النظام، عفوية تكره التخطيط، قصيرة النفس، تشتعل بسرعة وتنطفئ بسرعة، وأن الإسلام تسلم أبناء هذه البيئة - بأحوالهم تلك - فأخرج منهم - على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - خير أمة أخرجت للناس. وأنه لما خفت قبضة الإسلام على النفوس رجع أهل هذه البيئة إلى تأثراتهم البيئية، فعادوا فوضويين ارتجاليين قصيري النفس سريعي الحماسة سريعي الانطفاء.

واليوم يقال: إن هذه عيوب " حضارية " تتسم بها البلاد المتخلفة، وإنه لا بد من القضاء عليها إن أردنا أن يكون لنا مكان بين الشعوب " المتحضرة "!

وأياً تكن النظرة إليها فهي عيوب حقيقية تحتاج إلى " تربية " للقضاء عليها. وقد فشلت الأحزاب السياسية، سواء " الليبرالية "، أو الاشتراكية، في القيام بهذه المهمة خلال قرن كامل من الزمان إن لم يكن أكثر.. وبقيت الجماعات الإسلامية هي الأمل الذي يمكن أن يلجأ إليه.

فهل عملت الجماعات الإسلامية حساباً لهذا الأمر في منهج تربيتها.. على الأقل في " القاعدة " التي تخرّج الدعاة؟!

فأما الجماعات التي أنشأت تنظيمات " عسكرية "، فقد ركزت على الجانب التنظيمي دون شك. ولكن ليس هذا هو الذي نقصده. إنما نقصد أن يكون الفرد العادي من الدعاة منظماً مرتباً. ينظم وقت عبادته ووقت عمله ووقت راحته، ووقت اطلاعه، ووقت زيارته، ووقت رياضته، وينظم ملبسه، وأدواته، ويضبط مواعيده فلا يعطي وعداً ويخلفه، ولا يذهب لزيارة الناس دون أن يستوثق من مناسبة الوقت الذي اختاره للزيارة، ويضبط كلامه فلا يقول إلا ما هو مثبت منه، وما يعتقد أنه حق. وينظم تفكيره فلا يقفز إلى نتيجة لا يؤيدها دليل، ولا يجعل هوى نفسه يشوش على تفكيره. ويتعود المتابعة والمثابرة فلا يندفع اليوم وتحمد حماسته غداً.

هل جعلنا هذا في حسابنا في تربية القاعدة التي يفترض فيها غداً أن تربي بقية الأمة؟!

وهل هذه مثاليات غير قابلة للتحقيق؟ فكيف إذن تربي الجاهلية المعاصرة أبناءها عليها حتى تُصبح جزءاً عادياً من كيانها؟ ولماذا نستكثر على أنفسنا أن نبذل الجهد في تربية القاعدة على هذه الأخلاقيات التي كانت في حس المسلمين الأوائل وثيقة الصلة بلا إله إلا الله؟ وكان قدوتهم فيها هو رسول الله؟!

* * *

وننتقل خطوة أخرى..

كيف نطمع في إقامة " حكم إسلامي "، إن لم نرب مثل هذه القاعدة؟!

يقولون: إن شذاذ الآفاق يقومون بانقلابات عسكرية ناجحة، ويصلون إلى الحكم وهم لا أخلاق لهم، ولا خبرة ولا قواعد شعبية، فلماذا يشترط علينا وحدنا أن نكون ذوي أخلاق معينة، أو على مستوى معين من صلابة التكوين؟!

فقول: أولاً، إن هؤلاء لا ينجحون في انقلاباتهم بخصائص ذاتية فيهم، إنما ينجحون بسند من " القوى العظمى "، التي تضعهم على رأس السلطة.

وهذه " القوى العالمية "، التي تتحكم في العالم اليوم، وفي العالم الثالث بصفة خاصة، لا تحب الإسلام ولا تؤيده، بل تقف منه موقف العداوة الصريحة أو الخفية، وتعمل على خذلانه وإضعاف أهله، فلا ينتظر منها أن تساند حكماً إسلامياً في أي مكان في الأرض.

ونقول: ثانياً، إن هؤلاء لا يشترطون على أنفسهم، ولا يشترط عليهم سادتهم الذين يضعونهم في أماكنهم ويساندونهم أن يكونوا ذوي أخلاق، ولا أن يسلكوا سلوكاً نظيفاً في حكم شعوبهم، بل العكس هو الأحب لهؤلاء السادة، لייسر لهم هؤلاء الحكام بأخلاقهم المنحرفة مهمة إذلال الشعوب الإسلامية، وسحق الحركات الإسلامية فيها.

أما الحركة الإسلامية فليس هدفها أن تصل إلى السلطة بأية صورة، ولا أن تقدم حكماً من أي نوع، وبالذات ذلك النوع الذي يقاومه الإسلاميون، ويقولون عن القائمين عليه إنهم عملاء ومخربون! وإلا فما الذي يغري الناس أن يتركوا هؤلاء ويناصروا أولئك إذا كانوا من نوع واحد؟

بعبارة أخرى إن المطلوب من الصحوة الإسلامية أن تقدم للناس " حكماً إسلامياً "، لا حكماً جاهلياً باسم الإسلام!

وإنه لخير للناس، وللحركة الإسلامية ذاتها، أن يتأخر الحكم الإسلامي مائة عام ثم يقوم على أسس إسلامية صحيحة، ويعطي الناس الصورة الصحيحة للحكم الإسلامي، من أن يقوم غداً حكم يحمل اسم الإسلام، وهو غير قادر على تطبيقه في عالم الواقع لنقص في تربيته، أو نقص في خبرته، أو نقص في كفاءته!

