

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْضَاوِيِّ

المحور الأول

التعريف العام بالإسلام

١٢

الإسلام حضارة الغد

الإمام يوسف القرضاوي

من الدستور الإلهي للبشرية

قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَهَبُوهُمُ النَّارَ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [النور: ٥٥ - ٥٧].

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَاكِدِينَ ﴾ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَهَلْ أَنتم مِّسْلَمُونَ ﴾ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِن أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَم بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ ﴿ وَإِن أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنعٌ إِلَيَّ حِينَ ﴾ ﴿ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥ - ١١٢].

من مشكاة النبوة الخاتمة

عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر، ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل». رواه أحمد وابن حبان.

عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقتها ومغاربتها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها». رواه مسلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

ربنا لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، وصلاةً وسلامًا على صفوة خلقك، وخاتم أنبيائك ورسلك، سيدنا وإمامنا وأُسوتنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه.

(أما بعد)

فقد شهد العالم حضارات متعددة في بقاع مختلفة المكان، وفي عصور مختلفة الزمان، ازدهرت حينًا ثم ذبلت، وأشرقت ثم غربت، وأقبلت ثم أدبرت، بعضها كان في الشرق، وبعضها كان في الغرب، وبعضها شمل قطرًا أو قطرين، وبعضها شمل أقطارًا، بعضها بقي قرنًا أو قرنين، وبعضها دام قرونًا وأعصارًا.

ولكن العالم لم يشهد حضارةً مثل الحضارة السائدة اليوم، فقد اتسع نطاقها حتى أثرت في أقطار الأرض كلها، شرقيها وغربيها، باديها وحاضرها، ولذا غدت توصف بـ «العالمية» وإن كان الغرب أباهًا وصانعها.

كما أنها ملكت الإنسان من القدرات والوسائل ما لم تملكه حضارة من قبل، وهيأت له من أسباب الرفاهية ومظاهر التنعم، ما لم يتهيأ له في تاريخه الطويل، بل وما لم يكن يحلم به أو يدور بخاطره.

ومع هذه المُكْنَة والقدرة الهائلة، لم تراع هذه الحضارة فِطْرَةَ اللَّهِ فِي الْإِنْسَانِ، ولم تحافظ على الخصائص الذاتية للإنسان، ولم تبالِ بِمُسْتَقْبَلِ الْإِنْسَانِ، ومصير الإنسان، حتى غدا علم الحضارة وتقدمها ذاته خطراً عليها، وكاد ينطبق على هذه الحضارة وأهلها ما ذكره القرآن: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [يونس: ٢٤].

كان عيب هذه الحضارة أنها استغنت عن الله، وعزلته عن الحكم في ملكه، وتصرّفت كأنها صاحبة الخلق والأمر في هذا العالم، وعظّمت كل ما هو مادي، وهوّنت كل ما هو معنوي، واعتبرت التقدم في إنتاج أكبر كمّ من السلع والخدمات، وإشباع أكبر قدر من اللذات والشهوات، ولو كان ذلك على حساب القيم والأخلاق.

فلا عجب أن ضمّرت رُوحها، وإن كبر جسمها، وانطفأ نورها، وإن بقيت نارها، فأصبحت دنيا بلا دين، وعلمًا بلا إيمان، وتمثالًا بلا رُوح. وهذا حكمٌ على الغالب والسائد من غير شكّ، فقد توجد بذور خير ومصايح هداية، هنا وهناك، سُنَّةَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، ولعلها هي التي تؤخر سقوط هذه الحضارة. ولكن العبرة بالغلبة، وللأكثر حكم الكل، كما قال فقهاؤنا من قديم.

وهذا هو الذي أقلق المخلصين من أهل العلم والفكر والأدب والسياسة: أن يصيب هذه الحضارة ما أصاب ما سبقها من الحضارات، ويجري عليها القانون الإلهي الذي لا يُحابي ولا يَحِيف.

ونحن المسلمين نخاف على هذه الحضارة ما يخافه النُّقاد المخلصون من أهلها؛ لأن ما فيها من خير ينتفع به الجميع، وما فيها من شر خطر على الجميع، ويُهْمُنَا أن نستبقي خيرها، وأن نتفادي شرها. ولن يكون ذلك إلا من خلال الرسالة الحضارية التي يحملها المسلمون للعالم، وهي رسالة ربّانية إنسانية أخلاقية، تتميز بالتوازن والتكامل، وتهيئ للإنسان ليقوم بعمارة الأرض وخلافة الله، وعبادته تعالى: بالعلم النافع، والإيمان الصادق، والعمل الصالح، والتواصي بالحق والصبر.

إننا لا نريد أن نهدم الحضارة المعاصرة؛ لأنها ستنهدم على رؤوس الجميع، وإنما نريد أن نحميها من نفسها، وأن نقدّم لها طوق النجاة من غرقٍ يهدّدها، ويهدّد البشرية معها.

إننا وحدنا نملك البديل، وهو الإسلام، الذي بعث الله به جميع رسله، وأنزل به جميع كتبه، وارتضاه الله منهاجاً لجميع خلقه، على أن نحسن نحن الفهم له، والعمل به، والدعوة إليه، وأن نقدّمه للناس نموذجاً يُرى، لا كلاماً يُقال، وبذلك نكون الأمة التي أرادها الله بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿رَبَّنَا ءَايِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠]^(١).

الدوحة في ذو القعدة ١٤١٣هـ

أيار (مايو) سنة ١٩٩٣م

يوسف القرضاوي

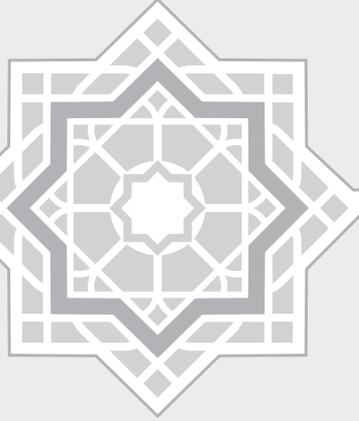
(١) أصل هذا الكتاب بحث قُدّم للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمّان في دورته التاسعة المنعقدة في صيف سنة ١٩٩٣م، ولكنني كنتُ حذفتُ منه الفصل الثاني اختصاراً، والآن أعيده إليه ليكتمل البحث، كما أضفتُ إليه بعض الفقرات في بعض المواضع، تمييزاً للصورة، وخصوصاً بعد انعقاد مؤتمر السكان بالقاهرة، سبتمبر ١٩٩٤م.

