

أُصْوَاءُ عَلِيٍّ حَاضِرِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ

وكتبه

محمود فوزي الحكيم

أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين

جامعة الأزهر - القاهرة

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

http://www.anktabeh.com

أَضْوَاءُ عَلِيٍّ حَاضِرِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ

دكتور

محمود أبو بكر الحكيم عثمان

أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر - القاهرة

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

مقدمة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بلسنخ
الرسالة وأدي الأمانة وحملها من بعده قوم صالحون فعمرُوا الأرض،
ثم خلف من بعدهم خلف قتل تسكهم بالاسلام فذاقوا جـزاء
صنيعهم •

وبعد

فان حاضر أي أمة عادة مايكون متأثرا في مستقبلها هذا
اذا سارت الأمور سيراً طبيعياً •

وحاضر الأمة الاسلامية ينبغي أن يكون كذلك
فان الماضي الاسلامي له بصماته الواضحة على الحاضر بالرغم
من الموعثرات الخارجية التي أثرت في العالم الإسلامي وكادت
تحول مجراه ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه ، فهو الذي يقول
" انما نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" (١)

ومن هنا لانستطيع دراسة حاضر العالم الاسلامي من غير أن نلقى
الضوء على ماضية •

ذلك الماضي المشرق الذي تلبدت الغيوم بعده وأثرت على ضوئه
فجعلته يخفت مما أتاح لرياح الاحاد العابثة أن تهب على العالم

الاسلامى فى اواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين •

والصفحات التالية سوف تكون عرضا لأحوال المسلمين مع
الاسلام وسوف نرى من خلالها أن المسلمين كانوا دائما أوياء
أعزاء طالما كانوا متمسكين بالاسلام وضعفوا عندما قل تمسكهم به ،
وكلما ابتعدوا عن الاسلام أكثر كان ضعفهم أكبر •

فلما ابتعدوا عن الإسلام ابتعدوا واضحا وصلوا الى دركة من
الضعف والذلة والهوان وتطاعت عليهم أمم كانوا فى الماضى يرهبون
المسلمين والاسلام كل الرهبة ويحسبون لهم ألف حساب •

ولبيان هذا سوف يكون الحديث مرتبا ترتيبا بحيث يعطى
القارىء هذا الانطباع •

فنبداً بالحديث عن ماضى المسلمين وكيف أنهم بلغوا درجة
عظيمة من التقدم ، وضربوا بسهم وافر فى الحضارة فى نواحيها
المادية والمعنوية وعاشوا فى مجتمع يكفل لهم السعادة الكاملة •

والسبب فى ذلك كله هو أن مبادئ الاسلام تدفع الفكر
الانسانى الى العمل بكل طاقته فى محاولة تسخير الطبيعة
واستخراج ما فيها لصالح الانسان •

فلما تمسك المسلمون بالاسلام وتحمسوا له وعملوا طبقاً
لمبادئه الصحيحة تقدموا على النحو الذى شهد به التاريخ •

ولكن حال المسلمين تغير وقل تمسكهم بالاسلام فوصلوا الى
ما وصلوا اليه من الضعف وهذا مادعانا الى الحديث عن واقع المسلمين

فى القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر .

وحال المسلمين لم يتغير فجأة بل طرأت عوامل دينية وسياسية داخلية وخارجية أثرت فى المسلمين بالتدرج فقل تمسكهم بالاسلام ، فجمد الفكر وتوقفت الحضارة وأصبح هناك فراغ مما سهل على المستعمر الأوروبى المسيحى أن يتسلل الى العالم الاسلامى ويؤثر فيه ويعمل على تحطيم ثقة المسلمين بالاسلام وبإشارة الشبه التى تبرز الاسلام بصورة مشوهة تززع ثقة المسلم باسلامه وتمهد نفسه لقبول النفوذ الاستعماري الغربى ، ثم على ذلك تأثر العالم الاسلامى بالفكر الغربى بجانبه الاستشراقى والمادى .

ولهذا كان الحديث عن الأسباب التى أدت الى الجمود وتوقف الحضارة الاسلامية وعن تسلل أوروبا الى العالم الاسلامى وعن أساليب الغرب فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين - فى اضعاف ثقة المسلم بالاسلام ، وعن بعض الشبه التى أثارها المستشرقون مثل أن اتحاد الدين والدولة فى الاسلام يؤدى الى تأخر المسلمين وأن الفصل بينهما يؤدى الى التقدم .

وكان لابد من الحديث من ناحية أخرى ألا وهى الفكر المادى الغربى اللاحادى الذى دخل الى العالم الاسلامى ، فتحدثنا عن الدعوة الى العلمانية والدعوة التى راجت وفحواها أن الدين مخدره وكذلك الدعوة التى راجت وهى أن الدين خرافة .

والى هنا نكون قد أتينا على تحديد المشكلة وتشخيص السداء
وبذا يتمهد المجال الى الحديث عن وسائل الاصلاح .

فختمنا به هذه الصفحات

والله ولى التوفيق ،

د / محمود عبدالحكيم عيان

سنة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٦ م

مكتبة الغزوة للإسلاميات والمطابع الإلكترونية

ماضى المسلمين العظيم

لاشك فى أن عظمة ماضى المسلمين واضحة لكل ناظر فى الحضارات . وعظمة هذا الماضى نابغة من أثر الاسلام فى نفوس المسلمين ، وأثر الاسلام واضح كل الوضوح فى نشأة الحضارة الاسلامية فى جانبيها الفكرى والعملى أو بتعبير آخر أن أثر الاسلام واضح فى الحضارة الاسلامية فى جانبيها النظرى والسلوكى .

والجانب الفكرى أو النظرى متمثل فى المبادئ التى أرساها
الإسلام وتمثلها المسلمون فى سلوكهم فى جميع نواحي الحياة .

ومن أهم هذه المبادئ الاحترام الشديد الذى أبداه الاسلام نحو عمل الإنسان .

وليس هذا فحسب بل ان الاسلام دفع المسلمين دفعا الى استعمال العقلا فى جميع نواحي الكون ونهى نهيا شديدا عن اهماله .

فمصوص الاسلام الكثيرة- التى تحت على استعمال العقل وتقرع
الذين لا يستعملون العقل على الوجه الصحيح- واضحة فى القرآن
الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

■ فمن الآيات التى تحض على استعمال العقل فى كل المجالات
الكونية قوله تعالى " أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ،
وماخذق الله من شىء" سورة الأعراف آية (١٨٦)
ومن الآيات التى تقرع على عدم استعمال العقل قوله تعالى
وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا
ما وجدنا عليه آباءنا . أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
سورة المائدة آية (١٠٤)

وسوف يجد القارئ اشارات كثيرة في ثنايا الكتاب السى
كثير من المجالات التى أمر القرآن الكريم باستعمال العقل فيها ،
ومدى احترام الاسلام للعقل كذلك .

وإذا كان الاسلام قد احترم العقل الانسانى هكذا فقد جاءت
أصوله موافقة للعقل الانسانى الذى طبع على أن يوازى بين
المادة والروح ويعطى لكل حقه فى الحدود التى شرعها الله .

لهذا تقدم المسلمون تقدما عظيما فى جميع المجالات ، ويشهد بذلك
تاريخهم الذى تبين منه أن مبادئ الاسلام وأصوله أدت الى تسامحه
مع العلم الذى يؤدى الى تقدم الانسانية فى معظم المجالات ولم
يتأخر المسلمون الا بعد أن تخلوا عن مبادئ الاسلام .

شهادة التاريخ بتسامح المسلمين بسمو حضارتهم ، آثاراها
فى الحضارة الأوربية الحديثة

تسامح الاسلام مع العلم واضح والتاريخ شاهد على ذلك
وبدا ذلك فى أوائل القرن الأول الهجرى .

١ - فتح " عمرو بن العاص " مصر فسمع هناك (بيوحنا) النحوي وهو
مسيحي من اليعاقبة وقد أحسن من العلم فنونا كثيرة حتى عد
من فلاسفة وقته وأطبائه ومناطقته فقر به عمرو وأكرمه لعلمه ،
ووقعت بينهما محبة ظهر أمرها وأشتهر .

٢ - اختلط المسلمون بأهل فارس وسورية وسواد العراق واستعملوهم

فى الوظائف ، وكانت الدفاتر بالرومية فى سورية ، واحتكت الأفكار بالأفكار ، وسمح الدين للمسلمين بأن يدرسوا العلوم والفنون والصنائع .

٣- اشتغل المسلمون بالعلوم الأدبية ثم العقلية ، وبدأت هذه الحركة فى عهد على بن أبى طالب ، وازدهرت العلوم الأدبية فى عهد بنى أمية . ازدهارا عظيما لم تبلغه أمة قط فى مشعل مدنها ، ثم ظهرت آثار العلوم العقلية فى آخر دولتهم ، وترجمت جملة من الكتب فى العلوم العقلية والصناعية قبل نهاية القرن الأول .

٤- اشتغل المسلمون بالعلوم الكونية فى القرن الثانى الهجرى فسى عهد بنى العباس . وأنشأ المنصور مدارس الطب والشريعة ، وأنفق زمنا من عمره فى تعلم العلوم الفلكية .

وأكمل الرشيد مابدأه المنصور ، فالحق بالمساجد مدارس تعلم العلوم بأنواعها .

وبلغت دولة العلم أوج قوتها فى عهد المأمون ، فجلب الكتب الى بغداد من كل مكان ، ومن الصغب حصر مترجم من كتب العلوم فى عهد الدولة العباسية .

٥- أنشأ المسلمون دور الكتب العامة والخاصة ، واعتنوا بها عناية لم يسبقهم اليها أحد .

فكان فى القاهرة فى القرن الرابع الهجرى مكتبة تحتوى على مائة ألف مجلد منها ستة آلاف فى الطب والفلك .

ومكتبة الخلفاء فى أسبانيا كانت تحتوى على ستمائة ألف
مجلد، وكان فى أسبانيا سبعون مكتبة عامة •

وبلغت مكتبة أحد الأطباء الأندونيسيين ما يحمل على أربعمائة
جمل •

٦- أنشأ المسلمون المدارس فى كل مكان فى الدولة الإسلامية وكانت
هذه المدارس تعلم العلوم المختلفة وكانت لها نظمها فى التعليم
وفى نشر الكتب ، فكان كل ما يملئ من الأساتذة يكتب وينشر بدهن
أى رقابة ، ووجد الفقراء المساعدة على التعليم ، وصرفت الرواتب
للأساتذة ، ووجدت نظم الامتحانات ، ودرست علوم الطب
والرياضة والفلك ، وكانت المراصد فى المشرق والمغرب دليلا على
نهضة مثل هذه العلوم •

وكان ولاية الأقاليم ينافسون الخلفاء فى النهوض بهذه المدارس •
وعندما انقسمت الدولة الإسلامية الى ثلاث دول تنافس الخلفاء فى
النهوض بالعلم •

وكان ذلك كله فى وقت لم تكن أوروبا تعرف شيئا عنه وعندما
عرفته كان على أيدي المسلمين •

٧- يتصور البعض أن العالم الإسلامى لم تكن فيه جميعات علمية
أرسالونات أدبية فى الماضى بينما كانت الجمعيات العلمية
والصالونات الأدبية عاملا رئيسا فى تقدم العلم فى أوروبا
فى العصر الحديث •

ومن يتأمل قليلا يرى أن الجمعيات العلمية والصالونات الأدبية كان
لها وجود حقيقى فى العالم الإسلامى ولو لم تحمل اسم الجمعيات

• العلمية أو الصالونات الأدبية •

فكانت بيوت الحكام والعلماء ووجهاء الناس كل هذه البيوت كان يجتمع فيها العلماء والأدباء ويتناظرون ويتتبعون أحدث ما وصل إليه العلم والأدب في أيامهم وليست الجمعيات العلمية والصالونات الأدبية بأكثر من ذلك •

وكما كانت هذه المجالس تعتبر جمعيات علمية حقيقية كانت صالونات علمية وأدبية على الوجه الصحيح •

فلقد ساهمت هذه المجالس مساهمة ملموسة في تقدم العلم والأدب في العالم الإسلامي •

ويمكن القول بأن هذه الفكرة انتقلت من العالم الإسلامي إلى العالم الغربي كما انتقلت فروع العلوم المختلفة ولم يفعلوا فيها أكثر من التنظيم •

٨ - ملأت علوم المسلمين واكتشافاتهم الآفاق ، فقد كان العلم فسي أول أمره يونانيا أو هنديا ولم يمض قرن حتى صار عربيا •

وأول شيء تميز به فلاسفة المسلمين وعلماءهم عن سواهم من فلاسفة الأمم هو بناء معارفهم العلمية على المشاهدات والتجارب وعدم الاكتفاء بمجرد المقدمات العقلية في العلوم مالم تؤيدها التجربة •

والقاعدة عندهم هي (جرب وشاهد ولا حظ تكون عارفا) •

بينما كان الأمر عند الأوربي إلى ما بعد القرن العاشر من التاريخ

المسيحي (إقرأ فى الكتب ، وكرر مايقول الأساتذة تكن عالماً)
وقد أنتج هذا المنهج عند المسلمين كثيراً من العلفاء • فوجد من
المسلمين عدد كبير من الراصدين •

ويمكنك أن تعد مئات المجربين فى الكيمياء عند المسلمين •
والكيمياء الحقيقية من اكتشاف المسلمين دون سواهم •

والمسلمون هم أول من استعملوا الساعات الدقاقة •
واكتشفوا قوانين ثقل الأجسام
ووضعوا جداول الأرصاد الفلكية

والمسلمون أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة
الدين • وليس فى الأوربيين من درس التاريخ وحكم العقول
ثم ينكر أن الفضل فى اخراج أوربا من ظلمة الجهل الى ضياء العلم
وفى تعليمها كيف تنظر ، وكيف تفكر وفى معرفتها أن التجربة
والمشاهدة هما الأصلان اللذان يبنى عليهما العلم إنما هو
للمسلمين وآدابهم ومعارفهم التى وصلت الى الأوربيين من
أسبانيا عن طريق جنوب ايطاليا وفرنسا • وكذلك بسبب احتكاك
الأوربيين بالمسلمين فى الشرق أثناء الحروب الصليبية •

٩- ان الخلفاء الذين يقال عنهم روعاء وحكام سياسة معا كانوا هم
أنفسهم المتعلمين للعلوم الداعين الى تعليمها •
واضهد المأمون من عادى العلم والفلسفة (١)

(١) انظر الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للشيخ محمد عبده ص
ط محمد على صبيح سنة ١٩٥٤م •

واقع المسلمين فى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر

ذلك كان ماضى المسلمين • دين أطلق للعقل الحرية الكاملة
فى البحث فى الكون • وإيمان وحماسة امتلأت بهما النفوس ،
فانتشر الاسلام ونما الفكر الانسانى وتقدمت العلوم الشرعية ،
والعقلية والكونية • وكان للجامعات الاسلامية مكان عظيم ودور بارز
فى تقدم الحضارة الانسانية •

ولكن الحال تغير ، فقد أقل نجم الجامعات الاسلامية وبقي
الأهر وتعلقت به الآمال هو دولة الخلافة العثمانية فى تركيا
وتبوءت بذلك مصر وتركيا منصب القيادة بين مسلمى العالم •

فأما مصر فترتبط بها الأمم الاسلامية بعلاقات أوثق وأعمق
لأن لغتها هى العربية اللغة المشتركة التى تسعى اليها الأمم
الاسلامية ، ولأن مطبوعاتها تنشر بين مسلمى العالم كله ، ويمتد
تأثيرها الفكرى الى الصين شرقا والى مراكش غربا ، ثم انها
أكبر وسيلة للارتباط والتفاهم بين المسلمين والتعرف على
أحوالهم فى مختلف أقطار الأرض •

وأما تركيا فان العالم الاسلامى كله يجل ويكبر مالهذه الأمة
من جياة نضالية ، واما قامت به من الدفاع الجريء فى وجه
الحملة الغربية ، وما قدمته من التضحيات فى سبيل
الاسلام وشرفه •

وسيطرت تركيا على معظم بلاد المسلمين واقامت نظاما للخلافة
الاسلامية ، وكانت مصر من هذه البلاد فتأثرت بتركيا وأثرت فيها •

والى جانب هذا كان مسلمو الهند ينطبق عليهم تقريبا ماينطبق على المسلمين عموما فى القرون الأخيرة (١)

وبدأ الركود الفكرى والحضارى يغزو العالم الاسلامى بعد القرن السابع الهجرى لأسباب سوف نوضحها فيما بعد .

فأما الأزهر فقد ظل محافظا على كيانه العلمى الى أوائل القرن السابع عشر فكانت تدرس فيه العلوم الشرعية والعقلية والكونية .

ويتبين ذلك من الاجازات (الشهادات) التى كانت تمنح للعلماء والتى كان يطلق على الواحدة منها سندا .

ومنها سند العالم الكبير الشيخ أحمد عبد المنعم الدهشورى المتوفى قبل نهاية القرن الثانى عشر للهجرة (١١٩٢هـ) .

وفيه بيان الدروس التى حضرها وأجادها وألف فيها .

ومن يطلع على هذا السند يرى أنه كان يهتم بالعلوم الآتية - السى جانب العلوم الشرعية وآلاتها معقولا ومنقولا - علم الطب والتشريح وأسباب الأمراض وعلاماتها ، والفلك والاسطرلاب ، والعمل بالكرة ، وكيفية أخذ الوقت منها ، والأعمال الرصدية ، والطالبع والهندسة ، والحساب ، والجبر ، والمساحة ، والتكعيب ، والميقات وحساب الأزياج ، ووضع المزاويل ، والتقويم ، والزيج ، والهيئة ،

(١) انظر نحن والحضارة الغربية أبو الأعلى المودوندى ص١٠٣، ١٠٤ مطابع معتوق أخوان - بيروت لبنان - دار الفكر . والتفكير فريضة اسلامية - عباس محمود العقاد ص١٥ - دار الهلال .

والأوقاف والاستنطاقات ، والموالييد (الممالك الطبيعية) وهى
الحيوانات والنباتات والمعادن وعلم استنباط المياة والتاريخ •

بعض هذه العلوم تلقاها عن أساتذة أزهريين يهتمون بهـا
وبعضها قرأ، بدون أستاذ(١)

ولكن حالة الأزهر قد ساءت فى القرون السابع عشر والثامن عشر
والتاسع عشر الميلادية ، فأصبح علماء المسلمين فى الأزهر أمـتداء
العلوم العقلية والفنون العصرية والناس تبع لهم •

ومافعله هؤلاء العلماء ضد العلم والعلماء اذ ذاك كثير •
فمثلا نشر أحد العلماء مقالا فى الاجتهاد والتقليد لم يخرج فيه
عما ذهب اليه أئمة المسلمين ، وبين رأيه فى مذهب الصوفية وقال
انه لم ينتفع به الاسلام بل ربما أضربه •

فاتهمه علماء الأزهر بالمروق من الدين ورفعوا أمره الى الوالى
فسجنه الوالى وأعيد التحقيق عند السلطان ولكنه أدين هناك
أيضا وسجن عدة شهور •

وزاد الشيخ السنوسى بعض مسائل على أصول المالكية •

(١) انظر محمد عبده - عباس محمود العقاد ص٤٧-٤٩ مكتبة
مصر الفجالة (سلسلة اعلام العرب)

وقرر أنه يفهم بعض الأحكام من الكتاب والسنة فحمل شيخ المالكية في الجامع الأزهر حربة وذهب ليقتل السنوسى ولكنه لم يجده .

ونشر بعض العلماء مقالات في الجرائد يعارضون فيها تدريس علم الجغرافيا فى الأزهر .

وطعن بعضهم فى عقيدة البعض الآخر لأنه اجتهد مع أن آراءه لاتخالف الكتاب والسنة .

وبلغ الجمود بعلماء الأزهر حدا خطيرا فلم يقتصر تعصبهم للقدم على المحافظة عليها بل تعصبوا لطريقة التأليف التى ورثوها عن أسلافهم الميتين وهى أن يبدأ بالمتن ثم الشرح ثم الحاشية ثم التقارير . (١)

وتسبب هذا فى أن طبقت القوانين الفرنسية فى مصر ويصور هذا مارواه رشيد رضا فى كتاب تاريخ الشيخ محمد عبده وأهمية الموضوع نورد نص ماكتبه رشيد رضا قال (تعد أهل الأزهر عن اجابة طلب اسماعيل باشا الخديوى تأليف كتاب فى الحقوق والعقوبات موافق لحال العصر سهل العبارة مرتب المسائل على نحو ترتيب كتب القوانين الأوروبية .

وكان رفضهم هذا الطلب هو السبب فى انشاء المحاكم الأهلية واعتماد الحكومة فيها على قوانين وضعية والزام الحكام بتسرك شريعتهم وحرمانهم من فوائدها وفى توجيه عزام الكثير من ناباتة

(١) انظر الاسلام والنصرانية مع العلم والمدينة للشيخ محمد عبده ص

الأمّة الّسى درس تلك القوانين فى مصر وأوربا وبذل النّفقات العظيمة لأجل تحمّلها .

ولولا جمود أهل النّفوذ من علماء الأزهر لكانت كل هذه المحاكم شرعية .

ليس ابطال هوءاء العلماء للشرعية بعدم اجابة طلب اسماعيل باشا السابق بأعجب من اعتذارهم عنه وتعلّهم فيه .

انهم تعلّوا بل احتجوا بأنهم يحافظون بذلك على الشرع وطريقة سلفهم الأزهرى فى كيفية التّأليف وهو أن يكون مؤلّفا من متن وشرح وحاشية وعند زيادة البيان والتحقيق تضاف اليه انتقارير فهذه سنة المشايخ المألوفة وتأليف كتاب أو كتب يقتصر فيها على القول الصحيح ويجعل بعبارة سهلة مقسما الى مسائل تسرد بالعدد على كيفية كتب القوانين يعتبر من البدع الهدامة لتلك السنة التّسى جرى عليها الميتون من عدة قرون .

حدثنى على باشا رفاة قال : ان اسماعيل باشا لماضى باق بالمشايخ ذرهما استحضر والده رفاة بك وعهد اليه بأن يجتهد فى اقناع شيخ الأزهر وغيره من كبار الشيوخ فى اجابة هذا الطلب وقال له انك منهم ونشأت معهم فأنت أقدر على اقناعهم فأخبرهم أن أوروبا تظفرتى - اذا هم لم يجيبوا - الى الحكم بشرعية نابليين . فأجابه اننى يامولاي قد شخت ولم يطعن أحد فى دينى فلاتعرضنى لتكفير المشايخ الأزهر اياى فى آخر حياتى وأقلنى من هذا

الأسرفاقاله (١)

وروي الجبرتي مايدل على انحصار العلم فى الأزهر ، فبعد أن كان يدرس فيه كثير من العلوم العقلية والكونية - كما سبق أن أوضحنا - اختصر فيه على دراسة العلوم الشرعية وألتمها بطريقة جامدة •

(فقد روي الجبرتي فى تاريخه قصة تحتوى على حادثة دارت بين الشيخ عبدالله الشبراوى وأحمد باشا كور والى مصر وكان عالماً بعلوم الهيئة وكان قد ولى مصر سنة ١٧٤٨م ، وكان يرغب فى مذاكرة علماء الأزهر المشتغلين بهذه العلوم ، لأنه كان يحسب أن مصر منبع العلوم والقضايا ، فأبدى رغبته هذه الى الشيخ عبد الله الشبراوى وكان يحضر هذه المحادثة الشيخ سالم النفراوى والشيخ سليمان المنصورى

فمارحوه بأنهم يجهلون تلك العلوم ولايشغلون بتدريسها مع أنهم كانوا من أكبر علماء الأزهر وانتهى الحديث عند هذا الحد •

ولكنه دار مرة أخرى بين والى والشيخ عبد الله الشبراوى فسأله والى عن السبب فى عدم تدريس هذه العلوم بالأزهر بالرغم من أنها مهمة يتوقف عليها بعض أمور الشرع مثل تحديد المواقيت وتقسيم الموارث وماالى ذلك •

فأجابه الشيخ الشبراوى بأن هذه العلوم تحتاج الى لوازم وشروط وآلات وصناعات وأمور ذوقية كدقة الطبع وحسن الوضع والخط والرسم والتشكيل وأهل الأزهر بخلاف ذلك أخلاط من القرى والأفاق (١)

(١) أنظر مناهج الالباب المصرية فى مباحج الآداب العصرية - لرفاعة رافع الطهطاوى ص ٢٤٧ المطبعة المصرية ببولاق •

ومن أسباب ذلك الأمراض النفسية والضعف الفكري اللذان اتسم بهما المسلمون في القرون الأخيرة كما سيأتى تفصيل لذلك فيما بعد .

وليس هذا في مصر وحدها بل ان علماء الأفغان والهنود يتشددون في التمسك بالقديم ويقيمون الحرب على كل جديد ، وكل المنعيين على هذا النحو يتمسكون بالقديم ولايسمخون بأى جديد حتى ولو كان موافقا للكتاب والسنة .

وحتى الفقهاء في حاضرة الخلافة العثمانية كانوا على هذا النحو من رفض كل جديد على الرغم من أنهم كانوا مجاورين لأوربا وربما كانوا في أشد الحاجة الى مواكبة التطور العلمى والصناعى .

وبيان ذلك أن الأتراك لما هزموا أمام الأوربيين فى القرن السابع عشر فى معركة " سينت جوزد " لم يتخذوا العبرة . وكانت أوربا تتقدم فى العلوم والفنون والعظم ، والأتراك فى حالة هبوط حضارى على النحو الذى سيبينه فيما بعد .

وظهر لضعفان أن الأمة فى حاجة الى الإصلاح فى جميع النواحي ، وأحس السلطان سليم فى أوائل القرن التاسع عشر بالحاجة الى هذا الإصلاح ، فأخذ فى اصلاح نظام إدارة الحكم وفى نشر العلوم الجديدة وتنظيم الجنود طبقا للنظم الحديثة وادخال الآت الحرب الأوربيية الحديثة ، فعارض ذلك كثير من الصوفية وعلماء الدين ، واعتبروا تنظيم الجنود على الطريقة الأوربية فى حكم اللادينية ، واعتبروا لبس النزي العسكرى الحديث فى حكم التشبه بالنصارى ، واعتبروا استعمال البنادق ذات الحراب إثمًا عظيمًا لأنها أسلحة الكفار ، وأساعوا الى

سمعة السلطان سليم ونفروا الجماهير منه بقولهم انمسيق، النسي
الاسلام بترويجيه لأساليب الكفار ، وأفتى شيخ الأزهر عطاء الله
أفندى أن السلطان الذى يعمل بخلاف القرآن لايجدر به البقاء على
العرش .

وعزل السلطان سليم فى سنة ١٨٠٧م .
واعتلى العرش السلطان محمود وحاول الاصلاح .

فقاومه الصوفيه والعلماء .

ولكنه بعد تذليل كثير من العقبات استطاع ادخال النظم
العسكرية الحديثة فى تركيا سنة ١٨٢٦ .

ومع ذلك ظل علماء الدين والصوفية ينادون بأن تلك الاصلاحات
بدعة يراد بها تخريب الاسلام ، وأن السلطان قد مرق من الدين
وأن التطوع فى الجندية من هذا الطراز الحديث مفسدة لايمان
المسلمين .

وبينما العلماء والصوفية على موقفهم هذا فى مقاومة كل جديد
اشتد احساس الأتراك بتخلفهم وهوانهم القومى ، فأقبلت طائفة
منهم متنورة ومتدينة - فى نفس الوقت - على دراسة أسباب رقى
الأمم الغربية واطلعوا على علومها وآدابها ونظروا فى نظمها المختلفة .

وحاولوا ان يدخلوا على قوانين دولتهم وشئون ادارتهم وأمور
تعليمهم ونظام حربهم اصلاحات يستطيعون بها أن يسايروا الأمم
الغربية فى طريق الرقى .

وأفلحوا فى اصلاح نظام الدولة وتنظيم الجنود فى زمان السلطان
عبد المجيد وبثوا روح الحياة فى آداب أمتهم ، وفتحو المدارس

والكليات الجديدة، وأخرجوا في مدة سنوات قلائل جيلا كان تام الأداء في شئون التفكير والتدبير بجانب ما يتصف به من محاسن الثقافة الإسلامية أمثال القائد العسكري عمر باشا والمحنك السياسي مدحت باشا نامق كمال وعبد الحق حميد من أقطاب الأدب والفكر.

وقد حدث هذا العمل في الإصلاح القومي على رغم المشكلات الداخلية والخارجية .

وعزل السلطان عبد العزيز في سنة ١٨٧٦م .

واعتلى العرش السلطان عبد الحميد فحول مجرى الأحداث السيئ الوراء . فساهم في اماتة روح الأمة التركية وفي منع رقيها العلمي والعقلي والمدنى والسياسى .

وضيع زمان البناء والتعمير فى الهدم والتخريب . فاطاح بالعقول والأذهان الكبيرة من الأمة التركية ولم ينتفع بالسيد جمال الدين الأفغانى بل اضطهده .

واستغل سلطة الخلافة الدينية فى هدم الدعائم التى أرساها المصلحون والأترك فى عهد التنظيم ومقاومة الارتقاء الفكرى والأدبى فى الأمة التركية وتحطيم الاصلاحات التنظيمية والسياسية .

وأدى ذلك الى أن شار الجيل التركى الجديد على الدين واعتبروه معوقا لمسيرة التقدم الحضاري وثار على كل ما هو دينى فالغى الخلافة الإسلامية وأعلن العلمانية (١)

(١) أنظر - نحن والحضارة الغربية - أبو الأعلى المودودى ص ١١٠ ص ١١٣
دار الفكر - بيروت لبنان .

وكما كان الحال فى تركيا كان فى الهند • فعلى الرغم من أن الهند كانت متصلة بالأوروبيين منذ القرن الثامن عشر وكان المسلمون فى الهند فى حاجة إلى التطور العلمى والصناعى، فقد وقف عمساء الدين ضد كل جديد •

وسبب ذلك أنهم أمعنوا فى التمسك بالفروع وتخلوا عن الأصول حتى صارت الفروع هى الأصل وتفرعت عنها مئات الفروع حتى اعتبرت الفروع أصل الاسلام •

وقلب الوضع الطبيعى ذلك الذى يقضى بأن الأصل الأول هو القرآن الكريم. والأصل الثانى هو السنة النبوية الشريفة يأتى بعد ذلك الاجتهاد • فترك العلماء التدبير فى القرآن الكريم والسنة النبوية وقلدوا المجتهدين وحصروا أنفسهم فى ذلك وتعصبوا للمذاهب المختلفة وصار ذلك اصلا عندهم وخمد الفكر الاسلامى وتوقف والدينا تسير من حول المسلمين وهم لا يستجيبون •

فأدى ذلك إلى الاحساس العام بأن علماء الدين لا يقودون الاجيال الجديدة إلى التقدم العلمى والصناعى •

فخرجت عليهم الاجيال الجديدة وتفرقت بهم السبل بدون قيادة • فاتهمت طائفة الدين نفسه بأنه أكبر عائق فى طريق التقدم الحضارى ونادت علنا بالتخلي عن الدين كلية والأخذ بالحضارة الغربية •

والسبب الرئيسى فى ذلك علماء الدين •

وجاء آخرون فشتموا العلماء وسبهم وكان التقدم موقوف على هذا السب والشتم ، وآخرون أعملوا سلاح القطع والبتير فى الدين •

وآخرون قدحوا فى الفقهاء والأئمة وفقهم

ومنهم من قدح الى جانب ذلك فى الحديث •
ووصل الأمر الى أن بعضهم رأى أن أحكام القرآن فى حاجة الى
التعديل والترميم •

ونادى كثير منهم بفصل الدين عن الدولة فقال : ان الدين يجب
أن ينحصر فى العقائد والعبادات وأما الأمور الدنيوية فلا يكون فيها
دخل للدين وقوانينه •

ومع العول بأن جمود الفقهاء كان سببا رئيسا فيما صار اليه
المسلمون اليوم فلابد من التنبيه على أن ذلك كان بسبب أن أوروبا
تقدمت ووقف المسلمون فتغلبت أوروبا وأحسن المسلمون بالهوان وان
وحدثت لديهم رغبة فى التخلص من هذا الهوان ولم يسعفهم علماء
الدين ، فحاولوا الإصلاح بالطرق المختلفة بعيدا عن علماء الدين
فأخطئوا بذلك الطريق وكان ماكان " (١)

وماحدث فى الهند من خروج للأجيال الجديدة على علماء الدين
حدث فى مصر وغيرها من البلاد الاسلامية وسيأتى توضيح لذلك فى
حديثنا عن جنائى الجمود على متعلمى المدارس النظامية والأهليسة

وجمود الفقهاء ووقوفهم عند عبارات المصنفين على تباينهم
واختلافها واضطراب الآراء فى فهمها مشهور وواضح •

(١) انظر المصدر السابق ص ١٩٨ - ٢٠

وهم بسبب هذا الجمود لا يبتون فى الشؤون التى لم يرد بصدها
ذكر فى كتب الاقدمين •

واذا قيل لهم انكم الآن فى مشكلة فان أعمال الناس قد ^{تبدلت} ~~تبدلت~~
وعقائدهم قد ضلت وعباداتهم أصبحت فارغة من روح الاخلاص ^{فانتشر} ~~فانتشر~~
الشربينهم كما انتشر الفقر وضعف المسلمون واستذلوا ، ومع ذلك لم
تبحثوا فى أسباب ما كان سلفكم عليه من ماض عظيم ولا فى علة ما صرتم
اليه من ضعف وذلة وجهل •

اذا سئلوا عن ذلك كله قالوا هذا لم يفرضه الله علينا وانما
ذلك هو اختصاص الحكام •

فان لم يفعلوا ولن يفعلوا فذلك لانه آخر الزمان. وقد ورد نسي
الأخبار أنه كائن لامحالة ان هذا النساد لابد وان يحدث (١)

جناية الجمود على العلوم والفنون المختلفة •

(١) وجنى الجمود على اللغة العربية وأساليبها وآدابها •

فبعد ان كانت تدرس ليستعان بها على فهم كتاب الله وسنة
رسولة تغير الحال واستغنى الناس عن ذلك فاعتمدوا فى فهم الدين على
كتب المتأخرين ولم يرجعوا اليه فى أصوله فلم يعودوا فى حاجة
ماسة الى اللغة •

وصار الحال بهم حتى وصل الى ما نراهم عليه اليوم فجعلوا دروس
اللغة لفهم عبارة المؤلفين فى النحو وفنون البلاغة وان لم يصلوا
منها الى غاية فى فهم ماوراعها!

(١) انظر الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية الشيخ محمد عبده ص

فدرست علوم الأولين وبادت صناعاتهم بل فقدت كتب السلف
الأولين رضى الله عنهم •

(٢) وجنى الجمود على النظام والاجتماع : ففرق بين الأمة ومزق
نظامها فاختلف الجامدون فى الفتاوى وفى العقائد وتعصبوا
لمذاهبهم حتى بلغ الأمر أن قالوا يولد مولود فى بيت رجل
على مذهب امام فلا يجوز له أن ينتقل من مذهب أبيه الى مذهب
امام آخر وإذا سألتهم قالوا وكلهم من رسول الله ملتئم بس
وتشبت بينهم حروب فى الجدل وطعن بعضهم فى عقيدة بعض حتى
تمزقت أوصال الأمة •

فعلوا ذلك كله ولم ينظروا الى سلف الأمة الذين كانوا يختلفون
فى الرأي ومع ذلك كان مسجدهم واحدا ومصدرهم واحدا وهو
الكتاب الكريم والسنة الصحيحة وكان بعضهم يأخذ عن بعض •
ولكن هؤلاء الجامدين قصروا أنفسهم على الأخذ عن السابق
مباشرة وسبب ذلك كله هو الجمود •

(٣) وجنى الجمود على الشريعة وأهلها :
فأدى الى توقف مواكبتها للصور المختلفة وأدى الى تطبيق
القوانين الوضعية بدلا منها فى بلاد الاسلام •

فالشريعة أيام أن كان الاسلام اسلاما قويا فى نفوس المسلمين
كانت ساحة ووسعت العالم بأسره وهى اليوم تضيق عن أهلها
حتى اضطررنا أن يتناولوا غيرها ، واختصم حملتها الى غيرها
وأصبح نعاملون بالشريعة قليل •
وخالف الناس الشريعة وسقط احترامها من نفوسهم وذلك كله بسبب
الجمود الذى ادى الى الجهل بها • وانصرف الناس عن تعلمها

لصعوبة عبارة كتبها وكثرة خلافتها •

وفسدت أخلاق الناس فى القرى والمدن الصغيرة •
ولو بحثت عن سببه لوجدته أحد أمرىــــن :-
أ - اما افتقاد العالم بالشريعة فيضطر بعضهم الى سوءال بعض فى
الحلال والحرام وكلهم جاهلون •

ب .. واما عجز العارف عن تفهيم من يسأله لعدم قدرته على التعبير
بطريقة يفهمها العامة •

(٤) وجنى الجمود على العقيدة :-

فقال الجامدون لآبد من اتباع مذهب خاص فى العقيدة •
وافترقوا فرقا وتمزقوا شيعا •
وتعصب كل فريق منهم الى من يظنونه اماما ولايبحثون فى عقيدته
وليس هذا فحسب بل ذهب بعضهم الى انه لايد من الأخذ بدلائل
خاصة للوصول الى معتقد ما • فيكون التقليد فى الدليل كالتقليد
فى المدلول •

وجعلوا النقل عمادا لكل اعتقاد وليس النقل عن المعصوم بل
النقل ولو عن غير المعروف • فأصبحوا يعتقدون أن كل ماقال
به مصنف فى العقائد صحيح ، وصار من الصعب على الواحد منهم
أن يأخذ لنفسه عقيدة صافية مستقرة لأن المصنفين مختلفون
وأقوالهم صحيحة فى نظرهم •

وانتقل ذلك من قراء المقلدين الى الأميين منهم •
وشاع بين الناس كثير من الأقوال والاحاديث والبدع •
كل ذلك نشأ بسبب رداة التقليد والجمود عند حد ماقال الأول

بدون بحث فى دليله ولا تحقيق فى معرفة حاله واهمال العقل فى العقائد على خلاف ما يدعى اليه الكتاب المبين والسنة الطاهرة .

(٥) وجنى الجمود على متعلمى المدارس النظامية والأهلية : وأهمية التعليم فى التأثير على الأمم من النواحي الدينية والفكرية والنفسية والاجتماعية نود التركيز على هذه النقطة .

والكلام على المدارس بقصور على المدارس فى مصر وسوريا وسائر البلاد العثمانية لأن أحوال المدارس فى غير هذه البلاد من بلاد المسلمين أسوأ حالا .

ونبه هنا الى أنه كانت توجد مدارس أجنبية قامت بجهود المبشرين المسيحيين الغربيين وسوف نورد تفصيلات عن كيفية انشائها والغرض منها عند الكلام على تسلل أوروبا الفكرى والاقتصادى الى العالم الاسلامى .

فان المدارس الاجنبية لاتعلم الدين الاسلامى بل تعلم ديننا آخر قد يزلزل عقائد التلاميذ أو يمحوها بالمرة ، وآياؤهم لا يستطيعون شيئا نحوهم لأنهم لا يعرفون كيف يقنعونهم بسلامة الدين الاسلامى لأنهم هم أنفسهم لم يتعلموا ذلك .

والجمود هو الذى تسبب فى ذلك كله .
وأما المدارس الرسمية والأهلية فان التلاميذ فيها يتلقون معارف جديدة فى العلوم الكونية والانسانية يفهمونها ويتحدثون عنها ويجدون الزجر من رجال الدين الجامدين فاذا قيل للمواحد منهم ارجع الى دينك تجد ما هو خير من ذلك ، لا يعرف الى

أى المصادر يرجع ولا الى أى الناس يتجه •
فالتعقيد والجمود حائل بينه وبين ذلك فيصرفه ذلك عن الدين
ويستمر فيما هو فيه ويشغل بتحصيل العيش •

وهؤلاء يبحثون عن الآداب النفسية والنظم الاجتماعية فى أى مكان
ويطلبون لبلادهم الرفعة من هذا الطريق ، ولكنهم يضررون وهــــــــــــــــــــــ
لايشعرون •

ولو وجد هؤلاء من يدلهم على دينهم لايتبعوه ولطلبوا الرفعة
لبلادهم عن طريق الدين فى قلوبهم عاطفة متحرك ولكن الجمود
والتعقيد هو الذى حال بينهم وبين ما يريدون • (١)

تلك هى مظاهر الجمود وجنائته على العلوم والفنون المختلفة
وكذلك جنائته على سلوك المسلمين وعقائدهم أفرادا ومجتمعات •
ووصل الوضع الى أسوء حالاته فى القرن التاسع عشر •

واقع المسلمين فى القرن التاسع عشر

وأرى لاجمال القول فى هذا تلخيص ماكتبه الشيخ محمد عبده فى
هذا الصدد •

وخلصته أن حالة الانحطاط التى وصل اليها المسلمون فى القرن
التاسع عشر كانت نتيجة الجهل بأصول الدين الذى حظ من قسوة
المسلمين وأضعف ايمانهم وانعدمت ثقتهم بأنفسهم •

(١) انظر الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للشيخ محمد عبده ص

ونتج عن هذا الضعف فساد فى الأخلاق وانتكاس فى الأنفس .
ووصل الحال الى أن أصبح جمهورهم الغالب يحصر همه فى
الطعام والشراب والتناسل والتنافس فى اللذات ، ولا يهمهم بعد ذلك
لمن تكون العزلة وللرسول أو للسادع عليهم ، وليس هذا خاص بطائفة
منهم دون طائفة بل يعم الغالبية العظمى منهم .

وهذا الضعف الدينى مهد الطريق أمام الأجانب ليدخلوا الى قلوب
كثير من المسلمين ويسيطروا على ميولهم .

ولهذا انتشر الأجانب فى كل مكان ، وأنشأت الجمعيات الدينية
المسيحية كثيرا من المدارس فى كثير من الاماكن الاسلامية ، وهذه
المدارس لاتعلم الا ما يناقض عقائد الدين الاسلامى وما يخالف أحكام
الشريعة ، وما يحط من قدر الدين الاسلامى ويعيب على المتمسكين به
الطاعة لأولياهم وتأثير هذه المدارس كان كبيرا جدا نظرا لأن
الدارسين فيها من الصغار الذين يتقبلون ما يلقى على أسماعهم
من هذه الأمور الضارة بالدين والدولة الاسلامية خاصة أنهم يسمعون
من أساتذهم يوافق آباء الطلاب على أن يتلقوا منهم .

ومع هذا يدخل كثير من المسلمين أولادهم هذه المدارس ظننا
منهم أنها تعلمهم علوما تفيدهم فى حياتهم الحديثة .