في الحالة الأولى، سيتأخر الحكم الإسلامي ولكن يظل الناس متعلقين به، متشوفين إلى تحقيقه، وفي الحالة الثانية، ستنكس الدعوة من خيبة الأمل التي تُصيب الناس، ولا يعود الناس يستمعون إليها، ولو ظلت تدعوهم مائة عام!

كيف إذا جاءت جماعة إسلامية إلى الحكم - بأي صورة من الصور - فقامت
تعتقل معارضيها من الجماعات الإسلامية الأخرى لأنهم يناوئونها - أو كانوا يناوئونها -
في مسألة من مسائل الخلاف؟

أي صورة يقدمون عندئذ للحكم الإسلامي؟! وهل يكون ذلك في صالح
الدعوة أم ضد مسيرتها؟

وكيف إذا جاءت جماعة إسلامية إلى الحكم بصورة من الصور فاستغل أشخاصها
سلطتهم في تقريب أحبائهم ومؤيديهم من غير ذوي الكفاءة، وإقصاء الذين لا يجوبهم
ولو كانت فيهم الخبرة المطلوبة؟

أي صورة يقدمون عندئذ للحكم الإسلامي!؟

وميف إذا جاءت جماعة إسلامية إلى الحكم بصورة من الصور فعمزت عن إدارة
الأمور لقلة خبرتها أو قلة كفاءتها، فانفرط عقد الحكم، واضطرب دولابه، بينما الذين
كانوا قبلهم من العلمانيين والعملاء كانوا أمهر منهم في الإدارة وأكثر منهم كفاءة
وخبرة؟

أي صورة يقدمون عندئذ للحكم الإسلامي!؟

وقد يقول قائل: إن حكم أي جماعة إسلامية سيكون على أقل تقدير أفضل من
حكم شذاذ الآفاق.

وحتى إن سلمنا جدلاً بذلك، فإنه منطوق غير سليم.

إن الناس لا يتقبلون من الحكم الإسلامي أن تكون كل مزيته أنه أفضل من حكم
شذاذ الآفاق! فهذا - في ذاته - ليس فضلاً ولا مزية! كما يقول الشاعر:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا!؟

إنما يتوقع الناس أن يكون الحكم الإسلامي هو المنقذ والمخلص، الذي يخلصهم
من أدران الفساد الواقع في حياتهم بسبب عدم تحكيم الإسلام. ويتوقعون - من ثم - أن
تكون فيه المزايا الأصيلة الموجودة في الإسلام، من عدل وإنصاف ونزاهة وتعاون على
البر والتقوى، وتضافر على الإصلاح، وتجرد لله، وليس مجرد أفضلية نسبية عن الفساد!

وهذا كله يقتضي أمراً واحداً مؤكداً: هو التركيز على تربية " القاعدة "، قبل التعرض لأي أمر من الأمور الجسام!

* * *

فإذا كان هذا مطلوباً على المستوى المحلي، أي بالنسبة للدعوة في داخل العالم الإسلامي، فكيف إذا وضعنا في حسابنا الرسالة العالمية للصحة الإسلامية؟!

وربما يهجس هاجس في حس بعض الناس أن يقولوا: دعونا بربكم من الأحلام! إذا كنا حتى الآن لم نصل إلى المستوى المطلوب في الدعوة على مستوى العالم الإسلامي، ولم نتمكن بعد في بلادنا، أفلا يكون من الخرق التفكير في عالمية الدعوة في الوقت الحاضر، وفي رسالة الصحة الإسلامية إلى سائر البشرية؟!

ونقول في اطمئنان: كلا! لسنا حالمين! وليس من الخرق التفكير في المستقبل العالمي للدعوة.

إن العالم اليوم في حاجة إلى الإسلام.. ومئات الألوف الذين دخلوا في الإسلام من أوروبا وأمريكا - وفيهم الأطباء والمهندسون والمفكرون وغيرهم من ذوي الحيشيات في بلادهم - هم إشارة على الطريق.. إشارة إلى المستقبل.

كل ما في الأمر أننا نعتقد أن الدعوة في الغرب لا تثمر على نطاق واسع، قبل أن تنضج وتتلور في بلادها الأصلية، وتعطي النموذج المطلوب.

أما حين يتم ذلك، ويبرز إلى الوجود نموذج إسلامي ناضج، تمثلت فيه حقيقة الإسلام، فليس من المتوقع أن يدخل الغربيون في الإسلام بمئات الألوف فقط.. بل بالملايين.

إن حجم الضياع الذي يعيشه الناس في الغرب - والشباب خاصة - ربما كان أكبر شيء من نوعه في التاريخ.

وقوى الشر التي تمسك بالمتجمع الغربي لا تريد له أن يفيق من الدوامة التي يدور فيها، لأن دورانه فيها يُحقق لتلك القوى الشريرة أعزّ أمانيتها التي ظلت تسعى إلى تحقيقها منذ قرون!

وكَلِّمًا همّ ذلك المجتمع أن يفيق اخترعت له قوى الشر من " المخدرات " ما يجعله يغرق في الدوامة أكثر ولا يفيق.. ويكفي جنون الكرة نموذجاً لما نقول.
ومع ذلك كله فإن بواكير اليقظة قد بدأت تظهر على المدى البعيد.
بواكير اليقظة هم أولئك الباحثون عن طريق الخلاص.. الذين يدخلون في الإسلام.