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ

لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ

بُورِيقِ الْقُرْطُبِيِّ

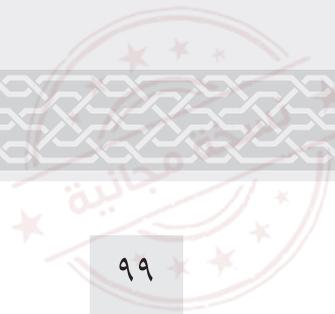
الفصل الأول

روح الحضارة المعاصرة

وخصائص فكرها

- روح الحضارة المعاصرة.
- الجذور الفكرية للحضارة الغربية.
- سمات الفكر الغربي وخصائصه.

روح الحضارة المعاصرة

لكل حضارة جسم وروح، كالإنسان تمامًا، فجسم الحضارة يتمثل في منجزاتها المادية من العمارات والمصانع والآلات، وكل ما ينبىء عن رفاهية العيش ومتاع الحياة الدنيا وزينتها.

أما روح الحضارة فهو مجموعة العقائد والمفاهيم والقيم والآداب والتقاليد التي تتجسد في سلوك الأفراد والجماعات، وعلاقاتهم بعضهم ببعض، ونظرتهم إلى الدين والحياة، والكون والإنسان، والفرد والمجتمع. والحضارات الكبرى التي عرفها تاريخ البشرية تتفاوت فيما بينها في موقفها من المادية والروحية، فمنها ما يغلب عليه الجانب المادي، ومنها ما يغلب عليه الجانب الروحي، ومنها ما يسوده التوازن بينهما.

والحضارة التي تسود عالمنا اليوم هي «الحضارة الغربية»، وهي حضارة لها مزاياها التي لا تُنكر، من ناحية احترام حرية الإنسان - وخاصة داخل أوطانها - وإطلاق حوافزه وطاقاته، حتى استطاع أن يطوِّع «الطبيعة» لخدمته، ويُفجِّر الذرَّة لمصلحته، وأن يُخلِّق في الهواء كالطير، ويغوص في البحر كالسمك، وينطلق في الأرض كالمارد، بل غزا الفضاء، ووصل إلى القمر.. وإلى ثورة «البيولوجيا» وثورات المعلومات. كما استطاع أن يصنع ذلك الجهاز العجيب الذي وفَّر

للإنسان وقته وجهده الذهني، وهو «الحاسوب»، أو الحاسب الآلي (الكومبيوتر)، وإنما فعل ذلك كله بفضل العلم الذي اكتشف قوانينه، وبرع في استخدامه وتطبيقاته «التكنولوجية» مع حسن إدارة وروعة تنظيم، وإحكام رقابة وتوجيه.

وبهذا استطاع الفرد العادي أن يعيش في مستوى من الرفاهية يحسده عليه ملوكُ العصور السابقة، الذين لم يكونوا يجدون ما يقاومون به شدة الحرِّ ولا قسوة البرد، ما يجده الإنسان الآن من أجهزة التكيف وآلات التدفئة. وما تيسَّر له من الأدوات الأتوماتيكية التي تُدار أو توقف بمجرد الضغط على زر صغير، فيضاء الظلام، أو يُطهى الطعام، أو يُسخَّن البارد، أو يبرِّد الحار، أو يُقَرَّب البعيد، أو ينطق الحديد، بل من الآلات الآن ما يدار بغير أزرار، مثل الأبواب الإلكترونية والصنابير الإلكترونية وغيرها. ورغم هذه الإنجازات المادية الضخمة، يقول الواقع: إن هذه الحضارة لم تهَيِّ لأهلها السعادة المنشودة، أو السكينة المرجوة.. إنها جسم فيل، له رُوح فأر!

أجل.. إن عيب الحضارة المعاصرة ما يتغلغل في أعماقها من «المادية النفعية»، التي جعلتنا نقول: إنها رُوح الحضارة الغربية، وأساس فلسفتها، والطابع العام لها، وجوهر فكرها الذي يميِّزها، وهو ما ينبغي أن نُلقي عليه شعاعًا من ضوء في هذه الصحنات التي نقدمها.

الجدور الفكرية للحضارة الغربية

الحضارة الغربية المعاصرة تقوم على ركائز فكرية ممتدة الجدور، إلى عهد اليونان والرومان، ولا نستطيع فهم هذه الحضارة فهمًا دقيقًا، ما لم نعرف الفكر الغربي الذي استمدت منه، وقامت عليه، ونعرف مكونات هذا الفكر وخصائصه.

ونعني بالفكر الغربي: «الفكر النظري» الذي يسود الغرب الحديث في أوروبا وأمريكا، ولسنا نعني به «الفكر العلمي» القائم على الملاحظة والتجربة، بل الفكر الفلسفي الذي يحدّد نظرة الناس هناك إلى الدين والحياة، وإلى الكون والإنسان، وإلى المعرفة والقيم. فهو يشمل الفلسفة الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة) إثباتًا أو إنكارًا.. والفلسفة الأخلاقية بشتى مدارسها.. والفلسفة الاجتماعية بمختلف مذاهبها وتياراتها وفروعها.

وسواء أكان هذا الفكر ليبراليًا أم اشتراكيًا، رأسماليًا أم شيوعيًا، فهو فكر غربي واحد في الأساس والأصول، والسمات والخصائص، وإن اختلفت صورته وفروعه، وتميّز بعضها عن بعض.

أما «الفكر العلمي» القائم على المنهج الاستقرائي، فلا اعتراض لنا عليه، بل الواقع أن أصله مقتبس من الحضارة العربية الإسلامية التي ارتكزت عليه، وتفوّقت في استخدامه في شتى المجالات، واعتبره

العلماء المسلمون منهجًا قرآنيًا، وقد شهد المنصفون من علماء الغرب ومؤرّخي العلم والحضارة فيهم بأصالة المسلمين في ذلك، وأخذ الغربيين عنهم، كما في كتابات «بريفولت» و«جورج سارتون» و«جوستاف لوبون» وغيرهم من الشهود العدول^(١).