وليس هذا مقتصرا على العامة بل ان بعض الخاصة من رجال الدين
يفعلون ذلك .

وأدت هذه الحال الناشئة التى تعلمت فى هذه المدارس السبى
أن خوت قلوبهم من كل عقيدة اسلامية وأصبحوا كفارا تحت أسماء
مسلمة .

وليس هذا فحسب بل امتلأت ، قلوبهم بحب الأجنبي ومجاهلتهم
وطاعتهم وينفثون هذا كله بين العامة بالقول والعمل .

أما المكاتب والمدارس الاسلامية " فقد كانت اما خالية من
التعليم الدينى جملة واما مشتملة على شئ قليل منه لا يتجاوز أحكام
العبادات على وجه مختصر وبطريق صوري لا يعدو حفظ العبارات مع
الجهل بالمدلولات .

ولهذا رأينا كثيرا ممن قرأوا العلوم فى المدارس العسكرية
وغيرها خلوا من الدين وجهالا بعقائدهم منكبين على الشهوات وسفاسف
الملذات ، لا يخشون الله فى سر ولا جهرا ، ولا يراعون له حكما فى خير
أو شر (١)

وإذا كانت هذه هى جنابة الجمود على العلوم والفنون المختلفة
وهذه حال المسلمين تحت نير الجمود فان المسيحيين الأوربيين
لم يتركوا هذه الفرصة السانحة لكي ينفذوا خططهم فى ضرب الاسلام
والمسلمين ومحاولة القضاء عليهم .

وهنا ينبغى أن نقرر أن الجهود الذى أدى بالمسلمين الى ما وصلوا
اليه ليس من طبيعة الاسلام ، بل ان الاسلام كما سبق أن بينا
يدفع الى التقدم والسى الحضارة لأنه يطلب من الفكر أن يعمل بكل
طاقاته .

(١) انظر تاريخ الامام محمد عبده ، محمد رشيد رضا مطبعة المنار بمصر
سنة ١٣٦٧ هـ الطبعة الأولى .

بل طرأ الجمود على المسلمين لأسباب سرف نغمها فيما بعد
كما تبين أنه يمكن زوال هذا الجمود بالعودة الى الاسلام فى نقانة
الأول .

ولكن قبل هذا لابد من أن نتبين أن المسيحيين الأوروبيين انتهزوا
فرصة هذا الجمود فتسللوا الى العالم الاسلامى ونالوا منه ولو يتركوا
الفرصة تضيع .

كيف تسللت أوروبا إلى العالم الإسلامي

في ظل الدولة العثمانية

قبل أن تضعف الدولة العثمانية كانت مهيبة الجانب وكان لايجرؤء أحد على معاداةها علانية وكان الخليفة العمانى يلقب حينئذ بالقطار الأكبر .

وتبدأ فنيئاً ضعفت الدولة العثمانية بسبب الجمود الفكرى الذى كان سمة إنسانين فى القرون الأخيرة كما أوضحنا ولكنها ظلت رسم ذلك مهيبة الجانب عدة طويلة .

فلما ظهر ضعف الدولة كان لدول أوروبا المتنافسة مصلحة فى بقائها . ودول أوروبا التى كانت تتنافس فى المحافظة على سلامة الدولة العثمانية وجهت مطالعها الى التوسع فى الحصول على امتيازات فى مقابل هذا الضمان على شكل غزو سلمى .

وكانت لنا حظت دولة أوروبية على امتياز لم تكن الدول الأخرى تحترض عليه الا بطائب الحصول على امتيازات مماثلة .

ولقصر نظر الخلقاء العثمانيين كانوا يفتبطون بذلك لأنهم كانوا يحسبونه بئيفاً ، ولكن الأمر تفاقم حتى خرج من أيديهم .

فبعد أن كانت الامتيازات الأجنبية لاتعد اعطاء الأجانب شيئاً من الحرية وعدة ضايغتهم ، انقلب ذلك الى حقوق سيادة لهؤلاء الاجانب وللدول التى يتبعونها .

وكان غاية مايطمح اليه الأجنبي هو أن لايفرض عليه ضرائب أكثر من العثمانيين ، فانقلب هذا الى فقدان الدولة العثمانية حق فرض الضرائب على الأجانب الا برضى دولهم •

وكان كل مايطمح اليه الأجنبي من الهجرة الى الدولة العثمانية هو الربح والتجارة ، فانقلب الأمر بعد ذلك الى حرية مزاوله المهنة الحرة ثم حرية انشاء المدارس ، وانتشرت المدارس وأصبحت حقوقا لهم ، وحددت السيادة العثمانية على هذا النشاط •

وبعد أن كان الخليفة العثماني حامى حمى العلة الاسلامية ، أصبح التبشير المسيحي ضمن الحقوق التى تكفلها الامتيازات الأجنبية يقع هذا كله برضا الخليفة التركى وهو مغتبط به لأنه فى نظره ضمن متواضع لضمان الدول الأوروبية لسلامة دولته •

وامتدت هذه الحقوق باسم الخليفة العثماني الى أنحاء العالم الاسلامى حتى مالم يكن منه تابعا للدولة العثمانية مثل ايران وأفغانستان •

ومع فداحة هذا التغفل الأجنبي أذعنن الشعوب الاسلامية وللم تبد أى مقاومة ، فظل هذا التدخل الأجنبي باسم الامتيازات يستشري وتستفحل آثاره والدول والشعوب الاسلامية لاهية غافلة عن النتائج المحتومة التى تترتب عليه •

ولكن ما سبب هذا الانعان والاستخزاء ؟

أن ذلك يرجع الى عدة أسباب :

أولا : أن نظام الحكم ونظم الحياة الاجتماعية كان يتسم بالجمود وكثرة القيود - التي لا متوغل لها - على الوان التفكير .

وجاء هؤلاء الأجانب ونقلوا أنماط الحياة الأوروبية فوجد فيها رعايا الدولة العثمانية تحقيقا لرغائهم ولحرية التفكير فانصرفوا الى حياتهم الخاصة وانصرفوا عن التفكير فى الدولة .

ثانيا : ان حكام بعض البلاد الاسلامية احاطوا الاجانب بكثير من مظاهر الحفاوة والتقدير ، وأعطوهم كثيرا من الامتيازات التى لم يكن رعايا هذه البلاد يحملون عليها .

وفوق هذا نال مقلدوا الأجانب بعض مآناله هؤلاء الأجانب مما جعل الإمالي يظنون أن هؤلاء من شعوب أسمى نفوسا وعقولا .

وساعد على هذا أن الحكومات استوردت بعض مظاهر النظم فى الدول الأوروبية دون جوهرها .

فمثلا أنشأت بعض الحكومات مجالس أعطتها أسماء أوروبية لتضاهى بها الحياة البرلمانية فى أوروبا ، وأنشأت المدارس والبست تلاميذها الرى الأوروبى ودرست فيها اللغات الأجنبية ، واستوردت بعض نظم القضاء الأوروبية ، وهكذا مما يبين أن ذلك كله اعتسراف بسمو الحضارة الأوروبية ، وأن اتباع المناهج الأوروبية هو وحده الكفيل بالنهوض بالبلاد .

وأكثر من هذا استدعت الحكومات بعض الرجال من الغرب

ليقوموا بإدارة بعض أوجه هذه الأنشطة •

كل هذا دفع الأهالى الى محاكاة الأجانب فى مظاهر حياتهم
ظننا منهم أن ذلك هو الذى يقربهم من حضارة الغرب ويكفل لهم
الحياة الرغدة •

وكانت أكثر البلاد الاسلامية استجابة الى هذا التيار مصر
ولبنان (١) •

فأما مصر فقد كان من أسباب ذلك طبيعة موقعها الجغرافى
من ناحية وتعاون محمد على مع الأوروبيين من ناحية أخرى •

فقد أحس محمد على بحاجة مصر الى العلوم والصناعات الحديثة
ولم يجد لها أثرا فى أعلى معهد علمى وهو الأزهر بل كان علماء
الأزهر يعارضون فى تدريس هذه العلوم والصناعات فى الأزهر •

ومن هنا أنشأ محمد على كثيرا من المدارس والمكاتب ، وأنشأ
فى أول الأمر مدرستى قصر العينى والدرسخانة الأولى تجهيزية
والثانية خصوصية يخرج منها المستخدمون فى الدواوين وجدد مدرستى
الطب والمهندسخانة لتخريج الأطباء والمهندسين ، ومدارس
الجهادية لتخريج الضباط ، ومدرسة العمليات لتحسين الفنون
والصناعات ، ومدرسة الألسن لتعليم اللغات الأجنبية لتخريج
المرجمين ، وكثيرا من المكاتب والمدارس الابتدائية والتجهيزية •

(١) انظر الشرق الجديد د/ محمد حسين هيكل ص ٧٧-٥٣ مكتبة

وكانت هذه المكاتب والمدارس اما خالية من العلوم الدينية تماما واما تدرس فيها بعض المعلومات الدينية القليلة التي لا تصلح لتخريج متعلمين متمسكين بالاسلام وقادرين على مقاومة مضار الحضارة الغربية .

وأرسل محمد علي البعثات الى فرنسا لتعلم العلوم والصنائع فانتج ذلك وجود مختلف العلوم والفنون الحديثة .

وأهم نتيجة هي نقل الثقافة الأوروبية الى مصر عن طريق الترجمة والبعثات الى فرنسا . (١)

وفي مقابل تأييد الأوروبيين له في أن تكون مصر مستقلة استقلالاً ذاتياً ليحكمها هو وذووه من بعده فتح أمامهم الباب واسعاً للتغلغل الى مصر ، وظهرت آثار ذلك سريعاً .

فأعلن اسماعيل أن مصر لم تعد من أفريقيا بل أصبحت قسماً من أوروبا ، وأصبح السبيل مهدياً أمام بريطانيا لوضع يدها على مصر .

وكان من أثر تقليد الشعوب الاسلامية لأوروبا في مظاهر حياتها أن كثرت البعثات التعليمية من أوروبا الى الشرق .

ولو حظ على هذه البعثات أنها كانت دينية تشجع بتأييد حكوماتها، وهنا كان الغزو الغربي الفكري والسياسي المتظم للشرق .

(١) انظر منهاج الألباب المصرية في مباحث الآداب العصرية رقاية رافع ص ٢٤٧ : ٢٥٠

وأما لبنان فيلاحظ أن الدول الأوروبية كانت تعطي اهتماماً أكبر للمناطق التي يكثر بها المسيحيون وتوجه إليها الغمـرزو التعليمي بتركيز *

فأختارت لبنان وبعثت إليه البعث وأنشأت فيه المدارس منذ سنة ١٧٥٠ ميلادية وحرصوا المسيحيين ضد الإسلام والخلافة العثمانية فانتفض لبنان سنة ١٨٥٠ وتدخلت الدول الأوروبية لتأييد انتفاضته وكفلت له الحكم الذاتي الذي كفلت لمحمد علي في مصر قبل عشرين سنة من ذلك التاريخ (١)

وكانت الحال في جبل لبنان وفي ولايتي بيروت وسوريا قد بلغت مبلغاً كبيراً من الخطورة *

ويصور هذا الحال تقرير رفعه الشيخ محمد عبده للباب العالي العثماني يحذر فيه من خطورة الحال *

وفجاءه : أن المكان في سوريا ولبنان ينقسمون الى قسمين:

الأول : سكان جبل لبنان والثاني سكان ولايتي بيروت وسوريا

(١) وسكان جبل لبنان ينقسمون الى عدة طوائف :

أ - الموارنة- من النصارى ويعدون أنفسهم من الفرنسيين وقلوبهم

مع الفرنسيين لأنهم يعتقدون أن فرنسا حمايتهم وفرنسيها

تؤيدهم فعلاً وتعمل على تمكين هذه العقيدة في نفوسهم

فتساعد الجمعيات الفرنسية على إنشاء المدارس والمكاتب

(٢) انظر الشرق الجديد د/ محمد حسين هيكل ص ٧٠: ٧٧

في أنحاء الجبل •

وتعلم هذه المدارس بالطريقة الفرنسية وتغرس في قلوبهم حنـب
فرنسا وتغيير عادات أهالي الجبل لتكون أقرب الى العادات الفرنسية
والبعد بمشاعر المتعلمين عن حكام بلادهم والقرب بها نحو الولاة
للفرنسيين فيخرج التلميذ يعرف الكثير عن فرنسا ولايعرف عن بلاده
الا النذر اليسير • وتدفع الحكومة الفرنسية الكثير من الأموال
لنشر هذا الفساد •

ب - والدروز كانوا قبل سنة ١٨٦٠ من أقوى أنصار الدولة العثمانية
وكانت شجاعتهم تستحق التقدير ، وكان من الممكن أن يقفوا أمام
الموارنة • ولكن بدأ الضعف فيهم عندما قضى نظام الامتياز
في لبنان بأن يكون المتصرف في أمره مسيحيا ورجال الحكم فيه
مسيحيين فلم تستطع شجاعة الدروز أن تقف أمام السلطة
فأضطروا الى ممالأة الموارنة •

والدروز طائفتان احدهما مالت الى فرنسا والأخـري
استمالتهم انجلترا عن طريق المدارس التي فتحتها هناك
وهم قوم جهلة يخاف على ناشئتهم الذين يتعلمون في مدارس
الانجليز والفرنسيين من أن يتحول ولاؤهم لهاتين الدولتين •

ج - والقليل من المسلمين الشيعة والسنيين فهاهم مع جيرانهم الموارنة
والدروز ولايعرفون شيئا من شؤون دينهم •

والمناقسة على لبنان بين انجلترا وفرنسا لايد وأن تؤتسى
شارها وخصوصا أن الدولة العثمانية ليس لها من يروج لسياستها
في هذه المنطقة •

٢- : وأما عن ولايتي بيروت وسورية فإن الغالبية العظمى منهم

مسلمون ولكن فيها أيضا طوائف مسيحية مختلفة •

وهؤلاء المسيحيون على اختلاف طوائفهم يذهبون في تربيبة
أبنائهم مذهب الأجانب •

أ - فالموارنة والروم الملكيون يعلمون أولادهم في المدارس
الفرنسية ، وأنشأوا أيضا مدارسهم ومكاتبهم على الطريقة
الفرنسية، والتدريس فيها باللغة الفرنسية أيضا ، وكتب
التاريخ والتربية من مؤلفات الأفرنج وتحتوى على مطاعن
فى الدين الاسلامي والدولة العثمانية •

ب - البروتستانت وميولهم انجليزية

ج - والأرثوذكس هؤلاء ليس لهم ميول سياسية ولكنهم مع
ذلك يبعثون بأبنائهم للتعليم فى مدارس الطوائف الأخرى
فينشأون أيضا فرنسي الميول • ومع هذا فهم يحاولون
الانتساب الى روسيا التى توافقهم فى مذهبهم الدينى
هرسبا من التعبير بعدم الانتساب الى الأجانب •

وهكذا يتضح أن الحال فى جبل لبنان وفى ولايتي بيروت وسورية
بلغ مبلغا كبيرا من الخطورة ، فبينما يتعلم المسيحيون على الطريقة
الأجنبية ويحاولون نشر هذا التعليم بين المسلمين بشتى الوسائل التى
تتبعها الجمعيات المسيحية وتساعدهم فى ذلك الدول الأوروبية بينما
يفعل المسيحيون هذا نجد المسلمين على مختلف طوائف فريسة سهلة
لهذه الجهود المسيحية • والدولة العثمانية لاتبدى أى مقاومة لهذا

الخطر ، فلا تنشئ مكاتب أو مدارس صالحة للوقوف أمام هذا
الخطر .

فنتجت نتائج خطيرة فأصبح المسلمون بين جاهل بأمور دينه
ودنياه وبين مدعى للرغبة في العلم فيرسل أولاده الي مدارس ومكاتب
المسيحيين انتمى لاتعلم الا ما يناقض الاسلام ويدعو الي الولاء للبيدول
الأجنبية .

ولم يقتصر الامر على هذا الموقف السلبي من الدولة العثمانية
بل تعداه الي ما هو أبعد من ذلك وهو القضاء على الجمعيات الاسلامية
التي تقوم بالتربية والتعليم بحجة أن لها أهدافا سياسية .

فظن بعض الولاة العثمانيين أن سوريا لاتدين بالولاء للدولة
العثمانية فأغلقوا الجمعيات الاسلامية التي تقوم بالتعليم والتربية
فأدى هذا الي خلو الجو للأجانب كي يستميلوا كثيرا منهم . (١)

بذلك كله استطاعت أوروبا أن تحفر جرحين غائرين في جسم العالم
الاسلامى يتمثلان في مصر ولبنان .

وكان نتيجة هذا الغزو التعليمى بما أذاع من فكر وأدب أن زاد
أهل الشرق اقبالا على الحضارة الغربية حتى وصل الأمر بتركيا التي
احللت العلمانية ورفض كل علاقة بالدين .

(١) انظر تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده - محمد رشيد رضا

ووصل الأمر ببقيّة الدول الإسلامية أن كانت نظمها القانونية والتعليمية والاقتصادية علمانية وان لم تعلن ذلك • وقد سبق بعضها في ذلك نهيار الدولة العثمانية وسبقت الآخر حتى انهارت الدولة العثمانية •

والى هنا نكون قد ألقينا ضوءاً على ماضى المسلمين أيام أن كانوا متمسكين بالاسلام متأثرين بمبادئه مما دفعهم الى انشاء حضارة شهد لها التاريخ وشهد لآثارها في مختلف المجالات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وبخاصة الجانب العلمى فى حياة المسلمين •

كما ألقينا ضوءاً على واقع المسلمين السيئ فى القرون الثلاثة الأخيرة الذى شمل المجالات المختلفة من فكرية واقتصادية واجتماعية ونفسية •

وقلنا إن السبب فى انحطاط المسلمين إنما هو الجمود وبيننا مظاهره •

والآن نقول، إن المسلمين لم ينتقلوا من حالة الازدهار الى حالة الانحطاط والجمود فجأة ، ولكن وجدت عوامل دينية وسياسية داخلية وخارجية أثرت بالتدرج حتى وصلوا الى الحال التى نراها عليها الآن •

وستبين-أثناء حديثنا أن هذا الجمود ليس من طبيعة الاسلام بل إن طبيعة الاسلام ترفضه • وانما نشأ عن أسباب طرأت على العالم الاسلامى ولم تتدارك فى حينها •

كيفية يتبين أن هذه الأسباب الطارئة يمكن أن تزول إذا بذلت
الجهود اللازمة للتغلب عليها •

ونعجل فنقول لقد بذلت جهود كثيرة في هذا السبيل هذا أو أواخر
القرن التاسع عشر وأنتجت ثمارا واضحة سوف نتحدث عنها فيما بعد •

أسباب الجمود

إن جمود المسلمين لا يصح أن ينسب إلى طبيعة الإسلام •
فليس في الإسلام أصل يؤدي إلى هذا الجمود ولكن أسباب
الجمود تتمثل في :

أولاً : سيطرة الأعاجم على الدولة الإسلامية
وبدا ذلك في أثناء ضعف الدولة العباسية ، لقد حكم الأعاجم
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة • المهم أنهم كانوا يسيطرون على
تسيير الحكم في الأمة الإسلامية • ولم تكن قلوب هؤلاء
الأعاجم مليئة بالإسلام ولا عقولهم مستوعبة له • وكان بعضهم
قد أسلم ولكنه لا يزال يحترم آلهته السابقة ويتبع هواه •

ثانياً : قلمت الحروب الصليبية الظالمة فأنهكت قوى المسلمين
وأضعفت مقاومتهم وإن كان المسلمون قد انتصروا في النهاية •

ثالثاً : اجتاحت التتار العالم الإسلامي وتولوا أمر الإسلام والمسلمين
في بعض الفترات •

رابعاً : معاداة بعض الحكام للعلم ، فمن الطبيعي أن انتشـار العلم يعرف الناس منزلة هؤلاء الحكام الظلمة الذين أسروا الاسلام والمسلمين ويكشف عن قبح سيرهم وأفعالهم ومن أجل ذلك،عادوا العلم وصديقه الاسلام .

فأسأوا الى العلم فلم يكرموا أهله ومنعوا المعونة عنهم ودسوا كثيرا من أعوانهم فى سلك العلماء فوضع هؤلاء للجماعة فى الدين ممالئغضهم فى العلم وطلبه ودخلوا عليهم من باب التقوي وحماية الدين .

وأدخلوا فى الاسلام الحفلات وعبادة الأولياء مما جعل الناس يتفرقون ويفلون . وأشاعوا فى الناس أن علماء العصور الأخيرة ليس لهم أن يقولوا بغير مايقول المتقدمون حتى صار ذلك عقيدة . فتوقف الفكر وشغل الناس بالقصص ، والأخبار التى تحض الناس على أن يبتعدوا عن كل ما لايعنيهم من المقاصد ولايتعرضون لها بحجة أن ذلك هو آخر الزمان ولاجدوى من العمل على تغييره واستعانوا على ذلك بنشر عقيدة القدر محرفة ليثبطوا العزائم .

والذى سهل لهؤلاء الدخلاء على الدين أن ينشـروا مايريدون هو السذاجة وضعف البصيرة فى فهم الدين وموافقة الهوى فستر الحق تحت ستار الباطل وريخ فى نفوس الناس من العقائد مايتضارب وأصول الاسلام ويباينها على خط مستقيم .

فكل مايعاب الآن على المسلمين ليس من الاسلام وانما هو شئ آخر سموه اسلاما .

طال هذا الجمود لأن استمراره مرتبط بمصالح الذين عملوا على وجوده في الأصل فقووه بتثبيت دعائمه ، وحدثت عنه مفاصد كثيرة •

كان الدين هو الذى انطلق بالاسلم نحو العلم فلما توقف الدين توقف العلم بالتدريج وجنى هذا الجمود على العلوم والفنون المختلفة كما سبق أن أوضحنا •

هل يمكن التغلب على هذا الجمود ؟

بالقطع ان هذا الجمود يمكن أن يزول ويشفى منه المسلمون •

فأولاً : طبيغة الاسلام ترفض هذا الجمود وتسمو عن أن ينسب اليها
وقد قدمنا فى أول الكلام على ماضى المسلمين أن مبادئ الاسلام وأصوله أطلقت العنان للفكر الانسانى وجاءت مبادئه موافقة للعقل • فالقرآن الكريم ينهى عن اتباع الأبيساء بدون استعمال العقل •

كما أن طبيعة الدين الاسلامى كفيله بأن تملأ قلوب المسلمين ايماناً وحماسه وانطلاقاً فكرياً يشمل الكون كله •

وقد أنتج ذلك حضارة شهد بها التاريخ • وليس هذا فحسب بل ان حضارة الاسلام كانت السبب الرئيسى المباشر فى نهضة الحضارة الاوروبية •

وثانياً : لقد تبين لنا ما سبق بعض أسباب مرض الجمود ومنها
أعداء الاسلام الذين يريدون خفض شأنه وأصدقاء الاسلام الجاهلون الذين أدخلوا فيه ما ليس منه كما سبق أن أوضحنا •

وعلاج هذا السبب ممكن • والسبيل اليه هو أن نتعرف على ما الحق هؤلاء وأولئك بالاسلام ونتجنبه فلا نمكن حكاما ظلمة جهلة يضمرون السوء للاسلام من بلاد المسلمين ، وننقى الدين مما طرأ عليه من شوائب ليست منه ونعود به الى أصوله النقية •

وَالثَّالِثُ : أن سنة الله في الكون تقضى بعقاب من بدلوا وغيروا فسى الدين عقابا دنيويا الى جانب العقاب الأخرى •

ولقد شهد التاريخ بهلك • فلقد بدلت أم وعمت فأذاقها الله لباس الجوع والخوف •

والمسلمون اتبعوا سنن من قبلهم فبدلوا وغيروا فكان لا بد أن يصيبهم ما أصاب الأمم التي غيرت وبدلت من خوف ونذلة • وقد حدث ذلك فعلا •

وهذا الذى حدث للمسلمين يعتبر نذيرا لهم لكي يفيقوا من غفلتهم ويعودوا الى دينهم فى نقاوته • فاذا عادوا صلح أمرهم وعاد لهم عزهم واتسع رزقهم وأصبحوا فى منعة من عدوهم •

وعلى كل حال فان هذا الاصلاح لا بد وأن يحدث لأن الله تعالى وعد بحفظ الذكر فقال : " انا نحن نزلنا الذكر وانما له لحافظون " (١)

ولقد حفظ الله الذكر حتى الآن وكل ما حدث أن كتاب الله وسنة رسوله أدخل عليهما ما ليس منهما • وعندما يزول

(١) سورة الحجر ، آية ٩

هذا الدخيل ويعود الناس اليهما سوف يرون النتائج •
وقد شهد التاريخ بأن المسلمين مرت عليهم فترات من الضعف
ولكنهم قد عادت اليهم قوتهم بعد عودتهم الى دينهم •

ومدأ ببذر أن المسلمين بدأوا يفيقون ويحسون بالأخطار من حولهم
وظهرت جماعات من المصلحين تحاول أن تعيد للدين صفاءه وتحمل
على تطبيقه في حياتهم • (١)

(١) انظر الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية- الشيخ محمد عبده ص

<http://al-maktabeh.com>

العالم الإسلامي

في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين

سبق أن قلنا ان المسلمين كانوا متمسكين بالاسلام فامتألوا ايمانا وحماسة ودفعتهم مبادئ الاسلام الى التفكير فى الكون ونفذوا ذلك كله فكانت حضاراتهم على أعظم ماتكون الحضارات • ولكنهم تخلوا عن الاسلام فحمل تفكيرهم وخملوا ، وتقدم الزمان ، وفى نفس الوقت استيقظت أوروبا المسيحية واستفادت من علوم المسلمين ونمت حضارتها •

وما أن انتهى القرن التاسع عشر حتى سيطرت أوروبا على العالم الاسلامى وهو يغط فى سبات عميق •

ووجدت أوروبا أنها لاتستطيع أن تبقى مسيطرة على العالم الاسلامى طالما أن المسلمين متمسكون باسلامهم • هذا من ناحية •

ومن ناحية أخرى وجد الصليبيون - الذين هزموا أكثر من هزيمة عندما حاربوا المسلمين لكى يسيطروا على بيت المقدس - أنفسهم مسيطرين على العالم الاسلامى كله •

فاجتمع الحقد الملىبى مع المصلحة الاقتصادية الاستعمارية على هدف واحد هو تحطيم الاسلام •

واذ ذاك كان الفكر المادى الأحادى قد استوى ونضج وانتشر فى أوروبا وأمريكا وانتقل الى العالم الاسلامى بواسطة الأوروبيين المسيطرين على العالم الاسلامى وأتباعهم من المسلمين والمسيحيين الشرقيين ، كذلك بواسطة البعثات التعليمية التى أرسلت من العالم الاسلامى الى أوروبا والمستشرقين الأوروبيين الذين قاموا بالتدريس فى جامعات العالم الاسلامى •

وهكذا اشترك كلا من الفكر الاستشراقي المسيحي - بجانبه المصلحي (الاستعماري) والصليبي الحاقدي على الاسلام - والفكر المادي الالحدادي في محاولة تحطيم الاسلام كل بطريقته الخاصة على النحو الذي سنبيئه .

وكانت نفوس المسلمين اذ ذاك مهدة لقبول الحضارة الأوروبية فكرا وسلوكا على النحو الذي بيناه من قبل .

فلما انتقلت الحضارة الأوروبية الى العالم الاسلامي - بجانبها الفكرى والسلوكى - انقسم المفكرون فى العالم الاسلامى بازائها الى ثلاث طوائف :

الطائفة الأولى :

ترى أن الحل لمشكلات العالم الاسلامي - الاقتصادى منه - والاجتماعى - انما هو فى التمسك بالحضارة الغربية بكل حزايرها ورفض ماعداها حتى ولو كان الدين نفسه .

وتفاقم هذا التيار حتى استطاع أنصاره أن يسيطروا على مقاليد الأمور فى العالم الاسلامى وصبغوا الحياة فيه بالصبغة المادية .

الطائفة الثانية :

ترى أن الحل لمشكلات العالم الاسلامي انما هو التمسك بالدين على ما هو عليه ورفض كل جديد مهما كان نوعه .

ولم يفتن أنصار هذا التيار إلى أن الفكر الدينى قد طرأت عليه ظروف مختلفة شوهته وكدرت من صفاته فجمد الفكر الإسلامى وكان سبباً فى خمول المسلمين مما أدى إلى سيطرة الأوروبيين عليهم .

الطائفة الثالثة :

ترى أن الحل لمشكلات المسلمين هو التمسك بالدين الصحيح وتنقيته مما طرأ عليه وليس منه ، وأخذ الجانب العلمى التجريبي من الحضارة الغربية ووضعه عند حدوده .

وهذا لايتعارض مع الإسلام بل ان الإسلام دعا إليه ، وقد مارسه المسلمون فعلاً .

والحضارة الغربية هى نتيجة للبعث الفكرى الإسلامى . فعندما أخذ الجانب العلمى من الحضارة الغربية نكون بذلك قد عدنا إلى مبدأ هام من مبادئ الإسلام وهو اعمال الفكر بكل طاقاته المشروعة بهدف تسخير الكون للانسان (١)

وظل الصراع قائماً بين القائلين بالتمسك بالحضارة الغربية ورفض كل ماعداها - حتى ولو كان ذلك هو الدين - وبين القائلين بالتمسك بالدين والأخذ من الحضارة الغربية بما يفيد ولايتعارض مع الدين .

(١) انظر وجهة نظر-الدكتور زكى نجيب محمود - المقدمة حتى ص٧
مكتبة الأنجلوا المصرية - والفكر العربى فى مصر النهضة
البرت جورانى - ترجمة كريم عز قول ص دار النهار
لبنان سنة ١٩٦٨ .

ولكن معتنقى الحضارة الغربية كانت بيدهم السلطة فقاموا
الجانب الآخر بكل ما يملكون من وسائل •

ولكن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ دينه فلا تزال هناك جماعة
تدافع عن الاسلام ، وظلت هذه الجماعة تنمو شيئاً فشيئاً حتى أصبحت
اليوم تياراً قوياً يزعج أعداء الاسلام ، فندعوا الله أن يتم نوره ولو كره
الكافرون •

وعلى أية حال فقد شاع الالحاد في العالم الاسلامي ولاتزال آثاره
باقية حتى اليوم ، فما أسباب شيوعه ؟•

أسباب شيوع الالحاد فى العالم الاسلامى

١ - الفراغ الفكرى الذى عاش فيه المسلمون عدة قرون وتسبب فيه الجمود الذى جنى على الفكر الاسلامى جناية بالغة • فلم يبيت علماء المسلمين فى الشئون التى تطرأ وتحتاج الى البيان • وأوقع ذلك الناس فى حيرة ، فهم يريدون الحل وعلماء هم لم يقدموه •

فوجد الفكر الغريب والوافد مجالا خصبا يجول فيه ويصول فقد قبل المسلمون الحلول التى قدمت اليهم حتى ولو كانت مخالفة للإسلام •

٢ - الفكر المادى الحديث الذى ظهر فى أوروبا مع ظهور النهضة العلمية الحديثة ، وبلغ أشده فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ونقل الى الهند والى مصر حال وجوده فى أوروبا ولم يتأخر •

وستطيع القول بأن النهضة العلمية التى بدأت فى الشرق الاسلامى فى القرن التاسع عشر سببت موجة من الالحاد بسبب اعتناق بعض الذين تأثروا بهذا الفكر الغربى المادى ودافعوا عنه •

وبدأ فى أول الأمر منحصرًا فى كثير من الذين تعلموا على أيدي أساتذة غربيين ولكنه شاع بعد ذلك فى كثير من المتعلمين فى العالم الاسلامى بل وصل الى أنصاف المتعلمين من الذين رددوا الفكر الماركسى والوجودى والمشتغلين بعلم النفس

والاجتماع والفلسفات التجريبية الحديثة مثل الوضعيين والوضعيين والمنطقيين والبراجماتيين أتباع جون ديوى وما الى ذلك •

وقد فصلت القول في ذلك في كتابى (الفكر العادى الحديث وموقف الاسلام منه) وتفصل القول فيه بعض التفصيل فى هذا الكتاب بعد فراغنا من الحديث عن الفكر الاستشراقى •

٣ - وليس الفكر العادى الغربى وحده هو الذى سبب التيار الاحادى، بل ان الفكر الاستشراقى أيضا - الذى كان قوامه هجوما على الاسلام واضعاف ثقة أهله به - كان سببا رئيسا أيضا فى تكوين التيار الاحادى •

فعندما قامت الحروب الصليبية تستهدف قهر الاسلام والنيل منه ولم تستطع أن تحقق أهدافها وفشلت فشلا ذريعا وأسمر لوييس التاسع بالمنصورة وأفرج عنه بالفدية •

أدرك لوييس التاسع أنه لايمكن قهر المسلمين والقضاء على الاسلام فى عهده على الأقل •

ولهذا وضع مخططا كان أهم مافيه هو استبدال الحملات الصليبية الحربية بحملات سلمية تؤدى نفس الغرض •

ومنها أيضا تجنيد المبشرين لتشكيك المسلمين فى الاسلام أو وقف انتشاره على الأقل •

فلقد أتيح للوييس التاسع أثناء خلوته فى المعتقل بالمنصورة أن يكون بعض الآراء التى أفضى بها لأعوانه فى رحلته من دسباط

الى عكا .

ومنها أن النعرة الدينية في الغرب لم تعد كافية لاشارة الحروب ضد الاسلام والتغلب على المسلمين لأن الحروب الصليبية انهكت قوى الغرب البشرية والمالية ، ثم أن القوى الصليبية في الشرق أخذت في الانهيار ولم يعد لدى الصليبيين الحافز الروحي الذي يدفعهم الى خوض الحروب الصليبية وخاصة أن هزيمة الصليبيين في مصر حطمت الروح المعنوية لدى الفرنجة المستوطنين للساحل السوري، وبعض الدول التي كانت تقدم اليه المساعدات مالت الى التخلي عنه .

ومن هنا رأى أن القضاء على الاسلام أو وقف توسعه على الأقل ليس في طاقة الكنيسة أو فرنسا وحدها ، وأن هذا العبء لا بد أن تضطلع به أوروبا كلها بالتعاون مع مسيحي الشرق لتضييق الخناق على الاسلام والقضاء عليه .

ومكنته الاحداث من زيادة استيعابه وتفهمه لمشكلات الغرب في هذا الصدد ، ووضع معالم سياسته الجديدة واتجاهاتها وأسسها وكان من بينها :

أولا : تحويل الحملات الصليبية العسكرية الى حملات صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه لافرق بين الحملتين الا من حيث نوع السلاح الذي يستخدم في المعركة .

- وكان سلاح الحملات الجديدة هو الابدس بين المسلمين -
واشاره الخلافات بين الاوساط الاسلامية والعمل على بقاء ناهها مستعرة بين الأمراء المسلمين والامعان في تأييد

بعضهم ضد بعض وتأمين هذا التأييد اذا دعت الحـال بمعاهدات ومجالفات يمكن نقضها عند الاقتضاء واستغلال ما يكون بين أمراء المسلمين من منافسات وخلافات استفلا يمكن الغرب من التمتع بامتيازات سياسية واقتصادية كما يهوى له السبيل الى تفتت الكتلة الاسلامية واشاعة التفكك فس وحدة المسلمين حتى يضعف الاسلام من تلقاء نفسه .

ثانيا : تجنيد المبشرين الغربيين فى معركة سلمية لمحاربة تعاليم الاسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا واعتبار هوءاء المبشرين فى تلك المعارك جنودا للغرب .

ثالثا : العمل على استخدام من يمكن اغراؤهم من مسيحي الشرق فى تنفيذ سياسة الغرب .

رابعا : العمل على انشاء قاعدة للغرب فى قلب الشرق العربى يتخذها الغرب نقطة ارتكاز له ومركزا لقوته ولدعوتـه السياسية والدينية ومنها يمكن حصار الاسلام والشوب عليه كلما أتاحت الفرصة لمهاجمته .

وقد عين لويس التاسع لانشاء هذه القاعدة الأراضى الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط من غزة حتى الاسكندرونه وتشمل فلسطين والأردن والبلاد المقدسه ثم لبنان بأسره وجزء من سوريا (١) .

(١) انظر من الحروب الصليبية الى حرب السويس - محمد على الغتيت المرحلة الأولى ص٦٤-٦٦ الدار القومية للطباعة والنشر سلسلة كتب من الشرق والغرب العدد ٦٠ .

وعندما جاء العصر الحديث وأصبح لأوروبا مصلحة اقتصادية فى بلاد المسلمين أدرك الساسة الأوروبيون أنهم لا يستطيعون أن يسيطروا على هذه البلاد طالما كان الإسلام قويا ومسيطرًا على نفوس أهله فعمل هؤلاء الساسة بعد أن استعمروا هذه البلاد على نحو الإسلام أو على الأقل اضعاف تمسك أهله به كما سنوضح ذلك فى موضعه .

فالمسيحيون لهم هدف فى نحو الإسلام : وهذا الهدف يعتمد على اتجاهين أساسيين هما : التنقيص عن حقدهم الناتج عن هزائمهم فى الحروب الصليبية والمصلحة الاقتصادية التى لا يمكن أن تستقيم لهم طالما كان الإسلام بمبادئه سائدا فى بلاد المسلمين .

وهذه الأهداف لاحظها كثير من الكتاب، فحصر ناصر الدين اعداء * الإسلام فى طائفتين هما :

- ١ - رجال السياسة الاستعماريون .
- ٢ - رجال الدين المتعصبون .

(وإذا نحن شئنا أن نحصى أكاذيبهم علينا لوجدنا فيها صفحــة
هى أسود انصفحات خزيا فى سجل التعصب ، ويشترك فى تسويدها

* ناصر الدين هو الغونى اتين دينيه المصور الفرنسى المعاصر
الشهير وامتاز بتصوير الحياة الاسلامية وخصوصا فى الجزائر وأعلن
اسلامه سنة ١٩٢٧م .

اعداء الاسلام قديمهم وحديثهم سواء منهم العلماء والرواد والقساوسة
ورجال الحكومات والكتاب أمثال بيرون بلجراف وجلا دستين
ومرجليوس ، فيسيس كانتزيرى والأب لامانس والكاتب لوى برتران ،
وسرعييه وغيرهم (أ) فهم اذن رجال حياسة مستعمرون ورجال دين
متعصبون .

١ - فأما رجال السياسة فقد أعلنوا حربا على المسلمين بدأت فى
القرن التاسع عشر وأعلنوا أن هذه الحرب هى حرب صليبية .

فعندما استولى المارشال اللنبى على بيت المقدس فى عام
١٩١٨ باسم الحلفاء نادى عند هيكل سليمان (اليوم انتهت
الحروب الصليبية) .

وقال الدكتور بترش سميث فى كتابه عن سيرة المسيح
(ان هذا الاستيلاء على بيت المقدس كان حربا صليبية ثامنــه
أدركت المسيحية فيها غايتها) .

وصاح جلا د ستون رئيس الوزراء البريطانى فى عهد الملكة
فكتوريا فى مجلس العموم البريطانى وهو ممسك بالقرآن الكريم
فى يده قائلا (انه مادام هذا الكتاب باقيا فى الأرض فلن
يقر لنا قرار فى بلادهم) (٢)

-
- (١) أشعة خاصة بنور الاسلام - ناصر الدين ديبه - ترجمة راشد
رستم ص ١٠ المطبعة السلفية بمصر سنة ١٩٢٩ م .
- (٢) انظر المستشرقون والاسلام زكريا هاشم ص ٤٤ مطبوعات المجلس
الأعلى للشئون الاسلامية .

٢ - وأما رجال الدين المسيحي المتعصبون فقد طعنوا في الاسلام
مطاعن كثيرة ونشروا هذه المطاعن في البلاد الاسلامية فسي
الهند وفي البلاد العربية وفي غير ذلك . وبذل الاستعمار
جهدا عظيما في التمكين لهؤلاء المبشرين لنشر أفكارهم .

ودارت مجادلات عنيفة بينهم وبين المسلمين في الهند
وكان من ابرز هؤلاء المبشرين الدكتور فندر في الهند
الذي ألف كتاب ميزان الحق .

وكان من ابرز من جادل وانتصر عليه الشيخ رحمة الله
الهندى وألف كتاب اظهار الحق ، ونقل هذا كله الى اللغة
العربية فترجم اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي الى
اللغة العربية ، وكذلك نقح ميزان الحق وحذف منه وزاد فيه
الدكتور (سنكلير تسدل) المستشرق الانجليزي وطبع سنة
١٩١٥م ووجد هذا الكتاب صدى في اللغة العربية .

ورد عليه الشيخ عبد الرحمن الجزيري بكتاب (أدلة
اليقين ووصفه - أي ميزان الحق - بأنه حوى مطاعن
المستشرقين على الاسلام قديما وحديثا (١)

وهكذا يتضح أن الغرب المسيحي له هدف أساسي
في القضاء على الاسلام وهذا الهدف يعتمد على اتجاهيين
أساسيين لتحقيقه وهما

(١) انظر أدلة اليقين للشيخ عبد الرحمن الجزيري المقدمة ط ١ سنة

أعمال رجال السياسة المستعمرين من جهة، وأعمال انبشرين من جهة أخرى ، واستطاعوا أن ينشروا هذا الفكر فى البلاد الاسلامىة بعمد أن استعمروها واستطاعوا أن يبلبلوا بها كثيرا من الأفكار وخاصة أفكار كثير من الشباب الذى تعلم فى أوروبا أو تعلم فى البلاد الاسلامىة على أيدي مستشرقين أوروبيين .

ووصل خطر هذا كله الى القراء الذين قرأوا لهؤلاء الذين تشربوا الفكر الاستشراقى ونشروه فى البلاد الاسلامىة .

تلك هى الأسباب الرئيسة لشيوع اللاحاد فى العالم الاسلامى ونعنى بها :

الفراغ الفكرى الذى عاش فيه المسلمون عدة قرون .
والفكر المادى اللاحادى الحديث الذى ظهر فى أوروبا وانتقل الى العالم الاسلامى مع ظهور النهضة العلمىة الحديثة .

والفكر الاستشراقى الذى كان قوامه هجوما على الاسلام واضعاف ثقة اهله به .

ونتج عن ذلك كله عدة نتائج خطيرة أثرت فى نفوس المسلمين وتسببت فى انهيار المجتمعات الاسلامىة .