فمن هؤلاء يرشدهم إلى الطريق!؟

وهل تملك الصحوة الإسلامية أن تحمل هذا الباب الذي يتوقع أن يتدفق منه مدد جديد للإسلام!؟

ولا أتحدث الآن عن أي برنامج محدد تقوم به الصحوة من أجل الدعوة في الغرب.. إنما الذي أريد التركيز عليه أمر واحد: هل نستطيع أن نقوم بأية خدمة حقيقية لهذا المدد المتوقع إن لم نقم بتربية " القاعدة " على المستوى المطلوب!؟

خلاصة الأمر أن تربية هذه القاعدة ليست عملاً هامشياً توجه إليه العناية في أوقات الفراغ! وليست مثاليات غير قابلة للتحقيق، وليست المناداة بها تخديلاً للعمل الإسلامي ولا تبيئساً للعاملين في حقل الدعوة.

إنما ضرورة لا غنى عنها للعمل الإسلامي.

وأيًا كانت الخطة التي تريد الحركة الإسلامية أن تنتهجها في حركتها، فتربية القاعدة أمر لا مفرّ منه ولا غنى عنه لنجاح أي تحرك تقوم به.. وبدونه لن تثبت حركة على الطريق.

* * *

بقيت في بحثنا نقطة أخيرة..

ما الذي يتوقع من أمر الصحوة الإسلامية في صراعاتها الداخلية والخارجية في المستقبل القريب، ثم في المستقبل البعيد؟ وما الذي تلقيه توقعات المستقبل من مسئوليات على عاتق الصحوة الإسلامية؟

والحديث في هذا الأمر يحتاج إلى توضيح بعض النقاط.

يجب أن يكون مفهوماً أن الصليبية العالمية والصهيونية العالمية لا يكرهان شيئاً، ولا يتزعجان من شيء، بقدر ما يكرهان الصحوة الإسلامية، ويتزعجان منها.

وأن حنق الصليبية والصهيونية، يزداد مع كل توسع جديد يحدث في نطاق الدعوة.

وأنه من الخطط الدائمة الثابتة عندهما العمل على ضرب الحركة الإسلامية وخنقها ما وسعتهما الحيلة وما وسعهما الجهد.

وإذا أردنا أن نستيقن من حجم هذه الحقائق فلنجعل بالننا إلى عدة أمور.

لقد عملت الصليبية والصهيونية معاً، يداً بيد، للقضاء على الدولة العثمانية، وتقطيع أوصال العالم الإسلامي، وتحويله إلى مزق ضئيلة يسهل ازدرادها، على أن تكون فلسطين من نصيب الصهيونية لتقيم فيها دولتها، ثم تتوسع منها إلى ما تسميه "إسرائيل الكبرى"، وأن يكون بقية العالم الإسلامي نهباً مباحاً للصليبية والصهيونية معاً في الوقت ذاته، يأكل منه كل بقدر ما تتسع معدته، أو بقدر ما يُريد.

ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف وضعت تخطيطات مشتركة سياسية وحرية واقتصادية.. الخ ربما يكفي للتعرف عليها قراءة "تقرير لورد كامبل" الشهير، الذي نشر في عام 1907 م والذي جاء فيه:

"هناك شعب واحد متصل يسكن من المحيط إلى الخليج⁽¹⁸⁴⁾، لغته واحدة، ودينه واحد، وأرضه متصلة، وماضيه مشترك، وآماله واحدة، وهو اليوم في قبضة أيدينا، ولكنه أخذ يتململ، فماذا يحدث لنا⁽¹⁸⁵⁾ غداً إذا استيقظ العملاق؟!".

⁽¹⁸⁴⁾ يتكلم عن المنطقة العربية من العالم الإسلامي.

ثم ردّ على التساؤل وأعطى الحل المطلوب:

" يجب علينا أن نقطع اتصال هذا الشعب، بإيجاد دولة دخيلة تكون صديقة لنا وعدوة لأهل المنطقة، وتكون بمثابة الشوكة تحز العمالق كلما أراد أن ينهض " (186).

هذه خلاصة المؤامرة الصليبية الصهيونية التي أنتجت إسرائيل.

ولكن إنشاء إسرائيل سنة 1948 م نتجت عنه مفاجأة حادة للمخططين من كلا الطرفين، هي دخول الفدائيين المسلمين إلى ساحة المعركة في فلسطين.

وأياً كانت الظروف التي أحاطت بدخولهم فقد تنبه العدو الصليبي الصهيوني إلى وجود قوة خطيرة يجب القضاء عليها من أجل استقرار إسرائيل أولاً، ثم توسعها ثانياً، ومن أجل " مصالح " الغرب الصليبي بعد ذلك. ومن " مصالحه " تنصير ما يمكن تنصيره من بلاد أفريقيا وآسيا، وإقامة دويلات غير إسلامية على الأرض الإسلامية.

ووزع العالم الإسلامي بمجموعة من " العسكر " مهمتهم الأولى إبادة الحركات الإسلامية، وتطوير المنطقة للمصالح الصهيونية الصليبية المشتركة، تحت أي اسم من الأسماء، الوطنية أو القومية أو الاجتماعية.

ودون الخوض في تفصيلات معادة (187) فإن نتيجة السعي الصليبي الصهيوني في النهاية كانت اتساع الحركة الإسلامية، وتوغلها في حياة الأمة الإسلامية!! وهذا قدر الله الغالب الذي قال الله عنه: (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). [سورة يوسف، الآية 21].

ومن الطبيعي أن يثير هذا حنق الصليبية الصهيونية، ويزيد من أحقادها تجاه الإسلام.