* * *

(١) انظر كتابنا: بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين ص ١٥، فصل: الدين في عصر العلم، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٩٣م.

سمات الفكر الغربي وخصائصه

هذا الفكر الغربي النظري فكرٌ خاصٌّ له سماته وخصائصه التي ينفرد بها عن فكر الشرق عامّة، والشرق العربي والإسلامي خاصّة، وهي خصائص عميقة الجذور، لازمتها منذ نشأته في بلاد الإغريق، وانتقاله منها إلى الرومان، حتى انتقل إلى أوروبا المعاصرة، ومن ورائها أمريكا، وأثّرت فيه عوامل تاريخية خلال صراعات القرون الوسطى تركت «بصماتها» عليه إلى اليوم.

١ - الغبش في معرفة الألوهية:

أول سمات الفكر الغربي: غبش رؤيته لحقيقة الألوهية، فليست رؤية صافية تقدر الله حق قدره، وإنما هي رؤية غائمة مضطربة، تحيط بها الأوهام والجهالات، بل الحق أن الغرب - كما يظهر من تاريخه - لم يعرف الله جل شأنه معرفة صحيحة، ولم يهتد إلى الإيمان الصحيح بخالق الكون ومدبره، ولم يعرف حقيقة الألوهية الكاملة العالمة القادرة المريدة البارة الرحيمة، وذلك لأنه لم يعرف النبوة الهادية والوحي المعصوم معرفة مباشرة، فيما علمنا من تاريخه. ومن ثمّ سار في الطريق وحده باحثاً عن «العلة الأولى» أو «المحرّك الأول» أو «واجب الوجود»، فتعثر وتخبّط، وغلبت عليه الأوهام والأهواء.

حتى الفلاسفة الذين يسميهم تاريخ الفلسفة «الإلهيين» - أي الذين اعترفوا بالألوهية في الجملة - مثل العمالق الكبار: سقراط وأفلاطون وأرسطو، الذين رفضوا الإنكار والإلحاد، لم يكن تصوّرهم للألوهية تصوّرًا صحيحًا، بل كان تصوّرًا قاصرًا مضطربًا مشوبًا بالكثير من الأوهام والتخيلات.

لنأخذ مثلًا «إله» أرسطو «المعلّم الأول»^(١) لدى الإغريق، لنرى أي إله هو؟ أهو الإله الذي نعرفه نحن، خالق كل شيء، ورازق كل حي، ومدبّر كل أمر، العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، الفعّال لما يريد، والقادر على كل شيء، أم هو إله آخر غير هذا الإله الذي نعرفه؟

لنستمع في ذلك إلى أحد مؤرخي الفلسفة المعاصرين، يقول «ول ديورانت» في «مباهج الفلسفة»: «يتصور أرسطو «الله» بوصفه رُوحًا تعي ذاتها، وهذه هي الأخرى رُوح غامضة خفيّة، وذلك لأن إله «أرسطو» لا يقوم أبدًا بأي عمل، فليست له رغائب ولا إرادة ولا غرض، وفاعليته نقية خالصة، إلى حدّ تجعله لا يفعل أبدًا، وهو كامل كمالًا مطلقًا، لذلك ليس بمقدوره أن يرغب في أي شيء، ولذلك لا يعمل أي شيء! ووظيفته الوحيدة هي التأمل في جوهر الأشياء، ونظرًا لأنه هو بالذات جوهر جميع الأشياء، وشكل جميع الأشكال، لذلك فإن عمله الوحيد هو التأمل في ذاته. يا لإله أرسطو من إله مسكين! إنه مَلِك، لا يحلُّ ولا يربط، فالملك يملك ولكنه لا يحكم!

(١) هكذا أطلقت عليه المدرسة الفلسفية المشائية في الحضارة الإسلامية: الفارابي وابن سينا ومن وافقهما.

ولا غرو أن يحب الإنجليز «أرسطو» فإنه هو بوضوح صورةً طبق الأصل عن ملكهم، أو أن ملك هؤلاء هو نسخة عن إله أرسطو بالذات»^(١).
 وإذا كان إله أرسطو مسكينًا؛ لأنه لا يستطيع أن يحلَّ ولا يربط في الكون، فأشد منه مسكنةً إله أفلوطين - الذي تُنسب إليه الأفلاطونية الحديثة - فإنه لا يتأمل في شيء، حتى في ذاته نفسها^(٢)!

٢ - النزعة المادية:

ومن سمات الفكر العربي: المادية، ونعني بها تلك النزعة التي تؤمن بالمادة وحدها، وتُفسَّر بها الكون والمعرفة والسلوك، وتُنكر الغيبات، وكل ما وراء الحس، فهي لا تؤمن بإله خالق لهذا الكون، ولا برُّسل له ينزل عليهم الوحي، ولا برُّوح خالدة لهذا الإنسان، ولا بحياة أخرى بعد هذه الدنيا، ولا بعالم غيبي غير هذا العالم المنظور، ولا بقيم مثالية فوق المنافع واللذات الحاضرة؛ لأن كل هذه الأشياء لا يشهد لها الحس، ولا تهدي إليها الملاحظة والتجربة.

الفكر الغربي فكر مادي، يحتقر الروحيات، حسي، لا يحفل بالمعنويات، واقعي، لا يؤمن بالمثاليات.

وأود أن أُنَبِّه أننا نحكم هنا على الغالب والسائد، فلا يحتج علينا محتج بأن في الغرب رُوحيين وأخلاقيين ومثاليين، إذ النادر لا حكم له، والأكثر له حكم الكل، كما هو معلوم.

(١) مباحج الفلسفة لول ديورانت ص ١٦١، ١٦٢، ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٦م.

(٢) انظر: الله للأستاذ عباس محمود العقاد (٢٠٧/١، ٢٠٨)، فصل: الفلسفة بعد الأديان الكتابية، ضمن موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٧٠م.

