

المملكة العربية السعودية
وزارة المعارف
المكتبات المدرسية

مَعَالِمُ
فِي
الطَّرِيقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دار الشروق

سَيِّد قَطْبٌ

مَعَالِمُ فِي الْطَرِيقِ

دار الشروق

الطبيعة الشرعية السادسة

١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

جيت ع جُنْقُوك الطبع محفوظة

© دار الشروق

بَيْرُوت : ص.ب : ٨٠٦ - هَانَفَت : ٣١٥٨٥٩ - ٣١٥١٠١ - بَشْرُوق : دَاشْرُوق
القَاهْرَة : ١٦ شَارِع جَوَاد حُسْنَى - هَانَفَت : ٧٥٤٣١٤ - بَشْرُوق : شَرُوق الْقَاهْرَة

www.alkottob.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدُ الرَّأْفُ الظَّاهِرُ

تقف البشرية اليوم على حافة الهاوية . . . لا بسبب التهديد بالفناء المعلق على رأسها . . . فهذا عرض للمرض وليس هو المرض . . . ولكن بسبب إفلاسها في عالم «القيم» التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلالها نموا سليما وترقيا صحيحا . . . وهذا واضح كل الوضوح في العالم الغربي ، الذي لم يعد لديه ما يعطيه للبشرية من «القيم» ، بل الذي لم يعد لديه ما يقنع ضميره باستحقاقه للوجود ، بعدما انتهت «الديمقراطية» فيه إلى ما يشبه الإفلاس ، حيث بدأت تستعيير - ببطء - وتقتبس من أنظمة المعسكر الشرقي وبخاصمة في الإنظمة الاقتصادية ! تحت اسم الاشتراكية !

كذلك الحال في المعسكر الشرقي نفسه . . . فالنظريات الجماعية وفي مقدمتها الماركسية التي اجتذبت في أول عهدها عددا كبيرا في الشرق - وفي الغرب نفسه - باعتبارها مذهبها يحمل طابع العقيدة ، قد تراجعت هي الأخرى تراجعا واضحا من ناحية «الفكرة» حتى لتكاد تتحصر الان في «الدولة» ، وأنظمتها ، التي تبعد بعدها كبيرا عن أصول المذهب . . . وهي على العموم تناهض طبيعة الفطرة البشرية ومقتضياتها ، ولا تنمو إلا في بيئه محطمة ! أو بيئه قد أفت النظام الدكتاتوري فترات طويلة ! وحتى في مثل هذه البيئات قد بدأ يظهر فشلها المادي الاقتصادي - وهو الجانب الذي

تقوم عليه وتتبعه به - فروسيا - التي تمثل قمة الانظمة الجماعية - تتناقض غلاتها بعد ان كانت فائضة حتى في عهود القياصرة ، و تستورد القمح والمواد الغذائية ، و تبيع ما لديها من الذهب لتحصل على الطعام بسبب فشل المزارع الجماعية وفشل النظام الذي يصادم الفطرة البشرية .

ولا بد من قيادة للبشرية جديدة !

إن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد اوشكت على الزوال . . لا لأن الحضارة الغربية قد افلست ماديا او ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية . . ولكن لأن النظم الغربي قد انتهى دوره لأنه لم يعد يملك رصيدا من « القيم » يسمح له بالقيادة .

لا بد من قيادة تملك ابقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت اليها البشرية ، عن طريق العبرية الاوروبية في الابداع المادي ، و تزود البشرية بقيم جديدة جدة كاملة - بالقياس الى ما عرفته البشرية - و بمنهج اصيل و ايجابي وواقعي في الوقت ذاته .

والاسلام - وحده - هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج .

لقد أدّت النهضة العلمية دورها . . هذا الدور الذي بدأت مطالعه مع عصر النهضة في القرن السادس عشر الميلادي ، ووصلت الى ذروتها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . . ولم تعد تملك رصيدا جديدا .

كذلك أدّت « الوطنية » و « القومية » التي برزت في تلك الفترة ، والجمعيات الاقليمية عامة دورها خلال هذه القرون . . ولم تعد تملك هي الاخرى رصيدا جديدا .

ثم فشلت الانظمة الفردية والانظمة الجماعية في نهاية المطاف .

ولقد جاء دور « الاسلام » . ودور « الامة » في أشد الساعات حرجاً وحيرة واضطراباً . جاء دور الاسلام الذي لا ينفك للابداع المادي في الارض ، لانه يعده من وظيفة الانسان الاولى منذ ان عهد الله اليه بالخلافة في الارض ، ويعتبره - تحت شروط خاصة - عبادة الله ، وتحقيقاً لغاية الوجود الانساني .

« اذا قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة »
(سورة البقرة : ٣٠)

« وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون »
(الذاريات : ٥٦)

وجاء دور « الامة المسلمة » لتحقق ما اراده الله باخراجها للناس :

« كنتم خير امة اخرجت للناس تأمونون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . . . (آل عمران : ١٠)

« وكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » . . . (سورة البقرة : ١٤٣)

***

ولكن الاسلام لا يملك ان يؤدي دوره الا أن يتمثل في مجتمع ، أي أن يتمثل في امة . . . فالبشرية لا تستمتع - وبخاصة في هذا الزمان - الى عقيدة مجردة ، لا ترى مصادقاتها الواقعية في حياة مشهودة . . . و « وجود » الامة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة . . . فالامة المسلمة

ليست « أرضا » كان يعيش فيها الاسلام . وليست « قوما » كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الاسلامي .. إنما « الامة المسلمة » جماعة من البشر تنشق حياتهم وتصوراتهم ووضعهم وانظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الاسلامي ... وهذه الامة - بهذه المواصفات ! قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشرعية الله من فوق ظهر الارض جميعا .

ولا بد من « اعادة وجود » هذه « الامة » لكي يؤدي الاسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة اخرى .

لا بد من « بعث » لتلك الامة التي واراها ركام الاجيال وركام التصورات ، وركام الاوضاع ، وركام الانظمة ، التي لا صلة لها بالاسلام ، ولا بالمنهج الاسلامي .. وان كانت ما تزال تزعم انها قائمة فيما يسمى « العالم الاسلامي » !!!

وانا أعرف ان المسافة بين محاولة « البعث » وبين تسلم « القيادة » مسافة شاسعة .. فقد غابت الامة المسلمة عن « الوجود » وعن « الشهود » دهرا طويلا . وقد تولت قيادة البشرية افكار اخرى وامم اخرى ، وتصورات اخرى وأوضاع اخرى فترة طويلة . وقد ابدعت العبرية الاوروبية في هذه الفترة رصيدا ضخما من « العلم » و « الثقافة » و « الانظمة » و « الانتاج المادي » .. وهو رصيد ضخم تقف البشرية على قيمته ، ولا تفرط فيه ولا فيمن يمثله بسهولة ! وبخاصة ان ما يسمى « العالم الاسلامي » يكاد يكون عاطلا من كل هذه الزينة !

ولكن لا بد - مع هذه الاعتبارات كلها - من « البعث الاسلامي » مهما تكون المسافة شاسعة بين محاولة البعث

ويبن تسلم القيادة . فمحاولة البعث الاسلامي هي الخطوة الاولى التي لا يمكن تخطيها !

***

ولكي تكون على بيّنة من الامر ، ينبغي أن ندرك - على وجه التحديد - مؤهلات هذه الامة لقيادة البشرية ، كي لا نخطئ عن انصارها في محاولة البعث الاولى .

ان هذه الامة لا تملك الان - وليس مطلوبا منها - ان تقدم للبشرية تفوقا خارقا في الابداع المادي ، يحسني لها الرقب ، ويفرض قيادتها العالمية من هذه الزاوية .. فالعقلانية الاوروبية قد سبقته في هذا المضمار سبقا واسعا . وليس من المنتظر - خلال عدة قرون على الاقل - التفوق المادي عليها !

فلا بد اذن من مؤهل آخر ! المؤهل الذي تفتقد هذه الحضارة !

ان هذا لا يعني ان نهمل الابداع المادي . فمن واجبنا ان نحاول فيه جهدا . ولكن لا بوصفه « المؤهل » الذي تقدم به لقيادة البشرية في المرحلة الراهنة . انما بوصفه ضرورة ذاتية لوجودنا . كذلك بوصفه واجبا يفرضه علينا « التصور الاسلامي » الذي ينوط بالانسان خلافة الارض ، و يجعلها - تحت شروط خاصة - عبادة لله ، وتحقيقا لغاية الوجود الانساني .

لا بد اذن من مؤهل آخر لقيادة البشرية - غير الابداع المادي - ولن يكون هذا المؤهل سوى « العقيدة » و « المنهج » الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العقلانية المادية ، تحت اشراف تصور آخر يلبّي حاجة الفطرة كما يلبيهما الابداع

المادي ، وأن تتمثل العقيدة والمنهج في تجمع انساني . أي في مجتمع مسلم .

***

انَّ الْعَالَمَ يَعِيشُ الْيَوْمَ كُلَّهُ فِي « جَاهِلِيَّةٍ » مِنْ نَاحِيَةِ الْأَصْلِ الَّذِي تَبَثُّتْ مِنْهُ مَقْوِمَاتُ الْحَيَاةِ وَانْظَمَتْهَا . جَاهِلِيَّةٌ لَا تَخْفَى مِنْهَا شَيْئًا هَذِهِ التَّنْسِيرَاتُ الْمَادِيَّةُ الْهَائِلَةُ ، وَهَذَا الابداع المادي الفائق !

هذه الجahليّة تقوم على اساس الاعتداء على سلطان الله في الارض وعلى اخص خصائص الالوهية .. وهى الحاكمية .. انها تسند العاكمية الى البشر ، فتجعل بعضهم لبعض اربابا ، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجahليّة الاولى ، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم ، والشرائع والقوانين ، والأنظمة والوضعيات ، بمعزل عن منهج الله للحياة ، وفيما لم ياذن به الله .. فينشأ عن هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عباده .. وما مهانة « الانسان » عامة في الانظمة الجماعية ، وما ظلم « الافراد » والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار في النظم « الرأسمالية » الا آثار من آثار الاعتداء على سلطان الله ، وانكار الكرامة التي قررها الله للانسان !

وفي هذا يتفرد المنهج الاسلامي .. فالناس في كل نظام غير النظام الاسلامي ، يعبد بعضهم بعضا - في صورة من الصور - وفي المنهج الاسلامي وحده يتحرر الناس جميعا من عبادة بعضهم البعض ، بعبادة الله وحده ، والتلقى من الله وحده ، والخضوع لله وحده .

وهذا هو مفترق الطريق .. وهذا كذلك هو التصور الجديد الذي نملك اعطاه للبشرية - هو وسائل ما يتربى

عليه من آثار عميقة في الحياة البشرية الواقعية - وهذا هو الرصيد الذي لا تملكه البشرية ، لأنّه ليس من « منتجات » الحضارة الغربية ، وليس من منتجات العبرية الاوروبية !
شرقية كانت او غربية .

***

اننا - دون شك - نملك شيئاً جديداً جدّة كاملة .
شيئاً لا تعرفه البشرية . ولا تملك هي ان « تنتجه » !
ولكن هذا الجديد ، لا بد ان يتمثل - كما قلنا - في
واقع عملي . لا بد ان تعيش به أمة .. وهذا يتضمن عملية
« بعث » في الرقعة الاسلامية هذا البعث الذي يتبعه - على
مسافة ما بعيدة أو قريبة - تسلّم قيادة البشرية .
فكيف تبدأ عملية البعث الاسلامي ؟

انه لا بد من طبيعة تعزم هذه العزمة ، وتمضي في
الطريق . تمضي في خضم الجاهلية الضاربة الانطباب في
ارجاء الارض جميعاً . تمضي وهي تزاول نوعاً من العزلة من
جانب ، ونوعاً من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلية
المحيطة ..

ولا بد لهذه الطبيعة التي تعزم هذه العزمة من « معالم
في الطريق » معالم تعرف منها طبيعة دورها ، وحقيقة
وظيفتها ، وصلب غايتها ، ونقطة البدء في الرحلة الطويلة ..
كما تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الانطباب
في الارض جميعاً .. اين تلتقي مع الناس وأين تفترق ؟ ما
خصائصها هي وما خصائص الجاهلية من حولها ؟ كيف
تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الاسلام وفيم تخاطبها ؟ ثم
تعرف من اين تلتقي - فيه هذا كلّه - وكيف تلتقي ؟

هذه المعالم لا بد ان تقام من المصدر الاول لهذه العقيدة .. القرآن .. ومن توجيهاته الاساسية ، ومن التصور الذي انشأه في نفوس الصفوة المختارة ، التي صنع الله بها في الارض ما شاء ان يصنع ، والتي حولت خط سير التاريخ مرة الى حيث شاء الله ان يسير .

***

لهذه الطبيعة المرجوة المرتبة كتبت ' « معالم في الطريق » .. منها أربعة فصول مستخرجة من كتاب « في ظلال القرآن » مع تعديلات واضافات مناسبة لموضوع كتاب المعالم (١) .. ومنها ثمانية فصول - غير هذه التقدمة - مكتوبة في فترات حسبما اوحى به اللفتات المتواترة الى المنهج الرباني الممثل في القرآن الكريم .. وكلها يجمعها - على تفرقها - انها معالم في الطريق ، كما هو الشأن في معالم كل طريق ! وهي في مجموعها تمثل المجموعة الاولى من هذه « المعالم » .. والتي أرجو ان تتبعها مجموعة اخرى او مجموعات ، كلما هداني الله الى معالم هذا الطريق !

وبالله التوفيق .

---

(١) « طبيعة المنهج القرآني » .. و « التصور الإسلامي والثقافة » .. و « الجهاد في سبيل الله » .. و « نشأة المجتمع المسلم وخصائصه » ..

جيـل قـاف فـيد

هناك ظاهرة تاريخية ينبغي ان يقف امامها اصحاب الدعوة الاسلامية في كل ارض وفي كل زمان . وان يقفوا امامها طويلا . ذلك أنها ذات اثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها .

لقد خرجت هذه الدعوة جيلا من الناس - جيل الصحابة رضوان الله عليهم - جيلا مميزا في تاريخ الاسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه . ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة اخرى . نعم ' وجد افراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ . ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم ، في مكان واحد ، كما وقع في الفترة الاولى من حياة هذه الدعوة .

هذه ظاهرة واضحة واقعة ، ذات مدلول ينبغي الوقوف امامه طويلا ، لعلنا نهتدى الى سره .

ان قرآن هذه الدعوة بين ايدينا ، وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهديه العملي ، وسيرته الكريمة ، كلها بين ايدينا كذلك ، كما كانت بين ايدي ذلك الجيل الاول ، الذي لم يتكرر في التاريخ . ولم يغب الا شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل هذا هو السر ؟

لو كان وجود شخص رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - حتميا لقيام هذه الدعوة ، وابتها ثمراتها ، ما جعلها الله دعوة للناس كافة ، وما جعلها آخر رسالة ، وما وكل إليها امر الناس في هذه الارض ، الى آخر الزمان ..
ولكن الله - سبحانه - تكفل بحفظ الذكر ، وعلم ان هذه الدعوة يمكن ان تقوم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويمكن ان تؤتى ثمارها . فاختاره الى جواره بعد ثلاثة وعشرين عاما من الرسالة ، وابقى هذا الدين من بعده الى آخر الزمان .. وإن فان غيبة شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها .

***

فلنبحث اذن وراء سبب آخر . لنتنظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا الجيل الاول ، فلعل شيئا قد تغير فيه . ولننظر في المنهج الذي تخرجوا عليه ، فلعل شيئا قد تغير فيه كذلك .

كان النبع الاول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن . القرآن وحده . فما كان حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهديه الا آثارا من آثار ذلك النبع . فعندما سُئلت عائشة رضي الله عنها - عن 'خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : « كان 'خلقه القرآن » (١) .

كان القرآن وحده اذن هو النبع الذي يستقون منه ، ويتكيفون به ، ويترجون عليه ، ولم يكن ذلك كذلك لانه لم يكن للبشرية يومها حضارة ، ولا ثقافة ، ولا علم ، ولا

---

(١) اخرجه النسائي .

مؤلفات ، ولا دراسات ٠٠ كلا ! فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذي ما تزال اوروبا تعيش عليه ، او على امتداده . وكانت هناك مخلفات الحضارة الاغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنها ، وهو ما يزال ينبع التفكير الغربي حتى اليوم . وكانت هناك حضارة الفرس وفنها وشعرها واساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك . وحضارات اخرى قاصية ودانية : حضارة الهند وحضارة الصين الخ . وكانت الحضاراتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة العربية من شمالها ومن جنوبها ، كما كانت اليهودية والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة ٠٠ فلم يكن اذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية يقتصر ذلك العigel على كتاب الله وحده ٠٠ في فترة تكونه ٠٠ وانما كان ذلك عن « تصميم » مرسوم ، ونهج مقصود . يدل على هذا القصد غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى في يد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صحيفة من التوراة . و قوله : « انه والله لو كان موسى حياً بين اظهركم ما حل له الا ان يتبعني » (١) .

واذن فقد كان هناك قصد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان يقتصر النبع الذي يستقى منه ذلك العigel ٠٠ في فترة التكون الاولى ٠٠ على كتاب الله وحده ، لخلاص نفوسهم له وحده . ويستقيم عودهم على منهجه وحده . ومن ثم غضب أن رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يستقى من نبع آخر .

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريده صنع جيل خالص القلب . خالص العقل . خالص التصور .

(١) رواه الحافظ ابو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر .

خالص الشعور . خالص التكوين من أي مؤثر آخر غير
المنهج الالهي ، الذي يتضمنه القرآن الكريم .

ذلك الجيل استقى اذن من ذلك النبع وحده . فكان
له في التاريخ ذلك الشأن الفريد .. ثم ما الذي حدث ،
اختلطت اليهابيّع ! صبّت في النبع الذي استقت منه
الاجيال التالية فلسفة الاغريق ومنطقهم ، واساطير الفرس
وتصوراتهم ، واسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى ، وغير
ذلك من رواسب الحضارات والثقافات . واختلط هذا كلّه
بتفسير القرآن الكريم ، وعلم الكلام ، كما اختلط بالفقه
والاصول ايضاً . وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الاجيال
بعد ذلك الجيل ، فلم يتكرر ذلك الجيل ابداً .

وما من شك ان اختلاط النبع الاول كان عاملاً اساسياً
من عوامل ذلك الاختلاف البين بين الاجيال كلّها وذلك
الجيل المميز الفريد .

***

هناك عامل اساسى آخر غير اختلاط طبيعة النبع .
ذلك هو اختلاف منهج التلقى بما كان عليه في ذلك الجيل
الفريد ..

انهم - في الجيل الاول - لم يكونوا يقرؤون القرآن
بقصد الثقافة والاطلاع ، ولا بقصد التذوق والمتعة . لم
يكن احدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد
الثقافة ، ولا ليضيف الى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية
محصولاً يملا به جعبته . انما كان يتلقى القرآن ليتلقى امر
الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها ، وشأن
الحياة التي يحياها هو وجماعته ، يتلقى ذلك الامر ليعمل

به فور سماعه ، كما يتلقى الجندي في الميدان « الامر اليومي » ليعمل به فور تلقيه ! ومن ثم لم يكن احدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة ، لأنه كان يحس انه انما يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه ، فكان يكتفي بعشرين آيات حتى يحفظها وي العمل بها كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ٠ (١) ٠

هذا الشعور ٠٠ شعور التلقى للتنفيذ ٠٠ كان يفتح لهم من القرآن آفاقا من المتع وآفاقا من المعرفة ، لم تكن لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا اليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع ، وكان ييسر لهم العمل ، ويخفف عنهم ثقل التكاليف ، ويخلط القرآن بذواتهم ، ويجعله في نفوسهم وفي حياتهم الى منهج واقعي ، والى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الاذهان ولا في بطون الصحف ، انما تحول آثارا وأحداثا تحول خط سير الحياة ٠

ان هذا القرآن لا يمنع كنوزه الا لمن يقبل عليه بهذه الروح : روح المعرفة المنشطة للعمل ٠ انه لم يجيء ليكون كتاب متاع عقلي ، ولا كتاب ادب وفن ، ولا كتاب قصة وتاريخ سوان كان هذا كله من محتوياتهـ انما جاء ليكون منهاج حياةـ منهاجا إلهيا خالصاـ وكان الله سبحانه يأخذهم بهذا المنهج مفرقا ، يتلو بعضه ببعضا ٠

« وقرأنا فرقناه على الناس عمل مكت ونزلناه تنزيلا » ٠٠ (الاسراء : ٦٠) ٠

لم ينزل هذا القرآن جملة ، انما نزل وفق الحاجات المتعددة ، ووفق النمو المطرد في الافكار والتصورات ،

(١) ذكره ابن كثير في مقدمة التفسير ٠

والنمو المطرد في المجتمع والحياة ، ووفق المشكلات العملية التي تواجهها الجماعة المسلمة في حياتها الواقعية . وكانت الآية أو الآيات تنزل في العالة الخاصة والحادثة المعينة تحدث الناس عما في نفوسهم ، وتصور لهم ما هم فيه من الامر ، وترسم لهم منهج العمل في الموقف ، وتصح لهم اخطاء الشعور والسلوك ، وترتبطهم في هذا كله بالله ربهم ، وتعزّفه لهم بصفاته المؤثرة في الكون ، فيحسنون حينئذ انهم يعيشون مع الملا الاعلى ، تحت عين الله ، في رحاب القدرة . ومن ثم يتکيفون في واقع حياتهم ، وفق ذلك المنهج الالهي القويم .

منهج التلقى للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الاول . ومنهج التلقى للدراسة والمتاسع هو الذي خرج الاجيال التي تليه . وما من شك ان هذا العامل الثاني كان عاملا اساسيا كذلك في اختلاف الاجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد .

****

هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل .

لقد كان الرجل حين يدخل في الاسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية . كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها الى الاسلام انه يبدأ عهدا جديدا ، منفصلًا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية . وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المسترب الشاك الحذر المتخوف ، الذي يحس ان كل هذا رجس لا يصلح ل الاسلام ! وبهذا الاحساس كان يتلقى هدي الاسلام الجديد ، فإذا غلبته نفسه مرة ، وإذا اجتذبته عاداته مرة ، وإذا ضعف عن تكاليف الاسلام مرة .. شعر في الحال بالاثم والخطيئة ،

وادرك في قرارة نفسه انه في حاجة الى التطهير مما وقع فيه ،
وعاد يحاول من جديد ان يكون على وفق الهدى القرآني .

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في اسلامه ، تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية ، فهو قد انفصل نهائياً من بيئته الجاهلية واتصل نهائياً ببيئته الاسلامية . حتى ولو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطي في عالم التجارة والتعامل اليومي ، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر .

وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية ، وعرفها وتصورها ، وعاداتها وروابطها ، ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك الى عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجاهلية الى تصور الاسلام عن الحياة والوجود . وينشأ من الانضمام الى التجمع الاسلامي الجديد ، بقيادته الجديدة ، ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته .

وكان هذا مفرق الطريق ، وكان بدء السير في الطريق الجديد ، السير الطليق مع التخفف من كل ضغط للتقالييد التي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي ، ومن كل التصورات والقيم السائدة فيه . ولم يكن هناك الا ما يلقاه المسلم من اذى وفتنة ، ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى ، ولم يعد لضغط التصور الجاهلي ، ولا لتقالييد المجتمع الجاهلي عليه من سبيل .

نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الاسلام أو اظلم . كل ما حولنا جاهلية . . . تصورات الناس وعقائدهم ، عاداتهم وتقاليידهم ، موارد ثقافتهم ، فنونهم وأدابهم ، شرائعهم وقوانينهم . حتى الكثير مما نحسبه ثقافة اسلامية ،

ومراجع اسلامية ، وفلسفة اسلامية ، وتفكير اسلاميا ..
هو كذلك من صنع هذه الجاهلية !!

لذلك لا تستقيم قيم الاسلام في نفوسنا ، ولا يتضح
تصور الاسلام في عقولنا ، ولا ينشأ فينا جيل ضخم من
الناس من ذلك الطراز الذي انشأه الاسلام اول مرة .

فلا بد اذن - في منهج الحركة الاسلامية - ان نتجرد
في فترة الحضانة والتكون من كل مؤثرات الجاهلية التي
نعيش فيها ونستمد منها . لا بد ان نرجع ابتداء الى النبع
الخلص الذي استمد منه اولئك الرجال ، النبع المضمون
انه لم يختلط ولم تتشبه شائبة . نرجع اليه نستمد منه
تصورنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الانساني ولكافحة
الارتباطات بين هذين الوجودين وبين الوجود الكامل الحق ،
وجود الله سبحانه .. ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة ،
وقيمنا واخلاقنا ، ومناهجنا للحكم والسياسة والاقتصاد وكل
مقومات الحياة .

ولا بد ان نرجع اليه - حين نرجع - بشعور التلقى
للتنفيذ والعمل ، لا بشعور الدراسة والمتاع . نرجع اليه
لنعرف ماذا يطلب منا ان تكون ، لنكون . وفي الطريق
سنلتقي بالجمال الفنى في القرآن وبالقصص الرائعة فى
القرآن ، وبمبادرى القيمة فى القرآن .. وبالمنطق الوجданى
فى القرآن .. ويسائر ما يطلبه اصحاب الدراسة والمتاع .
ولكننا سنلتقي بهذا كله دون ان يكون هو هدفنا الاول . ان
هدفنا الاول أن نعرف : ماذا يريد منا القرآن ان نعمل ؟ ما
هو التصور الكلى الذي يريد منا ان نتصور ؟ كيف يريد
القرآن ان يكون شعورنا بالله ؟ كيف يريد ان تكون اخلاقنا
واوضاعنا ونظامنا الواقعى في الحياة ؟

ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي

والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية .. في خاصة نفوسنا .. ليست مهمتنا ان نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي ولا ان ندين بالولاء له ، فهو بهذه الصفة .. صفة الجاهلية .. غير قابل لأن نصطلح معه .. ان مهمتنا ان نغير من أنفسنا أولاً لنغير هذا المجتمع أخيراً ..

ان مهمتنا الاولى هي تغيير واقع هذا المجتمع .. مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من اساسه .. هذا الواقع الذي يصطدم اصطداماً اساسياً بالمنهج الاسلامي ، وبالتصور الاسلامي ، والذي يحرمنا بالقهر والضغط ان نعيش كما يريد لنا المنهج الالهي ان نعيش ..

ان اول الخطوات في طريقنا هي ان نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته .. وألا نعدل نحن في قيمنا وتتصوراتنا قليلاً أو كثيراً لنتلقي معه في منتصف الطريق .. كلا ! اانا واياه على مفرق الطريق ، وحين نسايره خطوة واحدة فاننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق !

وستلتقي في هذا عنتاً ومشقة ، وستفترض علينا تصحيات باهظة ، ولكننا لسنا مخيرين اذا نحن شئنا ان نسلك طريق الجيل الاول الذي أقر الله به منجه الالهي ، ونصره على منهج الجاهلية ..

وانه لم الخير ان ندرك دائمآ طبيعة منهجنا ، وطبيعة موقفنا ، وطبيعة الطريق الذي لا بد ان نسلكه للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز الفريد ..

طبيعة المنهج القرآني *

ظل القرآن المكّي ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة عشر عاماً كاملة ، يحدّثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير ، ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر . ذلك الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة ، حتى لكانما يطرقها للمرة الأولى .

لقد كان يعالج القضية الأولى ، والقضية الكبرى ، والقضية الأساسية ، في هذا الدين الجديد .. قضية العقيدة .. ممثلة في قاعدتها الرئيسية .. الالوهية والعبودية ، وما بينهما من علاقة .

لقد كان يخاطب بهذه الحقيقة « الإنسان » .. الإنسان بما انه إنسان .. وفي هذا المجال يستوی الإنسان العربي في ذلك الزمان والأنسان العربي في كل زمان ، كما يستوی الإنسان العربي وكل إنسان ، في ذلك الزمان وفي كل زمان !

انها قضية « الإنسان » التي لا تتغير ، لأنها قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء الاحياء ، قضية علاقته بخالقه هذا الكون وخالق هذه الاحياء . وهي قضية لا تتغير ، لأنها قضية الوجود والانسان .

(*) - مستخرج من كتاب : « في ظلال القرآن » من التعريف بسورة الانعام في الجزء السابع من الطبعة الثانية المنقحة مع اضافات قليلة .

لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده وجود هذا الكون من حوله . . . كان يقول له : من هو ؟ ومن أين جاء ؟ ولماذا جاء ؟ والى أين يذهب في نهاية المطاف ؟ من ذا الذي جاء به من العدم والجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به ، وما مصيره هناك ؟ وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه ، والذي يحس أن وراءه غيباً يستشرفه ولا يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار ؟ من ذا يدبره ؟ ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ . . . وكان يقول له كذلك : كيف يتعامل مع خالق هذا الكون ، ومع الكون أيضاً ، كما يبين له : كيف يتعامل العباد مع العباد ؟

وكانـت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود « الإنسان » . . . وستظل هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجوده على توالـي الأزمان . . .

وهكـذا انقضـت ثلاثة عشر عامـاً كـاملـة في تقرـير هـذه القضية الكـبـرى ، القضية التي ليس وراءـها شيء في حـيـاة الإنسـانـ إلا ما يـقومـ عـلـيـهاـ منـ المـقـضـيـاتـ وـالـتـفـريـعـاتـ . . .

ولم يتجاوزـ القرآنـ المـكيـ هذهـ القضيةـ الاسـاسـيةـ إـلـىـ شيءـ ماـ يـقومـ عـلـيـهاـ منـ التـفـريـعـاتـ الـمـتـعـلـقـةـ بـنـظـامـ الـعـيـاةـ ،ـ الاـ بـعـدـ انـ عـلـمـ اللـهـ اـنـهـ قدـ اـسـتـوـفـتـ ماـ مـاـ تـسـتـحـقـهـ مـنـ الـبـيـانـ ،ـ وـاـنـهـ اـسـتـقـرـتـ اـسـتـقـرـارـاـ مـكـيـناـ ثـابـتـاـ فـيـ قـلـوبـ الـعـصـبـةـ الـمـخـتـارـةـ مـنـ بـنـيـ الـإـنـسـانـ ،ـ الـتـيـ قـدـرـ اللـهـ أـنـ يـقـومـ هـذـاـ الـدـيـنـ عـلـيـهـ ،ـ وـأـنـ تـتـوـلـ هـيـ اـشـاءـ النـظـامـ الـوـاقـعـيـ الـذـيـ يـتـمـثـلـ فـيـهـ هـذـاـ الـدـيـنـ . . .

***

واـصـحـابـ الدـعـوـةـ إـلـىـ دـيـنـ اللـهـ ،ـ وـالـىـ اـقـامـةـ النـظـامـ

الذى يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة ، خلائقون ان يقروا طويلا امام هذه الظاهرة الكبيرة ، ظاهرة تتصدى القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاما لتقرير هذه العقيدة ، ثم وقوفه عندها لا يتتجاوزها الى شيء من تفصيات النظام الذى يقوم عليها ، والتشريعات التي تحكم المجتمع المسلم الذى يعتنقا .

لقد شاءت حكمة الله ان تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتتصدى لها الدعوة منذ اليوم الاول للرسالة ، وأن يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اول خطواته في الدعوة بدعوة الناس أن يشهدوا : ان لا إله الا الله ، وأن يمضي في دعوته يعرّف الناس بربهم الحق ، ويعيدهم له دون سواه .

ولم تكن هذه - في ظاهر الأمر وفي نظر العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبيل الى قلوب العرب ! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى « الله » ومعنى : « لا إله إلا الله » . كانوا يعرفون ان الالوهية تعني الحاكمة العليا . . . وكانتوا يعرفون ان توحيد الالوهية وافراد الله - سبحانه - بها ، معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والامراء والحكام ، وردّه كله الى الله . . . السلطان على الضماير ، والسلطان على الشعائر ، والسلطان على واقعيات الحياة ، والسلطان في المال ، والسلطان في القضاء ، والسلطان في الارواح والابدان . . . كانوا يعلمون ان « لا إله الا الله » ثورة على السلطان الارضي الذي يقتصب اولى خصائص الالوهية ، وثورة على الاوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب ، وخروج على السلطات التي تحكم بشرعية من عندها لم يأذن بها الله . . . ولم يكن يغيب عن العرب - وهم يعرفون لغتهم جيدا ويعرفون المدلول الحقيقي للدعوة - « لا

إله الا الله » – ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطانهم ، ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة – او هذه الثورة – ذلك الاستقبال العنيف ، وحاربوا هذه العرب التي يعرفها الخاص والعام ..

فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة ؟ ولم اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل هذا العناء ؟

***

لقد بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بهذا الدين ، وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في ايدي العرب ، انما هي في ايدي غيرهم من الاجناس !

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم ، يحكمها امراء عرب من قبل الروم ، وببلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس ، يحكمها امراء عرب من قبل الفرس ، وليس في ايدي العرب الا الحجاز وتهامة ونجد ، وما اليها من الصحاري القاحلة التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك !

وربما قيل : انه كان في استطاعة محمد – صلى الله عليه وسلم – وهو الصادق الامين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع الحجر الاسود ، وارتضوا حكمه ، منذ خمسة عشر عاما قبل الرسالة ، والذي هو في النزابة من بنى هاشم أعلى قريش نسبيا .. انه كان في استطاعته ان يشيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب التي اكتنلتها النزارات ومزقتها النزاعات ، وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص ارضها المغتصبة من الامبراطوريات المستعمرة .. الرومان في الشمال والفرس في الجنوب .. واعلاء راية

العربية والعروبة ، وانشاء وحدة قومية في كل ارجاء
الجزيرة .

وربما قيل : انه لو دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة ، بدلا من ان يعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواه أصحاب السلطان في الجزيرة !

وربما قيل : ان محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان خليقا - بعد ان يستجيب له العرب هذه الاستجابة ، وبعد ان يولوه فيهم القيادة والسيادة ، وبعد استجمام السلطان في يديه ، والجد فرق مفرقيه - ان يستخدم هذا كله في اقرار عقيدة التوحيد التي بعث بها ، في تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد ان عبدهم لسلطانه البشري !

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم - هذا التوجيه ! انما وجهه الى ان يصدع بلا إله الا الله ، وان يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء !

لماذا ؟ ان الله سبحانه لا يريد ان يعنّت رسوله والمؤمنين معه . انما هو - سبحانه - يعلم ان ليس هذا هو الطريق ، ليس الطريق ان تخلص الارض من يد طاغوت روماني او طاغوت فارسي ، الى يد طاغوت عربي . فالطاغوت كله طاغوت ! ان الارض لله ، ويجب ان تخلص لله ، ولا تخلص لله الا ان ترتفع عليها راية : « لا إله الا الله » . وليس الطريق ان يتحرر الناس في هذه الارض من طاغوت روماني او فارسي ، الى طاغوت عربي . فالطاغوت كله طاغوت ! ان الناس عبيد الله وحده ، ولا يكونون عبيدا لله وحده الا أن ترتفع راية : « لا إله الا الله » - لا إله الا الله كما يدركها العربي العارف بمدلولات لغته ، : لا

حاكمية الا الله ، ولا شريعة الا من الله ، ولا سلطان لأحد على أحد ، لأن السلطان كله لله ، وأن « الجنسية » التي يريدها الاسلام للناس هي جنسية العقيدة ، التي يتساوى فيها العربي والرومني والفارسي وسائر الاجناس والالوان تحت راية الله .

وهذا هو الطريق ..

***

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الدين ، والمجتمع العربي كأسوا ما يكون المجتمع توزيعاً للثروة والعدالة . قلة قليلة تملك المال والتجارة ، وتعامل بالرّبّا فتضاعف تجاراتها ومالها . وكثرة كثيرة لا تملك الا الشفف والجوع . والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة ، وجماهير كثيرة ضائعة من المال والمجد جميعاً !

وربما قيل : انه كان في استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ان يرفعها راية اجتماعية ، وان يشيرها حرباً على طبقة الاشراف ، وان يطلقها دعوة تستهدف تعديل الاوضاع ، ورد اموال الاغنياء على الفقراء !

وربما قيل : انه لو دعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة ، لانقسم المجتمع العربي صفين : الكثرة الغالية مع الدعوة الجديدة في وجه طغيان المال والشرف والجاه ، والقلة القليلة مع هذه الموروثات ، بدلاً من ان يقف المجتمع كله صفاً في وجه « لا إله الا الله » التي لم يرتفع الى افقها في ذلك العين الا الاخذ من الناس !

وربما قيل : ان محمداً - صلى الله عليه وسلم - كان

خليقاً بعد أن تستجيب له الكثرة ، وتوليه قيادها ، فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها ، ان يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في اقرار عقيدة التوحيد التي يعثث بها ربه ، وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبّدتهم سلطانه البشري !

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم ، لم يوجهه هذا التوجيه ..

لقد كان الله - سبحانه - يعلم ان هذا ليس هو الطريق .. كان يعلم أن العدالة الاجتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل ، يرد الامر كله لله ، ويقبل عن رضى وعن طوعية ما يقضى به الله من عدالة التوزيع ، ومن تكافل الجميع ، ويستقر معه في قلب الآخذ والمؤخذ منه سواء انه ينفذ نظاما شرعه الله ، ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء . فلا تمتليء قلوب بالطمع ، ولا تمتليء قلوب بالعقد ، ولا تسير الامور كلها بالسيف والعصا ، وبالتخويف والارهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتختفق الارواح ، كما يقع في الوضاع التي تقوم على غير « لا اله الا الله » .

***

وُبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمستوى الاخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الاسفل في جوانب منه شتى - الى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامدة البدوية .