وقد القينا ضوءا على الفراغ الفكرى للعالم الاسلامى فيما سبق ويبقى لتوضيح المشكلة اكثر أن نلقى ضوءا على مظاهر الفكر الاستشراقى والفكر المادى الغربى وسنرى انها مرتبطان ارتباطا وثيقا

فان الفكر الاستشراقى فى بعض مظاهره حين يحاول اضعاف ثقة

المسلم بالاسلام يُطالبه بالتخلي عنه ويستعيز بالمسيحية ومعها
الحضارة المادية الغربية •

ومن هنا سوف نعالج الفكر الاستشراقى فى بعض مظاهره ، وكذلك
نعالج بعضا من مظاهر الفكر المادى الغربى الحديث الذى شاع
فى العالم الاسلامى •

المستشرقون والإسلام

اننا لكي نقف على دراسة المستشرقين للإسلام لابد أن نلقى ضوءاً على نياتهم ومقدار علمهم بما يكتبون .

فنياتهم نحو الإسلام وعلمهم به قديماً وحديثاً لا تختلف كثيراً . إن استعراض معالجة المستشرقين للإسلام في القرن العشرين يبيِّن مدى سوء الدوافع التي كانت وراء دراستهم للإسلام ، فنجد سوء نية بازاء الإسلام وجهلاً به .

ونستطيع القول أن هذه ليست طبيعة دراسة المستشرقين للإسلام في القرن العشرين فحسب ، بل كانت هذه الطبيعة تسود القرن التاسع عشر كذلك ، ولكنها كانت أكثر عنفاً . فقد اتضحت فيهِم الروح التبشيرية العاقدة على الإسلام ، واتضح فيها أيضاً اتجاه الدعاية الاستعمارية التي تسعى للسيطرة على العالم الإسلامي .

ولبيان هذا سندرس هنا مقتطفات من مقالين كتبهما المسيو (هانوتو) في إبريل سنة ١٩٥٠ م وحديث بينه وبين مدير جريدة الأهرام يوضح فيه فكرته في هذين المقالين ، وكان هذا الحديث بعد مناقشات طويلة أشرت فيها جريدة المؤيد وجريدة اللواء وجريدة الأهرام . وكان الحديث توضيحاً للمقالين بعد هذه المناقشات

وأهمية ما كتب (هانوتو) ترجع إلى أنه كان يقول من نفسه :
انه معتدٌّ بأنه يميل إلى المسلمين أو الشرقيين . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى عمل وزيراً لخارجية فرنسا وهو بهذا تكسبون له احاطة بعموم الأمور فهو عندما يصور طبيعة دراسة الغربيين للإسلام

يمكن الاستشهاد به أكثر من غيره •

الأفكار الأساسية في مقالي هانوتو :

(١) تحارب الفرنسيون مع المسلمين عدة مرات فلم يفلحوا الاقوى
القرن التاسع عشر ، وسيطروا على المسلمين ، ويريدون أن
يحتفظوا بنفوذهم عليهم •

(٢) المسلمون يحترمون تقاليد وعادات غير التي تحترمها فرنسا •
(٣) الخلاف بين المدنيتين مرتبط بالدين •

فالدين المسيحي - دين رباني - يؤمن بإمكان وصول الانسان
الى الحضرة الالهية بعمه فدفعه ذلك الى العمل والاجتهاد •

والدين الاسلامي دين بشري - يؤمن بأن هناك هوة سحيقة
بين الله والانسان ، وأن الانسان ليس من حقه الصلة بربه
الا بالصلاة والدعاء فقط وليس بالعمل ، فينتج من ذلك اليأس
والقنوط والكسل والخمول في المسلمين •

والدين الاسلامي يؤمن بأن الحكومة مرتبطة بالدين ارتباطا
تاماً في حين أن الدين المسيحي يفصل بينهما •

وعلى هذا فالمسلمون لا يرضون بحكومة غير دينية •
وهذا يفهم منه أن الاسلام سبب في تأخر المسلمين والمسيحية
سبب في تقدم المسيحيين ، وخاصة اذا ما أضغنا الى هذا المقال
سائس من حديث بين المسيو (هانوتو ، وبشارة تفلان) مدير جريدة
الأهرام •

(٤) النفوذ الفرنسي مهدد في كل وقت بهذه الفكرة •

(٥) الحلول المقترحة لهذه المشكله .

الحل الأول :
=====

يعتمد على وجوه الخلاف بين الدينين ، ويتمثل فى اباده خمسين المسلمين والحكم على الباقيين بالأشغال الشاقة، وتدمير الكعبه ، ووضع قبر محمد فى متحف اللوفر .

والروح الكاثوليكية الصليبية واضحة فى هذا الحل .

الحل الثانى :
=====

يعتمد على أن هناك وجوه اتفاق بين الدينين ، فىرى احترام الاسلام بل يذهب البعض من أصحاب هذا الرأى الى رعايته وتقويته ، لأنه هو القنطرة بين الوثنية والمسيحية .

الحل الثالث :
=====

وهو الحل الذى يقترحه المسيو (هانوتو) نفسه . ويقرر فيه أن الطريقة المثلى لبقاء النفوذ الفرنسى هى فصل الحكومة عن الدين بطريقة سهله ليته ، وبهذا يمكن السيطرة على الدول الاسلاميه مع احترام الأدبيات فى دينها ، وترتب على ذلك أن يزول الاحتكاك بين المدنيتين (١)

(١) انظر جريدة المؤيد العدد ٣٣٢٠ فى ١٥ ابريل ١٩٠٠ ص ١

ولو أضفنا الحديث الذى أجرته جريدة الأهرام مع (هانوتو)
توضيحا للمقالين لأتضح أن هناك مملحة اقتصادية لأوروبا فى الشرق
من ناحية وحقداً صليبياً من ناحية أخرى • (١)

وهذا كله تسبب فى هجوم المستشرقين على الاسلام •
فالذين يريدون أن يمكنوا للنفوذ الاستعماري لهم غرض فى افساد
العقيدة الابلامية لأنها هى التى تعطى المسلم قوته التى يصد بها
لمقاومة النفوذ الأجنبى •

وأصحاب الحقد الصليبي يهاجمون الاسلام تنغيساً عن حقدهم
الدفين كما هو واضح من عبارات (هانوتو) •

اتجاهات المستشرقين فى دراسة الاسلام ممممممم

فدراسة المستشرقين للاسلام تنطوى على نزعتين رئيسيتين :
النزعة الأولى :

وهى تمكين الاستعمار الغربى فى البلاد الاسلامية وتمهيد النفوس
بين سكان هذه البلاد بقبول النفوذ الأوروبى والرضا بولايتة

النزعة الثانية :

الروح الصليبية فى دراسة الاسلام ا تلك النزعة التى ليست
- زورا - شوب البحث العلمى وخدمة الغاية الانسانية المشتركة

(١) انظر جريدة الأهرام العدد ٦٧٨ فى ١٦/٧/١٩٠٠م ص ١

وإذا أردنا أن نزيد المسألة تفصيلا أكثر ينبغي أن نتحدث عن
النزعتين كلا منهما على حده .

وسوف نركز على النزعة الأولى لأنها الأخطر ، فالعدو فيها غير واضح ولأن النزعة الثانية - ونعني بها الروح الصليبية في دراسة الاسلام - ولاتحتاج الى توضيح ، لأن الخطر فيها واضح وقوامها هجوم وسباب للإسلام والنبي والقرآن . والنفس الانسانية تنفر بطبعها ممن يهاجم معتقداتها المقدسة .

النزعة الأولى : *****

التمكن لنفوذ الاستعمار الغربى وتمهيد نفوس المسلمين لقبوله :

قلنا ان اصحاب هذه النزعة غرضهم الأساسى هو افساد العقيدة الاسلامية ونقول هنا أيضا ان افساد العقيدة الاسلامية تأتى بفسده المرحلة الثانية وهى تمجيد القيم الغربية المسيحية .

فهذه النزعة لها وجهان :

- الوجه الأول : اضعاف القيم الاسلامية .
- الوجه الثانى: تمجيد القيم الغربية المسيحية .

فأما عن محاولة اضعاف القيم الاسلامية فى نفوس المسلمين فقد أشاروا عدة مشاكل بسازاء المبادئ الاسلامية الأساسية ، أشارها بحيث تصور هذه المبادئ وكأنها غير صالحة للعصر الحاضر ، وبهذا تضعف ثقة المسلم فى صلاحية دينه للحياة المعاصرة .

فقد ربطوا بين هذه القيم وبين التأخر الذى هو سمة المسلمين اليوم، فهم يربطون بين عقيدة القدر كما صوروها وبين تأخر المسلمين

وكذلك يزعمون أن ارتباط السلطة الدينية بالسلطة المدنية على حد تعبيرهم - سبب فى تأخر المسلمين هذا من ناحية •

ومن ناحية أخرى يشرحون مبدأ الزكاة ونظرة المسلمين الى المال ومبدأ قوامة الرجل على المرأة ، ومبدأ عدم قبول الاسلام زواج المرأة المسلمة بغير المسلم ، ومبدأ عدم قبول ولاية غير المسلم ، ومبدأ الجهاد فى الاسلام ، والدعوة التى دعا اليها ابن تيمية وهى العودة الى القرآن الكريم يشرحون ذلك كله بطريقة تجعله غير متلائم مع القيم السائدة فى هذا العصر •

ومن جهة ثالثة يدعون أن الاسلام ليس واحدا ومبادئه مؤقتة، فلا يجوز التمسك بالقديم الذى يتصف بهذه الصفة • ويجب الملائمة بينه وبين متطلبات الحياة فى العصر الحاضر على أساس القيسم الغربية •

فاذا نجحوا فى اقناع المسلم بأن المبادئ الأساسية فى الاسلام لاتصلح للحياة الحاضرة ، وأن التمسك بها يؤدى الى تأخر المسلم وعدم مسابرة للتقدم الذى هو سمة هذا العصر الحديث، فان المسلم عندئذ يتززع ايمانه بهذا الدين ويقل تمسكه به •

وعندئذ يكون الجو ممهدا للقول (أيها المسلم دع القيم التى تسببت فى تأخرك ثم ألجأ الى القيم التى تسود فى العالم الغربى الذى تقدم تقدما عظيما) •

وسوف نركز على نقطتين من هذه النقاط لكي يتضح المقام وتظهر المحاولات التي يحاولها المستشرقون في تحطيم القيم الاسلاميـة وأعنى بهما مشكلة التوحيد والقدر ومشكلة الدين والدولة .

١ - مشكلة التوحيد والقدر : *****

لنعد في هذا الى (هانوتو) فهو يتحدث عن هذه المشكـلة ويحددها على النحو التالي :

هل الانسان بعد أن يتم خلقه له ارادة وقدرة يتصرف بها باستقلال عن القدرة والارادة الالهيتين أو هو جزء من العالم الكبير وليس له استقلال في أى شىء فكل شىء يفعله بقدرة الإله و ارادته ؟

هذان الميلان المختلفان يظهران ظهورا واضحا في الاعتقاد الأساسى فى المسيحية والاسلام. وهو أصل الالهوية .

أما المسيحي فيذهب فى هذا الأصل الى الثالث أى أن الابن الاب أو وجد الاله الابن واتصل الاثنان بملة هى روح القدس وتلنيه فيكون يسوع الها وبشرا .

هذا الثالث السرى المشتقة أصوله من ضرورة وجود الله بشرى يعزو ذنب الجنس البشرى ويغديه من الخطيئة التنسى اقترفها ، يرفضه المسلم الذى يعتقد بوحدانية الرب ويتمسك بهذا الاعتقاد تمسكا شديدا حيث يقول لاله الا الله .

غير أن ادراك المسيحيين من هذا القبيل هو أخف وأعلى

وأجلب للثقة ، اذ هو يحملهم على اتيان الأعمال التي تقربهم الى الله حيث الوسائط بينهم وبين ذاته العلية موصولة ، في حين أن المسلمين تجعلهم ديانتهم كمن يهوى في الفضاء بحسب ناموس لا يتحول ولا يتبدل ولا حيلة فيه سوى متابعة المطبوعات والدعوات والاستغاثة بالله الأحد الذي هو مستودع الأمال .
ولفظة الاسلام معناها الاستسلام المطلق لارادة الله *

(فهانوتو) يجعل المسيحية في مواجهة الاسلام لانها تعطي الانسان حق التقرب من الإله بعمله بل تجعل الصلة بين الانسان والله وهي تتمثل في الابن الذي يجمع بين الانسانية والالهوية *

هي اذ تفعل ذلك تسوق الانسان الى العمل والنشاط ، وبهذا يمكن أن يتقدم المسيحيون *

وأما الاسلام فيطلب من معتنقيه أن يعتقدوا أنه لاله الالاله وأن هناك هوة كبيرة بين الله والانسان وانه لايطمع في الوصول الى ربه بالعمل ولكن طريقه الوحيد هو الصلوات والدعوات *

والاسلام اذ يطلب من معتنقيه ذلك يجعلهم في حالة مسن الخمول والكسل لاتسمح لهم بالتقدم (١)

ونأخذ من ذلك أن هانوتو يقرر أن الاسلام سبب في تاخسر المسلمين وأن المسيحية سبب في تقدم المسيحيين بسبب عقيدة

(١) انظر جريدة المرء يد العدد ٣٣٢٠ ، ١٥ ابريل سنة ١٩٠٠م

كل منهما فى الألوهية وفى القدر ، وهما من أهم العقائد فى
الاسلام .

وجريدة العروة الوثقى تلاحظ هذا على الفكر الاستشراقى وتقرّر:
أن كثيرا من المسلمين يتابعون المستشرقين فى اعتقادهم بأن الاسلام
يقرر الجبر فى الأعمال وأن الانسان كريمة معلقة فى الهواء تصرفها
الريح كيف تشاء ، وأن هذه العقيدة هى السبب فى كثير من المفات
السيئة فى المسلمين التى تجعلهم متأخرين دائما (١) .

وهذا المعنى ليس مقتصرًا على القرن التاسع عشر ولكنه يتردد
أيضا فى القرن العشرين ويشهد على ذلك ماشرته مجلة (ذا مسلم
ورلد) فى شرح قوله تعالى (والى الله المصير) بترجمته أن الله
الاسلام متكبر جبار مترفع عن البشرية يطلب أن يسير العابد نحوه
بينما الله المسيحية عطوف متواضع يتودد للناس فظهر فى صورة بشر
وذلك هو الله الابن . فعقيدة التثليث فى المسيحية قربت الانسان
من الله وأعطته نموذجا رفيعا واقعيا فى حياته يسعى ليقتررب
منه أما عقيدة التوحيد فباعدت بين الانسان والله وجعلت الانسان
متشائما من شدة الخوف منه ومن جبروته وكبريائه . (٢) .

(١) العروة الوثقى - السيد جمال الدين الأفغانى الشيخ محمد عبده
ص ١١ وما بعدها ط٣ سنة ١٩٣٣ محمد جمال صاحب المكتبة
الأهلية بيروت .

(٢) (ذا مسلم وورلد) عدد اكتوبر سنة ١٩٥٥ يصدرها د/كرايج مدير
مؤسسة هارفارد للدراسات الدينية الشرقية بالولايات المتحدة
الامريكية .

وخلاصة القول في هذه المسألة :

=====

أن (هانوتو) ومن صار على نهجهم يقررون أن عقيدة التوحيد فى الإسلام تؤدى الى الجبر وأن الانسان المسلم بسبب هذه العقيدة يصل الى درجة اليأس والقنوط لأنه يعتقد أن الطريق الى الله ليس بالعمل ولكن بالطوات والدعوات فحسب، ويؤدى اليأس والقنوط بالمسلم الى ترك العمل والسى الكسل والخمول فيتأخر المسلمون ويكون مجتمعهم متسما بالصفات السيئة هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فان كثيرا من المسلمين تبعوا هذا الفريق وخاصة فى عقيدة الجبر .

وعلى هذا يمكن القول بأن هذه المشكلة موجودة فى الفكر الإسلامى ولهذا احتلت مكانا مهما فى كتابات الذين يدافعون عن الإسلام .

وكما ربط المستشرقون بين التوحيد والقدر فى الإسلام وبين تأخر المسلمين من ناحية وبين الثالث المسيحى وتقدم المسيحيين من ناحية أخرى ربطوا كذلك بين الجمع بين الدين والدولة فى الإسلام وبين تأخر المسلمين من ناحية وبين فصل الدين عن الدولة فى المسيحية فى أوروبا . وبين تقدم المسيحيين من ناحية أخرى .

٢ .. الدين والدولة :-

ان هانوتو يقرر : أن أوروبا لم تتقدم الا بعد أن انفصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية ، وأصبح لكل سلطة منهما حدودها ومجالها .

فيقول : (أنتم تعرفون من تاريخ أوروبا أن أممها ماتقدمت علما ، ومدنية واختراعا الا يوم تقيدت السلطة الدينية ، وعرف الشعب والحكام فروضهم المتبادلة) .

ويقارن بعد ذلك بين حالة الشرقيين وحالة الأوروبيين فيقرر أنهم ليسا على سواء في العدالة والحرية والمدينة ، بل ان حالة الشرقيين هذه ليس فيها ضمان لمستقبلهم السياسي ، ويربط ذلك بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية في الغرب . وأن فصل السلطتين هو الذي يجب تأييده في مستعمرات فرنسا ، فيجب أن يكون الأمر المطلق للسلطة الحاكمة ، وفي الوقت نفسه يجب أن تحترم عقائد الخاضعين للسلطة الحاكمة لأن هذا هو الذي حدث في تونس والجزائر وغيرها من المستعمرات الفرنسية فيقول : (يستحيل على أن أقول : ان شرفكم سائر على منهاج حكومات أوروبا في العدل والحرية والمدنية . كما أنه يستحيل على أن أقول ان في حالتكم الحاضرة ضمانا لمستقبلكم السياسي . فاعلم أن أوروبا حاربت السلطة الدينية مدة ثلاثة قرون لاعتقاد ، بل لتفصلها عن السلطة المدنية فان المتحاربين كانوا من معتقد واحد . ولكن أراد أفراد أممها أولا ، ولغيف من شعوبها . وثانيا أن تكون الكلمة الأولى للسلطة المدنية في أهوال الحكومات وشؤون الشعب وأن يكون للمعتقد حق الادبيات الدينية بأن يعطى القصير لقصير وماله لله .

واعلم أن الذي أيد هذه السياسة أيضا في بلادنا فرنسا هو أعظم تلامذة " روما " وأحد أقطاب الكنيسة الكاثوليكية أي الكاردينال " ريشليه " فهو الذي قال بفصل السلطتين ولم تنسه واجبات الكنيسة الدينية معرفة الحقيقة " وهويته السياسة خدم السلطتين أشرف خدمة إذ أيد السلام بينهما فتأيدت سطوة الحكومات ، وأتقدمت شعوب أوروبا تقدا عجيبا واعتزت السلطة الدينية أيضا وعاشت

السلطتان بوفاق وسلام • وهذا ما نريد تأييده نحن الفرنسيين فى
مستعمراتنا بأن يكون الأمر المطلق للسلطة الحاكمة مع احترام عقائد
الشعوب التى تحت حكمنا وسلطنت • وهو ما سرنا عليه فى الجزائر
وتونس وغيرهما من المستعمرات الفرنسية (١)

(فهانوتو) يقول : (ان أوروبا لم تتقدم الا بعد أن انفصلت
السلطة المدنية عن السلطة الدينية ، وأصبح الحكم للسلطة المدنية
ومع ذلك لم تتعارض السلطتان لأن السلطة المدنية تحترم العقائد
الدينية للمتدينين •

وأن الحل بالنسبة للشعوب الاسلامية هو أن تقبل بهذا الانفصال
فتترك الأمر كله للسلطة المدنية مادامت هذه السلطة تحتسرم
الأديان الدينية •

ومنطق هذا : أن ارتباط السلطة الدينية بالسلطة المدنية فى
الدين الاسلامى هو السبب فى تأخر المسلمين • فيجب عليهم أن يقبلوا
الانفصال لكى يأخذوا نصيبهم من التقدم •

(١) جريدة الاهرام العدد ٦٧٨٥ بتاريخ ١٦/٧/١٩٠٠م الفكر الاسلامى
الحديث وصلته بالاستعمار الغربى د/محمد البهى ص ٤١، ٤٢ ط ٣
مكتبة وهبه •

الفكر المادى الحديث والعالم الإسلامى

بعد هذا العرض للفكر الاستشراقى ومحاولته زعزعة ثقة المسلم
باسلامه لى يقبل القيم المسيحية والحضارة الغربية المرتبطة
بها • تلك الحضارة التى تمثلت فى المادية الحديثة فلا بد لى
يتضح الموقف جيدا أن نعرض نماذج من الفكر المادى الحديث •

وهناك سبب آخر لعرض هذه النماذج وهو أن الفكر المادى
الحديث كان سببا من أسباب الالحاد فى العالم الإسلامى كما سبق
أن أوضحنا •

ولتحقيق الفائدة نعرض الى العلمانية والى شعار آخر رفعه
الماديون الماركسيون وهو أن الدين مخدر وأيضا ما تردد فى الجامعات
المصرية من أن الدين خرافة

العلمانية

لقد اقتترنت الدعوة الى العلمانية فى العالم الاسلامى بالدعوة الى فصل الدين عن الدولة وخصوصا فى البلاد الاسلامية التى كان لها أولسمة الاحتكاك بالاستعمار الغربى وهى مصر والهند وتركيا .

وقد احتلت الدعوة الى العلمانية مكانا واسعا فى انتاج الكتاب فى العالم الاسلامى .

وسيطرت الدعوة الى تطبيق الحضارة الغربية فكرا وسلوكا على الأذهان .

والحضارة الغربية تعنى تطبيق العلمانية .

فما العلمانية فى الغرب ؟

العلمانية (Secularism) نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض كل صورة من صور الايمان العيى والعبادة الدينية

هى اعتقاد بأن الدين والشئون الكليريكية .^١ اللاهوتية والكنيسة والرهبنة لاينبغى أن تدخل فى أعمال الدولة وبالأخص فى التعليم العام . والتحول الى العلمانية هو التحول من الملكية الدينية الى الملكية المدنية أو من الاستعمال الدينى الى الاستعمال المدنى .

هو التخلص من سلطة الرهبنة والعهد الرهبنى .

هو التحول الى الانتماء المدنى .

العلماني (secular) هو ما يتعلق بالحياة الدنيوية
المؤقتة وليست له قداسة مقابل الشئون الكنسية ، ومنه الموسيقى
الدنيوية مقابل الموسيقى الدينية أو الكنسية والمدرسة الدنيوية
أو المدنية مقابل المدرسة الأكليريكية (١) .

وقد مرت العلمانية في الغرب بمرحلتين :-

المرحلة الأولى :

مرحلة العلمانية المعتدلة وهي مرحلة القرنين السابع عشر
والثامن عشر .

المرحلة الثانية :

مرحلة العلمانية المتطرفة وهي مرحلة القرن التاسع عشر ،
وقد بلغت قمتها في التطرف في الفكر المعادي التاريخي .

فالمرحلة المعتدلة وان اعتبر الدين فيها أمراً شخصياً لا شأن
للدولة فيه فان على الدولة مع ذلك أن تحمي الكنيسة وبالأخص
في جباية ضرائبها وان طالب التفكير العلماني في هذه المرحلة
بتأكيد الفصل بين الدولة والكنيسة فانه لا يسلب المسيحية كدين
من كل قيمة لها ، وان كان ينكر فيها بعض تعاليمها ، ويطالب
بإخضاع تعاليم المسيحية للعقل والى مبادئ الطبيعة ، ومانشأ
عنه ذلك المذهب المعروف بأسم (Deism) وهو مذهب يعترف
بوجود الله كأصل للعالم ولكنه ينكر الاعجاز والوحي وتدخّل الله

(١) العلمانية. والاسلام بين الفكر والتطبيق الدكتور/ محمد البهي ،

ص ٨٠٧ من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية .

فى العالم (١)

تتضمن دوافع الفصل بين الدولة والكنيسة فـئى:

أولا : الحرص على سيادة الدولة سيادة مطلقة فى مواجهة سلطة
الكنيسة ووصياتها السابقة فى القرون الوسطى على الانسان.

ثانيا : اتهام المسيحية ببعث بعض تعاليمها-عن العقل كعقيدة
التثليث وعقيدة الطبيعة الالهية الانسانية للمسيح.

ثالثا : النظر الى الدين فى التربية على أنه ضد الطبيعة.

رابعا : اعتبار الدين امرا متطورا وليس بنهاى وبالذالى حقائقه
حقائق متغيرة وقابلة للنقض (٢)

والمرحلة الثانية للعلمانية فى القرن التاسع عشر وهى مرحلة
العهد العادى أو مايسمى بالشورة العلمانية مرحلة الجـنـسـاح
اليسارى من مدرسة (هيجل) فى القرن التاسع عشر.

والفرق بينها وبين المرحلة الأولى :

أن دوافع العلمانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر كان هو
التنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة ، ولذا كان الفصل بين
السلطتين هو الحل الفلسفى أو الرسمى لهذا التنازع.

(١) المصدر السابق ص ١٠ - ١١

(٢) المصدر السابق ص ١٧ .

ولكن الدافع عليها فى القرن التاسع عشر أو فيما يسمى :
بالييسار الشورى أو المتطرف فى مدرسة هيجل هو الاستئثار بالسلطة
ولذا كانت العلمانية غير مساوية لمفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة
بل كانت الغاء للشناخية بهدم الدين كمقدمة ضرورية للوصول الى
" السلطة المنفردة " التى هى سلطة (جماعة العمل) أو "المجتمع"
" الدولة " أو " الحزب " حسب تحديد هؤلاء اليساريين المتطرفين .
وهنا بعض الملاحظات :

أولا : أن البحوث الطبيعية والتقدم العلمى بالتدرج منذ نهاية
القرون الوسطى هى التى جرت أرباب هذا الفكر العلمانى
على الخروج على وصاية الكنيسة وعلى الاستقلال فى النشاط
الانسانى وحركة المجتمع عن أى رأى يصدر منها .

ثانيا : أن الفكر الفلسفى العلمانى - سواء فى مرحلته الأولى أو
الثانية - لم يسلم فى أوروبا من مواجهة فكر فلسفى آخر معارض . فقد
قامت مدرسة " كمبردج " بمعارضة هوبز " أشد المفكرين العلمانيين
صلاة ضد الكنيسة فى مرحلة العلمانية الأولى ، كما قام كثيرون فى
المرحلة الثانية منها بمعارضة المادية عند " فيورباخ " والمادية
التاريخية عند " ماركس " وينقض الأسس الفلسفية التى بناها
الاتجاه المادى المعاصر سواء أكانت أسسا تنتهى الى دائرة البحث
الطبيعى أو الى دائرة الاقتصاد . وأبرز المعارضين لهذا الاتجاه
المادى كتلة المنشقين اليساريين من أتباع (برنشتين) الذين لقبوا
من أعدائهم اليساريين . (بالمرتدين) ثم قام به فى القرن العشرين
من معارضة الفيلسوف الاجتماعى الألمانى " ماركس نيبير " لأساس
الاقتصاد بصفة خاصة . وبلغ من تأثير ما نالته المعارضة من
هذا الاتجاه المادى : أن أصبح يوصف فى الفكر الأوروبى نفسه

" بالثورية " دون أن يوصف " بالفلسفى " الأمر الذى يدل على أنه يعبر عن عاطفة وحماس أكثر منه تعبيراً عن فكر وتأمل .

ثالثاً : أن المواطن الذى ولد فيه الفكر العلمانى - فى مرحلتيه - وهو إنجلترا وفرنسا وألمانيا لم يأخذ الاتجاه العلمانى فى التطبيق فى الحياة العملية فالتاج البريطانى لم يزل حامياً للبروتستنت ، وفرنسا لم تزل حامياً للكثلكة فى صورة عملية . والدولة فى إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا - رغم اعلان أنها علمانية - تساعد المدارس الدينية من ضرائبها الخاصة التى تجبها من المواطنين مع علمها باستقلال هذه المدارس فى برامجها التعليمية ، وبعدها عما تجريه الدولة من تفتيش على النفقات التى تنفقها .

والجانب الآخر الذى يتبنى " البلشفية " كدين وكسياسة بدل المسيحية فى أوروبا الشرقية لم يأخذ منذ الستينيات بسياسة التعايش السلمى فقط مع الرأسمالية الغربية وإنما يأخذ كذلك بسياسة " حسن العلاقات " مع دولة الغاتيكان (١) ولكى تفهم العلمانية جيداً لابد من أن نلقى ضوءاً عليها فى نشأتها والجو الذى نشأت فيه ومبادئها .

وسنرى أن الظروف التى أدت الى أخذ أوروبا العلمانية ليس لها وجود فى العالم الاسلامى .

والحديث عن العلمانية فى الغرب يتطلب التركيز على الفكر
الوضعى أو الواقعى على اعتبار الفكر الأوربى المعاصر بمختلف
مذاهبه واتجاهاته كله الا قليلا واقعى • هذا من ناحية •

ومن ناحية أخرى فان الفكر الواقعى كان بداية قوية للعلمانية
فى مرحلتها الثانية المتطرفة •

ومن ناحية ثالثة : فان الفكر الواقعى كان صاحب الدعوة القوية
لاحلال العلم محل الدين فى توجيه الانسان فكرا وسلوكا •

الظروف التى أحاطت بنشأة الواقعية

وتتمثل هذه الظروف فى طرفين رئيسيين
الطرف الأول يتعلق بالصراع بين الكنيسة والعلم •
والطرف الثانى يتعلق بمحاولة المفكرين فى فرنسا اعادة الايمان
بالقيم العليا التى تحطمت بعد الثورة الفرنسية •

الظرف الأول : وهو الصراع بين الكنيسة والعلم :

=====

ان الفكر الأوربى فى العصور الوسطى كان دينيا بحتا ثم تحول
الى فكر مادى ملحد يتسم بثلاث سمات •
١ - حصر وسيلة المعرفة فى الحواس •
على معنى أن الماديين يرفضون كل معرفة آتية من غير طريق
الحواس • ومنهجهم فى التفكير هو الاعتماد على التجربة
والملاحظة •

ومن هنا يرفضون وصف أى معرفة آتية من غير طريق الحواس
باليقين فبدون الحواس لا تتم معرفة •

٢ - يترتب على ذلك أنهم ينكرون ماوراء الحواس •
على معنى أنهم ينكرون كل ما يتعلق بالغيب مثل الإلـهة
والملائكة والوحى • على اعتبار أن الحواس لإستطيع ادراك
شئ من ذلك • وعليه فلا يمكن تحصيل معرفة صحيحة عنه •

٣ - الدين الذى هو وحى الهى لا تدركه الحواس • ومن هنا يكون
لاحقيقة له ، ويجب إبعاده عن توجيه الانسان أفـرادا
وجماعات •

ويجب أن يحل العلم محل الدين فى توجيه الانسان ، لأن
العلم يعند فى معارفه على التجربة والملاحظة كمنهج • وعلى
ذلك تكون نتائجه يقينية •

تتد هى السمات العامة للفكر المادى الحديث •

ان الفكر الأوروبى فى العصور الوسيطة كان دينيا بحتا •
كيف تحول الى فكر مادى بهذا الشكل ؟

أن وراء ذلك عوامل عدة بعضها يعود الى الدين المسيحى
نفسه كما تفهمه الكنيسة الكاثو ليكيه، وبعضها يعود الى العقل
الانسانى •

وتلقى هنا ضوءا خفيفا على كل منها •

أ - فأما عن الدين المسيحي كما تفهمه الكنيسة الكاثوليكية :
فان الكاثوليكية كانت تركز السلطة المطلقة في يد البابا
وأعضاء مجلسه المقدس فكان للبابا وحده حق تفسير الكتاب
المقدس والنصوص المقدسة هذا من ناحية •

ومن ناحية أخرى فان تفسير البابا للنصوص المقدسة يأخذ
نفس القداسة التي تكون للنصوص المقدسة نفسها •

واعتنقت الكنيسة عقيدة التثليث وجعلتها أساسا للدين
المسيحي وأيضاً جعلت صكوك الغفران والاعتراف والعشاء الرباني
من شعائر العبادة المسيحية •

وبناء على أن تفسير البابا مقدس مثل النصوص المقدسة تماماً
فسر الدين المسيحي على أساس الاعتراف بعلم الطبيعة كما
هو عند أرسطو وبطليموس ، وأعتبر منهج أرسطو المنهج الوحيد
الصالح لتحصيل المعرفة في الدين والفلسفة والطبيعة على
السواء •

فمذهب أرسطو وبطليموس في الطبيعة ومنهج أرسطو فسي
التفكير اذن لهما قداسة لأن الكنيسة اعتبرتهما على وفاسق
مع الدين المسيحي •

فليس للعقل أن يصل الى نتائج تتعارض مع طبيعيات أرسطو
وبطليموس ولا مع منهج أرسطو في التفكير •

وظل هذا الوضع سائدا في أوروبا المسيحية حتى القرن الرابع
عشر الميلادي •

وكان هذا الوضع نفسه سببا في تزعزع سلطان الكنيسة الكاثوليكية . فأصرار الكنيسة على طبيعيات أرسطو وببليوموس ومنهج أرسطو في التفكير واعتبار ذلك موافقا للنصوص المقدسة واضفاء القداسة على ذلك كله من ناحية واحتواء العقائد المسيحية على أمور تختلف مع العقل الانساني وتشير اشمزازة من من ناحية أخرى كل أولئك جعل عقل الانسان - عندما استيقظ - ويحاول البحث عن مخرج يتطلق منه ويمارس حريته .

هذا عن الدين المسيحي كما تفهمه الكنيسة الكاثوليكية

ب - وأما عن العقل الانساني

فقد جمعت له عدة أسباب جعلته يستيقظ ويثور على الكنيسة الكاثوليكية وعلى القيود التي كبلته بها .
وأول هذه الأسباب وهو عامل اجتماعي .

وذلك أن الأوربيين المسيحيين اتعلوا بالمسلمين واحتكوا بهم احتكاكا واسع النطاق وذلك عن طريقين رئيسين:

أحدهما : تلقى الأوربيين العلم في مدارس المسلمين وجامعاتهم في الأندلس واطلاهم على ما وصل اليه المسلمون من رغد في العيش وسعة في التفكير وأخذهم المدنية السليمة من كل أطرافها .

ثانيهما : اتماهم واحتكاكهم بالمسلمين أثناء الحروب الصليبية واطلاهم على أخلاق المسلمين الحميدة بكل ماتحمل هذه الكلمة من معنى .

ووجد الأوربيون المسيحيون أن المسلمين ماوصلوا الي هذه الدرجة العظيمة الالأسباب هامة وفكروا في هذه الأسباب . ووصل الكثير منهم الى الحقيقة وهي :

أن دين المسلمين الذى يؤمنون به يدفع العقل الانسانى الى التفكير فى الكون واستغلاله لسعادة الانسان ، وأتاح لهم التمتع بكل متارف الحياة بشرط أن يلتزموا حدود الشرع التى تهدف الى المحافظة على حقوق الجميع •

ووجدوا أن المسلمين يفرقون بين مجالين من مجالات التفكير :
أولها : ما كان متملا بالطبيعة المحبوسة
ثانيها : ما كان وراء الحس

• ووضعوا!الجدود الواضحة بين هذين المجالين •
ورأوا أن طريقة التفكير فيما يتصل بالمحسوسات يجب أن تعتمد على التجربة والملاحظة •

وأما ما وراء الحس فطريق الوصول اليه هو العقل الانسانى حتى يصل الى أقصى حدوده وتأتى بعد ذلك مهمة الوحي الالهى •

قارن المسيحيون الأوربيون بين هذا وبين ماتحصرهم فيه الكنيسة الكاثوليكية من الاقتصار على منطق أرسطو فى التفكير وعلى ابعـباد العقل الانسانى عن التفكير فى الدين •

ووصل الأوربيون الى أنهم تأخروا بسبب تحكم الكنيسة الكاثوليكية. وأدرك المثقفون منهم أنهم لابد أن يصلحوا من طرق التفكير وينقوا الدين المسيحى من الخرافات التى تراكت عليه بسبب حجر عقول رجال الدين فى الكنيسة •

أحدث ذلك كله تغييراً اجتماعياً واضحاً أتاح للشعافات الغريزية عنهم أن تدخل اليهم في عصر النهضة .

وثانى هذه الأسباب :

تلك الثقافة اليونانية القديمة التى ترجمت الى اللغات الأوروبية وكانت ثقافة وثنية .

ففى تصور العلاقات بين الآلهة بعضها بعض بصورة مزريضة .

فهم على أحسن تقدير بشر فأنقوا القوة ، لهم شهوات البشر الحيوانية ونزواتهم ، يحققا بعضهم على بعض ويخون بعضهم بعضاً ويعتدى بعضهم على أعراض بعض .

وعلاقتهم بالبشر أسوأ . ونتيجة صراعهم - أى الآلهة - يكون الشر هم الضحية . فان الآلهة منهم يعاقب أتباع الآلهة الأخرى ويبطش بهم وبالعكس .

وليس هذا فحسب بل أن الآلهة لهم شهوات متقلبة ويريدون من البشر أن يتابعوا هذه الشهوات والا صبا عليهم جام غضبهم .

هذا كله واضح من الاساطير التى رواها "هوميروس" فى الإلياذة والأوديسا ومارواه " هذ يود " الشاعر وسائر أساطير اليونان القدماء .

ترجمت هذه الأساطير المشحونة بالوثنية الى اللغات الأوروبية فى وقت استيقظ فيه العقلونىض ليصلح من علومه وطريقة تفكيره .

وأدى ذلك إلى احساس الإنسان بنفسه وبظلم المسيحية الكاثوليكية وجعلته يتخذ من هذه الثقافة وسيلة لمقاومة الكنيسة .

احساس الإنسان بنفسه هكذا جعله يرى أنه ينبغي أن يتولس مسيره بنفسه ولا يحتاج إلى عون الآلهة فيشرع لنفسه في كل مجالات الحياة ويتهم كل ما يتعلق بالمعمور الوسيطة التي كانت تسيطر فيها الكنيسة بالتخلف والتأخر والبربرية والوحشية وكل صفات السوء .

ويعبر بعض الباحثين عن هذه الحالة بسيادة الفردية العنيفة

ثالث هذه الأسباب : تقدم العلم الآلى التطبيقى .

فوجد العالم والى جانبه الفنى الذى يطبق العلم على مجالات وأنشطة الحياة المختلفة .

ومصادف ذلك اختراع " جاليليو" للتلسكوب ، فاتسعت آفاق عيني الإنسان وتصور أنه يستطيع بالعلم أن يعرف مايشاء ويعضج مايشاء .

وهذا الشعور المتزايد بالغرور التقى بالشعور بالفردية العنيفة التى تكونت لدى الإنسان فى هذا الوقت .

واشتد الصراع بين العلم والكنيسة ، فكل منهما يريد أن تكون له المدايرة .

فالكنيسة من ناحية ترى أنها حارسة الوحي الالهي وأنها وحدها لها الحق في تفسير النصوص المقدسة ، وقد فسرتها فعلا بطريقة تجعل آراء أرسطو وبطليموس في الطبيعة والفلسفة هي الموافقة للنصوص المقدسة ، وتجعل منهج أرسطو في التفكير هو الطريق الوحيد لتحصيل المعرفة واعداء من الطرق فاسد لا يعطى معرفة صحيحة لافى الدين ولا فى الفلسفة ولا فى الطبيعة .

ومن ناحية أخرى فان العقل الانسانى في نفس الوقت يرى انه صاحب الأمر وأنه الذى يستطيع أن ينشئ طريقة للتفكير تحصل المعرفة الصحيحة عنها وانه قادر على توجيه نفسه في التشريع والأخلاق وليس في حاجة الى عون من أحد حتى ولو كان الاله نفسه .

هذا - كما سبق - ناشئ من الفردية العنيفة التي سيطرت على الانسان في العصور الحديثة وكذلك من تقدم العلم الألى الذى جعل الانسان يغتر بنفسه ويضع عقله في مقابل الكنيسة .

والكنيسة تصر على رأيها ، والعلماء مغرورون لا يخضعون و يخرجون بالنظرية تلو النظرية تعارض معتقدات الكنيسة .
وساعد العلماء في موقفهم ضد الكنيسة عاملان هامين هما :

العامل الأول : الإصلاح الدينى الذى نادى به البروتستانت .

وفهواه الاعتراض على عصمة البابا وعلى انفرادة بتفسير الكتاب المقدس وعلى الشعائر الكاثوليكية التى تتنافى مع العقل مشكل

الامتيازات، وسكوت الخفران والغشاء الرباني، وان احتفظوا بتعقيد
فالفيلسوف
وهو ذلك موقف الكنيسة الكاثوليكية هنا عنيها .

والعامل الثاني : الكشوف الحديثة التي ثمت في مجاهل أفريقيا
وأمریکا في هذا الوقت وأثبتت أن هناك أخلاق حميدة وليس لها
أديان، مساوية .

وهكذا فان هذين العالمين - ونعني بهما : اهتزاز موقف الكنيسة
بسبب حركة الإصلاح الديني ، والكشوف الحديثة التي اثبتت امكان
وجود أخلاق حميدة بدون أديان مساوية وعما موقف العلماء فسـ
مقابل الكنيسة .

ويذكر محاولات للتقريب بين وجهتي نظر الكنيسة والعلماء ، ولكن
الهوة بينهما ظلت بعيدة .

فالكنيسة ترى أن منهج أرسطو هو الوحيد الذي يصلح للمعرفة
الصحيحة سواء كان ذلك في الدين أو في الفلسفة أو في الطبيعة
وأن طبيعيات أرسطو وبطليموس موافقة للدين المسيحي ولا يجوز مخالفتها

ورجال العلم يرون أنه لا داعي للتمسك بمنهج أرسطو وجده ، فان
الإنسان يستطيع أن يضع منهجا للتفكير تحصل بوسطة معرفة صحيحة

وقد مارسوا العمل فعلا وانتجوا معارف علمية كثيرة خالفوا

فيها أفكار أرسطو وبطليموس عن الطبيعة .

ووقفت لهم الكنيسة بالمرصاد ونكلت بمن تسول له نفسه
أن يخالف الكنيسة .

وكادت المعركة تنتهى بين الفريقين فى القرن الثامن عشر بأن
فقدت الكنيسة نفوذها وحل محلها العقل الانسانى ويسمى هذا العصر
بعصر سيادة العقل كما سعى العصر الذى قبله ، وأعنى به العصر
الذى سيطرت فيه الكنيسة - بعصر سيادة الدين .

وفحوى النظرة الى العقل الانسانى فى عصر سيادة العقل أن
العقل الانسانى قادر على أن يقود دفة التوجيه فهو يستطيع أن يشرع
للانسان ويستطيع أن يحصل معارف صحيحة عن طريق الأقيسة المنطقية .

ولكن العقل الانسانى لم يستطع أن يزحزح سلطان الكنيسة
تماما . وجاء القرن التاسع عشر وظهرت نزعة ثالثة واستقر لها
الأمر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وهى النزعة الحسية .