(185) الضمير في العبارة عائد على الدول الاستعمارية، فقد كانت تلك الدول قد طلبت من بريطانيا - زعيمة الاستعمار يومئذ - أن تدرس لها مشكلة بدء اليقظة في المنطقة، فانتدبت اللورد كامبل لعمل الدراسة المطلوبة وتقديم تقرير بها للجهات المختصة، فهو يتحدث بالنيابة عنهم جميعاً. (186) انظر تقرير اللورد كامبل في كتاب " اليهودية " من سلسلة مقارنة الأديان الدكتور أحمد شلي

ولم يقف الأمر عند هذا الحد.. فقد دخلت الجيوش الروسية أفغانستان للقضاء على " التمرد " الإسلامي ضد العميل الشيوعي الذي كانوا قد زرعه في منصبه ذلك لينوب عنهم في إبعاد الشعب الأفغاني عن الإسلام. وكان مفهوماً عند الدنيا كلها أن القوات الروسية ستسحق التمرد الإسلامي في أيام، أو على أكثر تقدير في أسابيع!

كان هذا أول تمرد على الدب الروسي بعد التمرد على التمرد المجري عام 1956 م، وقد أخذ التمرد المجري في أيام، وبوحشية بالغة ليكون عبرة لأي دولة تُريد أن " تنحدر " من قبضة الوحش الروسي. فلما تحرك الأفغان أسرع روسيا لتأديبهم بدافعين اثنين لا دافع واحد كما كان الأمر مع التحرك المجري.

الدافع الأول: هو الإبقاء على هيبة الدب، إرهاباً لكل من تحدته نفسه بالخروج عليه، **والدافع الثاني** - ولا يقل عنه قوة - إرهاب المسلمين في الاتحاد السوفيتي لكي لا يفكروا في رفع رؤوسهم ولا المطالبة بشيء من التحسين لأوضاعهم الظالمة التي تعاملهم بها روسيا منذ عهد لينين وستالين، فقد قتل ستالين وحده أربعة ملايين من المسلمين، وشردهم في سيبيريا، ووطن غير المسلمين في الولايات الإسلامية ليمنع عنهم الشعور بالوحدة في أوطانهم المسلوقة المغلوبة على أمرها.

وفي مبدأ الأمر أرسل الروس بعض " المسلمين الروس " - كما يسموهم - من الذين ولدوا في الشيوعية ونشأوا فيها لإقناع الشعب الأفغاني بتقبل الشيوعية وعدم مقاومة الحكم الشيوعي العميل في أفغانستان، ففوجئوا بهم يسلمون أسلحتهم لإخوانهم المسلمين الأفغان، وينضم بعضهم للجهاد معهم!! فسحبوهم على عجل، وأرسلوا جيوشاً روسية صميمة، وشيوعية صميمة، وزودوهم بأفتك الأسلحة، وبالقنابل الحارقة، وبالغازات السامة، وبكل " المحرمات " المتفق على تحريمها حتى بين الوحوش البشرية.

ومرت سنة وستان وثلاث سنوات.. وامتدت إلى عشر سنوات!

وكانت النتيجة المذهلة - لأول مرة في تاريخ " الإمبراطورية الروسية الشيوعية " أن اضطرت الجيوش الروسية إلى الانسحاب، بينما تقدم المجاهدون الأفغان!

وكانت " كارثة " هزت الشيوعية في موطنها الأصلي، وحدث من جرائها الخذور الذي كانت تخشاه روسيا أشد الخشية، إذ تحركت الولايات الإسلامية لأول مرة منذ قهرتها الشيوعية تطالب بالحكم الذاتي!!

وزادت الكارثة من حنق الصليبية الصهيونية، وأزيلت الحواجز بين روسيا وأمريكا ليدخلا معاً في تكتل مشترك ضد الإسلام! ولم يقف الأمر عند هذا الحد.

فقد كانت الصليبية الصهيونية قد نجحت في تحويل قضية فلسطين من قضية إسلامية " إلى " قضية عربية "، ثم نجحت مرة أخرى في تحويلها من قضية عربية شاملة إلى قضية للفلسطينيين خاصة! وذلك بعد أن نجحت في إيجاد " زعامات " فلسطينية ترضى بتحويل القضية إلى " قضية سياسية "، يُتفاوض من أجلها، وتعرض على " المحافل الدولية "، ويدور أهلها في الدوامة (أربعين سنةً يتيهون في الأرض).⁽¹⁸⁸⁾ [سورة المائدة، الآية 26].

وفجأة انبعثت حركة جهادية إسلامية في الأرض الفلسطينية، أزجعت الصليبية الصهيونية إزعاجاً حاداً، وسببت لها من المتاعب ما كانت قد ظنت أنها تخلصت منه إلى غير عودة.

وما يدري أحد ما يسفر عنه الغد!

كل ذلك يوجب حقد الصليبية الصهيونية، حتى لتعجز عن كتمان حقدها:
(قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ). [سورة آل عمران، الآية 118].

فقد توالى التصريحات الرسمية وغير الرسمية تنادي كلها بضرورة مواجهة " الحركات الأصولية " بالحسم، والقضاء على أخطارها المتوقعة!

هذه هي الظروف التي تواجه الصحوة الإسلامية من قبل الصليبية الصهيونية ومن يتبعها من " العسكر "، المعينين في العالم الإسلامي، لينوبوا عنها في ضرب الحركات الإسلامية.