كان التظالم فاشيا في المجتمع ، تعبّر عنه حكمة الشاعر « زهير بن أبي سلمى » :

ومن لم ينذر عن حوضه بسلامه
يهدّم ، ومن لا يظلم الناس يُظلم

ويعبر عنه القول المتعارف في الجاهلية : « انصر أخاك
ظلما أو مظلوما » .

وكانت الخمر والميسير من تقاليد المجتمع الفاشية ، ومن
مفاحرها كذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي
بجملته ٠ ٠ ٠ كالذي يقوله طرفة بن العبد :

فلولا ثلث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عوادي
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزيد
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبندي وانفاقي طريفني وتالدي
إلى أن تعاملتني الشيرة كلها وأفردت افراد البعير المعبد

• • • •

وكانت الدعارة - في صور شتى - من معالم هذا
المجتمع - شأنه شأن كل مجتمع جاهلي قديم أو حديث -
كالذى روعه عائشة رضي الله عنها :

« ان النكاح في الجاهلية كان على اربعة احياء : فنكاح
منها نكاح الناس اليوم ٠ ٠ يخطب الرجل الى الرجل وليته
او بنته ، فيصدقها ثم ينكحها ٠ ٠ والنكاح الآخر كان الرجل
يقول لأمرأته - اذا ظهرت من طمثها - : ارسلي الى فلان
فاستبعضي منه ، ويعزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبيّن
حملها من ذلك الرجل الذي تستبعضه منه ، فإذا تبيّن حملها
اصابها زوجها اذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة
الولد ! فكان هذا النكاح نكاح الاستبعاض ٠ ٠ ونكاح آخر :
يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة ، كلهم
يصيبها . فإذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال بعد ان تضع

حملها ، أرسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من امركم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمى من أحببت باسمه فيلحق به ولدتها ، ولا يستطيع ان يمتنع به الرجل . . . والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها . . . وهن البغایا . . . كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن ارادهن دخل عليهن ، فإذا حملت احداهن ووضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا لهم القافة ، ثم العقوا ولدتها بالذى يرون ، فالتأاطه ، ودعى ابنته لا يمتنع عن ذلك » (١) .

وربما قيل : انه كان في استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ان يعلمنا دعوة اصلاحية ، تتناول تقويم الاخلاق ، وتطهير المجتمع ، وتزكية النفوس .

وربما قيل : انه - صلى الله عليه وسلم - كان واجدا وقتها - كما يجد كل مصلح أخلاقي في آية بيته - نفوسا طيبة يؤذيها هذا الدنس ، وتأخذها الاريحية والنحوة للتلبية دعوة الاصلاح والتطهر .

وربما قال قائل : أنه لو صنعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك لاستجاب له - في اول الامر - جمهرة صالحة ، تتپھر اخلاقها ، وتزکوا ارواحها ، فتصبح اقرب الى قبول العقيدة وحملها ، بدلا من ان تثير دعوة « لا اله الا الله » المعارضة القوية منذ اول الطريق .

ولكن الله - سبحانه - كان يعلم ان ليس هذا هو الطريق ! كان يعلم ان الاخلاق لا تقوم الا على اساس من

(١) اخرجه البخاري في كتاب النكاح .

عقيدة ، تضع الموازين ، وتقرر القيم ، كما تقرر السلطة التي تستند إليها هذه الموازين والقيم ، والجزاء الذي تملكه هذه السلطة ، وتوقعه على الملزمين والمخالفين . وانه قبل تقرير هذه العقيدة ، وتحديد هذه السلطة تظل القيم كلها متارجحة وتنظر الاخلاق التي تقوم عليها متارجحة كذلك ، بلا ضابط ، وبلا سلطان ، وبلا جزاء !

فلما تقررت العقيدة – بعد الجهد الشاق – وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة .. لما عرف الناس ربهم وعبدوه وحده .. لما تحرر الناس من سلطان العبيد ومن سلطان الشهوات سواء .. لما تقررت في القلوب « لا إله الا الله » .. صنع الله بها وبأهلها كل شيء مما يقتربه المقترعون .. تطهرت الارض من « الرومان والفرس » .. لا ليتقرر فيها سلطان « العرب » .. ولكن ليتقرر فيها سلطان « الله » .. لقد تطهرت من سلطان « الطاغوت » كله .. رومانيا ، وفارسيا ، وعربيا ، على سواء ..

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملته .. وقام « النظام الاسلامي » ، يعدل بعدل الله ، ويزن بميزان الله ، ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده ، ويسميهما راية « الاسلام » .. لا يقرن اليها اسما آخر ، ويكتب عليها : « لا إله الا الله » !

وتطهرت النفوس والاخلاق ، وزكت القلوب والارواح ، دون ان يحتاج الامر حتى للحدود والتعازير التي شرعها الله – الا في الندرة النادرة – لأن الرقابة قامت هناك في الضمائير ، ولأن الطمع في رضى الله وثوابه ، والحياة والخروف من غضبه وعقابه ، قد قاما مقام الرقابة ومكان العقوبات .. وارتقت البشرية في نظامها ، وفي اخلاقها ، وفي

حياتها كلها ، الى القمة السامقة التي لم ترتفع اليها من قبل قط ، والتي لم ترتفع اليها من بعد الا في ظل الاسلام .

ولقد تم هذا كله لأن الذين اقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع واحكام ، كانوا قد اقاموا هذا الدين من قبل في ضمائركم وفي حياتهم ، في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك . وكانوا قد وعدوا على اقامة هذا الدين وعدا واحدا ، لا يدخل فيه الغلب والسلطان ٠٠ ولا حتى لهذا الدين على ايديهم ٠٠ وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا ٠٠ وعدا واحدا هو الجنة ٠ هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني ، والابتلاء الشاق ، والمضي في الدعوة ، ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه اصحاب السلطان في كل زمان وفي كل مكان ، وهو : « لا اله الا الله ! »

فلما ان ابتلاهم الله فصبروا ، ولما ان فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم ، ولما ان علم الله منهم انهם لا يتذمرون جزاء في هذه الارض – كائنا ما كان هذا الجزاء ، ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على ايديهم ، وقيام هذا الدين في الارض بجهدهم – ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجده ولا قوم ، ولا اعتزاز بوطن ولا ارض ، ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت ٠٠ لما ان علم الله منهم ذلك كله ، علم انهم قد اصبحوا – اذن – امناء على هذه الامانة الكبرى ٠٠ امناء على العقيدة ، التي يتفرد فيها الله – سبحانه – بالحاكمية في القلوب والضمائر ، وفي السلوك والشعائر ، وفي الارواح والأموال ، وفي الاوضاع والأحوال ٠٠ وأمناء على السلطان الذي يوضع في ايديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها ، وعلى عدل الله يقيمونه ، دون ان يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ، ولا لعشيرتهم ، ولا لقومهم ، ولا لجنسيهم . انما يكون السلطان الذي في ايديهم لله ، ولدينه وشريعته ،

لأنهم يعلمون انه من الله ، هو الذي آتاهم اياته .

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع ، الا ان تبدا الدعوة ذلك البده . والا ان ترفع الدعوة هذه الراية وحدها . رأية لا اله الا الله . ولا ترفع معها سواها . والا ان تسليك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره ، المبارك الميسر في حقيقته .

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله ، لو ان الدعوة بدأت خطواتها الاولى دعوة قومية ، او دعوة اجتماعية ، او دعوة اخلاقية . او رفعت اي شعار الى جانب شعاراتها الواحد : « لا اله الا الله » .

***

ذلك شأن القرآن المكي كله في تقرير : « لا اله الا الله » في القلوب والعقول ، واختيار هذا الطريق - على مشقتة في الظاهر - وعدم اختيار السبيل الباعنوية الاخرى ، والاصرار على هذا الطريق .

فاما شأن هذا القرآن فيتناول قضية الاعتقاد وحدها ، دون التطرق الى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها ، والشائع التي تنظم المعاملات فيها ، فذلك كذلك مما ينبغي ان يقف امامه اصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية .

ان طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا . فهو دين يقوم كله على قاعدة الالوهية الواحدة . كل تنظيماته وكل تشرعياته تنبثق من هذا الاصل الكبير . وكما ان الشجرة الضخمة الباسقة ، الوارفة المديدة الظلاء ، المتشابكة الاغصان ، الضاربة في الهواء . لا بد لها ان تضرب بجذورها في التربة على اعمق بعيدة ، وفي مساحات واسعة ، تناسب

ضخامتها وامتدادها في الهواء .. فكذلك هذا الدين .. ان نظامه يتناول الحياة كلها ، ويتولى شؤون البشرية كبيرةها وصغرتها ، وينظم حياة الانسان - لا في الحياة الدنيا وحدها ولكن كذلك في الدار الآخرة ، ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنها ، ولا في المعاملات المادية الظاهرة وحدها ولكن كذلك في اعمق الصميم ودنيا السرائر والنوايا - فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة متراحمية ، ولا بد له اذن من جذور واعماق بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار ايضا ..

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته ، يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ، و يجعل بناء العقيدة وتمكينها ، وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعب النفس كلها .. ضرورة من ضروريات النشأة الصحيحة ، وضمانا من ضمانات الاحتمال ، والتناسب بين الظاهر من الشجرة في الهواء والضارب من جذورها في الاعماق ..

ومتى استقرت عقيدة : « لا إله الا الله » في اعماقها الفائرة البعيدة ، استقر معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه « لا الله الا الله » ، وتعين انه النظام الوحديد الذي ترضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة ، واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام ، حتى قبل ان ت تعرض عليها تفصيلاته ، وقبل ان ت تعرض عليها تشريعاته .. فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الایمان .. وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس - فيما بعد - تنظيمات الاسلام وتشريعاته بالرضى والقبول ، لا تعترض على شيء منه فور صدوره اليها ، ولا تتلاطف في تنفيذه بمجرد تلقيها له .. وهكذا ابطلت الخمر ، وابطل الربا ، وابطل الميسر ، وابطلت العادات الجاهلية كلها .. ابطلت بآيات من القرآن ، او كلمات من الرسول

- صلى الله عليه وسلم - بينما الحكومات الارضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها، ونظمها وأوضاعها، وجندتها سلطاتها ، ودعایتها واعلامها ، فلا تبلغ الا أن تضبط الظاهر من المخالفات ، بينما المجتمع يعوج بالمنهيات والمتكررات (١) !

***

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلّى في هذا النهج القوي . ان هذا الدين منهج عملي حركي جاد .. جاء ليحكم الحياة في واقعها ، ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره .. يقره ، او يعدله ، او يغيره من أساسه .. ومن ثم فهو لا يشرع الا لحالات واقعية فعلا ، في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده ..

انه ليس « نظرية » تتعامل مع « الفروض » ! .. انه « منهج » ، يتعامل مع « الواقع » ! .. فلا بد اولا ان يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة : ان لا إله إلا الله ، وأن الحاكمة ليست الا لله ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ، ويرفض شرعية اي وضع لا يقوم على هذه القاعدة ..

وحين يقوم هذا المجتمع فعلا ، تكون له حياة واقعية ، تحتاج الى تنظيم والى تشريع .. وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تحرير النظم وفي سن الشرائع لقوم مستسلمين أصلا للنظم والشرائع ، رافضين أصلا لغيرها من النظم والشرائع ..

(١) يراجع كيف حرم الله الغر في الجزء الخامس من الطبيعة المتنعة من كتاب : « في ظلال القرآن » ص ٧٨ - ٨٥ . وكيف عجزت أميركا عن ذلك في كتاب : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للسيد ابي الحسن الندوى منقولا عن كتاب (تنيحات) للسيد ابي الاعلى المودودي .

ولا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من سلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل تنفيذ النظام والشريعة في هذا المجتمع حتى يكون للنظام هيبيته ، ويكون للشريعة جديتها . . . فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من واقعية تقتضي الانظمة والشائع من فورها . . .

والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم . وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظمونها بشرعية الله . . . ومن ثم لم يتزل الله لهم في هذه الفترة تنظيمات وشائع ، وإنما نزل لهم عقيدة ، وخلقًا منبتقا من هذه العقيدة بعد استقرارها في الأعمق البعيدة . . . فلما ان صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان ، تنزلت عليهم الشائع ، وتقرر لهم النظام الذي يواجهه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ، والذي تكفل له الدولة بسلطاتها الجدية النفاذ .

ولم ينشأ الله ان ينزل عليهم النظام والشائع في مكة ، ليختزنوها جاهزة حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في المدينة ! ان هذه ليست طبيعة هذا الدين ! . . . انه أشد واقعية من هذا واكثر جدية ! . . . انه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولا . . . إنما يواجه الواقع حين يكون واقع مجتمع مسلم مستسلم لشرعية الله رافض لشرعية سواه بحجمه وشكله وملابساته وظروفه ، ليشرع له ، وفق حجمه وشكله وملابساته وظروفه .

والذين يريدون من الاسلام اليوم ان يصوغ نظريات وأن يصوغ قوالب نظام ، وان يصوغ تشرعيات للحياة . . . بينما ليس على وجه الارض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدها ، ورفض كل شريعة سواها ، مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه . . . الذين يريدون من

الاسلام هذا ، لا يدركون طبيعة هذا الدين ، ولا كيف
يعلم في الحياة ٠٠ كما يريد له الله ٠٠

انهم يريدون منه ان يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه
ليشابه نظريات بشرية ، ومناهج بشرية ، ويحاولون ان
يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبى رغبات وقتنية في
نفوسهم ، رغبات اثنا تشنثها الهزيمة الداخلية في أرواحهم
تجاه أنظمة بشرية صغيرة ٠٠ يريدون منه ان يصوغ نفسه
في قالب نظريات وفرض ، تواجهه مستقبلا غير موجود ٠٠
والله يريد لهذا الدين ان يكون كما اراده ٠٠ عقيدة تملأ
القلب ، وتفرض سلطانها على الضمير ، عقيدة مقتضاها الا
يخضع الناس الا لله ، والا يتلقوا الشرائع الا منه دون
سواء ٠٠ وبعد ان يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم ، ويصبح
لهم السلطان الفعلى في مجتمعهم ، تبدأ التشريعات لمواجهة
حاجاتهم الواقعية ، وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك ٠

هذا ما يريد الله لهذا الدين ٠٠ ولن يكون الا ما
يريد الله ، مهما كانت رغبات الناس !

ذلك ينبغي أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة
الاسلامية أنهم حين يدعون الناس لاعادة انشاء هذا الدين ،
يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة - حتى لو كانوا
يدعون أنفسهم مسلمين ، وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم
مسلمون ! - يجب أن يعلموهم أن الاسلام هو « اولا » اقرار
عقيدة : « لا اله الا الله » - بمدلولها الحقيقي ، وهو رد
الحاكمية لله في أمرهم كله ، وطرد المعتدين على سلطان الله
بادعاء هذا الحق لأنفسهم ، اقرارها في ضمائركم
وشعائرهم ، واقرارها في اوضاعهم وواقعهم ٠٠

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس الى الاسلام ،
كانت هي أساس دعوتهم الى الاسلام اول مرة ٠٠ هذه

الدعوة التي تكفل بها القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة . . . فإذا دخل في هذا الدين - بمفهومه هذا الاصل - عصبة من الناس . . . فهذه العصبة هي التي يطلق عليها اسم « المجتمع المسلم » . . . المجتمع الذي يصلح لازالة النظام الاسلامي في حياته الاجتماعية ، لأنه قرر بينه وبين نفسه ان تقوم حياته كلها على هذا الاساس ، والا يحكم في حياته كلها الا الله .

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض اسس النظام الاسلامي عليه ، كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية ، في اطار اسس العامة للنظام الاسلامي . . . فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات النهج الاسلامي الواقعي العملي الجاد .

ولقد يغيل لبعض المخلصين المتعجلين ، من لا يتذرون طبيعة هذا الدين ، وطبيعة منهجه الرباني القويم ، المؤسس على حكمة العليم الحكيم ، وعلمه بطبائع البشر و حاجات الحياة . . . نقول : لقد يغيل لبعض هؤلاء ان عرض اسس النظام الاسلامي - بل التشريعات الاسلامية كذلك - على الناس ، مما ييسر لهم طريق الدعوة ، ويحبب الناس في هذا الدين !

وهذا وهم تنشئه العجلة ! وهم كالذى كان يمكن ان يقترحه المقترحون : ان تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها تحت راية قومية ، او راية اجتماعية ، او راية اخلاقية ، تيسيرا للطريق !

ان القلوب يجب ان تخلص اولا لله ، وتعلن عبوديتها له وحده ، بقبول شرعه وحده ، ورفض كل شرع آخر غيره . . . من ناحية المبدأ . . . قبل ان تخاطب بأى تفصيل عن ذلك الشرع يرغبتها فيه !

ان الرغبة يجب ان تنبثق من اخلاص العبودية لله ، والتحرر من سلطان سواه ، لا من ان النظام المعروض عليها .. في ذاته .. خير مما لديها من الانظمة في كذا وكذا على وجه التفصيل ..

ان نظام الله خير في ذاته ، لانه من شرع الله .. ولن يكون شرع العبيد يوما كشروع الله .. ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة .. ان قاعدة الدعوة ان قبول شرع الله وحده ايا كان ، ورفض كل شرع غيره ايا كان ، هو ذاته الاسلام ، وليس للاسلام مدلول سواه ، فمن رغب في الاسلام ابتداء فقد فصل في القضية ، ولم يعد بعاجلة الى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته .. فهذه احدى بدويهيات الایمان !

***

وبعد ، فلا بد ان نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما .. انه لم يعرضها في صورة « نظرية » ولا في صورة « لاهوت » ! ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذى زاوله ما يسمى « علم التوحيد » !
كلا ! لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة « الانسان » بما في وجوده هو وبما في الوجود حوله من دلائل وايحادات .. كان يستنقذ فطرته من الركام ، ويخلص اجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ، ويفتح منافذ الفطرة ، لتنطلق الموحيات المؤثرة و تستجيب لها ..

هذا بصفة عامة .. وبصفة خاصة كان القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية .. كان يخوض بها معركة مع الركام المطل للفطرة في نفوس آدمية حاضرة واقعة .. ومن ثم لم يكن شكل « النظرية » هو الشكل

الذي يناسب هذا الواقع الخاص . إنما هو شكل المواجهة العية للعقاب والسدود والوحاجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة العية .. ولم يكن الجدل الذهني - القائم على المنطق الشكلي - الذي سار عليه في العصور المتأخرة علم التوحيد ، هو الشكل المناسب كذلك .. فلقد كان القرآن يواجه « واقعاً » بشرياً كاملاً بكل ملابساته الحية ، ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع .. وكذلك لم يكن « اللاهوت » هو الشكل المناسب . فان العقيدة الإسلامية ، ولو أنها عقيدة ، إلا أنها تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ، ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقع فيها الابحاث اللاهوتية النظرية !

كان القرآن ، وهو يبني العقيدة في ضيائير الجماعة المسلمة ، يخوض بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها ، كما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها هي وأخلاقها وواقعها .. ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة لا في صورة « نظرية » ولا في صورة « لاهوت » ، ولا في صورة « جدل للامي » .. ولكن في صورة تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة ، ممثل في الجماعة المسلمة ذاتها ، وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي ، وفي سلوكيها الواقعي وفق هذا التصور ، وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها .. كان هذا النمو ذاته ممثلاً تماماً لنمو البناء العقدي ، وترجمة حية له .. وهذا هو منهج الاسلام الذي يمثل طبيعته كذلك ..

وانه من الضروري لاصحاب الدعوة الاسلامية ان يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على هذا النحو الذي بيته .. ذلك ليعلموا ان مرحلة بناء العقيدة التي طالت

في العهد المكي على هذا النحو ، لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الاسلامية ، والبناء الواقعي للجماعة المسلمة . لم تكن مرحلة تلقي « النظرية » دراستها ! ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا .. وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .

هكذا ينبغي ان تطول مرحلة بناء العقيدة ، وان تتم خطوات البناء على مهل ، وفي عمق وثبتت .. ثم هكذا ينبغي الا تكون مرحلة دراسة نظرية لعقيدة ، ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة - أولا باول - في صورة حية ، متمثلة في ضمائر متکيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي وتجمع حركي ، يعبر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو العقيدة ذاتها ، ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية ، وتخوض معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك ، لتتمثل العقيدة حية ، وتنمو نموا حيا في خضم المعركة .

وخطأ اي خطأ - بالقياس الى الاسلام - أن تتبلور العقيدة في صورة « نظرية » مجردة للدراسة الذهنية .. المعرفية الثقافية .. بل خطأ اي خطأ كذلك .

ان القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب انه كان يتنزل للمرة الاولى .. كلا ! فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ، ثم ترك اصحابه يدرسوه ثلاثة عشر عاما ، او أكثر او أقل ، حتى يستوعبوا « النظرية الاسلامية » .

ولكن الله - سبحانه - كان يريد امرا آخر ، كان يريد منهجا معينا متفردا .. كان يريد بناء جماعة وبناء حركة وبناء عقيدة في وقت واحد .. كان يريد ان يبني

الجامعة والحركة بالعقيدة ، وان يبني العقيدة بالجامعة والحركة ٠٠ كان يريد ان تكون العقيدة هي واقع الجماعة الحركي الفعلي ، وان يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو الصورة المحسنة للعقيدة ٠٠ وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة ، فلم يكن هنالك بد أن يستفرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجامعة ٠٠ حتى اذا نضج التكوين العقدي كانت الجامعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج ٠

***

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ، وألا نحاول تغييرها تلبية لرغبات مجلة مهزومة امام اشكال النظريات البشرية ! فهو بهذه الطبيعة صنع الامة المسلمة أول مرة ، وبها يصنع الامة المسلمة في كل مرة يراد فيها أن يعاد اخراج الامة المسلمة للوجود كما اخرجها الله اول مرة ٠

يجب أن ندرك خطأ المحاولة وخطرها معا ، في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي تحب أن تتمثل في واقع نام حي متحرك ، وفي تجمع عضوي حركي ٠٠ تحويلها عن طبيعتها هذه الى « نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية ، لمجرد أنها تريدها أن تواجه النظريات البشرية الهزلية بـ « نظرية إسلامية » ٠

ان العقيدة الإسلامية تحب أن تتمثل في نفوس حية ، وفي تنظيم واقعي ، وفي تجمع عضوي ، وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها ، كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحابها - بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل ان تدخل العقيدة الى نفوسهم ، وتنتزعها من الوسط الجاهلي

- وهي في صورتها هذه تشغّل من القلوب والعقول - ومن الحياة أيضا - مساحة أضخم وأوسع وأشمل مما تشغله « النظرية » . وتشمل - فيما تشمل - مساحة النظرية ومادتها، ولكنها لا تقتصر عليها .

ان التصور الاسلامي للالوهية ، وللوجود الكوني ، وللحياة ، وللإنسان . . . تصور شامل كامل . ولكنـه كذلك تصور واقعي ايجابي . وهو يكره - بطبيعته - ان يتمثل في مجرد تصور ذهني معرفي ، لأنـه يخالف طبيعته وغايته . ويجب ان يتمثل في انساني ، وفي تنظيم حي ، وفي حرّكة واقعية . . . وطريقته في التكون ان ينمو من خلال الاناسي والتنظيم الحي والحرّكة الواقعية ، حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا - ولا ينفصل في صورة « النظرية » بل يظل ممثلا في صورة « الواقع » العرّكي . . .

وكل نمو نظري يسبق النمو العرّكي الواقعي ، ولا يتمثل من خلاله ، هو خطأ وخطر كذلك ، بالقياس الى طبيعة هذا الدين وغايته ، وطريقة تركيبه الذاتي .

والله - سبحانه - يقول :

« وَقَرَآنًا فِرْقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزْلَنَا
تَنْزِيلًا » . . .

(الاسراء : ١٠٦)

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك ، ليتم البناء التكويني ، المؤلف من عقيدة في صورة « منظمة حية » ، لا في صورة « نظرية » !

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه - كما انه في ذاته دين رباني - فان منهجه في العمل منهج رباني

كذلك . متواف مع طبيعته ، وانه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل .

ويجب أن يعرفوا كذلك ان هذا الدين - كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ، ومن ثم يغير الواقع الحيوى - فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الذي يبني به التصور الاعتقادي ، ويغير به الواقع الحيوى .. جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة .. ثم ليensiء بها تصوراً اعتقدياً وواقعاً حيوياً . الدرجة التي ينسى بها تفكير خاصاً به ، بنفسه ولا انفصال بين منهجه تفكيره الخاص ، وتصوره الاعتقادي الخاص ، وبنائه الحيوى الخاص .. فكلها حزمة واحدة ..

فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بناه ، فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ، وليس منهجه مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى ، إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين - في أي وقت - الا به .

انه لم تكن وظيفة الاسلام ان يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب ، ولكن كانت وظيفته كذلك ان يغير منهجه تفكيرهم ، وتناولهم للتصور وللواقع ، ذلك انه منهجه رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة .

ونحن لا نملك ان نصل الى التصور الرباني والحياة الربانية ، الا عن طريق منهجه تفكير رباني كذلك ، المنهج الذي اراد الله ان يقيم منهجه تفكير الناس على اساسه ، ليصبح تصورهم الاعتقادي وتكوينهم الحيوى .

***

نحن ، حين نريد من الاسلام ان يجعل من نفسه « نظرية » للدراسة ، نخرج به عن طبيعة منهجه التكوين

الرباني ، وعن طبيعة منهج التفكير الرباني كذلك ، ونخضع الاسلام لمناهج التفكير البشرية ! كأنما المنهج الرباني ادنى من المنهج البشرية ! وكأنما نريد لنرتقى بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد !

والامر من هذه الناحية يكون خطيرا ، والهزيمة تكون قاتلة .

ان وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - تحزن أصحاب الدعوة الاسلامية - منهجا خاصا للتفكير ، نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الارض ، والتي تضيق على عقولنا ، وتترسّب في ثقافتنا .. فاذا نحن أردنا ان نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته ، من مناهج التفكير الجاهلية الغالية ، كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية ، وحرمنا انفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا ، وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا .

والامر من هذه الناحية يكون خطيرا كذلك ، والخسارة تكون قاتلة .

ان منهج التفكير والحركة في بناء الاسلام ، لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام العيسي ، ولا ينفصل عنه كذلك . ومهمما يخطر لنا أن نقدم هذا التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية ، فيجب الا يغيب عن بالنا ان هذا لا ينشئ « الاسلام » في الارض في صورة حركة واقعية ، بل يجب الا يغيب عن بالنا انه لن يفيد من تقديمنا الاسلام في هذه الصورة الا المشتغلون فعلا بحركة اسلامية واقعية ، وان قصارى ما يفيده هؤلاء انفسهم من تقديم الاسلام لهم في هذه الصورة هو ان يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا اليه فعلا في اثناء الحركة .

ومرة اخرى اكرر ان التصور الاعتقادي يجب ان يتمثل من فوره في تجمع حركي ، وان يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقة للتصور الاعتقادي .

ومرة اخرى اكرر كذلك ان هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني ، وانه منهج أعلى وأقوم ، وأنشد فاعلية ، واكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس ، قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين فعلا بحركة واقعية، وقبل ان يكونوا هم أنفسهم ترجمة حية ، تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري .

***

وإذا صع هذا في أصل النظرية فهو اصح بطبيعة الحال فيما يختص بتقديم اسس النظام الذي يتمثل فيه التصور الاسلامي ، او تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام .
ان الجاهلية التي حولنا - كما أنها تضغط على اعصاب بعض المخلصين من اصحاب الدعوة الاسلامية ، فتجعلهم يتبعجون خطوات المنهج الاسلامي - هي كذلك تتعمد احيانا ان تحرجهم . فتسألهم : أين تفصيات نظامكم الذي تدعون اليه ؟ وماذا اعددتم لتنفيذها من بحوث ومن دراسات ومن فقه مقتنن على الاصول الحديثة ! كأن الذي ينقص الناس في هذا الزمان لاقامة شريعة الاسلام في الارض هو مجرد الاحكام الفقهية والبحوث الفقهية الاسلامية . وકأنما هم مستسلمون لحاكمية الله راضون بأن تحكمهم شريعته ، ولكنهم فقط لا يجدون من «المجتهدين» ، فقها مقتننا بالطريقة الحديثة ! .. وهي سخرية هازلة يجب ان يرتفع عليها كل ذي قلب يحس لهذا الدين بحرمة !

ان الجاهلية لا تزيد بهذا الاحراج الا ان تجد لنفسها
تعلة في نبذ شريعة الله ، واستبقاء عبودية البشر للبشر ..
والا أن تصرف العصبة المسلمة عن منهجها الرباني ، فتجعلها
تتجاوز مرحلة بناء العقيدة في صورة حركية ، وأن تحصل
منهج أصحاب الدعوة الإسلامية عن طبيعته التي تتبلور فيها
النظرية من خلال الحركة ، وتحدد ملامح النظام من خلال
الممارسة ، وتتسن فيها التسريعات في مواجهة الحياة الإسلامية
الواقعية بمشكلاتها الحقيقة .

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية الا يستجيبوا
للمعاورة ! من واجبهم ان يرفضوا املاء منهج غريب على
حركتهم وعلى دينهم ! من واجبهم الا يستخففهم الذين لا
يؤمنون !

ومن واجبهم ان يكشفوا مناورة الاحراج ، وان يستعملوا
عليها ، وان يرفضوا السخرية الهائلة في ما يسمى « تطوير
الفقه الإسلامي » في مجتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله
ورفضه لكل شريعة سواها . من واجبهم ان يرفضوا هذه
التلهي عن العمل الجاد .. التلهي باستنبات البذور في
الهواء .. وأن يرفضوا هذه الخدعة الخبيثة !

ومن واجبهم أن يتحركوا وفق منهج هذا الدين في
الحركة .. فهذا من اسرار قوته . وهذا هو مصدر قوتهم
كذلك .

ان « المنهج » في الاسلام يساوي « الحقيقة » . ولا
انفصام بينهما . وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الاسلام
في النهاية . والمناهج الغربية يمكن ان تحقق أنظمتها
البشرية . ولكنها لا يمكن ان تتحقق منهجنا . فالالتزام المنهج
ضروري كالالتزام العقيدة وكالالتزام النظام في كل حركة
إسلامية ..

« ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ..

نشأة المجتمع المسلم وخصائصه

ان الدعوة الاسلامية - على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - انما تمثل العلقة الاخيرة من سلسلة الدعوة الطويلة الى الاسلام بقيادة موكب الرسول الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف امرا واحدا : هو تعریف الناس بـالله الواحد ربهم الحق ، وتعبدهم لربهم وحده ونبذ ربوبيـة الخلق .. ولم يكن الناس - فيما عدا افرادا معدودة في فترات قصيرة - ينکرون مبدأ الالوهية ويجهدون وجود الله البتة ، انما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق ، أو يشركون مع الله آلهة اخرى : إما في صورة الاعتقاد والعبادة ، وإما في صورة العـالـمـيـةـ وـالـاتـبـاعـ ، وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس من دين الله ، الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول ، ثم ينکرونـه اذا طـالـ عـلـيـمـ الـامـدـ ، ويرتدون الى الجاهلية التي أخرجـهمـ منها ، ويعودون الى الشرك بالله مـرـةـ اـخـرىـ . اـمـاـ فيـ الـاعـتـقـادـ وـالـعـبـادـةـ ، وـاماـ فيـ الـاتـبـاعـ وـالـعـالـمـيـةـ . وـاماـ فيـهاـ جـمـيـعاـ ..

هذه طبيعة الدعوة الى الله على مدار التاريخ البشري . انها تستهدف « الاسلام » .. اسلام العباد لرب العباد ، واخراجـهمـ من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ، باخراجـهمـ من سلطـانـ العـبـادـ فيـ حـاكـمـيـتـهـ وـشـرـائـعـهـ وـقـيـمـهـ وـتـقـالـيدـهـ ، الى سلطـانـ اللهـ وـحـاكـمـيـتـهـ وـشـرـيعـتـهـ وـحـدـهـ فيـ كـلـ شـأنـ منـ شـؤـونـ الـحـيـاةـ .. وفيـ هـذـاـ جاءـ الاسلامـ علىـ يـدـ مـوـضـىـ صـلـيـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ ..

الله عليه وسلم ، كما جاء على ايدي الرسل الكرام قبله ..
جاء ليرد الناس الى حاكمية الله كشان الكون كله الذي يحتوي الناس ، فيجب ان تكون السلطة التي تنظم حياتهم هي السلطة التي تنظم وجوده ، فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون كله . بل الذي يصرف وجودهم هم انفسهم فـي غير الجانب الارادي من حياتهم . فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشأتهم ونومهم ، وصحتهم ومرضهم ، وحياتهم وموتهم ، كما هم محكمون بهذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاتها ، وهم لا يملكون تغيير سنة الله في القوانين الكونية التي تحكم هذا الكون وتصرفه . ومن ثم يتبعـي ان يتوبوا الى الاسلام في الجانب الارادي من حياتهم ، فيجعلوا شريعة الله هي العاكمة في كل شأن من شؤون هذه الحياة ، تنسيقاً بين الجانب الارادي في حياتهم والجانب الفطري ، وتنسيقاً بين وجودهم كلـه بشطريـه هـذـيـن وـبـيـن الـوـجـود الـكـوـنـيـ (١) .

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني ، والتصادم بين منهج الجانب الارادي في حياة الانسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية التي واجهها كل رسول بالدعوة الى الاسلام لله وحده ، والتي واجهها رسول الله - صلـى الله عليه وسلم - بدعـوـتـه .. هذه الجاهلية لم تكن متمثـلةـ في « نـظـرـيـةـ » مـعـرـدـةـ . بل ربما احياناً لم تكن لها « نـظـرـيـةـ » على الاطلاق ! انما كانت مـتمـثـلـةـ دائمـاـ في تـجـمـعـ حـرـكيـ . مـتمـثـلـةـ في مجـتـمـعـ ، خـاصـمـ لـقـيـادـةـ هـذـاـ المـجـتـمـعـ ، وـخـاصـمـ لـتـصـورـاتـهـ وـقـيمـهـ

---

(١) يراجع بتـوـسـعـ في هـذـهـ النـقـطةـ كتابـ « مـبـادـيـ الاسلامـ » للـسـيـسـيـ اـبـيـ الـاعـلـىـ الـوـدـيـ اـمـيـرـ الجـمـاعـةـ الـاسـلـامـيـةـ فـيـ باـكـسـتـانـ .

ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته . . وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكميل والتناسق والولاء والتعاون العضوي ، الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك – بارادة واعية او غير واعية – للمحافظة على وجوده ، والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في اية صورة من صور التهديد .

ومن اجل ان الجاهلية لا تتمثل في « نظرية » مجردة ، ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو ، فان محاولة الغاء هذه الجاهلية ، ورد الناس الى الله مرة اخرى ، لا يجوز – ولا يجدي شيئاً – ان تتمثل في « نظرية » مجردة . فانها حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمثلة في تجمع حركي عضوي ، فضلاً على ان تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في حالة محاولة الغاء وجود قائم بالفعل لاقامة وجود آخر يخالفه مخالفة اساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته . بل لا بد لهذه المحاولة الجديدة ان تتمثل في تجمع عضوي حركي اقوى في قواعده النظرية والتنظيمية ، وفي روابطه وعلاقاته ووسائله من ذلك المجتمع الجاهلي القائم فعلاً .

والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الاسلام – على مدار التاريخ البشري – هي قاعدة : « شهادة ان لا اله الا الله » اي إفراد الله – سبحانه – بالالوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية . . . إفراده بها اعتقاداً في الضمير ، وبعبارة في الشعائر ، وشريعة في واقع الحياة . فشهادة ان لا اله الا الله ، لا توجد فعلاً ، ولا تعتبر موجودة شرعاً الا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً او غير مسلم . . . ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية . . . ان

تعود حياة البشر بجملتها الى الله ، لا يقضون هم في اي شأن من شؤونها ، ولا في اي جانب من جوانبها ، من عند انفسهم ، بل لا بد لهم ان يرجعوا الى حكم الله فيها ليتبعوه .. وحكم الله هذا يجب ان يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم ايامه ، وهو رسول الله . وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن الاسلام الاول : « شهادة ان محمدًا رسول الله » .

هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الاسلام ويقوم عليها .. وهي تنشئ منهجاً كاملاً للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها ، يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية في داخل دار الاسلام وخارجها ، في علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الاخرى (١) .

ولكن الاسلام - كما قلنا - لم يكن يملك ان يتمثل في « نظرية » مجردة ، يعتقدها من يعتقداها اعتقاداً ويزاولها عبادة ، ثم يبقى معتقدوها على هذا النحو افراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع العربي الجاهلي القائم فعلاً . فان وجودهم على هذا النحو - مهما كثر عددهم - لا يمكن ان يؤدي الى « وجود فعلي » للاسلام ، لأن الافراد « المسلمين نظرياً » الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتماً للاستجابة لطلاب هذا المجتمع العضوية .. سيعتبرون - طوعاً او كرهاً ، بوعي أو بغير وعي - لقضاء الحاجات الاساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده ، وسيدافعون عن كيانه ، وسيدافعون عن العوامل التي تهدد وجوده وكيانه ، لأن الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل

(١) راجع فصل « لا اله الا الله منه يحيى » .

أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا ٠٠ أي ان الأفراد « المسلمين نظريا » سيظلون يقونون « فعلا » بتنمية المجتمع الجاهلي الذي يعملون « نظريا » لازالته ، وسيظلون خلية حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد ! وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا بها ويقوى ، وذلك بدلًا من ان تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي لإقامة المجتمع الإسلامي !