وفحواها أن المعرفة الصحيحة لاتأتى للانسان الا عن طريق
الحواس ، والمنهج الذى يجب أن يتبع لتحصيل المعرفة انما هو
التجربة والملاحظة وماعدا هذا فلايعطى معرفة صحيحة على الاطلاق .

يترتب على هذا أن كل ماوراء الحس لايمكن أن تحصل عنده
معرفة صحيحة مثل الله والملائكة والوحى وماأخبر عنه الدين من
السمعيات من وجود الجنة والنار والآخرة على وجه العموم كسل

أولئك لا يمكن الحكم بوجوده .

وبناء على ذلك يرفض الحسيون الماديون التشريعات الالهية لأنها آتية من مصدر لا يخضع للتجربة ولا الملاحظة ويحلبسون محلها التشريعات الانسانية في الأخلاق والقوانين وكل ما يتعلق بسلوك الانسان أفرادا وجماعات ويستعينون على ذلك بعلوم الأخلاق والنفس والاجتماع والقوانين ويطبقون في ذلك كله المذاهب المادية المختلفة (١) .

(١) ١- عقائد المفكرين في القرن العشرين - عباس محمود العقاد

ص ٢٧ - ٢٨ مكتبة غريب .

٢ - الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د/ محمد البهي ص ٢٩٣ - ٢٩٤ .

٣ - المعرفة عند مفكرى المسلمين د/ محمد غلاب ص ٦٣ - الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة ١٩٦٦ .

٤ - العلم والدين في الفلسفة المعاصرة - اميل بوترو ترجمة

د/ أحمد فؤاد الالهوانى ص ١٠ الهيئة المصرية للكتاب سنة ١٩٧٣ م .

٥ - تاريخ الفلسفة الحديثة - يوسف كرم ص ٦٦ دار المعارف سنة ١٩٦٣ م .

٦ - بثات الفلسفة العلمية - هانز ريشناخ ترجمة د/ فؤاد زكريا ص ٩٣ دار الكتاب العربي سنة ١٩٦٧ م .

٧ - الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية - الشيخ محمد عبده ص ٣٣ - ٣٨ مطبعة محمد على الصبيح سنة ١٩٥٤ م .

وهنا تدعمت النظرة الحسية المادية وكانت المرحلة الثانية
للعلمانية التي ترفض فيها كل ماهو ديني على الاطلاق.

المعركة بين العلم والكنيسة ليس لها مبرر بين العلم والإسلام

ان هذه المعركة التي دارت بين الدين المسيحي وبين العقل
الانسانى بسبب غرور الانسان وبسبب الجمود والجهل اللذين
كانا سمة لرجال الدين المسيحي هذه المعركة لايمكن أن تقع بين
الدين الاسلامى وبين العقل الانسانى أبداً .

١ - فالدين الاسلامى يطلب من العقل الانسانى أن ينظر فى الكون
بكل ماأوتى من قوة وأن يستعمل كل الوسائل التى يستطيع أن يسخر
بها الأرض والبحار والجو لسعادة وراحة الانسان فى حدود الشرع

٢ - وليس هذا فحسب بل إنه طلب من الانسان أن يؤمن عن طريق
التفكير .

وبعض مذهب المسلمين ترى أن ايمان المقلد القادر على التفكير
غير مقبول مالم يستند الى برهان .

= (٨) الفكر المادى الحديث وموقف الاسلام منه / د/ محمود عثمان

ص ٢١ - ٦٤ ط٣ الناشر الدار الاسلامية للطباعة والنشر بالمنصورة

بل ان الإسلام طلب من ناشريه والقائمين عليه ألا يكرهوا أحدا على الدخول فى الدين (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي) (١)

والفتوح التى قامت بها الدولة الاسلامية لم تكن لنشر الاسلام بالسيف بل كانت فقط لتأمين الدعوة وكفالة حرية التعبير والاقتناع.

٣ - والاسلام لم يحرم على العقل أى مجال من مجالات التفكير الا مجالا واحداً وهو ما يتعدى حدود طاقته .

فان العقل خلق وهو محدود بحدود لا يستطيع تعديها الا وهو النظر فى الكون بكل نواحيه حتى يصل الى الله تعالى وصفاته . وعندما يصل الى أن الله تعالى موجود وأنه أرسل رسلا يبلغون الرسالة ويجب أن يطاعوا ، هنا حدوده التى لا يتعداها ولو تعداها لضل ، فلا يستطيع أن يفكر فى طبيعة الذات الالهية .

ومن هنا كان نهى النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : (تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا) .

وليس هذا النهى حذرا على العقل الانسانى وانما هو فقط بيان للحدود التى لا يستطيع العقل تجاوزها .

وتقريباً للأذهان نقول : (إن الانسان لا يستطيع أن يفهم طبيعة المادة التى هى بين يديه . هل هى موجية الاصل أم جزيئية

(١) سورة البقرة آية (٢٥٦) .

فكيف يطمع في أن يعرف طبيعة خالق كل شيء ؟

وخلاصة القول أن العلاقة التي نشبت بين الكنيسة والعلم ليس لها مكان في الاسلام ، لأن الكنيسة تحظر التفكير على العقل ولكن الاسلام يأمر العقل بالتفكير في كل أرجاء الكون، هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من العقائد والعبادات والشعائر في المسيحية الكاثوليكية تتنافى مع العقل ويشتمز منها ولكن العقائد والعبادات في الاسلام لاتتنافى مع العقل الانساني بل تنسجم معه .

والحديث عن المسيحية هنا منصب على المسيحية المحرفة كما هو واضح مما سبق ، ولكن المسيحية الصحيحة بريئة من كل ما طرأ عليها ما هو بشرى لأن مبعثها الإلهي مثل الاسلام .

الظرف الثاني:

وهو محاولة إعادة الايمان بالقيم العليا التي حطمتها الثورة الفرنسية .

فقد ظهرت الواقعية أو الوضعية في النصف الأول من القرن التاسع عشر في فرنسا في ظروف خاصة تتمثل في ان الفرنسيين فاقوا بعمد أن رأوا ما أحدثته الثورة الفرنسية من خراب مادي واضطراب معنوي وقلق اجتماعي ، وأيقنوا ان أهم أسباب ما هم فيه انما يرجع الى الاضطراب المعنوي أو فساد العقيدة في القيم العليا، فعمل كلاً منهم بطريقته الخاصة على إعادة الايمان بهذه القيم .

وتفرقت بهم السبل فظهرت عدة اتجاهات اتجاهاً رئيساً وهذان الاتجاهاً هما :

١ - اتجاه دينى يعارض الاتجاه الفردى وينكر عليه أن يكون للفرد
كيان قائم برأسه ، وأن يكون الاجتماع ناشئا عن تعاقد الأفراد ،
كما ينكر الاتجاه الدينى أن يصل العقل الفردى الى الحق
بقواه الذاتية ، ويرجع العلم الانسانى الى الوحي الالهى .
ويعارض تطبيق المناهج العلمية على الأمور الاجتماعية والدينية .
كما يعارض الفردية الناتجة عن البرتستانتية ويدعو الى الاعتماد
على عصمة البابا كى يتخلص المجتمع الانسانى من الشر الذى
تسببت فيه الفردية . ويرى الاتجاه الدينى أن الكنيسة مكلفة
من قبل الله بالمحافظة على الوحي وأن تعاليم الوحي قوية
وسامية وتستند الى نبؤات تحققت ومعجزات لاسبيل الى الشك
فيها فهى ليست مذهبا معروضا على البشر ولكن شريعة يجب
أن تخضع لها القلوب .

٢ - اتجاه واقعى صدر عن نفس الدواعى التى صدر عنها
الاتجاه الدينى . تلك الدواعى التى تقضى بأن المجتمع
يتدهور ويجب اعادة تنظيمه . ولكنهما يختلفان بعد
ذلك .

فالالاتجاه الدينى يرى أن تنظيم المجتمع لا يتم الا بسلطة
روحية توحد بين العقول ، بينما يرى الاتجاه الواقعى أن
تنظيم المجتمع لاأتى عن طريق الكنيسة ، بل العلم هو
الذى يضع حدا لفوضى الأفكار ويوفر أسباب التنظيم والتعمير
وينتهى الى دين جديد هو دين الانسانية .

تلك هى الظروف التى أحاطت بنشأة الواقعية أو الواقعية
أو العلمانية وتتمثل فى محاولة استعادة الثقة بقيم عليا

تتوحد حولها الأفكار حتى يمكن تنظيم المجتمع الذى حطمته مادية القرن الثامن عشر والثورة الفرنسية والى جانب هذا كانت العسندادة بين الكنيسة والعلم على أشدها . فساهمت الواقعية بنصيب وافر فى تحطيم الدين وما يرتبط به من ميتافيزيقا (١)

المذهب الواقعى

=====

بعد أن تحدثنا عن الظروف التى نشأت الواقعية فى ظلها نتحدث عن المذهب الواقعى نفسه فنقول :

ارتبط المذهب الواقعى باسم " كونت " ولكن فكر " كونت " تكدين الى جانب شان سيمون " وتأثر " بشارل فوربييه " .

" وسان سيمون " هو أول من قال " فلسفة واقعية وسياسة واقعية فقد كان يرى مثل تلميذه " أوجست كونت " أن للإنسانية كائن اجتماعى يخضع لقانون فسيولوجى مضمونه التقدم التدريجى فى اتجاه العهد الذهبى الذى يقع فى المستقبل . فالإنسان فى نظره من الممكن أن يتجه الى الكمال .

(١) انظر تاريخ الفلسفة الحديثة - يوسف كرم ص ٢٩٩-٣١٤

وقد ألخ "سان سيمون" على أن العلم الوضعي الذي أعـارـه العرب الى الغرب هو الذي يمكن أن يحل المشكلة . وهذا العلم هو الأصل البعيد للشورة الصناعية الحديثة .

وكذلك يجب - في نظره - أن تصح الأخلاق والسياسة علميين وضعيين .
اذ ليس من الممكن - في نظره - أن يكون هناك نوعان من الظواهر في الطبيعة .

وينتهي " سان سيمون " الى القول بأن العلم بين لنا أن المجتمع خاضع لقانون تقدم مستمر وأن هذا التقدم يظهر بوضوح في حركة التصنيع وأنه اذا كانت الشورة الفرنسية قد تأخرت فـسـي منتصف الطريق فذلك لانها كانت من عمل رجال التشريع والفلسفة وقد كان من الضروري أن يتولى الاشراف على المجتمع طائفة من رجال الصناعة وطائفة من العلماء .

واننا لنجد كثيرا من ملاحم مذهب " كونت " وقد تشكلت من قبل في مذهب " سان سيمون " فلدية نفس التصور لوحدة العلم ونفس فكرة التقدم المستوحاه من " الدكتور بوردان " ونفس الأزدراء للميتافيزيقيين ورجال القانون ونفس الثقة برجال الصناعة ونفس التصور للأطوار العضوية ونفس الرغبة في الرجوع الى العصر الوسيط" (١)

وسنعرض للمذهب من خلال " كونت " لانه زعيم المدرسة الواقعية ولأنه أخرج عملا متكاملا يشرح فيه أصول المذهب ويطبقه على العلوم المختلفة .

(١) انظر الفلسفة الفرنسية من ديكرات الى سارتر جان قال - ترجمة فؤاد كامل ص٩٤ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر سنة ١٩٦٨م .

المعرفة الانسانية وماوراء الطبيعة فى نظر كونت :

يرى المذهب الواقعى أن الفكر الانسانى لا يدرك سوى الظواهر الواقعية المحسوسة وماينبها من علاقات أو قوانين • وأن المثل الأعلى لليقين يتحقق فى العلوم التجريبية • وأنه يجب من شمة المعدول عن كل بحث فيما وراء الحواس •

يتبين من هذا أن المعرفة التى تتسم باليقين لا يمكن أن تأتى الى الانسان الا عن طريق العلوم التجريبية • فالتجربة والملاحظة - من حيث انها منهج للعلوم الواقعية - هما اللتان تمكنان الانسان من أن يحصل معارف يقينية •

وعلى هذا الأساس نقول

ان التجربة والملاحظة هما منهج البحث فى الظواهر الطبيعية • فالمعرفة اليقينية لاتأتى للانسان الا اذا كانت منحصرة فى هذا النطاق وماعدا هذا - وهو الأشياء الخارجة عن الظواهر الطبيعية والعلاقات بينها - لا يمكن أن نصل فيه الى معرفة يقينية مادام منهجنا حسياً بحثاً •

وهذه الطريقة " طريقة الواقعيين " هى التى نجحت فى تكوين العلم •

ويجب على هذا الأساس أن يحل العلم الذى نشأ على هذه الطريقة

محل الفلسفة • فكلما أمكن حل مشكلة عن طريق الملاحظة أو التجربة يجب أن تنتقل من مجال الفلسفة الى مجال العلم • والذي لا يمكن حله بتلك الطريقة يجب أن يكون بعيداً عن هذا المجال •

والحلول التي ينتجها العلم يجب أن تعتبر نهائية والمشاكل التي لا يستطيع العلم حلها يجب أن يعتقد أن ليس لها حل وتاريخها ينطق بذلك فمنذ وضعت لم تخط خطوة واحدة في طريق الحل •

ونجاح العلم الواقعي بهذه الطريقة يحمل على الاعتقاد بأنه ممكن •
وعلى هذا فهو المجال الحقيقي للعقل •

وإذا ما انتقلنا من الناحية النظرية الى الناحية العملية نرى أن العلم الواقعي يمكن أن ينظم سلوك الانسان ويحقق له السعادة وقد أنشأ " كونت " علمي الاجتماع والأخلاق الوضعيين على منهج واقعي ليحقق هذه الغاية •

ولكن تطراً مشكلة هي الأشياء التي تخضع للملاحظة والتجربة محدودة ، وعلى هذا لا يستطيع التجربة أن تصل الى كل شيء ، وبذلك لا نستطيع أن نبحث ما نريد بحه أو بتعبير آخر ستظل أكثر الظواهر خارجة عن نطاق العلم هذا من ناحية •

ومن ناحية أخرى فالظواهر متباينة والقوانين التي تبين العلاقات بينهما أيضاً متعددة الظواهر ، وعلى هذا ينتج رد العلوم بعضها

الذى بعض ويمتنع أيضا رد القوانين المتكثرة الى قانون واحد .
وذلك يتبين اذا نظرنا الى تعدد العلوم بل تفرع العلم الواحد الى
فروع متعددة، وعلى هذا لا يمكن أن نرد الحالة الواقعية الى حالة
مطلقة كما نرد فى الحالة اللاهوتية الى الله وفى حالة الميتافيزيقا
الى الطبيعة .

كما أن الفلسفة الواقعية هى عبارة عن جملة القوانين المكتسبة
بالتجربة وليست قوانين الوجود .

وحاول " أوجيست كونت " حل هذه المشكلة بأن المنهج الواقعى
كفيل بتحقيق الوحدة فى عقل الفرد، وعلى هذا يمكن تحقيقها بـ
عقول الأفراد . وبهذه الطريقة يصير هناك أساس عقلى للاجتماع ، وهو
الفلسفة الواقعية .

وإذا ما أردنا وحدة فى مقابلة الله والطبيعة نستطيع أن نجدها
فى معنى الانسانية .

وهكذا قصر المذهب الواقعى المعرفة اليقينية على المعرفة الآتية
عن الطبيعة عن طريق التجربة والملاحظة .

ولكن ما الموقف من المعرفة المتعلقة بما وراء الطبيعة ؟
يرى " كونت " أنه لا يمكن التدليل على أحقيتها كما لا يمكن التدليل
على استحالة وجودها .

هذا موقف " كونت " دون أتباع المذهب الواقعى ، وتلاميذه لم
يوافقوه على ذلك حيث أنهم لا يرضون بهذا الاستدراك فمذهبهم مبادئ

والاستدراك الذى استدرك به "أوجست كونت" على المذهب الواقعى
لايخرجه من المذهب المادى • فهو لا يبدو له أى أثر عملى •

وكونت يظن أنه بهذا الاستدراك يختلف عن المذهب الحسمى
الذى ينكر ماوراء الطبيعة بالكلية • ولكن استدراكه هذا لا يغنيه شيئاً
فهو لا يعدو أن يكون لا أدرياً بسبب توقفه بصدد مشاكل ماوراء الطبيعة
كما سبق أن أوضحناه •

وهكذا استأصل المذهب الواقعى فكرة المطلق وأراد أن يقضى
على اللاهوت والميتافيزيقا على السواء ويحل محلها الواقعية التى
لاتعترف بيقين للمعرفة الا اذا كانت آتية عن طريق التجربة •

وهذا المنطق يؤدى حتما الى ماوراء الطبيعة والمعرفة
الآتية عنه ليس لها صفة اليقين • وعلى هذا الأساس يكون الدين الذى
هو وحى من كائن وراء الطبيعة ليس له صفة اليقين •

فإنه يجب ابعاد الدين والفلسفة والميتافيزيقا عن توجيه الانسان
وأحلال الفلسفة الواقعية محلها فى رسم منهج للانسان يسير علمسيه.
حتى يحصل السعادة •

وأن الهدف الذى يجب أن يصل اليه الانسان ويضحى بفرديته
من أجله هو الانسانية وهى فى المذهب الواقعى -تقوم مقام الله (١)

(١) انظر تاريخ الفلسفة الحديثة - يوسف كزم ص٣١٧-٣٢٠ والفلسفة
الفرنسية من ديكارت الى سارتر جان قال من ص٩٦-٩٨ والعلم
والدين فى الفلسفة المعاصرة - أميل بوترو ص٤٠-٤٧ التفسير الاشتراكى
للتاريخ (مختاراً من: فردريك انجلز) تعريب راشد البروى - مكتبة
النهضة المصرية سنة ١٩٤٧م •

ومن هنا لجأ الواقعيون الى علم الاجتماع والأخلاق الوضعية
لإداء مهمة توجيه الإنسان بدلا من الدين وأضيف اليهما بعد ذلك علم
النفس .

وهكذا انتصرت النظرة الواقعية وسيطرت على الفكر الأوربي
وظهر الى جانبها المادية المتطرفة ، وأصبح القرن التاسع عشر
في أوروبا كلها علمانيا يرفض الدين رفضا تاما ، ويتصور أنه يمكن
أن يحل مشكلات الإنسان عن طريق العلم .

فلنتابع السيرة ونرى هل استطاع العلم أن يحل محل الدين
في توجيه الإنسان أم لا ؟

وسنحاول القاء الضوء على هذه العلوم الثلاث لنرى هل أدت
هذه المهمة فعلا أم لا ؟

فشل علم الاجتماع:

ان كونت بمنهجه الواقعي انطلق من دافع هو محاولة بناء حياة
فكرية جديدة لكي يستطيع على أساسها تنظيم المجتمع واصلاح الخراب
والدمار الذي حل بالفرنسيين في القرن الثامن عشر وقال بمذهبه
الوضعي كما قلناه .

ولكي يتحقق اصلاح المجتمع وضع آراءه في علم الاجتماع وظن أنه
بفضلها يستطيع اصلاح المجتمع .

وأراهم الاجتماعيّة تلك كانت أساساً اعتمدت عليه مدارس اجتماعية متعددة وستعرض لمذهب كونت الاجتماعي ثم نحاول أن نلقى ضوءاً عليه ونرى هل أدى المذهب ومابنى عليه وماتفرع عنه من مذاهب إلى قيام علم الاجتماع بما توقع له كونت وأنصاره من نتائج ؟ وهل ساهم هذا العلم في إصلاح المجتمع فعلاً ؟

يرى كونت أن الناس في عصره وقفوا في فهمهم للظواهر الاجتماعيّة عند الأسلوب الديني الميتافيزيقي بينما تخطوا هذا الأسلوب فمهم للظواهر الطبيعيّة فكانوا يفهمونها على الطريقة الوضعيّة .

وكان لهذا التناقض في فهم الأشياء أثره في فساد التفكير الذي أدى بدوره إلى فساد الأخلاق الذي نتج عنه اضطراب في سير المجتمع .

ولم يكن أمامه من سبيل لإصلاح المجتمع إلا إصلاح التفكير، فبإصلاحه يصلح ما فسد من الأخلاق، أما منه الأخلاق يصلح المجتمع .

وقد استعرض كونت الوسائل المختلفة التي تؤدي إلى إصلاح التفكير فرأى أن السبيل الوحيد لإصلاحه هو القضاء على الطريقة الدينيّة الميتافيزيقيّة في التفكير وجعل الناس يفهمون جميع الظواهر الطبيعيّة كانت أو اجتماعية على أساس المنهج الوضعي .

ولفهم الظواهر الاجتماعيّة على الطريقة الوضعيّة لابد من تحقق شرطين :

أولهما :

أن تكون هذه الظواهر خاضعة لقوانين عامة ولا تسير حسب الأهواء والمصادفات. وقد رأى كونت أن هذا الشرط متحقق تماما فيسي الظواهر الاجتماعية لانها جزء من ظواهر الحياة ، وجميع ظواهر الكون تسير وفق قوانين لا وفق الأهواء والمصادفات .

ثانيهما :

وهو معرفة الناس لهذه القوانين .

وذلك لن يكون الا بقيام الباحثين بالكشف عنها وتعريف الناس بها .

ولن يتم ذلك الا بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وضعية منظمة .

وكونت نفسه لم يستطع التحرر تماما من أساليب التفكير الفلسفى الذى يضع القوانين الكلية أولا ثم يطبقها على الجزئيات. وهذا يتعارض مع الطريقة الوضعية التى ينادى بها كونت لأنها تبحث الجزئيات أولا ثم تصل منها الى القوانين .

وهكذا حاول كونت وأنصاره من بعده أن يتصوروا المجتمع تصورا فيزيقيا ويطبقوا عليه المناهج العلمية البحتة معتقدين أن ظواهر المجتمع مثل ظواهر الطبيعة يمكن اخضاعها للتجربة والملاحظة .

والآن بعد أن مضى أكثر من قرن وربع على وفاة كونت نحاول أن نتبين مدى النجاح أو الاخفاق الذى حققه المنهج الوضعى كما وضعه

كونت وأنصاره لدراسة الظواهر الاجتماعية •

ولو كان قد نجح : لفرض نفسه على الأبحاث الاجتماعية في كل مكان •

ولكن الأمر بخلاف ذلك •

والباحثون المتحمسون لعلم الاجتماع لا يستطيعون أن يدعوا أنهم قد توصلوا الى قوانين اجتماعية تقرب في دقتها من قوانين الطبيعة • وكل ما استطاعوا أن يقولوه بإزاء الاعتراضات التي تقوم ضد تطبيق المناهج العلمية على الظواهر الاجتماعية والانسانية على وجه العموم هو أن الأمر وان كان عسيرا حتى الآن الا أنهم متفائلون بإزاء المستقبل وينتظرون أن تحل مشاكل علم الاجتماع • عندما يتقدم العلم أكثر ويزودهم بوسائل للبحث أكثر تقدما •

ان من أهم مشاكل علم الاجتماع أنه يفتقر الى توحيد مصطلحاته حتى تكون له لغة علمية موحدة •

وهناك صعوبات منهجية تقف كعقبات أمام توصلنا الى القانون السوسولوجي (الاجتماعي) •

ومنها تلك الصعوبات التي تعوق القياس في العلوم الاجتماعية فلا يمكن القياس نظرا لعدم ثبات الظواهر الاجتماعية •

فالماء مثلا يتجمد في درجة حرارة معينة وهذا أمر ثابت ولا يتغير في الظاهرة الطبيعية إذا ما خضعت لنفس الظروف . ولكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للظواهر الاجتماعية ففي المجتمع لا نستطيع أن تحدد

في شبات درجة الضغط الاجتماعى أو أن تقيس في سهولة مدى الانفعال الثورى أو درجة النمو الحضارى فى بناء من ابنىة الثقافسة ، فهناك اذن مشكلات منهجية تنشأ أثناء عمليات تكميم الظواهر الاجتماعية وقياسها قياسا موضوعيا .

ومن هذه المشكلات : مشكلة طبيعة الظاهرة الاجتماعية والفروق القائمة بينها وبين الظواهر الطبيعية .

فالظاهرة الطبيعية تتميز بالبساطة وأما الظاهرة الاجتماعية فتمتاز بالتعقيد حيث أن الأولى يمكن ضبطها وعزلها وقياسها والثانية لايمكن ضبطها أو التحكم فيها وعزلها وقياسها .

الأولى تخضع للتجربة وتمتاز بالموضعية والتواتر والتكرار أما الثانية فتمتيز بالجدة واللاموضعية حيث أنها لاتقاس كميًا بل كفيًا .

الأولى ظاهرة مادية تطبق عليها مناهج الكم والثانية لامادية تطبق عليها مناهج كيفية .

والمشكلة الثانية هي مشكلة عدم امكان تحديد الظاهرة الاجتماعية حتى يمكن قياسها حيث أن مشكلة التحديد لايمكن فصلها عن مشكلة القياس والكم . فان عالم الكهرباء مثلا لايعرف ماهى الكهرباء ولكنه يعرف كيف يستخدم التيار الكهربى وقيسه دون أن ينشغل بمعرفة كنهة أو تحديد جوهره .

هذه الاعتراضات كانت تتردد فى القرن الماضى ولاتزال تتردد حتى اليوم .

وفحواها جميعا هو استحالة دراسة الظواهر الاجتماعية باتباع قواعد المنهج العلمى • وتتركز فى عدد من المسائل المتعلقة بتعقيد المواقف الاجتماعية ، واستحالة اجراء التجارب فى الدراسات الاجتماعية ، وبعد الظواهر الاجتماعية عن الموضوعية ، وتعذر الوصول الى قوانين اجتماعية وعدم دقة المقاييس الاجتماعية • (١)

وهكذا رأينا أن الوضعين ومن على شاكلتهم أخفقوا فى تطبيق المناهج العلمية على علم الاجتماع ، واعترفوا بصعوبة تطبيق هذه المناهج ، ووضعوا آمالهم فى المستقبل • وقد مر أكثر من قرن وربع على وفاة كونت ولم يصلوا الى نتائج علمية صحيحة تكفى لتوجيه النوع الانسانى •

(١) أنظر أصول البحث الاجتماعى د/عبد الباسط محمد حسن ص٨٧، ٩٢

٩٣، ١٠٨، ١٢١، ٢١٢ - مطبعة لجنة البيان العربى سنة ١٩٦٦ .

الاتجاهات المعاصرة فى مناهج علم الاجتماع د/ قبارى محمد

اسماعيل ص٢٦، ٥٦، ٧٥، ٢٨٧، '٢٨٨' ط دار الطلبة العربىبيروت

سنة ١٩٦٩ ، الطبيعة ومابعد الطبيعة يوسف كرم ص ١٣٤

دار المعارف •

وتفرقت بهم السبل ، وتعددت اتجاهات علم الاجتماع المعاصر ومناهجه السى الدرجة التى معها يسخر الفيلسوف الرياضى الفرنسى " هنرى بوانكاريه " من تكثر المناهج وتعدد الاتجاهات فى علم الاجتماع فيقول فى عبارة نقدية لازمة وردت فى بدايته كتبه عن العلم والمنهج (ان عالم الاجتماع هو أكثر الناس تحيزا إذ أن ما يعالجه من عناصر هى عناصر بنى البشر وهى أكثر العناصر تغلبا وتعقيدا وا شدها تباينا واختلافا .

وكل فكرة أو دراسة فى علم الاجتماع انما تفرض منهجا جديدا يجاهد عالم الاجتماع فى تطبيقه . ومن ثم كان علم الاجتماع علما كثيرا المناهج قليل النتائج (١)

هذا التقييم لعلم الاجتماع الذى يقضى بعدم امكان تطبيق المنهج العلمى التجريبي على الظواهر الاجتماعية ، وعدم القدرة على الوصول الى قوانين علمية تحكم الظواهر الاجتماعية بدقة مثل قوانين العلم يكفى فى اثبات فشل علم الاجتماع فى أداء مهمته فى توجيه المجتمعات الانسانية فى مقابل الدين .

ولكن هناك نقطة أكثر اهمية فى اسقاط علم الاجتماع من المجال ، وهى أن الوضعيين أو الواقعيين المتحمسين لتطبيق المناهج العلمية على الظواهر الاجتماعية والوصول الى قوانين علمية تحكم تلك الظواهر وأكثروا من الفخر بذلك كانوا متأثرين بفكرتين هامتين :

(١) الاتجاهات المعاصرة فى مناهج علم الاجتماع ص ١٠٩-١١٠

الأولى : أن نتائج العلم التجريبي تعطى اليقين •
والثانية : هي أن القوانين الطبيعية حتمية مضطربة اضطراباً
تاماً •

ولكن هاتين الفكرتين سقطتا بفضل الأبحاث العلمية
الحديثة •

فأما يقينية نتائج الأبحاث التجريبية فقد سقطت سقوطاً
تاماً ، وأصبح الاتجاه الآن في معظم المذاهب المعاصرة هو
أن نتائج العلم لاتعدو أن تكون في أحسن الأحوال ظناً راجحاً ،
وأنه لا يوجد يقين على الإطلاق - على حد قول الوضعيين المنطقيين
- إلا في قضايا المنطق والرياضة •

وكذلك البرجماتيون يرون أن الحقائق المطلقة أو الحقائق
الثابتة ضرب من ضروب الوهم وأن نتائج الأبحاث التجريبية
لاتعدو أن تكون ظنية ، وأن أهمية هذه النتائج منحصره في كونها
صالحة لأن تكون محلاً لبحث جديد وهكذا ينمو العلم •

وأما عن فكرة حتمية القوانين الطبيعية اضطرابهـــــــــــــــــا
فقد سقطت أيضاً بعد تحطيم الذرة والأبحاث الفضائية الحديثة •

فمثلاً بعد الوصول في تحطيم الذرة إلى اشعاعات لم يعد
من الممكن قياسها وكل ما يمكن نحوها هو أن تحسب فقط
حسابات احتمالية . ومن هنا لم يعد بالإمكان التنبؤ بحركات
هذه الاشعاعات إلا على سبيل الاحتمال •

وعلى أية حال فقد ساد اعتقاد بين العلماء قبل نهاية النصف الأول من هذا القرن العشرين بأن القوانين الطبيعية لا يمكن أن تنطبق إلا على العالم الأرضى ولا يمكن تطبيقها على أصغر العوالم المتمثلة فى اشعاعات الذرية ولا على العالم الأكبر المتمثل فى الفضاء الكونى وما يحتويه •

وسقوط فكرتى يقينية نتائج العلم الحديث وحتمية القوانين لم يعد هناك مجال للفخر بامكانية تطبيق مناهج العلم على الظواهر الاجتماعية والوصول الى قوانين حتمية تحكم الظواهر الاجتماعية •

وإذا كان من الممكن أن يعترف لعلم الاجتماع بأهمية أو فائدة فيجب أن تنحصر فى هذا النطاق وأعى بذلك أن علم الاجتماع ليس له أن يدعى القدرة على الوصول الى قوانين حتمية تخضع لها الظواهر الاجتماعية •

ويعترف بذلك أحد العلماء التجريبيين المحدثين وهو متحمس للعلم التجريبي تحمسا شديدا كما أنه ممثل لمدرسة الوضعيية المنطقية أو التجريبية العلمية وهو هانز يشنباخ فى كتابه نشأة الفلسفة العلمية فيقول (ان الحل الوحيد لتبرير علم الاجتماع من الناحية الفكرية هو تطبيق ما وصلت اليه البحوث بالنسبة لقوانين الطبيعة على علم الاجتماع، تلك التى تقضى بأن قوانين العلوم الطبيعية هى قوانين احتمالية فقط، وتطبيق هذه الفكرة على علم الاجتماع يمكن حل مشكلته على أساس أن قوانينه احتمالية فقط (1)

(1) نحو فلسفة علمية - هانز يشنباخ

ومع ذلك فإن الكون قد خلق خاضعا لقوانين ثابتة مضطردة
إلا إذا شاء الله تعالى ، ومنه الظواهر الاجتماعية •

وإذا وصلنا إلى القوانين التي تحكمها نستطيع أن نجسرى
الإصلاحات الاجتماعية على أساسها •

ولكن الوصول إلى القوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية
قد ثبت أنه ليس في طاقة العلم التجريبي فكيف نصل إليها؟

إن الحل الوحيد هو اللجوء إلى خالق الكون ، وهو وحده الذى
يمكن أن يعرفنا إياها ، وقد أخبر عنها فعلا •

فقد أخبر أولا أن المجتمع الإنسانى يسير على قوانين ثابتة
حين قال ، سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله
تبديلا" (١)

كما أخبر تعالى عن بعض القوانين التى يخضع لها المجتمع
الإنسانى فى مثل قوله تعالى " قد جلت من قبلكم سنن فسيروا فى
الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة المكذبين " (٢)

وضرب أمثالا كثيرة بما حدث لمن كذبوا رسل الله فى مواضع
كثيرة من القرآن منها قوله تعالى " الحاقة ما الحاقة وما أدراك
ما الحاقة كذبت شمود وعاد بالقارعة فأما شمود فاهلكوا بالطاغية •
وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية • سخرها عليهم سبع ليال سبع
وشمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل
خاوية • فهل ترى لهم من باقية • وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات

(١) سورة الاحزاب آية ٦٢ (٢) سورة آل عمران آية ١٣٧

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية • انا لما ظفسي
الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وإعية (١)

ومثل قوله تعالى " وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون" (٢)

ومثل قوله تعالى " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت
الأرض (٣)

ومثل قوله تعالى " كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب
الله الأمثال (٤) •

وهكذا فان الوصول الى القوانين التي يخضع لها المجتمع
الانسانى يمكن الوصول اليها فقط عن طريق الوحي الصادق وليس عن
طريق العلم التجريبي على الوجه الذى أوضحناه ، وخصوصا أن الله
تعالى أمر بالسير والنظر فى ثلاثة عشر موضعا فى القرآن الكريم •

فشل علم الأخلاق الوضعي

إذا ثبت أن العلم التجريبي لم يستطع أن يطبق المناهج
العلمية على الظواهر الاجتماعية ولم يستطع الوصول الى قوانين

(١) سورة الحاقة من آية ١٢: ١٢ (٢) سورة النحل آية ١١٢

(٣) سورة البقرة آية ٢٥١ (٤) سورة الرعد آية ١٧

علمية. لكنى يستعيد منها! فى توجيه الانسان بدلا من الدين فسان
حظ علم الأخلاق الوضعى كان أسوأ من حظ علم الاجتماع.

وكذلك أن علم الأخلاق قد تعثر من الناحية الفكرية والمنطقية
على أساس أننا لانستطيع أن نضع علما أخلاقيا وضعيا تقتصر مهمته
على ملاحظة الظواهر وتسجيلها لأننا نصطدم بمشكلة هامة وهى
أن الأخلاق ذاتها معيارية ولا يقتصر أمرها على ما هو كائن بل تتعدي
ذلك الى رسم ما ينبغى أن يكون وتحديد الطريق اليه .

وبذا تتمثل المشكلة فى سؤال عويص تصعب الاجابة عليه وهو
كيف تكون الأخلاق المعيارية علما وضعيا وهما مختلفان موضوعا
وغاية ؟

وبالرغم من التعديل الذى أجراه " البيربايه " للخروج من
هذه المشكله ذلك الذى يقضى :بقلب المسألة وجعلها اخلاقا
علمية بدلا من علم الأخلاق فان هذا التعديل لم يحل المشكلة لأن بايه
يازمه التناقض أو التسليم بتلقى الأخلاق من قوة خارجة عن الطبيعة
فليراجع ذلك فى كتابنا (الفكر المادى الحديث وموقف الاسلام
منه ص ٩٥ - ١٠٣)

وفوق ذلك أقول أن فكرة انشاء علم اخلاق وضعى قد تعثرت
فى أساسها واضطرت كثيرا من الفلاسفات الحديثة الى التخلى عن
فكرة علم اخلاق يقينى محدد المعالم ولجأت الى القنوع بالرجحان

بالنسبة للقيم الأخلاقية • وذلك واضح في قبول فكرة الرجحان
 ولاعتبارها هي المعمول الوحيد لمحدد الوضعيين المتطيقين ، وفي اعتماد
 البرجماتيين لغالبية الرأي العام كمنبع للقيم الأخلاقية .
 وهكذا يظهر أن فكرة بناء الأخلاق على أساس من العلم التجريبي
 المادي قد فشلت فشلا ظاهرا فيجب استعادته أيضا من المجال

شغل علم النفس

وكذلك فإن تقدير ثقافات الباحثين لعلم النفس جعلت وجه العموم
 ومدى صلاحيته للاستخدام في تربية الافراد والجماعات يتسم بالتشكك
 فيها من نواح كثيرة ، فعن "جوستاف لوبون" يتحدث عنه فيبسي
 أوائل القرن العشرين بعد أن قطع هذا العلم شوطا هاما في تقدمه
 يقوله (مصدر ما تجده من ضعف كبير في كتب علماء النفس المهخرفين
 ومن قلة فائدة علمية فيها هو أنهم يحصروا جهودهم في دراساتهم
 الذكاء مهملين دراسة الطلق باعمالنا تقريبا) (1) .
 وإذا كان لوبون يرى أن النقص في علم النفس يرجع إلى اهتمامه
 بالذكاء دون الأخلاق فهل استطاع علم النفس أن يسجل تقدما
 ملحوظا في دراسة الذكاء والاستفادة من هذه الدراسة في التربية ؟

الاجابة بالنفي • ونستطيع أن نلاحظ هذا من اشارة " اليكسيس
 كاريل " السى هذا الموضوع في كتابه (الانسان ذلك المجهول) حين

(1) السنن النفسية لتطور الامم د/ غوستاف لوبون ترجمة عادل زعتر
 ص 51 - دار المعارف بمصر سنة 1950 .

يقول : (ويجب أن يحرص الآباء والمعلمون أولاً وقبل كل شيء على اكتساب المعلومات الكافية عن الصفات الفطرية وامكانيات كسل طفل ولكن من سوء الحظ أن السيكولوجية العلمية لاتستطيع أن تقدم اليهم مساعدة فعالة كما أن الاختبارات التي يطبقها السيكولوجيون غير المحنكين على تلاميذ المدارس ليس لها كبير أهمية لأنها تهييء للأشخاص غير المعلمين بعلم النفس ثقة مزيفة .

وحقيقة الأمر أن السيكولوجيا لم تصبح بعد علماً لأن الفردية وامكانياتها ليست قابلة للقياس حتى الآن ولكن المراقب الحكيم المدرب على دراسة الانسان يستطيع أحياناً أن يكشف المستقبل عن طريق الصفات الحالية لشخص معين) (1) .

ولا يزال علم النفس على هذا الحال حتى الآن .

وفوق هذا : فقد أتمد علم النفس بصفة عامة في تقرير نتائجه على اعتبار أن الانسان متطور عن للحيوان وغرائزه حيوانية في أصلها واعتبار أن اشباع هذه الغرائز هو طريق الفرد الى الصحة النفسية وأن الوقوف في سبيلها هو الطريق الى الأمراض النفسية المختلفة .

وتذا لا ينال الفرد بأخلاق الجماعة الا بالقدر الذي يكفل له الأمان باعتباره عضواً في جماعة من الجماعات .

(1) الانسان ذلك المجهول اليكسيس كاريل " ترجمة شفيق أسعد فريد ص ٢٩١ مكتبة المعارف - بيروت .

ومشكلة علم النفس الكبرى : أن علماء اعتبروا تطبيق منهج التجربة والملاحظة في دراسة النفس الانسانية والاقتصار على ذلك هدفاً يحاولون الوصول اليه ، وطبقوا منهج التجربة والملاحظة على النفس الانسانية تطبيقاً فجاً متعسفاً مما أوقع علم النفس فى مصاعب علمية وفكرية بالغة الصعوبة .

وعندما طبق البراجماتيون علم النفس فى التربية اتضح فشـل علم النفس بحيث أصبح معروفاً عند الجميع .

فالبراجماتية توعدن بالنسبية فى كل مجالات المعرفة ، وترفض الحقائق المطلقة وخصوصاً فى مجال الدين والأخلاق .

وأفكار البرجماتية التربوية مبنية على هذا الأساس وتهتم اهتماماً كبيراً بتنمية الذكاء الانسانى واتاحة الفرصة أمامه لخلق الحقائق وتنميتها .

ومن هنا نقول : ان البرجماتية بمبادئها تلك التى تعمل على تطبيقها فى التربية تعتبر عاملاً أساسياً من عوامل انهيار الجماعات التى تطبق فيها .

" ولويون " يتتبع الحضارات المختلفة ويرى أنها لاتقوم قوياً الا على العقائد الدينية المطلقة ، وكذلك القيم الأخلاقية المطلقة والثقة بالقيم المطلقة على وجه العموم .

" ولويون " يقرر هذا مع أنه يرى أن الأخلاق والدين عناصر منحة بالقياس الى الذكاء الانسانى .

" ولوبيون " في تتبعه للحضارات يأسف كل الأسف لأن الحضارات لاتقوم الا على أساس من العقائد المطلقة والقيم الأخلاقية المطلقة .

ويتحدث " لوبيون " عن القانون العام الذى استنتجه من تتبعه للحضارات المختلفة ويرى : أنه يتلخص فى أن الأمم تهلك عندما تأخذ صفاتها الخلقية فى الفساد . وتفسد هذه الصفات الأخلاقية عندما تسمو حضارات هذه الأمم ويعلو ذكاءؤها .

ويلاحظ " لوبيون " أن المبادئ والأخلاق - التى لاتستقيم المجتمعات ولاتبقى بدونها - يجب أن تكون مطلقة وليست نسبية .

والخطر الجاسم على المجتمعات الحديثة كامن فى تخليها عن المبادئ والأخلاق المطلقة واتجاهها نحو نسبية المبادئ والأخلاق .

كما يلاحظ أن الحضارة الأوروبية الحديثة التى اهتمت بالمادة .

فقط وغفلت عن المعانى والقيم الدينية والأخلاقية تتجه بسرعة نحو الانحطاط والتلاشى .

وهكذا نرى أن الأمم لاتحافظ على حضارتها وقوتها الا عندما تكون مستقلة بمظلة الايمان بقيم دينية وأخلاقية مطلقة وأن الأمم عندما تفقد هذا الايمان وتتعرض قيمها للجدل والشك تفنى وتزول .

وأن المجتمع الاوربي الحديث بدأ يفقد مقومات قوته وسعادته

عندما تخلى عن هذه القيم المطلقة وارتقى فى أحضان النسبية فى كل شىء (١)

إذا عرفنا هذا وعرفنا أنه حدث طبقا للقانون العام الذى أبرزه "لوبون" وغيره من المؤرخين نستطيع القول : بأن البرجماتية التى تعمل على تقويض القيم الدينية والأخلاقية المطلقة وتحل محلها القيم النسبية فى كل شىء تعتبر عاملا من عوامل انتكاس الجماعات الانسانية .