⁽¹⁸⁸⁾ نزلت هذه الآية في بني إسرائيل حين رفضوا الجهاد من أجل دخول الأرض المقدسة، وقد صارت تنطبق على " المسلمين "، الذين حولوا حركة الجهاد إلى مفاوضات سياسية مع " المحافل الدولية "!

أما في الداخل فتواجه الحركة الإسلامية التفرق والتشرذم والخصام بين الفصائل المختلفة العاملة في حقل الدعوة، الذي يصل أحياناً إلى حدّ الصدام بين بعضها وبعض، مع اختلاف مناهج العمل، واختلاف أساليبه، وعدم وجود قيادة كبيرة تجمع ما تشرذم من الجماعات وتضمها في صفٍّ واحد، مع النقص القائم في التربية في الوقت الحاضر.

وبعض الناس - حين يصلون إلى هذه الرؤية - يتوجسون خيفة على مستقبل الصحوة، بل يصل بعضهم إلى حد الشك في قدرتها على الاستمرار مع وجود كل هذه المعوقات من الداخل ومن الخارج سواء.

ونحن نختلف مع المتشككين والمتوجسين - لا في رؤية المعوقات - ولكن في تقدير النسبة بين المعوقات وبين المبشرات! أيهما أثقل، وأيها يكون في النهاية صاحب التأثير.

فنحن نرى - مع وجود كل هذه المعوقات - أن المبشرات أثقل وزناً من المعوقات، وأجدر أن تكون هي صاحبة الكلمة الأخيرة بإذن الله!

فأما الحرب على الدعوة، فقد رأينا بالفعل أنها لم تؤثر على سير الدعوة، بل زادتها حجماً وقوة واتساعاً في الأرض! وخذ في الحساب حركة الجهاد الأفغاني، وحركة الجهاد الفلسطيني وغيرها من الحركات، أوليست هذه كلها حقائق واقعة؟ أوليست كلها من نتائج الصحوة الإسلامية؟ أوليست هذه كلها قد وقعت على الرغم من كل الحرب المنصوبة ضد الإسلام؟!

فلماذا تفزعنا الحرب، ونحسب أنها ستقف المد الإسلامي؟

وأما التشرذم والخصام والفرقة ونقص التربية فهي أمراض حقيقية تعيق الدعوة، ولكنها لا تمنعها من الحركة، أو هي لم تمنعها حتى الآن من الحركة، وندعو الله على الدوام أن ينقذ الحركة الإسلامية من آثارها.

أما المبشرات فكثيرة.

من بينها أن الرغبة في الإسلام قد أصبحت تياراً ذاتياً عند الشباب لا يتعلق بجماعة معينة، بل لا يتعلق أحياناً بأي جماعة على الإطلاق.

وحيث كان العمل منحصراً في جماعة معينة كان من السهل على " الجهات المختصة " أن تضرب تلك الجماعة، فتعطل العمل الإسلامي.

أما الآن فلم يعد ضرب جماعة معينة - ولا حتى الجماعات كلها - يقتل العمل الإسلامي، الذي " ينبثق " دائماً في تشكيلات جديدة، بعد ضرب التشكيلات القائمة في الساحة!

ومن بينها - كما أشرت في كتاب " واقعنا المعاصر " - فشل النظم المستوردة و " الزعامات " المصنوعة على عين الغرب في حل أي مشكلة من مشكلات العالم الإسلامي، مع تشدقها بذلك، ومع كل " البطولات " التي تضيف عليها من وسائل الإعلام العالمية، لإيهام شعوبها بأنها تتحرك من عند نفسها، وتعمل لصالح بلادها! وكل فشل يحدث في هذه المجالات هو مدد للحركة الإسلامية، إذ هي الملجأ الذي يلجأ إليه الناس بمشاعرهم وتطلعاتهم، كلما عانوا الفشل على يد تلك الأنظمة، وتلك الزعامات (189).

ومن بينها الوجود الإسرائيلي ذاته، الذي قصد به أن يكون " بمثابة الشوكة، تخز العملاق كلما أراد أن ينهض "!

وهي اليوم قائمة بعملية الوخز على أشبع صورة.. ولكن ما الأثر المتوقع حين يشتد الوخز؟ إن الذي يُتوقع هو أن يهبّ العملاق - من شدة الألم الذي يحدثه الوخز - ليكيل الضربة لمن يخزه، وذلك حين يُصبح الألم أشد من الاحتمال، ويُصبح خطر التعرض للموت أهون عند صاحبه من استمرار الألم!

إن اليهود يتصرفون اليوم - بحماقة - ضد صالحهم! وهذا أمر مشهور عنهم في التاريخ: أنهم يظنون يتمادون في صلفهم وعجفرتهم حتى يُضيعوا ما بأيديهم! وهم اليوم يلعبون بالنار في المنطقة، ويعملون على إثارة الروح الإسلامية التي جيء بهم لإخمادها! وقد قال الله عنهم في محكم التنزيل: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ). [سورة البقرة، الآية 15].

ثم.. هل نستطيع أن نسقط من المبشرات انهيار الشيوعية؟

(189) راجع - إن شئت - فصل " نظرة إلى المستقبل " في كتاب " واقعنا المعاصر ".

حقيقة إن الدولة التي كانت تحمل الشيوعية لا تزال قائمة، ولا تزال تعمل ضد الإسلام كما كانت تعمل وهي تحمل الشيوعية، وأوضح أعمالها - بعد انهيار الشيوعية - فتحها باب الهجرة على مصراعيه لليهود " التكنولوجيين "، ليحتلوا قطعة من أرض الإسلام، ويتزعوها من جسم الأمة الإسلامية.