ومن ثم لم يكن بد ان تتمثل القاعدة النظرية للإسلام (اي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الاولى ٠٠ لم يكن بد ان ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي ، منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الاسلام الغافر ، وان يكون محور التجمع الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده في كل قيادة اسلامية تستهدف رد الناس الى الوهبة الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته - وان يخلع كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله ولاه من التجمع الحركي الجاهلي - اي التجمع الذي جاء منه - ومن قيادة ذلك التجمع - في اية صورة كانت ، سواء كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسدنة والسحررة والعرافيين ومن اليهم ، او في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش - وان يحضر ولاه في التجمع العضوي الحركي الاسلامي الجديد ، وفي قيادته المسلمة .

ولم يكن بد ان يتحقق هذا منذ اللحظة الاولى لدخول المسلم في الاسلام ، ولنطّقه بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله ، لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق الا بهذا . لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب افراد

مهما تبلغ كثرةهم ، لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون ، له وجود ذاتي مستقل ، يعمل أعضاؤه عملاً عضوياً - كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعزيزه وتوسيعه ، وفي الدفاع عن كيانه ضد العوامل التي تهاجم وجوده وكيانه ، ويعلمون هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلي ، تنظم حركتهم وتنسقها ، وتوجههم لتأصيل وتعزيز توسيع وجودهم الإسلامي ، ولكافحة مقاومة وازالة الوجود الآخر الجاهلي .

وهكذا وجد الاسلام . . . هكذا وجد متمثلاً في قاعدة نظرية مجملة - ولكنها شاملة - يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي ، مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع . . . ولم يوجد قط في صورة « نظرية » مجردة عن هذا الوجود الفعلي . . . وهكذا يمكن ان يوجد الاسلام مرة اخرى ، ولا سبيل لاعادة انسائه في ظل المجتمع الجاهلي في اي زمان وفي اي مكان بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية .

وبعد : فان الاسلام - وهو يبني الامة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ، ويقيم وجودها على أساس التجمع العضوي الحركي ، و يجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة - انما كان يستهدف ابراز « انسانية الانسان » وتقويتها وتمكينها ، واعلاها على جميع الجوانب الاخرى في الكائن الانساني ، وكان يمضي في هذا على منهجه المطرد في كل قواعده وتعليماته وشرائعه واحكامه . . .

ان الكائن الانساني يشتراك مع الكائنات الحيوانية - بل الكائنات المادية - في صفات توهם أصحاب « الجهة » العلمية ! « مرة بأنه حيوان كسائز الحيوان ، ومرة بأنه مادة كسائز الماء ! ولكن الانسان مع اشتراكه في هذه

« الصفات » مع الحيوان ومع المادة له « خصائص » تميزه وتفرده ، وتجعل منه كائناً فريداً ، كما اضطر أصحاب « الجهة العلمية ! » اخيراً ان يعترفوا والحقائق الواقعية تلوى اعناقهم ليتاً ، فيضطرون لهذا الاعتراف في غير اخلاص ولا صراحة (١) !

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الاسلامي في هذه القضية ، ولإقامة التجمع الاسلامي على آصرة العقيدة وحدهما ، دون اواصر الجنس والارض واللون واللغة والمصالح الارضية القريبة العدود الاقليمية السخيفية ! ولابراز « خصائص الانسان » في هذا التجمع وتنميتهما واعلائهما ، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان . كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج ان اصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الاجناس والاقوام والالوان واللغات ، بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفية ! وان صبّت في بوتقة المجتمع الاسلامي خصائص الاجناس البشرية وكفالياتها ، وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت ، وانشأت مركباً عضوياً فائقاً في فترة تعد نسبياً قصيرة ، وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحwoي خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة ، على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان .

لقد اجتمع في المجتمع الاسلامي المتفوق : العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني والاغريقي والاندونيسي والافريقي ٠٠ الى آخر الاقوام والاجناس . وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الاسلامي والحضارة الاسلامية . ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماً ما « عربية » ، انما كانت دائماً « اسلامية » ، ولم تكن يوماً « قومية » انما

(١) في مقدمة مؤلأه جولييان هاكسلي من اصحاب « الدررية الحديثة » .

كانت دائمًا « عقيدة » .

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة وبأصرة الحب ، وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . فبدلوا جميعهم أقصى كفالياتهم ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم ، وصبوا خلاصة تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة ، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد ، وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق ، وهذا ما لم يجتمع قط لاي تجمع آخر على مدار التاريخ ! ..

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الامبراطورية الرومانية مثلاً . فقد جمعت بالفعل إجناساً متعددة ، ولغات متعددة ، والوانا متعددة ، وأمزجة متعددة ولكن هذا كله لم يقم على « آصرة إنسانية » ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ، لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الامبراطورية كلها من ناحية ، وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ، ولم يؤت الشمار التي آثارها التجمع الإسلامي .

كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى . تجمع الامبراطورية البريطانية مثلاً . ولكنه كان كالجتماع الروماني الذي هو وريثه ! تجمعـاً قومياً استغلاليـاً ، يقوم على أساس سيادة القومية الإنجليزية ، واستغلال المستعمرات التي تضمنها الامبراطورية . ومثله الامبراطوريات الأوروبية كلها : الامبراطورية الإسبانية والبرتغالية في وقت ما ، والامبراطورية الفرنسية . كلها في ذلك المستوى الهايبط البشع المقيت ! وأرادت الشيوعية ان تقيم تجمعاً من نوع آخر ، يتحلى حواجز الجنس والقوم والارض واللغة واللون ،

ولكنها لم تقم على قاعدة « انسانية » عامة ، انما اقامته على القاعدة « الطبقية » . فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم . . . هذا تجمع على قاعدة طبقة « الاشراف » وذلك تجمع على قاعدة طبقة « الصعاليك » (البروليتيريا) ، والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الاسود على سائر الطبقات الاخرى ! وما كان مثل هذا التجمع الصغير البغيض ان يشمر الاأسوأ ما في الكائن الانساني . . . فهو ابتداء قائم على أساس ابراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار ان « المطالب الاساسية » للانسان هي « الطعام والمسكن والجنس » – وهي مطالب الحيوان الاولية – وباعتبار ان تاريخ الانسان هو تاريخ البحث عن الطعام !!!

لقد تفرد الاسلام بمنهجه الرباني في ابراز اخص خصائص الانسان وتنميتها واعلاتها في بناء المجتمع الانساني . وما يزال متفردا . . . والذين يعدلون عنه الى اي منهج آخر ، يقوم على آية قاعدة اخرى من القوم او الجنس او الارض او الطبقة . . . الى آخر هذا التننم السخيف هم اعداء الانسان حقا ! هم الذين لا يريدون لهذا الانسان ان يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ، ولا يريدون لمجتمعه ان يتنتفع بأقصى كفايات اجنباه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق . . . وهم الذين يقول الله سبحانه في امثالهم:

« قل : هل ننبتكم بالاخرين اعملا . . . الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟ او لئنك الذين كفروا بآيات ربهم وللقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنا . . . وذلك جزاً لهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا » . . . وصدق الله العظيم . . .

المِجَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

لخص الامام ابن القيم سياق الجهاد في الاسلام في « زاد المعاد » في الفصل الذي عقده باسم : « فصل في ترتيب هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث الى حين لقي الله عز وجل » : اول ما أوحى به تبارك وتعالى ، ان يقرأ باسم ربه الذي خلق ، وذلك اولى نبوته ، فأمره ان يقرأ في نفسه « فأنذر » فنبأه بقوله : « اقرأ » وأرسله بـ : « يا أيها المدثر » ، ثم أمره ان ينذر عشيرته الاقربين ، ثم انذر قومه ، ثم انذر من حولهم من العرب ، ثم انذر العرب قاطبة ، ثم انذر العالمين . فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ، ويؤمر بالكف والصبر والصفح . ثم أذن له في الهجرة واذن له في القتال . ثم أمره ان يقاتل من قاتله ، ويكتف عن اعتزله ولم يقاتله ، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله . ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة ، وأهل حرب ، وأهل ذمة . فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم ، وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهد ، فان خاف منهم خيانة نبذ اليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد ، وأمر ان يقاتل من نقض عهده . ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الاقسام كلها : فأمر ان يقاتل عدو من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، أو يدخلوا في الاسلام ، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فجامد الكفار بالسيف والسنان ، والمنافقين بالحجنة

واللسان ، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم
 إليهم ٠٠ وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره
 بقتالهم ، وهم الذين نقضوا عهده ، ولم يستقيموا له ،
 فحاربهم وظهر عليهم ٠ وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه
 ولم يظهروا عليه ، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم ٠
 وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه ، أو كان لهم عهد
 مطلق ، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ، فإذا انسلاخت
 ماقاتلهم ٠٠ فقتل الناقض لعهده ، وأجل من لا عهد له أو
 له عهد مطلق ، أربعة أشهر ٠ وأمره أن يتم للمؤمني بعهده
 عهده إلى مدتة ، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم
 إلى مدتة . وضرب على أهل الذمة الجزية ٠٠ فاستقر أمر
 الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له ،
 وأهل عهد ، وأهل ذمة ٠٠ ثم آلت حال أهل العهد والصلح
 إلى الاسلام فصاروا مجده قسمين : محاربين وأهل ذمة ،
 والمحاربون له خائفون منه ، فصار أهل الارض معه ثلاثة
 أقسام : مسلم مؤمن به ، ومسالم له آمن ، وخائف محارب
 ٠٠ وأما سيرته في المنافقين فانه أمر ان يقبل منهم
 علانيتهم ، ويكل سائرهم إلى الله ، وان يجاهدهم بالعلم
 والحججة ، وامر ان يعرض عنهم ، ويغفلظ عليهم ، وان يبلغ
 بالقول البليغ الى نفوسهم ، ونهى ان يصلى عليهم ، وان يقوم
 على قبورهم ، وأخبر أنه ان استغفر لهم فلن يغفر الله
 لهم ٠٠ فهذه سيرته في اعدائه من الكفار والمنافقين ٠٠

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الاسلام
 تتجل سمات اصيلة وعميقة فيمنهج العركي لهذا الدين ،
 جديرة بالوقوف امامها طويلا ، ولكننا لا نملك هنا الا ان نشير
 إليها اشارات مجملة :

السعة الاولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا

الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً .. وتواجهه بوسائل مكافحة لوجوده الواقعي .. انها تواجه جاحدية اعتقادية تصورية ، تقوم عليها انظمة واقعية عملية ، تستند لها سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الاسلامية هذا الواقع كله بما يكفيه .. تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات ، وتواجهه بالقوة والجهاد لازالة الانظمة والسلطات القائمة عليها ، تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات ، وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعيدهم لغير ربهم الجليل .. انها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي ، كما انها لا تستخدم القهر المادي لضمائر الافراد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لاخراج الناس من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده كما سيجيء .

والسمة الثانية في منهج هذا الدين : هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل ، كل مرحلة لها وسائل مكافحة لافتراضياتها و حاجاتها الواقعية ، وكل مرحلة تسلم الى المرحلة التي تليها .. فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة .. كما انه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة .. والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد ، ولا يراغون هذه السمة فيه ، ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها .. الذين يصنعون هذا يخلطون خلطاً شديداً ويلبسون منهج هذا الدين لبساً مضللاً ، ويحملون النصوص ما لا تتحتمله من المبادئ والقواعد النهائية .. ذلك انهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصاً نهائياً ، يمثل القواعد النهائية في هذا الدين ، ويقولون - وهم مهزومون روحياً وعقلياً تحت ضغط الواقع اليائس لذراري

المسلمين الذين لم يبق لهم من الاسلام الا العنوان - : ان الاسلام لا يعادي الا للدفاع ! ويعتبرون انهم يسدون الى هذا الدين جميلاً بتخليه عن منهجه وهو ازاللة الطواغيت كلها من الارض جمِيعاً ، وتعبيد الناس لله وحده ، واخراجهم من العبودية للعباد الى العبودية لرب العباد ! لا يقتصر هم على اعتناق عقيدته ، ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة .. بعد تحطيم الانظمة السياسية الحاكمة ، او قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة ، تعتنقها او لا تعتنقها بكامل حريتها .

والسمة الثالثة : هي ان هذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتتجدة ، لا تخرج هذا الدين عن قواعده المحددة ، ولا عن اهدافه المرسومة . فهو - منذ اليوم الاول - سواه وهو يخاطب العشيرة الاقرabin ، او يخاطب قريشاً ، او يخاطب العرب أجمعين ، او يخاطب العالمين ، انما يخاطبهم بقاعدة واحدة ، ويطلب منهم الانتهاء الى هدف واحد هو اخلاص العبودية لله ، والخروج من العبودية للعباد . لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين .. ثم يمضي الى تحقيق هذا الهدف الواحد في خطة مرسومة ، ذات مراحل محددة ، لكل مرحلة وسائلها المتتجدة . على نحو ما اسلفنا في الفقرة السابقة .

والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى - على النحو الملاوحظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن « زاد المعاد » - وقيام ذلك الضبط على أساس ان الاسلام لله هو الاصل العالمي الذي على البشرية كلها ان تفيء اليه ، او ان تساله بجملتها فلا تقف لدعوه بأي حائل من نظام سياسي ، او قوة مادية ، وان تخلص بينه وبين كل فرد ، يختاره او لا يختاره بمطلق ارادته ، ولكن لا يقاومه ولا

يعاربه ! فان فعل ذلك احد كان على الاسلام ان يقاتلته حتى
يقتله او حتى يعلن استسلامه !

***

والمهزومون روحيا وعقليا من يكتبون عن « الجهاد في الاسلام » ليدفعوا عن الاسلام هذا « الاتهام » يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الاكراه على العقيدة ، وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه ، والتي تعيد الناس للناس ، وتنعهم من العبودية لله .. . وهم امراء لا علاقه بينهما ولا مجال للالتباس فيما يسمونه اليوم : « الحرب الداعية » .. . والجهاد في الاسلام امر آخر لا علاقه له بحروب الناس اليوم ، ولا بوعائتها ، ولا تكييفها كذلك .. . ان بواعث الجهاد في الاسلام ينبغي تلمسها في طبيعة « الاسلام » ذاته ودوره في هذه الارض ، واهدافه العليا التي قررها الله ، وذكر الله انه ارسل من اجلها هذا الرسول بهذه الرسالة ، وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات .. .

ان هذا الدين اعلان عام لتحرير « الانسان » في « الارض » من العبودية للعباد - ومن العبودية لهواه ايضا وهي من العبودية للعباد - وذلك باعلن الوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين .. . ان اعلن ربوبية الله وحده للعالمين معناها : الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها واشكالها وانظمتها واوضاعها ، والتمرد الكامل على كل وضع في ارجاء الارض ، الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .. او بتعبير آخر مرادف : الالوهية فيه للبشر في

صورة من الصور .. ذلك ان الحكم الذي مرد الامر فيه الى البشر ، ومصدر السلطات فيه هم البشر ، هو تاليه للبشر ، يجعل بعضهم لبعض اربابا من دون الله . ان هذا الاعلان معناه انتزاع سلطان الله المفترض ورده الى الله ، وطرد المفترضين له ، الذين يحكمون الناس بشرائع من عند انفسهم ، فيقومون منهم مقام الارباب ويقوم الناس منهم مكان العبيد .. ان معناه تحطيم مملكة البشر لاقامة مملكة الله في الارض ، او بالتعبير القـآنـي الكـرـيمـ :

« وهو الذي في السماء الله وفي الارض الله » .
« ان الحكم الا الله .. أمر الا تعبدو الا ايـاه .. ذلك الدين القيم .. »

« قل : يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننـا وبينـكـم .. الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتـخـذـ بعضـناـ بعضا اربـابـاـ من دونـ الله .. فـانـ تـولـواـ فـقـولـواـ : اـشـهـدواـ بـأـنـاـ مـسـلـمـونـ .. »

ومملـةـ اللهـ فيـ الـارـضـ لاـ تـقـوـمـ بـاـنـ يـتـوـلـىـ الحـاكـمـةـ فـيـ الـارـضـ رـجـالـ بـاعـيـانـهـ .. هـمـ رـجـالـ الدـيـنـ .. كـمـاـ كـانـ الـاـمـرـ فـيـ سـلـطـانـ الـكـنـيـسـةـ ، وـلاـ رـجـالـ يـنـطـقـونـ باـسـمـ الـاـلـهـ ، كـمـاـ كـانـ الـحـالـ فـيـ ماـ يـعـرـفـ باـسـمـ «ـ الشـيـوـقـراـطـيـةـ »ـ اوـ الـحـكـمـ الـاـلـهـيـ الـقـدـسـ !!ـ .. وـلـكـنـهاـ تـقـوـمـ بـاـنـ تـكـوـنـ شـرـيـعـةـ اللهـ هيـ الـحـاكـمـةـ ، وـاـنـ يـكـوـنـ مـرـدـ الـاـمـرـ اـلـىـ اللهـ وـفـقـ ماـ قـرـرـهـ مـنـ شـرـيـعـةـ مـبـيـنةـ .. »

وقـيـامـ مـمـلـةـ اللهـ فيـ الـارـضـ ، وـاـزاـلـةـ مـمـلـةـ البـشـرـ ، وـاـنـتـزـاعـ السـلـطـانـ مـنـ ايـديـ مـفـتـصـبـيهـ مـنـ الـعـبـادـ وـرـدـهـ اـلـىـ اللهـ وـحـدـهـ .. وـسـيـادـةـ الـشـرـيـعـةـ الـاـلـهـيـةـ وـحـدـهـ وـالـفـاءـ الـقـوـانـينـ الـبـشـرـيـةـ .. كـلـ اوـلـتـكـ لـاـ يـتـمـ بـمـعـرـدـ التـبـليـغـ وـالـبـيـانـ ، لـاـنـ

المسلطين على رقاب العباد ، والمتضيدين لسلطان الله في الأرض ، لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان ، والا فما كان أيسر عمل الرسل في اقرار دين الله في الارض ! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل – صلوات الله وسلامه عليهم – وتاريخ هذا الدين على مر الاجيال !

ان هذا الاعلان العام لتحرير « الانسان » في « الارض » من كل سلطان غير سلطان الله ، باعلان الوهية للله وحده وربوبيته للعالمين ، لم يكن اعلانا نظريا فلسفيا يسلبها ٠٠ انما كان اعلانا حركيا واقعيا ايجابيا ٠٠ اعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشرعية الله ، ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك ٠٠ ومن ثم لم يكن بد من ان يتخذ شكل « الحركة » التي جانب شكل « البيان » ٠٠ ذلك ليواجه « الواقع » البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه ٠

والواقع الانساني ، أمس واليوم وغدا ، يواجهه هذا الدين – بوصفه اعلانا عاما لتحرير « الانسان » في « الارض » من كل سلطان غير سلطان الله – بعقبات اعتقادية تصورية ، وعقبات مادية واقعية ٠٠ وعقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية ، الى جانب عقبات العقائد المترنحة والتصورات الباطلة ٠٠ وتخالط هذه بتلك وتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد ٠

واذا كان « البيان » يواجه العقائد والتصورات ، فان « الحركة » تواجه العقبات المادية الاخرى – وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية والعنصرية والطبقية والاجتماعية والاقتصادية المقدمة المتشابكة ٠٠ وهما معا – البيان والحركة – يواجهان « الواقع البشري » بجملته ، بوسائل مكافئة لكل مكوناته ٠٠

وهما معا لا بد منها لانطلاق حركة التحرير للانسان في
الارض .. «الانسان» كله في «الارض» كلها .. وهذه
نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة اخرى !

ان هذا الدين ليس اعلانا لتحرير الانسان العربي !
وليس رسالة خاصة بالعرب ! .. ان موضوعه هو «الانسان»
.. نوع «الانسان» .. و المجال هو «الارض» .. كل
«الارض» .. ان الله - سبحانه - ليس ربا للعرب وحدهم
ولا حتى لن يعتقدون العقيدة الاسلامية وحدهم .. ان الله
هو «رب العالمين» .. وهذا الدين يريد أن يرد «العالمين»
إلى ربهم ، وأن يتزعمهم من العبودية لغيره .. والعبودية
الكبرى - في نظر الاسلام - هي خضوع البشر لاحكام
يشرعها لهم ناس من البشر .. وهذه هي «العبادة» التي
يقرر أنها لا تكون الا لله ، وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج
من دين الله مهما ادعى انه في هذا الدين .. ولقد نص رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - على أن «الاتباع» في
الشريعة والحكم هو «العبادة» التي صار بها اليهود
والنصارى «مشركين» مخالفين لما أمروا به من «عبادة»
الله وحده ..

أخرج الترمذى - بأسناده - عن عدي بن حاتم - رضى
الله عنه - انه لما بلغته دعوة رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فر الى الشام ، وكان قد تنصر في الجاهلية ، فأسرت
أخته وجاءه من قومه ، ثم من "رسول الله" - صلى الله
عليه وسلم - على أخته فأعطاهما ، فرجعت الى أخيها فرغبت
في الاسلام ، وفي القدوم على رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فتحدث الناس بقدومه ، فدخل على رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - وفي عنقه - اي «عدي» - صليب من
فضة وهو (اي النبي صلى الله عليه وسلم) يقرأ هذه

الآية ٠٠ « اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله »
٠٠ قال : فقلت انهم لم يعبدوهم ، فقال « بل ! انهم حرّموا
عليهم الحلال واحلوا لهم العرام ، فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم
ايامهم » ٠

وتقسيير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول
الله سبحانه ، نص قاطع على ان الاتباع في الشريعة والحكم
هو العبادة التي تخرج من الدين ، وأنها هي اتخاذ بعض
الناس ارباباً لبعض ٠٠ الامر الذي جاء هذا الدين ليلغيه ،
ويعلن تحرير « الانسان » ، في « الارض » من العبودية
لغير الله ٠٠

ومن ثم لم يكن بد للإسلام ان ينطلق في « الارض »
ازالة « الواقع » المخالف لذلك الإعلان العام ٠٠ بالبيان
وبالحركة مجتمعين ٠٠ وان يوجه الضربات للقوى السياسية
التي تبعد الناس لغير الله ٠٠ - اي تحكمهم بغير شريعة
الله وسلطانه - والتي تحصل بينهم وبين الاستئماع الى
« البيان » واعتناق « العقيدة » بحرية لا يتعرض لها
السلطان . ثم لكي يقيم نظاماً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً
يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي - بعد ازالة القوة
المسيطرة - سواء كانت سياسية بحثة ، او متلبسة
بالعنصرية ، او الطبقية داخل العنصر الواحد !

انه لم يكن من قصد الاسلام قط ان يكره الناس على
اعتناق عقيدته ٠٠ ولكن الاسلام ليس مجرد « عقيدة » ٠٠
ان الاسلام كما قلنا اعلن عام لتحرير الانسان من العبودية
للعباد . فهو يهدف ابتداء الى ازالة الانظمة والحكومات التي
تقوم على اساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الانسان
للانسان ٠٠ ثم يطلق الافراد بعد ذلك احراراً - بالفعل - في
اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم - بعد رفع

الضغط السياسي عنهم ، وبعد البيان المثير لأرواحهم وعقولهم – ولكن هذه التجربة ليس معناها ان يجعلوا بهم هواهم ، او ان يختاروا بأنفسهم ان يكونوا عبيدا للعباد ! وان يتخد بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ! .. ان النظام الذي يحكم البشر في الارض يجب ان تكون قاعدته العبودية لله وحده ، وذلك بتلقي الشرائع منه وحده . ثم ليعتنق كل فرد – في ظل هذا النظام العام – ما يعتقد من عقيدة ! وبهذا يكون « الدين » كله لله . اي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله .. ان مدلول « الدين » اشمل من مدلول « العقيدة » ان الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة ، وهو في الاسلام يعتمد على العقيدة ، ولكنه في عمومه اشمل من العقيدة .. وفي الاسلام يمكن ان تخضع جماعات متنوعة لمنهج العام الذي يقوم على اساس العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الاسلام .

والذي يدرك طبيعة هذا الدين – على النحو المقدم – يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف – الى جانب الجهاد بالبيان – ويدرك ان ذلك لم يكن حركة دفاعية – بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح « الحرب الدفاعية » كما يريد المهزومون امام ضغط الواقع الحاضر وامام هجوم المستشرقين الماكرون ان يصورو حركة الجهاد في الاسلام – انما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير « الانسان » في « الارض » .. بوسائل مكافحة لكل جوانب الواقع البشري ، وفي مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتعددة .

واذا لم يكن بد ان نسمى حركة الاسلام الجهادية حركة دفاعية ، فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » ، ونعتبره « دفاعا عن الانسان » ذاته ، ضد جميع العوامل التي تقيد

حريته وتعوق تحرره . . هذه العوامل التي تمثل في المعتقدات والتصورات ، كما تمثل في الانظمة السياسية ، القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية ، التي كانت سائدة في الارض كلها يوم جاء الاسلام ، والتي ما تزال اشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان !

وبهذا التوسيع في مفهوم كلمة « الدفاع » نستطيع ان نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الاسلامي في « الارض » بالجهاد ، ونواجه طبيعة الاسلام ذاتها ، وهي انه اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد ، وتقرير الوهية الله وحده وربوبيته للعالمين ، وتحطيم مملكة الهوى البشري في الارض ، واقامة مملكة الشريعة الالهية في عالم الانسان . .

اما محاولة ايجاد مبررات دفاعية للجهاد الاسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للعرب الدافعية ، ومحاولات البحث عن اسباب لانiations ان وقائع الجهاد الاسلامي كانت مجرد صد العدوان من القوى المجاورة على « الوطن الاسلامي » - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة ادراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة السدور الذي جاء ليقوم به في الارض . كما انها تشى بالهزيمة امام ضغط الواقع الحاضر ، وامام الهجوم الاستشرافي الماكر على الجهاد الاسلامي !

ترى لو كان ابو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة اكانوا يقدعون اذن عن دفع المد الاسلامي الى اطراف الارض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد ، وامام الدعوة تلك العقبات المادية من انظمة الدولة السياسية ، وانظمة المجتمع العنصرية والطبقية ، والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية، والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟!

انها سذاجة ان يتصور الانسان دعوة تعلن تحرير «الانسان» .. نوع الانسان .. في «الارض» .. كل الارض .. ثم تقف امام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان ! .. انها تجاهد باللسان والبيان حينما يخل بينها وبين الافراد ، تخاطبهم بعربية ، وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات .. فهنا « لا اكراه في الدين » .. اما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية ، فلا بد من ازالتها او لا بالقوة ، للتمكن من مخاطبة قلب الانسان وعقله ، وهو طليق من هذه الاغلال !

ان الجهاد ضرورة للدعوة ، اذا كانت اهدافها هي اعلان تحرير الانسان اعلانا جادا يواجه الواقع الفعلى بوسائل مكافحة له في كل جوانبه ، ولا يكتفي بالبيان الفلسفى النظري ! سواء كان الوطن الاسلامي – وبالتعبير الاسلامي الصحيح : دار الاسلام – آمنا أم مهددا من جيرانه . فالاسلام حين يسعى الى الاسلام ، لا يقصد تلك السلسلة الخصية ، وهي مجرد ان يؤمّن الرقة الخاصة التي يعتقد اهلها العقيدة الاسلامية . ائمها هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله لله ، اي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله ، والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله . والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت اليها الحركة الجهادية في الاسلام – بأمر من الله – لا بأوائل ایام الدعوة ولا بأواسطها . ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الامام ابن القیم : « فاستقر أمر الكفار معه – بعد نزول براءة – على ثلاثة اقسام : محاربين له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة .. ثم آلت حال أهل العهد والصلح الى الاسلام .. فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة ، والمحاربون له خائفون منه .. فصار أهل الارض معه ثلاثة اقسام : مسلم مؤمن به ، ومسالم

له آمن (وهم أهل النذمة كما يفهم من الجملة السابقة)
وخائف محارب » ..

وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه ، لا كما يفهم المهزومون امام الواقع الحاضر ، وأمام هجوم المستشرقين الماكر !

ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة ، وفي أول الهجرة الى المدينة .. وقيل للMuslimين : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » .. ثم اذن لهم فيه ، فقيل لهم : « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدر ، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله . ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبئر وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز . الذين ان مكناتهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الامور » .. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » .. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » .. وقيل لهم : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .. فكان القتال - كما يقول الامام ابن القيم - « محربا ، ثم ماذونا به ، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ، ثم مأمورا به لجميع المشركين » ..

ان جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد ، وجدية الاحاديث النبوية التي تحض عليه ، وجدية الوقائع الجهادية

في صدر الاسلام ، وعلى مدى طویل من تاریخه ۰۰ ان هذه
الجديدة الواضحة تمنع ان يجعل في النفس ذلك التفسير
الذی يحاوله المهزومون امام ضغط الواقع الحاضر وامام
الهجوم الاستشرافي الماکر على الجهاد الاسلامي !

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه فی هذا الشأن
وقول رسوله - صلی الله علیه وسلم - ويتابع وقائع الجهاد
الاسلامي ، ثم یظنه شأنًا عارضاً مقيداً بملابسات تذهب
وتجيء ، ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود ؟!

لقد بين الله للمؤمنین في أول ما نزل من الآیات التي
أذن لهم فيها بالقتال ان الشأن الدائم الاصل في طبیعة
هذه الحياة الدنيا أن یدفع الناس بعضهم ببعض ، لدفع
الفساد عن الارض : « أذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ، وأن
الله علی نصرهم لقدیر . الذین اخرجو من دیارهم بغير
حق الا ان یقولوا ربنا الله . ولو لا دفع الله الناس بعضهم
ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فيها
اسم الله كثيرا » ۰۰ واذن فهو الشأن الدائم لا العالة
العارضة . الشأن الدائم ان لا یتعایش الحق والباطل في
هذه الارض . وانه متى قام الاسلام باعلانه العام لاقامة
ربوبية الله للعالمين ، وتحرير الانسان من العبودیة للعباد ،
رماء المقصوبون لسلطان الله في الارض ولم یسالوه قط ،
وانطلق هو كذلك یدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم
ويدفع عن « الانسان » في « الارض » ذلك سلطان الغاصب
حال دائمة لا یقف معها الانطلاق الجهادي التحريري
حتى يكون الدين كله لله .

ان الكف عن القتال في مکة لم يكن الا مجرد مرحلة
في خطة طويلة . كذلك كان الامر اول العهد بالهجرة .
والذی بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الاولى

للانطلاق لم يكن مجرد تأمين المدينة .. هذا هدف اولى لا بد منه ، ولكنه ليس الهدف الاخير .. انه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ، ويؤمن قاعدة الانطلاق .. الانطلاق لتحرير « الانسان » ، ولازالة العقبات التي تمنع « الانسان » ذاته من الانطلاق !

وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم .. لانه كان مكفولا للدعوة في مكة حرية البلاغ .. كان صاحبها - صلى الله عليه وسلم - يملك بحمامة سيف بنى هاشم ، أن يصدع بالدعوة ، ويخاطب بها الآذان والعقول والقلوب ، ويواجه بها الافراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من ابلاغ الدعوة ، أو تمنع الافراد من سماعه ! فلا ضرورة - في هذه المرحلة - لاستخدام القوة ، وذلك الى أسباب اخرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة .. وقد لخصتها في ظلال القرآن عند تفسير قوله تعالى : « ألم تر الى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... » من سورة النساء .. ولا بأس في اثبات بعض هذا التلخيص هنا :

« ربما كان ذلك لأن الفترة الملكية كانت فترة تربية واعداد ، في بيئة معينة ، لقوم معينين ، وسط ظروف معينة .. ومن اهداف التربية والاعداد في مثل هذه البيئة بالذات ، تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضييم على شخصه او على من يلوذون به ، ليخلص من شخصه ، ويتجزء من ذاته ، ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته .. وتربيته كذلك على ضبط اعصابه ، فلا يندفع لاول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا يهتاج لاول مهيج ، فيتم الاعتدال في طبيعته وحركته .. وتربيته على ان يتبع مجتمعا منظما له قيادة

يرجع اليها في كل امر من امور حياته ، ولا يتصرف الا وفق ما تأمره به – مهما يكن مخالفاً لما لوفه وعادته – وقد كان هذا هو حجر الاساس في اعداد شخصية العربي ، لانشاء « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة ، المترقي المتحضر ، غير الهمجي او القبلي !

« وربما كان ذلك أيضاً . لأن الدعوة الإسلامية كانت أشد أثراً وإنفذاً ، في مثل بيضة قريش . ذات العنجيمية والشرف . والتي قد يدفعها القتال معها – في مثل هذه المرحلة – إلى زيادة العناد ، وإلى نشأة ثارات دموية جديدة كثارات العرب المعروفة التي اثارت حرب داحس والغبراء ، وحرب البسوس ، اعوااماً طويلة ، تفاحت فيها قبائل برمتها . وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في اذهانهم وذكرياتهم بالاسلام ، فلا تهداً بعد ذلك ابداً ، ويتحول الاسلام من دعوة ودين الى ثارات وذحول تنسى معها وجهته الأساسية ، وهو في مبدئه ، فلا تذكر ابداً !

« وربما كان ذلك ايضاً ، اجتناباً لانشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة ، هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم ، انما كان ذلك موكلوا إلى اولياء كل فرد يعذبونه ويفتنونه « ويؤذبونه ! » ومعنى الاذن بالقتال – في مثل هذه البيئة – ان تقع معركة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : هذا هو الاسلام ! ولقد قيلت حتى والاسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم . في اواسط العرب القادمين للحج و التجارة : ان محمداً يفرق بين الوالد و ولده ، فوق تفریقه لقومه وعشائره ! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد ، والمولى بقتل الولي .. كل بيت وفيه كل محلة ؟

« وربما كان ذلك ايضاً لما يعلمه الله من ان كثريين

من المعاندين الذين يفتنون اوائل المسلمين عن دينهم ،
ويعدبونهم ويؤذونهم ، هم بأنفسهم سيكونون من جند الاسلام
المخلص ، بل من قادته .. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين
هزلاء !؟

« وربما كان ذلك أيضا ، لأن النخوة العربية . فسي بيئه
قبيلية ، من عادتها ان تثور للظلم الذي يحتمل الاذى ، ولا
يتراجع ! وبخاصة اذا كان واقعا على كرام الناس فيهم ..
وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة – في هذه
البيئة – فابن الدغنة لم يرض ان يترك ابا بكر – وهو رجل
كريم – يهاجر ويخرج من مكة ، ورأى في ذلك عاراً على العرب!
وعرض عليه جواره وحمایته .. وأخر هذه الظواهر نقض
صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب ابى طالب ، بعد ما
طال عليهم الجوع واشتدت المحتة .. بينما في بيئه اخرى من
بيئات « الحضارة » القديمة التي مررت على الذل ، قد يكون
السكتوت على الاذى مداعاة للهزء والسخرية والاحتقار من
البيئة ، وتعظيم المؤذى الظالم المعتدي !

« وربما كان ذلك ، ايضا ، لقلة عدد المسلمين حينذاك .
وانحصرهم في مكة ، حيث لم تبلغ الدعوة الى يقية العزيرة
او بلغت اخبارها متواترة ، حيث كانت القبائل تقف على
العياد من معركة داخلية بين قريش وبعض ابناها ، حتى
ترى ماذا يكون مصير الموقف . ففي مثل هذه الحالة قد
تنتهي المعركة المحدودة ، الى قتل المجموعة المسلمة القليلة
– حتى ولو قتلوا هم اضعاف من سيقتل منهم – ويبقى
الشرك ، وتنمحي الجماعة المسلمة ، ولم يقم في الارض
للاسلام نظام ، ولا وجد له كيان واقعي . وهو دين جاء
ليكون منهاج حياة ، وليركون نظاما واقعيا عمليا للحياة .

» ... الخ ،

فاما في المدينة - في أول العهد بالهجرة - فقد كانت المعايدة التي عقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود من أهلها ومن يقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها ، ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك ٠٠

اولا : لأن هناك مجالا للتبلیغ والبيان ، لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس وبينه ، فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة ، وبقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تصريف شؤونها السياسية . فنصت المعايدة على الا يعقد احد منهم صلحًا ولا يثير حربا ، ولا ينشئ علاقة خارجية الا باذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان واضحا ان السلطة الحقيقة في المدينة في يد القيادة المسلمة . فالمجال امام الدعوة مفتوح ، والتخلية بين الناس وحرية الاعتقاد قائمة ٠

ثانيا : ان الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يريد التفرغ ، في هذه المرحلة - لقريش ، التي تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقعة في حالة انتظار لما ينتهي اليه الامر بين قريش وبعض بنיהם ! لذلك بادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بارسال « السرايا » وكان أول لواء عقده لمحزنة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة اشهر من الهجرة ٠

ثم توالت هذه السرايا ، على رأس تسعه اشهر . ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا . ثم على رأس ستة عشر شهرا . ثم كانت سريعة عبد الله بن جحشن في رجب على رأس سبعة عشر شهرا ، وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتل ، وكان ذلك في الشهر الحرام ، والتي نزلت فيها آيات البقرة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل : قتال فيه كبير ، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ،

واخراج اهله منه اكبر عند الله ، والفتنة اكبر من القتل ٠
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ٠ ٠ ٠
ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة
وهي التي نزلت فيها سورة الانفال ٠

ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع ، لا تدع مجالا للقول بأن « الدفاع » بمفهومه الضيق كان هو قاعدة الحركة الاسلامية ، كما يقول المهزومون امام الواقع الحاضر ، وأمام الهجوم الاستشرافي الماكر !