فعلم النفس اذن : لم يستطع أن يحل مشكلة توجيه الانسان فيجب استبعاده هو الآخر من المجال .

والى هنا نستطيع القول : بأن العلم قد فشل بالنسبة لتوجيه الانسان من خلال أهم المجالات التى تصور العلماء أنهم سيحلون مشاكل الانسان عن طريقها وهى علوم : النفس والاجتماع والأخلاق

والى جانب هذا نقول : انه حتى بعض المجالات التى نجح العلم فيها بالنسبة للانسان، مثل علوم البيولوجيا والفسولوجيا - وتصور العلماء أنهم بنجاحهم فى هذه المجالات سيحلون مشاكل الانسان ويحلبون له السعادة لم يستطع هذا النجاح أن يجلب السعادة للانسان بالرغم من النجاحات الكبرى التى سجلها العلم فى هذا الصدد (٢)

(١) انظر السنن النفسية غوستاف لوبون ص ٥٠، ٨٣، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٦،

(٢) انظر الانسان ذلك المجهول . ص ٣٢٢، ٣٢٧ .

وهكذا فان العلم قد فشل فى أداء المهمة التى ادعاها
له دعاة العلمانية الأوهى بتحصيل السعادة للإنسان •

وأىضا فان الصراع بين الكنيسة الكاثوليكية والعلم والعقل
الانسانى - الذى كان أحد الظروف التى أحاطت بنشأة العلمانية -
ليس له مايرره بالنسبة للعلاقة بين الاسلام والعلم والعقل
الانسانى على النحو الذى أوضحناه من قبل •

العلمانية والعالم الإسلامى

مع هذا كله فلقد سادت العلمانية فى العالم الإسلامى بشكل
عم أنشطة المجتمعات الإسلامية تقريبا فكرا وسلوكا •

فدساتير البلاد الإسلامية الاقليل منها دساتير علمانية على
الرغم من النص فيها على أن دين الدولة الإسلام والقوانين علمانية ،
والنظم الاقتصادية علمانية ، ونظم الإصلاح علمانية ، ونظم
التعليم علمانية فى جميع مراحلها فيما عدا المؤسسات التعليمية
الدينية. وبيان ذلك أن المجتمعات الإسلامية كانت تحكم طبقا
للشريعة الإسلامية فى جميع مجالات الحياة فيها حتى استعمرت
فكريا وعسكريا وفرضت النظم العلمانية بقصد إبعاد الإسلام عن
التوجيه والتنظيم •

واستطاع المستعمرون الغربيون ومن بعدهم الاتحاد السوفيتى
واتباع المعسكرين فى العالم الإسلامى أن يحكموا البلاد الإسلامية

حكما علمانيا ، وحاولوا بين التيار الاسلامى وبين محاولة اعادة
الأمر الى نصابه بأعادة الاسلام الى التوجيه والتنظيم مرة أخرى .

قاوموا التيار الدينى بالتشويه حيناً وبالقوة حيناً آخر
فلما اشتد عود التيار الاسلامى اشتدت مقاومة الحكومات لهذا
التيار حتى وصل الأمر بالحكومات الى الحبس والتقتيل ،
الى أن تجاوز المجاهدين الى أهلهم حتى ولو لم يشتركوا معهم
وهذا لا يحتاج الى كثير ايضاح فالكل يعرفه .

وبدأت المعركة بين العلمانيين فى العالم الاسلامى وبين الشريعة
الاسلامية والثائمين عليها منذ التسلسل الأوروبى الى العالم الاسلامى
على الوجه الذى أوضناه من قبل . واشتد الصراع فى القرن التاسع
عشر وأوائل القرن العشرين وانتصر العلمانيون نصرا حاسما قبل نهاية
الربع الأول من هذا القرن .

وقصة ذلك : أن محمد على عندما فتح الباب واسعا للاتصال غير
المحدود بين مصر وأوروبا ولم يكن له من هم الا ترقية الجانب العلمى
التنبيقى فى العلم الحديث وأهمل معظم الجوانب الدينية والخلقية

وسافر المصريون الى أوروبا وجاء الأوربيون والفرنسيون خصوصا
الى مصر ، وكان القرن التاسع عشر هو عصر الانتصار الحاسم
للعلمانية المادية فى مرحلتها الثانية فى أوروبا ، تلك العلمانية
التي ترفض كل ما يتعلق بالدين رفضا تاما كما أوضناه من قبل .

وتأثر كثير من المصريين بالفكر العلماني (وانتشرت مبادئ
الفلسفة الوضعية في شكلها الأصلي أو المحور حتى أن بعض
المصريين كانوا قد شربوا من رأس النبع نفسه . فهناك نسخة من
كتاب " لأوجيست كونت " بعنوان " خطاب في مجمل الفلسفة
الوضعية " تحمل اهداء المؤلف التي تلميذه القديم مصطفى محرمجي
وهو مهندس مصري كان محمد علي قد أرسله الى باريس كعضو في بعثة
تربوية) (١)

والذي سهل على المصريين المثقفين مثل هذه الأفكار هو
الفراغ الفكري والانبهار بالحضارة الأوروبية الذي مهد النفوس لقبوله
كما أوضحنا من قبل .

فلما الغى الخديوي اسماعيل الشريعة الإسلامية وأحل محلها
القوانين الفرنسية ، واستورد هو وخلفاءه نظم الحضارة الغربية في
مختلف أنحاء الحياة لم يجد ذلك مقاومة تذكر من المصريين

وتغاقم الوضع بعد ذلك ، وسيطر العلمانيون على مقدرات
الحكم في مصر ودعموا العلمانية ، وكان ذلك يوافق مصالح الاستعمار
البريطاني ، فتعاون الجميع على تدعيم العلمانية ومقاومة الشريعة
الإسلامية .

واضطهدوا المنادين بإعادة تطبيقها كما أوضحنا ونوضح فيما
بعد .

(١) الفكر العربي في عصر النهضة ١٧٩٨ - ١٩٣٩ البرت حورانى .

وأصبح الوضع فى مصر حتى الآن على الوجه التالى :
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واجهت
مصر فترة من الجدل العنيف يهدف الى اقرار نظام تسير عليه
الأمة المصرية يكفل لها التقدم والرخاء •

وكانت نفوس المسلمين اذ ذاك ممهدة لقبول الحضارة الأوروبية
فكرا وسلوكا •

ف عندما انتقلت الحضارة الأوروبية الى العالم الاسلامى -
بجانبها الفكرى والسلوكى - انقسم المفكرون فى العالم الاسلامى
بازائها الى ثلاث طوائف •

الطائفة الأولى :

ترى أن الحل لمشكلات العالم الاسلامى - الاقتصادى منهجيا
والاجتماعى - انما هو التمسك بالحضارة الغربية بكل جزايفها ورفض
مآءاها حتى ولو كان الدين نفسه •

وتفاقم هذا التيار حتى استطاع أن يسيطر على مقاليد
الأمر فى العالم الاسلامى وصبغوا الحياة فيه بالصبغة العادية •

والطائفة الثانية :

ترى أن الحل لمشكلات العالم الاسلامى انما هو التمسك بالدين
على ما هو عليه ورفض كل جديد مهما كان نوعه •

ولم يظن أنصار هذا التيار الى أن الفكر الدينى قد طـسـرأت عليه ظروف مختلفة شوهته وكدرت من صفائه ، فجمد الفكر الاسلامى وكان الجمود سببا فى خمول المسلمين ، مما أدى الى سيطـسـرة الأوربيين على العالم الاسلامى فكريا واقتصاديا وعسكريا .

الطائفة الثالثة :

ترى أن الحل لمشكلات المسلمين هو التمسك بالدين الصحيح وتنقيته مما طرأ عليه وليس منه ، والأخذ من الحضارة الغربية جانبها العلمى التجريبي ووضعه عند حدوده . وهذا لايتعارض مع الاسلام بل ان الاسلام دعا اليه ، وقد مارسه المسلمون فعلا .
والحضارة الغربية هى نتيجة للبعث الفكرى الاسلامى .

فعندما نأخذ الجانب العلمى من الحضارة الغربية نكون بذلك عدنا الى مبدأ هام من مبادئ الاسلام ألا وهو النظر فى الكون الذى سخره الله فى الإنسان واستغلال ما فيه للوصول الى سعادة البشر .

وظل الصراع قائما بين القائمين بالتمسك بالحضارة الغربية ورفض كل ما عداها حتى ولو كان ذلك الدين نفسه وبين القائلين بالتمسك بالدين والأخذ من الحضارة الغربية بما يفيد ولايتعارض مع الدين .

ولكن معتنقى الحضارة الغربية كان بيدهم السلطة فقاوموا الجانب الآخر بكل ما يملكون من وسائل .

ولكن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ دينه ، فلا تزال هتساك
جماعة تدافع عن الاسلام .

وظلت هذه الجماعة تنمو شيئا فشيئا حتى أصبحت اليوم تيارا
قويا يزعج أعداء الاسلام . فندعوا الله تعالى أن يتم توره ولو كثره
الكاثرون .

والحال في تركيا كان أسوأ . فقد كانت مجاورة لأوروبا
وكانت عزيزة الجانب .

فلما ضعفت وقويت أوروبا ، وهزمت تركيا أمام الأوربيين
في القرن السابع عشر في معركة "سينت جوشد" ، ووقف الجمود
الفكرى في سبيل الإصلاح . وتدهورت تركيا ، وانهارت وأنهيار
بانهارها العالم الاسلامى وسيطر عليه الأوربيون ، وتكونت عاطفة
لدى المثقفين الأتراك نحو الحضارة الأوربية فقبلوها ، وعملوا على
ادخالها الى تركيا ، ونجحوا في ذلك فعلا ، وساعد على ذلك الفراغ
الفكرى في العالم الاسلامى كما أوضحنا من قبل .

الفراغ الفكرى في تركيا والانبهار بالحضارة الغربية أتاح
الفرصة للعلمانية والعلمانيين المتأثرين بالفكر الأوربى فى
القرن التاسع عشر أن ينشروا العلمانية فكروا وسلوكوا بين المثقفين
وكانوا أقلية فى تركيا كما كانوا أقلية فى مصر والهند . وروج للفكر
العلمانى النوضى كثيرون أمثال " ضياكوك ألب " و"توفيق فكرت"
فلما هزمت تركيا فى الحرب العالمية الأولى وتم الصلح بينها
وبين الأوربيين كان من شروط الصلح الغاء الخلافة الاسلاميـة

وارساع العلمانية فكرا وسلوكا. في تركيا. وليس ذلك غريبا فان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تربط اعاناتها الاقتصادية والعسكرية للدول الاسلامية بشرط هام وهو عدم تطبيق الشريعة الاسلامية. وكان زعماء الثورة التركية وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك مستعدين نفسيا لقبول هذا الشرط والعمل على تنفيذه.

فعندما تولوا الحكم بزعامة " مصطفى كمال أتاتورك " اتخذوا عدة اجراءات صارمة بصدد ابعاد الدين عن التوجيه والأخذ بالعلمانية.

وكان من هذه الاجراءات :

أولاً : ايجار الأتراك على لبس القبعة على الرغم من أن ذلك كان يعد كفرا في نظر الأتراك .

ولكن مصطفى كمال أمر عليه اصرارا شديدا وأقام المشاقق في الميادين العامة وشنق عليها كثيرا من المعارضيين ، وذلك أن الأتراك في الايام الأولى من حرب الاستقلال كان الشعار الذي اتخذوه لبعث همم الأهالي واستنفارهم خلفهم هو أن الكفار قادمون سيجهرونكم على لبس القبعة وسيدوسون على القرآن وسيعتدون على أعراض زوجاتكم وأمهاتكم .

وظل الأتراك يعتبرون لبس القبعة كفرا واشتدت معارضتهم لمصطفى كمال حتى أنه بينما كان بعض الرجعيين وبعض ناقصي الأيمان ينحنون أمام مصطفى كمال حتى الأرض كانت مدن " ريزا " و" ملاش " و" سيواس " و" أرضروم " تشهد تمردات وتوجهت الطراة حميدية الي " ريز " لتقمصها وذلك قبل

تشكيل محاكم الاستقلال وكانت أعواد المشانق تملأ ميادين المسدنة الأخرى وكأنها المراحيض فى أماكن الأعياد .

وقد تناقلت الأفواه الجواب الذى أجابه أحد رجال الدين فى " ماراش " عندما دعا وهو تحت ظل أعواد المشنقة أن يصرح بأن القبعة ليست حرام إذ قال : (ان القبعة من علامات الكفر ان لبسها كفر وأنا أحمد الله بأنسى أموت وأنا لم ألبسها)

ووصف أحد المسنين المنظر كما رآه قال " كنت أم من الميدان الذى كان يتدلى فيه المشنقون ، لم يكن هناك أحد باستثناء بعض الجندرمة ، بدأت الريح تهب ولا أستطيع أن انسى منظر اللحية البيضاء على الوجوه الميتة وهى ترف مع الريح " .

وأعلن الأهالى العميان فى " سيواس " وفى " أرضروم " وفى أماكن أخرى متعددة ، فسار مصطفى كمال السى تشكيل محاكم الاستقلال برئاسة كل على " وشنق الكثيرون وزعر الأهالى واستسلموا وانتهى كل شىء .

وحدث أن أحد رجال الدين كان قد نشر الرسالة ضد القبعة قبل صدور قانون القبعة بسنة ، ووافقت وزارة المعارف على نشرها وسبق السى محكمة الاستقلال فى أنقرة وقال للمحكمة ، انى قد نشرت هذه الرسالة قبل سنة من صدور هذا القانون، وقد وافقت وزارة المعارف رسميا على النشر " . ولكنهم لم يستمعوا له وشنقوه .

وقد يتساءل البعض لماذا أعتبر لبس القبعة كفراً وأصر مصطفى كمال على أن يلبسها الأتراك ولم يحدث هذا بازاء القميص والبنطلون الغربيين ؟

ويجب بعض الأتراك المثقفين بأن القبعة هي العلامة الثالثة للكفر بعد الصليب والزنازكا لايجوز للمسلم أن يعلق صنما على رقبته أو أن يشد الزناز - الذي يلبسه القسيس - على وسطه ، فكذاك لايجوز له لبس القبعة وهي علامة دينية وضعت من قبل المسيحيين أثناء المعارك الاسلامية المسيحية ثم أصبحت قومية بموافقته الامام " النووي " بأن القبعة علامة من علامات الكفر • واصرار مصطفى كمال على أن يلبس الأتراك القبعة يفسر على أنه ارغام للاتسراك على أن يعلنوا خروجهم على الاسلام ويلبسوا علامة الكفر •

ثانيا : اعلان العلمانية :
=====

والعلمانية - كما أوضحنا من قبل - إحلال العلم ومايرمز اليه من حضارة محل الدين فى توجيه الانسان أفراداً ومجتمعات • وقد طبقت فى الغرب فى ظل الظروف التى أوضحناها من قبل •

وجاء الثوار الأتراك بقيادة مصطفى كمال وأعلنوا العلمانية ، وأرادوا بذلك ابعاد الدين الاسلامى عن توجيه المجتمع التركى واحلال الحضارة الغربية محله ، وطبقوها فى كل أنشطة الفكر والسلوك فى تركيا •

ثالثاً : اعلان القانون المدني :

بين أبرز مظاهر العلمانية في تركيا هو ابعاد قوانينــــن
الشرعية الاسلامية عن التطبيق في تركيا واجلال القانون السويسري
محلها .

زُعلَى الرغم من أن القانون السويسري يعبر عن الأعراف الأوربية
الديسيحية فقد ترجم حرفيا الى اللغة التركية وطبق في تركيا
وأُعلن الشوار الاثراك في أبعاد الدين عموماً عن التوجه، فأباحوا
مالم يبجه القانون السويسري .

وذلك أن الكنيسة الكاثوليكية - ويوافقها القانون الفرنسي
والسويسري - تحرم الزواج من الأخوة في الرضاة - ويعبر عنها
" بأخوة اللبن " ، ونقلها المترجمون الى اللغة التركية كما
هي . ولكن مصطفى كمال صخر من وزير العدل ، وكان يهزء به
ويقول له : أيها الأخ في اللبن .

فألغيت هذه المادة من القانون التركي وأصبح زواج الأخوة
في الرضاة جائزا .

وأكثر من هذا فان وزير العدل " محمود أسعد - وهو من واضعى
القانون المدني الجديد كتب مقدمة ملأها بسيل من الشتم والسب
للاسلام .

وقال عن القرآن - وهو يتحدث عن القانون من فوق منصفة المجلس - أنه قانون الصحراء •

وقريب من هذا ما يردده أحد زعماء البرلمان التركي حين يقول:
" ان لنا هدفا واحدا هو التقدم ، واننا لا نعترف بوجود علاقة تقوم بين الدين والتقدم ، حيث أن الدين حجر عثرة في تحقيق التقدم الاجتماعى " (١)

رابعا : أحل الشوار الأتراك الحروف اللاتينية محل الحروف العربية فى كتابة اللغة التركية، وقصدوا بذلك ابعاد الأتراك عن كل ما هو عربى أو اسلامى لكى ينحصر الأتراك فى قوميتهم الضيقة ويبتعدوا عن ماضيهم ويقللوا الحضارة الغربية •

وفوق هذا فقد عمل مصطفى كمال على حذف الكلمات العربية التى تزخر بها اللغة التركية واحلال كلمات أخرى محلها وكانوا يتبعون فى هذا :

- ١- أسلوب اشتقاق كلمات تركية جديدة ، وقد غالوا فى هذا فأخترعوا كلمات غريبة وجديدة وبكثرة •
- ٢ - أسلوب البحث عن كلمات تركية من بين اللهجات التركية المختلفة •
- ٣ - أسلوب أخذ الكلمات الأجنبية وخاصة الفرنسية كما هى

(١) الاسلام والاشتراكية - ميرزا محمد حسين - ترجمة د/عبد الرحمن مراجعة على أدهم ص ٢٣٤ الموعسه المصرية العامة للطباعة والنشر والتأليف والترجمة •

وعلى هذا النحو تكونت لغة تركية جديدة كان الأهالى يطلقون عليها اللغة المخترعة ، ولم تكن ثلاث الأتراك ولا ثقافتهم التى اكتسبوها من الاسلام .

ونزل الثوار الأتراك وعلى رأسهم مصطفى كمال الى الشارع بأنفسهم لتعليم الأجيال الجديدة هذه اللغة ، ونجحوا فى ذلك .

وساعدهم على هذا النجاح أن الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة فى تركيا لايزيدون عن (٥% - ١٠%) هؤلاء فقط هم الذين تعشروا فى أول الأمر فى تعلم الأحرف اللاتينية .

واقترن بهذا العمل ظهور نظرية قومية ضيقة عجيبة كان لها بريق ولكن مالبثه أن تلاشى .

فحواها أن الحضارات بأجمعها نبتت من منبع تركى وأن الزمان والمكان بنى بالأتراك وأن كل ماله قيمة يرجع الى الأتراك فقط وأنه لا توجد حياة أو مجتمع أو أى شىء ألبته خارج الأتراك .

وأظهرتهم هذه النظرية بشكل منفر وبشع أمام الأوربيين بدل أن تجذبهم اليهم .

خامسا : وضع مصطفى كمال فى حسابه وعمل على تحقيقه عدة أمور هامة فى محاولة القضاء على ماهو اسلامى فى تركيا .

ومنها سفور المرأة • وكان دائما يظهر العداء لحجابها • ومنها تغيير أيام العطل والجمع • وفرض الآذان باللغة التركية والتمهيد والتخطيط لجعل الترجمة التركية للقرآن لغة العبادة بقوة القانون

وهذه الخطوات والعمل على تحقيقها كان مستقرا في خطط مصطفى كمال منذ مؤتمره أرضروم سنة ١٩١٩م (١)

وفى الهند ظهرت بوادر الفكر العلماني المادي قبل مصر وتركيا ، ونما شيئا فشيئا حتى أقلق القائمين على مقاومة الفكر الغربي في العالم الاسلامي •

ويوضح هذا رسالة وجهها ، مولوى محمد واصل " الى السيد جمال الدين الأفغاني في ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٨٠ ميلاديا يُل فيها

(١) انظر الرجل الصنم تأليف ضابط تركي سابق ترجمة عبداللـه عبد الرحمن ص٣٠٩ : ٣٦٠ والمؤلف معتمد بالنسبة لهـذه المعلومات على مايتى :

- ١ - حياتى وذكرياتى - رضا نور ص١٣١٣ - ١٣١٤
- ٢ - جانقايا - فالح رفقى ص٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٩ - ٤٤١ - ٥٦٧
- ٣ - ذكريات حول أتاتورك - رضا روشان بوجر نقلا عن المصدر السابق •
- ٤ - ذكريات عن أتاتورك - محمود اسعد بوزكورت نقلا عن المصدر السابق •

عن حقيقة مذهب النيشرية الذي انتشر في الهند •

ويبين فيها أن كلمة "نيشر" تتردد بكثرة في جميع الأقطار الهندية في الممالك الغربية والشمالية "أوده" و"بنجاب" و"بنجاله" و"السند" و"حيدر أباد الدكن" • ولاتخلو بلدة أو قسبة من جماعة يلقبون بهذا اللقب وينمو عددهم خصوصا بين المسلمين •

ورد عليه السيد جمال الدين الأفغاني برسالة بين فيها أن ينشر اسم للطبيعة وأرجعها الى المذهب الطبيعي في اليونان في القرن الرابع والثالث قبل الميلاد، ويبين أن التيشريين دهرزيون يرمون الى محو الأديان ووضع أساس الاباحة والاشتراك في الأموال والأبضاع بين الناس عامة •

وقد بالغوا في السعي الى تحقيق هذا الغرض في العصر الحديث وتلونوا بألوان مختلفة وظهروا بمظاهر متعددة •

ووجد في آخر الرسالة بأنه سيؤلف رسالة الرد على الدهريين " ردا على هؤلاء (١)

(١) انظر الرد على الدهريين - جمال الدين الأفغاني - ترجمة الشيخ محمد عبده - تحقيق محمد أبو رية ص ٣٤ - ٣٥ ط دار الكرنك •

وفى رسالة الرد على الدهريين قرر أنهم يرفضون الأدبيان
ويتصورون أنهم بذلك يقيمون المدنية على أساس سليم .

وقرر بعد ذلك أن الواقع يشهد بأن المذهب الطبيعي الدهرى
يوعدى الى تحطيم المدنيات . وأن الحل لإقامة المدنية على أساس
سليم هو الدين ، والاسلام على وجه الخصوص .

وحركة المير / احمد خان فى الهند تتضمن دعوة صريحة الى
العلمانية ، وكان لها أنصار كثيرون فى الهند .

وردد بعض المسلمين الفكر الوضعى الواقعى بقوة فى الجامعات
الهندية .

ومن ذلك أن قال أحد المسلمين المعروفين -وهو استاذ بأحدى
الجامعات المعروفة فى الهند- (اذا تأملنا النظريات الدينية
من وجهة نظر قوانين السببية فانها لاشك تتحطم متناثرة هنا
وهناك . وفى عصر من عصور التطور فى المجتمع الانسانى يكون الوحى
الذى هو أساس الدين وسيلة مفيدة من وسائل القضاء على الجدل .
أما باعتباره مصدرا للوصول الى الحقيقة فان الوحى ليس مصدرا
يمكن الاعتماد عليه كما أنه باعتباره أمراً فوق العقول لا يمكن
أن يحوز قبول الانسان الحديث . ومن الواضح فى رأيي أن الاخلاق
لا يجب أن تقوم على أساس الطمع فى الجنة أو الخوف من النار
ولكن ينبغى أن تصير علما تقدما بنفس الخطى السريعة التى تتقدم
بها البشرية . ثم يقول فى النهاية إن دراسة علم الحياة قد
أثبتت أن فى العالم نزعة الى التقدم ، ولو آمن الناس بهذه
النزعة فان فى استطاعتهم أن يجعلوه الها يعبدونه وتتجمع من

جزء لهم ودوافعهم (١)

ووافقت بداية الدعوة الى العلمانية ونموها المطرد أن كان
الجنود في فراغ فكري ناشىء عن عدم مواجهة علماء الدين هذا التيار
لأنهم حصروا أنفسهم في فروع الدين وأهملوا أصوله ولم يبتوا فى
مشكلات العصر الحديث ، فأقلت الناس من قيادة علماء الدين
وتفرقت بهم السبل بدون قيادة .

فأتهمت طائفة منهم الدين نفسه بأنه أكبر عائق فى طريق التقدم
الحضارى ، ونادت علنا بالتخلي عن الدين كلية والأخذ بالحضارة
الغربية .

وتفانم هذا التيار وكاننت العلمانية فى الهند
وساعد على تغلب التيار العلمانى جهود المستعمرىن الانجليز ،
فهذا هدف رئيس لهم ، لأن بقاءهم مسيطرىن على الهند مشروط بتخلي
المسلمىن عن الاسلام ، وقد أوضحنا ذلك كله من قبل .

والى هنا نكون قد ألقينا ضوءا على الصراع بين العلمانية
والعلمانىىن من جهة والدين الاسلامى والمسلمىن فى البلاد الاسلامية
المختلفة من جهة أخرى ، واتضح فىه أن العلمانىىن سيطروا على
العالم الاسلامى وطبقوا العلمانية فى توجيه الانسان فى كل النواحي
تقريباً .

ولكن المقام لا يزال يحتاج الى كثير من الايضاح وهو لا يتم الا بالقاء ضوء على الفكر العلماني الذي كان له الأثر الأكبر في مساندة العلمانيه في العالم الاسلامى . فقد استندوا لى هذا الفكر حين دافعوا عن التطبيق العلماني في العالم الاسلامى. وهذا الفكر العلماني- الذي نعينه بالحديث- انتشر في العالم الاسلامى كله ، وروجت له أجهزة الدعاية المختلفة وساندته السلطة بكل ما أتيتح لها من امكانيات .

والفكر العلماني له قلب هو الفكر الواقعي الوضعي وله جناحان أحدهما الفكر المادي الذي ساد في أوروبا الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

وثانيهما الفكر الشيوعي الماركسي .

وقد شاع هذا الفكر العلماني بقلبه وجناحيه في العالم الاسلامى ، وروجت له أجهزة الدعاية المختلفة بكل وسائلها .

وينبغي أن نورد نماذج من هذا الفكر العلماني تمثل نزعاته المختلفة . وتبين مدى الجهود الجبارة التي تقف وراءه .

وهذه النماذج الفكرية التي نوردها هي من مصر وفي النصف الثاني من القرن العشرين ولكنها تعبر عن الاتجاهات المختلفة

فى العالم الإسلامى على امتداد الزمن من أواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم .

تكرر هذا مرة بعد مرة ، وأستغلت كل مناسبة للترويج لهذا الاتجاه أو ذاك، وهذا واضح لكل من يتأمل قليلا، وسأضرب أمثلة يقاس عليها الكثير غيرها .

والأمثلة من مصر ولكنها تعبر عن العالم الإسلامى كله تقريبا لأن الأثر انتقل قبل ذلك ويعد ذلك من مصر الى البلاد الإسلامىة الأخرى، فقد كانت مصر والهند وتركيا أول من إستجاب فى العالم الإسلامى الى هذا التيار ونما فيها وترعرع وانتقل منها الى بقية العالم الإسلامى. وهذه الأمثلة تمثل قلب العلمانية وجناحيها ونعنى بذلك الفكر الواقعى الوضعى وما تفرع عنه من الفكر المادى الذى ساد فى أوروبا الغربية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والفكر الشيوعى الماركسى .

كتب د/ فؤاد زكريا مقالا تحت عنوان " معركتنا والتفكير اللاعقلى " بدأه بقوله أستطيع أن أفهم-وان لم أكن أستطيع أن اغتفر-انتشار ألران من التفكير اللاعقلى بيننا بعد يونيه عام ١٩٦٧م .

وقرر أنه يستطيع أن يفهم انتشار موجات من التفكير اللاعقلى بسبب قسوة الهزيمة غير المتوقعة التى أدت الى الاحساس بالهوان والمذلة والعجز والشعور بأن كل شىء يسير فى طريق مسدود .

ولكن ماهى هذه الموجات الفكرية اللاعقلية التى يفهمها
ولا يفترها ؟

إنها استعداد للاذعان لقبول تفسيرات غيبية للظواهر
وتهيئة العقول لنوع من الاستسلام جعلها تفقد ملكاتها النقدية
وتركن الى التصديق السانج بكل بدعة وكل خرافة تجد فيها أى نوع
من التصديق .

ثم يقرر أنه يستطيع أن يفهم ذلك ولكنه لا يفتره فلماذا ؟
يرى أن ذلك أدى الى الضرر . لأننا فى الوقت الذى كان ينبغى فيه
أن نجمع وسائلنا المادية ونحشد أذهاننا ونصلح تفكيرنا عـزرا
البعض سبب الهزيمة الى أننا بعدنا عن طريق التقوى .

ويرى أن هذا التعليل لا يمكن اغتفاره لأنه أدى الى اعمـاض
العيون عن حقائق كثيرة .

ويرفض الدين كعامل من عوامل الانتصار والبعد عنه كعامل من
عوامل الهزيمة . ثم يقول (على أنه إذا كان انتشار التفكيـر
اللاعقلى أمراً مفهوماً - بالرغم من أنه لا يفتر فى ظروف الـوزيمة -
فإن الأمر الذى لا يمكن فهمه ولا اغتفاره هو أن تظهر ألوان جديدة
من هذا التفكير بعد السادس من اكتوبر .

ذلك لأننا كنا قد أعدنا العدة لكل شيء منذ زمن طويل
وحسبنا لكل عامل من العوامل حساباً ، وكان واضحاً أن التدريب
الشاق والحساب العلمى الدقيق ، والتوقيت الذكى ، والتضليل

المختلط والرسوم للعدو ، وفوق ذلك كله حراسة الجندي المصري وشجائته. كل هذه كانت هي العوامل الرئيسية في النجاح الباهر الذي أحرزناه في العبور وفي معارك الضفة الشرقية .

وبعد ذلك فقد عادت التعليقات اللاعقلية تطل برأسها من جديد ، وكان مايشير الاشفاق في هذه التعليقات هو أنها تهيب بقوى غير منظورة قيل أنها حاربت معنا .

ولم يدرك مردودها هذه الأقاويل أن تصديقها معناه أن السذبي انتزع النصر ليس هو الجندي المصري الباسل بدمه وعرقه وشجاعته ، ومعناه أن العلم والتخطيط والحساب الدقيق لم يكن له الا دورا ثانوي في كل ماحدث .

بل ان تصديق هذه الأقاويل يعنى ما هو أشد من ذلك وأخطر ، اذ أن قائلها يفترض أن ماحدث كان "معجزة" ، وأن الامور لو تركت لكسى تسير في مجراها الطبيعي لما أمكن أن يحدث ماحدث .

ولست أستطيع أن أتصور في ظروف التضحية الهائلة التي مرر بها جيشنا جحودا أشد من ذلك الذي ينطوى عليه هذا الافتراض الضمني " (١) .

شم يرى أن الانتصار كان بالعلم والايان ، وأن الجانب العلمى معروف له جيدا وأما الايمان فيقول عنه انه (كان يتمثل في تيبك الرغبة الجارفة - التي ازدادت في كل يوم الحاحا طـ

(١) جريده الاهرام بتاريخ ١١/١٨/١٩٧٣ العدد ٣١٧٥ تحت عنوان معركتنا والفكر اللاعقلى

ست سنوات - فى تحرير قطعة من أرض الوطن وفى تبديد خرافة الجيش الاسرائيلى الذى لا يقهره، والجيش العربية التى تفر من أول طلقة وفى مسح عام ١٩٦٧ م • والأهم من ذلك كله الايمان بأن هناك قضيته عادلة تستحق أن يضحى المرء بحياته من أجلها هؤلاء جميعا كانوا جنود الخفاء الذين وقفوا يحاربون معنا والذين رفرقوا. بأجنتهم البيضاء الناصعة محلقيين فى سماء المعركة والذين تمكننا بفضلهم من تقديم أروع الأمثلة فى الشجاعة وتحقيق نتائج لم يكن يتوقعها أشد أنصارنا تفاؤلا)٠ (١)

ثم يرى أن تفسير الهزيمة والنصر تفسيراً دينياً يضر بنا لأن اسرائيل تعزو نصرها للدين • فإذا كنا نريد أن نهزمها اعلامياً فينبغى أن نأخذ بالتفسيرات العقلية العلمانية وتبعد عن التفسيرات الدينية التى تعزو النصر للتدبير والمعجزة الالهية •

ويقول أثناء كلامه ذاك (• أعتقد أن تمسكنا بالارتكاز على أرض العقل الراسخة يعطينا سلاحاً هائلاً فى معركتنا ، على حين أن عودتنا الى ضباب اللامعقول والى التعليقات الخرافية والأسطورية يجعلنا نقف - معنوياً - على نفس الأرض الهشة التى يقف عليها أعداؤنا) (٢)

وهذا المقال •• يحتوى على مغالطات كثيرة ، وجهل أو تجاهل لحقائق التاريخ ، وأثر اذديان فى نفوس المؤمنين والمعجزات التى

(١) نفس المصدر

(٢) نفس المصدر

أنقذت فئات مؤمنة فى أوقات الشدة •

وأستبعد أن يكون • الدكتور مجهل هذا كله وانما هو يتجاهله
لأسباب كثيرة أهمها هو الاحاد من ناحية وممالة السلطنة
من ناحية أخرى •

وهنا أبرز بعض النقاط فى المقال :

أولا : أنه يعتبر القول بأثر التدين والتقوى فى الهزيمة والنصر
ليس مقبولا ، على أساس أنه ارجاع الظاهر الى أسباب
ليست محسوسة وانما المعقول فى نظره هو ارجاع أسباب
النصر والهزيمة الى أسباب مادية محسوسة ، وأن النصر
أو الهزيمة يترتب كلا منهما على مبرراته المادية البحتة
وإستبعاد كل ما هو دينى •

ثانيا : أنه يرجع أسباب النصر فى أكتوبر عام ١٩٧٣ ميلادية
الى العلم والايمان، ويفسر الايمان بأنه ايمان بالأرض ،
وبالحقوق المغتصبة التى يجب أن تسترد ، وتبديده
خرافة الجيش الاسرائيلى الذى لا يقهر، أو مسح عمار
١٩٦٧م أو عدالة القضية التى يضحى المرء من أجلها •

ثالثا : أنه يشفق على المجتمع المصرى من الايمان بأن النصر عام
١٩٧٣م كان بسبب معجزة الهية ساعد الله بها عباده،
وأن الهزيمة فى عام ١٩٦٧ كانت بسبب البعد عن الدين •

ويرى أن ذلك يضر بالمجتمع •
وهذا التفكير وضعى بحت يرفض كل ماوراء المحسوس ، ويؤمن
بأن العلم هو الوحيد الذى يحل مشكلات المجتمعات البشرية ،
ويرفض الدين رفضا تاما • ويرى أن الحل لصالح المجتمعات هو
فصل الدين عن الدولة وابعاد الدين عن توجيه الانسان واحلال
العلم محله •

وبعد هذا المقال بأربعة أيام نشرت الجريدة تعقيبات عليه
لبعض الكتاب وكلهم يتهمونه بالتعمية والمراوغة ويطلبون منه
أن يحدد هدفه بالضبط ويبين التقوى التى يقصدها ويدعى أن عزو
النصر والهزيمة اليها تفكير لامعقول ، ويبينون أنه يقصد العقيدة
الدينية فعلا ويصفها بأنها غيب ولامعقول ، ويبينون المغالطات
التى عبر عنها فى مقالة •

وأبرز هذه التعقيبات : تعقيب الدكتور عبد الصبور شاهين
فهو يبين أن من السمات البارزة فى دعوة الاسلام أنها أقامت
بناعها على أساس من الايمان العقلى الكامل ، ورفض الأسطورة
أو الخرافة كوسيلة الى حشد الجماهير ودفعتها الى أية معركة
أو تفسير أحداث النصر والهزيمة •

والتفسير الصحيح فى الاسلام للنصر هو :
ايمان المسلمين برسالتهم ، واعدادهم السليم للمعركة ، وحشد
مايمكن حشده من وسائل مادية • وبعد ذلك يتوكل على الله ويدافع
عن رسالته ولايطلب الا النصر أو الشهادة •

ويرد عليه بالنسبة لما سخر منه - الإوهو " نزول الملائكة لمساعدة المؤمنين - بأن : ذلك ليس غيبا غير معقول ، ولكنه معقول وآثاره محسوسة • ومعناه أن الله تعالى يتولى المؤمنين بتأييده وتوفيقه • وقد حدث ذلك فعلا كما يقول الله تعالى : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) : كما أنه لا يمكن فصل الجانب العقلي عن الجانب الأخلاقي والوجداني بالنسبة للمقاتل •

وبهذا لا يمكن أن نعزو الانتصار الى جانب واحد من هذه الجوانب ويعيد د / شاهين الى الأذهان ماردده كاتب المقال من تفسير الايمان تفسيرا وضعيا ماديا على أنه رغبة جارفة لتحرير الأرض ، أو تبديد خرافة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر أو مسح عار هزيمة ١٩٦٧م ، أو عدالة القضية التي يضحى المرء بحياته من اجلها •

ويرى د/ شاهين " أن هذه كلها أمور سطحية طارئة تصلح مانشيتات وعناوين في الصحف اليومية دون أن يكون لها كيان قائم دائم يغزى عبقرية الشعب ويعزى طموحه ولو أننا اعتبرناها ركيزة الايمان فان معنى ذلك أننا سوف نتجرد منه بمجرد تحقيق هذه الأهداف ثم نبحث عن بديل لها يصلح أن يكون محور ايماننا وتلك احدى اللاعقليات " • (١)

بالرغم من وضوح د/ فوءاد زكريا المتمثل في رفض الدين رفضا تاما ، ووصفه للمنادين بالاعتماد على الدين في اصلاح المجتمع

(١) انظر المصدر السابق بتاريخ ١٩٧٣/١١/٢٢ عدد رقم ٣١٧٥٨

تحت عنوان مناقشات مفتوحة •

الإسلامى فى العصر الحاضر بأنهم يضررون المجتمع، ودعوته هـى تفسير الأهداف تفسيراً وضعياً مادياً، والى اعتماد المنهج الوضعى كأساس لإصلاح المجتمع وحل مشكلاته .

وبالرغم من التعقيبات التى نشرت رداً عليه وبينت أن التمسك بالدين هو السبيل الوحيد الذى يسير به المجتمع فى الطريق السليم ، وأن التفسير المادى للأحداث والاعتماد على المنهج المادى هو الذى أضر بالمجتمع وسوف يضر به أكثر، واستشهدوا على ذلك بأحداث التاريخ التى توعد ذلك .

بالرغم من هذا كله يكتب مقالاً نشر فى جريده الأهرام فى ١٩٧٢م تحت عنوان (الى متى نغترب عن حاضرنا) يصف فيه الدعوة الى اتخاذ الدين أساساً للإصلاح الخلقى والاجتماعى بأنها إغتراب عن الحاضر على معنى أن المجتمع ينتزع الحاضر الذى هو جزء منه ويعتقد الناس أنه ليس منه بل هم يتلقونه فقط .

ويحدد هدفه من المقال بصراحة فىرى " أن حياتنا مرتبطة بصورة أو بأخرى بالسلبية والعجز ، وأن اقدامنا على الخطوة الإيجابية الكبرى فى السادس من أكتوبر يلقى على أكتافنا جميعاً فى المرحلة القادمة مسئولية التخلص مما ظللنا نعانيه طويلاً من مظاهر الإغتراب " .

ولكن ماهى السلبية والعجز اللذان يملآن حياتنا كمظاهر للإغتراب التى يجب أن نتخلص منها؟

ان أحد هذه المظاهر التي تحدث عنها في مقاله السابق وأشار إليها في هذا المقال هو كما يقول " ذلك الذي تجلى في تفسير بعض الناس للانتصارات التي أحرزناها في المعركة الأخيرة هو كما بين في المقال السابق أن البعض فسّر هذه الانتصارات بالعودة إلى التقوى ، وهزيمة سنة ١٩٦٧ بالبعد عن التقوى •

وقد بينا أنه يقصد بذلك إدخال الجانب الروحي كعامل أساسي من عوامل النصر أو الهزيمة •

ويتحدث عن نوع آخر من الإغتراب ويخصص له هذا المقال ويعنى به (الإغتراب عن الحاضر من أجل الارتقاء في أحضان الماضي . أن من أكبر سلبيات حياتنا الثقافية بل حياتنا الفكرية بوجه عام أن عقولنا تتعلق بالماضي وتتشبث به إلى حد أنها تتوقع منه ما يستحيل أن يقوم به • وأعنى به حل مشكلات الحاضر) •

ويرى أن فكرة (بعث الماضي) التي تمثل مشكلة الأصولية والمعاصرة ومحاولة التوفيق بين الماضي والحاضر تشغل الكتاب في مصر وسائر البلاد العربية •

وتبدو المشكلة أكثر وضوحا في التعلق بالماضي عندما يععاد الحديث عن بعث الماضي أو عودته كلما أحدثنا إنجازا •

ويرى الكاتب أن المقارنات بين الأحداث الحاضرة والأحداث الماضية التي تكثر في صحفنا وفي آدابنا والتي توحى بأن هناك ارتباطا وثيقا بين الماضي والحاضر هذا الإيمان - ونعني به

ارتباط الماضي بالحاضر وتأثيره فيه - لا يعمد أمام التحليل العقلي .

ويضرب أمثلة بشعوب لا يؤثر ماضيها في حاضرها منها :
اليونان واليمن فلهما حضارة قديمة . وهذه الحضارة لاتجعلهما
أكثر أصالة من النرويجيين أبناء قرأصنة (القايكنج) .

ويخلص من هذا الى أن ماضي الأمة لا يمكن أن يكون له تأثير
في حاضرها الا اذا كان الخط بينهما متصلا .

ويرى أن التراث الحقيقي هو ذلك الذي يندمج في التاريخ
التالي ويصح جزء منه بحيث يظل الماضي حيا في الحاضر

ويرى أننا لم نحتفظ بتراثنا العربي الاسلامي " . وإنما اخترناه
وأوصدنا عليه الأبواب والأقفال . والفرق هائل بين الحفظ والاختزان " .

ويرى " أن الحيط الذي يربط الماضي بالحاضر قد حيا -
قد انقطع ، وظل منقطعا فترات طويلة . سواء كان الأمر متعلقا
بماضينا المصري القديم أم بتراثنا العربي " .