ومع ذلك فإن انهيار المذهب الشيوعي في ذاته لا بد أن يوضع في المبشرات. فقد كانت الشيوعية فتنة لكثير من الشباب في العالم الإسلامي، بل كانت أمريكا ذاتها تستخدم الشيوعية - في مناطق نفوذها - لتحارب لها الإسلام! وكانت تضع وسائل الإعلام في أيدي الشيوعيين ليشوهوا صورة الإسلام في نفوس الشباب ويفتنوهم عنه. ومهما يكن في جعبة اليهود - مبتدعي الشيوعية - من بدائل لفتنة الناس عن الدين، فإن انهيار النظام الذي كان قائماً على الإلحاد، هو دفعة للاتجاه الديني في الأرض كلها، ودفعة للتيار الإسلامي في أرض الإسلام.

ويجيء في قمة المبشرات، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله " (190).

وهذا الحديث وحده دون أية مبشرات أخرى يكفي لبعث اليقين في نفوس المسلمين، أن هناك جولة جديدة للإسلام، ممكنة في الأرض بإذن الله.

فإذا أضيف إليه الحديث الآخر: " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكاً عاصراً فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة " (191)..
فما عاد لأحد أن يشك في الجولة الجديدة المنتصرة، الممكنة في الأرض بإذن الله.

* * *

(190) أخرجه مسلم.

(191) رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان.

ولكن الصحوة ينبغي أن تتوقع مزيداً من الحرب.. بكل وسائل الحرب.

ينبغي أن تتوقع مزيداً من البطش الدموي حين يبلغ الحنق مبلغه لدى الطغاة، أو لدى الذين يزرعون الطغاة في الأرض الإسلامية.

ومزيداً من المؤمرات لشغل الحركة الإسلامية عن مهمتها، بقضايا فرعية أو قضايا هامشية أو قضايا خلافية تستهلك فيها طاقتها بدلاً من توفيرها للتربية المطلوبة لإنشاء القاعدة وتثبيتها ثم توسيعها.

بل قد تستدرج بعض الجماعات من رغبتها في نفي تهمة التطرف عن نفسها لتكون سنداً للطغاة في ضرب الجماعات التي توصم بالتطرف!

بل قد تستدرج بعض الجماعات للاشتراك في الحكم مع العلمانيين، أو الاشتراك معهم في رسم السياسة العامة، لتشارك في حمل الأوزار التي ترتكبها الأنظمة المحفية للإسلام، لكي لا ينفرد العلمانيون بحمل الأوزار وتظل الجماعات الإسلامية نظيفة في نظر الناس!

أنواع كثيرة من الحرب يمكن أن يتعرض لها العمل الإسلامي في المستقبل القريب.

ويجب على الصحوة أن تكون هي الأطول نفساً في هذه الحرب.

يجب عليها ألا تستهلك طاقتها في صراع مبكر مع السلطات، تخسر فيه أكثر مما تكسب. فقبل أن يتبين الناس حقيقة المعركة وأبعادها تتحول القضية بسبب هذا الصراع - كما قلت في كتاب "واقعنا المعاصر"، وكتاب "الجهاد الأفغاني" - إلى ضارب ومضروب، وغالب ومغلوب، وتضيع القضية الأساسية التي يقوم حولها الصراع: قضية لا إله إلا الله، ومقتضياتها الحقيقية في حياة الأمة المسلمة.

إن الأمر الرباني بكف الأيدي حتى تتبين حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ). [سورة الأنفال، الآية 42]. لم يتزل إلا لحكمة يعلمها "الحكيم الخبير".

ويجب على الصحوة كذلك ألا تستدرج إلى قضايا "استهلاكية"، كالمعارك التي تثار حول المسائل الخلافية، وتستهلك فيها طاقات "المفكرين"، و"الدعاة" بغير حصيلة حقيقية، تفيد الدعوة إلى الله.

ولا تستدرج إلى " مؤتمرات " منصوبة خصيصاً لتشتيت الانتباه وتمييع القضية، كمؤتمر الإسلاميين والعلمانيين⁽¹⁹²⁾ الذي ما كان للمسلمين أن يشاركوا فيه، لأن مجرد قبولهم المشاركة فيه معناه إعطاء شرعية للعلمانية على قدم المساواة مع الإسلام! وتحويل الإسلام إلى " وجهة نظر "، تعرض إلى جانب وجهة نظر أخرى مخالفة (الرأي والرأي الآخر كما قالوا!) والناس مدعوون للمقارنة بين وجهتي النظر واختيار إحداهما!

فأي مهانة لدين الله أن يتحول على يد المؤتمرين - أو المتآمرين - إلى وجهة نظر ترفض من قبل العلمانيين، ويعترض عليها ونحن قعود معهم، بحجة استمالتهم للإسلام وتليين معارضتهم لتطبيق الشريعة! والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ). [سورة المائدة، الآيتان 49، 50]. ويقول للمؤمنين: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ). [سورة النساء، الآية 140]. ويقول في قضية " الرأي والرأي الآخر ": (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ). [سورة الأحزاب، الآية 36].