ان الذين يلجأون الى تلمس اسباب دفاعية بحثة لحركة المد الاسلامي ، انما يؤخذون بحركة الهجوم الاستشرافية ، في وقت لم يعد للمسلمين شوكة ، بل لم يعد للمسلمين اسلام ! - الا من عصم الله من يصررون على تحقيق اعلان الاسلام العام بتحرير « الانسان » في « الارض » من كل سلطان الا من سلطان الله ، ليكون الدين كله الله - فيبحثون عن مبررات ادبية للجهاد في الاسلام !

ومد الاسلامي ليس في حاجة الى مبررات ادبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية :

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ٠ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما ٠ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ، واجعل لنا من لدنك ولينا واجعل لنا من لدنك نصيرا ؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا اولياء الشيطان ، ان كيد الشيطان كان ضعيفا » ٠ ٠ ٠
(النساء : ٧٤ - ٧٦)

« قل للذين كفروا : ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ،
وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين . وقاتلواهم حتى لا تكون
فتنة ويكون الدين كله لله . فان انتهوا فان الله بما يعلمون
بصير ، وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم ، نعم المسوى ونعم
النصير » ٠٠ (الانفال : ٣٨ - ٤٠) ٠

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا
يحرّمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من
الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن
الله . ذلك قولهم بأفواهم ، يضاهئون قول الذين كفروا من
قبل ، قاتلهم الله انى يؤذكون ! اتخذوا احبارهم ورهبانهم
اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم ، وما امروا الا ليعبدوا
الها واحدا ، لا الله الا هو ، سبحانه عما يشركون . يريدون
ان يطفئوا نور الله بأفواهم ، ويأبى الله الا ان يتم نوره ،
 ولو كره الكافرون » ٠٠٠ (التوبه : ٢٩ - ٣٢) ٠

انها مبررات تقرير الوهية الله في الارض ، وتحقيق
منهجه في حياة الناس ، ومطاردة الشياطين ومناهج
الشياطين ، وتحطيم سلطان البشر الذي يتبعده الناس ،
والناس عبيد لله وحده ، لا يجوز ان يحكمهم احد من عباده
بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي
مع تقرير مبدأ : « لا اكره في الدين » ٠٠ أي لا اكراء
على اعتناق العقيدة ، بعد الخروج من سلطان العبيد ، والاقرار
بمبدا ان السلطان كله لله ، او ان الدين كله لله ، بهذا
الاعتبار .

انها مبررات التحرير العام للانسان في الارض . باخراج
الناس من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك ٠٠
وهذه وحدتها تكفي ٠٠ لقد كانت هذه المبررات مائلة في

نفوس الغزا من المسلمين ، فلم يسأل احد منهم عما اخرجه للجهاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس او الروم علينا نحن المسلمين ! او خرجنا توسيع رقعتنا ونستكثر من الفنيمة !

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر . وحذيفة بن محصن والمغيرة بن شعبة جمعيا لروstem قائد جيش الفرس في القدسية ، وهو يسائلهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متواتلة ، قبل المعركة : ما الذي جاء بكم ؟ فيكون الجواب : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا الى سعادتها . ومن جور الاديان الى عدل الاسلام . . . فأرسل رسوله بدينه الى خلقه ، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه . ومن ابى قاتلناه حتى نفضي الى الجنة او الظفر » .

ان هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته ، وفي اعلانه العام ، وفي منهجه الواقعى لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافحة لكل جوانبه ، في مراحل محددة ، بوسائل متعددة . . . وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الارض الاسلامية وعلى المسلمين فيها - انه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته ، وطبيعة المواقف الفعلية في المجتمعات البشرية . . . لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ، وموقتة !

وانه ليكفي لأن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله . . . « في سبيل الله » . . . في سبيل هذه القيم التي لا ينالها هو من ورائها مفهوم ذاتي ، ولا يخرج لها مفهوم ذاتي . . .

ان المسلم قبل ان ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الاكبر في نفسه من الشيطان . . . مع

هواه وشهواته . . مع مطامعه ورغباته . . مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه . . مع كل شارة غير شارة الاسلام . . ومع كل دافع الا العبودية لله ، وتحقيق سلطانه في الارض وطرد سلطان الطواغيت المفترضين لسلطان الله . .

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الاسلامي في حماية « الوطن الاسلامي » يغضبون من شأن « المنهج » ويعتبرونه اقل من « الوطن » وهذه ليست نظرية الاسلام الى هذه الاعتبارات . انها نظرية مستحدثة غربية على الحسن الاسلامي ، فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه المجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبارات الوحيدة في الحسن الاسلامي . اما الارض - بذاتها - فلا اعتبار لها ولا وزن ! وكل قيمة للارض في التصور الاسلامي انها هي مستمدۃ من سيادة منهج الله وسلطانه فيها ، وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و « دار الاسلام » ونقطة الانطلاق لتحرير « الانسان » .

وحقيقة ان حماية « دار الاسلام » حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج . ولكنها هي ليست الهدف النهائي ، وليس حمايتها هي الغاية الاخيرة لحركة الجهاد الاسلامي ، انما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيها ، ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق الى الارض كلها والى النوع الانساني بجملته . فالنوع الانساني هو موضوع هذا الدين والارض هي مجاله الكبير !

وكما أسلفنا فان الانطلاق بالذهب الالهي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة ، ونظام المجتمع ، وأوضاع البيئة . . وهذه كلها هي التي ينطلق الاسلام ليحظمه بالقوة ، كي يخلو له وجه الافراد من الناس ، يخاطب ضمائرهم وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الاغلال المادية ، ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار .

يجب الا تخذلنا او تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ «الجهاد» وألا يشغل على عاتقنا ضغط الواقع ونقله في ميزان القوى العالمية ، فنروح نبحث للجهاد الاسلامي عن مبررات ادبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية وقتية ، كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت أم لم توجد ١

ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي الا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين واعلانه العام ومنهجه الواقعي ، وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية ٠ ٠

حقا انه لم يكن بد لهذا الدين ان يدافع المهاجمين له ، لأن مجرد وجوده في صورة اعلان عام لربوبية الله للعالمين ، وتحرير الانسان من العبودية لغير الله ، وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه لله وحده ٠ ٠ ان مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله ، القائمة على قاعدة العبودية للعباد ، أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته ، ولا بد ان يتحرر المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه ٠ ٠

هذه ملابسة لا بد منها ، تولد مع ميلاد الاسلام ذاته ، وهذه معركة مفروضة على الاسلام فرضا ، ولا خيار له في خوضها ، وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما طويلا ٠ ٠

هذا كله حق ٠ ٠ ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده ، ولا بد أن يخوض معركة

دفائية مفروضة عليه فرضا ..

ولكن هناك حقيقة اخرى اشد اصالة من هذه الحقيقة .. ان من طبيعة الوجود الاسلامي ذاته ان يتحرك الى الامام ابتداء .. لانقاذ « الانسان » في « الارض » من العبودية لغير الله ، ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ، ولا أن يتزوي داخل حدود عنصرية ، تاركا « الانسان » .. نوع الانسان .. في « الارض » .. كل الارض .. للشر والفساد والعبودية لغير الله ..

ان المسئرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه الا تهاجم الاسلام ، اذا تركها الاسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودهااقليمية ، ورضي ان يدعها وشأنها ولم يمد اليها دعوته واعلانه التحريري العام ! ولكن الاسلام لا يهادنها ، الا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة اداء الجزية ، ضمانا لفتح ابوابها للدعوة بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها ..

هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته ، بحكم انه اعلان عام لربوبية الله للعالمين ، وتحرير الانسان من كل عبودية لغير الله في الناس اجمعين !

وفرق بين تصور الاسلام على هذه الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود اقليمية او عنصرية ، لا يحركه الا خوف الاعتداء ! انه في هذه الصورة الاخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق !

ان مبررات الانطلاق الاسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر ان هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية ، وليس منهج انسان ، ولا مذهب شيعه من الناس ، ولا نظام جنس من الاجناس ! .. ونحن لا نبحث عن مبررات

خارجية الا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة ..
حين ننسى ان القضية هي قضية الوهية الله وعبودية
العباد .. انه لا يمكن ان يستحضر انسان ما هذه الحقيقة
الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الاسلامي !

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق ، بين
تصور ان الاسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له
فيها ، بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية
الاخري التي لا بد ان تهاجمه ، وتصور انه هو بذاته لا بد ان
يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذه المعركة ..

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة ، فهو في
كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما ، ولكنها في نهاية
الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفاهيم
الاسلامية تغييرا كبيرا .. خطيرا ..

ان هناك مسافة هائلة بين اعتبار الاسلام منهجا الهايا ،
 جاء ليقرر الوهية الله في الارض ، وعبودية البشر جميعا
لاله واحد ، ويصب هذا التقرير في قالب واقعي ، هو
المجتمع الانساني الذي يتغير فيه الناس من العبودية
للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهم الا شريعة الله ،
التي يتمثل فيها سلطان الله ، او بتغيير آخر تتمثل فيها
الوهبيته .. فمن حقه اذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ،
ليخاطب وجдан الافراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع
مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، او اوضاع الناس
الاجتماعية .. ان هناك مسافة هائلة بين اعتبار الاسلام عمل
هذا النحو ، واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه فمن حقه
فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الاقليمية !

هذا تصور .. وذاك تصور .. ولو أن الاسلام في كلتا

الحالتين سيعاهم .. ولكن التصور الكلي لبواعث هذا
الجهاد وأهدافه ونتائجـه ، يختلف اختلافاً بعيداً ، يدخل في
صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه .

ان من حق الاسلام أن يتحرك ابتداء . فالاسلام ليس
نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولكنه منهج الله ، ونظام عالم ..
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحاجز من الانظمة والاوپاع
التي تغل من حرية « الانسان » في الاختيار . وحسبه أنه
لا يهاجم الافراد ليكرهـهم على اعتناق عقيدته ، انما يهاجم
الانظمة والاوپاع ليحرر الافراد من التأثيرات الفاسدة ،
المفسدة للفطرة ، المقيدة لحرية الاختيار .

من حق الاسلام أن يُخرج « الناس » من عبادة العباد
إلى عبادة الله وحده .. ليتحقق اعلانـه العام بربوبية الله
للعالمين ، وتحرير الناس أجمعـين .. وعبادة الله وحده لا
تتحقق - في التصور الاسلامي وفي الواقع العملي - الا في
ظل النظام الاسلامي . فهو وحده النظام الذي يشرع الله
فيه للعباد كلـهم ، حاكـهم ومحـكمـهم ، أسودـهم وأبيضـهم ،
قاصـيهـم ودانـيهـم ، فقـيرـهم وغـنيـهم ، شـريعـا واحدـا يخـضع
لـه الجـمـيع عـلـى السـوـاء .. اـما في سـائـر الانـظـمة ، فـيـعـبـدـ
الناسـ العـبـادـ ، لـاـنـهـ يـتـلـقـونـ التـشـريـعـ لـحـيـاتـهـ مـنـ العـبـادـ .
وـهـوـ مـنـ خـصـائـصـ الـاـلوـهـيـةـ ، فـايـماـ بـشـرـ اـدـعـىـ لـنـفـسـهـ سـلـطـانـ
التـشـريـعـ لـلـنـاسـ مـنـ عـنـدـ نـفـسـهـ ، فـقـدـ اـدـعـىـ الـاـلوـهـيـةـ
اـخـتـصـاصـاـ وـعـمـلاـ ، سـوـاءـ اـدـعـاـهـ قـوـلـاـ اـمـ لمـ يـعـلنـ هـذـاـ الـادـعـاءـ .
وـأـيـماـ بـشـرـ آـخـرـ اـعـتـرـفـ لـذـكـ البـشـرـ بـذـكـ الـحـقـ فـقـدـ اـعـتـرـفـ
لـهـ بـحـقـ الـاـلوـهـيـةـ ، سـوـاءـ سـمـاـهـ بـاسـمـهـ اـمـ لمـ يـسـمـهـ !

والاسلام ليس مجرد عقيدة ، حتى يقنـعـ بـابـلـاغـ عـقـيـدـتـهـ
لـلـنـاسـ بـوـسـيـلـةـ الـبـيـانـ . اـنـماـ هوـ مـنـهـجـ يـتـمـثـلـ فـيـ تـجـمـعـ تـنظـيمـيـ
حـرـكيـ يـزـحفـ لـتـعـرـيـرـ كـلـ النـاسـ ، وـالـتـجـمـعـاتـ الـأـخـرـىـ لـاـ

تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو ، ومن ثم يتحتم على الاسلام ان يزيل هذه الانظمة بوصفها معوقات للتحرير العام . وهذا – كما قلنا من قبل – معنى ان يكون الدين كله لله ، فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته ، كما هو الشأن في سائر الانظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد !

ان الباحثين الاسلاميين المعاصرین المهزومین تحت ضغط الواقع العاشر وتحت الهجوم الاستشراقي الماکر ، يتحرجون من تقریر تلك الحقيقة ، لأن المستشرقين صوروا الاسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة . والمستشرقون الخبيثاء يعرفون جيدا ان هذه ليست هي الحقيقة ، ولكنهم يشوھون بواعث الجھاد الاسلامي بهذه الطريقة . . . ومن ثم يقوم المنافقون – المهزومون – عن سمعة الاسلام ، بنفي هذا الاتهام ، فيتجاذبون الى تلمس المبررات الدافعية ! ويفعلون عن طبيعة الاسلام ووظيفته ، وحقه في « تحریر الانسان » ابتداء .

وقد غشي على أفكار الباحثين المعاصرین – المهزومین – ذلك التصور الغربي لطبيعة « الدين » . . . وانه مجرد « عقيدة » في الضمير ، لا شأن لها بالانظمة الواقعية للحياة . ومن ثم يكون الجھاد للدين ، جھادا لفرض العقيدة على الضميرا

ولكن الامر ليس كذلك في الاسلام ، فالاسلام منهج الله للحياة البشرية ، وهو منهج يقوم على افراد الله وحده باللوهية – متمثلة في الحاکمية – وينظم الحياة الواقعية بكل تفصیلاتها اليومية ! فالجھاد له جھاد لتقریر المنهج واقامة النظام . اما العقيدة فامر موکول الى حریة الاقتئاع ، في ظل النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات . . .

ومن ثم يختلف الامر من أساسه ، وتصبح له صورة جديدة
كاملة .

وحيثما وجد التجمع الاسلامي ، الذي يتمثل فيه
المنهج الالهي ، فان الله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسليم
السلطان وتقرير النظام ، مع ترك مسألة العقيدة الوجданية
لحرية الوجدان . فاذا كف الله ايدي الجماعة المسلمة فترة
عن الجهاد ، فهذه مسألة خطة لا مسالة مبدأ ، مسألة
مقتضيات حركة لا مسألة عقيدة .. وعلى هذا الاساس
الواضح يمكن ان نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في
الراحل التاريخية المتتجدة ، ولا تخلط بين دلالتها المرحلية ،
والدلالة العامة لخط الحركة الاسلامية الثابت الطويل .

***

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْهُجٌ حَيَاةٌ

ال العبودية لله وحده هي شطر الركن الاول في العقيدة الاسلامية المتمثل في شهادة : ان لا اله الا الله . والتلقى عن رسول الله - صلی الله علیہ وسلم - في كيفية هذه العبودية - هو شطرها الثاني ، المتمثل في شهادة أن محمدا رسول الله .

والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها ، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان ، وأركان الإسلام ، إنما هو مقتضى لها . فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج ، ثم الحدود والتعازير والعمل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الإسلامية ... إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده ، كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله - صلی الله علیہ وسلم - عن ربه .

والمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضياتها جميراً لأنه بغير تمثل تلك القاعدة ومقتضياتها فيه لا يكون مسلماً .

ومن ثم تصبح شهادة ان لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، قاعدة لنهج كامل تقوم عليه حياة الامة المسلمة بحذافيرها ، فلا تقوم هذه الحياة قبل ان تقوم هذه القاعدة ، كما أنها لا تكون حياة اسلامية اذا قامت على غير هذه القاعدة ،

أو قامت على قاعدة أخرى معها ، أو عدة قواعد أجنبية عنها :

« ان الحكم الا لله ، أمر لا تبتدوا الا اياته ، ذلك الدين القيم » ٠٠٠ (يوسف : ٤٠) ٠

« من يطع الرسول فقد أطاع الله » ٠٠ (النساء : ٨٠) ٠

***

هذا التقرير الموجز المطلق الخامس يفيينا في تحديد كلمة الفصل في قضايا أساسية في حقيقة هذا الدين ، وفي حركته الواقعية كذلك :

انه يفيينا اولا في تحديد « طبيعة المجتمع المسلم » ٠ ويفيدنا ثانيا في تحديد « منهج نشأة المجتمع المسلم » ٠ ويفيدنا ثالثا في تحديد « منهج الاسلام في مواجهة المجتمعات الجاهلية » ٠ ويفيدنا رابعا في تحديد « منهج الاسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية » ٠ وهي قضايا أساسية بالغة الخطورة في منهج الحركة الاسلامية قديما وحديثا ٠

***

ان السمة الاولى المميزة لطبيعة (المجتمع المسلم) هي ان هذا المجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في امره كله ٠٠ هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ٠

وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي ، كما تتمثل في الشعائر التعبدية ، كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء فليس عبدا لله وحده من لا يعتقد بوحدانية الله سبحانه وتعالى :

« وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين ، انما هو الله واحد فاي اي فارهبون . وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا . أفي غير الله تتقدون ؟ » (النحل : ٥١ - ٥٢) .
ليس عبدا لله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لاحد غير الله - معه او من دونه - :

« قل : ان صلاتي ونسكي ومحياتي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك امرت وانا أول المسلمين » .
(الانعام : ١٦٢ - ١٦٣) .

وليس عبدا لله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من احد سوى الله ، عن الطريق الذي بلغنا الله به ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ام لله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ » (الشورى : ٢١) .

« وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » .
(الحشر : ٧) .

هذا هو المجتمع المسلم . المجتمع الذي تتمثل العبودية لله وحده في معتقدات افراده وتصوراتهم ، كما تتمثل في شعائرهم وعبادتهم ، كما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتهم . . وأيما جانب من هذه الجوانب تختلف عن الوجود فقد تخلف الاسلام نفسه عن الوجود . لتختلف ركنته الاولى ، وهو شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله .

ولقد قلنا : ان العبودية لله تمثل في « التصور الاعتقادي » ٠٠ فيحسن أن نقول ما هو التصور الاعتقادي الاسلامي ٠٠ انه التصور الذي ينشأ في الادراك البشري من تلقيه لحقائق العقيدة من مصدرها الرباني ، والذي يتکيف به الانسان في ادراكه لحقيقة ربه ، ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه - غيبه وشهوده - ولحقيقة الحياة التي ينتمب إليها - غيبها وشهودها - ولحقيقة نفسه ٠٠ أي لحقيقة الانسان ذاته ٠٠ ثم يکيف على أساسه تعامله مع هذه الحقائق جميعا ، تعامله مع ربه تعاملًا تمثل فيه عبوديته لله وحده ، وتعامله مع الكون ونوميسه ومسع الاحياء وعوالها ، ومع افراد النوع البشري وتشكيلاته تعاملًا يستمد أصوله من دين الله - كما بلغها رسول الله صلی الله عليه وسلم - تحقيقاً لعبوديته لله وحده في هذا التعامل ٠٠ وهو بهذه الصورة يشمل نشاط الحياة كلها .

***

فإذا تقرر أن هذا هو « المجتمع المسلم » ، فكيف ينشأ هذا المجتمع ؟ ما منهج هذه النشأة ؟

ان هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس تقرر ان عبوديتها الكاملة لله وحده ، وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله ٠٠ لا تدين بالعبودية لغير الله في الاعتقاد والتصور ، ولا تدين بالعبودية لغير الله في العبادات والشعائر ٠٠ ولا تدين بالعبودية لغير الله في النظام والشرائع ٠٠ ثم تأخذ بالفعل في تنظيم حياتها كلها على اساس هذه العبودية الخالصة ٠٠ تنقي ضمائرها من الاعتقاد في الوهبية أحد غير الله - معه أو من دونه - وتنقي شعائرها من التوجه بها لأحد غير الله - معه أو دونه - وتنقي شرائعها من التلقى

عن أحد غير الله - معه أو من دونه .

عندئذ - وعندئذ فقط - تكون هذه الجماعة مسلمة ، ويكون هذا المجتمع الذي اقامته مسلماً كذلك ٠٠ فأما قبل أن يقرر ناس من الناس أخلاقاً عبوديتهم لله - على النحو الذي تقدم - فانهم لا يكونون مسلمين ٠٠ وأما قبل ان ينظموا حياتهم على هذا الاساس فلا يكون مجتمعهم مسلماً ٠٠ ذلك ان القاعدة الاولى التي يقوم عليها الاسلام ، والتي يقوم عليها المجتمع المسلم - هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - لم تقم بشرطها ٠٠

واذن فانه قبل التفكير في اقامة نظام اجتماعي اسلامي ، واقامة مجتمع مسلم على أساس هذا النظام ٠٠ يتبعني ان يتوجه الاهتمام اولاً الى تخلص ضمائر الافراد من العبودية لغير الله - في اية صورة من صورها التي أسلفنا - وان يتجمع الافراد الذين تخلص ضمائرهم من العبودية لغير الله في جماعة مسلمة ٠٠ وهذه الجماعة التي خلصت ضمائر افرادها من العبودية لغير الله ، اعتقاداً وعبادة وشريعة ، هي التي ينشأ منها المجتمع المسلم ، وينضم اليها من يريد ان يعيش في هذا المجتمع بعقيدته وعبادته وشريعته التي تمثل فيها العبودية لله وحده ٠٠ او بتعبير آخر تمثل فيها شهادة ان لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله ٠

وهكذا كانت نشأة الجماعة المسلمة الاولى التي اقامت المجتمع المسلم الاول ٠٠ وهكذا تكون نشأة كل جماعة مسلمة ، وهكذا يقوم كل مجتمع مسلم ٠

ان المجتمع المسلم انما ينشأ من انتقال افراد ومجموعات من الناس من العبودية لغير الله - معه او من دونه - الى العبودية لله وحده بلا شريك ، ثم من تقرير هذه

المجموعات ان تقيم نظام حياتها على اساس هذه العبودية ..
وعندئذ يتم ميلاد جديد لمجتمع جديد ، مشتق من المجتمع
الجاهلي القديم ، ومواجهه له بعقيدة جديدة ، ونظام للحياة
جديد ، يقوم على اساس هذه العقيدة ، وتمثل فيه قاعدة
الاسلام الاولى بشرطه .. شهادة ان لا اله الا الله وان
محمدًا رسول الله ..

وقد ينضم المجتمع الجاهلي القديم بكامله الى المجتمع
الاسلامي الجديد وقد لا ينضم ، كما أنه قد يهادن المجتمع
المسلم الجديد أو يحاربه ، وان كانت السنة قد جرت بأن
يشن المجتمع الجاهلي حربا لا هوادة فيها ، سواء على طلائع
هذا المجتمع في مرحلة نشوئه - وهو أفراد أو مجموعات
- أو على هذا المجتمع نفسه بعد قيامه فعلا - وهو ما حدث
في تاريخ الدعوة الاسلامية منذ نوح عليه السلام ، الى محمد
عليه الصلاة والسلام ، بغير استثناء .

وطبيعي ان المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ ، ولا يتقرر
وجوده الا اذا بلغ درجة من القوة يواجه بها ضغط المجتمع
الجاهلي القديم ، قوة الاعتقاد والتصور ، وقوة الخلق
والبناء النفسي ، وقوة التنظيم والبناء الجماعي ، وسائل
أنواع القوة التي يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي ويغلب
عليه ، أو على الأقل يتصدر له !

***

ولكن ما هو « المجتمع الجاهلي » ؟ وما هو منهج
الاسلام في مواجهته ؟

ان المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم !
واذا أردنا التحديد الموضعي قلنا : انه هو كل مجتمع لا
يخلص عبوديته لله وحده .. متمثلة هذه العبودية في التصور

الاعتقادي ، وفي الشعائر التعبدية ، وفي الشرائع القانونية ..
وبهذا التعريف الموسوعي تدخل في اطار « المجتمع
الجاهلي » جميع المجتمعات القائمة اليوم في الارض فعلا !!
تدخل فيه المجتمعات الشيوعية .. اولا : بالعادها في
الله - سبحانه - وبانكار وجوده أصلا ، ورجوع الفاعلية في
هذا الوجود الى « المادة » او « الطبيعة » ، ورجوع الفاعلية
في حياة الانسان وتاريخه الى « الاقتصاد » او « أدوات
الانتاج » ، ثانيا : باقامة نظام العبودية فيه للحزب - على
فرض ان القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة ! -
لا لله سبحانه ! ثم ما يترب على ذلك التصور وهذا النظام
من اهدار لخصائص « الانسان » وذلك باعتبار ان « المطالب
الاساسية » له هي فقط مطالب الحيوان ، وهي : الطعام
والشراب والملابس والمسكن والجنس ! وحرمانه من حاجات
روحه « الانساني » المتميز عن الحيوان ، وفي اولها : العقيدة
في الله ، وحرية اختيارها ، وحرية التعبير عنها ، وكذلك
حرية التعبير عن « فرديته » وهي من اخص خصائص
« انسانيته » . هذه الفردية التي تتجل في الملكية الفردية ،
وفي اختيار نوع العمل والتخصص ، وفي التعبير الفني عن
« الذات » الى آخر ما يميز « الانسان » عن « الحيوان » او
عن « الآلة » اذ ان التصور الشيوعي والنظام الشيوعي
سواء ، كثيرا ما يربط بالانسان عن مرتبة الحيوان الى مرتبة
الآلية !

وتدخل فيه المجتمعات الوثنية - وهي ما تزال قائمة
في الهند واليابان والفلبين وافريقيا - تدخل فيه - اولا :
بتصورها الاعتقادي القائم على تاليه غير الله - معه او من
دونه - وتدخل فيه ثانيا : بتقديم الشعائر التعبدية لشتى
الآلهة والمعابدات التي تعتقد بـ « ولويتها » .. كذلك تدخل فيه

باقامة انظمة وشرائع ، المرجع فيها لغير الله وشريعته .
سواء استمدت هذه الانظمة والشريائع من العابد والكهنة
والسدنة والسحرة والشيوخ ، او استمدتها من هيئات مدنية
« علمانية » تملك سلطة التشريع دون الرجوع الى شريعة
الله .. اي أن لها الحاكمية العليا باسم (الشعب) او باسم
(العزب) او باسم كائن من كان .. ذلك ان الحاكمية
العليا لا تكون الا لله سبحانه ، ولا تزاول الا بالطريقة
التي بلغها عنه رسلاه .

وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء
الارض جميعا .. تدخل فيه هذه المجتمعات اولاً : بتتصورها
الاعتقادي المحرف ، الذي لا يفرد الله - سبحانه - بال神性
بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك ، سواء بالبنوة
او بالتشليث ، او يتتصور الله سبحانه على غير حقيقته ،
وتتصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها :

« وقالت اليهود : عزيز ابن الله ، وقالت النصارى :
المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواهمهم ، يضاهئون قول
الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ، ألم يُؤفكون ؟ ،
(التوبه : ٣٠) . »

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من
الله الا الله واحد ، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين
كفروا منهم عذاب اليم » (المائدة : ٧٣) .

« وقالت اليهود : يد الله مغلولة . غلت يديهم ولعنوا
بما قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » .
(المائدة : ٦٤) .

« وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحبائه .
قل : فلم يعذبكم بذنبكم؟ بل انتم بشر ممن خلق » .
(المائدة : ١٥) .

وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسمهما وطقوسها المتبعة من التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة . . ثم تدخل فيه بانظمتها وشرائعها ، وهي كلها لا تقوم على العبودية لله وحده ، بالاقرار له وحده بحق الحكمية ، واستمداد السلطان من شرعيه ، بل تقىيم هيئات من البشر ، لها حق الحكمية العليا التي لا تكون الا لله سبحانه . . وقد يمرون لهم بالشرك لأنهم جعلوا هذا الحق للأخبار والرهبان ، يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلون منهم ما يشرعونه :

« اتخذوا أخبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله – والمسيح بن مريم – وما أمروا الا ليعبدوا لها واحداً . . لا اله الا هو . . سبحانه عما يشركون » . .

وهم لم يكونوا يعتقدون في الوهية الاخبار والرهبان . . ولم يكونوا يتقدمون لهم بالشعائر التعبدية ، انما كانوا فقط يعترفون لهم بحق الحكمية ، فيقبلون منهم ما يشرعونه لهم ، بما لم ياذن به الله ، فأولى ان يوصموا اليوم بالشرك والكفر ، وقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسوا اخبارا ولا رهانا . . وكلهم سواء . .

وأخيراً يدخل في اطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها انها « مسلمة » !

وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الاطار لأنها تعتقد بالوهية احد غير الله ، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضاً ، ولكنها تدخل في هذا الاطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها . . فهي – وان لم تعتقد بالوهية أحد الا الله – تعطيي اخص خصائص الالوهية لغير الله ، فتدين بحاكمية غير الله ، فتتلقى من هذه

الحاكمية نظامها ، وشرائعها وقيمها ، وموازينها ، وعاداتها
وتقالييدها .. وكل مقومات حياتها تقريبا !

والله سبحانه يقول عن الحاكمين :
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ..
(المائدة : ٤٤)

ويقول عن المحكومين :

« ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك
وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت .. وقد
امروا ان يكفروا به » الى أن يقول : « فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحکموك فيما شجع بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ..
(النساء : ٦٠ - ٦٥)

كما انه – سبحانه – قد وصف اليهود والنصارى من
قبل بالشرك والكفر والغيبة عن عبادة الله وحده ، واتخاذ
الاحداث والرهبان اربابا من دونه ، لمجرد ان جعلوا للاخبار
والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن انفسهم انهم « مسلمون »
لناس منهم ! واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى
شر كا كاتخاذهم عيسى بن مریس ربا يؤلمونه ويعبدونه
سواء .. فهذه كتلك خروج من العبودية لله وحده ، فهي
خروج من دین الله ، ومن شهادة ان لا اله الا الله ..

وهذه المجتمعات بعضها يعلن صراحة « علمانيته » وعدم
علاقته بالدين أصلا ، وبعضها يعلن أنه « يحترم الدين » ولكنها
يخرج الدين من نظامه الاجتماعي اصلا ، ويقول : انه ينكر
« الغيبة » ويقيم نظامه على « العلانية » باعتبار ان العلمية

تناقض الفيبيبة ! وهو زعم جاهل لا يقول به الا الجهل (١)
وبعضها يجعل الحاكمة الفعلية لغير الله ويشرع ما يشاء
ثم يقول بما يشرعه من عند نفسه : هذه شريعة الله !
وكلها سواه في أنها لا تقوم على العبودية لله وحده .

وإذا تعين هذا ، فان موقف الاسلام من هذه المجتمعات
الجاهلية كلها يتعدد في عبارة واحدة :

انه يرفض الاعتراف بسلامية هذه المجتمعات كلها
وشرعيتها في اعتباره .

ان الاسلام لا ينظر الى العنوanات واللافتات والشارات
التي تحملها هذه المجتمعات على اختلافها . . . انها كلها تلتقي
في حقيقة واحدة . . . وهي ان الحياة فيها لا تقوم على
العبودية الكاملة لله وحده . وهي من ثم تلتقي - معسائر
المجتمعات الاخرى - في صفة واحدة . . . صفة « الجahلية » .

***

وهذا يقودنا الى القضية الاخيرة وهي منهج الاسلام في
مواجهة الواقع البشري كله . . . اليوم وغدا والى آخر
الزمان . . . وهنا ينفعنا ما قررناه في الفقرة الاولى عن « طبيعة
المجتمع المسلم » ، وقيامه على العبودية لله وحده في امره
كله .

ان تحديد هذه الطبيعة يجيء اجاية حاسمة عن هذا
السؤال :

- ما الاصل الذي ترجع اليه الحياة البشرية وتقوم

(١) يراجع ما جاء في تفسير قوله تعالى : « وعنه مفاسخ الغيب لا
يعلمها الا هو » في الجزء السابع من الفلال .

عليه ؟ أهو دين الله ومنهجه للحياة ؟ أم هو الواقع البشري
أيا كان ؟

ان الاسلام يجيب على هذا السؤال اجاية حاسمة لا يتلعم فيها ولا يتزدد لحظة . . . ان الاصل الذي يجب ان ترجع اليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومنهجه للحياة . . . ان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله التي هي ركن الاسلام الاول ، لا تقوم ولا تؤدي الا ان يكون هذا هو الاصل . . . وان العبودية لله وحده مع التلقى في كيفية هذه العبودية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تتحقق الا أن يعترف بهذا الاصل ، ثم يتبع اتباعا كاملا بلا تلعم ولا تردد :

« وما آتاكم الرسول فخذنوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا »

(الحشر : ٧)

ثم ان الاسلام يسأل :

« الّتـم أعلم أـم الله ؟ » . . .

ويجيب :

« وـالله يـعلم وـأنتـم لـا تـعلـمون » . . . « وـما أـوتـيـتـم مـنـ الـعـلـم لـا قـلـيلـا » . . .

والذى يعلم - والذى يخلق ويرزق كذلك - هو الذى يحكم . . . ودينه الذى هو منهجه للحياة ، هو الاصل الذى ترجع اليه الحياة . . . اما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تفسد وتتحرف ، وتعتم على علم البشر الذين لا يعلمون ، والذين لم يؤتوا من العلم لـا قـلـيلـا ! . . .

ودين الله ليس غامضا ، ومنهجه للحياة ليس مائعا . . .

فهو محدد بشطر الشهادة الثاني : محمد رسول الله ، فهو محصور فيما بلغه رسول الله صل الله عليه وسلم ، من النصوص في الاصول . . . فان كان هناك نص فالنص هو الحكم ، ولا اجتهاد مع النص . وان لم يكن هناك نص فهنا يجيء دور الاجتهاد - وفق اصوله المقررة في منهج الله ذاته .
لا وفق الاهواء والرغبات - :

« فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » . . .
(النساء : ٥٩)

والاصول المقررة للاجتهاد والاستنباط مقررة كذلك ومحبطة وليس غامضة ولا مائعة . . . فليس لأحد ان يقول لشرع يشرعه : هذا شرع الله ، الا ان تكون العاكمية العليا لله معلنة ، وان يكون مصدر السلطات هو الله سبحانه لا (الشعب) ولا (الحزب) ولا اي من البشر ، وان يرجع الى كتاب الله وسنة رسوله لمعرفة ما يريده الله ولا يكون هذا لكل من يريد ان يدعى سلطانا باسم الله . كالذى عرفته اوربا ذات يوم باسم « الشيوقراطية » او « الحكم المقدس » فليس شيء من هذا في الاسلام . وما يملك أحد ان ينطق باسم الله الا رسوله - صل الله عليه وسلم - وانما هناك نصوص معينة هي التي تحدد ما شرع الله . . .

ان كلمة « الدين للواقع » يسام فهمها ، ويسمى استخدامها كذلك . نعم ان هذا الدين للواقع . ولكن اي واقع !

. . . انه الواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسه ، وفق منهجه ، منطبقا على الفطرة البشرية في سوانحها ، ومحققا لل حاجات الانسانية الحقيقية في شمولها . هذه الحاجات التي يقررها الذي خلق ، والذي يعلم من خلق :

« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ! » (الملك : ١٤)
والدين لا يواجه الواقع أياً كان ليقره ويبحث له عن
سند منه ، وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعاره !
انما يواجه الواقع ليزنها بميزانه ، فيقر منه ما يقر ، ويلغى
منه ما يلغى ، وينتشيء واقعاً غيره ان كان لا يرتضيه ، وواقعة
الذى ينشئه هو الواقع . وهذا هو المعنى بان الاسلام : « دين
للواقع » .. أو ما يجب ان تعنيه في مفهومها الصحيح !

ولعله يشار هنا سؤال :

« أليست مصلحة البشر هي التي يجب ان تصوغ
واقعهم ؟ ! »

ومرة اخرى نرجع الى السؤال الذي يطرحه الاسلام
ويجيب عليه :

– « أنتم أعلم أم الله ؟
– « والله يعلم وانتم لا تعلمون » !

ان مصلحة البشر متضمنة في شرع الله ، كما أنزله الله ،
وكما بلغه عنه رسول الله .. فإذا بدا للبشر ذات يوم ان
مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم ، فهم .. او لا :
« واهمون » فيما بدا لهم ..

« ان يتبعون الا لظن وما تهوى الانفس ، ولقد جاءهم
من ربهم الهدى ، ام للانسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة
والاولى » ..

(النجم : ٢٣ - ٢٥)

وهم .. ثانياً : « كافرون » .. مما يدعى أحد ان
المصلحة فيما يراه هو مخالف لما شرع الله ، ثم يبقى لحظة
واحدة على هذا الدين ، ومن أهل هذا الدين !