ويحل الى النتيجة التي يهدف اليها من هذا المقال فيقول :
" والنتيجة الحتمية هي أننا حين نعمل على احياء الماضي نعيد
احياءه في ظروف مختلفة كل الإختلاف بعد فترة انقطاع طويلة
تطور فيها الزمن والعلم من حولنا تطورا هائلا وعندئذ لا يكون
هناك مقر من الإحساس بالإغتراب إزاء الماضي الذي أود أن تكون
لنا فيه جذور عميقة وتزداد إغترابا كلما استهدفنا كثيرا من

الإنتماء ومع ذلك فإن صوت الماضي فى فكرنا وأدبنا وفننا يعلمو
على صوت الحاضر فنحن من أكثر أمم الأرض كلما عن ماضيها •

ليس فى الفخر بالماضى..ولاسيما اذا كان مجيدا - مايعيب ، ولكن
الأمر الذى يستدعى مزيدا من مراجعة النفس هو أننا نعود الى الماضى
كلما صادفنا مواقف معقدة فى الحاضر ، ونتصور أن الحلول المستعمدة
من روح العصور الغابرة هى الاصلاح لمشكلات الوقت الراهن •

ان التعليل الذى يتبادر الى الذهن بلا تردد هو أن العسوة
الدائمة الى الماضى انما ترجع الى الشعور بفراغ الحاضر وهزاله •

واعتقد أن فكرنا كان يرتد الى الماضى بتشبيث شديد فى ساعات
الضعف • وكان يقترب فى ماضية هروبا من خواء الحاضر • على
أن حاضرا الآن لا يدعو الى الهروب ولايعبر عن ضعف فهل آن الآوان
لكى نخفض صوت الماضى قليلا فى حياتنا فى معايشة الحاضر
فكرا وعقلا وقلبا •

ثم يمثل تراثنا العربى الاسلامى بعملة كان لها قيمتها فى
عصرها وخزنت فى الأرض وطال عليها الأمد وأصبحت غير متداولبة
فى الوقت الحاضر ، فهى وان كانت لها قيمتها فى عصر تداولها
الا أنها غير صالحة اليوم • وهو لايعترض على أن يكون لنا جذور
فى الماضى ولكن يجب علينا أن نعتقد أنها مدفونة فى الأرض فلايجوز
أن ننظر اليها بل يجب أن ننظر الى ثمار هذه الجذور •

ومنطقه يقول ان هذه الجذور لم تنتج ثمرا فلايجوز أن ننظر
اليها طويلا بل يجب أن ننظر الى الثمار الحاضرة • وكأنه يريد

أن يقول أنها ثمار يجب أن ننتفع بها مهما كانت جذورها •

ونلفت الانتباه الى أن ثمار العصر ناتجة من فكر مبادئ
وضعى وهو الذى يدعوننا الى اتخاذه منها •

ومن هنا يتضح أن د/ فؤاد زكريا فى مقالته السابقين يصر
اصرارا واضحا على أن نترك ماضيها ، على أساس أنه لم يعد يصلح
للتوجيه والاصلاح فى الحاضر ، وأن نأخذ بالفكر المادى الوضعى
الذى يرفض كل ماوراء الطبيعة ، على اعتبار أنه لا يخضع للتجربة
والملاحظة •

ونلاحظ أنه فى دعوته تلك حاول أن يستعمل عبارات مطاطية
وواسعة لكى يصل الى مايريد بدون اثاره المشاعر المسلمة ، ولكنه
لم يستطع أن يخفى هدفه • فهو لا يزال واضحا كل الوضوح • وهو
أوضح ما يكون فى النتائج التى كان يستخلصها فى أثناء مقالته
هذين وفى التعقيب الذى عقب به على ناقديه ونشر فى جريدة الأهرام
أيضا •

وإذا تأمل القارئ فى هذا التحليل الذى أجريناه سوف يجد
ذلك كله واضحا كل الوضوح •

والدكتور / فؤاد زكريا يستمر فى معارضته للإرتباط بأى عقيدة
دينية حتى كتابة هذه السطور فى سبتمبر ١٩٨٥م •

فيقوم بحملة واسعة ضد فكرة تطبيق الإسلام تطبيقا شاملا فى
توجيه المجتمع المصرى •

وفكرته الأساسية في هذه المحاولة علمانية بحتة •
فهو يرى أن الحل الوحيد للسير بالمجتمع المصرى نحو الأمان وحل
مشاكله المختلفة والاعتماد على التشريعات البشرية ، وأن الشريعة
الاسلامية لاتصلح لحل مشكلات المجتمع •
ويقدم رأيه بالاعتراضات التقليدية الموجهة ضد تطبيق
الشريعة الاسلامية •

ومحاولته هذه مليئة بالمغالطات الواضحة التى لاتخفى على
انسان محدود الثقافة فما بالك بأستاذ للفلسفة فى الجامعة •

ومن أهم هذه المغالطات أن الشريعة الاسلامية طبقت قديما
وحديشا وفشلت فشلا واضحا فى تحقيق العدالة والمساواة بين
الناس وساد الظلم والاستغلال فى المجتمعات التى طبقت فيها
الشريعة الاسلامية قديما وحديشا • باستثناء عهد عمر بن الخطاب
رضى الله عنه الذى يلجأ إليه - فى الاستشهاد على تحقيق الشريعة
الاسلامية لأهدافها - دعاة تطبيق الشريعة الاسلامية ونظرة
فى أفكاره يتبين منها دعوته الى وضع التشريع البشرى فى
مقابل التشريع الالهى ، والقول بأن التشريع البشرى هو الذى يحل
مشكلات المجتمع وليس التشريع الالهى ، فضلا عن المغالطات
الكثيرة التى لاتخفى • فهو يعارض فكرة تطبيق الاسلام تطبيقا
شاملا ، ويستند الى بعض الأسباب التى استند اليها معارضو
الشريعة الاسلامية من قبله •

ويعبر عن ذلك بصراحة كاملة في مقالين نشرهما في جريدة الأهرام بتاريخ (١٦/٩/١٩٨٥م، ٢٣/٩/١٩٨٥م) في العددين (٣٦٠٧٦، ٣٦٠٨٣) تحت عنوان "تطبيق الشريعة حوار جديد" رقم (١)، (٢) يرد فيهما على معارضييه الذين عارضوا أفكاره في مقالاته الثلاث التي نشرها من قبل في نفس الجريدة تحت عنوان "المسألة الدينية في مصر المعاصرة".

ويبرر اعتراضه على التطبيق الشامل للإسلام في مصر بقرارات لاتصم أمام المناقشة ومنها :

١ - أن المسافة الحضارية التي تفصل أوضاع حياتنا المعاصرة عن تلك الأوضاع التاريخية التي نزلت فيها الشريعة قد بلغت من الضخامة حداً يحتم الاعتراف بالأهمية الفائقة للجهد البشري الذي ينبغي بذله من أجل تحويل المبدأ العام السى مجموعة من الأفكار والجراءات التفصيلية القابلة للتطبيق فى مجتمع شديد التعقيد .

يقول هذا رداً على الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس محكمة النقد عندما قال ان الأهواء البشرية لا تتدخل فى تطبيق الشريعة الإسلامية وحدها . وإنما تتدخل فى تطبيق التشريعات الأخرى فى أى حضارة أخرى .

ويقول بعد ذلك : ان البشر الذين يخطئون فى تطبيق الشريعة هم نفس البشر الذين يخطئون فى غير الشريعة ولكن مطبقى الشريعة أخطر لأنهم يدعون لأنفسهم الاستناد الى مبادئ أزلية وغيرهم لا يدعى ذلك .

ومن هنا يمكن تدارك أخطائهم ولا يمكن تدارك أخطاء مطبقي
الشريعة •

٢ - تفهم الدكتورة / فوقيّة حسين محمود " أستاذة الفلسفة بكلية
البنات " من مقالات الدكتور فؤاد زكريا أنه يصور الشخص الذى
يقبل على النصوص الدينية بأنه شخص تخلى عن عقله طواعية
ليكون منفذا آليا لدلالات هذه النصوص وان كان يختلف معها
فى هذا الفهم •

٣ - يعترض الدكتور / فؤاد زكريا بصراحة على تطبيق الاسلام الشامل
ويبرر ذلك بما يأتى :

أ - أن ذلك يفتح الباب للانغلاق الفكرى والتحجر الحضارى
ففى ظل السعى الى تحقيق الاسلام الشامل يتسع المجال
أمام أولئك الذين يدعون الى اغلاق النوافذ امام المؤشرات
الحضارية الخارجية بحجة أن هذا غزو فكرى وعنصر دخيل
وأن لدينا فى الاسلام الشامل ما يغنيننا عن كل ما عده •

ومنها المذاهب الفكرية المختلفة والآداب والفنون مثل
فن النحت والوسيقى والرقص وتدریس المذاهب الفكرية
العالمية ومشاهدة التلفزيون والسينما •

ب - أن الحديث الشريف القائل " أنتم أعلم بأمور دنياكم "

يعنى فى نظره فصل الدين عن الدنيا •
ودعوة تطبيق الاسلام الشامل تتعارض مع روح هذا الحديث
لأنها تدعو الى تطبيق الاسلام فى كل مجالات الحياة
وهذا ما لا يتفق مع روح الاسلام •

ج - أن القارئ والشارح لنصوص الشريعة يقوم بعملية إسقاط يستحيل إنكارها • فهو يسقط أفكاره واتجاهاته الخاصة على ما يقرا ، وينتقى من بين النصوص ما يؤيد وجهة نظره •

وفى كل حالة من هذه الحالات ينتقى الشارع من المبادئ الرجعية الواسعة ما يلائم أغراضه ويغض الطرف عما يتعارض مع مصالحه ويظل يؤكد لنفسه وللآخرين أنه لا يستوحى إلا التراث وتعاليم الشريعة •

والنتيجة هي أن البشر بما فطروا عليه من أهواء وما يتحكم فيهم من مصالح هم الذين يوجهون النصوص وليست النصوص هي التي توجههم •

والنتيجة أيضا هي أن الدعوة التي يتعلق بها الملايين من ذوى النوايا الطيبة - دعوة تطبيق الشريعة - لن تكون هي ذاتها طوق النجاة الذى ينقذنا مما نحن فيه من تخبط ، وإنما يتوقف تفسيرها على نوع البشر الذين يقومون بالتطبيق •

فلو وضع أمر تطبيق الشريعة فى أيدي أناس رجعيين أصحاب مصالح فحمة يعيشون على استغلال الغير فانهم سيستخدمون الشريعة فى تحقيق مآربهم وسيجدون من النصوص ما يمكن تفسيره على النحو الملائم لأهدافهم ولو كان المكلف بتطبيقها أشخاصا لهم عقلية خالد محمد خالد فسوف تضمن تطبيقا ديمقراطيا بالمعنى الحديث لهذه الكلمة •

وهكذا يكون الضامن هو نوعية البشر لا الشريعة ذاتها كتنا
تشهد بذلك كافة التطبيقات المعاصرة للشريعة الاسلامية •

د - والشريعة الاسلامية قد جربت بالفعل أكثر من أي نظام آخر
فإذا نظرنا الى التاريخ الاسلامي في جملته نجد أمامنا
أربعة أقطار اسلامية هامة قامت بتطبيق الشريعة : هي
المملكة العربية السعودية صاحبة أقدم تجربة معاصرة فسي
هذا الميدان ، وباكستان وهي من أكبر البلاد الاسلامية عدداً ،
وايران صاحبة أكبر ثورة اسلامية في العصر الحديث ،
والسودان أوسع البلاد العربية وربما الاسلامية مساحة •

أن التجارب المعاصرة في تطبيق الشريعة كانت كلها
فاشلة ، بل انها أسفرت آخر الأمر عن نظم - في الحكم -
مضادة لما تدعو اليه جميع الشرائع السماوية - لا الاسلام
وحده - من خير وعدل •

ألم يكن ذلك كافياً وحده لكي يترتب دعاة تطبيق الشريعة
ويتفرغوا لوضع برنامج مدرّوس يحول دون تكرار المأسى والمهالز
التي ارتبطت بتطبيق الشريعة في الآونة الأخيرة بين جيراننا
الأقربين •

هذا عن التجارب المعاصرة •

أما التجارب التاريخية فلم تكن الا سلسلة طويلة من
الفشل •

فإذا كان الاستبداد هو القاعدة ، والظلم هو أساس العلاقة

بين الحاكم والمحكوم ، والعدل والاحسان والشورى وغيرها
من مبادئ الشريعة • لاتعدو أن تكون كلاما يقال لتبرير أفعال
حاكم يتجاهل كل ماله صلة بهذه المبادئ السامية •

ثم يخاطب المنادين بتطبيق الشريعة الاسلامية لهم قائلاً
لهم :

أتمنى أن يفكر أصحاب الأحكام العامة والعبارات الانشائية
في اجابة أمينة عن هذه الاسئلة مع رجائي سرة أخرى بالآيسندوا
دعواهم على شخص عمر بن الخطاب رضى الله عنه الكنى
كان ظاهرة فذة لن تتكرر •

ولو واجهوا أنفسهم بصدق لاعترفوا بأن الانسان يفرض
أهواءه وتحيزاته على كل شريعة يحكم بها •

هـ - ويرى أن تطبيق الشريعة حلم لاسيل لترجمته الى واقع ، فأمامه
عقبات كثيرة ، منها من الذى يطبق الشريعة ؟ •

هل هم رجال الدين ؟

عندئذ سنخلق كهنوتاً جديداً وبابوية جديدة •

هل هم رجال العلم المتخصصون ؟

عندئذ سيقال لنا ان تطبيق الشريعة على أيدي العلمانيين
زيف وخداع •

هل سنخلق فئة جديدة تجمع بين التفقه فى الدين والتخصص
فى العلوم العصرية • ؟

عندئذ من حقنا أن نتساءل عن مصدر تلك القدرات الخارقة التى
تتيح لأعضاء هذه الفئة أن يضيفوا الى أعبائهم المزدوجة
مهام الحكم وإدارة شؤون مجتمع معقد حافل بالمشكلات •

ذلك النموذج من النماذج الكثيرة التي يتجلى فيها الفكر العلماني الوضعي الواقعي الذي انتقل الى العالم الاسلامي من أوروبا الغربية ولكننا ينبغي أن نورد طرفا من الفكر العلماني الماركسي الممعن في ماديته وسوف نرى أنه سيطر في مصر وفي غيرها من البلاد الاسلامية في الستينات وفترة من السبعينات من هذا القرن كما سيطر في سوريا والعراق واليمن الجنوبية والأردن.

وسوف نرى أن الدولة في مصر بسلطتها وأجهزتها الإعلامية المختلفة عملت على تدعيم هذا الاتجاه فكرا وسلوكا.

ان أجهزة الاعلام بعد تأميم الصحافة كانت خاضعة لاشراف وتوجيه الاتحاد الاشتراكي ، وكان العاملون فيها يربطون للفكر الماركسي بصراحة تحت شعارات مختلفة .

فقد تغلغل فيها الماركسيون الى حد أن كان حديث العامة والخاصة .

وظهر هذا بوضوح عندما أقامت السفارة السوفيتية في أبريل سنة ١٩٧٠م في القاهرة احتفالا بمناسبة الذكرى الخمسين لوفصاة لينين (وكان الاحتفال من الفخامة بحيث لفت الانتظار وكان أكثر مألوف الانتظار وجود عدد كبير من الرسميين أى الذين كانوا يتولون مراكز حساسة في الدولة وخاصة المراكز الاعلامية في الصحافة) (١)

(١) مجلة الحوادث ص ٦١ العدد ٩٢٨ الصادر في يوم الجمعة ٢٣ أغسطس ١٩٧٤ ضمن مقال كتبه نشأت التعلبي تحت عنوان "العودة الى الله .

وظهر ذلك بوضوح مرة أخرى عندما أراد الرئيس أنور السادات أن يقوم بثورة التصحيح في " مايو سنة ١٩٧١ فقاوم القائمون على أجهزة الاعلام فى الاذاعة والتلفزيون والصحافة هذه الثورة مقاومة عنيفة بتوجيه ممن كانوا على قمة الاتحاد الاشتراكي • اذ ذاك • فلما حاولت ثورة التصحيح كبح جماح هذه الهوجة من المقاومة ضغطت السوفيت بكل ما يملكون من وسائل الضغط لمساعدة هؤلاء والوقوف وراءهم •

وظهر تأثير الماركسيين بوضوح فى أجهزة الاعلام مرة أخرى فى اشارة الجماهير ضد السلطة مستغلين الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة مما اضطرها الى زيادة أسعار بعض السلع •

ووضع الرئيس أنور السادات الأيدى على بعض تفاصيل تغلغل الشيوعيين فى أجهزة الاعلام وعيظرتهم عليها ومراحل هذه السيطرة وأسبابها •

فقرر أنه بالرغم من الميثاق نص على فروق جوهرية بين الماركسية والميثاق الوطنى أهمها الدين فان الميثاق يعترف بالدين — والماركسية ترفضه • *

(١) أوضحنا فى كتابنا الفكر المادى الحديث وموقف الاسلام منه أن الاشتراكية أو التقدمية التى يتحدث عنها الميثاق ليست الإ ماركسية مقنعة • وكشف التحليل الذى أجريته على عبارات الميثاق عن العناصر الماركسية التى يحتويها وعسّن أن اشارات الميثاق للدين اشارات عامه غامضة تسوى بين ما هو

وأن الماركسية ترى ملكية الدولة لوسائل الانتاج وأما الميثاق
فينص على سيطرة الدولة فقط على وسائل الانتاج وليس ملكية وسائل
الانتاج .

بالرغم من ذلك مالت الحكومة التي تشكلت سنة ١٩٦٤م برئاسة
على صبرى - رجل الاتحاد السوفيتى - هي وتنظيمات الاتحاد الاشتراكي
الى تطبيق الميثاق تطبيقا ماركسيا .

واستند على صبرى وأتباعه الى الاتحاد السوفيتى ، ووضع
الحكومة الشيوعيين فى المراكز الحساسة والأساسية مثل وزارة الثقافة
وأجهزة الاعلام التابعة لها والصحافة .

واستشرى الماركسيون فى مراكز التأثير فى أجهزة الاعلام المختلفة
بعد هزيمة سنة ١٩٦٧م التي أتعبت عبد الناصر وحطمته وجعله
يلقى أحماله وأعباءه على شعراوى جمعة وسامى شرف اللذين كانا
يتعاونان مع على صبرى من خلف ظهر عبد الناصر .

وكان الثلاثة يستبدون على الاتحاد السوفيتى مستغلين حاجة
مصر الى مساعدته العسكرية والاقتصادية وبلغت ضراوة هذا

= ناشىء عن الدين الصحيح والدين غير الصحيح واعترف الميثاق فقط
بطاقت روحية مطلقة وجعل منشأها انسانيا غير الهى .
(انظر الفكر المادى الحديث وموقف الاسلام منه د/محمود
عبد الحكيم عثمان من ص ٣٢٦ - ٣٢٣ ط ٣ الدار الاسلاميَّة
للطباعة والنشر بالمنصورة)

الاستشراء في سنوات ٦٨، ٦٩، ١٩٧٠ م في أواخر أيام عبد الناصر حتى كان يقال علنا ان الطريق الى أى منصب في مصر يمر عبر موسكو، وليس السفير السوفيتي في مصر ثوب المندوب السلمي الهيطانى أثناء الاجتلال الإنجليزي لمصر •

وفي هذه الفترة كان في أيدي مراكز القوى وزارة الداخلية والجيش • ووسائل الاعلام المختلفة ، والصحافة ، ووزارة الثقافة

وبثورة ١٥ مايو سنة ١٩٧١ وبعد موت " جمال عبد الناصر " أقصى أنور السادات رؤس الشيوعيين ولم يظهر أجهزة الاعلام المختلفة من الذبول فقاموا في أكبر حركة تخريب في ١٨، ١٩ يناير سنة ١٩٧٧ (١)

ولم يقف الأمر في بعض أجهزة الاعلام عند الترويج للعقيدة الماركسية ، بل تعداه الى محاربة السلوك الديني • فمثلا حارب بعض المسئولين في التلفزيون بعض المذيعات اللاتي أردن أن يظهرن وهن يلبسن ملابس محتشمة ، وخيروا احداهن بين الظهور على شاشة التلفزيون وبين لبس الزى المحتشم • وأحدثت هذه المشكلة ضجة كبيرة على المستوى الشعبي والرسمى " (٢)

-
- (١) انظر البيان الذى وجه الرئيس أنور السادات الى الأمة يوم ٣ فبراير سنة ١٩٧٧ م • ونشر في جريدة الاهرام في عددها رقم ٣٢٩٢٨ الصادر في يوم ١٩٧٧/٢/٤ م ؛
- (٢) انظر مجلة الحوادث العدد ٩٣٠ الجمعة ١٩٧٤/١٢/٦ ص ٦٧ الى ٦٩ بقلم نشأت التغلبى •

ولنتقل الآن الى دور الصحافة والصحفيين في الترويج للماركسية ومهاجمة الدين على وجه العموم والدين الاسلامى على وجه الخصوص ومحاولة الاقناع بأنه لايلح للتوجيه فى المجتمع الحديث ، وبوجوب اما اللجوء الى الماركسية وأما الحضارة الغربية لتوجيه المجتمع العربى ، واعتبار الدين خاصا بالفرد وليس له صلة بتوجيه المجتمعات .

- لقد أدت مؤسسات صحفية كاملة دورها فى هذا المجال وكان الكثير من الناس عندما يقرؤن انتاج هذه المؤسسات يحسبون احساسا شديدا بهذا الاتجاه .

وكان من المعروف أن الجمهورية والأهرام وروزاليوسف تركيز على الترويج للماركسية بالرغم من أن هيكل نفسه كان يهاجم الشيوعية الدولية .

وظهرت جريدة الجمهورية فى ٥ ديسمبر سنة ١٩٧٤ عدد ٧٦٤٩ وفيها مقال بعنوان " الرشد فى الجمهورية " بقلم مصطفى بهجت بدوى رئيس التحرير بمناسبة الاحتفال بعيدها الحادى والعشرين .

هذا المقال يؤكد ماذهب اليه الكثيرون من أن جريدة الجمهورية ماركسية . وأن الاتهام كما أنه موجه الى الجمهورية هو موجه أيضا الى الأهرام وروزاليوسف .

وماجعل هذا المقال على جانب كبير من الأهمية العبارة

التي بدأ بها كاتبه وهي (غدا تكمل الجمهورية عامها الحادى والعشرين • فقد صدرت فى السابع من ديسمبر سنة ١٩٥٣م لتكسون لسان حال ثورة مصر فكانت - ولن تبرح بمشيئة الله - كأنهها الثورة وكأنها مصر •)

وبعد هذه العبارة التى تفيد أن الجمهورية ظلت زمنا طويلا هى لسان حال الثورة المصرية يمضى فى حديثه ثم يقول معقبيا على الاتهام الذى وجهه جلال كاشك إلى الجمهورية - فحواه أن التيار الماركسى يسود فيها (بأن المسألة ليست ماركسية • وأن الجمهورية جريدة تقدمية ويسارية ومصر بالتأكد دولة تقدمية ويسارية بحكم ظروفها كأمة نامية وبما تقرره مواثيقها فى سنة ١٩٦٢م ثم فى سنة ١٩٧١ • ثم دستورها سنة ١٩٧٢) .

هكذا يقول المقال أن الجمهورية ليست ماركسية ولكنها يسارية تقدمية • والدولة أيضا يسارية تقدمية كما تبين ذلك مواثيق الثورة :
وبيان ٣٠ مارس ودستور سنة ١٩٧٢ •

وقد بينت فيما قبل أن الاشتراكية أو التقدمية التى يتحدث عنها الميثاق ليست الا ماركسية مقنعة ، وكشف التحليل الذى أجرىته على عبارات الميثاق على العناصر الماركسية التى يعبر عنها

ثم يكشف المقال النقاب عن موجة الاتهام العاتية التى تشير نحو الجرائد الثلاث المذكورة لعأنها ماركسية يقول :

(فقد بلغ هذا كله بيضعة نغر قليل لايتجاوز أصابع اليدين باثنيـسن أو ثلاثة بأن يظهرُوا على السطح - بعد أن فشلت حملة المنشورات المبتذلة التي لايعرف أحد حتى الآن من هم الذين كتبوها ، ومن الذى أو الذين حرضوا عليها- وأن يوقعوا بأسمائهم على بريقيـسة شديدة الحمى والكذب - ومن الكذب مايجاوز حد الجريمة - وأن يزعموا أن " الماركسية قد سيطرت على ثلاث موعسات صحفية" ، ويشيرون غى ذلك بكل " بجاحة " الى الجمهورية والأهرام وروزاليوسف

ومن هنا يتضح أن الاتهام الموجه الى الجرائد الثلاث بالماركسية اتهام حقيقى وسيتضح هذا أكثر فيما بعد •

كما يتضح أن الجمهورية يسارية تعبر بلسان الثورة القائمة على تسيير دولة يسارية أيضا • فالجمهورية ماركسية وتدعى أنها تعبر عن الدولة • وقد كانت تعبر بلسان الدولة فعلا فترة من الزمن •

• ولنتجاوز الجمهورية الى الأهرام

ونشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر فى ١٩٧٢/٤/٧ ملخصا مركزا للنصف الأول من الندوة التى حضرها القذافى تحت عنوان " ندوة حرة مع الرئيس القذافى" وقد استغرق الحوار فى هذا اللقاء سبع ساعات كاملة •

وأهمية هذه الندوة بالنسبة لما نحن بصدده من البحث ترجع الى أن القذافى طرح فيها قضية الدين واللغة العربية باعتبارهما

أساسين يجب أن تقوم عليهما النهضة العربية الحديثية *

وأدلى عدد من كبار رجال الاعلام العاملين فى جريدة الأهرام
بدلائهم فى هذا المجال •

واتفق كل من أدلى برأيه من رجال الأهرام على أن الدين لا يصلح
أن يكون موجهاً للمجتمع العربى فى العصر الحديث وأن كانوا لم
يتفقوا على بديل للدين •

وإذا كانت هذه هى آراؤهم فى الندوة فهى آراؤهم التى
روجوا لها بكل الوسائل الاعلامية المتاحة لديهم •

وجريدة الأهرام الواسعة الانتشار اتسعت لمثل هذه الأفكار •

وهيكل نفسه الذى احتل رئاسة مجلس الادارة فيها زمنا طويلا
يوماً من يمثل هذه الأفكار • فالى جانب ما أوحى به فى أثناء تقديمه
لمحمد سيد أحمد من أنه هو نفسه يمثل النزعة التى يمثلها محمد سيد
أحمد - كما سيأتى فيما بعد - قد كتب فى مقاله " بصراحة "

* فى تاريخ هذه الندوة لم يكن قد اتضح أن القذافى غير مخلص فيما
يقول ، ولا أنه متقلب المزاج يسير الأمور حسب أهواءه المتقلبية
وإذا كنا قد أبقينا على ذكر اسمه فيما نكتبه الآن فإنما ذلك فقط
لأنه هو الذى طرح القضية وماحدث من نقاش إنما هو بازاء حديثه
هو •

الذى نشر فى نفس العدد الذى نشرت فيه الندوة - عندما تعرض لشجاعة المقاتل - مافحواها : كان يقال دائما ان شجاعة المقاتلين من أهم عناصر النصر • وهذا صحيح عندما كانت الحرب فى أيام العرب خروج فارس لفارس ولكن جوهر الشجاعة قد تغير •

وتسأل عن ماهى الشجاعة فى الحرب الآن ؟

ويجيب بقوله : أكاد أقول ان الشجاعة الآن هى ثقة المقاتل فى المعدات التى يقاتل بها وليست من أى شىء آخر*"

وألفت الانتباه الى أن المصدر الآخر الذى طرحه القُدافى فى الندوة كمنبع للشجاعة هو الدين •

ولقد أعلن من أدلى برأيه فى هذه الندوة عن أفكاره بصراحة كاملة •

فيعلن محمد سيد أحمد أن الرأسمالية أو الدين أو القومية خاصة بجمع نون مجتمع ، وبذا لا تكون مقياسا عاما لكل المجتمعات فلا تصلح أن تكون منطلقات تبني عليها النهضة العربية •

ويجب البحث عن منطلق آخر يمكن أن يكون مشتركا بين الجنس البشرى كله هذا المنطلق هو الشيوعية •

* أثبتت حرب ١٩٧٣ عكس ما قاله هيكلا تماما فلقد انتصر العرب بالشجاعة التى نبعت من الدين وانهزم اليهود رغم تفوقهم الواضح فى السلاح وثقتهم به •

ويرفض الدين كمنطق أساس للنهضة العربية • ويطالب بأن تكون الشيوعية هي المنطلق •

وحدث توفيق الحكيم يعطى أن الفكر الاسلامى لا يلائم العصر الحاضر الا بتطويره • وتطويره غير ممكن بسبب رجال الدين الذين ينتقدون بالنصوص ولا يتيحون الفرصة لغيرهم أن يقوم بالتطوير • وبذا لا يصلح الدين أن ييخذ كمنطلق تقوم عليه النهضة العربية •

والدكتور حسين فوزى يطالب بأن يكون شعار مجتمعنا هو الحضارة الغربية دون التقيد بأى عقيدة أو دين •

والدين خاص بالانسان الفرد ، ولا يجوز املاءه على أى مجتمع من المجتمعات • لأن الحضارة الغربية هي التى يجب أن تتسهم المجتمع وليس الدين •

ويردد أحمد بهاء الدين ماقاله توفيق الحكيم والدكتور/ حسين فوزى من أن الدين يجب أن يكون منحزرا فى ضمير الأفراد فقط ويترك تنظيم المجتمعات للقيم التى تفرضها الظروف المحيطة فانها .

ولويس عوض بعد ترديده للأفكار السابقة بطريقته الخاصة يرى أن أوروبا لم تتقدم الا بتقليم أظافر رجال الدين وكنم أنفاسهم وبغسل الدين عن الدولة . ويربط تقدم المجتمع العربى بتقليم أظافر رجال الدين والقيام بغسل الدين عن الدولة فصلا تاما •

لذلك كله تتضح أهمية عرض أهم الأفكار التي عرضت في هذه

المناقشة .

وضع القذافي المنطلق الذي صارت على أساسه المناقشة وتركزت حوله، وهو أن الدين الاسلامي - الى جانب اللغة العربية - هو الذي ينبغي أن تقوم عليه النهضة . فيرى أن الدين قوة جبارة وهي التي مكنت الجماهير من أن تضحي خلال ثلاثين سنة في ليبيا . فقد استشهد نصف سكان ليبيا في الحرب ضد الطليان وكانت هذه الحرب في الحقيقة حربا دينية بحته مهما يقال عنها . فعندما كان يقاتل المواطن الليبي ضد الطليان كان يتمثل مؤشلا شاعرا فحواه : " اذا ولبت وجهك هربا من قتال الطليان تموت مشركا ولاتدخل الجنة " .

٩

وقرر هيكل مدير المناقشة أن كلام القذافي يتناول الناحية العقائدية وي طرح مشكلة الاتجاهات العقائدية في العالم العربي كموضوع للمناقشة ، ومعلوم أن القذافي يطالب بإقامة النهضة العربية على أساس الدين الاسلامي

ويقدم هيكل ، محمد سيد أحمد على أنه النزعة المقابلة فضلا عن أنه ماركسي ، وتقديره هيكل يشعر أنه هو نفسه من النزعة المقابلة .

ويعلن محمد سيد أحمد عن قضية العقيدة والناحية المذهبية ، فيرى أنه دائما تواجه قيادات الثورات الجديدة مشكلة وهي أن أفكار

القادة تكون متأثرة بالعوامل المحلية والعوامل التي أدت الى انبثاق الثورة • ومن هنا تصعب عليهم الروية العامة •

ويتساءل عن الطريقة التي يمكن الحصول بها على لغة مشتركة بين بنى الانسان جميعا ويراهما فى البحث عن القيم الانسانية المتاحة من كل تجربة ذاتية وقضية الجنس البشرى •

فهنالك اذن قضية الانسان وقضية الجنس البشرى • وليس ممن الضروري أن كل ما يخدم الانسان يخدم الجنس البشرى ، فقد تكون مصلحة الانسان متعارضة مع مصلحة الجنس البشرى ومن هنا اشتراط أن تتطابق مصلحة الانسان مع مصلحة الجنس البشرى كله ويضرب مثالين لتوضيح ما يمكن أن تتعارض فيه مصلحة الانسان مع مصلحة الجنس البشرى •

الأول : هو أن المجتمع الأمريكى القوى يملك ، وفيه الانسان الأمريكى المصالح القومية الأمريكية • ويمكن أن تصطدم مصالح المجتمع الأمريكى مع مصالح الجنس البشرى عامة وتحدث الحرب وتستخدم فيها القنابل الذرية •

الثانى : أن يكون الدين هو المنطلق لأحد المجتمعات • هنا تصطدم بمشكلة أن الدين لا ينطبق على الجنس البشرى كله لأن المقنانييس الدينية تختلف من قطاع الى آخر •

ويجب حينئذ البحث عن قاسم مشترك يمكن أن يكون مقبولا

من الجميع مثل قضية الاشتراكية والشيوعية وانتشار هذه القضايا
ليس راجعا الى أنها محكومة برغبات الناس بل هي محكومة باعتباريات
موضوعية .

وهكذا يقرر محمد سيد أحمد أن الرأسمالية أو الدين أو القومية
خاصة بجمع دون مجتمع. وبذا لا تكون مقياسا عاما لكل المجتمعات
فلا تصلح أن تكون منطلقات تبنى عليها النهضة العربية . ويجب
البحث عن منطلق آخر يمكن أن يكون مشتركا بين الجنس البشري
كله. هذا المنطلق - كما استنتج القذافي ووافق محمد سيد أحمد -
على استنتاجه - هو الشيوعية. لأنها تصنع طبيعة بشرية من سخيصة
واحدة بدلا من الطبيعة البشرية المتباينة .

وهكذا يرفض محمد سيد أحمد الدين كمنطلق أساس للنهضة
العربية . ويطلب أن تكون الشيوعية هي المنطلق .

ويحاول توفيق الحكيم أن يخرج المناقشة عن مجال العقيدة
فيرى أن المسألة لكي تكون واضحة يجب أن تكون مفهومة على أنها
ليست مناظرة بين الرأسمالية والشيوعية ، أو بين الدين وعدم
الدين ، بل ينبغي أن يناقش الأمور بالنظر في الواقع . وواقع
الثورة الليبية يشير الى أنها قامت للتخلص من الحكم الأجنبي
بكل صورة . وقد تخلصت منه . فليس هناك ما يبرر طرح المشكلة
العقدية من رأسمالية أو اشتراكية أو غيرها . بل ينبغي
أن تحصر همها في التنمية الاقتصادية .

ويعيد القذافي مسار المناقشة الى المجال العقدي فسيبري
أن العالم العربي أصبح كفرقة واحدة تتبادل أطرافه التأشير
بعضها في بعض ولا يمكن لأي طرف أن يتجاهل ما يحدث في الأطراف
الأخرى . وقد دخلت الشيوعية الى العالم العربي حتى عقائدياً .
وإذا كان الشيوعيون يرون أن الشيوعية قاسم مشترك فإذة يقدم
الدين الإسلامي كقاسم مشترك باعتباره دعوة عالمية وتكفل الحرية
والحقوق للمسلم وغير المسلم . ولكن الشيوعية بدعوتها الى الصراع
قد تجلب الحروب على البشر فلا تطلع أن تكون قاسماً مشتركاً .

وتطالب الدكتورة عائشة عبد الرحمن / بالجهاد في سبيل التربية
الاسلامية لكي ننشئ عقلية موحدة في الفهم للدين بدلا من
الفوضى الحالية في فهم الدين ، نظرا لأن المتعلمين ومنهم
المشركون في هذه الندوة تربوا في مدارس أجنبية مختلفة النزعات ،
ولم يأخذوا قسطهم الواجب من التربية الدينية قبل أن تتجه بهم
الحياة في سبلها المختلفة .

ولاحظ هيكل أن المناقشة تشعبت بعد أن تحدث توفيق الحكيم
والدكتورة عائشة عبد الرحمن والدكتور حسين فوزي فطالب بأن تعود
المناقشة الى مسارها الذي وضع لها من أول الندوة . ، وهو أن الأمة
في تجريباتها الذاتية على هذا النحو هل استطاعت أن تسير على
طريق مفتوح على الدنيا . كلها وما فيها من فكر وتيارات وصراعات
تاريخية أم لا ؟

وإذا كانت قد فعلت ذلك فهل وجدت طريقا فعلا أم لا ؟

وبعد أن يعلن توفيق الحكيم أنه فهم أن المطلوب من المناقشة هو البحث عن المثل والقيم التي يجب اتباعها في مسيرة النهضة العربية - ويوافقه هيكل على أن هذا هو صميم المشكلة التي أثارها القذافي - يرى أن السؤال هو هل الفكر الإسلامي قابل لملائمة العصور الحالية التي تعيشها الأمة العربية الآن ؟

ويردد المشاكل التي يتصور أنها تقف أمام فكرة ملائمة الفكر الإسلامي للعصر الحاضر ، يرددها في صورة تساؤلات وهي على النحو التالي :

هل الفكر الإسلامي صالح كما هو أيام أن كان يعالج المشكلات التي كانت تعانيها الجاهلية ، أم هو صالح للعصور المختلفة مع التطوير ؟

وإذا كان الدين قابلاً للتطوير وهو يعتقد أن كل دين قابل للتطوير لكن المشكلة تتمثل في تحديد من الذي يقوم بمهمة تطوير الفكر الإسلامي ؟

ورجال الدين لا يقبلون التطوير بحجة أنهم مقيدون بالنصوص فمن الذي يحل قيد النصوص ويتيح الفرصة للتطوير ؟

وإذا قيل أن قيد النصوص يحل بفتح باب الاجتهاد ، فمن السذيفة يفتح باب الاجتهاد ؟

ان هذه مشكلة كبرى •

ويخلص من هذا كله إلى أن المشكلة العويصة التي تحتاج إلى حل هي تحديد من الذي يقوم بالتطوير؟ ويطلب الحل من الجالسين:

وكانه يريد أن يقول أن الفكر الإسلامي لا يلائم العصر الحاضر إلا بتطويره • وتطويره غير ممكن • بسبب رجال الدين الذين يتقيدون بالنصوص، ولا يتحون الفرصة لغيرهم أن يقوموا بالتطوير • وبذا لا يصلح أن يؤخذ كمطلق تقوم عليه النهضة العربية •

ويعقب القذافي بأن السؤال عن تحديد من الذي يقوم بالتطوير - الذي اعتبره توفيق الحكيم مشكلة المشاكل - سؤال لاحق ، وقبل الإجابة عليه يجب الاتفاق أولاً على الإسلام أو البديل •

والبديل المطروح في المناقشة حتى الآن هو الماركسية • ويعلن الدكتور حسين فوزي أن المناقشة وصلت إلى طريق مسدود • لأنها اتخذت العقائد كأساس لها •

ويرى أن الحضارة الغربية قد دخلت إلى مصر قبل اليابان، ويعرب عن دهشته من أن اليابان تحتفل بمرور مائة عام على دخول الحضارة الغربية إليها ، ونحن في مصر لانزال نتحدث عن العقيدة الدينية •

واهتمامنا يجب أن ينصب على العقل الباحث نفسه •
والحضارة الغربية هي السائدة سواء في الكتلة الشرقية

أو الغربية • ورائد هذه الحضارة هو العقل وحده •

والدين لايسير المجتمعات الحديثة اليوم • وينبغي أن يكون
حضورا بين المرء وربيه • ويدين به المرء كعقيدة شخصية فـ
أخلاقه وتعاملاته ولايمكن أن يسير الدين دولة في العصر الحديث •

وهو يندعش عندما يسمع في الندوة اما عقيدة دينية واما عقيدة
شيوعية • ويعلم أن العالم الحديث ليس كذلك • وانما هو الحضارة
التي رآها في الشرق وفي الغرب •

ويرى أن الحضارة الاسلامية ليس للعرب فيها الا أن النبي
كان عربيا والخلفاء من بعده كانوا من العرب • فالحضارة الاسلامية
اشتركت فيها كل الحضارات القائمة في ذلك الوقت ، فهي خليط من
الحضارات البيزنطية والفارسية والهندية واليونانية • فالقسوة
الحضارية الاسلامية المدهشة التي أشرت في أوروبا انما هي
خليط من تلك الحضارات • وليس للاسلام أو العروبة فضلا فيها
الا أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا عربا •

وبعد تحليلات متممه بالمغالطة يختم حديثه بقوله :

" نحن ضالعون في الحضارة الغربية ثلاث مرات في تاريخنا فكيف
ننكرها اليوم ونتمسك بماض وتقاليد وعقائد • كل المسألة أن الانسان
في عقيدته الدين المديان ••

والانسان بينه وبين نفسه قد يؤمن بربه ورسوله ، ولكن ليس

معنى هذا أن يملى على شعب متقدم نحو الحضارة أن يلتزم بمبادئ
أو بقواعد سلوكيه وضعت في عصور وفي أمكنة غير هذه العصور...
هذا ما أريد أن أقوله".

ويقول في تعقيب له على القذافي - بعد أن يقول عن نفسه
أنه مؤمن وأنه قد حجج أمه وأخته على حسابها الخاص وإنما العقل
وحكم العقل على أنه هو المدير في كل شيء وما لا يقبله عقله لا يمكن
أن قبله ولأن أي ضغط على من حكومة أو نظام عقله هو المدير والرب
في قلب الإنسان • هذه عقيدتي ياسيادة الرئيس".