إنما كان على الإسلاميين إن أرادوا أن يحضروا مؤتمراً كهذا أن يضعوا النقط على الحروف من أول لحظة، وأن يطلبوا من العلمانيين أن يُحدِّدوا موقفهم بوضوح، فيسألوهم: " أتريدون - أم لا تريدون - أن تكونوا مسلمين؟! " فإن قالوا: - كما سيقولون بالطبع - إنما نحن مسلمون بالفعل ومستمسكون بالإسلام، فيقال لهم: إن الإسلامى يقتضى تحكيم شريعة الله - كما قضى الكتاب والسنة، وإجماع الفقهاء - فهل تريدون - أم لا تريدون - تطبيق الشريعة؟! فإن قالوا: نريد فقد انتهت القضية، وإن قالوا: لا نريد! فقد انتهت القضية كذلك ولم يعد هناك مجال للحديث.. وينتهي " الحوار " بعد افتتاحه بدقائق معدودات!

ولو علم المؤتمرون أن الإسلاميين لديهم هذا الوضوح وهذا الحسم ما جرءوا أن يدعوا لمثل هذا المؤتمر من مبدأ الأمر!

(192) عقد في القاهرة الفترة من 25 - 27 سبتمبر 1989 م.

ويجب على الصحوة كذلك، أن تحذر أن تُستدرج لإعطاء سند للظلمة لتذبيح بعض الجماعات العاملة في حقل الدعوة التي توهم بالتطرف.

إن التطرف أمر مقيت، يسيء إلى الدعوة كل الإساءة ولا ينفعها في شيء، ولكن الذي يزرع التطرف وينميه هو الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله، وتبسط بطشاً وحشياً بالشباب الذي يُطالب بتحكيم الشريعة، بينما تسمح للملحدين والعلمانيين أن يعرضوا أفكارهم على الناس بلا حرج ولا خوف، وتسمح للفساد أن يستعلن بالفاحشة في المجتمع.. فإن كانت الحكومات راغبة حقاً في القضاء على التطرف فلتقض على أسبابه، وهي تملك ذلك - ولا شك - لو صدقت مع الله.

وعلى الصحوة كذلك أن تحذر أن تستدرج للاشتراك في الحكم مع العلمانيين بحجة العمل على إصلاح أحوال الأمة! إن الأحوال أسوأ بكثير من أن يُصلحها اشتراك بضعة نفر من الإسلاميين في الحكم، بينما الأوزار ستلطح الجميع! والهدف الحقيقي من استدراجهم للحكم ليس هو الرغبة في إصلاح الأحوال! إنما هو الرغبة في تطيخهم بالأوزار، وإظهارهم بمظهر العاجز عن الإصلاح!

وعليها كذلك أن تحذر أن تستهلك جهدها في الرد على تحديات أعدائها لها بقولهم: أعطونا حلاً عملياً!

فالأعداء لا يريدون حقيقة أن يصلوا إلى حلول عملية، إنما يريدون فقط أن يشغلوا الحركة الإسلامية عن مهمتها في الدعوة، ومهمتها الكبرى في تربية القاعدة المؤمنة المجاهدة الواعية، التي هي الخطر الحقيقي الذي يخشونه ويجذرونه.

ولو عرضنا عليهم الحلول العملية فمن ينفذها؟!

ها نحن أولاء نعرض عليهم حلاً عملياً لأزمة الغذاء في مصر والسودان.

إن في السودان قطعة أرض من أحصب بلاد الأرض، يقول الخبراء: إنها لو زُرعت قمحاً لكفت أفريقيا كلها لا مصر والسودان فحسب، ولكنها تحتاج إلى تنفيذ مشروع هندسي، مدروس دراسة فنية وافية، وإلى قوة بشرية تعمل في الزراعة في تلك البقعة من الأرض، وهي موجودة ومتوافرة في مصر.

ولكن المشروع يحتاج قبل ذلك إلى حكم إسلامي في مصر والسودان معاً يوحداهما في دولة واحدة، حتى تنتقل القوة البشرية الفائضة في مصر، إلى حيث تعمل في

الأرض المستصلحة في السودان بغير حرج ولا حساسيات، ولا نعرات جاهلية وطنية أو إقليمية، فنتجج من القمح ما يكفي أفريقيا كلها، وبقياها تحكم الجبارة في أقواتها!
هذا حل عملي للأزمة الغذائية المستحكمة في كل من مصر والسودان، وهي من أكبر الأزمات التي تواجههما.. فمن ينفذه؟

كلاً! إنهم لا يطلبون الحلول العملية لتنفيذها، إنما لشغل الحركة الإسلامية عن مهمتها الحقيقية، وإحراج صدرها دائماً بالأسئلة التي لا جواب لها في ظل أوضاعهم الفاسدة، لا لأن الإسلام عاجز عن تقديم الحل، ولكن لأنه لا يوجد من ينفذ الحل الإسلامي في غيبة الحكم الإسلامي! ثم يروحون يقولون للناس انظروا إنهم لا يملكون حلاً عملياً!

ولتحذر الجماعات الإسلامية أخيراً ما هي فيه من تشرذم وتفرق وخصام.. ولتعلم كيف تختلف دون أن تفترق وتتخاصم، فإنها مأكولة كلها إن بقيت على ما هي فيه من فرقة، لا يستفيد منها إلا الأعداء.

وكأني ألمح سؤالاً يرد على شفتي سائل يسأل: وما الحل إذا ظلت الجماعات الإسلامية في صراعاتها، ولم تستطع أن تلتقي على إطار عام يؤلف بينها، حتى وإن لم يجمعها في كيان واحد؟ وما الحل إذا لم تتدارك الجماعات الإسلامية جوانب النقص في تربيتها؟

والحل قرره رب العالمين من فوق سبع سموات:

(وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ). [سورة الأنفال، الآية 46].

(وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ). [سورة محمد، الآية

.38]

إن البشر لا يعجزون الله.. (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). [سورة يوسف، الآية 21].