شَرِيعَةُ كَوْنِيَّةٍ

ان الاسلام حين يقيم بناءه الاعتقادي في الضمير والواقع على أساس العبودية الكاملة لله وحده ، ويجعل هذه العبودية متمثلة في الاعتقاد والعبادة والشريعة على السواء ، باعتبار ان هذه العبودية الكاملة لله وحده – في صورتها هذه – هي المدلول العملي لشهادة ان لا إله الا الله ۰۰ وأن التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وحده هو المدلول العملي كذلك لشهادة ان محمدا رسول الله ۰۰۰

ان الاسلام حين يقيم بناءه كله على هذا الاساس ، بحيث تمثل شهادة ان لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله منهج الحياة في الاسلام ، وتصور ملامع هذا المنهج ، وتقرر خصائصه ۰۰ ان الاسلام حين يقيم بناءه على هذا النحو الفريد الذي يفرقه عن جميع الانظمة الاجرى التي عرفتها البشرية ۰۰ انما يرجع الى أصل أشمل في تقريره عن الوجود كله ، لا عن الوجود الانساني وحده ، والى منهج للوجود كله لا منهج للحياة الانسانية وحدها ۰

ان التصور الاسلامي يقوم على أساس ان هذا الوجود كله من خلق الله ، اتجهت اراده الله الى كونه فكان ، وأودعه الله – سبحانه – قوانينه التي يتحرك بها ، والتي تتناسب بها حركة اجزائه فيما بينها ، كما تتناسب بها حركته الكلية سواء :

« انا قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له : كن
فيكون » . (النمل : ٤٠)

« وخلق كل شيء فقدرها تقديرًا » . (الفرقان : ٢٠)

ان وراء هذا الوجود الكوني مشيئة تدبّره ، وقدرها يحركه ، وناموسها ينسقه . هذا الناموس ينسق بين مفردات هذا الوجود كلها ، وينظم حركاتها جميعا ، فلا تصطدم ، ولا تختلط ، ولا تتعارض ، ولا تتوقف عن العركة المنتظمة المستمرة – الى ما شاء الله – كما ان هذا الوجود خاضع مستسلم للمشيئة التي تدبّره ، والقدر الذي يحركه ، والناموس الذي ينسقه ، بحيث لا يخطر له في لحظة واحدة أن يتمرد على المشيئة ، او أن يتنكر للقدر ، او أن يخالف الناموس وهو لهذا كله صالح لا يدركه العطّب والفساد الا ان يشاء الله :

« ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، ثم استوى على العرش ، يغشى الليل النهار يطلبه حيثما ، والشمس والقمر والنجموم مسخرات بأمره . الا له الخلق والامر ، تبارك الله رب العالمين » . (الاعراف : ٥٤)

***

والانسان من هذا الوجود الكوني ، والقوانين التي تحكم فطرته ليست بمعزل عن ذلك الناموس الذي يحكم الوجود كله . لقد خلقه الله – كما خلق هذا الوجود – وهو في تكوينه المادي من طين هذه الارض ، وما وبه الله من خصائص زائدة على مادة الطين جعلت منه انسانا ، انسا رزقه الله ايام مقدرا تقديرًا ، وهو خاضع من ناحية كيانه الجسيمي للناموس الطبيعي الذي سنته الله له – رضي أم

أبى - يعطي وجوده وخلقه ابتداء بمشيئة الله لا بمشيئته هو ولا بمشيئة أبيه وأمه - فهما يلتقيان ولكنهما لا يملكان ان يعطيا جنين وجوده - وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه الله لمدة العمل وظروف الولادة . وهو يتتنفس هذا الهواء الذي أوجده الله بمقداره هذه ، ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له . وهو يحس ويتألم ، ويجوع ويطش ، يأكل ويشرب ، ويمثل الطعام والشراب .. وبالجملة يعيش .. وفق ناموس الله ، عن غير ارادة منه ولا اختيار ، شأنه في هذا شأن هذا الوجود الكوني وكل ما فيه وكل من فيه ، في الخضوع المطلق لمشيئة الله وقدره ناموسه ...

والله الذي خلق هذا الوجود الكوني وخلق الانسان ، والذي أخضع الانسان لنواميسه التي أخضع لها الوجود الكوني .. هو - سبحانه - الذي سن للانسان « شريعة » لتنظيم حياته الارادية تنظيمًا متناسقا مع حياته الطبيعية . فالشريعة - على هذا الاساس - ان هي الا قطاع من الناموس الالهي العام الذي يحكم فطرة الانسان ، وفطرة الوجود العام ، وينسقها كهلا جملة واحدة .

وما من كلمة من كلمات الله ، ولا امر ولا نهي ، ولا وعد ولا وعيد ، لا تشريع ولا توجيه .. الا هي شطر من الناموس العام ، وصادقة في ذاتها صدق القوانين التي نسميتها القوانين الطبيعية - اي القوانين الالهية الكونية - التي نراها تتحقق في كل لحظة ، بحكم ما في طبيعتها من حق ازلي اودعه الله فيها ، وهي تتحقق بقدر الله .

و « الشريعة » التي سنها الله لتنظيم حياة البشر هي - من ثم - شريعة كونية .. بمعنى انها متصلة بناموس الكون العام ، ومتناسبة معه .. ومن ثم فان الالتزام بها ناشئ

من ضرورة تحقيق التنساق بين حياة الانسان ، وحركة الكون الذي يعيش فيه .. بل من ضرورة تحقيق التنساق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المضمرة والقوانين التي تحكم حياتهم الظاهرة . وضرورة الالتفام بين الشخصية المضمرة والشخصية الظاهرة للانسان ..

ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الكونية ، ولا أن يحيطوا بأطراف الناموس العام - ولا حتى بهذا الذي يحكم فطرتهم ذاتها ويخصهم له - رضوا أم أبوا - فانهم - من ثم - لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر نظاماً يتحقق به التنساق المطلق بين حياة الناس وحركة الكون ، ولا حتى التنساق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم الظاهرة . إنما يملك هذا خالق الكون وخالق البشر ، ومدبر أمره وأمرهم ، وفق الناموس الواحد الذي اختاره وارتضاه ..

وكذلك يصبح العمل بشرعية الله واجباً لتحقيق ذلك التنساق .. وذلك فوق وجوبه لتحقيق الاسلام اعتقاداً . فلا وجود للإسلام في حياة فرد او حياة جماعة ، الا باخلاص العبودية لله وحده ، وبالتالي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله وحده ، تحقيقاً لمدلول ركن الاسلام الاول : شهادة ان لا إله الا الله ، وأن محمدًا رسول الله ..

وفي تحقيق التنساق المطلق بين حياة البشر وناموس الكون كل الخير للبشر ، كما أن فيه الصيانة للحياة من الفساد .. انهم - في هذه الحالة وحدها - يعيشون في سلام مع أنفسهم .. فاما السلام مع الكون فينشأ من تطابق حركتهم مع حركة الكون ، وتطابق اتجاههم مع اتجاهه .. واما السلام مع انفسهم فينشأ من توافق حركتهم مع دوافع فطرتهم الصحيحة ، فلا تقوم المعركة بين المرء وفطرته ، لأن شريعة الله تنسيق بين الحركة الظاهرة والفطرة المضمرة ، في

يسراً وهدوء .. وينشأ عن هذا التنسيق تنسيق آخر في ارتباط الناس ونشاطهم العام ، لأنهم جميعاً يسلكون حينئذ وفق منهج موحد ، هو طرف من الناموس الكوني العام .

كذلك يتحقق الخير للبشرية عن طريق اهتدائها وتعرفها في يسر إلى أسرار هذا الكون ، والطاقة المكنونة فيه والكنوز المذخورة في أطواهه ، واستخدام هذا كله وفق شريعة الله ، لتحقيق الخير البشري العام ، بلا تعارض ولا اصطدام .

ومقابل شريعة الله هو أهواء البشر :

« ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن » .. (المؤمنون : ٧١)

ومن ثم توحد النظرية الاسلامية بين الحق الذي يقوم عليه هذا الدين ، والحق الذي تقوم عليه السماوات والارض ، ويصلح عليه امر الدنيا والآخرة ، ويحاسب الله به ويجازي من يتعدونه .. فهو حق واحد لا يتعدد ، وهو الناموس الكوني العام الذي اراده الله لهذا الوجود في جميع الاحوال ، والذي يخضع له ويؤخذ به كل ما في الوجود من عوالم واشياء وأحياء .

« لقد أنزلنا اليكم كتاباً فيه ذكركم ، أفلا تعقلون ! وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين .. فلما أحسوا بأحسنا اذا هم منها يركضون .. لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تتسألون .. قالوا : يا ويلنا انا كنا ظالمين ! فما زالت تلك دعوامهم حتى جعلناهم حصينا خامدين .. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين .. لو أردنا أن نتخذ لهموا لاتخذناه من لدنا .. ان كنا فاعلين .. بل ننذف بالحق على الباطل

فيديمه فاذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون . ولله من في السماوات والارض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبعون الليل والنهار لا يفترون ، ٠٠٠ (الانبياء : ١٠ - ٢٠)

وفطرة الانسان تدرك هذا الحق في اعماقها ، فطبيعة تكوينه وطبيعة هذا الكون كله من حوله ، توحى الى فطرته بان هذا الوجود قائم على الحق ، وأن الحق اصيل فييه ، وأنه ثابت على الناموس ، لا يضطرب ، ولا تتفرق به السبل ، ولا تختلف دورته ، ولا يصطدم بعضه ببعض ، ولا يسير وفق المصادفة العابرة والفلترة الشاردة ، ولا وفق الهوى المتقلب والرغبة الجامحة ! انما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرا ٠٠ ومن ثم يقع الشقاق - اول ما يقع - بين الانسان وفطرته عندما يحيد عن الحق الكامن في اعماقها ، تحت تأثير هواه ، وذلك عندما يتخذ شريعة لحياته مستمدۃ من هذا الهوى لا من شريعة الله ، وعندما لا يستسلم لله استسلام هذا الوجود الكوني الخاضع لولاه !

ومثل هذا الشقاق يقع بين الافراد والجماعات والامم والاجيال ، كما يقع بين البشر والكون من حولهم ، فتنقلب قواه وذخائره وسائل تدمير وأسباب شقاء ، بدلا من أن تكون وسائل عمران واسباب سعادة لبني الانسان .

واذن فان الهدف الظاهر من قيام شريعة الله في الارض ليس مجرد العمل للأخرة . فالدنيا والآخرة معا مرحلتان متكاملتان ، وشريعة الله هي التي تنسق بين المرحلتين في حياة هذا الانسان ، تنسق الحياة كلها مع الناموس الالهي العام .

والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس الى

الآخرة ، بل يجعلها واقعة ومتتحققة في المرحلة الاولى كذلك ،
ثم تتم تمامها وتبلغ كمالها في الدار الآخرة .

***

هذا هو أساس التصور الإسلامي للوجود كله ،
واللوجود الانساني في ظل ذلك الوجود العام ، وهو تصور
يختلف في طبيعته اختلافا جوهريا عن كل تصور آخر عرفته
البشرية ، ومن ثم تقوم عليه التزامات لا تقوم على أي تصور
آخر في جميع الانظمة والنظريات ..

ان الالتزام بشرعية الله - في هذا التصور - هو
مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الكون ، وبين
الناموس الذي يحكم فطرة البشر ويحكم هذا الكون ، ثم
ضرورة المطابقة بين هذا الناموس العام والشريعة التي تنظم
حياةبني الإنسان ، وتحقق بالتزامها عبودية البشر لله
وحده ، كما أن عبودية هذا الكون لله وحده لا يدعها لنفسه
انسان .

والى ضرورة هذا التطابق والتناسق يشير الحوار
الذى جرى بين ابراهيم - عليه السلام - ابى هذه الامة
المسلمة - وبين « نمرود » المتجرج المدعى بحق السلطان على
العباد في الارض ، والذى لم يستطع - مع ذلك - ان يدعى
بحق السلطان على الافلاك والاجرام في الكون ، وبهت امام
ابراهيم عليه السلام ، وهو يقول له : ان الذى يملك السلطان
في الكون هو وحده الذى ينبغي ان يكون له السلطان في حياة
البشر ، ولم يحر جوابا على هذا البرهان :

« ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه - ان آتاه الله
الملك - اذ قال ابراهيم : ربى الذي يحيي ويميت . قال : انا

أحيي وأميت ! قال ابراهيم : فان الله يأتي بالشمس من
الشرق فأت بها من المغرب . . . فبهم الذي كفر . . . والله لا
يهدى القوم الظالمين » . . . (البقرة : ٢٥٨)

وصدق الله العظيم :

« أَفَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ » . . . (آل عمران : ٨٣)

الاسلام هو الحضارة

الاسلام لا يعرف الا نوعين اثنين من المجتمعات
ممجتمع اسلامي ، ومجتمع جاهلي

« المجتمع الاسلامي » هو المجتمع الذي يطبق فيه
الاسلام عقيدة وعبادة ، وشريعة ونظاما ، وخلقها وسلوكها
و « المجتمع الجاهلي » هو المجتمع الذي لا يطبق فيه
الاسلام ، ولا تحكمه عقیدته وتصوراته ، وقيمه وموازينه ،
ونظامه وشرائطه ، وخلقها وسلوكها

ليس المجتمع الاسلامي هو الذي يضم ناسا ممن
يسعون انفسهم « مسلمين » ، بينما شريعة الاسلام ليست
هي قانون هذا المجتمع ، وان صل وصام وحج البيت
الحرام ! وليس المجتمع الاسلامي هو الذي يتندع لنفسه
اسلاما من عند نفسه - غير ما قرره الله سبحانه وفضله
رسوله صل الله عليه وسلم ، ويسميه مثلا « الاسلام
المتطور » !

و « المجتمع الجاهلي » قد يتمثل في صور شتى - كلها
جاهلية - :

قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الله تعالى ،
ويفسر التاريخ تفسيرا ماديا جدليا ، ويطبق ما يسميه
« الاشتراكية العلمية » نظاما .

وقد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود الله تعالى ، ولكن

يجعل له ملکوت السماوات ، ويعزله عن ملکوت الارض ، فلا يطبق شريعته في نظام الحياة ، ولا يعکم قيمه التي جعلها هو قيما ثابتة في حياة البشر ، ويبيح للناس ان يعبدوا الله في البيع والكنائس والمساجد ، ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله في حياتهم ، وهو بذلك ينكر أو يعطّل الوهية الله في الارض ، التي ينص عليها قوله تعالى :

« وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله »
(الزخرف : ٨٤)

ومن ثم لا يكون هذا المجتمع في دين الله الذي يحدده قوله :

« ان الحكم الا لله ، أمر الا تعبدوا الا اياته ٠٠
الدين القيم »
(يوسف : ٨٤)

وبذلك يكون مجتمعا جاهليا ، ولو أقر بوجود الله سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر لله ، فسي البيع والكنائس والمساجد ٠

« المجتمع الاسلامي » - بصفته تلك - هو وحده « المجتمع المتحضر » ، والمجتمعات الجاهلية - بكل صورها المتعددة - مجتمعات متخلفة ! ولا بد من ايضاح لهذه الحقيقة الكبيرة ٠

لقد كنت قد اعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع بعنوان : « نحو مجتمع اسلامي متحضر » ٠٠ ثم عدت في الاعلان التالي عنه فحذفت كلمة « متحضر » مكتفيًا بأن يكون عنوان البحث - كما هو موضوعه - « نحو مجتمع اسلامي » ٠٠

ولفت هذا التعديل نظر كاتب جزائري (يكتب به

بالفرنسية) ففسره على أنه ناشيء من « عملية دفاع نفسية داخلية عن الاسلام » وأسف لأن هذه العملية - غير الواقعية - تحرمني مواجهة « المشكلة » على حقيقتها !

انا أعذر هذا الكاتب .. لقد كنت مثله من قبل ..
كنت أفكر على النحو الذي يفكر هو عليه الان .. عندما
ثكرت في الكتابة عن هذا الموضوع لأول مرة ! .. وكانت
المشكلة عندي - كما هي عنده اليوم - هي مشكلة : « تعريف
الحضارة » !

لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية
في تكويني العقلي والنفسى ، وهي رواسب آتية من مصادر
اجنبية .. غريبة على حسى الاسلامي .. وعلى الرغم من
اتجاهي الاسلامي الواضح في ذلك الحين ، الا أن هذه
الرواسب كانت تغبيش تصوري وتطمسه ! كان تصور
« الحضارة » - كما هو الفكر الاوروبى - يخايل لي ، ويغبس
تصورى ، ويعرمني الرؤية الواضحة الاصيلة ،

ثم انجلت الصورة .. المجتمع المسلم ، هو « المجتمع
المتحضر » . فكلمة « المتحضر » اذن لغو ، لا يضيف شيئاً
جديداً .. على العكس تنقل هذه الكلمة الى حسن القارئ
تلك الظلال الاجنبية الغريبة التي كانت تغبيش تصوري ،
وتعرمني الرؤية الواضحة الاصيلة !

الاختلاف اذن هو على « تعريف الحضارة » .. ولا بد
من ايضاح اذن لهذه الحقيقة !

***

حين تكون الحاكمة العليا في مجتمع الله وحده - متمثلة
في سيادة الشريعة الالهية - تكون هذه هي الصورة الوحيدة

التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً و حقيقياً من العبودية للبشر .. و تكون هذه هي « الحضارة الإنسانية » لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان ، ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع .. ولا حرية - في الحقيقة - ولا كرامة للإنسان - ممثلاً في كل فرد من أفراده - في مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون !

ولابد أن نبادر فنبين ان التشريع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية - كما هو المفهوم الضيق في الذهان اليوم لكلمة الشريعة - فالتصورات والمناهج ، والقيم والموازين ، والعادات والتقاليد ... كلها تشريع يخضع الأفراد لضفطه ، وحين يصنع الناس - بعضهم البعض - هذه الضفوط ، وي الخضع لها البعض الآخر منهم في مجتمع ، لا يكون هذا المجتمع متحرراً ، إنما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد - كما أسلفنا - وهو - من ثم - مجتمع مختلف .. أو بالصطلاح الإسلامي .. « مجتمع جاهلي » !

والمجتمع الإسلامي هو وحده المجتمع الذي يهيمن عليه إله واحد ، ويخرج فيه الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. وبذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل ، الذي ترتكز إليه حضارة الإنسان ، وتمثل فيه كرامته كما قدرها الله له ، وهو يعلن خلافته في الأرض عنه ، ويعلن كذلك تكريمه في الملأ الأعلى ..

***

و حين تكون آصرة المجتمع الأساسية في مجتمع هي العقيدة والتصور وال فكرة ومنهج الحياة ، ويكون هذا كلّه صادراً من إله واحد ، تتمثل فيه السيادة العليا للبشر ،

وليس صادرا من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر للبشر . . . يكون ذلك التجمع ممثلا لأعلى ما في «الإنسان» من خصائص . . . خصائص الروح والفكر . . . فاما حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون والقوم والارض . . . وما الى ذلك من الروابط ، فظاهر ان الجنس واللون والقوم والارض لا تمثل الخصائص العليا للإنسان . . . فالإنسان يبقى انسانا بعد الجنس واللون وال القوم والارض ، ولكن لا يبقى انسانا بعد الروح والفكر ! ثم هو يملك - بمحض ارادته الحرة - ان يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته ، ولكن لا يملك ان يغير لونه ولا جنسه ، كما أنه لا يملك أن يحدد مولده في قوم ولا في ارض . . . فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على امر يتعلق بارادتهم الحرة واختيارهم الذاتي هو المجتمع المتحضر . . . اما المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على امر خارج عن ارادتهم الإنسانية فهو المجتمع المتخلف . . . او بالصطلاح الإسلامي . . . هو «المجتمع الجاهلي » !

والمجتمع الإسلامي وحده هو المجتمع الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجمع الأساسية ، والذي تعتبر فيه العقيدة هي الجنسية التي تجمعت بين الاسود والابيض والاحمر والاصلف والعربي والروماني والفارسي والجيشي وسائر اجناس الارض في امة واحدة ، ربها الله ، وعبوديتها له وحده ، والأكرم فيها هو الاتقى ، والكل فيها أنداد يتلقون على امر شرعه الله لهم ، ولم يشرعه أحد من العباد !

***

وحين تكون «انسانية» الانسان هي القيمة العليا في مجتمع ، وتكون الخصائص «الانسانية» فيه هي موضع التكريم والاعتبار ، يكون هذا المجتمع متحضرًا . . . فاما حين

تكون « المادة » - في أية صورة - هي القيمة العليا .. سواء في صورة « النظرية » كما في التفسير الماركسي للتاريخ ! أو في صور « الانتاج المادي » كما في امريكا واوروبا وسائر المجتمعات التي تعتبر الانتاج المادي قيمة عليا تهدر في سبيلها القيم والخصائص الانسانية .. فان هذا المجتمع يكون مجتمعا مختلفا .. أو بالصطلاح الاسلامي مجتمعا جاهليا !

ان المجتمع المتحضر .. الاسلامي .. لا يحترم المادة ، لا في صورة النظرية (باعتبارها هي التي يتالف منها هذا الكون الذي نعيش فيه ونتأثر به ونؤثر فيه ايضا) ولا في صور « الانتاج المادي » .. فالانتاج المادي من مقومات الخلافة في الارض عن الله - ولكنه فقط لا يعتبرها هي القيمة العليا التي تهدر في سبيلها خصائص « الانسان » .. ومقوماته ! .. وتهدر من أجلها حرية الفرد وكرامته .. وتهدر فيها قاعدة « الاسرة » ومقوماتها ، وتهدر فيها اخلاق المجتمع وحرماته .. الى آخر ما تهدره المجتمعات الجاهلية من القيم العليا والفضائل والحرمات لتحقيق الوفرة في الانتاج المادي !

وحين تكون « القيم الانسانية » و « الاخلاق الانسانية » التي تقوم عليها ، هي السائدة في مجتمع ، يكون هذا المجتمع متحضر .. والقيم الانسانية والاخلاق الانسانية ليست مسألة غامضة مائنة وليس كذلك قيما « متطرفة » ، متغيرة متبدلة ، لا تستقر على حال ولا ترجع الى اصل ، كما يزعم التفسير المادي للتاريخ ، وكما تزعم « الاشتراكية العلمية » ! انها القيم والاخلاق التي تبني في الانسان خصائص الانسان التي يتفرد بها دون الحيوان ، والتي تقلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويعزوه عن الحيوان ، وليس في القيم

والأخلاق التي تنمو فيه وتغلب الجوانب التي يشترك فيها مع الحيوان .

وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم « ثابت » لا يقبل عملية التمييز المستمرة التي يحاولها « التطوريون » ! و « الاشتراكيون العلبيون » !

عندئذ لا يكون اصطلاح البيئة وعرفها هو الذي يحدد القيم الأخلاقية ، انما يكون وراء اختلاف البيئة ميزان ثابت .. عندئذ لا تكون هناك قيم وأخلاق « زراعية » واخرى « صناعية » ! ولا قيم وأخلاق « رأسمالية » واخرى « اشتراكية » ، ولا قيم وأخلاق « برجوازية » ، واخرى « صعلوكية » ! ولا تكون هناك اخلاق من صنع البيئة ومستوى المعيشة وطبيعة المرحلة ٠٠ الى آخر هذه التغيرات السطحية والشكلية .. انما تكون هناك - من وراء ذلك كله - قيم وأخلاق « انسانية » ، وقيم وأخلاق « حيوانية » ، اذا صع هذا التعبير ! - او بالاصطلاح الاسلامي : قيم وأخلاق « اسلامية » وقيم وأخلاق « جاهلية » .

ان الاسلام يقرر قيمه وأخلاقه هذه « الانسانية » - اي التي تنمو في الانسان الجوانب التي تفرقه وتميزه عن الحيوان - ويمضي في انسانها وتبنيتها وصيانتها في كل المجتمعات التي يهيمن عليها سواء كانت هذه المجتمعات في طور الزراعة او في طور الصناعة ، وسواء كانت المجتمعات بدوية تعيش على الرعي او مجتمعات حضرية مستقرة ، وسواء كانت هذه المجتمعات فقيرة او غنية .. انه يرتقي صعدا بالخصائص الانسانية ، ويحرسها من النكسة الى الحيوانية .. لأن الخط الصاعد في القيم والاعتبارات يمضي من الدرك الحيواني الى المرتفع الانساني .. فإذا انتكس

هذا الخط - مع حضارة المادة - فلن يكون ذلك حضارة !
انما هو « التخلف » او هو « الجاهلية » !

***

وحين تكون « الاسرة » هي قاعدة المجتمع . وتقوم هذه الاسرة على أساس « التخصص » بين الزوجين في العمل . وتكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم وظائف الاسرة .. يكون هذا المجتمع متحضرًا .. ذلك ان الاسرة على هذا النحو - في ظل المنهج الاسلامي - تكون هي البيئة التي تنشأ وتنمو فيها القيم والاخلاق « الانسانية » التي أشرنا اليها في الفقرة السابقة ، ممثلة في الجيل الناشئ ، والتي يستحيل أن تنشأ في وحدة أخرى غير وحدة الاسرة ، فاما حين تكون العلاقات الجنسية (العرفة كما يسمونها) والنساء (غير الشرعي) هي قاعدة المجتمع .. حين تقوم العلاقات بين الجنسين على أساس الهوى والنزوة والانفعال ، لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفي في الاسرة .. حين تصبح وظيفة المرأة هي الزينة والغواية والفتنة .. وحين تتخلل المرأة عن وظيفتها الأساسية في رعاية الجيل الجديد ، وتأثير هي - أو يؤثر لها المجتمع - ان تكون مضيفة في فندق او سفينة او طائرة ! .. حين تنفق طاقتها في « الانتاج المادي » و « صناعة الادوات » ولا تنفقها في « صناعة الانسانية » ! لأن الانتاج المادي يومئذ اغلى وأعز واكرم من « الانتاج الانساني » ، عندئذ يكون هنا هو « التخلف الحضاري » بالقياس الانساني .. او تكون هي « الجاهلية » بالمصطلح الاسلامي !

وقضية الاسرة وال العلاقات بين الجنسين قضية حاسمة في تحديد صفة المجتمع .. متخلف ام متحضر ، جاملي ام

اسلامي ! .. والمجتمعات التي تسود فيها القيم والاخلاق والنزاعات الحيوانية في هذه العلاقة لا يمكن ان تكون مجتمعات متحضرة ، مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي ! ان هذا المقياس لا يخطئه في قياس مدى التقدم « الانساني » ..

وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحصر المفهوم « الاخلاقي » بحيث يتخلّى عن كل ما له علاقة بالتميز « الانساني » عن الطابع « الحيواني » ! ففي هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية – ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة – رذيلة اخلاقية .. ان المفهوم الاخلاقي يكاد ينحصر في العوامل الاقتصادية – والسياسية احياناً في حدود « مصلحة الدولة » – ففضيحة كريستين كيلر وبروفيجو الوزير الانجليزي – مثلاً – لم تكن في عرف المجتمع الانجليزي فضيحة بسبب جانبها الجنسي .. انما كانت فضيحة لأن كريستين كيلر كانت صديقة كذلك للملحق البحري الروسي ومن هنا يكون هناك خطر على أسرار الدولة في علاقة الوزير بهذه الفتاة ! وكذلك لانه افتضح كذبه على البرلمان الانجليزي ! وفضائح المائدة في مجلس الشيوخ الامريكي ، وفضائح الجنواسيس والموظفين الانجليز والامريكان الذين هربوا الى روسيا .. انها ليست فضائح بسبب شذوذهم الجنسي ! ولكن بسبب الخطر على اسرار الدولة !

والكتاب والصحفيون والروائيون في المجتمعات الجاهلية هنا وهناك يقولونها صريحة للفتيات والزوجات : ان الاتصالات (العرة) ليست رذائل اخلاقية .. الرذيلة الاخلاقية ان يخدع الفتى رفيقته او تخدع الفتاة رفيقها ولا تخلص له الود ، بل الرذيلة ان تحافظ الزوجة على عفتها اذا كانت شهوة الحب لزوجها قد خمدت ! والفضيلة ان

تبعد لها عن صديق تعطيه جسدها بأمانة ! .. عشرات من
القصص هذا محورها ! ومئات التوجيهات الاخبارية
والرسوم الكاريكاتورية والنكت والفكاهات هذه ايجاءاتها ..
مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة .. غير متحضرة ..
من وجهة نظر « الانسان » وبمقاييس خط التقدم
« الانساني » ..

ان خط التقدم الانساني يسير في اتجاه « الضبط »
للنزوات الحيوانية ، وحصرها في نطاق « الاسرة » على
اساس « الواجب » لتؤدي بذلك « وظيفة انسانية » ليست
اللذة غايتها ، وانما هي اعداد جيل انساني يخلف العيول
الحاضر في ميراث الحضارة « الانسانية » التي يميزها بروز
الخصائص الانسانية .. ولا يمكن اعداد جيل يترقى في
خصائص الانسان ، ويبتعد عن خصائص الحيوان ، الا في
محضن اسرة محاطة بضمادات الامن والاستقرار العاطفي ،
وقائمة على اساس الواجب الذي لا يتارجح مع الانفعالات
الطارئة . وفي المجتمع الذي تنشئه تلك التوجيهات
واليحاءات الخبيثة المسمومة ، والذي ينحصر فيه المفهوم
الأخلاقي ، فيتخلى عن كل آداب الجنس ، لا يمكن ان يقوم
ذلك المحضن الانساني ..

من اجل ذلك كله تكون القيم والاخلاق والابياءات
والضمادات الاسلامية هي اللائقة بالانسان . ويكون « الاسلام
هو الحضارة » ويكون المجتمع الاسلامي هو المجتمع المتحضر
بذلك المقياس الثابت الذي لا يتمتع او لا « يتتطور » ..

***

واخيرا فانه حين يقوم « الانسان » بالخلافة عن « الله » ،
في أرضه على وجهها الصحيح : بأن يخلص عبوديته لله ويخلس

من العبودية لغيره ، وان يتحقق منهج الله وحده ويرفض
الاعتراف بشرعية منهج غيره ، وان يحكم شريعة الله وحدها
في حياته كلها وينكر تحكيم شريعة سواها ، وان يعيش
بالقيم والأخلاق التي قررها الله له ويسقط القيم والأخلاق
المدعاة . ثم يأن يتعرف بعد ذلك كله الى التواميس الكونية
التي أودعها الله هذا الكون المادي ، ويستخدمها في ترقية
الحياة ، وفي استنبط خامات الارض وأرزاها وأقواتها
التي أودعها الله اياما ، وجعل تلك التواميس الكونية
اختاما ، ومنع الانسان القدرة على فض هذه الاختام بالقدر
الذي يلزم له في الخلافة ٠٠ أي حين ينهض بالخلافة في
الارض على عهد الله وشرطه ، ويصبح وهو يفجر ينابيع
الرزق ، ويصنّع المادة الخامدة ، ويقيم الصناعات المتنوعة ،
ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي حصل عليها
الانسان في تاريخه كله ٠٠ حين يصبح وهو يصنع هذا كله
« ربانيا » يقوم بالخلافة عن الله على هذا النحو - عبادة
للله ٠ يومئذ يكون هذا الانسان كامل الحضارة ، ويكون هذا
المجتمع قد بلغ قمة الحضارة ٠٠ فاما الابداع المادي - وحده
- فلا يسمى في الاسلام حضارة ٠٠ فقد يكون وتكون معه
الجاهلية ٠٠ وقد ذكر الله من هذا الابداع المادي في معرض
وصف الجاهلية نماذج :

« أتبئون بكل ربع آية تعبثون ؟ وتنخدرون مصانع
لعلمكم تخليدون ! وادا بطشتم بطيشتم جبارين ، فاتقوا الله
وأطیعون . واتقوا الذي امدكم بما تعلمون . امدكم بانعام
وبنین ، وجنات وعيون ، اني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » .
(الشعرااء : ١٢٧ - ١٣٥)

« اتتركون فيما ها آمنين ؟ في جنات وعيون ،
وزروع ونخل طلعها هضيم ، وتنتحتون من العجال بيوتا

فارهين ؟ فاتقوا الله وأطieten ، ولا تطieten امر المسرفين ،
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون » .

(الشعراء : ١٤٦ - ١٥٢)

« فلما نسوا ما ذكرنا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ،
حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بفترة ، فإذا هم مبلسون
قطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين » .
.....
(الانعام : ٤٣ - ٤٥)

« حتى اذا أخذت الارض زخرفها وأزيّنت وظن أهلها
انهم قادرؤن عليها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا
كان لم تفن بالامس » .

(يوئس : ٢٤)

ولكن الاسلام - كما أسلفنا - لا يحتقر المادة ، ولا
يحتقر الابداع المادي ، انما هو يجعل هذا اللون من التقدم
- في ظل منهج الله - نعمة من نعم الله على عباده ، يبشرهم
به جزاء على طاعته :

« فقلت : استغفروا ربكم ، انه كان غفارا ، يرسل
السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم
جنت و يجعل لكم أنهارا » .
.....
(نوح : ١٠ - ١٢)

« ولو ان أهل القرى آمنوا واتقو لفتحنا عليهم بركات
من السماء والارض ، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا
يكسبون » .
.....
(الاعراف : ٩٦)

المهم هو القاعدة التي يقوم عليها التقدم الصناعي ،
والقيم التي تسود المجتمع ، والتي يتالف من مجموعها
خصائص الحضارة « الانسانية » .
.....
***

وبعد ٠٠ فان قاعدة انطلاق المجتمع الاسلامي ، وطبيعة تكوينه العضوي ، تجعلان منه مجتمعا فريدا لا تنطبق عليه اية من النظريات التي تفسر قيام المجتمعات الجاهلية وطبيعة تكوينها العضوي ٠٠ المجتمع الاسلامي وليد الحركة، والحركة فيه مستمرة ، وهي التي تعين اندار الاشخاص فيه وقيمهم ، ومن ثم تحدد وظائفهم فيه ومراتبهم ٠

والحركة التي يتولد عنها هذا المجتمع ابتداء حركة آتية من خارج النطاق الارضي ، ومن خارج المحيط البشري ٠٠ انها تمثل في عقيدة آتية من الله للبشر ، تنشئ لهم تصورا خاصا للوجود والحياة والتاريخ والقيم والغايات ، وتحدد لهم منهاجا للعمل يترجم هذا التصور ٠٠ الدفعة الاولى التي تطلق الحركة ليست منبثقة من نفوس الناس ولا من مادة الكون ٠٠ انها – كما قلنا – آتية لهم من خارج النطاق الارضي ، ومن خارج المحيط البشري ٠٠ وهذا هو المميز الاول لطبيعة المجتمع الاسلامي وتركيبه ٠
انه ينطلق من عنصر خارج عن محيط الانسان وعن محيط الكون المادي ٠

وبهذا العنصر القدرى الغيبى الذي لم يكن احد من البشر يتوقعه او يحسب حسابه ، ودون ان يكون للانسان يد فيه – فسي ابتداء الامر – تبدأ اولى خطوات الحركة في قيام المجتمع الاسلامي ، ويبدا معها عمل «الانسان» أيضا ٠ انسان يؤمن بهذه العقيدة الآتية له من ذلك المصدر الغيبى ، الجارية بقدر الله وحده ٠ وحين يؤمن هذا الانسان الواحد بهذه العقيدة يبدأ وجود المجتمع الاسلامي (حكما) ٠٠ ان الانسان الواحد لن يتلقى هذه العقيدة وينطوي على نفسه ٠٠ انه سينطلق بها ٠٠ هذه طبيعتها ٠٠ طبيعة الحركة الحية ٠٠ ان القوة العليا التي دفعت بها الى هذا القلب تعلم انها

ستتجاوزه حتما ! ٠٠ ان الدفعة الحية التي وصلت بها هذه العقيدة الى هذا القلب ستمضي في طريقها قديما ٠

و حين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر ، فان هذه العقيدة ذاتها تقول لهم : انت الان مجتمع ، مجتمع اسلامي مستقل ، منفصل عن المجتمع الجاهلي الذي لا يدين لهؤلاء العقيدة ، ولا تسود فيه قيمها الاساسية – القيم التي أسلفنا الاشارة اليها – وهنـا يكون المجتمع الاسلامي قد وجد (فعلا) !

والثلاثة يصبحون عشرة ، والعشرة يصبحون مائة ، والمائة يصبحون ألفا ، والالف يصبحون اثنى عشر ألفا ٠٠ ويبرز ويتقرر وجود المجتمع الاسلامي !

وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين المجتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصوره ، وانفصل بقيمه واعتباراته ، وانفصل بوجوده وكينونته ، عن المجتمع الجاهلي – الذي اخذ منه افراده – وتكون المعركة من نقطة الانطلاق الى نقطة الوجود البارز المستقل قد ميزت كل فرد من افراد هذا المجتمع ، واعطته وزنه ومكانه في هذا المجتمع – حسب الميزان والاعتبار الاسلامي – ويكون وزنه هذا معترفا له به من المجتمع دون ان يذكر نفسه او يعلن عنه بل ان عقيدته وقيمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضفي عليه يومئذ ليواري نفسه عن الانظار المتطلعة اليه في البيئة !

ولكن « المـرـكـة » التي هي طابع العقيدة الاسلامية ، وطابع هذا المجتمع الذي ابشق منها ، لا تدع احدا يتوارى اـن كل فرد من افراد هذا المجتمع لا بد ان يتحرك ! المـرـكـة في عقـيـدـتـه ، والـمـرـكـة في دـمـه ، والـمـرـكـة في مجـتـمـعـه ، وفي تـكـوـينـهـ هذاـ المـجـتـمـعـ الـعـضـوـي ٠٠ انـالـجـاهـلـيـةـ منـحـوـلـهـ ،

وبقية من روابيبها في نفسه وفي نفوس من حوله ، والحركة
مستمرة ، والجهاد ماض إلى يوم القيمة .

على ايقاعات الحركة ، وفي اثناء الحركة ، يتعدد وضع
كل فرد في هذا المجتمع ، وتتعدد وظيفته ، ويتسم التكوين
العضوي لهذا المجتمع بالتناسق بين مجموعة افراده ومجموعة
وظائفه .

هذه النشأة ، وهذا التكوين ، خاصيتان من خصائص
المجتمع الاسلامي تميزانه ، تميزان وجوده وتركيبه ، وتميزان
طابعه وشكله ، وتميزان نظامه والاجراءات التنفيذية لهذا
النظام ايضاً ، وتجعلان هذه الملامح كلها مستقلة ، لا تعالج
بمفهومات اجتماعية اجنبية عنها ، ولا تدرس وفق منهج
غريب عن طبيعتها ، ولا تنفذ باجراءات مستمدة من نظام
آخر !