وقد غلبت هذه النزعة المادية على الحياة الغربية المعاصرة، سواء منها الجانب النظري أم الجانب العملي، حتى أصبح معروفاً لدى الدارسين المتعمقين أن ديانة الغرب الحقيقي اليوم هي «المادية».

وربما أنكر هذه الحقيقة أو استغربها الذين ينظرون إلى الأمور من السطح ولا يغوصون إلى الأعماق. إذ المعروف لديهم: أن أمم الغرب في مجموعها تدين بالمسيحية، وينص كثير من دساتيرها على ذلك، بل على مذهبها من كاثوليكية أو بروتستانتية، وفرنسا تعتبر نفسها حامية الكثلكة في العالم، وإنجلترا كانت تعدُّ نفسها حامية البروتستانتية، وقد ورثتها في ذلك الآن الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا أحزاب مسيحية كاثوليكية كبيرة، تولّى بعضها الحكم أكثر من مرة، وحزب المحافظين البريطاني يجعل من أهدافه إقامة حضارة مسيحية... فكيف يسوغ لنا - بعد هذا - أن نُشكِّك في إيمان الغرب بالدين وتمسُّكه به؟

ولكن لا ينبغي أن نخدعنا الصور عن الحقائق، ولا القشور عن اللُّباب، ولا الأسماء عن المسمّيات.

فالمسيحية عند هؤلاء «شعار» يرتبطون به، و«صليب» يتجمعون حوله، ونُزْهة إلى «الكنيسة» في أيام الإجازات، وليست «قيماً» يؤمنون بها، و«عقائد» يخضعون لها، ويُكيّفون حياتهم وفقاً لها، ونحن نتحدث طبعاً عن الغالبية العظمى، لا عن أفراد يُعدون شواذَّ بالقياس إلى مجتمعهم، فهم في قومهم كحلقة في فلاة.

فالغربي الحديث إذا كشفت عن جوهره الحقيقي وجدت إنساناً لا يعرف إلا المادية ديناً والنفعية مذهباً.

وننقل هنا كلمة رجل أوروبي دارس عميق هو «ليوبولد فايس» النمساوي الذي اهتدى إلى الإسلام، وتسمّى باسم «محمد أسد» في كتابه «الإسلام على مفترق الطرق» يقول: «إن الأوروبي الحديث بما انطوى عليه من جحودٍ مهملٍ لوجود النفس على أنها حقيقة عملية؛ لم يَبْقَ لهدف الحياة عنده أهمية عملية ما، لقد ترك التأمل المطلق والاعتبار في الحياة وراءه ظهرياً.

إن الاتجاه الديني مبني دائماً على الاعتقاد بأن هنالك قانوناً أدبياً مطلقاً شاملاً، وأنا - نحن البشر - مُجْبَرُونَ على أن نُخْضِعَ أنفسنا لمقتضياته، ولكن المدنية الغربية الحديثة لا تُقر الحاجة لخضوع ما، إلا لمقتضيات اقتصادية أو اجتماعية أو قومية. إن معبودها الحقيقي ليس من نوع رُوحاني، ولكنه الرفاهية»^(١)!

ثم حلَّ الكاتب مناهضة المدنية الأوروبية للدين، وأعادته إلى سببين أساسيين:

أولهما: وراثه أوروبا للمدنية الرومانية، مع اتجاهها المادي التام فيما يتعلق بالحياة الإنسانية، وقيمتها الذاتية.

والثاني: ثورة الطبيعة الإنسانية على احتقار النصرانية للعالم، وعلى كبت الرغبات الطبيعية والجهود المشروعة في الإنسان^(٢).

وقد حلَّ الحضارة الرومانية التي هي أمُّ الحضارة الغربية تحليلاً دقيقاً، ينبغي لنا أن نسجله، وأن نعيه وعياً جيداً، قال:

(١) الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد ص ٣٤، ٣٥، ترجمة د. عمر فروخ، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ط٦، ١٩٦٥م.

(٢) المرجع السابق ص ٤٦.

«إن الرومانيين في الحقيقة لم يعرفوا الدين، وإن ألتهم التقليدية لم تكن سوى محاكاة شاحبة للخرافات اليونانية. لقد كانت أشباحاً سُكّت عن وجودها حفاظاً للعُرف الاجتماعي، ولم يكن يُسمح لها قط بالتدخل في أمور الحياة الحقيقية، بل كان عليها أن تنطق بالرجز على ألسنة عَرَافِها إذا سُئلت عن مثل ذلك، ولكن لم يكن يُنتظر منها أن تمنح البشر شرائع خُلُقِية.

تلك كانت التربة التي نمت فيها المدنية الغربية الحديثة، ولقد عملت فيها بلا شك مؤثراتٌ أخرى كثيرة في أثناء تطورها، ثم إنها بطبيعة الحال قد حوّرت وبدّلت في ذلك الإرث الثقافي الذي ورثته عن رومية، في أكثر من ناحية واحدة، ولكن الحقيقة الباقية: أن كل ما هو اليوم حقيقي في الاستشراق الغربي للحياة والأخلاق يرجع إلى المدنية الرومانية. وكما أن الجو الفكري والاجتماعي في رومية القديمة كان نفعياً بحثاً، ولا دينياً - لا على الافتراض بل على الحقيقة - فكذلك هو الجو في الغرب الحديث...

إن المدنية الغربية لا تجحد الله البتة - أي جحدًا مطلقًا في قوة وصراحة - ولكنها لا ترى مجالاً ولا فائدة «لله» في نظامها الفكري الحالي... وهكذا يميل الأوروبي الحديث إلى أن ينسب الأهمية العملية فقط إلى تلك الأفكار التي تقع في نطاق العلوم التجريبية، أو تلك التي يُنتظر منها على الأقل أن تؤثر في صلات الإنسان الاجتماعية بطريقة ملموسة، وبما أن وجود الله لا يقع تحت هذا الوجه، ولا تحت ذاك، فإن العقل الأوروبي يميل بداءةً إلى إسقاط «الله» من دائرة الاعتبارات العملية»^(١).

(١) الإسلام على مفترق الطرق ص ٣٨، ٣٩.