ويحاول أحمد بهاء الدين التخفيف من وقع حديث الدكتور حسين
غوزي ولكنه يردد ما يقوله توفيق الحكيم بطريقة دبلوماسية مخففة •
ويكفي أن يشير الى ثلاث مواضع في حديثه الأول عندما يقول:
ان الاسلام دين يحض على قيم • وهي تتجه الى ضمير الانسان أساسا
وأنه يسوق الأحكام الدنيوية أحيانا من باب ضرب المثل ومن سبب
تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي الى حد كبير • ولكن أساسا
كل دين نزل يعلم الناس قيما معينة ضميرية الى حد كبير •
والاسلام أحد منابع الأصالة التي هي عندنا ومسألة أساسية • وبعد هذا
أعتقد أن الاسلام طرق لنا مجال الاجتهادات الاقتصادية والاجتماعية الى
حد كبير جدا •

ومن السهل أن نفهم أنه يريد أن يقول ان الاسلام يعلمنا قيما
أخلاقية تتصل بالسلوك الفردي •

وهو أحد منابع الأصالة عندنا بهذا المعنى فقط • ولكننا عندهمبا نصل الى تنظيم حياتنا الدنيوية - ومنها تنظيم المجتمع بصفة عامة - فان الاسلام عندما يتحدث عن هذه الامور يتحدث عنها من باب ضرب الأمثال ويترك لنا حرية الى حد كبير جدا فى تنظيم هذه الأمور طبقنا للعصور المختلفة والتيارات السائدة فيها •

ويتضح هذا المعنى عندما نشير الى الموضوع الثانى من هذا الحديث وهو قوله إننا نقابل علماء الدين منذ خمسين سنة باستمرار فيقولون عن الشيء قبل التقدم أنه حرام وبعد التقدم يقولون انه حلال • ويضرب المثل بتعليم المرأة •

ومعنى هذا أنه يريد أن يقول ان المجتمعات تتقدم بسيادة قيم معينة • وموقف رجال الدين بازاء هذه القيم يتحدد بعيد أن تسود فيجب أن يسقطوا من الاعتبار • ويبقى أن الاسلام لم يقيّد المسلمين بتنظيمات معينة للمجتمع • وأخيرا يؤكد أن الاسلام هو فى ضمير الفرد فقط •

ويجب أن يفسر الاسلام بطريقة تبقى عليه فى ضمير الفرد وتسمح لقبول القيم الحضارية الغربية التى تؤدى الى تقدم المجتمع فيقول :

" ان التحدى الذى يواجه بلاد الاسلام ليس أنها غير مسلمة • فلا شك أنه عند التحليل الأخير الاغلبية الساحقة الكاسحة التى تعنى أن ٩٩.٩% من المواطنين العرب متدينون مسلمين كانوا أو مسيحيين

ولكن التحدى الحقيقى أولا هو التفسير المختلف للإسلام والطقوس القديمة التى علفت بها خلال مراحل الاضمحلال •

والتحدى الثانى هو احترام وتقدير القيم الحضارية العصرية تلك المجموعة من القيم التى كنا نتحدث عنها، والتى تسمح لنا بأن نتقدم كمجتمع انسانى " •

ويرى الدكتور لويس عوض أن حاستنا التاريخية أقوى مما ينبغى فنحن نتعامل مع التاريخ تعامل الدول المتقدمة مع السياسة الحية •

فمواطنوا الدول المتقدمة لا يحاولون أن يرجعوا بالذاكرة إلى أماد التاريخ البعيدة • ونحن عندما نقع فى أزمة نعود فنخاطب الماضى وننادى أرواح الأباء والأجداد •

وهو يعتقد أن هذا مشكلة فى حد ذاته • ويتصور أن السبب فى ذلك أن الانفصال الحضارى الذى حصل فى المنطقة بين العرب والعصر الحديث • فقد مر بعصر طويل من الجمود لم تحدث محاولات لتحريك هذا الجمود الا حديثا •

وهذا يعيد إلى الأذهان السؤال الذى طرحه توفيق الحكيم فيما قبل عن من الذى يكون وصيا على اكتشاف الاسلام وتجديد الاسلام

• العبارة فى هذا الموضوع غامضة مجادعانى الى التدخل لتوضيحها •

والدين عامة ؟

ويشير لويس عوض الى أنه عندما يتحدث عن الاسلام فانما يتحدث
عن الدين كله .

ويصرح بعد ذلك بأنه لا يتصوّر أبداً أنه من الممكن أن يتتصدى
الفقهاء لاكتشاف الدين أو تجديده على المستوى الشعبى . ووصاية
الفقهاء مرفوضة منذ البداية طالما أن هناك ٩٠% أو ٨٥% من
الأميين .

وعلى فرض وجود مجتهدين فلا بد لهم من زمن ، ولا بد من ضوابط
تمنع الانحراف الفكرى فى تفسير الدين .

والضوابط فى نظرة منحصره فى شيئين :

الأول انتشار التعليم بصورة حاسمة .
والثانى : هو الاستقلال الاقتصادى للفرد بصورة حاسمة .
والمشكلة الحقيقية هى نقل المدنية المتمثلة فى الصناعة وفى القيم
المدنية أيضا . ويضاف الى ذلك التوسع فى التعليم الى درجة
تجعل من الصعب على أى مفكر أو أى صاحب فلسفة أو اجتهاد دينى
أن يدس على الجماهير أفكارا ، أو يبقي على مؤسسات متآكلة ورثاها
من عبور الظلام .

ثم يقول عن أجل هذا أنا افضل أن اتجه الاتجاه الذى اتجهه من

قبل الدكتور حسين فوزى والأستاذ : أحمد بهاء الدين • وأقول اننا لابد أن ننظر الى مشاكل العالم العربى فى القرن العشرين، ونستعمل تاريخنا استعمالا رمزيا لاستعمال الحقائق الأبدية الأزلية •

ويعلن نظرتة الشخصية الى الدين : فيعتقد أنه مجموعة من المعطيات بعضها أخلاقى يدعم الفضائل الأساسية وهذا لاغناء عنه لى مجتمع من أى نوع كان • وبعض هذه المعطيات فى حدود أن الدين يحاول أن يوجد مايسمى بوحدة الكون وهى محاولات ميتافيزيقية لتعليم الناس أنهم ليسوا لقطاع فى هذا العالم ، وأن لهم مرجعا أكبر منهم ومن الانسانية •

وهذا المعطى الميتافيزيقى-الذى لم تستطع الفلسفة ولم يستطع العلم دحضه لايقبل الدكتور لويس عوض جميع معطيات أو مفترضات الدين على أنها حقائق علمية •

وهنا وجه ثالث للدين وهو وجه تاريخى • وهو أن الدين كان حركات تقدمية ازاء تطرف سياسى معين • وفى المسيحية والاسلام مظاهر من هذا الوجه •

هذه المعانى التى أوجدتها الظروف التاريخية هى معانى دائمة وباقية لأنها داخلية فى صميم التقدم الانسانى •

ومن هنا يدعو الى غربلة الدين ليرى ماكان منه موقوتا وظهر

لعلاج حالات معينة يقول : " لم انظر أبداً الى الدين على أنه كتاب تشريع أو كتاب طبيعة أو كتاب كيمياء • ان الكتب المقدسة لم تعمل لهذا ولكنها عملت من أجل تنقية ضمير الانسان من حيث هو فرد ومن حيث هو عضو فى الجماعة وبناحتها الميتافيزيقية دون التمسك بحرفيتها التى تحمل أشتال عشرات الآلاف من السنين من التصورات السابقة لظهور أديان التوحيد التى أخذتها وهذبتها •

وهذه فى نظرى محاولات لتربية الضمير من ناحية وللإجابة على مشكلة العدل الانسانى من ناحية ثانية •

ومن ناحية ثالثة محاولة لتدعيم فكرة وحدة الوجود كحاجبة ميتافيزيقية • وليست مجرد علاقة الانسان بالمجتمع ولاغيره أكثر من ذلك •

وفى هذه الحدود لا يستطيع أى مجتمع أن يعيش بلا دين فى اعتقاده

وأخيرا يعلن أنه قد ثبت أن كثيرا من الصراعات التى تتم على الأرض العربية كان لها أمثلة وسوابق فى أوربا تتمثل فى الصراع بين الكهنوت والمفكرين، بين الدين والدولة • وموقف رجال الثورة الفرنسية والثورة الروسية العنيف من رجال الدين كان بسبب أنهم يساندون الأشراف فى فرنسا ، ويلعبون دورا تخلفيا فى روسيا واعتدل الميزان عندما قلمت أظافر رجال الدين ، وفصل الدين عن الدولة •

ويصل السى القول بأن تجربة بلادنا ليست وحيدة •

فبلادنا مثل بلاد الأرض التي تسرى عليها القوانين الطبيعية والاجتماعية • فهو يطالب إذن بتقليم أظافر القاشمين على الدعوة الدينية والفصل بين الدين والدولة فصلا تاما •

((نتائـج ج))

وبعد هذه الجولة مع العلمانية والعلمانيين في العالم الاسلامى نود أن نيلور بعض النتائج التي أبرزها البحث •

فقد تبين لنا كيف تأثرت المجتمعات الاسلامية بالحضارة الغربية فكرا وسلوكا •

وكيف أن الحضارة الغربية تخلت عن الدين وأحلت العلم محله في توجيه الانسان ، وذلك مايسمى بالعلمانية •

وكيف أن العلم فشل فشلا واضحا في تحصيل السعادة للانسان . كما تبين أن الظروف التي أدت الى ثورة أوربا على الدين واحلال العلم محله في توجيه الانسان ليس لها ما يبررها بالنسبة للمسلمين •

من هنا فإن حركة المجتمعات الاسلامية العمياء نحو الحضارة الغربية بدون وعى حتى تصل الى التخلي عن الدين حماقة بكل

المقاييس حتى بمقاس المصلحة المادية نفسها .

ولو تدبر المسلمون ماضيهم لرأوا أنه كان عظيما . فقد مزلت حضارتهم الآفاق فأثرت فى الحضارة الأوربية تأثيرا واضحا بحيث يمكن أن يقال بدون معارضة تذكر أن الحضارة الاسلامية تعتبر مؤشرا أساسيا من المؤثرات التى دفعت الحضارة الغربية الى الظهور والى النمو مع ملاحظة الفرق العظيم بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية .

فان الحضارة الاسلامية تهتم بسعادة الانسان فى الدنيا والآخرة ، وأما الحضارة الغربية فتهتم بسعادة الانسان فى الدنيا فقط . ولقد حققت الحضارة الاسلامية أهدافها فعلا فعندما كان المسلمون متمسكين بالاسلام أحس المجتمع الاسلامى بالرفاهية فى الدنيا ، وكان ينتظرون السعادة فى الآخرة طبقا لوعد الله سبحانه باعطائها لمن آمن وعمل صالحا .

ولكن الحضارة الغربية - على الرغم من التقدم المادى الهائل الذى حققته - قد فشلت ، فى تحقيق السعادة للناس فى الدنيا .

والمجتمعات الأوربية الحديثة وماصارت اليه وكذلك المجتمعات الاسلامية التى تأثرت بالحضارة الأوربية وتخلت عن اسلامها خسر شاهد على مايقول .

" ونحن نرى المجتمعات الأوربية الآن فى سبيلها الى الانهيار

والمجتمعات الاسلامية المتأثرة بالحضارة الغربية تتجانبها عدة اتجاهات جعلتها فى حالة تمزق لاتدرى اين تتجه ، والتيار العلمانى بيده السلطة كما سبق أن أوضحنا ، والاتجاه الدينى يقبـاوم ويضطهد ولكنه مع ذلك ينمو شيئا فشيئا حتى أصبح قوة لا يستهان بها ، ولايد أن يأتى اليوم الذى تصلح فيه الأوضاع ويعود للدين مجده طبقا لقوله تعالى : " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " .

دعوى أن الدين مخدر

يطلق الشيوعيون عبارة الدين مخدر ويشرحونها بأن طبقة الفقراء مظلومة وتسيطر عليها طبقة الرأسماليين فتسلبها كل حقوقها أو بعبارة أخرى أن الأقوياء يستغلون الضعفاء، ويجب على أبنائنا الطبقة المستضعفة المستغلة أن يناضلوا ويأخذوا حقوقهم ممن يستغلونهم، ولكنهم يقبلون الظلم ولا يثورون عليه .

والسبب الرئيسي في عدم ثورتهم هو الدين ، لأنه يشبثهم عن النضال ويعددهم - ان هم صبروا - بالشواب العظيم في الآخرة .

وهو بذلك يخدرهم، أو بعبارة أخرى هو أفيون الشعوب

والشيوعية مذهب فلسفي له طابعة الفكرى ووسائله الدعائية التى تساعد على نشره .

وقد تحدثنا عن ذلك كله فيما كتبناه عن الشيوعية فى كتابنا "علاقة اليهود بالحركات والمذاهب الهدامة فى العصر الحديث "

فألقينا ضوءاً على خلاصة المذهب الشيوعى الماركسى وعلينى العناصر المادية الاحادية فيه ، وعلى قيمته من الناحيتين الفكرية والتطبيقية ، وعلى الدوافع الى اعتناق الشيوعية والدعوة اليها ، وعلى الدعاية الشيوعية وعلى موقف الاسلام من الموقف الشيوعى*

* وتحدثنا عنها بتفصيل أكثر فى كتابنا (الفكر المادى الحديث وموقف الاسلام منه) .

ولكنى أتناول بالحديث هنا نقاطا لم أتناولها هناك وأزيد
فى توضيح نقاط أخرى فأقول :

" أن الصهيونية أقامت الشيوعية فى روسيا- فقد كان كارل ماركس
من أصل يهودى ، وأستاذه من قبله الذى نادى بالشيوعية "موسى هس"
يهوديا- وقد لعب اليهود الدور الرئيسى فى الانقلاب ضد القيصرية
الروسية بمساعدة كبار الرأسماليين اليهود فى العالم .

" وكان كارل ماركس " و" انجلز " من ماسونى الدرجة الحادية
والثلاثين وفى منشئى المحفل الانجليزى ، وكانا من الذين أدارو
الماسونية السرية وبفضلها أصدرنا (البيان الشيوعى) المشهور .

وكانت المجلة الألمانية الماسونية (لاتونيا) قد أعلنت فرجها
واستبشارها بانتشار الاشتراكية فى مقال لها بتاريخ ١٢/تموز (يوليو)
سنة ١٨٩٤م وقالت " أن الماسونية قد وجدت فى المبادئ الاشتراكية
خير معوان لها فلا بد لها من معاضدتها " (١) .

وجاء فى (أكاسيا) أن الماسونية التى هيات الجو لثورة ١٧٨٩م
عليها الآن أن تهيبء الجو للثورة الماركسية ، وعلى الماسونيين أن
يعملوا بالاشتراك مع العمال ، لأن الماسونية تملك (القوى الفكرية)
والامكانيات العقلية ، وأن العمال يكونون عددا هائلا ويملكون

(١) انظر بيان المشرق الأعظم الفرنسى سنة ١٩٠٤م ص ٢٣٧ نقلا عن
كتاب أسرار الماسونية تأليف الجنرال جواد رفعت آتخان ترجمة
نور الدين رضا الواعظ وسيمان محمد أمين القابلى هدية مجلة
الأزهر ذى القعدة سنة ١٤٠٥ هـ .

القوى التدميرية ، وباجتماع القوتين يتولد الاضطراب الاجتماعى (١)

ولما هبت الثورة الشيوعية كان أعضاء منظمة العمال اليهودية أول من حمل لافتات الثورة المكتوب عليها " يا صاعليك العالم اتحدوا وحرروا أنفسكم من استعباد القيصر وأعوانه ومن تحكم الرأسمالية

وزود اليهود هذه الثورة بنظريات الاحاد ومحاربة الأديان واستطاع اليهود أن يتغلغلوا فى معظم مراكز الدولة ذات الخطر وأن يحتلوا معظم مقاعد الصف الأول ويديروا دفة الأمور فى الاتحاد السوفيتى ضمن مخططات اليهود العالمية التى تظهر حيناً آخر

وإذا كانت الصهيونية أقامت الشيوعية فى روسيا وكان لليهود نفوذ كبير فى توجيه السياسة فى الاتحاد السوفيتى فلقد دفع اليهود الاتحاد السوفيتى الى تأييد دولة الصهاينة فى فلسطين ولا زال يحافظ عليها حتى الآن ولايسمح بالقضاء عليها أو باضعافها أمام العرب ، واتبع سياسة غريبة مع العرب يؤهمهم فيها أنه معهم ، ولكن الأحداث تثبت أنه مع اسرائيل .

فالتجربة مع مصر تثبت ذلك بما لايدع مجالاً للشك ، فقد استغل الاتحاد السوفيتى حاجة مصر الشديدة الى السلاح ، وأوهم القادة المصريين بأنه معهم وأنه سوف يزودهم بالسلاح .

(١) " أكاسيا " ١٩٠٣ ص ١٦٤ نقلا عن المصدر السابق .

ولما جاء دور التنفيذ زود مصر بأسلحة لاتصلح للتغلب على إسرائيل ولا للدفاع عن نفسها ، وهو يعلم تمام العلم أن أوروبا ثم أمريكا بعد ذلك تزود إسرائيل دائما بأسلحة تجعلها متفوقة على العرب جميعا .

وأثبتت الأحداث أن أحد الأسباب الرئيسة في هزيمة مصر سنة ١٩٦٧م كان تفضيل الاتحاد السوفيتي للحكومة المصرية .

ولما حاربت مصر سنة ١٩٧٣م وحققت نصرا منع الاتحاد السوفيتي عنها السلاح وقطع الغيار بقصد ارغامها على ايقاف تقدم الجيش نحو إسرائيل ، وأثبتت الأيام وسوف تثبت أن أمر من يتعاونون مع الاتحاد السوفيتي اليوم بقصد التغلب على إسرائيل لن يكون حظهم معه أفضل من حظ مصر .

وجلالة الملك فيصل رحمه الله تعالى أدرك حقيقة التعاون الكامل بين الشيوعية والصهيونية واتحادهم ضد المسلمين بخاصة والعالم بعامة ، وكان دائما يحذر من ذلك .

وعلى أية حال فيجب الحذر كل الحذر من الشيوعية العالمية لأنها ربيبة الصهيونية وهي معها في تحقيق هدفها وهو حكم العالم من جبل صهيون وتدمير جميع الأديان والأخلاق لصالح الدين اليهودي .

ولنزيد الأمر وضوحا نورد موقف الحزب الشيوعي وقادته من الدين في الاتحاد السوفيتي .

فتصريحات "ماركس" و"إنجلز" و"لينين" و"ستالين" ناطقة بهذا "وكل ما أكده ماركس وإنجلز بصدد المطلقات هو أنهما ينظران إلى قيم الدين وإلى الشعور الدينى على أنهما فى ذاتهما انتاج اجتماعى" (١)

وقال إنجلز " ان أول كلمة يقولها الدين أذوبة "•

وقال ماركس " يجب أن نقضى على فكرة الله " ، فهى الحجر الأساس الذى تقوم عليه الحضارة الفاسدة ، والذى كان سببا فى اضطراب اجتماعى هائل " (٢)•

ويأتى دور لينين مطبق الشيوعية فى روسيا ، وبعده ستالين فماذا قالوا عن الدين والأخلاق •

يقول لينين فى خطاب له ألقاه فى المؤتمر الثالث لمنظمة الشباب فى أكتوبر سنة ١٩٢٠م (اننا لأنؤمن بالاله • ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والاقطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوننا بأسم الاله الا استغلالا ومحافظة على مصالحهم •

(١) الاتجاهات المعاصرة فى مناهج علم الاجتماع • قبارى محمد اسماعيل ص ٣٨٧ •

(٢) الاسلام والاشتراكية ميرزا محمد حسين ترجمة • عبد الرحمن أيوب ص ٣٢٦ • المؤتمر المصرى العامة للتأليف والترجمة والطباعة سنة ١٩٦٥م •

اننا ننكر بشدة جميع هذه الأسس الأخلاقية التي صدرت عن طاقات وراء الطبيعة غير الانسان ، والتي لا تتفق مع أفكارنا الطبقيّة .
ونؤكد أن كل هذا مكر وخداع وهو ستار على عقول الفلاحين والعمال لمصالح الاستعمار والاقطاع (١) .

ويتحدث عن الأخلاق الشيوعية التي يجب أن تحل محل الأخلاق الدينيّة فيقول : (وفي رأينا أن الأخلاق خادعة تماما للمصالح التي تحرك الطبقات ، فكل شيء ضروري لاستئصال النظم الاجتماعيّة الظالمة وتوحيد العمال له قيمة خلقية .

وعلى هذا فالأخلاق عندنا لا تقوم الا اذا كانت منسجمة مع الحرب التي نشهها ضد المستغلين .

ان الاخلاق الشيوعية صورة طبق الأصل من الصراع في تقويمه
دكتاتورية العمال (٢)

ويتحدث عن نشأة الدين فيقول :
(الدين نوع من أنواع العبودية التي تتبلى بها الجماعات الفقيرة في كل زمان ومكان ، وقد تولد عن ضعف في الطبقات المستعبدة .
إيمان بحياة أخرى خير من الحياة في هذه الدنيا ، ويعلم الدين هؤلاء الناس الذين يعملون ويقاسون الفقر بالصبر والعبودية . وذلك لما يمنهم به من جزاء سماوي .

(١) الإسلام يتحدى ص٣ ، وحيد الدين خان

(٢) الإسلام والاشتراكية . ميرزا حسين ص١٠٥

والذين بهذا مخدر للناس ، وهو نوع من الخمر الروحية قصيد
به أن يخلق عبيدا للرأسمالية وأن ينزل بأنسانيتهم وطموحهم
وأمالهم الى وجود متوسط (١)

أما استلين فيتحدث عن الدين وواجب الحزب الشيوعي بأنسانيتهم
فيقول :

(لا يمكن أن يقف الحزب الشيوعي موقفا محايدا للدين نقيض العلم) (٢)

وانطلاقا من موقف ستالين هذا : ورد في تعليمات الحزب الرسمية
عام ١٩٤٩م الى المعلمين في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي
" أن المعلم الذي يؤمن على تعليم النشء " لا يمكنه ولا يجب
أن يكون محايدا في موقفه من الدين • ان عليه لأن يتخلص من
الايمان فحسب ، بل أن يقوم بدور ايجابي في الدعوة الى عدم
الايمان لوجود اله وأن يكون داعية متحمسا الى الالحاد • "

وموقف الحزب الشيوعي لم يتغير من الدين هومالنا نذهب بعيدا
فقد جاء في الكتاب الرسمي " أسس الماركسية اللينينية " الطبيعية
الثانية بالانجليزية " موسكو سنة ١٩٦٤م صفحة ١٦ " ما يوءكسد
بما لا يدع مجالا للشك (أن الماركسية اللينينية لاتعترف بوجود
أي قوى فوق قوى الطبيعة ولا بأى خالق • انها تحرر الانسان مسرة
واحدة والى الأبد من الخرافات والعبودية الروحية • ان الماركسية
اللينينية تنظر الى العالم كما هو قائم دون أن تضيف اليه

(١) المصدر السابق ص ٣٤٤

(٢) نفس المصدر ص ٣١٤

مخترعات الجنة والنار (١)

ومن المهم أن نلقى ضوءاً على فكرة الماركسية من الديين ووصفها له بأنه أفيون الشعوب أو معوق للنمو الاجتماعى فنقول: ان الشيوعية هى الأحق بالوصف بأنها أفيون الشعوب الرخيص وخمرتها المبدولة بيلغ من سخفها أنها تصم الدين بهذه الوصمة وتزهل عن حقيقتها هى عن غياب مفرط أو عن لاجاة فى المكابرة والانكار.

وهذا القول الهراء عن الدين آخر وصف يمكن أن ينطبق عليه وأول وصف ينطبق على مذهب "كارل ماركس" بجميع معانيه فالشعور بالمسئولية والمسكرات نقيضان • وما من دين الا وهو يوقظ فى نفس المتدين شعوراً حاضراً بالمسئولية فى السر والعلانية، ويجعله على حذر من مقارفة الذنوب بينه وبين ضميره، ويوحى الى الفقراء والأغنياء على السواء أنهم لن يستحقوا اجراً بغير عمل وبغير جزاء •

وشتان هذا وقول القائلين: ان الدين يخدر المرء كما تخدرة المسكرات وعقاقير الأفيون •

(١) جريدة أخبار اليوم - العدد الصادر بتاريخ ١٣/١١/١٩٧٤م تحت عنوان - رد على الرد عن الاشتراكية الماركسية والاستبداد والاحاد بقلم د/ أحمد بدران •

انما المسكر حقا هو مذهب (كارل ماركس) من جميع نواحيه
لأنه يرفع عن الضمير شعوره بالمسئولية ، ويغريه بالتطاول
والبذاء على ذوى الأقدار والعظماء .

دعوى أن الميتافيزيقا خرافة

لقد صدر للدكتور زكى نجيب محمود كتاب بعنوان (خرافة الميتافيزيقا) يعرض فيه فكرة الوضعية المنطقية .

وفحواها أن العبارات التى تعبر عمالا تدرکه الحواس فعلا أو امكانا هى عبارات فارغة من المعنى ولاتعبر عن حقيقة .

ومنطق هذا أن العبارات التى تعبر عن العقائد الدينية الغيبية غير المحسوسة مثل الله والملائكة وسائر الغيبيات فارغة من المعنى ولاتعبر عن حقيقة ، فهى من الميتافيزيقا المرفوضة، وكلمة ميتافيزيقا تعنى عالم ماوراء الطبيعة .

وناقش الدكتور البهى هذا للكتاب تحت عنوان الدين خرافة واشتهرت هذه العبارة بعد ذلك .

ولكى نتحدث عن هذه المشكلة حديثا يكفى لالقاء ضوء كاف عليها ينبغى أن نعرض للوضعية المنطقية وأشارها فى العالم الاسلامى وكيف أنها ترفض الدين والأخلاق وتصفها بالخرافة ، وكيف أنها انتشرت فى مصر وفى العالم الاسلامى وكان لها أنصار يدافعون عنها .

لقد دارت معركة فلسفية فى مرحول المعرفة وحددوها ودخلت الوضعية المنطقية كطرف فى هذه المعركة على يد الدكتور " زكى نجيب محمود " ووضع بثقله كله وراءها نشرها . وهو يعلن ذلك بصراحة فى كتابه (وجهة نظر) الذى أصدره سنة ١٩٦٧ فيقول

انه " نشرها ودعمها بكل وسائل النشر والتدعيم " (١)

ويقول في نفس الكتاب (وقد لبث كاتب هذه الصفحات أمداً من حياة طويلاً يسلك نفسه في زمرة المؤمنين بالعلم الجيد وحده مستغنياً عن كل موروث قديم) (٢)

وقد ألف عدة كتب يروج فيها لهذه الفكرة " خرافة الميتافيزيقا " سنة ١٩٥٣ " والمنطق الوضعي و " نحو فلسفة علمية " سنة ١٩٦٥ وهو يقول في هذا الكتاب الأخير .

(وقد قسمت هذا الكتاب قسمين : قسم بسطت في فصوله بعض الأسس العامة التي منها تتكون وجهة النظر الفلسفية التي أعتنقها وأدافع عنها) (٣)

هكذا يتبين لنا : كيف أن الدكتور " زكى نجيب محمود " وضع بثقله ما يقرب من ربع قرن وراء نشر فكرة الوضعية المنطقية . فلقد درست الكتب الثلاثة السابقة في الجامعة بمصر ، فضلاً عن مقالاته الكثيرة في الجرائد والمجلات بصورة أقلقت بعض الباحثين ، وجعلت أحدهما - وهو الدكتور فؤاد زكريا - يعبر عن قلقه في سياق المقدمة التي وضعها في ترجمة كتاب " نشأة الفلسفة العلمية " بقوله :

(١) وجهة نظر للدكتور زكى نجيب محمود ص ٢١

(٢) المصدر السابق المقدمة ص هـ

(٣) المصدر السابق المقدمة ص بي

(أستطيع أن أعد ترجمتى لهذا الكتاب عملاً صحيح التوقيت • فالكتاب يعرض وجهة نظر فيلسوف من أكبر ممثلى المذهب الوضعى المنطقى أو التجريبي المنطقى كما يفضل هو ذاته أن يسميه وذلك فى وقت شغلت فيه المعركة الدائرة بين أنصار هذا المذهب وخصومه صفحات غير قليلة من مجلاتنا الثقافية بل من جرائدنا اليومية أحياناً •

ولأستطيع أن أزعم أننى كنت طرفاً فى هذه المعركة • غير
أننى عندما أحسست أنها اتخذت أبعاداً أضخم مماينبغى • وشابهها
كثير من سوء الفهم والتواء التفسير حاولت أن أعبر عن شعورى
ازاءها فى مقال وصفتها فيه بأنها " معركة الملل " جريئة.
الجمهورية ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٦٦م (١)

وإذا كان الدكتور " زكى نجيب محمود " قد وضع بثقله وراء نشر
فكرة الوضعية المنطقية واستطاع أن يجعل لها مكاناً هاماً فى
وسائل الاعلام المختلفة من كتب ومجلات وجرائد واذاعة •

فما هى الأفكار التى اقتنع بها ورددتها فعلاً ؟

لقد سبق أن أوردنا مقتطفات من كلامه تعبر عن أنه حاول بثـ
هذه الأفكار بكل ما يستطيع ، وأوردنا عبارته التى تفيد أنه قسم
كتاب نحو فلسفة علمية " الى قسمين ، وأنه يعتقد كل ما جاء فى

(١) نشأة الفلسفة العلمية - هانز ريشباخ - صه ترجمة/فؤاد زكريا

دار الكتب العربى للطباعة والنشر سنة ١٩٦٨م •

القسم الأول ويدافع عنه وأقول : ان ماجاء في القسم الأول من كتاب " نحو فلسفه علمية " هو بسيط وتنظيم وتركيز لما جاء في كتاب " خرافة الميتافيزيقا " وزيادة لأبحاث لم تكن موجودة فيه .

وهنا أسلط الضوء بتركيز على بعض الأفكار الأساسية فى الوضعية المنطقية بصورة مختصرة ، وعلى القارئ أن يعتبر أن هذه الأفكار هي التي روج لها بالتفصيل في مصر في الجامعة وفي الصحافة وفي أجهزة الاعلام المختلفة ، وانطلقت آثارها من مصر الى بقية الدول العربية .

وأهم هذه الأفكار هي : أن الكلمات التي لاتستند في دلالتها الى المحسوس ، والقضايا غير المنطقية أو الرياضية أو التسمى تتحدث عن العالم الخارجى ولا يمكن مراجعتها على العالم المحسوس هي ميتافيزيقا مرفوضة في نظر الوضعية المنطقية .

ومن هنا تعتبر الوضعية المنطقية كلام الميتافيزيقا أو الفلسفة التأملية أو ما يدور مدارها من أنواع التفكير كإلها فارغا من المعنى لايحوز البحث فيه واختلاف الرأى حوله ، ويجب أن لا يستبقى فى دائرة البحث إلا العلوم الطبيعية والرياضية .

والميتافيزيقا المرفوضة هي كل ما يحس فعلا أو امكانا .

ويرى الدكتور " زكى نجيب محمود " أن البحث فى الوجود المجرد هو البحث فى اللاهوت . لأن البحث فى الوجود المجرد على هذا النحو هو موضوع الميتافيزيقا كما يراه أرسطو .

والكاتب يستعمل كلمة المطلق بدلا من الكلمة الدينية (الله) ويرى أن السؤال عن المطلق سؤال لأمعنى له . لأنه لكي تكون العبارة ذات معنى ينبغي أن تدل على كائن محدد بالزمان والمكان ، والمطلق ليس كذلك .

السؤال عنه عبث ، لأن هذا المطلق لا يمكن الوصول إلى معرفته .

فالعبارات التي تعبر عنه عبارات فارغة من المعنى ، وبهذا تكون ميتافيزيقا مرفوضة .

وتعد الوضعية المنطقية العبارات التي تدل على أحكام أخلاقية ، عبارات فارغة من المعنى ، وبذا تكون ميتافيزيقا مرفوضة أيضا ، لأنها لا تدل على شيء يمكن مراجعته على الخبرة الحسية .

ويعد من الميتافيزيقا المرفوضة - الى جانب اللاهوت وما يتصل به من نحو : لوجود المجرد والمطلق ، والروح ، وخلود النفس والقيم - الأبحاث التي تدور حول بعض المشكلات والكلمات الفلسفية مثل (الكلمات الكلية والادراك الحسى) ، (الجوهر أو الشيء فى ذاته)

وترى الوضعية المنطقية أن الحق فى ذاته ليس كائنا موضوعيا خارجيا بل هو عبارة عن علاقة بين الاعتقاد من جهة وبين الأمر الواقعى المعتقد به من جهة أخرى .

والاعتقاد الحق هو ماله طرف خارجى يشار اليه ، والاعتقاد الباطل

هو ماليس له طرف خارجى يشار اليه •

بعد هذا العرض الذى ألقى ضوءا على بعض الأفكار التمسى
روح لها فى مصر باسم الوضعية المنطقية على لسان الدكتور "زكى
نجيب محمود" •

فأعود فأقول ان الوضعية المنطقية كما عرضها شغلت حيزا
كبيرا من الصفحات التى كتبها بعض الكتاب سواء فى تأييدها
أو فى محاولة ردها وبيان تهافتها •

"والدكتور زكى نجيب محمود" نفسه يعدها معركة رئيسية من المعارك
الغلسفية التى شغلت الباحثين فى مصر وكذلك يعرضها باختصار
بما لا يخرج عن تصويرنا لها •

ويعد من معارضيه (العقاد) (يوسف كرم) ويعتبرهما جديرين
بالنقاش كأنداد له •

ويعد من معارضى الوضعية المنطقية الدكتور / عثمان أمين
ولكنه يؤشر أن لا يدخل معه فى مناقشة •

ويعد أيضا من معارضى الوضعية المنطقية الدكتور / محمد البهى
فى ماكتبه فى كتابه (الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى)
ويقف معه وقفة هامة • وأهميتها ترجع الى أن كتابه (وجهة نظر)
الذى وقف فيه هذه الوقفة صدر سنة ١٩٦٧م كما سبق أن قلنا وقد
سبقه كتاب (خرافة الميتافيزيقا) للدكتور زكى نجيب محمود ثم

تلاه كتاب (الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى)
للدكتور البهى عقب فيه على كتاب (خرافة الميتافيزيقا) ثم
كتاب (نحو فلسفة علمية) عرض فيه الدكتور زكى نجيب محمود الوضعية
السنئية بطريقة أكثر تنظيماً وتوسعا ثم كتاب وجهة نظر هذا •
وقرر أنه عدل فيه بعض أفكاره •

ومن هنا تأتى أهمية المناقشة التى دارت بيه وبين الدكتور
" البهى " نلتقف نحن وقفة بين الرجلين •

ويرى الدكتور البهى أن مجموعة من الكتاب رددت الفكر الغربى
فى مصر منذ بداية القرن العشرين ، وباليته رددت النافس
منه - مثل علوم الطبيعة والرياضة - ولكنها رددت أفكار المستشرقين
بإزاء الاسلام والفكر المادى كما ساد فى الغرب فى القرن التاسع عشر،
رددت الفكر المادى ترديدا مشوها •

ويتخذ كتاب " خرافة الميتافيزيقا " للدكتور زكى نجيب محمود
كشال لهذا النوع من ترديد الفكر المادى الغربى فى مصر •

ويرى أن الكتاب جعل غايته هى : اثبات أن العبارات
الميتافيزيقية خالية من المعنى ، والميتافيزيقا المرفوضة فى الكتاب
هى كل ما لا يقع تحت الحس فعلا أو امكانا •

ويرى أن الكتاب لم يستثن العقائد الدينية من الميتافيزيقا
المرفوضة •

وقول الدكتور " البهى " أن الكتاب لم يستثن الحقائق الدينية ولو فى سطر واحد من الكتاب قول صحيح .

وهنا يأتى مظهر التشويه فى النقل .

فان (أوكام) فرق بين صنعة الانسان وبين الحقائق الدينية ، وبذا أزال اللبس وصان للدين قدسيته وبين لقارته أنه يقصد بالميتافيزيقا التى يناقشها صنعة الانسان العقلية دون الديسن وحقائقه .

ولكن عندما استعمل كتاب الدكتور زكى نجيب محمود كلمة ميتافيزيقيا لم يفرق بين عبارات الأنواع والأجناس من جانب وعبارات الأعلام الشخصية من جانب آخر .

واطلاق الكتاب الأمر بدون تحديد هكذا يتيح للقارىء أن يقسول: ان كل ما ليحس هو ميتافيزيقيا مرفوضة فى نظر الكتاب ومنه " الله "

واستنتاج الدكتور البهى هذا استنتاج صحيح . وهناك مظهر آخر للتشويه فى نقل الفكر الغربى الى العالم الاسلامى وهو أن كتاب خرافة الميتافيزيقا كثيرا ما يستعمل كلمة المنطق مطلقا مما يفيد أن المنطق يرفض الميتافيزيقا . ولم يحدد المنطق بأنه المنطق الوضعى الذى يدعو اليه ، وهذا ممدد آخر من مصادر الإيهام فى الكتاب .

ثم يقول الدكتور البهى (إن منطق الكتاب فى التعمية وعدم التفرقة .

ثانياً : بين عبارات الأنواع والأجناس من جانب ، وعبارات الأقسام الشخصية والأفراد من جانب آخر .

ثانياً : بين الحقائق الدينية والحقائق الميتافيزيقية - كما صنع أرباب المذهب الاسمي - يجعل من السهل تحديد هذه الكلمة المتداولة في كثرة والتي ظن الناس منذ مدة طويلة أن لها قيمة كبيرة وهي زيف لقيمة لها في التعامل لو تنبه الناس الى ذلك بأنها (الله) (فظ لله) لفظ فارغ من المعنى ولا مدلول له وهو خرافة .

قصد التعمية هنا وتجاهل التفرقة التي التزمها أصحاب المذهب الاسمي كما رأينا لتبدل فحسب على قلبه ادراك اللغوية العلمية ، بل تدل أيضا على أن البتر في النقل عن الغير يكاد يكون صفة من صفات التجديد في الفكر الاسلامي الحديث عند هؤلاء المرديين (١)

ولنتذكر سمة البتر التي وسم بها الدكتور البهي الدكتور زكي نعيب محود لنقول : " ان ما عرضه الدكتور البهي يكفي لاستنتاج النتيجة التي استنتجها وهي أن الكتاب يقصد التعمية (وهو في الواقع يهدف الى انكار الدين والحقائق الدينية) .

(١) الفكر الاسلامي الحديث وملته بالاستعمار الغربي ص ٢٨٦ .

وأرى أن الدكتور البهي ليس في حاجة الى الاستنتاج ، فان الدكتور زكى نجيب محمود يشير الى أن البحث في الوجود المجرد هو بحث في اللاهوت وهو ميتافيزيقا في نظر ارسطو ويعتبر بحثا في الميتافيزيقا المرفوضة .

واستعمل كلمة مطلق بدلا من الكلمة الدينية (الله) ويرى أن السؤال عن المطلق سؤال مطلق . لأنه لن توجد عليه اجابة ففى عبارة ذات معنى ، على أساس أنه لى تكون العبارة ذات معنى ينبغى أن تدل على كائن محدد بالزمان والمكان ، والمطلق ليس كذلك أليست هذه إشارة قربية من التصريح بأن لفظ الجلالة (الله) يعتبر من الميتافيزيقا المرفوضة ؟

إن الدكتور زكى نجيب محمود ينكر على الدكتور البهي أن يستنتج من عنوان كتاب خرافة الميتافيزيقا (أن الدين خرافة ، وأن يستنتج من نص من نصوص خرافة الميتافيزيقا أن لفظ الجلالة فارغ من المعنى وهو من الميتافيزيقا المرفوضة لأن النص يستعمل مؤنثات الكلمات ولم يستعمل لفظ الجلالة) .

وأقول : لقد بينت فيما قبل أن عدم التحديد وحده كاف لكسى يستنتج الدكتور البهي هذا الاستنتاج ، وأن الأمر لا يقف عند عدم التحديد ، بل يتعداه الى أن يشير الدكتور زكى نجيب محمود بما يقرب من التصريح فى كتابيه خرافة الميتافيزيقا ، ونحو فلسفة

علمية السى أنه يعد من الميتافيزيقا المرفوضة الأبحاث فى الوجود
المجرد واللاهوت والمطلق التى تستعمل بدلا من (الله) فى لغة
الفلاسفة .

وهل يجوز للدكتور زكى نجيب محمود بعد ذلك أن يقول : (ونشرك
هذه الوقفة الانفعالية التى لم يحسن صاحبها فهم مايتصنعي
لقضه وبالتالي لم يحسن النقد العلمى النزيه ، واكتفى بالبقاء
خطبة وجدانية يلهج فيها بخوفه على الاسلام من طائفة مفكرة
أسلمت كما أسلم ثم استخدمت واجبه الاسلامى فى التفكير، وأجبت
وطنها كما أحب ، ثم رأت أن ترتفع بمداركها العقلية السى
منزلة أراد المستعمرون اختكارها لأنفسهم . (١)

ونعجب كيف يدعى من أنكسر كل ما لا يحس أنه مسلم ، وأنسى
استعمل واجبه الاسلامى فى التفكير وأحب وطنه كما يحب المسلمون؟

ان الاسلام يرفض على السلم أن يؤمن بالغيب فيما يتعلق
بذات الله وصفاته ، وأن واجب المسلم فى التفكير العقلسى
هو أن يستعمل عقله للوصول الى الله ثم يفرق بين نوعين من
أنواع المعرفة .

(١) وجهة نظر الدكتور زكى نجيب محمود ص ٣٢

نوع لاتجدى فيه الحواس نفعاً وهو ماوراء الطبيعة وهو حقيقينى،
ونوع آخر لا يصلح له الا استعمال الحواس الى جانب العقل وهو
علوم الطبيعة •

وواجب المسلم أن يمارس التفكير مهتدياً بهدى الدين الذى يلزم
المسلم بأن يستعمل عقله بكل ملكاته •

وكيف يدعى أنه يحب الوطن من يريد أن يجرد مواطنيه من
سبب قوتهم الأكبر وهو الدين ويستعصم عنه بفلسفات الغرب ومنها
الوضعية المنطقية 5

اليس هو القائل (وقد لبث كاتب هذه الصفحات أمداً من حياته
طويلاً يسلك نفسه فى زمرة المؤمنين بالعلم الجديد وحده مستغنياً
به عن كل موروث قديم) (١)

ان هذه العبارة تفيد أنه يرفض الماضى كله وماضى المسلمين
يتمثل بصفة أساسية فى دينهم الذى صبغ ثقافتهم كلها بصفة أضفت
على المسلمين صفات عظيمة كانت مصدر قوتهم وعظمتهم •

ولم يهبط المسلمون فى مستوى أخلاقهم وقوتهم الا بعد أن تركوا
ماضيهم المتمثل فى دينهم • اما بتحريف الدين وفهمه فهما غير

صحيح في أيامهم الأخيره واما بتخليهم عنه في القرن العشرين
واستبداله بفلسفات الغرب • وعلومه الانسانية في توجيه الانسان
في العالم الاسلامى •

أقول ان الدكتور / زكى نجيب محمود لبث أمدا طويلا من
حياته على حد قوله يرفض الماضى الموروث كله ويستبدل به العلم
الجديد ، ويعتقد أنه وحده هو الكفيل بالتقدم فى الشرق •

ولكنه تناول المسألة بطريقة أخرى فى كتاب " وجهة نظر "
عندما تحدث عن مقومات الشخصية العربية الجديدة التى شغلت
الباحثين، وغير وجهة نظره فى هذا الكتاب ، فبعد أن كان يستغنى
بالعلم الحديث عن كل موروث قديم أصبح يرى أن العلم وحده لا يملح
لكى تتميز به شخصية الفرد ولاشخصية المجتمع • لأنه عام مشترك
بين الجميع أفرادا ومجتمعات ولا بد للتمييز من خصائص أخرى •

هذه الخصائص لا تستمد الا من أسلوب الحياة وموازيها
التقويم التى تعد مقاييس يقاس عليها مدى أهمية الأشياء ، أو نبيل
الأفكار •

ولا بد لهذه الأساليب وتلك المقاييس من أن تكون لها صفة الدوام
النسبى ، فلا بد اذن أن تكون مأخوذة من الماضى ، وبذا يمكن ربط

حاضر الأمة بماضيها؟ (١)

ويلاحظ على هذا : أنه عندما قال بجعل الماضي الموروث مقوماً من مقومات الشخصية العربية نبه على أنه بالرغم من هذا يجب أن يكون واضحاً في الأذهان أن قيم الماضي هي أمور ذاتية ، وأصح إلى أنه يحتفظ برأيه في التفرقة بين الذاتى والموضوعى

ومعلوم أن رأيه فى هذه التفرقة قائم على أساس أن الكلمات أو العبارات التى تتحدث عن قيمة من القيم هى عبارات من النوع الذاتى ، وهى فارغة من المعنى .