***

ان المجتمع الاسلامي - كما يبدو من تعريفنا المستقل
للحضارة - ليس مجرد صورة تاريخية ، يبحث عنها في
ذكريات الماضي ، انما هو طيبة الحاضر وامل المستقبل . انه
هدف يمكن ان تستشرفه البشرية كلها اليوم وغداً ، لترتفع
به من وحدها الجاهلية التي تردى فيها ، سواء في هذه
الجاهلية الامم المتقدمة صناعياً واقتصادياً والامم المتخلفة
ايضاً .

ان تلك القيم التي اشرنا إليها اجمالاً هي قيم انسانية ،
لم تبلغها الانسانية الا في فترة « الحضارة الاسلامية » .
(ويجب ان نتبه الى ما نعنيه بمصطلح « الحضارة الاسلامية »
انها الحضارة التي توافرت فيها تلك القيم ، وليس هي
كل تقدم صناعي او اقتصادي او علمي مع تخلف القيم عنها) .

وهذه القيم ليست « مثالية خيالية » انما هي قيم واقعية عملية ، يمكن تحقيقها بالجهد البشري – في ظل المفهومات الاسلامية الصحيحة – ، يمكن تحقيقها في كل بيئه بغض النظر عن نوع الحياة السائدة فيها ، وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي .. فهي لا تعارض – بل تشجع بالمنطق العقدي ذاته – التقدم في كافة حقول الخلافة ، ولكنها في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة اليدين في البلاد التي لم تتقدم في هذه الحقول بعد . ان الحضارة يمكن ان تقوم في كل مكان وفي كل بيئه .. تقوم بهذه القيم . اما اشكالها المادية التي تستخدمها فلا حد لها ، لأنها في كل بيئه تستخدم المقدرات الموجودة بها فعلا وتنميها .

المجتمع الاسلامي اذن – من ناحية شكله وحجمه^٩ ونوع الحياة السائدة فيه – ليس صورة تاريخية ثابتة ، لكن وجوده وحضارته يرتكنان الى قيم تاريخية ثابتة .. وحين نقول : « تاريخية » لا نعني الا ان هذه القيم قد عرفت في تاريخ معين .. والا فهي ليست من صنع التاريخ ، ولا علاقة لها بالزمن في طبيعتها .. انها حقيقة جاءت الى البشرية من مصدر رباني .. من وراء الواقع البشري . ومن وراء الوجود المادي أيضا .

والحضارة الاسلامية يمكن ان تتخذ اشكالا متنوعة في تركيبها المادي والتشكيلي ، ولكن الاصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة ، لأنها هي مقومات هذه الحضارة : (العبودية لله وحده . والتجمع على آصرة العقيدة فيه . واستعلاء انسانية الانسان على المادة . وسيادة القيم الانسانية التي تبني انسانية الانسان لا حيوانيته .. وحرمة الاسرة . والخلافة في الارض على عهد الله وشرطه .. وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها في شؤون هذه الخلافة) ..

ان « أشكال » الحضارة الاسلامية التي تقوم على هذه الاسس الثابتة ، تتأثر بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي ، لانها تستخدم الموجود منها فعلا في كل بيئه ٠٠ ومن ثم لا بد ان تختلف اشكالها ٠٠ لا بد ان تختلف لتتضمن المرونة الكافية للدخول كافة البيئات والمستويات في الاطار الاسلامي ، والتكيف بالقيم والمقومات الاسلامية ٠٠ وهذه المرونة - في الاشكال الخارجية للحضارة - ليست مفروضة على العقيدة الاسلامية التي تبثق منها تلك الحضارة انما هي من طبيعتها . ولكن المرونة ليست هي التمييع ٠٠ والفرق بينهما بعيد جدا !

لقد كان الاسلام ينشئ الحضارة في اواسط افريقيه بين العراة ٠٠ لانه بمجرد وجوده هناك تكتسي الاجسام العارية ويدخل الناس في حضارة اللباس التي يتضمنها التوجيه الاسلامي المباشر ، ويبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البليد الى نشاط العمل الموجه لاستغلال كنوز الكون المادي ، ويخرجون كذلك من طور القبيلة - او العشيرة - الى طور الاممة ، وينتقلون من عبادة الطوطم المنعزلة الى عبادة رب العالمين ٠٠ فما هي الحضارة ان لم تكن هي هذا ؟ ٠٠ انها حضارة هذه البيئة ، التي تعتمد على امكانياتها القائمه فعلا ٠٠ فاما حين يدخل الاسلام في بيئه اخرى فانه ينشئ - بقيمه الثابتة - شكلا آخر من اشكال الحضارة يستخدم فيه موجودات هذه البيئة وامكانياتها الفعلية وينميها :

وهكذا لا يتوقف قيام الحضارة - بطريقه الاسلام ومنهجه - على درجة معينة من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي . وان كانت الحضارة حين تقوم تستخدمن هذا التقدم - عند وجوده - وتدفعه الى الامام دفعا ، وترفع

أهدافه . كما أنها تنشئه انشاء حين لا يكون ، وتكلف نموه واطراده .. ولكنها تظل في كل حال قائمة على اصولها المستقلة . ويبقى للمجتمع الاسلامي طابعه الخاص ، وتركيبة العضوي ، الناشئان عن نقطة انطلاقه الاولى ، التي يتميز بها من كل مجتمعات العاشرية ..

« صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟ »
(البقرة : ١٢٨)

التصوّر الإسلامي والثقافة

ال العبودية المطلقة لله وحده هي الشطر الاول لركن الاسلام الاول ، فهي المدلول المطابق لشهادة ان لا اله الا الله ، والتلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشطر الثاني لهذا الركن ، فهو المدلول المطابق لشهادة ان محمدا رسول الله - كما جاء في فصل : « لا اله الا الله منهج حياة » .

والعبودية المطلقة لله وحده تمثل في اتخاذ الله وحده الها .. عقيدة وعبادة وشريعة .. فلا يعتقد المسلم ان « الاروية » تكون لأحد غير الله - سبحانه - ولا يعتقد ان « العبادة » تكون لغيره من خلقه ، ولا يعتقد ان « الحاكمة » تكون لأحد من عباده .. كما جاء في ذلك الفصل أيضا .

ولقد أوضحنا هناك مدلول العبودية والاعتقاد والشعائر والحاكمية ، وفي هذا الفصل نوضح مدلول « الحاكمة » وعلاقتها « بالثقافة » .

ان مدلول « الحاكمة » في التصور الاسلامي لا ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله وحده .. والتعامل معها وحدها .. والحكم بها دون سواها .. ان مدلول « الشريعة » في الاسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية ، ولا حتى في اصول الحكم ونظامه واوضاعه .. ان هذا المدلول الفيسي لا يمثل مدلول « الشريعة » والتصوّر الاسلامي !

ان « شريعة الله » تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية .. وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد ، واصول الحكم ، وأصول الاخلاق ، وأصول السلوك ، وأصول المعرفة أيضا .

يتمثل في الاعتقاد والتصور – بكل مقومات هذا التصور – تصور حقيقة الالوهية ، وحقيقة الكون ، غيبه وشهاده ، وحقيقة الحياة ، غيبها وشهادها ، وحقيقة الانسان ، والارتباطات بين هذه الحقائق كلها ، وتعامل الانسان معها .

ويتمثل في الوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، والاصول التي تقوم عليها ، لتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده .

ويتمثل في التشريعات القانونية ، التي تنظم هذه الوضاع . وهو ما يطلق عليه اسم « الشريعة » غالبا بمعناها الضيق الذي لا يمثل حقيقة مدلولها في التصور الاسلامي .

ويتمثل في قواعد الاخلاق والسلوك ، في القيم والموازين التي تسود المجتمع ، ويقوم بها الاشخاص والأشياء والاحداث في الحياة الاجتماعية .

ثم .. يتمثل في « المعرفة » بكل جوانبها ، وفي اصول النشاط الفكري والفنى جملة .

وفي هذا كله لا بد من التلقي عن الله ، كالتلقي في الاحكام الشرعية – بمدلولها الضيق المتداول – سواء ..

والامر في « الحاكمية » – في مدلولها المختص بالحكم والقانون – قد يكون الان مفهوما بعد الذي سقناه بشأنه من تقريرات .

والامر في قواعد الاخلاق والسلوك ، وفي القيم والموازين

التي تسود المجتمع ، قد يكون مفهوما كذلك الى حد ما ! اذ أن القيم والموازين وقواعد الاخلاق والسلوك التي تسود في مجتمع ما ترجع مباشرة الى التصور الاعتقادي السائد في هذا المجتمع ، وتتلقي من ذات المصدر الذي تتلقى منه حقائق العقيدة التي يتکيف بها ذلك التصور .

اما الامر الذي قد يكون غريبا - حتى على قراء مثل هذه البحوث الاسلامية ! - فهو الرجوع في شأن النشاط الفكري والفنى الى التصور الاسلامي والى مصدره الربانى .

وفي النشاط الفنى صدر كتاب كامل يتضمن بيان هذه القضية باعتبار ان النشاط الفنى كله ، وهو تعبير انسانى عن تصورات الانسان وانفعالاته واستجاباته ، وعن صورة الوجود والحياة في نفس انسانية .. وهذه كلها يحكمها بل ينشئها - في النفس المسلمة تصورها الاسلامي بشموله لكل جوانب الكون والنفس والحياة ، وعلاقتها ببارىء الكون والنفس والحياة ! وبتصورها خاصة لحقيقة هذا الانسان ، ومركزه في الكون ، وغاية وجوده ، ووظيفته ، وقيم حياته .. وكلها متضمنة في التصور الاسلامي ، الذي ليس هو مجرد تصور فكري . انما هو تصور اعتقدى حي موح مؤثر فعال دافع مسيطر على كل انباع في الكيان الانساني (١) .

فاما قضية النشاط الفكري ، وضرورة رد هذا النشاط الى التصور الاسلامي ومصدره الربانى ، تتحقق للعبودية الكاملة لله وحده ، وهذه هي القضية التي تقتضي منا بيانا كاملا لانها قد تكون بالقياس الى قراء هذا البيان

---

(١) كتاب « منهاج الفن الاسلامي » لمحمد قطب .

- حتى المسلمين منهم الذين يرون حتمية رد الحاكمة
والتشريع لله وحده - غريبة أو غير مطروقة !

***

ان المسلم لا يملك أن يتلقى في أمر يختص بحقائق العقيدة ، أو التصور العام للوجود ، أو يختص بالعبادة ، أو يختص بالخلق والسلوك ، والقيم والموازين ، أو يختص بالمبادئ والأصول في النظام السياسي ، أو الاجتماعي ، أو الاقتصادي ، أو يختص بتفسير بواعث النشاط الانساني وبحركة التاريخ الانساني . . الا من ذلك المصدر الرباني ، ولا يتلقى في هذا كله الا عن مسلم يتقن في دينه وقواته ، ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة .

ولكن المسلم يملك ان يتلقى في العلوم البعثة ، كالكيمياء ، والطبيعة ، والاحياء ، والفلك ، والطب ، والصناعة ، والزراعة ، وطرق الادارة - من الناحية الفنية الادارية البعثة - وطرق العمل الفنية ، وطرق العرب والقتال - من الجانب للفني - الى آخر ما يشبه هذا النشاط . . يملك ان يتلقى في هذا كله عن المسلم وغير المسلم . . وان كان الاصل في المجتمع المسلم حين يقوم ، ان يسعى لتوفير هذه الكفايات في هذه الحقول كلها ، باعتبارها فروض كفاية، يجب ان يتخصص فيها أفراد منه . . والا ثم المجتمع كله اذا لم يوفر هذه الكفايات ، ولم يوفر لها الجو الذي تتكون فيه وتعيش و تعمل و تنتج . . ولكن الى أن يتحقق هذا فان للفرد المسلم أن يتلقى في هذه العلوم البعثة وتطبيقاتها العملية من المسلم وغير المسلم ، وان ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم ، وان يشغل فيها المسلم وغير المسلم . . لانهما من الامور الداخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انتص

اعلم بأمر دنياكم » ٠٠ وهي لا تتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والانسان ، وغاية وجوده ، وحقيقة وظيفته ، ونوع ارتباطاته بالوجود من حوله ، بخالق الوجود كله ، ولا تتعلق بالمبادئ والشرائع والأنظمة والآوضاع التي تنظم حياته افراداً وجماعات . ولا تتعلق بالأخلاق والآداب والتقاليد والعادات والقيم والموازين التي تسود مجتمعه وتؤلف ملامح هذا المجتمع ٠٠ ومن ثم فلا خطر فيها من زيف عقيدته ، او ارتداده الى الجاهلية !

فاما ما يتعلق بتفسير النشاط الانساني كله افراداً او مجتمعات ، وهو المتعلق بالنظرة الى « نفس » الانسان والـ « حركة تاريخه » ، وما يختص بتفسير نشأة هذا الكون ، ونشأة الحياة ، ونشأة هذا الانسان ذاته – من ناحية ما وراء الطبيعة – (وهو ما لا تتعلق به العلوم البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب ٠٠ الخ) فالشأن فيه ، شأن الشرائع القانونية والمبادئ والاصول التي تنظم حياته ونشاطه ، مرتبط بالعقيدة ارتباطاً مباشراً ، فلا يجوز للMuslim ان يتلقى فيه الا عن Muslim ، يشق في دينه وتقواه ، ويعلم عنه انه يتلقى في هذا كله عن الله ٠٠ والمهم ان يرتبط هذا في حس المسلم بعقيدته ، وان يعلم ان هذا مقتضى عبوديته لله وحده ، او مقتضى شهادته : ان لا اله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ٠

انه قد يطلع على كل آثار النشاط الجاهلي . ولكن لا ليكون منه تصوره ومعرفته في هذه الشؤون كلها ، انما ليعرف كيف تتعارف الجاهلية ! وليرى كيف يصحح ويقوم هذه الانحرافات البشرية ، بردها الى أصولها الصحيحة في مقومات التصور الاسلامي ، وحقائق العقيدة الاسلامية .

ان اتجاهات « الفلسفة » بجملتها ، واتجاهات « تفسير التاريخ الانساني » بجملتها ، واتجاهات « علم النفس »

بجملتها - عدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها - ومباحث « الأخلاق » بجملتها ، واتجاهات دراسة « الاديان المقارنة » بجملتها ، واتجاهات « التفسيرات والمذاهب الاجتماعية » بجملتها - فيما عدا المشاهدات والاحصائيات والمعلومات المباشرة ، لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكلية الناشئة عنها - ٠٠ ان هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي - اي غير الاسلامي - قدماً وحديثاً ، متأثرة تأثراً مباشراً بتصورات اعتقادية جاهلية ، وقائمة على هذه التصورات ، ومعظمها - ان لم يكن كلها - يتضمن في أصوله المنهجية عداء ظاهراً او خفياً للتصور الديني جملة ، وللتتصور الاسلامي على وجه خاص !

والامر في هذه الالوان من النشاط الفكري - والعلمي ! ليس كلاماً في علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والاحياء والطب ، وما اليها - ما دامت هذه في حدود التجربة الواقعية وتسجيل النتائج الواقعية ، دون ان تتجاوز هذه الحدود الى التفسير الفلسفى في صورة من صوره ، وذلك كتجاوز الداروينية مثلاً لمجال اثبات المشاهدات وترتيبها في علم الاحياء ، الى مجال القول - بغير دليل وبغير حاجة للقول كذلك الا الرغبة والهوى - انه لا ضرورة لافتراض وجود قوة خارجة عن العالم الطبيعي لتفسير نشأة الحياة وتطورها .

ان لدى المسلم الكفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشؤون ، وفي المستوى الذي تبدو فيه محاولات البشر في هذه المجالات هزيلة ومضحكة ٠٠ فضلاً عن ان الامر يتعلق تعلقاً مباشراً بالعقيدة ، وبالعبودية الكاملة لله وحده ٠ ان حكاية ان « الثقافة تراث انساني » لا وطن له ولا جنس ولا دين ٠٠ هي حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم

البحثة وتطبيقاتها العلمية – دون أن تجاوز هذه المنطقة الى التفسيرات الفلسفية «الميتافيزيقية» لنتائج هذه العلوم ، ولا الى التفسيرات الفلسفية لنفس الانسان ونشاطه وتاريخه ، ولا الى الفن والادب والتعبيرات الشعورية جمیعاً . ولکنها فيما وراء ذلك احدى مصايد اليهود العالمية ، التي يهمها تمییع الحواجز كلها – بما في ذلك ، بل في أول ذلك حواجز العقيدة والتصور – لكي ينفذ اليهود الى جسم العالم كله ، وهو مسترخ مخدراً ، يزاول اليهود فيه نشاطهم الشیطانی ، وفي أوله نشاطهم الربوی ، الذي ينتهي الى جعل حصيلة كد البشریة كلها ، تؤول الى اصحاب المؤسسات المالية الربویة من اليهود !

ولكن الاسلام يعتبر أن هناك – فيما وراء العلوم البحثة وتطبيقاتها العملية – نوعين اثنين من النفاقة : الثقافة الاسلامية القائمة على قواعد التصور الاسلامي ، والثقافة الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها الى قاعدة واحدة اقامة الفكر البشري الها لا يرجع الى الله في ميزانه .. والثقافة الاسلامية شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي الانساني ، وفيها من القواعد والمناهج والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائماً .

ويکفي ان نعلم ان الاتجاه التجربی ، الذي قامت عليه الحضارة الصناعية الاوروبية الحاضرة ، لم ينشأ ابتداء في اوربا ، وإنما نشا في الجامعات الاسلامية في الاندلس والشرق ، مستمدًا أصوله من التصور الاسلامي وتوجيهاته ، الى الكون وطبيعته الواقعية ، ومدخراته وأقواته .. ثم استقلت النهضة العلمية في اوربا بهذا المنهج ، واستمرت تنميته وترقيه ، بينما رکد وترك نهايتها في العالم الاسلامي

بسبب بعد هذا العالم تدريجيا عن الاسلام ، بفعل عوامل بعضها كامن في تركيب المجتمع وبعضها يتمثل في الهجوم عليه من العالم الصليبي والصهيوني . . . ثم قطعت اوربا ما بين المنهج الذي اقتبسه وبين أصوله الاعتقادية الاسلامية ، وشردت به نهائيا بعيدا عن الله ، في اثناء شرودها عن الكنيسة ، التي كانت تستطيل على الناس - بغيها وعدوا - باسم الله ! (١)

وكذلك أصبح نتاج الفكر الاوربي بجملته - شأنه شأن انتاج الفكر الجاهلي في جميع الازمان في جميع البقاع - شيئا آخر ، ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات التصور الاسلامي . ومعادية في الوقت ذاته عداء أصيلا للتصور الاسلامي . . ووجب على المسلم أن يرجح الى مقومات تصوره وحدها ، والا يأخذ الا من المصدر الرباني ان استطاع بنفسه ، والا فلا يأخذ الا عن مسلم تقي ، يعلم عن دينه وتقواه ما يطمئنه الى الاخذ عنه .

***

ان حكاية فصل « العلم » عن « صاحب العلم » لا يعرفها الاسلام فيما يختص بكل العلوم المتعلقة بمفهومات العقيدة المؤثرة في نظر الانسان الى الوجود والحياة والنشاط الانساني ، والاووضع ، والقيم ، والاخلاق ، والعادات ، وسائر ما يتعلق بنفس الانسان ونشاطه من هذه النواحي .

ان الاسلام يتسامح في ان يتلقى المسلم عن غير المسلم ، او عن غير التقي من المسلمين ، في علم الكيمياء البحتة ،

---

(١) راجع فصل : « الفضام النكدر » في كتاب : المستقبل لهذا الدين .

أو الطبيعة ، او الفلك ، او الطب ، او الصناعة ، او الزراعة ، او الاعمال الادارية والكتابية .. وأمثالها . وذلك في الحالات التي لا يجده فيها مسلما تقيا يأخذ عنه في هذا كله ، كما هو واقع من يسمون انفسهم المسلمين اليوم ، الناشئين من بعدهم عن دينهم ومنهجهم وعن التصور الاسلامي لقتضيات الخلافة في الارض – باذن الله – وما يلزم لهذه الخلافة من هذه العلوم والخبرات والمهارات المختلفة .. ولكن لا يتسامح في أن يتلقى أصول عقيدته ، ولا مقومات تصوره ، ولا تفسير قرآن وحديثه وسيرة نبيه ، ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه ، ولا مذهب مجتمعه ، ولا نظام حكمه ، ولا منهج سياساته ، ولا موجبات فنه وأدبه وتعبيره .. الخ ، من مصادر غير اسلامية ، ولا أن يتلقى عن غير مسلم يشق في دينه وتقواه فيه شيء من هذا كله .

ان الذي يكتب هذا الكلام انسان عاش يقرأ اربعين سنة كاملة . كان عمله الاول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الانسانية .. ما هو من تخصصه وما هو من هواياته .. ثم عاد الى مصادر عقيدته وتصوره . فاذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا الى جانب ذلك الرصيد الضخم – وما كان يمكن ان يكون الا كذلك – وما هو بنادم على ما قضى فيه اربعين سنة من عمره .. فاما عرف الجاهلية على حقيقتها ، وعلى انحرافها ، وعلى ضلالتها ، وعلى قزامتها .. وعلى جمعيتها وانتفاثتها ، وعلى غرورها وادعائها كذلك !!! وعلم علم اليقين انه لا يمكن ان يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي !!!

ومع ذلك فليس الذي سبق في هذه الفقرة رأيا لسي ابديه .. ان الامر اكبر من ان يفتى فيه بالرأي .. انه اثقل في ميزان الله من أن يعتمد المسلم فيه على رأيه ، انما هو

قول الله - سبحانه - وقول نبيه صلى الله عليه وسلم
نحكته في هذا الشأن ، وترجع فيه إلى الله والرسول ، كما
يرجع الذين آمنوا إلى الله والرسول فيما يختلفون فيه .

يقول الله - سبحانه - عن الهدف النهائي لليهود
والنصارى في شأن المسلمين بصفة عامة :

« وَدَّ كثيرون من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم
كفاراً، حسداً من عند أنفسهم ، من بعد ما تبين لهم الحق ،
فاغفروا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ، إن الله على كل
شيء قادر » (البقرة : ١٠٩) .

« ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
ملتهم . قل : إن هدى الله هو الهدى . ولشن اتبعت
أهواهم من بعد ما جاءك من العلم ، ما لك من الله من ولـي
ولا نصـير » (البقرة : ١٢٠) .

« يا أيها الذين آمنوا إِنْ تطِيعُوا إِنْ فَرِيقًا مِّنَ الظِّنَّ أَوْ تَوَا
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » (آل عمران : ١٠٠) .
ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه
الحافظ أبو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر - رضي
الله عنـهم - :

« لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُم
وَقَدْ ضَلَّوْا ، وَإِنَّكُمْ إِذَا أَنْ تَصْدِقُوا بِبِاطِلٍ ، وَإِذَا أَنْ تَكْذِبُوا
بِحَقٍّ ، وَإِنَّهُ اللَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ
إِلَّا أَنْ يَتَبَعَّنِي » .

وحيـن يـتـحدـد الـهـدـفـ النـهـائـيـ لـليـهـودـ وـالـنـصـارـىـ فـيـ
شـأنـ الـمـسـلـمـينـ عـلـىـ ذـلـكـ النـحوـ القـاطـعـ الذـيـ يـقـرـرـهـ اللـهـ
سـبـحـانـهـ ، يـكـونـ مـنـ الـبـلاـهـةـ الـفـلـذـ لـحظـةـ بـأـنـهـ يـصـدرـونـ عـنـ

نية طيبة في أي مبحث من المباحث المتعلقة بالعقيدة الإسلامية ، أو التاريخ الإسلامي ، أو التوجيه في نظام المجتمع المسلم ، أو في سياسته أو اقتصاده ، أو يقصدون الى خير ، أو الى هدى ، أو الى نور ٠٠٠ والذين يظنون ذلك فيما عند هؤلاء الناس - بعد تقرير الله سبحانه - انما هم الغافلون ! كذلك يتحدد من قول الله سبحانه : « قل : ان هدى الله هو الهدى » ٠٠٠ المصدر الوحيد الذي يجب على المسلم الرجوع اليه في هذه الشؤون ، فليس وراء هدى الله الا الضلال ، وليس في غيره هدى ، كما تفيد صيغة القصر الواردة في النص : « قل : ان هدى الله هو الهدى » ٠٠٠ ولا سبيل الى الشك في مدلول هذا النص ، ولا الى تأويله كذلك !

كذلك يريد الامر القاطع بالاعتراض عن يتولى عن ذكر الله ، ويقصر اهتمامه على شؤون الحياة الدنيا ، وينص على ان مثل هذا لا يعلم الا ظنا ، والمسلم منهي عن اتباع الظن ، وأنه لا يعلم الا ظاهرا من الحياة الدنيا ، فهو لا يعلم علما صحيحا .

« فأعرض عنك تولي عن ذكرنا ، ولم يرد الا الحياة الدنيا ، ذلك مبلغهم من العلم ، إن ربكم هو أعلم بمن ضل ٠٠٠ عن سبيله ، وهو أعلم بمن اهتدى »

(النجم : ١٩ - ٢٠)

« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة ٠٠٠ هم غافلون »

(الروم : ٧)

والذي يغفل عن ذكر الله ، ولا يريد الا الحياة الدنيا - وهو شأن جميع « العلماء ! » اليوم - لا يعلم الا هذا الظاهر ، وليس هذا هو « العلم » الذي يثق المسلم في صاحبه فيتلقي

عنه في كل شأنه ، إنما يجوز أن يتلقى عنه في حدود علمه المادي البحث ، ولا يتلقى منه تفسيرا ولا تأويلا عاما للحياة ، او النفس ، او متعلقاتها التصورية .. كما أنه ليس هو العلم الذي تشير إليه الآيات القرآنية وتنبني عليه ، كقوله تعالى : « هل يستوи الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » كما يفهم الذين ينتزعون النصوص القرآنية من سياقها ليستشهدوا بها في غير مواضعها ؟ فهذا السؤال التقريري وارد في آية هذا نصها الكامل :

« ام من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربها ؟ قل : هل يستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر أولا الالباب » ٠٠٠ (ال Zimmerman: ٩) فهذا القانت آناء الليل ، ساجدا وقائما ، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربها .. هو هذا الذي يعلم .. وهذا هو العلم .. الذي تشير إليه الآية ، العلم الذي يهدي إلى الله وتقواه .. لا العلم الذي يفسد الفطر فتلحد في الله !

ان العلم ليس مقصورا على علم العقيدة والفرائض الدينية والشرائع .. فالعلم يشتمل كل شيء ، ويتعلق بالقوانين الطبيعية وتسييرها في خلافة الارض تعلقه بالعقيدة والفرائض والشرائع .. ولكن العلم الذي ينقطع عن قاعدته الایمانية ليس هو العلم الذي يعنيه القرآن ويشتري على أهله .. ان هناك ارتباطا بين القاعدة الایمانية وعلم الفلك ، وعلم الاحياء ، وعلم الطبيعة ، وعلم الكيمياء ، وعلم طبقات الارض .. وسائل العلوم المتعلقة بالنوميس الكونيية ، والقوانين الحيوية .. انها كلها تؤدي إلى الله ، حين لا يستخدمها الهوى المنحرف للابتعاد عن الله .. كما اتجه المنهج الاوربي في النهضة العلمية - مع الاسف - بسبب تلك الملابسات النكدة التي قامت في التاريخ الاوربي خاصة ، بين

المشتغلين بالعلم وبين الكنيسة الغاشمة ! ثم ترك آثاره العميقة في مناهج الفكر الاروبي كلها ، وفي طبيعة التفكير الاروبي ، وترك تلك الرواسب المسممة بالعداء لاصل التصور الديني جملة – لا لاصل التصور الكنسي وحده ولا للكنيسة وحدهما – في كل ما أنتجه الفكر الاروبي ، ففي كل حقل من حقول المعرفة ، سواء كانت فلسفة ميتافيزيقية ، أو كانت بحوثا علمية بحثة لا علاقة لها – في الظاهر – بالموضوع الديني ! (١)

وإذا تقرر أن مناهج الفكر الغربي ، ونتاج هذا الفكر في كل حقول المعرفة ، يقوم ابتداء على أساس تلك الرواسب المسممة بالعداء لاصل التصور الديني جملة ، فان تلك المناهج وهذا النتاج أشد عداء للتصور الاسلامي خاصة ، لأنه يتعمد هذا العداء بصفة خاصة ، ويتحرج في حالات كثيرة – في خطوة متعمدة – تمييع العقيدة والتصور والمفاهيم الاسلامية ، ثم تحطيم الاسس التي يقسم عليها تميز المجتمع المسلم في كل مقوماته .

ومن ثم يكون من الففلة المزارية الاعتماد على مناهج الفكر الغربي ، وعلى نتاجه كذلك ، في الدراسات الاسلامية .. ومن ثم تجب الحيطنة كذلك في أثناء دراسة العلوم البحثة – التي لا بد لنا في موقفنا الحاضر من تلقّيها من مصادرها الغربية – من آية ظلال فلسفية تتعلق بها ، لأن هذه الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملة ، وللتصور الاسلامي بصفة خاصة . وأي قدر منها يكفي لتسميم الينبوع الاسلامي الصافي . . .

(١) يراجع فصل : « الفصم إننك » في كتاب « المستقبل لهذا الدين » .

جِنْسِيَّةُ الْمُسْلِمِ وَعِقِيدَتُهُ

جاء الاسلام الى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج ، يوم جاءها بتصور جديد لحقيقة القيم والاعتبارات ، ولحقيقة الجهة التي تتلقى منها هذه القيم وهذه الاعتبارات .

جاء الاسلام ليرد الانسان الى ربـه ، وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة التي يتلقى منها موازينه وقيمه، كما تلقى منها وجوده وحياته ، والتي يرجع اليها بروابطه ووشائجه ، كما أنه من ارادتها صدر واليها يعود .

جاء ليقرر ان هناك وشيبة واحدة تربط الناس في الله فإذا انبثت هذه الوشيبة فلا صلة ولا مودة :

« لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم » (المجادلة : ٢٢) ٠

وان هناك حزباً واحداً لله لا يتعدد ، وأحزاباً أخرى كلها للشيطان وللطاغوت :

« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان ، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » (النساء : ٧٦) ٠

وأن هناك طريقة واحدة يصل الى الله وكل طريق آخر لا يؤدي اليه :

« وَإِنْ هَذَا صِرَاطُكُمْ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا
السَّبِيلَ فَتُفْرَقُ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » ۰۰۰ (الانعام : ۱۵۱)

وأن هناك نظاما واحدا هو النظام الاسلامي وما عداته
من النظم فهو جاهلية :

« أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ؟ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا
لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ » (المائدة : ۵۰)

وأن هناك شريعة واحدة هي شريعة الله وما عداتها
 فهو هوى :

« ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » ۰۰۰ (الجاثية : ۱۸)

وأن هناك حقا واحدا لا يتعدد ، وما عداته فهو
الضلال :

« فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ؟ فَإِنَّى تَصْرِفُونَ ؟ » ..
(يونس : ۳۲)

وأن هناك دارا واحدة هي دار الاسلام ، تلك التي
تقوم فيها الدولة المسلمة ، فتهيمن عليها شريعة الله ، وتقام
فيها حدوده ، ويتولى المسلمين فيها بعضهم بعضا . وما
عداته فهو دار حرب ، علاقة المسلم بها اما القتال ، واما
المهادنة على عهد امان . ولكنها ليست دار اسلام ، ولا ولاء
بين اهلها وبين المسلمين :

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ آتُوا وَنَصَرُوا ، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّهِمُونَ مِنْ
شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا ، وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ

النصر - الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق - والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وجاهروا جاهدوا معكم فاولئك منكم ٠٠٠

(الأنفال : ٧٢ - ٧٥)

بهذه النصاعة الكاملة، وبهذا الجزم القاطع جاء الاسلام ٠٠ جاء ليرفع الانسان ويخلصه من وشائج الارض والطين ، ومن وشائج اللحم والدم - وهي من وشائج الارض والطين - فلا وطن للمسلم الا الذي تقام فيه شريعة الله ، فتقوم الروابط بينه وبين سكانه على أساس الارتباط في الله ، ولا جنسية للمسلم الا عقيدته التي تجعله عضوا في « الامة المسلمة » في « دار الاسلام » ، ولا قرابة للمسلم الا تلك التي تنبثق من العقيدة في الله ، فتصل الوشيعة بينه وبين أهله في الله ٠٠٠

ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشيرته ، ما لم تتعقد الآصرة الاولى في الخالق ، فتصل من ثم بالرحم : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منها رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام » ٠٠٠

(النساء : ١)

ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعرفة مع اختلاف العقيدة ما لم يقفوا في الصف المعادي للجبهة المسلمة ، فعندئذ لا صلة ولا مصاحبة ، وعبد الله بن عبد الله بن أبي يعطينا المثل في جلاء :

روى ابن جرير بسنده عن ابن زياد قال : دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عبد الله بن أبي قال : ألا ترى ما يقول أبوك ؟ قال ما يقول أبي ؟ - بابسي أنت وأمي - قال : يقول : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل . فقال : فقد صدق والله يا رسول الله . أنت والله العز وهو الأذل . أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل يشرب ليعلمون ما بها أحد أبى بوالده مني . ولئن كان يرضى الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتيهما به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا » ٠ ٠ ٠ فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبي عسل ببابها بالسيف لا بيته ، قال : أنت القائل : لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ؟ أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله لا يأويك ظلها ولا تأويه أبداً إلا باذن من الله ورسوله . فقال : يا للخزرج ! ابني يمعنى بيتي ! يا للخزرج ابني يمعنى بيتي ! قال : والله لا يأويه أبداً إلا باذن منه . فاجتمع إليه رجال فكلموه فقال : والله لا يدخلن إلا باذن من الله ورسوله . فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه فقال : « اذهبوا إليه فقولوا له : خله ومسكته » . فأتواه فقال : أما إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم ٠ ٠

فإذا انعقدت آصرة العقيدة فالمؤمنون كلهم أخوة ، ولو لم يجمعهم نسب ولا صهر : « إنما المؤمنون أخوة » ٠ ٠ ٠ على سبيل القصر والتوكيد :

« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاحدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذين آتوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » ٠ ٠ ٠

(الانفال : ٧٢)

وهي ولاية تتجاوز الجيل الواحد الى الاجيال المتعاقبة ، وترتبط اول هذه الامة بآخرها ، وآخرها باؤلها ، برباط الحب والودة والولاء والتعاطف المكين :

« والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبّون من هاجر اليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولامننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا انك رءوف رحيم » .
(الحشر : ٩ - ١٠)

***

ويضرب الله الأمثال للمسلمين بالرهط الكريم من الانبياء الذين سبقوهم في موكب الإيمان الضارب في شعبان الزمان :

« ونادى نوح ربه ، فقال : رب ان ابني من اهلي ، وان وعدك الحق ، وأنت أحكم الحكمين . قال : يا نوح انه ليس من اهلك ، انه عمل غير صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، اني أعظك ان تكون من العجاهلين . قال : رب اني أعود بك ان أسألك ما ليس لي به علم ، والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » .
(هود : ٤٥ - ٤٧)

« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتهن ، قال : انسي جاعلك للناس اماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين » .
(البقرة : ١٢٤)

« واذ قال ابراهيم : رب اجعل هذا بلدا آمنا ، وارزق

أهلة من الشمرات ٠٠ من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال : ومن كفر فامتئع قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار
وبيش المصير ٠٠٠ (البقرة : ١٢٦)

ويعتزل إبراهيم أباء وأهله حين يرى منهم الاصرار
على الضلال :

« وأعزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربكم عسى
الاً أكون بدعاه ربى شقيا » ٠٠٠ (مريم : ٤٨)

ويحكي الله عن إبراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة :

« قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ،
اذ قالوا لقومهم : انتم برأء منكم ومما تعبدون من دون الله ،
كفرنا بكم ، وبدها بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى
تؤمنوا بالله وحده » ٠٠٠ (المحتننة : ٤)

والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم
ليخلصوا لله بدينهم ، ويفرّوا إلى ربهم بعقيدتهم ، حين عز
عليهم أن يجدوا لها مكانا في الوطن والأهل والعشيرة :

« انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وربطنا على
قلوبهم اذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والارض ، لـن
ندعوا من دونه إلها ، لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا
اتخذوا من دونه آلهة ، لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن ! فمن
أظلم من افترى على الله كذبا ؟ واذ اعتزلتهم وما يعبدون
ـ الا الله ـ فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ،
ويفهّي لكم من أمركم مرفقا » ٠٠٠ (الكهف : ١٣ - ١٦)
وامرأة نوح وامرأة لوط يفرق بينهما وبين زوجيهما
حين تفترق العقيدة :

« ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ، فخانتاهما ، فلم يغنيا عنهم من الله شيئاً ، وقيل : ادخلوا النار مع الداخلين » ٠٠
ـ (التحرير : ١٠)

وامرأة فرعون على الصفة الأخرى :
ـ « وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت : رب ابن لي عندك بيتك في الجنة ، ونجعني من فرعون وعمله ، ونجعني من القوم الظالمين » ٠٠٠ (التحرير : ١١)

وهكذا تتعدد الامثال في جميع الوسائل والروابط ٠٠
ـ وشبيحة الابوة في قصة نوح ، ووشبيحة البنوة والوطن في
ـ قصة ابراهيم ، ووشبيحة الاهل والعشيرة والوطن جميعاً في
ـ قصة اصحاب الكهف ، ورابطة الزوجية في قصص امراتي
ـ نوح ولوط وامرأة فرعون ٠٠

ـ وهكذا يمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط
ـ والوسائل حتى تجلي الامة الوسط ، فتجد هذا الرصيد
ـ من الامثال والنماذج والتجارب ، فتتضى على النهج الرباني
ـ لlama المؤمنة ، وتفترق العشيرة الواحدة ، ويفترق البيت
ـ الواحد ، حين تفترق العقيدة ، وحيث تنبت الوشبيحة الاولى ،
ـ ويقول الله سبحانه في صفة المؤمنين قوله الكريم :

ـ « لا تجد قوماً يؤمّنون بالله واليوم الآخر يوادّون من
ـ حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم
ـ أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدّهم بروح
ـ منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ،
ـ رضي الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، الا ان
ـ حزب الله هم المفلحون » ٠٠٠ (المجادلة : ٢٢)

ـ وحين انبتَت وشبيحة القرابة بين محمد - صلى الله
ـ عليه وسلم - وبين عمه أبي لهب ، وابن عمه عمرو بن هشام

(أبو جهل) وحين قاتل المهاجرون أهلهما وأقربائهم وقتلوهم يوم بدر ٠٠ حينئذ اتصلت وشيعة العقيدة بين المهاجرين والأنصار ، فإذا هم أهل واحدة ، واتصلت الوشيعة بين المسلمين العرب وأخوانهم : صهيب الرومي ، وبلال الحبشي ، وسلامان الفارسي . وتواترت عصبية القبيلة ، وعصبية الجنس ، وعصبية الأرض . وقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « دعواها فانها منتنة » ٠٠ وقال لهم : « ليس منها من دعا الى عصبية ، وليس منها من قاتل على عصبية ، وليس منها من مات على عصبية » ٠٠ فانتهى أمر هذا النتن ٠٠ نتن عصبية النسب . وماتت هذه التعرة ٠٠ نترة الجنس ، واختفت تلك اللواثة ٠٠ لواثة القوم ، واستروح البشر أرج الآفاق العليا ، بعيدا عن نتن اللحم والدم ، ولواثة الطين والارض ٠٠ منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الارض ، إنما عاد وطنه هو « دار الاسلام » الدار التي تسيطر عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدها ، الدار التي يأوي إليها ويدافع عنها ، ويستشهد لحمايتها ومد رقتها ٠٠ وهي « دار الاسلام » لكل من يدين بالاسلام عقيدة ويرتضى شريعته شريعة . وكذلك لكل من يرتضى شريعة الاسلام نظاما - ولو لم يكن مسلما - كاصحاب الديانات الكتابية الذين يعيشون في « دار الاسلام » ٠٠ والارض التي لا يهيمن فيها الاسلام ولا تحكم فيها شريعته هي « دار العرب » بالقياس الى المسلم ، والى الذي المعاهد كذلك ٠٠ يحاربها المسلم ولو كان فيها مولده ، وفيها قرابته من النسب وصهره ، وفيها أمواله ومناقعه .