ولم ينكر «ليوبولد فايس» أن في الغرب بعض الأفراد المتدينين، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام الموجة المادية العاتية، أو يؤثروا في توجيه التيار الفكري العام. قال: «لا ريب أنه لا يزال في الغرب أفراد عديدون يشعرون ويفكرون على أسلوب ديني، ويبدلون جهود القانط حتى يوفقوا بين معتقداتهم وبين رُوح حضارتهم، ولكن هؤلاء شواذٌ فقط.

إن الأوروبي العادي، سواء عليه أكان ديمقراطيًا أم فاشيًا، رأسماليًا أم بلشفيًا، صانعًا أم مفكرًا؛ يعرف دينًا إيجابيًا واحدًا. هو التعبد للرقبي المادي، أي الاعتقاد بأن ليس في الحياة هدف آخر سوى جعل هذه الحياة نفسها أيسر فأيسر...

إن هياكل هذه الديانة - أي معابدها وكنائسها - إنما هي المصانع العظيمة، ودور السينما، والمختبرات الكيماوية، وباحات الرقص، وأماكن توليد الكهرباء! وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب السينما، وقادة الصناعات وأبطال الطيران! وإن النتيجة التي لا مفر منها في هذه الحال: هي الكدح لبلوغ القوة والمسرة - أي اللذة - وذلك يخلق جماعات متخاصمة مدججة بالسلاح، مصممة على أن يفني بعضها بعضًا حينما تتصادم مصالحها المتقابلة.

أما على الجانب الثقافي، فنتيجة ذلك خلق نوع بشريّ تنحصر فلسفته الأخلاقية في مسائل الفائدة العملية، ويكون أسمى فارق لديه بين الخير والشر، إنما هو التقدم المادي لا غير^(١).

(١) الإسلام على مفترق الطرق ص ٤٧، ٤٨.

وليست شهادة «ليوبولد فايس» على المدنية الغربية هي الشهادة الوحيدة، فهناك كثيرون غيره من أبناء الغرب المسيحيين شهدوا بما شهد، وأكدوا ما قال، وقد نقل لنا الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» عن الأستاذ «جود» الإنجليزي قوله: «إن نظرية الحياة التي تسود هذا العصر، وتحكم عليه: هي النظرة في كل مسألة وشأن من ناحية المعدة والجيب»^(١).

وقد أجاد الصحفي الأمريكي المشهور «جون جنتر» تمثيل هذه النفسية في كتابه «في داخل أوروبا» بقوله: «إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا ستة أيام في الأسبوع، ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة»^(٢)! وهذه شهادات قديمة، وقد ساء الوضع وتدهور كثيرًا، وكثيرًا جدًّا، عمَّا شهده وشهد به هؤلاء النقاد، وقد ذكرت الإحصاءات الحديثة أن (٥٪) فقط من الغربيين هم الذين يذهبون إلى الكنيسة أيام الأحاد، وإن لم يكن هذا الذهاب يعني التدين بالضرورة.

٣ - النزعة العلمانية:

ومن سمات الفكر الغربي وخصائصه: النزعة العلمانية - وهي من ثمار الخصيصة السابقتين ولوازمهما - وهي تلك النزعة التي تفصل بين الدين والدولة، وبعبارة أخرى: بين الدين والحياة الاجتماعية.

فالدين في نظر الغربي علاقة بين الإنسان وربه، محلها ضميره الذي بين جنبه، فإن خرج من الضمير، فلا يجوز له أن يتجاوز جدران المعبد،

(١) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ١٦٥، نشر مكتبة الإيمان، المنصورة.

(٢) المصدر السابق.

أو الكنيسة، وليس من شأنه أن يوجه الحياة بالتشريع والإلزام، وفرض تعاليمه وأحكامه على المؤسسات التي تحكم المجتمع، وتدير دفته من تعليم وتربية وثقافة وإعلام، وإدارة واقتصاد، وسياسة وتشريع.

وقد آمن الغرب بهذه الفكرة، بعد صراعه المرير مع المؤسسة الدينية الممثلة في الكنيسة ورجالها وكهنتها، الذين زعموا أنهم يمثلون في الأرض إرادة الإله في السماء، وأن رأيهم دين، وطاعتهم عبادة، ومخالفهم شيطان.

وللأسف كان رأيهم وفكرهم - الذي اعتبروه ديناً من عند الله - يؤيد الخرافة ضد الفكر، والجهل ضد العلم، والجمود ضد التحرُّر، والظلم ضد العدل، والظلام ضد النور.

أقامت الكنيسة «محاكم التفتيش» لمطاردة العلم، ومحاكمة العقل، ومقاومة الابتكار، ومحاربة كل جديد، وفعلت الأفاعيل التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً، ضد العلماء والمفكرين والمخترعين، وقتلتهم أحياناً، وحرقتهم أمواتاً.

فلما مسَّ الغرب المسيحي نفحةً من الشرق الإسلامي، هبَّ يدافع عن ذاته، ويثور على جلاذيه، ويرفض الدين الذي حرمه من الدنيا، وحرّم عليه العلم والتفكير، دين الكنيسة والبابوات، الذين يملكون قرارات الحرمان، وصكوك الغفران، يوزعونها على من يشاؤون.

رفض الفكر الغربي الناهض الدين الذي كبّله بالأغلال، ولم يسمح له بالبقاء إلا مستكناً في الضمائر، فإن خرج، فإلى المعابد والكنائس أيام الأحاد لا يعدوها.

ولا غرو أن الغرب بعد أن أنزل الدين عن عرشه، وعزله عن عجلة القيادة، نهض بعد عثرة، وارتقى بعد هبوط، واغتنى بعد فقر، وقوي بعد ضعف، وهذا ما جعله يزداد إيماناً بما انتهى إليه خلال مسيرته التاريخية: أن لا مكان للدين في توجيه الدولة والمجتمع.

ومما يؤيد هذا التوجه في الفكر الغربي: أن الإنجيل نفسه يؤيد هذا الاتجاه ويدعمه، حيث يقول المسيح: «دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»^(١). ومعنى هذا: أنه قبل قسمة الحياة نصفين: نصف للدولة المعبر عنها بـ «قيصر»، ونصف للدين، الذي هو «الله».