وكل شيء في أحوال الناس يوحي بأن هناك جولة جديدة للإسلام بإذن الله، يغير الله بها الواقع الكالح الذي يحكم الأرض اليوم، ويستبدل به صفحة مشرقة، يعيش الناس في

ظلمها إلى حين، وتُملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً من قبل، والله الفعال لما يُريد، هو الذي يخلق الأسباب لتحقيق ما يريد.

* * *

وحين يتحقق وعد الله، وتقع المعركة الفاصلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين المسلمين واليهود، تنتهي - على الأرجح - الفترة الاستثنائية التي مكّن الله فيها لليهود (بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ). [سورة آل عمران، الآية 112]. ويعود اليهود إلى وضعهم الطبيعي الذي كتبه الله عليهم..

أما الجاهلية المعاصرة فلن تذوب كلها، ولن تختفي من وجه الأرض، فقد سبقت كلمة ربك ألا يجتمع الناس كلهم في أمة واحدة:

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ). [سورة هود، الآيتان 118، 119].

ولقد كانت للإسلام في الماضي أكثر من جولة ممكنة في الأرض، فلم تقض على كل الجاهلية، وظل الصراع سجالاتاً بين الإسلام وبين الجاهلية عدة قرون.

وقولنا إننا نتوقع للإسلام جولة جديدة ممكنة في الأرض، لا يعني أن تزول كل الجاهلية، وتدين الأرض كلها للإسلام. ولكن يختلف الوضع قطعاً بين وجود كيان ممكن للإسلام، وبين انفراد الجاهلية وحدها بالسلطان.

يختلف الوضع من طرفيه جميعاً.. بالنسبة للمسلمين من ناحية، وبالنسبة للجاهلية ذاتها من ناحية أخرى.

فأما بالنسبة للمسلمين فالأمر واضح.. فحين يكونون هم أصحاب الأمر في بلادهم، يتعاملون مع بقية الأرض تعاملاً حراً لا قهر فيه عليهم، فعندئذ يستطيعون أن يحققوا منهج ربهم بلا تدخل من قوى قاهرة تمنعهم، وعندئذ يتحقق لهم وعد ربهم:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا). [سورة النور، الآية 55].

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ).
[سورة الأعراف، الآية 96].

وإن الأرض التي انتشر فيها الإسلام هي بفضل الله أغنى بقعة في الأرض، بخيراتها المختلفة، ومعادنها وركازها، ومواردها المائية وخصوبة أرضها، وطاقتها البشرية.. ولكنها اليوم أفقر بقاع الأرض بقدر ما فرط أهلها في دينهم ومنهجهم، فإذا رُدَّت إليهم سيطرهم على أرضهم وخيراتهم فذلك فضل من الله عميم.

أما بالنسبة للجاهلية، فالمتوقع أن يدخل من أفرادها في الإسلام كثير، كما دخلوا في حركات المد الإسلامي السابقة. ومن بقي منهم على دينه وأبى أن يدخل في دين الله، فإن وجود النموذج الصحيح، المتمثل في الواقع الإسلامي، سيصحح دون شك كثيراً من انحرافات الجاهلية المعاصرة، كما أثر في أوروبا مرة من قبل، فأخرجها من عصورها الوسطى المظلمة، وإن لم تدخل في دين الله.. وفي أقل القليل سيمنع الجاهلية من فتنة المسلمين عن دينهم، كما فعلت في القرنين السابقين!

* * *

تلك توقعات المستقبل كما نراها في ضوء السنن الربانية، ووعد الله ووعيده.

وهي كما قلنا من قبل: اجتهادات تخطئ وتُصيب، ولكن فيها شيئاً واحداً ثابتاً على الأقل، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن معركة المسلمين واليهود، وحديثه عن عودة الخلافة الراشدة مرة أخرى في الأرض، وكفى بهذين أملاً للمسلمين، وأملاً لكل البشرية!

وإن هذه الرؤية الإسلامية لأحوال العالم المعاصر، لتفرض على المسلمين - وعلى الصحوة الإسلامية بصفة خاصة - تبعة هائلة.. أن يعودوا إلى حمل الأمانة التي ألقوها عن عاتقهم فترة من الزمن، فضلوا وضلت معهم البشرية. وأن يعودوا إلى رسالتهم التي نبذوها وراء ظهورهم:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). [سورة آل عمران، الآية 110].

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). [سورة البقرة، الآية 143].

وإنه لجهد أي جهد..

ولكن له في الوقت ذاته جزاء أي جزاء!

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْأُونَ مَوْطِئًا يُغَيِّظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ). [سورة التوبة، الآية 120].

تم بحمد الله

الفهرست

– مقدمة

– الجاهلية المعاصرة

- أولاً: تمهيد في معنى الجاهلية
- ثانياً: جذور الجاهلية المعاصرة ومكوناتها
- ثالثاً: خصائص الجاهلية المعاصرة
- رابعاً: السنن الربانية التي تحكم أوضاع الجاهلية المعاصرة

– السيطرة العالمية لليهود

- أولاً: تمهيد في المخططات اليهودية
- ثانياً: كيف سيطر اليهود؟
- ثالثاً: أحوال اليهود بين الكتاب والسنة ووعد الله ووعيده

– أمة التوحيد بين الماضي والحاضر

- أولاً: تمهيد في رسالة الأمة المسلمة
- ثانياً: لمحات من التاريخ
- ثالثاً: الواقع المعاصر
- رابعاً: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟

– توقعات المستقبل