وكذلك حارب محمد - صلى الله عليه وسلم - مكة وهي مسقط رأسه ، وفيها عشيرته وأهله ، وفيها داره ودور أصحابه وأموالهم التي تركوها . فلم تصبِع دار اسلام

له ولأمه لا حين دانت للإسلام وطبقت فيها شريعته .

***

هذا هو الاسلام .. هذا هو وحده .. فالاسلام ليس
كلمة تقال باللسان ، ولا ميلادا في ارض عليها لافتة اسلامية
وعنوان اسلامي ! ولا وراثة مولد في بيت ابواه مسلمان ..
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ،
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما » ..
(النساء : ٦٥)

هذا هو وحده الاسلام ، وهذه هي وحدها دار
الاسلام .. لا الارض ولا الجنس ، ولا النسب ولا الاصهر ،
ولا القبيلة ، ولا العشيرة ..

لقد أطلق الاسلام البشر من اللصوق بالطين ليتطبعوا
إلى السماء ، وأطلقهم من قيد الدم .. قيد البهيمة ..
ليرتفعوا في علیين ..

وطن المسلم الذي يعن اليه ويدفع عنه ليس قطعة
ارض ، وجنسية المسلم التي يعرف بها ليست جنسية حكم ،
وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة
دم ، ورابة المسلم التي يعزز بها ويستشهد تحتها ليست راية
قوم ، وانتصار المسلم الذي يهفوا إليه ويشكر الله عليه
ليس غلبة جيش .. إنما هو كما قال الله عنه :

« اذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في
دين الله افواجا ، فسبّح بحمد ربك واستغفره ، انه كان
توابا » .. (سورة النصر)

انه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات ..
والجهاد لنصرة دين الله وشرعيته لا لأي هدف من الاهداف ،

والذياد عن « دار الاسلام » بشروطها تلك لا أية دار ، والتجرد بعد هذا كله لله ، لا لغنم ولا لسمعة ، ولا حمية لارض أو قوم ، أو ذود عن أهل أو ولد ، الا لحمايتهم من الفتنة عن دين الله :

عن أبي موسى رضي الله عنه قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رباء ، اي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . . . . وفي هذا وحده تكون الشهادة لا في أية حرب لا يهدف غير هذا الهدف الواحد . . . . لله

وكل أرض تحارب المسلم في عقيدته ، وتصده عن دينه ، وتعطل عمل شريعته ، فهي « دار حرب » ولو كان فيها أهله وعشائره وقومه وما له وتجارته . . . وكل أرض تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شريعته ، فهي « دار اسلام » ولو لم يكن لها فيها أهل ولا عشيرة ، ولا قوم ولا تجارة . . .

الوطن : دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من الله . . . هذا هو معنى الوطن اللائق « بالانسان » . . والجنسية : عقيدة ومنهاج حياة . . وهذه هي الآصرة اللائقة بالأدميين .

ان عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والارض عصبية صغيرة مختلفة . . عصبية جاهلية عرفتها البشرية في فترات انحطاطها الروحي ، وسماتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « منتنة » بهذا الوصف الذي يفوح منه التقرز والاشمئزاز .

ولما ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار بجنسهم وقومهم رد الله عليهم هذه الدعوى ، ورد ميزان القييم الى

الإيمان وحده على توالى الاجيال ، وتغاير الاقوام والاجناس
والاوطان :

« وقالوا : كونوا هودا او نصارى تهتدوا . قل : بل
ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قولوا : آمنا بالله
وما أنزل علينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق
ويعقوب والاسبطات . وما أُوتى موسى وعيسى وما أُوتى
النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون .
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فانما هم
في شقاق ، فسيكفيكم الله ، وهو السميع العليم . صبغة
الله ومن أحسن من الله صبغة . ونحن له عابدون » ٠٠٠

(البقرة : ١٣٦ - ١٣٧)

فاما شعب الله المختار حقا فهو الامة المسلمة التي
 تستظل برایة الله على اختلاف ما بينها من الاجناس والاقوام
 والالوان والاوطن : « كنتم خير امة أخرجت للناس تامرون
 بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله » ٠٠٠

الامة التي يكون من الرعيل الاول فيها أبو بكر العربي ،
 وبلال العبشي ، وصهيب الرومي ، وسلمان الفارسي ،
 واخوانهم الكرام . والتي تتواتى اجيالها على هذا النسق
 الرائع ٠٠ الجنسية فيها هي العقيدة ، والوطن فيها هو دار
 الاسلام ، والحاكم فيها هو الله ، والدستور فيها هو
 القرآن .

هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي
 ينبعى أن يسيطر على قلوب أصحاب الدعوة الى الله ، والذي
 ينبعى أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به أوشاب
 التصورات العاھلية الدخيلة ، ولا تسرب اليه صور

الشرك الخفية : الشرك بالارض ، والشرك بالجنس ، والشرك بالقوم ، والشرك بالنسبة ، والشرك بالمنافع الصغيرة القريبة، تلك التي يجمعها الله سبحانه في آية واحدة فيجعلها في كفة، ويوضع الايمان ومقتضياته في كفة اخرى ، ويدع للناس الخيار :

« قل : ان كان آباءكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفوها ، وتجارة تخشون كсадها ، ومساكن ترثونها ، أحب اليكم من الله ورسوله وجihad في سبيله ، فتربيصوا حتى يأتي الله بأمره ۰۰ والله لا يهدى القوم الفاسقين » (التوبه : ۲۴)

كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة الى الله تلك الشكوك السطحية في حقيقة الجاهلية وحقيقة الاسلام ، وفي صفة دار العرب ودار الاسلام ۰۰ فمن هنا يؤتى الكثير منهم في تصوراته ويقينه ۰۰ انه لا اسلام في ارض لا يحكمها الاسلام ، ولا تقوم فيها شريعته ، ولا دار اسلام الا التي يهيمن عليها الاسلام بمنهجـه وقانونـه ، وليس اسلام الا الكفر ، وليس دون الاسلام الا الجاهلية ۰۰ وليس بعد الحق الا الضلال ۰۰

نَفْلَةٌ بُعِيَّةٌ

هناك حقيقة أولية ، ينبغي أن تكون واضحة في نفوستنا تماماً ونحن نقدم الاسلام للناس : الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء .. هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الاسلام ذاته ، وتنبع من تاريخه .

ان الاسلام تصور مستقل للوجود والحياة ، تصور كامل ذو خصائص متميزة ، ومن ثم ينبع منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلها ، بكل مقوماتها وارتباطاتها ، ويقوم عليه نظام ذو خصائص معينة .

هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحديثاً . وقد يلتقي مع هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية ، ولكن الاصول التي تنبثق منها هذه الجزئيات مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها .

وظيفة الاسلام الاولى هي أن ينشئ حياة انسانية توافق هذا التصور ، وتمثله في صورة واقعية ، وأن يقيم في الارض نظاماً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره الله ، وهو يخرج هذه الامة المسلمة لتمثيله وتقوم عليه ، وهو - سبحانه - يقول :

« كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله » ۰ ۰ ۰

(آل عمران : ۱۱۰)

ويقول في صفة هذه الامة : « الذين ان مكناهم في
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرروا بالمعروف ونهوا
عن المنكر » . . . . (الحج : ٤١)

***

وليس وظيفة الاسلام اذن ان يصطلح مع التصورات
الجاهلية السائدة في الارض ، ولا الاوضاع الجاهلية القائمة
في كل مكان . . . لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ، ولن تكون
هذه وظيفته اليوم ولا في المستقبل . . فالجاهلية هي
الجاهلية ، الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده
وعن المنهج الالهي في الحياة ، واستنباط النظم والشائع
والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر
آخر غير المصدر الالهي . . الاسلام وهو الاسلام ، ووظيفته
هي نقل الناس من الجاهلية الى الاسلام !

الجاهلية هي عبودية الناس للناس : بتشريع بعض
الناس للناس ما لم يأذن به الله ، كائنة ما كانت الصورة التي
يتمنى بها هذا التشريع ! . . . .

والاسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقיהם منه
وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم
وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد !

هذه الحقيقة المبنية من طبيعة الاسلام ، وطبيعة دوره
في الارض ، هي التي يجب أن نقدم بها الاسلام للناس : الذين
يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء !

ان الاسلام لا يقبل انصاف الحلول مع الجاهلية . لا
من ناحية التصور ، ولا من ناحية الاوضاع المبنية من هذا
التصور . . فاما اسلام واما جاهلية . وليس هنالك وضع

آخر نصفه اسلام ونصفه جاهلية ، يقبله الاسلام ويرضاه ٠٠
فنظرة الاسلام واضحة في ان الحق واحد لا يتعدد ، وان
ما عدا هذا الحق فهو الضلال ٠ وهو ما غير قابلين للتلبس
والامتزاج ٠ وانه اما حكم الله واما حكم الجاهلية ، واما
شريعة الله ، واما الهوى ٠٠ والآيات القرآنية في هذا
المعنى متواترة كثيرة :

« وأن تحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم ،
واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله إليك » ٠٠
(المائدة : ٤٩)

« فلذلك فادع ، واستقم كما أمرت ، ولا تتبع
أهواءهم » ٠
(الشورى : ١٥)

« فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم ٠
ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ان الله لا
يهدي القوم الظالمين » ٠٠
(القصص : ٥٠)

« ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع
أهواء الذين لا يعلمون ، انهم لن يغدوا عنك من الله شيئاً ،
وان الظالمين بعضهم اولياء بعض ٠ والله ولي المتقين » ٠٠
(الجاثية : ١٨)

« أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما
لقوم يوقنون » ٠٠
(المائدة : ٥٠)

فهما امران لا ثالث لهما ٠ اما الاستجابة لله والرسول ،
واما اتباع الهوى ٠ اما حكم الله واما حكم الجاهلية ٠ اما
الحكم بما أنزل الله كله واما الفتنة عما أنزل الله ٠٠ وليس
بعد هذا التوكيد الصريح العاجز من الله سبحانه م مجال
للجدال او للمحال ٠٠

وظيفة الاسلام اذن هي اقصاء الجاهلية من قيادة البشرية ، وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص ، المستقل الملائم ، الاصليل الخصائص .. يريد بهذه القيادة الرشيدة الخير للبشرية واليسر . الخير الذي ينشأ من رد البشرية الى خالقها ، واليسر الذي ينشأ من التنسيق بين حركة البشرية ، وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص ، المستقل ترتفع الى المستوى الكريم الذي أراده الله لها ، وتخلاص من حكم الهوى . أو كما قال ربعي بن عامر حين سأله رستم قائد الفرس : ما الذي جاء بكم؟ فكان جوابه : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ؟ ومن جور الأديان الى عدل الاسلام » .

لم يجيء الاسلام اذن ليربت على شهوات الناس المثلثة في تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم .. سواء منها ما عاصر مجيء الاسلام ، أو ما تخوض البشرية فيه الان ، في الشرق أو في الغرب سواء .. انما جاء ليلغي هذا كله الغاء ، وينسخه نسخا ، ويقيم الحياة البشرية على أنسنة الخاصة . جاء لينشرىء الحياة انشاء . لينشرىء حياة تنبثق منه ابتكانا ، وترتبط بمحوره ارتباطا . وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في الجاهلية . ولكنها ليست هي ، وليس منها . انما هي مجرد مصادفة هذا التشابه الظاهري الجانبي في الفروع .. أما أصل الشجرة فهو مختلف تماما . تلك شجرة تطلعها حكمة الله ، وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر :

« والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربها ، والذي خبث لا يخرج الا نكدا » .. (الاعراف : ٥٨)

وهذه الجاهلية خبشت قديما وخبشت حديثا .. يختلف

حيثها في مظاهره وشكله ، ولكنها واحد في مفرسه وأصله انه هو البشر الجمال المفترضين ، الذين لا يملكون التخلص من جهلهم وغرضهم ، ومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو اجناس يغلبونها على العدل والحق والخير . حتى تجيء شريعة الله فتنسخ هذا كله ، وتشريع للناس جميعا تشريعا لا يشوبه جهل البشر ، ولا يلوثه هواهم ، ولا تميل به مصلحة فريق منهم .

ولأن هذا هو الفارق الاصيل بين طبيعة منهاج الله ومناهج الناس ، فإنه يستحيل الالقاء بينهما في نظام واحد ، ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد . ويستحيل تلقيق منهاج نصفه من هنا ونصفه من هناك . وكما أن الله لا يغفر أن يشرك به . فكذلك هو لا يقبل منهاجا مع منهجه . هذه كتل سواه بسواء . لأن هذه هي تلك على وجه اليقين .

هذه الحقيقة ينبغي ان تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الاسلام للناس بحيث لا تتجلج في الادلاء بها ولا تتلعثم ، ولا ندع الناس في شك منها ، ولا نترك لهم حتى يستيقنوا ان الاسلام حين يفيثون اليه سيبدل حياتهم تبديلا . سيبدل تصوراتهم عن الحياة كلها . كما سيبدل اوضاعهم كذلك . سيبدلها ليعطيمهم خيرا منها بما لا يقاس . سيبدلها ليرفع تصوراتهم ويرفع اوضاعهم ، و يجعلهم أقرب الى المستوى الكريم اللائق بحياة الانسان . ولن يبقى لهم شيئا من اوضاع الجاهلية الهابغطة التي هم فيها ، اللهم الا الجرئيات التي يتتصادف ان يكون لها من جرئيات النظام الاسلامي شبيه . وحتى هذه لن تكون هي بعينها ، لأنها ستكون مشدودة الى اصل كبير يختلف اختلافا بيئنا عن الاصل الذي هم مشدودون اليه الان : اصل الجاهلية النكدر الخبيث ! وهو في الوقت ذاته لن يسلبهم شيئا من المعرفة

« العلمية البحتة » بل سيدفعها قوية الى الامام ٠٠

يجب ألا ندع الناس حتى يدركون ان الاسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية الوضعية ، كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية ٠٠ بشتى اسمائها وشبياتها ورواياتها جميعا ٠٠ وإنما هو الاسلام فقط ! الاسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل ، وأوضاعه المستقلة ٠ الاسلام الذي يحقق للبشرية خيرا مما تحلم به كله من وراء هذه الاوضاع ٠ الاسلام الرفيع النظيف المتناسق الجميل الصادر مباشرة من الله العلي الكبير ٠

***

وحين ندرك حقيقة الاسلام على هذا النحو ، فان هذا الادراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الاسلام ، في ثقة وقوة ، وفي عطف كذلك ورحمة ٠٠ ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل ٠ وعطف الذي يرى شقاوة البشر ، وهو يعرف كيف يسعدهم ٠ ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدى !

لن نتدسس اليهم بالاسلام تدسسا ٠ ولن نربت على شهواتهم وتصوراتهم المنحرفة ٠٠ سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة ٠٠ هذه الجاهلية التي انت فيها نجس والله يريد أن يطهركم ٠٠ هذه الحياة التي فيها خبث ، والله يريد أن يطيبكم ٠٠ هذه الحياة التي تحيونها دون ، والله يريد أن يرفعكم ٠٠ هذا الذي انت فيه شقاوة وبؤس وندك ، والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم ٠٠ والاسلام سيغير تصوراتكم واوضاعكم وقيمكم ، وسيرفعكم الى حياة أخرى تنكرن معها هذه الحياة التي تعيشونها ، والى

أوضاع اخرى تحتقرن معها اوضاعكم في مشارق الارض
ومغاربها ، والى قيم اخرى تشنمنزون معها من قيمكم
السائدة في الارض جميعاً . اذا كنتم انت - لشقوتكم -
لم تروا صورة واقعية للحياة الاسلامية ، لأن أعداءكم -
أعداء هذا الدين - يكتلون للحيلة دون قيام هذه الحياة ، ودون
تجسد هذه الصورة ، فنحن قد رأيناها - والحمد لله ممثلة
في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا
المبدع للمستقبل الذي لا نشك في مجده !

***

هكذا ينبغي ان نخاطب الناس ونحسن تقديم لهم
الاسلام . لأن هذه هي الحقيقة ، ولأن هذه هي الصورة التي
خاطب الاسلام الناس بها أول مرة . سواء في الجزيرة العربية
أم في فارس أم في الروم . أم في أي مكان خاطب الناس
فيه .

نظر اليهم من عل ، لأن هذه هي الحقيقة . ومخاطبهم
بلغة العب والطف لانها حقيقة كذلك في طبيعته . وفاصلتهم
مفاوضات كاملة لا غموض فيها ولا تردد لأن هذه هي طريقته .
ولم يقل لهم ابداً : انه لن يمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم
وقيمهما الا بتعديلات طفيفة ! او انه يشبه نظمهم وأوضاعهم
التي الفوها . كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو يقدم
اليهم الاسلام . مرة تحت عنوان : « ديمقراطية الاسلام » !
ومرة تحت عنوان « اشتراكية الاسلام » ! ومرة بأن الاصوات
الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحتاج
من الاسلام الا لتعديلات طفيفة !!! الى آخر هذا التدليس
الناعم والتربيت على الشهوات !

كلا . ان الامر مختلف جداً . والانتقال من هذه

الجاهلية التي تعم وجه الارض الى الاسلام نقلة واسعة بعيدة ، وصورة الحياة الاسلامية مغايرة تماما لصور الحياة الجاهلية قديما وحديثا . وهذه الشقاوة التي تعانيها البشرية لن يردها عنها تغييرات طفيفة في جزئيات النظم والوضع . ولن ينجي البشر منها الا تلك النقلة الواسعة البعيدة . النقلة من مناهج الخلق الى منهج الخالق ، ومن نظم البشر الى نظام رب البشر ، ومن احكام العبيد الى حكم رب العبيد .

هذه حقيقة . وحقيقة مثلها أن نجهز بها ونصدع ،
وألا ندع الناس في شك منها ولا لبس .

وقد يكره الناس هذا في أول الامر ، وقد يغفلون منه ويشفقوه . ولكن الناس كذلك كرموا مثل هذا وأشفعوا منه في أول العهد بالدعوة الى الاسلام . أجلسوا وآذهم أن يحقر محمد - صلى الله عليه وسلم - تصوراتهم ، ويعيب آلهتهم ، وينكر اوضاعهم ، ويعزل عاداتهم وتقاليدهم ، ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه اوضاعا وقيميا وتقالييد غير اوضاع الجاهلية وقيمها وتقاليدها .

ثم ماذا ؟ ثم فاؤوا الى الحق الذي لم يعجبهم اول مرة ، والذي أجلسوا منه : « كأنهم حمر مستنفرة فررت من قسورة » .. (المدثر : ٥٠ - ٥١) والذي حاربوه ودافعواه بكل ما يملكون من قوة وحيلة ، والذي عذبوا أهله عذابا شديدا وهم ضعاف في مكة ، ثم قاتلواهم قتالا عنيدا وهم اقوىاء في المدينة ..

ولم تكن الدعوة في أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الان .. كانت مجهولة مستنكرة من الجاهلية ، وكانت محصورة في شعاب مكة ، مطاردة من أصحاب العجاه والسلطان فيها ، وكانت غريبة في زمانها في العالم كله .. وكانت تحف

بها امبراطوريات ضخمة عاتية تنكر كل مبادئها وأهدافها . ولكنها مع هذا كله كانت قوية ، كما هي اليوم قوية ، وكما هي غدا قوية .. ان عناصر القوة الحقيقة كامنة في طبيعة هذه العقيدة ذاتها . ومن ثم فهي تملك ان تعمل في أسوأ الظروف وأشدتها حرجا . انها تكمن في الحق البسيط الواضح الذي تقوم عليه . وفي تناصتها مع النطرة التي لا تملك أن تقاوم سلطانها طويلا ، وفي قدرتها على قيادة البشرية صعدا في طريق التقدم ، في آية مرحلة كانت البشرية من التأخر أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي .. كما انها تكمن في صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرب حرفا واحدا من أصولهما ، ولا تربت على شهوات الجاهلية ، ولا تتدسس اليها تدسسا . إنما تتصدّع بالحق صدعا مع اشعار الناس بأنها خير ورحمة وبركة ..

والله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخلن
قلوبهم ويعلم كيف تستجيب حين تصدع بالحق صدعا . في
صراحة وقوة ، وبلا تلغمthem ولا وصوصة !

ان النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة الى حياة . وذلك قد يكون أيسراً عليها من التعديلات الجزئية في أحياناً كثيرة .. والانتقال الكامل من نظام حياة الى نظام آخر أعلى منه وأشمل وأنظف ، انتقال له ما يبرره في منطق النفس .. ولكن ما الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية الى نظام الاسلام ، اذا كان النظام الاسلامي لا يزيد الا تغييراً طفيفاً هنا ، وتعديلياً طفيفاً هناك ؟ ان البقاء على النظام المأثور أقرب الى المنطق .. لانه على الاقل نظام قائم ، قابل للاصلاح والتعديل ، فلا ضرورة لطرحه ، والانتقال الى

نظام غير قائم ولا مطبق ، ما دام أنه شبيه به في معظم خصائصه !

***

كذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الاسلام يقدمونه للناس كأنه متهم يحاولون هم دفع التهمة عنه ! ومن بين ما يدفعون به أن الانظمة الحاضرة تفعل كلها وكذا مما تعيب على الاسلام مثله ، وأن الاسلام لم يصنع شيئا - في هذه الامور - الا ما تصنعه « الحضارات » الحديثة بعد الف وأربعين عام !

وهان ذلك دفاعا ! وساد ذلك دفاعا !

ان الاسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة التي تنبئ عنها . وهذه « الحضارات » التي تبهر الكثرين وتهزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهلية في صميمها . وهي نظم معيبة مهملة هابطة حين تقاس الى الاسلام .. ولا عبرة بأن حال أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن الاسلامي أو « العالم الاسلامي » ! فهو لاء صاروا الى هذا البوس بتراكهم للإسلام لا لأنهم مسلمون .. وحجة الاسلام التي يدللي بها للناس : انه خير منها بما لا يقاس ، وانه جاء ليغيرها لا ليقرها ، وليرفع البشرية عن وحدتها لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب « الحضارة » ..

فلا تبلغ بنا الهزيمة ان نتلمس للإسلام مشابهات في بعض الانظمة القائمة ، وفي بعض المذاهب القائمة ، وفي بعض الافكار القائمة . فنحن نرفض هذه الانظمة في الشرق او في الغرب سواء .. اتنا نرفضها كلها لأنها منحطة ومتخلفة بالقياس الى ما يريد الاسلام أن يبلغ بالبشرية اليه ..

وحين نخاطب الناس بهذه الحقيقة ، ونقدم لهم القاعدة العقائدية للتصور الاسلامي الشامل ، يكون لديهم في أعمق فطرتهم ما يبرر الانتقال من تصور الى تصور ، ومن وضع الى وضع . ولكننا لا نخاطبهم بحججة مقنعة حين نقول لهم : تعالوا من نظام قائم فعلا الى نظام آخر غير مطبق ، لا يغير في نظامكم القائم الا قليلا . وحاجته اليكم انكم تفعلون في هذا الامر وذاك متلما يفعل هو ، ولا يكلفكم الا تغيير القليل من عاداتكم وأوضاعكم وشهواتكم ، وسيبقي لكم كل ما تحرصون عليها منها ولا يمسه مسا خفيقا !!

هذا الذي يبدو سهلا في ظاهره ، ليس مغريا في طبيعته، فضلا على انه ليس هو الحقيقة .. فالحقيقة ان الاسلام يبدل التصورات والمشاعر ، كما يبدل النظم والاواع ، كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلا اساسيا لا يمت بصلة الى قاعدة الحياة الجاهلية ، التي تحياها البشرية .. ويكتفي انه ينقلهم جملة وتفصيلا من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ..

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ..
« ومن كفر فان الله غني عن العالمين » ..

والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وايمان ، مسألة شرك وتوحيد ، مسألة جاهلية واسلام .. وهذا ما ينبغي ان يكون واضحا .. ان الناس ليسوا مسلمين - كما يدعون - وهم يعيشون حياة الجاهلية .. واذا كان فيهم من يحب ان يخدع نفسه او يخدع الآخرين ، فيعتقد أن الاسلام يمكن ان يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك .. ولكن اتخاذه او خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئا .. ليس هذا اسلاما ، وليس هؤلاء مسلمين .. والدعوة اليوم انما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين الى الاسلام ، ولتجعل منهم مسلمين من جديد ..

ونحن لا ندع الناس الى الاسلام لنتناول منهم أجراء .
ولا نريد علوا في الارض ولا فسادا . ولا نريد شيئا خاصا
لأنفسنا اطلاقا ، وحسابنا واجرنا ليس على الناس . انما
نحن ندعو الناس الى الاسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير ..
مهما آذونا .. لأن هذه هي طبيعة الداعية الى الاسلام ،
وهذه هي دوافعه .. ومن ثم يجب ان يعلموا منسا حقيقة
الاسلام ، وحقيقة التكاليف التي سيطلبها اليهم ، في مقابل
الخير . العميق الذي يحمله لهم . كما يجب ان يعرفوا رأينا
في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية .. انها الجاهلية وليس
في شيء من الاسلام .. انها « الهوى » ما دام أنها ليست هي
« الشريعة » .. انها « الضلال » ما دام أنها ليست هي الحق
.. فماذا بعد الحق الا الضلال !

***

وليس في اسلامنا ما نخجل منه ، وما نضطر للدفاع
عنه ، وليس فيه ما نتدبر به للناس تدبرا ، أو ما
نتلعثم في الجهر به على حقيقته .. ان الهزيمة الروحية امام
الغرب وامام الشرق وامام اوضاع الجاهلية هنا وهناك هي
التي تجعل بعض الناس .. « المسلمين » .. يتلمس للإسلام
مواقف جزئية من النظم البشرية ، أو يتلمس من اعمال
« الحضارة » الجاهلية ما يسند به اعمال الاسلام وقضاءاه
في بعض الامور ..

انه اذا كان هناك من يحتاج للدفاع والترير والاعتذار
فليس هو الذي يقدم الاسلام للناس .. وانما هو ذاك الذي
يعيا في هذه الجاهلية الملهلة المليئة بالتناقضات وبالمناقص
والعيوب ، ويريد ان يتلمس المبررات للجاهلية .. وهو لا هم
الذين يهاجمون الاسلام ويلجئون بعض محبيه الذين يجهلون

حقيقةه الى الدفاع عنه ، كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص الاتهام !

بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا – نحن القلائل المنتسبين الى الاسلام – في امريكا في السنوات التي قضيتها هناك – وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير .. و كنت على العكس اتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية .. سواء في معتقداتها الدينية الملهلة .. او في اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية المؤذية .. هذه التصورات عن الاقانيم وعن الخطيئة وعن الفداء ، وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير .. وهذه الرأسمالية باحتكارها ورباها وما فيها من بشاعة كالحة .. وهذه الفردية الاثرية التي ينعدم معها التكافل الا تحت مطاراتق القانون .. وهذا التصور المادي التافه البجاف للحياة .. وحرية البهائم التي يسمونها « حرية الاختلاط » .. وسوق الرقيق التي يسمونها « حرية المرأة » .. والسرخف والهرج والتکلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق ، والتفریق العنصري الحاد» الخبيث .. ثم .. ما في الاسلام من منطق وسمو وانسانية وبشاشة ، وتطلع الى آفاق تطلع البشرية دونها .. ولا تبلغها .. ومن مواجهة الواقع في الوقت ذاته ومعالجته معالجة تقوم على قواعد الفطرة الانسانية السليمة ..

وكانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية .. وهي حقائق كانت تخجل اصحابها حين تعرض في ضوء الاسلام .. ولكن ناسا – يدعون الاسلام – ينهزمون امام ذلك التنن الذي تعيش فيه الجahالیة ، حتى ليتلمسون للإسلام مشابهات في هذا الركاب المضطرب البائس في الغرب .. وفي تلك الشناعة المادية البشعة في الشرق أيضا !

***

ولست في حاجة بعد هذا الى ان أقول : اننا نحن الذين نقدم الاسلام للناس ، ليس لنا ان نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتها ، ولا في شيء من اوضاعها ، ولا في شيء من تقاليدها . مهما يشتدد ضغطها علينا .

ان وظيفتنا الاولى هي احلال التصورات الاسلامية والتقاليد الاسلامية في مكان هذه الجاهلية . ولن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في اول الطريق ، كما قد يخيل الى البعض منا .. ان هذا معناه اعلان المهزيمة منذ اول الطريق ..

ان ضغط التصورات الاجتماعية السائدة ، والتقاليد الاجتماعية الشائعة ، ضغط ساحق عنيف ، وبخاصة في دنيا المرأة . والمرأة المسلمة تواجه في هذه الجاهلية ضغطا قاسيا مشئوما حقا .. ولكن لا بد مما ليس منه بد .. لا بد ان ثبتت اولا ، ولا بد ان تستعلى ثانيا ، ولا بد ان 'نرى' الجاهليةحقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس الى الآفاق العلية المشرقة للحياة الاسلامية التي نريدها ..

ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض الخطوات ، كما أنه لن يكون بأن نقاومها الان وننزوها عنها وننعزل .. كلما ، إنما هي المخالطة مع التميز ، والأخذ والعطاء مع الترفع ، والصدع بالحق في مودة ، والاستعلاء بالإيمان في تواضع . والامتناع بعد هذا كله بالحقيقة الواقعه : وهي أننا نعيش في وسط جاهلية ، وأننا أهدى طريقا من هذه الجاهلية ، وأنها نقلة بعيدة واسعة ، هذه النقلة من الجاهلية الى الاسلام ، وأنها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق ، ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية الى الاسلام ، سواء كانوا من يعيشون فيما يسمى الوطن الاسلامي ، ويزعمون أنهم مسلمون ، أو كانوا يعيشون في غير

الوطن « الاسلامي » ، وليخرجوا من الظلمات الى النور ،
ولينجروا من هذه الشقاوة التي هم فيها ، وينعموا بالخير
الذى ذقناه نحن الذين عرفنا الاسلام وحاولنا ان نعيش به
.. والا فلننقل ما أمر الله سبحانه وتعالى رسول الله عليه
 وسلم ان يقوله :

(الكافرون : ٦)

« لكم دينكم ولني دين » . . . .

استِعْلَاءُ الْإِيمَان

« ولا تهنووا ولا تعززوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين » .
آل عمران : ١٣٩

اول ما يتبدادر الى الذهن من هذا التوجيه انه ينصب على حالة الجهاد المثلة في القتال . ولكن حقيقة هذا التوجيه ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة ، بكل ملbasاتها الكثيرة .

انه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي ان يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للاشياء والاحاديث والقيم والأشخاص سواء .

انه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب ان تستقر عليها نفس المؤمن ازاء كل شيء ، وكل وضع ، وكل قيمة ، وكل أحد ، الاستعلاء بالايمان وقيمه على جميع القيم المنشقة من أصل غير أصل الايمان .

الاستعلاء على قوى الارض الحائدة عن منهجه ايمان . وعلى قيم الارض التي لم تنبثق من أصل الايمان . وعلى تقاليد الارض التي لم يصفعها الايمان ، وعلى قوانين الارض التي لم يشرعها الايمان ، وعلى اوضاع الارض التي لم ينشئها الايمان .

الاستعلاء مع ضعف القوة ، وقلة العدد ، وفقر المال ، كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء .

الاستعلاء الذي لا يتهاوى امام قوة باغية ، ولا عرف اجتماعي ولا تشريع باطل ، ولا وضع مقبول عند الناس ولا سند له من الایمان .

وليس حالت التمسك والتثبت في الجهاد الا حالة واحدة من حالات الاستعلاء التي يشملها هذا التوجيه الالهي العظيم .

***

والاستعلاء بالایمان ليس مجرد عزمة مفردة ، ولا نخوة دافعة ، ولا حماسة فائرة ، انما هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المرکوز في طبيعة الوجود . الحق الباقي وراء منطق القوة ، وتصور البيئة ، واصطلاح المجتمع ، وتعارف الناس ، لانه موصول بالله الحي الذي لا يموت .

ان للمجتمع منطقه السائد وعرفه العام وضفته الساحق ووزنه الثقيل .. على من ليس يحتمي منه برکن ركين ، وعلى من يواجهه بلا سند متين .. وللتصورات السائدة والافكار الشائعة ایحاوهما الذي يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصرّف في ظلها تلك التصورات والافكار ، والاستمداد من مصدر أعلى من مصدرها وأكبر وأقوى .

والذي يقف في وجه المجتمع ، ومنطقه السائد ، وعرفه العام ، وقيمه واعتباراته ، وأفكاره وتصوراته ، وانحرافاته ونزواته .. يشعر بالغرابة كما يشعر بالوهن ، ما لم يكن يستند الى سند أقوى من الناس ، وأثبت من الارض ، وأكرم من الحياة .

والله لا يترك المؤمن وحيدا يواجه الضغط ، وينسوه به

الثقل ، ويهده الوهن والحزن ، ومن ثم يجيء هذا التوجيه :
« ولا تهنووا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين » .
(آل عمران : ١٣٩)

يجيء هذا التوجيه ليواجه الوهن كما يواجه الحزن في
هما الشعوران المباشران اللذان يساوران النفس في هذا
المقام . يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد الصبر والثبات ،
الاستعلاء الذي يتضرر من عل الى القوى الطاغية ، والقيم
السائدة ، والتصورات الشائعة ، والاعتبارات الاوضاع
والتقاليد والعادات ، والجماهير المتجمعة على الفضلال .

ان المؤمن هو الاعلى . الاعلى سندًا ومصدرا . فما
تكون الارض كلها ؟ وما يكون الناس ؟ وما تكون القيم
السائدة في الارض ؟ والاعتبارات الشائعة عند الناس ؟ وهو
من الله يتلقى ، والى الله يرجع ، وعلى منهجه يسير ؟

وهو الاعلى ادراكا وتصورا لحقيقة الوجود . فالإيمان
بالله الواحد في هذه الصورة التي جاء بها الاسلام هو اكمل
صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى . وحين تقاس هذه الصورة
الى ذلك الركام من التصورات والعقائد والمذاهب ، سواء
ما جاءت به الفلسفات الكبرى قديما وحديثا ، وما انتهت
اليه العقائد الوثنية والكتابية المعرفة ، وما اعتسفته المذاهب
المادية الكالحة . حين تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة
الجميلة المناسبة ، الى ذلك الركام وهذه التعسفات ،
تتجلى عظمة العقيدة الاسلامية كما لم تتجلى قط . وما من
شك ان الذين يعرفون هذه المعرفة هم الاعلون على كل من
هناك (١) .

---

(١) يراجع فصل « تيه وركام » في كتاب : خصائص التصور الاسلامي
ومقوياته .