فهذا الانشطار والانقسام والانفصام بين الله وقيصر، أو بين الدين والدولة؛ هو أحد السمات الأساسية لفكر الإنسان الغربي.

٤ - الصراع:

ومن خصائص الحضارة الغربية: أنها حضارة تقوم على الصِّراع، لُحمتها وسدَّهاها الصراع، لا تعرف السلام ولا الطمأنينة ولا الحب.

وهو صراعٌ متغلغلٌ في كل النواحي، متنوعُ الأشكال، متعددُ المجالات، متباينُ الأسلحة والأساليب.

إنه صراع بين الإنسان ونفسه، وصراع بين الإنسان والطبيعة، وصراعٌ بين الإنسان والإنسان، وصراعٌ - أيضاً - بين الإنسان والإله!

فالإنسان في الغرب يصارع فطرته التي فطره الله عليها، إذا أراد أن يحيا الحياة المثالية التي تريدها له ديانته النصرانية، فالوضع المثالي له

(١) إنجيل متى (٢١/٢٢).

أن يستقدر الجنس، ويرفض المال؛ لأن الغني لا يدخل ملكوت السموات، إلا إذا دخل الجمل في سَمِّ الخياط، ويحرم نفسه من الطيبات من الرزق، ومن زينة الله التي أخرج لعباده، ويتحمّل السيئة من المسيء، ويدير خدّه الأيسر لمن ضربه على خده الأيمن! فإذا لم يستطع أن يفعل ذلك - كما هو شأن معظم الناس - ظل يعاني عقدة الصراع بين مثاليته التي يؤمن بها، وواقعه الذي يعيشه ويمارسه.

وإنسان الحضارة الغربية في صراع مع الطبيعة؛ لأنه ينطلق من أن الطبيعة عدو له، يجب أن يفرض سيطرته عليها، ولهذا يُعبّر الغربيون عن ذلك بكلمة «قهر الطبيعة» وهي كلمة لها دلالتها وإيحائها. على حين يرى الإسلام أن الطبيعة بكل ما فيها مُسَخَّرَةٌ لمنفعة الإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿الْمُرُورُوا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ [لقمان: ٢٠].

وهو ما عبر عنه النبي ﷺ أجمل تعبير وأرقه في شأن جبل أحد حين قال: «أُحَدِّثُ جِبَلًا يَحِبُّنَا وَنَحِبُّهَا»^(١).

والإنسان في الحضارة الغربية في صراع مع أخيه الإنسان، وهو صراع يأخذ صورًا شتى.

فهو صراع بين الأفراد من أجل منافعهم الفردية المتباينة، ولا سيما مع سيادة النزعة الفردية، والفلسفة النفعية، وشيوع مقولة «هوبز»: «الإنسان ذئب للإنسان»! وقول كل امرئ بعد ذلك: «أنا وليخرب العالم»!

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٩)، ومسلم في الحج (١٣٦٥)، عن أنس.

وهو صراع بين الطبقات والجماعات، وخصوصًا مع استئثار كل جماعة بالمنافع لأنفسها، وجورها على غيرها، واحتقارها لمن سواها.

وهو صراع بين الأمم والأجناس، وخصوصًا مع حدّة الشعور القومي، ونزعة الاستعلاء عند كل أُمَّة، وهو ما أدّى إلى حروب إقليمية وعالمية، وما لا يزال نرى أثره في العلاقة بين البيض والسود، أو البيض والمُلوّنين عامة، في أمريكا وإفريقيا وغيرهما.

وهو صراع بين المؤسسات، كالصراع بين الكنيسة والدولة، الذي انتهى إلى ما عُرف عندنا باسم «العلمانية»، وتعنى: فصل الدين عن شؤون الدولة والمجتمع.

ومثله الصراع بين الدين والعلم، وبعبارة أخرى بين المؤسسة التي تمثل الدين وهي الكنيسة ورجال الأكليروس، والمؤسسة التي تمثل العلم، وهي الجامعات ومراكز البحث وغيرها.. وقد تجسّد هذا الصراع في محاكم التفتيش التاريخية، وما قامت به ضد العلم والعلماء من مآسٍ تشيب لهولها الولدان.

وأدهى من ذلك كله وأمرّ في الحضارة الغربية: الصراع بين الإنسان والرب أو الإله، وهذا فكر موروث من مصدرين رئيسيين:

١ - وثنية اليونان وآلهتها التي كانت تُغير وتدمر وتحرق.

٢ - العهد القديم (التوراة وملحقاتها) الذي يصوّر الإله حاقّدًا ناقمًا غيورًا حتى إنه يخلق الإنسان (آدم) ثم يخاف منه، ويخشى أن يزاحمه في المعرفة أو الخلود، فيحرّم عليه الأكل من الشجرة^(١). وهو

(١) سفر التكوين (٥/٣).

يصارع إسرائيل، فيصرعه إسرائيل، فلا يُفلته إلا بوعد منه لمصلحة نسله وذُرِّيَّته^(١)!

٥ - الاستعلاء على الآخرين:

ومن سمات الفكر الغربي: نزعة الاستعلاء على الآخرين، التي تسري وتتحكم في عقول الغربيين كافة، فهم يعتقدون أنهم أفضل من غيرهم عنصرًا، وأنقى دماء، وأنهم خُلِقوا ليقودوا ويسودوا ويحكموا، وأن الآخرين خُلِقوا ليكونوا مَسُودِينَ ومحكومين لهم، هكذا بالفطرة والخِلقَة.

ولهذا سادت نظرية عندهم هي نظرية «تفاضل الأجناس» وأن الناس ليسوا سواسية - كما نؤمن نحن المسلمين؛ لأن أباهم واحد، وربهم واحد - بل الأجناس والعروق متفاوتة بحكم الخِلقَة، والجنس الآري أفضلها وأذكاهما وأقدرها، هكذا آمن «رينان» وغيره من الفلاسفة في القرن الماضي.