ويلاحظ أنه عندما تحدث عن الثبات الذى ينبغى أن تتصف به القيم تحدث عن الدوام النسبى .

وإذا كان ذلك كذلك ألا يمكن التساؤل عن الدافع الذى دفعه الى تغيير موقفه والإعتراف للتراث بشئ من الأهمية فى تقويم الشخصية العربية الحديثة بالرغم من أن ذلك لا يتلاءم مع خطه الفكرى العام ؟

أرى اجابة على هذا التساؤل : أنه أعلن هذا الرأى فى وقت علا فيه الصياح بشعار القومية العربية وشاعت فيه موجة من البحث عن "أيولوجية" لهذه القومية العربية تجعل لها شخصية متميزة عن غيرها من القوميات الأخرى .

(١) أنظر المصدر السابق - المقدمه ص هـ ، و

وأدلى الكاتب بدلوه-في هذا-بين الدلاء ، ورأى أن لا يكون ذلك .
الأ يجعل التراث الماضي مقوما من مقومات الشخصية العربية على
نحو لا يخرج عن منهج الكاتب العام الذي يرفض الدين والقيم
على وجه العموم ، على أساس أن ذلك من الميتافيزيقا المرفوضة .

ويدل على هذا ماكتبه في العربي سنة ١٩٧٤ تحت عنوان " لحظة
مع الماضي " يعالج فيه فكرة اتصال الماضي بالحاضر .

ويبدأ المقال بقوله :

" ايماني لا يجد ضرورة أن ينسكب ماضيها في حاضرنا انسابا لا يعرقل
سيرتنا ، بل يجيء قوة معركة دافعة تزيد من عجلة السير .

وذلك لأن تراث الماضي منه ما يعرقل ومنه ما يحرك ويدفع . (١)

هكذا يقبل من التراث بعضه ويرفض بعضه الآخر يقبل ما لا يوقل
المسيرة الحضارية بل يدفعها الى الأمام ويرفض ما يعرقلها .

فما هو البعض الذي يقبله من التراث على أنه دافع
للحضارة الى الأمام وما هو البعض الذي يرفضه على أنسه
معرقل لسير الحضارة ؟

أستطيع أن أقول : انه لا يزال يحتفظ بخطه العام الذي
يفرق فيه بين الذاتى والموضوعى ، ويعد العالم الواقعى المحسوس
وحده هو الموضوعى وماعدا ذلك فهو ذاتى ليس له حقيقة فى نفسه
وانما هو اعتبارى فقط بحسب أحوال النفوس البشرية التى

(١) العربي ص ١٢٩ العدد (١٨٣) فبراير سنة ١٩٧٤ (مجلة شهرية) .

تحس به من خير وشر وما يحس به الانسان نحو اشياء من حب وكرهية .
كل أولئك ذاتي وليس له وجود الا في نفوس الذين يشعرون به فعلا . هذا
من ناحية .

ومن ناحية أخرى ان التراث قسماً قسم معوق للحضارة ، وقسم
غير معوق بل دافع والقسم الذي يعتبر غير معوق بل دافع للحضارة
انما هو ما في التراث من نظرة موضوعية تعترف بوجود الواقع فقط وتضفي
عليه صفة الحقيقة الموضوعية . وترفض كل ما هو ذاتي .

على أن حقيقة هذه النظرية الموضوعية التي يعتبرها دافعاً
للحضارة ، ويقبلها من التراث لتساهم في مقومات الشخصية العربية (١)

وأقول أكثر من هذا : ان الكاتب خرج عن خطه العام في كتابه
وجهة نظر لكى يدلى بدلوه بين الدلاء التى تسير فى ركب البحث
عن أيولوجية للقومية العربية التى كانت تتعالى الصيحات بترديدها
كشعار تقف وراءه كثير من الحكومات العربية وكان الكل يحاول
أن يجد لها مقومات تجعل لها شخصية متميزة بين القوميات .

ومن هذا القبيل ما تحدث عنه الدين فى مقال بجريدة الأهرام
بتاريخ ١٩٧٥/٣/٢٨م يعبر فيه عن احساسه بضرورة احياء الدين
ليكون حافظاً على السلوك القويم والخروج بالتعليم الدينى عن النمط
الذى هو عليه الآن والذى يقتصر على الجانب النظرى دون الاهتمام
باستخدام العمل استخداماً يترجم القيم الى عمل

(١) انظر المصدر السابق ص ٢٩ ، ٣١٠

ويبرر هذا بقوله (اننى مؤمن أشد ما يكون الايمان بأن نهوضنا بعد الكيوة الحضارية التى طال بنا عهدنا - وأعنى نهوضنا الذى يتيح لنا أن نسير مع سائر الدنيى سائر الشركاء لاسير الأتباع - لسن يتحقق إلا اذا جاءت الحوافز من الدين والوسائل من العلم) .

ثم يقول عن القيم انها : ليست أشياء نعثر عليها بين سائر الأشياء بل هى صور تتمثل أمام الذهن نشعر بأننا مكلفون بتجسيدها فى شئون الحياة الجارية فما مصدر تلك الصور الفعلية التى هى معايير السلوك وربما كان مصدرها الوحيد هو الدين) (١)

أقول أن هذا الكلام خال تماما من الحديث عن كون الدين حقا أو غير حق ، وكل ما فيه هو أن القيم التى مصدرها الدين حافز قوى على التقدم وهذا لا يفترق كثيرا عن حديث الماديين الذين يعترفون بأثر الدين الحميد فى سياسة الجماعات البشرية فى الوقت الذى يصورون فيه الدين على أنه نتاج انسانى من أمثال الاجتماعيين الذين يسيرون على نهج (دور كايم) ومدرسته .

وفضلا عن ذلك فإنا نستطيع القول بأنه لا يزال يؤمن بالوضعىة المنطقية التى ترى أن الحديث عن غير المحسوس انما هو خرافة ، ولم يعلن حتى الآن تبرؤه من الوضعىة المنطقية بل لا يزال يقول انه من أتباعها المخلصين .

ومن هنا نستطيع القول بأن حديثه عن الدين بهذه الطريقة
إنما هو حديث يريد به مجازاة التيار الذي يردد شعار دولة العلم
والإيمان كما فعل من قبل حينما حاول أن يجارى القائلين بشعار
القومية العربية أيام أن كان هذا الشعار ذا صوت عال مستند إلى
قوة السلطة •

وسائل الإصلاح

بعد هذه الجولة فى ماضى المسلمين العظيم والأسباب التى أدت الى ضعف المسلمين وماوصلوا اليه الآن من حاضر أليم نتساءل ل
عن الإصلاح ونقول هل الإصلاح ممكن ؟

والجواب : أنه ممكن •

فلقد مرت بالمسلمين فترات ضعف بسبب تخليهم عن الإسلام
وأمكن إعادة القوة اليهم بأعادتهم الى التمسك بالإسلام والعمل بأحكامه
كان الله سبحانه وتعالى يهيبه لهم على رأس كل قرن من يقوم بتجديد
الدين وتجديد قوة المسلمين •

ويشهد التاريخ أن المسلمين قبل الحروب الصليبية مروا بفتنة
رهية من الضعف مكنت منهم الصليبيين، فاحتلوا بيت المقدس
ورقعة واسعة من أرض الإسلام ، وطمعوا فى تحطيم الإسلام ولكن
الله تعالى قيض لهم مصليين لدينهم وحكاما صالحين فأعادوا
المسلمين الى طريق الإسلام الصحيح ، فقروا، وعزوا، واستعادوا بيوت
المقدس، وأعادوا للأمة الإسلامية كرامتها وأعادوا للإسلام مجده •

وتسلط التتار على المسلمين وأيضاً قيض الله لهم المصلحين من
العلماء والحكام فأعادوهم الى الطريق الصحيح طريق الإسلام ،
فعادت لهم قوتهم وعزتهم فهزموا التتار وأعادوا للإسلام مجده •

وبناء على هذا نقول ان الإصلاح فى العصر الحديث ممكن •

حقا : ان المشكلة صعبة ومعقدة ولكن هذا ليس عائقا أمام
الإصلاح .

وينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن فترات الضعف التي حلت
بالمسلمين في الماضي كانت غير الانهيار الشديد الذي حل بالمسلمين
في العصر الحاضر .

والفرق الأساسي بين الماضي والحاضر أن الدولة الإسلامية لم
تكن غائبة تماما فإن الدولة الإسلامية في الماضي كانت تضعف
أحيانا وتقوى أحيانا وتنفذ شرع الله أحيانا وتقيم العدالة بين
الناس وتتعطل فيهما بعض أحكام الشريعة أحيانا أخرى ولكنها
على أية حال كانت موجودة تمثل حكم الله في الأرض وأن أي انحراف
عن شرع الله تعالى كان يبدان ويفقد شرعيته ومقومات وجوده .

ولكن الدولة في الحاضر الإسلامي غائبة وحل محل شرع الله
تعالى في الحكم مذاهب وضعية وضعها الانسان لتحل محل الدين ،
وأصبحت العلمانية سمة الدول الإسلامية سواء أكان ذلك علنيا
أم فعلا بدون اعلان مستور وراء مواد هزيلة في الدساتير تقول ان دين
الدولة الاسلام وليس لها أثر في تطبيق الاسلام .

وأرى أن أبدأ في بيان وسائل الإصلاح في العالم الإسلامي في العصر
الحديث بالحديث عن الدولة فأقول :
لكي نبدأ بالإصلاح فلا بد من العمل على إعادة الدولة الإسلامية

الى الوجود • تلك الدولة التي يجب أن تقوم على خمسة أسس هامة هي :

- ١ - الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر
- ٢ - الأمة وهي قوام الدولة الإسلامية فيجب أن تكون الأمة الإسلامية مبنية من أفراد مؤمنين إيماناً حقا عاملين بمقتضى الإيمان
- ٣ - يجب أن يكون الحكم في الدولة الإسلامية قائما على أساس شرع الله تعالى فيكون دستور الدولة وقوانينها متطابقة تماما للشرعية الإسلامية •
- ٤ - يجب أن يكون الحاكم صالحا لاقامة الحكم على أساس الشرع الاسلامي قادرا على التنفيذ ، ويختار على أساس اسلامي صحيح يتمثل في اختيار أهل الحل والعقد له وليس قائما على السلطة والاستبداد أو اختيار الغوغاء من الناس •
- ٥ - يجب أن تكون الحكومة المعاونة للحاكم العام مكونة من أفراد تتوفر عنهم شروط الصلاحية لتطبيق أحكام الله تعالى وقادريين على التنفيذ •

وكل أولئك لاينوفر الا بتوافر عنصر الإيمان •

اذا قامت الدولة الاسلامية وتوفرت فيها هذه الأسس تقسم المسلمون وسعدوا في الدنيا والآخرة • وطبيعي أن ينقدوا مهامهم فيه من ضعف وانهييار •

ولكن كيف نبدا؟

أرى أن نبدأ بالفرد ، فالفرد هو الذى يمكن أن يكون مؤمناً أو غير مؤمن وهو الذى مع غيره من الأفراد يكون الأمة، فإذا كان الأفراد صالحين كانت الأمة سالحة والحاكم فرد والحكومة أفراد .

والحاكم والحكومة هم الذين ينفذون شرع الله إذا كانوا مؤمنين ولا ينفذونه إذا كانوا غير مؤمنين .

ومن هنا عندما أراد أعداء الاسلام أن يسدوا ضربات الى الاسلام بدأوا بافساد الأفراد .

فالباطنيون أفسدوا عقائد بعض الأفراد وتكونت لهم من هؤلاء الافراد الفاسدين جماعة فاسدة فعاشوا فى الأرض فسادا .

وأعداؤنا المحدثون تسللوا اليها عن طريق الأفراد فأفسدوهم وحاولوا زعزعة ثقتهم بالاسلام وأقنعوهم بأن الحضارة الغربية خير لهم من الاسلام ونشروا بين الأفراد المذاهب المادية الالحادية ورسخوا فى أذهانهم أن الحل لمشكلات العالم الاسلامى الاقتصادية والاجتماعية انما هو فى تطبيق الحضارة الغربية فى العالم الاسلامى .

ولم يقاوم المسلمون هذا الاتجاه فى أول عهده ورضخوا له ، وقد بينا ذلك كله فيما قبل .

وهؤلاء الأفراد من الأمة الاسلامية هم الذين قاموا بتدعيم الاتجاه الالحادى فى العالم الاسلامى وابعاد الدين عن الحكم واخلال المذاهب

الوضعية محله .
فالحل اذن يكمن فى علاج الأفراد فاذا استطعنا علاج الأفراد
استطعنا أن نكون الأمة الصالحة وأمكن إعادة الدولة الاسلامية السى
الوجود بعناضرها الخمسة .

ولكن المشكلة معقدة وصعبة الحل كما قلنا وسوف نتناول هنا
الأسباب التى جعلتها معقدة . وقد تحدثنا عن بعضها فيما قبل
ونضع العلاج بازاء كل سبب من أسباب الضعف .

ان الأسباب كثيرة ومتشابهة ومنها الخارجى ومنها الداخلى ومنها
العقلنى ومنها النفسى .

وهذا مما جعل مهمة العلاج صعبة ، بل قد تفشل فى كثير من الأحيان

ويمكن أن تفهم هذه الاسباب اذا فهم تكوين شخصية الأفراد ،
والمحيط الذين يعيشون فيه .

ويتمثل ذلك فى أن الافراد وخصوصا الشباب يقفون حائرين فى
ميولهم وأخلاقهم وعقولهم بين عدة تيارات نشأت عن سيطرة الفكر
الغربى بجانبه الاستشراقى والمادى وتلك التيارات هى :

سلطان العقل وأوهام العقل ، سلطان العلم وأوهام العلم ،
سلطان الجهل بحقيقه الاسلام ، عدوى الملحدين ، كيد المستعمرين ،
أخطاء المُستشرقين والمؤرخين ، العقد النفسية ، فساد المحيط .

ولتفصيل ذلك نقول :

١ - فأما عن سلطان العقل فان العقل فطرى فى الانسان وتظهر آشاره واحكامه كثيراً على الانسان ، وهذا يبدو فى الطفل كما يبدو فى البالغ . ولكنه فى حالة البالغ يكون قد تبرزت بالتجارب التى تكسبه قوة وقدرة. هذه هى طبيعة العقل .

ومن هنا انتهز أعداء الاسلام من المستعمرين ومن سار على نهجهم ممن يسمون مسلمين الفرصة ووضعوا نظاما للتعليم يحقق أهدافهم فى نشر الاحاد بين المسلمين، وأنتجت هذه الخطة نتائجها الأليمة، وأصبح شبابنا المتعلم فى هذه الايام فى ممارسته للتعليم يتدرب على أن يستعمل عقله دون سواء وتفرض عليه هذه الخطة . فهو من أول خطوة فى التعليم الى آخر خطوة يتعلم أن العقل هو الفيصل الوحيد فى العلوم مثل الرياضة والطبيعة والفلك والمنطق والفلسفة . ويصل به الأمر الى أن يقدس عقله ويغتر به ويحكمه فى كل شىء دون تفريق بين ما يصلح العقل للبحث فيه وما لا يصلح . ويحكمه فى الايمان بالله ، وفى تعقل القضايا الدينية مستعينا بالعلم .

وارتبط العقل المغرور الذى حكم نفسه فى كل شىء بعدة أوهام خاطئة نشأت عن شيوع الفكر المادى الاحادى فى العالم الاسلامى . وعن نظم التعليم المفروضة فى بلاد الاسلام جعلته غير قادر على أن يصل الى الحقيقة وهى أن الدين لا يتناقض مع العلم ولا يتناقض مع العقل .

هذه الأوهام هي :

أ - الخلط بين المستحيل العقلي والمستحيل العادي وبينهما فـسـى
الواقع فرق واضح • فالمستحيل العقلي هو الذي يترتب على فرض
وجوده تناقض عقلي • ولكن المستحيل العادي لا يوعى فرض وجوده
أو عدمه السى التناقض ، ولكن عادتنا هي التى جرت على اعتباره
مستحيلا فى العادة •

فاذا قلنا أن الجسم ساكن ومتحرك فى وقت واحد فـسـان
ذلك مستحيل ويرفضه العقل رفضا باتا، وأما اذا قلنا ان موسى
عليه السلام ضرب البحر بعصاه فانطلق فكان كل فلق كالطور العظيم
وعبر هو وقومه، ثم انطبق البحر بعد ذلك وعاد كما كان ، فذلك ممكن
فى العقل وليس بمستحيل خصوصا اذا ما عرفنا أن الله تعالى الذى
خلق كل شىء وقدرته سالحة لكل شىء هو الذى فعل ذلك، ولكن
لم نتعود على أن نرى البحر ينطلق ثم يعود • عدم تعودنا
هو الذى جعلنا نظنه مستحيلا والواقع أنه ليس بمستحيل فى العقل

ومن السهل أن نبين للمتعلمين هذا الفرق واذا ما بيننا
استطعنا أن نزيل وهما من أوهام العقل •

ب - الخلط بين استحالة تعقل الشىء وصعوبة تصوره ، وبينهما
أيضا فرق يجب التنبيه اليه • فهناك أشياء تعقلها ممكن
ولكن تصورها صعب • فمثلا ذبذبات الصوت التى أثبتتها العلم
وقدرها بأنها نصف مليون فى الثانية هذه حقيقة ثابتة وهى
ممكنة فى العقل ولكن تصورها صعب ، فنجد الشباب

يصدمون بصعوبة تصور الشيء يظنونه مستحيلا وهذا وهم يجب أن يحذر منه الشباب عندما يفكرون في مسائل الدين والايمان .

ج - الخلط بين النظر العقلي العام والنظر العقلي الخاص . بمعنى أن الشخص عندما يكون شيء ما ظاهرا أمام عقله يتصور أن هذا حكم العقل مطلقا ولايفرق بين نظرتة الخاصة والنظرة العامة التي تتفق عليها جميع العقول السليمة .

د - الخلط بين النظريات العلمية المقطوع بصحتها. وبين النظريات العلمية التي لم تثبت شيوتا قطعيا . فيحاول بعض الشباب أن يفهم الدين على ضوء العلم الحديث ولايفرق في هذه المحاولة بين النظرية المقطوع بصحتها وبين النظريات التي لم تثبت شيوتا قطعيا .

وهكذا يرتبط العقل المغرور الذي يتصور نفسه قادرا على الوصول الى كل شيء وأن من حقه أن يبحث في كل شيء بعدة أوهام يخلط فيها بين أشياء يجب التفرقة بينها ويقيس الدين على أساس من هذا العقل المرتبط بتلك الأوام فيبدو له الدين متناقضا مع العلم ومع العقل الانساني فيؤدي ذلك بالعقل الى الانكار والجحود .

ومن السهل القضاء على هذه الأوام التي تحيط بالعقل ، وذلك ببيان الفرق بين المستحيل العقلي والمستحيل العادي ، وبين استحالة التعقل وصعوبة التصور ، وبين النظرة العقلية الخاصة وبين النظرة

العقلية العامة ، وبين النظريات العلمية المقطوع بثبوتها والنظريات الغير مقطوع بثبوتها ، واقناع الشباب المتعلم بأن للعقل حدودا يجب أن يقف عندها ولا يتعداها لأنه لو تعداها لضل ، وأن ذلك ليس حجرا على العقل الانساني سهل حماية له من الضلال والخطأ ، وأنه اذا أراد الشخص أن يقيس الدين بالعقل فليكن ذلك على ما يوافق عليه العقل عامة وليس عقله الفردى الخاصه وأنه اذا أراد أن يقيس الدين بنظريات العلم الحديث فليكن ذلك بالنظريات العلمية المقطوع بثبوتها ، فان الدين لا يمكن أن يتعارض مع ما اثبتت بالعقل ثبوتها قطعيًا ، ولكن النظريات العلمية الغير مقطوع بثبوتها لم تستقر بعد وهى قابلة للتعديل فلا يجوز قياس مبادئ الدين الأبدية بنظريات بشرية لم تثبت .

أقول أن ذلك كله سهل ، وقد أثبتت الأحداث ذلك . فقد نشأ جيل من الشباب يحس بالمشكلة ولا يتورط في هذه الأوهام العقلية ولا يخضع لسلطان العقل الزائف ويعلم تمام العلم أن ذلك كله انما هو من كيد أعداء الاسلام . حقا أن هذه بدايات ولكنى أعتقد أنها بدايات قوية ، والدليل على قوتها أنها نشأت في جو الحادى واستطاعت أن تقوى بسرعة وتقاوم مقاومات قوية على الرغم من تعارضها للتصفيحة مرة بعد مرة .

٢ - وأما عن سلطان الجهل بحقيقة الاسلام فان الوصول الى فهم الدين على حقيقته سواء في نصوصه أو في حكم التشريع فيه الذى له أشسر كبير فى جذب الشباب المثقف الى القيام بالعبادات والشعائر ليست ميسرا . فلا توجد الكتب السهلة الميسرة التى تسهل مهمة كل من يريد أن يعرف الدين ، والكتب الموجودة ليست صعبة على

المتخصصين فحسب بل إن بعض المتخصصين يجدون فيها صعوبة أيضا

وقد أُلْمِقت بالدين خرافات كثيرة وهي ليست منه مثل الوساطة بين العبد وربّه التي تعتبر شركا خفيا • فالشبان يعتقدون أن هذه الخرافات من الدين فينغفرون من الدين بسبب ذلك •

ومن السهل أيضا التغلب على هذه المشكلة بايجاد الكتب السهلة الميسرة التي تبين أحكام الشريعة وحكم التشريع، وتبين الخرافات التي أُلْمِقت بالدين وليست منه، كل أولئك سهل •

وقد قامت جهود مشكورة في هذا السبيل وأتت ثمارا واضحة واستفادت منها جماعات الشباب الاسلامية الجديدة التي قامت تدعو الى الاسلام •

وقد قام المصلحون الكبار بجهود كبيرة في تنقية الدين مــــمــــا طرأ عليه وليس منه أمثال الشيخ محمد عبده ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وقد انتشرت دعوة كل منهما وأثرت في العالم الاسلامي

ولو استطعنا أن نستخدم أجهزة الاعلام المختلفة في التعليــــم والتوضيح أو تحييدها على الأقل لكان ذلك مكسبا عظيما للدعوة الاسلامية •

٣ - وأما عن العقد النفسية وعدم الاهتمام بالشعائر الدينية فيوضح

الكبت عاملاً من عوامل عدم ممارسة الشباب لهذه الشعائر .

والكبت هذا نشأ-وينشأ بسبب الطريقة التي وجه بها كثير من الآباء والمعلمين الأولاد لممارسة تلك الشعائر .

فالقسوة التي يتسم بها توجيههم للأولاد توعدى الى هذه الكبت وكذلك التقنيط ، فالشبان بحكم الشباب لابد وأن تكون لهم مزالق فإذا سمع أحدهم من الوعظ أهوال المنذرات .بمن أن يبين حينئذ الواعظ طريق الخلاص (طريق التوبة) تكونت لدى هذا الشاب عقدة القنوط فيزداد امعاناً في الخروج على الشعائر الدينية .

وهذه العقدة تكون لذة التنفيس، وينفس المرء عن نفسه بثلاث طرق وهى :
الجدل فى الاحاد . الاستهزاء بالشعائر . جر الرفاق الزملاء النسبى
الانزلاق .

٤- الفراغ والتقليد : ان الأسباب التي أوردناها فيما قبل وهى غرور العقل الانسانى وهى مايرتبط به من أوهام العقول وسلطان العلم وأوهام العلم والجهل بحقيقة الاسلام .وعقد الكبت والقنوط التي تكونت فى نفوس شبابنا الى جانب الجمود الذى حل بالامة الاسلامية فى عصورها الأخيرة، وتحدثنا عنه فيما قبل .كل أولئك تسبب فى أن الشباب المثقف المسلم أصبح فى حالة فراغ فكرى وأصبح مهياً بل فى حاجة الى ما، هذا الفراغ فقرأ النزاع الذى حدث بين المفكرين ورجال الدين فى أوربا

والذى انتهى ببعض المفكرين الى الشك، ووصل الى الكفر والالحاد .
وبلغ الكفر والالحاد أوجه فى الماركسية، فاحتكروا الشعائر،
وحاربوا الدين ورجالہ، وقلد الشبان الذين هم فى فراغ فکبرى
الحركة الفكرية الغربية، واعتنق كثير منهم الماركسية . وساعد
على ذلك المشكلات الاقتصادية التى وجدت فى العالم الاسلامى .

٥ - عقدة التخازل والاستخزاء : ان بعض الشباب يساب بهذه العقده
وهى التخلّى عن شعائر دينهم وغيرة أمتهم باسم التقدمية
وخوفا من أن يوصفوا بالرجعية وهؤلاء الشباب الذين يتصرفون
على هذا النحو ليسوا كلهم ملحدين، ولكن بعضهم مومنين . وهذا
البعض المومنين اذا ضمهم مجلس من الافرنج والمفرنجيين
أظهروا أنهم لايبالون بشعائر الدين، واستخفوا بالصلاة، واستهزوا
بالصوم مع أنهم قد يكونون متدينين مصلين صائمين ولكنهم
لايفعلون ذلك لأنهم لايعتقدون أن ذلك يؤذى الى وصفهم بالقدمية
وينزع منهم لقب الرجعية التى يخافون منها كل الخوف .

وربما انتسب الواحد منهم الى فرقه رياضية أو كشيية
صغيرة أو حزب سياسى هزيل أو درب عقائدى ملحد وتعضيب
لما ينتسب اليه تعصبا شديدا . ولكنه يستخدى ويعتقد أن دينه
معيرة يتعير بها .

والسبب فى هذا الاستخزاء هو جيل شابنا بتاريخ أمتهم
الاسلامية والأمجاد التى تملؤه .

والسبب في هذا الجهل أنهم يقرؤون تاريخ الإسلام مشوهاً في كتب المستشرقين الذين كتبوا هذا التاريخ وهم ليسوا مجردين من أثر العاطفة القومية والدينية ومن رواسته الأحقاد أو على الأقل من غشوات الجهل بتاريخ العرب والإسلام . فأبرزوا القليل من أمجادنا والكثير من مخازي بعض ملوكنا وأمرأنا وجهالنساء ورعاغنا ونسبوا جميع تلك المخازي الى دين الإسلام .

٦ - سوء القدوة : أن سوء القدوة في البيت وفي المدرسة وفي

المسجد تسبب في ضعف ايمان الشباب .

والقدوة غير الصالحة وخاصة في بعض رجال الدين جعلت

الشباب لا يثق فيهم بل جعلته يتجرأ على الاحاد .

أن أولئك المصابين بهذه العقد - وهي الكبت والتخاذل والتقليد والذين بلغ بهم الأمر الى حد اعلان الاحاد والاستهزاء بالدين واغواء الآخرين وتخذيل الامة - لم يتعرضوا لقسوة الرأي العام التي يجب أن يتعرض لها كل خارج على الدين أو يستهزئ به بشعائره ، وليس هذا فحسب بل أن الرأي العام يساعدهم ويعطيهم النبرة التي تمكنهم من المجاهرة بهذا الاحاد .

وهؤلاء المصابون بالعقد السالفة مرضى يحتاجون الى

العلاج، وعلاجهم يتأتى بالارشاد السليم وبالقسوة التي لا بد

مها وهي قسوة الرأي العام .

وكل أولئك مفقود بالنسبة للشباب المتعلم السلم .

وأرى أن العلاج من هذه العقد النفسية ممكن ووسائله يمكن

أن تكون سهلة إذا صدقت النيات وصح العزم •

فمثلا اذا أردنا علاج عقدة الكبت والقنوط التي تنشأ عن طريق الأبياء والمعلمين الفاسدة في التربية وطرق الوعظ غير الصالحة فلا بد من وجود دراسات وافية وكافية للتعرف على شخصيات الشبـنـسـاب المصابة •

وهذه الدراسات لا يمكن أن تكون صحيحة إذا اعتمدنا فيها على نظريات علم النفس الحديث ، تلك النظريات التي تفترض أن الانسان متطور عن الحيوان وتتعامل معه على أنه مجموعة من الغرائز يجب أن تشبع بأي طريقة ، وأن عدم اشباعها يوءى الى الكبت ، ولايعتـسـرف علم النفس الحديث بأن هناك قوة روحية علوية هي جزء من الانسان ويجب احترامها والعمل على تنميتها •

والاسلام لا يوافق على هذه النظرة بأي حال من الأحوال لأنه ينظير الى الانسان على أنه مكون من مادة وروح ولا بد من احترام العنصرين في الانسان •

فان الانسان من حيث هو مادة له رغبات أو غرائز لابد من اشباعها ، ومن حيث هو روح يجب أن يرقى بهذه الغرائز ويهذبها حتى تخضع للنظام الذي شرعه الله تعالى ، ويجب أن تسيطر الروح في الانسان على المادة •

ولكن المادة قد تتغلب وينحرف الانسان • وليس معنى هذا
أن الانسان يفقد بذلك انسانيته الى الأبد •

بل أن باب التوبة مفتوح ويمكن للانسان أن يعود مرة أخرى الى
نطاق الروحانية التي لا بد منها لكي يرقى الانسان الى العالم العلوي •

وباختصار فإن الاسلام يحقق التوازن بين المادة والروح فـ
الانسان • ومعظم أحكام الشريعة الاسلامية تهدف الى تحقيق هذا
التوازن •

واذن نستطيع أن نبني تربيتنا لأولادنا على أسس من هذه
النتائج مرضية •

واتباع هذا الطريق سهل ميسر فنستطيع أن نعلم الآباء والمعلمين
طرق التربية الصحيحة ونخصص للوعظ رجالاً أكفاء لا يتو طرون في مشل
هذه الأخطاء التي تسبب الكبت والقنوط •

وأما عن عقدة التخاضل التي نشأت عن تقليد الأجانب بسبب الفراغ
الفكري فانه من السهل أن ننشر المعارف الصحيحة عن الاسلام وتنقية
مما طرأ عليه وليس منه، ونبين أن المستشرقين الذين زيفوا تاريخنا
واقترأوا على ديننا كانوا مدفوعين بدوافع الحقد الطليبي، والتمكين
لنفوذ الاستعمار الغربي في بلاد المسلمين وتطهير نظمنا التعليمية

وأجهزتنا الإعلامية من الكتب والنشرات والعناصر التي تروج للأفكار الهدامة وتدعو الشباب الى اعتناق كل ماهو أجنبي ، وابدال ذلك كله بما يعمل على ترسيخ قيم الاسلام فى النفوس، والاقناع بان كل ما ينسب الى المسلمين اليوم من تأخر وتخلف ليس سببه الاسلام، بل سببه المسلمون أنفسهم عندما تخلوا عن الاسلام، والعمل على تكوين رأى عام يحترم ويقدر كل من يعمل على اعادة المجد للاسلام والمسلمين ورفض كل من يعمل على الهدم والانحراف عن الاسلام .

وبعد هذا الاستعراض للأسباب التخلف والانحيار فى العالم الاسلامى الحديث واقتراح بعض طرق العلاج والاصلاح أقول : ان هذه الأسباب كانت أول الأمر نتيجة لشيوع الفكر الاستشراقى والفكر المادى الغربى فى العالم الاسلامى الحديث، ولكنها اليوم أصبحت أسبابا مساعدة على بقاء وجود الفكر الاستشراقى والفكر المادى الغربى بحيث لانستطيع أن نعرف الآن أيها سبب وأيها نتيجة ، وبذا اصبحت المشكلة أكثر تعقيدا وتحتاج الى جهود كثيرة للعلاج .

• والاصلاح يمكن كما قلت

ولكن هنا يأتى سؤال وهو من أين نبدأ ؟

انه لا بد من اقامة الدولة الاسلامية بعناصرها الخمسة وأعنسى
بها الايمان والامة ومادة الحكم والحاكم والحكومة .

• ولقد اختلف المصلحون فى نقطة البدء .

ف رأى السيد / جمال الدين الأفغانى البدء بتغيير سياسى شامل

تتغير فيه للحكومات الفاسدة وتحل محلها حكومات صالحة لكى
تقوم بتنفيذ الإصلاحات.

ولكن تلميذه الشيخ محمد عبده رأى أن نقطة البدء الصحيحة
هى الفرد، واقترح على أستاذه البدء بتعليم مجموعة من الأفراد
الدين الصحيح ووسائل الإصلاح ثم بثهم فى مختلف البلاد لينشروا الدعوة
ويجمعوا الناس حولها ، وهذا يكفل تجمع الناس حولهم بالتدريج
وعندئذ يأتى التغيير تلقائياً . ومات الرجل وصارت نظرية كل منهما
فى طريقها ، ولاقت كل منهما صعاباً جمّة . ولكن الأحداث أثبتت
أن طريقة البدء بالأفراد كانت أفضل .

ويمكن القول بأن الحركات الإصلاحية الحديثة التى آتت ثماراً
واضحة وكونت جيلاً ممتازاً من الشباب الذى يعمل على استعادة
سيادة الاسلام كانت نتيجة للبدء بالأفراد ، وأن هذه الحركات
عندما انتفضت قبل الأوان تعرضت للتصفية .

وبالرغم من التصفيات التى تعرضت لها تلك الحركات فلاتزال
تنمو وتتعاظم ، وهى التى يحسب لها الحكام المنحرفون كل حساب .

وصدق الله العظيم اذ يقول : " إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون "

المراجع

- ١ - أشعة خاصة بنور الاسلام
ناصر الدين دينيه - ترجمة راشد
رستم - المطبعة السلفية بمبصر
سنة ١٩٢٩م
- ٢ - أدلة اليقين
الشيخ عبد الرحمن الجزيري سنة
١٩٣٤م
- ٣ - أصول البحث الاجتماعى
الدكتور عبد الباسط محمد حسن
مطبعة لجنة البيان العربى سنة
١٩٦٦م
- ٤ - أسرار الماسونية
الجنرال جواد رفعت آتليخان
ترجمته نور الدين رضا الواعظ
وسليمان محمد أمين القابلى هدية
مجلة الأزهر ذى القعدة سنة
١٤٠٥هـ
- ٥ - الفكر العربى فى عصر النهضة
البرت حورانى - ترجمة كريم عزقول
دار النهار بلبنان سنة ١٩٦٨م
- ٦ - المستشرقون والاسلام
زكريا هاشم - مطبوعات المجلس
الأعلى للشئون الإسلامية
- ٧ - العلمانية والاسلام بين
الفكر والتطبيق
د/ محمد البهى - من مطبوعات
مجمع البحوث الاسلامية

- ٨ - المعرفة عند مفكرى المسلمين
د/ محمد غلاب - الدار المصرية
للتأليف والترجمة سنة ١٩٦٦م .
- ٩- العلم والدين فى الفلسفة
المعاصرة
أميل بوترو - ترجمة د/ احمد فؤاد
الأهوانى - الهيئة المصرية للكتاب
سنة ١٩٧٣م .
- ١٠ - الفكر المادى الحديث
وموقف الاسلام منه
د/ محمود عبد الحكيم عثمان
مكتبة الانجلو المصرية سنة ١٩٧٧م
- ١١ - الفلسفة الفرنسية من
ديكارت الى سارتر - جان
فغال
ترجمة فؤاد كامل - دار الكتاب
العربى دار الطباعة والنشر سنة
١٩٦٨ م .
- ١٢ - العروة الوثقى
السيد/ جمال الدين الأفغانى
الشيخ محمد عبده ط ٣ سنة ١٩٣٣م
محمد جمال صاحب المكتبة الأهلية
بيروت .
يوسف كرم - دار المعارف
- ١٣ - الطبيعة وما بعد الطبيعة
١٤ - التفكير فريضة اسلامية
١٥ - الشرق الجديد
عباس محمود العقاد/ دار الهلال
د/ محمد حسين هيكل - مكتبة
النهضة المصرية سنة ١٩٦٢م .
- ١٦ - التفسير الاشتراكى للتاريخ
(مختارات من فردريك انجلز)
تعريب راشد البراوى - مكتبة
النهضة المصرية سنة ١٩٤٧م .

- ١٧ - السنن النفسية لتطور الأمم
د/غوستاف لوبون - تعريب عادل
زعيتر - دار المعارف بمصر سنة
١٩٥٠م •
- ١٨ - الرجل الصنم
تأليف ضابط تركي سابق ترجمة
عبد الله عبد الرحمن؛
- ١٩ - الرد على الدهريين
جمال الدين الأفغاني - ترجمة
الشيخ محمد عبده تحقيق محمد
أبو ريه - ط دار الكرنك •
- ٢٠ - الاسلام والنصرانية مع
العلم والمدنية •
- ٢١ - الاتجاهات المعاصرة
في مناهج علم الاجتماع
- ٢٢ - الانسان ذلك المجهول
البيكيس كاريل - ترجمة شفيق أسعد
فريد - مكتبة المعارف - بيروت •
- ٢٣ - الاسلام والاشتراكية
ميرزا محمد حسين - ترجمة دكتور/
عبد الرحمن مراجعة على أدهم
المؤسسة المصرية العامة للطباعة
والنشر والتأليف والترجمة •
- ٢٤ - الاسلام يتحدى
وحيد الدين خان

- ٢٥ - أخبار اليوم الصادر بتاريخ ١١/١٣/ ١٩٧٤م
- ٢٦ - الأهرام عدد (٦٧٨٥) في ١٦/٧/١٩٥٠م
عدد (٣١٧٥٤) في ١٨/١١/١٩٧٣م
عدد (٣٢٩٢٨) في ٤/٢/١٩٧٧م
العدد الصادر يوم ٢٨/٣/١٩٧٥م
- ٢٧ - الموعيد عدد (٣٣٢٠) في ١٥ أبريل سنة ١٩٥٠م
- ٢٨ - الحوادث عدد (٩٢٨) في يوم الجمعة ٢٣ أغسطس سنة ١٩٧٤م
- ٢٩ - العربي عدد (١٨٣) فبراير سنة ١٩٧٢م
"مجلة شهرية"
- ٣٠ - عقائد المفكرين في القرن العشرين
عباس محمود العقاد - مكتبة غريب
- ٣١ - محمد عبده - عباس محمود العقاد - مكتبة مصر بالجيزة
(سلسلة اعلام العرب)
- ٣٢ - مناهج الآداب المصرية في مباح الآداب العصرية
رفاعة رافع - المطبعة المصرية
بيولاق
- ٣٣ - من الحروب الصليبية الى حرب السويس
محمد علي الغتيت - المرجحلة الأولى الدار القومية للطباعة والنشر - سلسلة كتب من الشرق والغرب عدد (٦)

- ٣٤ - تاريخ الشيخ محمد عبده
رشيد رضا
- ٣٥ - تاريخ الفلسفة الحديثة
يوسف كرم - دار المعارف سنة
١٩٦٣م
- ٣٦ - نحن والحضارة الغربية
أبو الأعلى المودودي - مطابع
إخوان معقوق - دار الفكر - بيروت
لبنان.
- ٣٧ - نشأة الفلسفة العلمية
هانزريشباخ - ترجمة د/ فؤاد زكريا
دار الفكر العربى سنة ١٩٦٧م.
- ٣٨ - وجهة نظر
للدكتور / زكى نجيب محمود - مكتبة
الأنجلو المصرية.

أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَارًا
قَالُوا بَلَىٰ سُبْحَانَ
أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَارًا
قَالُوا بَلَىٰ سُبْحَانَ
أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَارًا
قَالُوا بَلَىٰ سُبْحَانَ

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوعات
٣	مقدمة
٧	ماضى المسلمين العظيم
٨	شهادة التاريخ بتسامح المسلمين وسمو حضارتهم وآثارها فى الحضارة الأوربية الحديثة
١٣	واقع المسلمين فى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر
٢٤	جناية الجمود على العلوم والفنون المختلفة
٢٨	واقع المسلمين فى القرن التاسع عشر
	كيف تسللت أوربا الى العالم الإسلامى فى ظل الدولة العثمانية
٣٣	أسباب الجمود
٤٣	هل يمكن التغلب على الجمود
٤٥	العالم الإسلامى فى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين أسباب شيوع الأحاد فى العالم الإسلامى
٥٣	المستشرقون والإسلام
٦٤	الأفكار الأساسية فى مقالى (هانوتو)
٦٦	اتجاهات المستشرقين فى دراسة الإسلام
٦٩	مشكلة التوحيد والقدر
٧٢	الدين والدولة
٧٥	الفكر المادى الحديث والعالم الإسلامى

رقم الصفحة

٧٧ العلمانية
٨٢ الظروف التي أحاطت بنشأة الواقعية
٩٣ المعركة بين العلم والكنيسة ليس لها مبرر بين العلم والاسلام
٩٧ المذهب الواقعى
٩٩ المعرفة الانسانية وما وراء الطبيعة فى نظر " كونت "
١٠٣ فشل علم الاجتماع
١١٣ فشل علم الأخلاق الوضعى
١١٥ فشل علم النفس
١٢٠ العلمانية والعالم الاسلامى
١٨١ دعوى أن للتدين مخدّر
١٩١ دعوى أن التعيتا فيزيقيا خرافة
٢٠٩ وسائل الإصلاح
٢٢٧ المراجع
٢٣٣ المحتويات

كتب للمؤلف

(١) الفكر المعادي الحديث وموقف الإسلام منه
الناشر الدار الإسلامية للطباعة والنشر بالمنصورة

(٢) أضواء على حاضر العالم الإسلامي
الناشر الدار الإسلامية للطباعة والنشر بالمنصورة

(٣) اليهود والحركات والمذاهب الهدامة في العصر الحديث
الناشر الدار الإسلامية للطباعة والنشر