وهو الاعلى تصورا للقيم والموازين التي توزن بها الحياة والاحاديث والأشياء والأشخاص . فالعقيدة المتبعة من المعرفة بالله ، بصفاته كما جاء بها الاسلام ، ومن المعرفة بحقائق القيم في الوجود الكبير لا في ميدان الارض الصغير . هذه العقيدة من شأنها ان تمنع المؤمن تصورا للقيم أعلى وأضيق من تلك الموازين المختلفة في أيدي البشر ، الذين لا يدركون الا ما تحت اقدامهم . ولا يثبتون على ميزان واحد في الجيل الواحد . بل في الامة الواحدة . بل في النفس الواحدة من حين الى حين .

وهو الاعلى ضميرا وشعورا ، وخلقوا وسلوكا . فان عقيدته في الله ذي الاسماء الحسنى والصفات المثلى ، هي بذاتها موجبة بالرقة والنظام والطهارة والغفوة والتقوى ، والعمل الصالح والخلافة الراشدة . فضلا على احياء العقيدة عن الجزاء في الآخرة . الجزء الذي تهون امامه متابعة الدنيا وآلامها جميعا . ويطمئن اليه ضمير المؤمن ، ولو خرج من الحياة الدنيا بغير نصيب .

وهو الاعلى شريعة ونظماما . وحين يراجع المؤمن كل ما عرفته البشرية قديما وحديثا ، ويقيسه الى شريعته ونظامه ، فسيراه كله أشبه شيء بمحاولات الاطفال وخطط العميان ، الى جانب الشريعة الناضجة والنظام الكامل . وسينظر الى البشرية الضالة من عل في عطف وشفاق على بؤسها وشقوتها ، ولا يجد في نفسه الا الاستعلاء على الشقاوة والضلال .

* * *

وهكذا كان المسلمين الاولى يقفون امام المظاهر الجوفاء ، والقوى المتنفجة ، والاعتبارات التي كانت تتبعـ

الناس في الجاهلية .. والجاهلية ليست فترة من الزمان ، إنما هي حالة من الحالات تتكرر كلما انعرف المجتمع عن نهج الاسلام ، في الماضي والحاضر والمستقبل على السواء .. هكذا وقف المغيرة ابن شعبة امام صور الجاهلية واوضاعها وقيمها وتصوراتها في معسكر رستم قائد الفرس المشهور :

« عن أبي عثمان النهدي قال : لما جاء المغيرة إلى القنطرة ، فعبرها إلى أهل فارس أجلسوه ، واستأذنوا رستم في اجازته ، ولم يغيروا شيئاً من شارتهم تقوية لتهاونهم ، فأقبل المغيرة ابن شعبة والقوم في زيهم ، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب ، وبسطهم على غلوة (والغلوة مسافة رمية سهم وتقدير بثلاثمائة أو أربعمائة خطوة) لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليها غلوة ، وأقبل المغيرة وله أربع ضيافات يمشي حتى جلس على سريره ووسادته ، فوتبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومفتوه (١) ، فقال : كانت تبلغنا عنكم الأحلام ، ولا أرى قوماً أسفه منكم . أنا معاشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاً ، إلا أن يكون محارباً لصاحبه ، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسي ، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم ارباب بعض ، وإن هذا الامر لا يستقيم فيكم ، فلا نصنه ، ولم آتكم ولكن دعوتمني . اليوم علمت أن أمركم مض محل ، وإنكم مغلوبون ، وأن ملكاً لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول » .

كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا وحاشيته قبل وقعة القادسية :

---

(١) مفتوه : صرعوه .

· أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولاً إلى رستم ، قائد الجيوش الفارسية واميرهم ، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي العريير (١) ، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة ، وعليه تاجه ، وغير ذلك من الامتنع الثمينة ، وقد جلس على سرير من ذهب . ودخل ربعي بثياب صفيفة وترس وفرس قصيرة . ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل . وأقبل عليه سلاحه وببيضته على رأسه . فقالوا له : ضع سلاحك فقال : اني لم آتكم ، وانما جئتم حين دعوتموني ، فان ترکتموني هكذا والا رجعت . فقال رستم : انذروا له . فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق لخرق عامتها . فقال له رستم : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام .

***

وتبدل الاحوال ويقف المسلم موقف المغلوب المجرد من القوة المادية ، فلا يفارقه شعوره بأنه الاعلى . وينظر الى غالبه من على ما دام مؤمنا . ويستيقن أنها فترة وتمضي ، وان للإيمان كرة لا مفر منها . وهبها كانت القاضية فانه لا يعني لها رأسا . ان الناس كلهم يموتون اما هو فيستشهد . وهو يغادر هذه الارض الى الجنة ، وغالبها يغادرها الى النار . وشتان شأن . وهو يسمع نداء ربه الكريم :

« لا يغرنك تقلبات الذين كفروا في البلاد . متعة قليل

(١) النمارق : الوسائل والخشایا للاتقاء . والزرابي : البسط المخلة .

ثم مأواهم جهنم وبئس المهد . لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها . نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار » (آل عمران: ١٩٦ - ١٩٨) وتسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغاير لعقيدته وتصوره وقيمه وموازيته ، فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى ، وبأن هؤلاء كلهم في الموقف الدون . وينظر اليهم من عل في كرامة واعتزاز ، وفي رحمة كذلك وعطف ، ورغبة في هدايتهم الى الخير الذي معه ، ورفعهم الى الافق الذي يعيش فيه .

ويضج الباطل ويصخب ، ويرفع صوته وينفس ريشه ، وتحيط به الحالات المصطنعة التي تفشي على الابصار والبصائر ، فلا ترى ما وراء الحالات من قبح شأنه دميس ، وفجر كالح لثيم .. وينظر المؤمن من عل الى الباطل المنتفس ، والى الجموع المخدوعة ، فلا يهين ولا يحزن ، ولا ينقص اصراره على الحق الذي معه ، وثباته على التهج الذي يتبعه ، ولا تضعف رغبته كذلك في هداية الضالين والمخدوعين .

ويفرق المجتمع في شهواته الهاابطة ، ويمضي مع نزواته الخلية ، ويلصلق بالوحل والطين ، حاسبا انه يستمتع وينطلق من الاغلال والقيود . وتعز في مثل هذا المجتمع كل متعة بريئة وكل طيبة حلال ، ولا يبقى الا المشرع الآسن ، والا الوحل والطين .. وينظر المؤمن من عل الى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين . وهو مفرد وحيد ، فلا يهين ولا يحزن ، ولا تراوده نفسه ان يخلع رداءه النظيف الطاهر ، وينغمض في الحماة ، وهو الاعلى بمتعة الایمان ولذة اليقين . ويقف المؤمن قابضا على دينه كالقابض على الجمر في المجتمع الشارد عن الدين ، وعن الفضيلة ، وعن القيم العليا ،

وعن الاهتمامات النبيلة ، وعن كل ما هو ظاهر نظيف جميل .. ويقف الآخرون هاذئين بوقفته ، ساخرين من تصوراته ، ضاحكين من قيمه .. فما يهمن المؤمن وهو ينظر من على الى الساخرين والهاذئين والضاحكين ، وهو يقول كما قال واحد من الرهط الكرام الذين سبقوه في موكب الايمان العريق الوصي ، في الطريق اللاهب الطويل .. نوح عليه السلام .. « ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون » ..
(هود : ٢٨)

وهو يرى نهاية الموكب الوصي ، ونهاية القافلة البائسة في قوله تعالى :

« ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ..
واذا مرروا بهم يتغامزون .. واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا
فكهين .. واذا رأوه قالوا : ان هؤلاء لضاللون - وما ارسلوا
عليهم حافظين - فالليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ..
على الأرائك ينظرون ، هل ثواب الكفار ما كانوا يفعلون ! » ..
(المطففين : ٢٩ - ٣٦)

وقدימה قص علينا القرآن الكريم قوله الكافرين
للمؤمنين :

« واذا تتلئ عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين
آمنوا : أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ؟ ..
(مريم : ٧٣)

اي الفريقين ؟ الكباء الذين لا يؤمنون بمحمد ؟ أم
الفقراء الذين يلتقطون حوله ؟ اي الفريقين ؟ النضر بن
الحارث ، عمرو بن هشام ، والوليد بن المغيرة ، وأبو سفيان
ابن حرب ؟ أم بلال وعمار وصهيب وخباب ؟ أفلو كان ما

يدعو اليه محمد خيراً أفكان أتباعه يكونون هؤلاء النفر ،
الذين لا سلطان لهم في قريش ولا خطر ، وهم يجتمعون في
بيت متواضع كدار الارقم ، ويكون معارضوه هم أولئك
أصحاب الندوة الفخمة الضخمة ، والمجد والجاه والسلطان ؟!

انه منطق الارض ، منطق المحظوظين عن الآفاق العليا
في كل زمان ومكان . وانها لحكمة الله ان تقف العقيدة
مجردة من الزينة والطلاطلا عاطلة من عوامل الاغراء ، لا قربى
من حاكم ، ولا اعتزاز بسلطان ، ولا هتف بلذة ، ولا دغدغة
لغريرة . وانما هو الجهد والمشقة والجهاد والاستشهاد ..
ليقبل عليها من يقبل ، وهو على يقين من نفسه انه يريد لها
لذاتها خالصة لله من دون الناس ، ومن دون ما تواضعوا
عليه من قيم ومغريات ، ولينصرف عنها من يتغىي المطامع
والمنافع ، ومن يشتهي الزينة والابهة ، ومن يطلب المال
والmantاع ، ومن يقيم لاعتبارات الناس وزنا حين تخف في
ميزان الله .

ان المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من
الناس حتى يأسى على تقدير الناس ، انما يستمدتها من
رب الناس وهو حسنه وكافيته . . . انه لا يستمدتها من
شهوات الخلق حتى يتراجع مع شهوات الخلق ، انما
يستمدتها من ميزان الحق الثابت الذي لا يتراجع ولا يميل
. . . انه لا يتلقاها من هذا العالم الفاني المحدود ، انما تنبثق
في ضميره من ينابيع الوجود . . . فأنى يجد في نفسه وهنا
او يجد في قلبه حزنا ، وهو موصول برب الناس وميزان
الحق وينابيع الوجود ؟

انه على الحق . . . فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ ول يكن
للضلال سلطانه ، ول يكن له هيله وهيلمانه ، ولتكن معه
جموعه وجماهيره . . . ان هذا لا يغير من الحق شيئا ، انه

على الحق وليس بعد الحق الا الضلال ، ولن يختار مؤمن
الضلال على الحق – وهو مؤمن – ولن يعدل بالحق الضلال
كائنة ما كانت الملابسات والاحوال

٠٠

« ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك
رحمة انك أنت الوهاب ٠ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب
فيه ان الله لا يخلف الميعاد » ٠

(آل عمران : ٨ - ٩)

هَذَا هُوَ الْطَّرِيقُ

« والسماء ذات البروج . واليوم الموعود . وشاهد
ومشهود . قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . اذ
هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهدوا . وما
نفعوا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك
السماءات والارض والله على كل شيء شهيد . ان الذين
فتنتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم
عذاب العريق . ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير . ان بطش ربك
لشديد . انه هو يبدي ويعيد . وهو الغفور الوودود . ذو
العرش العميد . فعال لما يريد . ۰۰۰»

ان قصة أصحاب الأخدود – كما وردت في سورة
البروج – حقيقة بأن يتاملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل
ارض . وفي كل جيل . فالقرآن بغير ادعا في هذا الاسلوب مع
تقدمة والتعقيبات عليها ، والتقريرات والتوجيهات
المصاحبة لها . . . كان يخط بها خطوطا عميقا في تصور طبيعة
الدعوة إلى الله ، ودور البشر فيها ، واحتمالاتها المتوقعة في
مجالها الواسع – وهو أوسع رقعة من الأرض ، وأبعد مدى
من الحياة الدنيا – وكان يرسم للمؤمنين معالم الطريق ،
ويعد نفوسهم لتلقي اي من هذه الاحتمالات التي يجري بها
القدر المرسوم ، وفق الحكمة المكنونة في غيب الله المستور .

انها قصة فتاة آمنت بربها ، واستعلنت حقيقة ايمانها .
ثم تعرضت للفتنـة من أعداء جبارين بطاشين مستهترـين

بحق «الإنسان» في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان بالله العزيز الحميد، وبكرامة الإنسان عند الله عن أن يكون لعبة يتسلل الطغاة بآلام تعذيبها، ويتهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق !

وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على الفتنة ، وانتصرت فيها العقيدة على الحياة ، فلم ترخص لتهييد العجارين الطغاة ، ولم تفت عن دينها ، وهي تحرق بالنار حتى تموت .

لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة ، فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه الطريقة البشعة ، وانطلقت من قيود الأرض وجواذبها جمياً ، وارتفعت على ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة فيها .

وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرية الرفيعة الكريمة كانت هناك جبلات واحدة شريرة مجرمة لثيمة . وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار . يشهدون كيف يتعدب المؤمنون ويتأملون . جلسوا يتهون بمنظر الحياة تأكلها النار ، والأناس الكرام يتحولون وقوداً وتراباً . وكلما ألقى فتى أو فتاة ، صبية أو عجوز ، طفل أو شيخ ، من المؤمنين الخيرين الكرام في النار ، ارتفعت النسوة الخسيسة في نفوس الطغاة ، وعرب السعار المجنون بالدماء والاشلاء !

هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة وارتكتست في هذه الحمأة ، فراحوا تتلذذ مشهد التعذيب المروع العنيف ، بهذه الخسارة التي لم يرتكس فيها وحش قط ، فالوحش يفترس ليقات ، لا ليتلذذ آلام الفريسة في لؤم وخسنه !

وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج السامي الرفيع ، الذي

ترى بـ البشرية في جميع الأجيال والعصور .

في حساب الأرض يبدو ان الطغيان قد انتصر على الإيمان . وان هذا الإيمان الذي بلغ تلك الذروة العالية ، في نفوس الفتنة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية . . لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان !

ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث ، كما لا تذكر النصوص القرآنية ، أن الله قد أخذ اولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة ، كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط . او كما أخذ فرعون وجندوه أخذ عزيز مقتدر .

ففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة اسيفة اليمة !

أنهكذا ينتهي الامر ، وتذهب الفتنة المؤمنة التي ارتفعت الى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها الفاجعة في الاختدود ؟ بينما تذهب الفتنة الباغية ، التي ارتكست الى هذه الحماة ، ناجية ؟

حساب الأرض يحيك في الصدر شيء امام هذه الخاتمة الاسيفة !

ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئا آخر ، ويكشف لهم عن حقيقة اخرى ، ويبصرهم بطبيعة القيم التي يزنون بها ، وبمجال المعركة التي يخوضونها .

ان الحياة وسائر ما يلبسها من لذائذ وألام ، ومن متاع وحرمان . . ليست هي القيمة الكبرى في الميزان . . ولنست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة . والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة . فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة .

ان القيمة الكبرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة ،
وان السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الايمان . وان
النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة ، وانتصار
العقيدة على الالم ، وانتصار الايمان على الفتنة .. وفي هذا
الحادي عشر انتصرت ارواح المؤمنين على الخوف والالم ،
وانتصرت على جواذب الارض والحياة ، وانتصرت على
الفتنة انتصارا يشرف الجنس البشري كله في جميع الاعصار
.. وهذا هو الانتصار ..

ان الناس جميعا يموتون ، وتختلف الاسباب . ولكن
الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصار ، ولا يرتفعون هذا
الارتفاع ، ولا يتحررون هذا التحرر ، ولا ينطلقون هذا
الانطلاق الى هذه الآفاق .. انما هو اختيار الله وتكريمه
لفتنة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت ، وتنفرد دون
الناس في المجد ، المجد في الملا الاعلى ، وفي دنيا الناس ايضا ،
اذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الاجيال بعد الاجيال !

لقد كان في استطاعة المؤمنين ان ينجوا بعياتهم في
مقابل الهزيمة لایمانهم . ولكن كم كانوا يخسرون هم
أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون
وهم يقتلون هذا المعنى الكبير ، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة ،
وبشاشةها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على
الارواح بعد سيطرتهم على الاجساد ؟

انه معنى كريم جدا ، ومعنى كبير جدا ، هذا الذي
ربعوه وهم بعد في الارض ، ربعوا وهم يجدون مس النار ،
فتخترق أجسادهم الفانية ، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي
ترزكيه النار !

ثم ان مجال المعركة ليس هو الارض وحدها ، وليس
هو الحياة الدنيا وحدها . وشهود المعركة ليسوا هم الناس

في جيل من الاجيال . ان الملا الاعلى يشارك في احداث الارض
ويشهدها ويشهد عليها ، ويزنها بميزان غير ميزان الارض
في جيل من اجيالها ، وغير ميزان الارض في اجيالها جميعا .
والملأ الاعلى يضم من الارواح الكريمة اضعاف اضعاف ما
تضمن الارض من الناس ٠٠ وما من شك ان ثناء الملا الاعلى
وتكريمه اكبر وأرجح في أي ميزان من رأي اهل الارض
وتقديرهم على الاطلاق !

وبعد ذلك كله هناك الآخرة . وهي المجال الاصيل
الذى يلحق به مجال الارض ، ولا ينفصل عنه ، لا في الحقيقة
الواقعة ، ولا في حس المؤمن بهذه الحقيقة .
فالمعركة اذن لم تنته ، وختامتها الحقيقة لم تجئ
بعد ، والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الارض حكم
غير صحيح ، لانه حكم على الشطر الصغير منها والشطر
الزهيد .

***

النظرة الاولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة المجال
التي تعنى للانسان العجلون . والنظرة الثانية الشاملة البعيدة
المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها ، لانها تمثل
الحقيقة التي يقوم عليها التصور الایمانى الصحيح .
ومن ثم كان وعد الله للمؤمنين جزاء على الایمان
والطاعة ، والصبر على الابلاء ، والانتصار على فتن الحياة ٠٠
هو طمأنينة القلب :

« الذين آمنوا وطمأن قلوبهم بذكر الله . الا بذكر الله
طمأن القلوب » ... (الرعد : ٢٨)
وهو الرضوان والود من الرحمن :

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيعمل لهم
الرحمن ودا » (مريم : ٩٦)

وهو الذكر في الملا الاعل :

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذا مات ولد
العبد قال الله ملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم .
فيقول : قبضتم ثمرة فرّاده ؟ فيقولون : نعم فيقول : ماذا قال
عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول : ابنيوا لعبدي
بيتا في الجنة وسمّوه بيت الحمد » ٠٠٠ (آخرجه الترمذى)

وقال صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : أنا
عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني . فإذا ذكرني في
نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير
منه . فإن اقترب الي شبرا اقتربت اليه ذراعا ، وإن اقترب
الي ذراعا اقتربت منه باعا ، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة »
(آخرجه الشیخان)

وهو اشتغال الملا الاعلى بأمر المؤمنين في الارض :

« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد
ربهم ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا . ربنا وسعت
كل شيء رحمة وعلما . فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ،
وتقهم عذاب الجحيم » ٠٠٠ (غافر : ٧)

وهو الحياة عند الله للشهداء :

« ولا تحسّبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل
أحياء عند ربهم يرزقون . فرّحين بما آتاهم الله من فضله ،
ويستبشرُون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف
عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرُون بنعمة من الله وفضل

وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۝ (آل عمران : ١٦٩ - ١٧١)

كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة وال مجرمين في الآخرة والأملاء لهم في الأرض والامهال إلى حين ۝ ۝ وَإِنَّمَا كَانَ أَهْيَانًا قَدْ أَخْذَ بَعْضَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۝ ۝ وَلَكِنَ التَّرْكِيزُ كُلُّهُ عَلَى الْآخِرَةِ فِي الْجُزْءِ الْآخِرِ :

« لَا يَغُرُّنَكَ تَقْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَادِ ۝ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَثْسُ الْمَهَادِ » ۝ ۝ (آل عمران : ١٩٦ - ١٩٧)

« وَلَا تَحْسِبُنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۝ ۝ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشَخَّصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ، مَهْطُومُينَ مَقْنَعِيَ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ الَّذِي هُمْ طَرْفُهُمْ وَافْتَدُوهُمْ هُوَءَ » ۝ ۝ (ابراهيم : ٤٢ - ٤٣)
« فَذُرُّهُمْ يَخْوُضُوا وَيَلْعُبُوا حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْدُونَ ۝ ۝ يَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجَادِيثِ سَرَاًعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ يَوْفَضُونَ ۝ ۝ خَاسِئَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ۝ ۝ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يَوْدُونَ ۝ ۝ (المعارج : ٤٢ - ٤٤) »

وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملا الأعلى ، واتصلت الدنيا بالآخرة ، ولم تعد الأرض وحدها هي مجال المعركة بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والإيمان والطغيان . ولم تعد الحياة الدنيا هي خاتمة المطاف ، ولا موعد الفصل في هذا الصراع . كما أن الحياة وكل ما يتعلق بها من لذائذ وألام ومتاع وحرمان ، لم تعد هي القيمة العليا في الميزان .

انفسح المجال في المكان ، وانفسح المجال في الزمان ، وانفسح المجال في القيم والموازين ، واتسعت آفاق النفس المؤمنة ، وكبرت اهتماماتها ، فصغرت الأرض وما عليها ، والحياة الدنيا وما يتعلق بها ، وكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات ، وكانت قصة أصحاب

الاخذود في القمة في انشاء هذا التصور الایمني الواسع
الشامل الكبير الكريم .

***

هناك اشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الاخذود
وسورة البروج ، حول طبيعة الدعوة الى الله ، و موقف
الداعية امام كل احتمال .

لقد شهدت تاريخ الدعوة الى الله نماذج منوعة من نهايات
في الارض مختلفة للدعوات ..

شهد مصارع قوم نوح ، و قوم هود ، و قوم شعيب ،
و قوم لوط ، و نجاة الفتنة المؤمنة القليلة العدد ، مجرد النجاة .
ولم يذكر القرآن للناجين دورا بعد ذلك في الارض والحياة .
وهذه النماذج تقرر أن الله سبحانه و تعالى يريد أحيانا ان
يعجل للمرتكبين الطغاة بقسط من العذاب في الدنيا ، أما
الجزاء الاولى فهو مرصد لهم هناك .

وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجندوه ، ونجاة
موسى و قومه ، مع التمكين للقوم في الارض فترة كانوا فيها
أصلح ما كانوا في تاريخهم . وان لم يرتفعوا قط الى
الاستقامة الكاملة ، والى اقامة دين الله في الارض منهجا
للحياة شاملا .. وهذا نموذج غير النماذج الاولى .

وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين
استعصوا على الهدى والایمان بمحمد - صلى الله عليه
وسلم - وانتصار المؤمنين انتصارا كاملا ، من انتصار
العقيدة في نفوسهم انتصارا عجيبا . وتم للمرة الوحيدة في
تاريخ البشرية أن أقيم منهج الله مهيمنا على الحياة في صورة
لم تعرفها البشرية قط ، من قبل ولا من بعد .

وشهد - كما رأينا - نموذج اصحاب الاخدود ..
وشهد نماذج أخرى أقل ظهورا في سجل التاريخ
الإيمانى في القديم وال الحديث . وما يزال يشهد نماذج تتراوح
بين هذه النهايات التي حفظها على مدار القرون .
ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الاخدود ،
إلى جانب النماذج الأخرى . القريب منها والبعيد ..

لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ،
ولا يؤخذ فيه الكافرون ! ذلك ليستقر في حس المؤمنين -
 أصحاب دعوة الله - أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية
في طريقهم إلى الله . وأن ليس لهم من الأمر شيء ، إنما
أمرهم وأمر العقيدة إلى الله !

ان عليهم أن يؤدوا واجبهم ، ثم يذهبوا . وواجبهم ان
يختاروا الله ، وان يؤثروا العقيدة على الحياة ، وأن يستعملوا
بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا الله في العمل والنية . ثم
يفعل الله بهم وباعدائهم ، كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء .
وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ
الإيمان ، أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه .

انهم أجراء عند الله . أيهما وحشيا وكيفما أرادهم ان
يعملوا ، عملوا وقبضوا الأجر المعلوم ! وليس لهم ولا عليهم
أن تتجه الدعوة إلى أي مصير ، فذلك شأن صاحب الامر
لا شأن للأجير !

وهم يقبحون الدفعة الأولى طمانينة في القلب ، ورفعه
في الشعور ، وجمالا في التصور ، وانطلاقا من الاوهام
والجواذب ، وتحررها من الخوف والقلق ، في كل حال من
الاحوال .

وهم يقبحون الدفعة الثانية ثناء في الملا الاعلى وذكرا
وكراهة ، وهم بعد في هذه الارض الصغيرة ٠

ثم هم يقبحون الدفعة الكبرى في الآخرة حسابة يسيرا
ونعيما كبيرا ٠

ومع كل دفعة ما هو اكبر منها جميما ٠ رضوان الله ،
وأنهم مختارون ليكونوا أداة لقدرته وستارا لقدرته ، يفعل بهم
في الارض ما يشاء ٠

***

وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفترة المختارة من
المسلمين في الصدر الاول الى هذا التطور ، الذي أطلقهم من
أمر ذواتهم وشخوصهم ٠ فاخروا انفسهم من الامر البتة ،
وعملوا اجراء عند صاحب الامر ورضوا خيرة الله على أي
وضع وعلى أي حال ٠

وكان التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية ،
وتوجه القلوب والانتظار الى الجنة ، والى الصبر على الدور
المختار حتى يأذن الله بما يشاء في الدنيا والآخرة سواء ٠
كان - صلى الله عليه وسلم - يرى عمارا وأمه وأباء -
رضي الله عنهم - يعذبون العذاب الشديد في مكة ، فما يزيد
على ان يقول : « صبرا آل ياسر ٠ موعدكم الجنة » ٠٠

وعن خباب بن الارت - رضي الله عنه - قال : شكونا
الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد برده
في ظل الكعبة ، فقلنا : الا تستنصر لنا ؟ او تدعونا ؟ فقال :
« قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل
فيها ، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ٠
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمته ٠ ما يبعده

ذلك عن دينه . والله ليتمنن الله تعالى هذا الامر حتى يسير
الراكب من صناعه الى حضرموت ، فلا يخاف الا الله ، والذئب
على غنمها ، ولكنكم تستعجلون ، ٠٠ (أخرجه البخاري)

***

ان لله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال ، ومدبر
هذا الكون كله ، المطلع على اوله وآخره ، المنسق لاحاداته
وروابطه . هو الذي يعرف الحكمة المكنونة في غيريه المستور ،
الحكمة التي تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل .

وفي بعض الاحيان يكشف لنا - بعد اجيال وقرون -
عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمته . ولعلهم
كانوا يسألون لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال
نفسه هو الجهل الذي يتوقف المؤمن . لانه يعرف ابتداء ان
هناك حكمة وراء كل قدر ، ولأن سمعة المجال في تصوره ،
وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغيبه عن التفكير
ابتداء في مثل هذا السؤال . فيسيراً مع دورة القدر في
استسلام واطمئنان .

لقد كان القرآن ينشيء قلوبنا يعدها لحمل الامانة ،
وهذه القلوب كان يجب ان تكون من الصلابة والقوة والتجدد
بحيث لا تتلطخ - وهي تبذل كل شيء ، وتحتمل كل شيء -
الي شيء في هذه الارض ، ولا تنظر الا الي الآخرة ، ولا ترجو
الا رضوان الله ، قلوبنا مستعدة لقطع رحلة الارض كلها في
نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحيه حتى الموت . بلا
جزء في هذه الارض قريب ، ولو كان هذا الجزء هو انتصار
الدعوة ، وغلبة الاسلام وظهور المسلمين ، بدل لو كان هذا
الجزء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل
بالمكذبين الاولين !

حتى اذا وجدت هذه القلوب ، التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الارض الا ان تعطي بلا مقابل – اي مقابل – وان تنتظر الآخرة وحدها موعدا للفصل بين الحق والباطل . حتى اذا وجدت هذه القلوب ، وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ، آتتها النصر في الارض ، واثمنها عليه . لا لنفسها ، ولكن لتقوم بأمانة المنهج الالهي وهي أهل لاداء الامانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتراكم ، ولم تتطلع الى شيء من المغنم في الارض تعطاه . وقد تجردت لله حقا يوم كانت لا تعلم لها جزاء الارض .

وكل الآيات التي ذكر فيها النصر ، وذكر فيها المغنم ، وذكر فيها أخذ المشركين في الارض بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة . . . وبعد ذلك . . . وبعد ان أصبحت هذه الامور خارج برنامج المؤمن وانتظراته وتطلعاته . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت ان تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية ، تقرره في صورة عملية محددة تراها الاجيال . . . فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام ، انما كان قدرًا من قدر الله تكمن وراءه حكمة تحاول رؤيتها الان !

وهذه اللفتة جديرة بأن يتذمّرها الدعاة الى الله ، في كل ارض وفي كل جيل . فهي كفيلة بأن تريهم معالم الطريق واضحة بلا غيش ، وان تثبت خطى الذين يريدون ان يقطعوا الطريق الى نهايته ، كيما كانت هذه النهاية . ثم يكون قدر الله بدعوته وبهم ما يكون . فلا يتلقّون في اثناء الطريق الدامي المفروش بالجماجم والاشلاء ، وبالعرق والدماء ، الى نصر او غلبة ، او فيصل بين الحق والباطل في هذه الارض . . . ولكن اذا كان الله يريد ان يصنع بهم شيئا من هذا الدعوته ولدينه فسيتم ما يريد الله . . . لا جزاء على الآلام والتضحيات . . . لا ، فالارض ليست دار جزاء . . . وانما

تحقيقاً لقدر الله في أمر دعوته ومنهجه على أيدي ناس من عباده يختارهم ليمضي بهم من الامر ما يشاء . وحسبهم هذا الاختيار الكريم ، الذي تهون الى جانبه وتصغر هذه الحياة ، وكل ما يقع في رحلة الارض من سراء أو ضراء .

***

هناك حقيقة اخرى يشير اليها احد التعقيبات القرآنية على قصة الاخدود في قوله تعالى :

« وما نعموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » .
حقيقة ينبغي ان يتأملها المؤمنون الداعون الى الله في كل ارض وفي كل جيل .

ان المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليس شيئا آخر على الاطلاق . وان خصومهم لا ينقومون الا بالايمان ، ولا يخططون منهم الا العقيدة .

انها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ، ولا معركة عنصرية . ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها ، وسهل حل اشكالها . ولكنها في صميمها معركة عقيدة – اما كفر واما ايمان . اما جاهلية واما اسلام !

ولقد كان كبار المشركيين يعرضون على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المال والحكم والنتائج في مقابل شيء واحد ، ان يدع معركة العقيدة وان يدهن في هذا الامر ! ولو اجابهم – حاشاء – الى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الاطلاق !

انها قضية عقيدة ومعركة عقيدة . وهذا ما يجب ان يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم . فانه لا يعاديه

لشيء الا لهذه العقيدة « الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد »
ويخلصوا له وحده الطاعة والخضوع !

وقد يحاول اعداء المؤمنين ان يرفعوا للحركة راية غير راية العقيدة ، راية اقتصادية او سياسية او عنصرية ، كي يموّهوا على المؤمنين حقيقة المعركة ، ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة . فمن واجب المؤمنين الارىخدعوا ، ومن واجبهم ان يدركوا ان هذا تغويه لغرض مبيت . وان الذي يغيّر راية المعركة انما يريد ان يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها ، النصر في آية صورة من الصور ، سواء جاء في صورة الانطلاق الروحي كما وقع للمؤمنين في حادث الاخدود ، او في صورة الهيمنة – الناشئة من الانطلاق الروحي – كما حدث للجيش الاول من المسلمين .

ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الرأية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة المعركة ، وان تزور التاريخ ، فنزعمن لنا أن الحروب الصليبية كانت ستارا للاستعمار . كلاباً انما كان الاستعمار الذي جاء متاخرا هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على السفور كما كانت في القرون الوسطى ! والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من شتى العناصر ، وفيهم صلاح – الدين الكردي ، وتوران شاه المملوكي ، العناصر التي نسيت قوميتها وذكرت عقيدتها فانتصرت تحت راية العقيدة !

« وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد » .

وصدق الله العظيم ، وكذب المهوتون الخادعون !

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٣	عالٰم في الطريق
١٢	جٰيل قرآنٰي فريـد
٢٠	طبيعة المنهج القرآني
٤٦	نشأة المجتمع المسلم وخصائصه
٥٥	الجهاد في سبيل الله
٨٣	لا إله إلا الله منهج حياة
٩٧	شريعة كونية
١٠٥	الاسلام هو الحضارة
١٢٣	التصور الاسلامي والثقافة
١٣٦	جنسية المسلم عقیدته
١٤٨	نقطة بعيدة
١٦٣	استعلاء الایمان
١٧٣	هذا هو الطريق

www.alkottob.com

دار الشروق

في شرعة قانونية كاملة

مكتبة الاستاذ سيد قطب

- دراسات إسلامية ..
- نحو مجتمع إسلامي ..
- في التاريخ فكرة ومنهاج ..
- تفسير آيات الربا ..
- تفسير سورة الشورى ..
- كتب وشخصيات ..
- المستقبل لهذا الدين ..
- معركتنا مع اليهود ..
- معركة الإسلام والرأسمالية ..
- العدالة الاجتماعية في الإسلام ..
- في ظلال القرآن ..
- مشاهد القيامة في القرآن ..
- التصوير الفني في القرآن ..
- الإسلام ومشكلات الحضارة ..
- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ..
- النقد الأدبي أصوله ومناهجه ..
- مهمة الشاعر في الحياة ..
- هذا الدين ..
- السلام العالمي والإسلام ..
- طفل في القرية ..
- معالم في الطريق ..

مكتبة الاستاذ محمد قطب

- شبهات حول الإسلام ..
  - جاهلية القرن العشرين ..
  - دراسات قرآنية ..
  - الإنسان بين المادة والإسلام ..
  - منهج الفن الإسلامي ..
  - منهج التربية الإسلامية ..
  - معركة التقاليد ..
  - في النفس والمجتمع ..
  - التطور والثبات في حياة البشر ..
  - دراسات في النفس الإنسانية ..
  - هل نحن مسلمون ..
  - قبسات من الرسول ..
- تحت الطبع
- منهاج التربية الإسلامية (الجزء الثاني) ..
  - كيف نكتب التاريخ الإسلامي ..
  - المستشرقون والإسلام ..
  - مفاهيم ينبغي أن تصحح ..

- الدعوة الوهابية
الأستاذ عبد الكريم الخطيب
- مسلمون وكفى
الأستاذ عبد الكريم الخطيب
- الإسلام في عالم الاقتصاد
الأستاذ مالك بن نبي
- أنبياء الله
الأستاذ أحمد بهجت
- التعبير الفني في القرآن
الدكتور بكرى الشيخ أمين
- أدب الحديث النبوى
الدكتور بكرى الشيخ أمين
- دفاع عن أبي هريرة
الأستاذ عبد المنعم صالح العلي
- الحججة في القراءات السبع
تحقيق وتقديم الدكتور عبد العال سالم مكرم
- الإسلام وتوزيع الثروات
الأستاذ م Ibrahim البراري
- مدخل الفقه الجنائي الإسلامي
الدكتور أحمد فتحي بنهنى
- مصحف الشروق الميسر الميسر
مختصر تفسير الإمام الطبرى
- تفسير القرآن الكريم
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- الإسلام عقيدة وشريعة
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- الفتاوى
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- من توجيهات الإسلام
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- إلى القرآن الكريم
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- الوصايا العشر
الإمام الأكبر محمود شلتوت
- الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين
الأستاذ عبد الكريم الخطيب
- اليهود في القرآن
الأستاذ عبد الكريم الخطيب
- أيام الله
الأستاذ عبد الكريم الخطيب

الإيمان الحق	فضيلة الشيخ متولي الشعراوي
المستشار علي جريشة	القضاء والقدر
الجائز والممنوع في الصيام	فضيلة الشيخ متولي الشعراوي
الدكتور عبد العظيم المطعني	قضايا إسلامية
مناسك الحج والعمرة في ضوء	فضيلة الشيخ متولي الشعراوي
المذاهب الأربع	دراسة وتحليل للمعهد العربي الأصيل
الدكتور عبد العظيم المطعني	الأستاذ جميل بيهيم
ونزل القرآن	الإسلام في مفترق الطرق
الأستاذ أحمد فراج	الدكتور أحمد عروة
أيها الولد المحب	رحلتي من الشك للإيمان
الإمام الغزالى	(باللغة الفرنسية)
الأدب في الدين	الدكتور مصطفى محمود
الإمام الغزالى	كيف أرى الله
شرح الوصايا العشر	الدكتور عبد الوهود شلبي
للإمام حسن البنا	ذو النون المصري
خفايا الإسراء والمعراج	الأستاذ السيد أبو ضيف المدنى
الأستاذ مصطفى الكيك	قال الأولون
حقوق الإنسان بين الإسلام والمذاهب المعاصرة	الأستاذ السيد أبو ضيف المدنى
الأستاذ عبد الله محمود	حياة محمد في عشرين قصة
الشيوعية والشيوعيون في ميزان الإسلام	الأستاذ عبد التواب يوسف
الدكتور عبد الجليل شلبي	

مطبع الشروق

بَيْرُوت : ص.ب : ٨٠٦٤ - هَانَفَ : ٣١٥٨٥٩ - ٣١٥١٠١ - بَرْقِيَّا: داشِرُوق
القَاهِرَة : ١٦ شَارِع جَوَاد حُسْنِي - هَانَفَ : ٧٥٤٣١٤ - بَرْقِيَّا : شَرُوق الْمَاهِرَة

٢١٠

س.ق.م

سيد قطب

معالم في الطريق . بيروت ،

دار الشروق ، ١٣٩٣ = ١٩٧٣ .

١٨٧ ص . ، ٢٠ سم .