ولقد سقطت هذه النظرية من الناحية العلمية، فلم يُثبت العلم أن هناك جنسًا أفضل من جنس، من جهة الخِلقَة والفِطْرَة، ولكنها البيئَة والظروف المساعدة، وقد كانت شُعلة الحضارة في يد الشرق قديمًا، أيام حضارة الفراعنة والهنود والصينيّين والبابليّين والفينيقيّين وغيرهم، ثم انتقلت الشُعلة إلى الغرب أيام حضارة اليونان والرومان، ثم عادت إلى الشرق على يد الحضارة العربية الإسلامية، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الغرب بعد أن مسّته نفحةٌ من الشَّرْق الإسلامي عن طريق الأندلس

(١) سفر التكوين (٣٢/٢٤ - ٣٠).

وصقلية، ولقاءات الحروب الصليبية، والدور الآن للشرق لا للغرب الذي أفلس في قيادة الحضارة وإسعاد العالم بها.

لقد سقطت نظرية تفاضل الأجناس علميًا، ولكنها لم تسقط نفسيًا، وما زال لها تأثيرها في أنفس الكثيرين، بل الأكثرين من أبناء الغرب في علاقتهم بالآخرين.

والعجيب أن نجد رجلاً عالمًا كبيرًا، مثل «د. ألكسيس كاريل» من علماء هذا القرن، ومن الحائزين على جائزة نوبل في العلوم، يؤمن بتفوق الأجناس البيضاء على غيرها، كما سننقل ذلك عنه في الفصل القادم.

ولهذا نجد الأوروبيين يعتقدون أن أوروبا أم الدنيا، وأن التاريخ منها بدأ، وإليها يعود، وأن التاريخ القديم والوسيط والحديث هو تاريخ أوروبا وحدها. وأن الحضارة هي حضارتهم وحدهم.

وهذا ما أخذه الأوروبيون عن الرومان الذين كان العالم في نظرهم ينقسم إلى رومان وبرابرة، فكل من عداهم برابرة همج!

وقد رأينا الاستعلاء العام لدى الأوروبيين عامة ينتقل إلى أقطارٍ منها خاصة، كلٌّ يزعم أنه الأنقى سلالة، والأذكى عنصرًا. كما صنع «هتلر» ورفع شعار: ألمانيا فوق الجميع. وكما فعل «موسوليني» وجماعته، ورفعوا شعار: إيطاليا فوق الجميع. وكما فعل البريطانيون الذين رفعوا شعار: سودي يا بريطانيا واحكمي!

فشان هؤلاء شأن بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم - بجنسهم - شعب الله المختار.

تلك هي أبرز السمات والخصائص المميّزة للفكر الغربي، والتي كان لها نضحها وأثرها على سلوكه وتصرفاته وعلاقاته بنفسه وبالآخرين، وكان لها ثمار إيجابية في بعض الجوانب، كما كان لها آفاتها وثمارها المُرّة في جوانب أخرى. وإن الغربيين أنفسهم هم الذين أبصروا هذه الآثار السيئة لهذه الحضارة المادية الصناعية الآلية، وطفقوا يُنكرون عليها ماديّتها وعلمانيّتها واستعلاءها وغرورها، وشرعوا ينادون بوجوب العودة إلى الدين، ويبشّرون بمستقبل العقيدة.

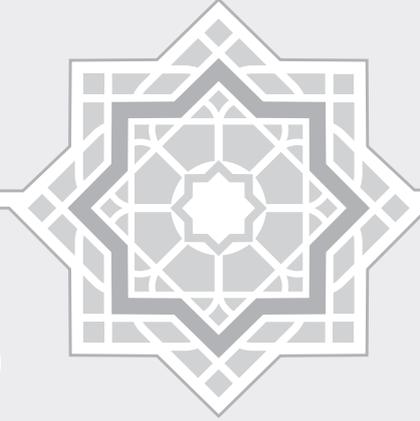
وسنذكر شيئاً من ذلك في الصفحات التالية من الفصل القادم إن شاء الله.

* * *

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُوسَيْفِ الْقُرْظَبَاوِيِّ

الفصل الثاني

آفات الحضارة المعاصرة وآثارها على الحياة البشرية

- الآثار الإيجابية للحضارة الغربية.
- الآفات والآثار السيئة للحضارة المعاصرة.
 - الانحلال الأخلاقي.
 - التفسُّخ العائلي.
 - القلق النفسي.
 - الاضطراب العقلي.
 - الجريمة والخوف.

الأثار الإيجابية للحضارة الغربية

لا يجحد منصف أن للحضارة الغربية آثارًا إيجابية، وثمارًا طيبة في الحياة الإنسانية. وهذا ما يلمسه كل إنسان في نفسه ومن حوله.

لقد استطاعت هذه الحضارة بوساطة تقدم العلوم الرياضية والطبيعية وتطبيقاتها التكنولوجية: أن تمنح الإنسان قدرات وإمكانات لم يمنحها أحد قبله، وما كان يحلم بها في نوم، أو يجول بها خياله في يقظة، وأن توفر له بذلك وسائل وأدوات وأشياء لم تكن تتهيأ للملوك وسلاطين الدنيا من قبل.

لقد اختصرت الحضارة للإنسان المسافات، فقرّبت له المكان، ووفّرت له الزمان، عن طريق المواصلات الحديثة: الباخرة والقطار والسيارة والطائرة، وتطوير هذه الوسائل بصورة مستمرة، حتى غدا العالم - كما قال أحد الكُتّاب - قرية كبرى. ولا سيما إذا أضفنا الاتصالات السلكية واللاسلكية، والإذاعة والتلفاز والتيلكس والفاكس وغيرها من عجائب هذه الحضارة.

بل أصبحت هذه القرية اليوم تصغر وتصغر حتى صارت أشبه بحارة أو زقاق، ما يجري في أقصى طرف منه يصل إلى الطرف الآخر في لحظات معدودة.

لقد وفّر عصر الصناعة الأول بواسطة الآلة «المجهود البدني» للإنسان، فما كان ينسخه الإنسان بخطه وقلمه في سنين طويلة، أمست تقوم به المطبعة وأضعاف أضعافه في دقائق، وما كان يخيطة الإنسان بيديه بطريق الإبرة والخيط، ويقضي فيه أسابيع أو أشهرًا، أضحت «الماكينة» تنتهي منه في دقائق معدودات، وما كان يحمله الإنسان من أثقال على كتفيه غدت تحمله عنه الآلات.

ثم جاء عصر الصناعة الثاني، الذي أصبحت فيه الآلة توفر «المجهود الذهني» للإنسان، إنه عصر الحاسوب أو «الكومبيوتر»، الذي بات يقوم بعمليات معقّدة هائلة، كان الإنسان يقضي فيها سنين وسنين، وهو الآن يُنهيها، ويظهر نتائجها في لحظات. بل يقوم بأشياء ما كانت لتدور بفكر الإنسان؛ لأنها أكبر من طاقته المعتادة.

ولقد تطوّر هذا الجهاز العجيب حتى أصبحت أجياله الجديدة أقل كلفة، وأكثر قدرة، وأصغر حجمًا، وأمسى يتدخّل في كل جنبات الحياة، ولم يعد أحد يعيش في هذا العصر يستغني عنه، فهو في الآلات الحاسبة الصغيرة، وفي لهو الأطفال.

وقد دخل الحياة العلمية الإسلامية، فدخل في علوم القرآن، وفي علوم الحديث، وفي اللغة وعلومها وآدابها، وفي غير ذلك من العلوم الإسلامية.

وميزة هذه الحضارة: أنها لا تقف جامدة، إنها تنتقل من طور إلى طور، انتقلت من عصر البخار إلى عصر الكهرباء، إلى عصر الذرة والنواة والإلكترون وغزو الفضاء، والثورة البيولوجية وهندسة الوراثة، مما له انعكاسات خطيرة في حياة الإنسان، والتأثير على البيئة والتوازن الكوني.

ولقد أعطت الإنسان الحوافز التي تدفعه إلى الابتكار والإنتاج، وصنعت له المناخ النفسي والعقلي الذي يشجعه على المُضي، وهيئات له الإدارة الحسنة التي تساعد على إتقان عمله، فتكافئ المحسن، وتعاقب المقصّر والمنحرف، كما هيئات له مجتمعاً تُرعى فيه حرية الإنسان الفرد وحقوقه الفطرية، وتُصان فيه حرّماته في مواجهة ظلم الحكام وحُكم الظلام، وبهذا شعر الإنسان بكرامته وقيّمته، وتحرّر من الخوف والذل، فأنتج وأحسن وأفاد.

ولقد استطاع الإنسان في ظل هذه الحضارة أن يحصل على «دساتير» تحدّد حقوق كل من الحاكم والمحكوم وواجباته، وأن تُلزم به أهل الحكم والسلطان، وأن تجد من الضمانات ما يكفل استمرار ذلك عن طريق «الديمقراطية» التي تحكم فيها الأكثرية التي تأتي بها انتخابات حرة، وقد تسقط هذه الأكثرية في انتخابات لاحقة، لتسلم الراية منها جماعة أخرى رضي عنها جمهور الناس، وبهذا تُتداول السُلطة، ولا تغدو حِكراً على فئة أو حزبٍ من الناس.

صحيح أن هناك قُوَى خفية هي التي تؤثر وتضغط بنفوذها وإمكاناتها، ولكنها مهما أوتيت من قوة لا تستطيع أن تُسكت صوت الجماهير، ولا أن تفرض على الناس ما يكرهون.

هذه هي الجوانب الطيّبة أو الحسنة في الحضارة الغربية، وكلها تتعلق بالوسائل والأدوات والآليات التي يستخدمها الإنسان، وهي سلاح ذو حدين، يمكن أن تُستعمل في الخير، وأن تُستعمل في الشر، وتقارُب العالم الذي عبّروا عنه بالقريّة، ليس خيراً محضاً، بل ربما جلب وراءه شراً كثيراً، ولهذا بات العالم يخاف من الآثار المدمّرة للبتّ التليفزيوني

المباشر، وهكذا كل الوسائل، إذا لم تستخدم لغايات شريفة. وهو ما تفتقده الحضارة المعاصرة إلى حدّ كبير، فهي حضارة الوسائل والآلات، لا حضارة المقاصد والغايات! وهو سرُّ ما تعانیه من نقص وآفات، وهو ما نتحدث عنه في هذا الفصل.

* * *

الآفات والآثار السيئة للحضارة المعاصرة

لقد ولدت الحضارة المعاصرة إلى جوار آثارها الإيجابية آثارًا سلبية، ما برحت البشرية تعاني ويلاتها، وتذوق مُرّ ثمراتها.

وسنذكر هنا المعالم البارزة لهذه الآثار، معتمدين على واقع هذه الحضارة في ديارها الأم، كما تُصوّره التقارير والأرقام والمشاهدات.

١- الانحلال الأخلاقي

أبرز آثار حضارة اليوم وآفاتنا هو التحلل من قيود الأخلاق الذي جاءت بها كل أديان السماء، وهدت إليها رسالات الله جميعًا.

إن الثمرة من جنس الشجرة، وشجرة المادية النفعية السارية في حضارة الغرب، لا يمكن أن تثمر خُلُقًا إنسانيًا رفيًا يمسك ببناء المجتمع، وإنما تثمر التفسخ والتحلل الذي يهزُّ صرح المجتمع ويزلزله، ويهدّده بالانهيار، وصدق الله، إذ يقول: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ، وَالْبَلَدُ السَّيِّئُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ، وَيَخْرِجُ الْغَنَاءَ يَخْرِجُ الْغَنَاءَ﴾ [الأعراف: ٥٨].

قال ليو بولد فايس (محمد أسد) في كتابه السابق الذكر «الإسلام على مفترق الطرق»: «إننا نجد في التبدل الأساسي الذي تخضع له الحياة الاجتماعية في الغرب الآن تلك الفلسفة الأخلاقية الجديدة المبنية

على الانتفاع تبرز للعيان شيئاً فشيئاً. وكل الفضائل التي تتعلق مباشرة برفاهية المجتمع المادية، كالمقدرة الفنية والوطنية والشعور القومي؛ هي اليوم موضع للمديح، ولرفع قيمتها فوق ما هو معقول، بينما الفضائل التي ظلت تُعتبر إلى اليوم من جهة قيمتها الخُلُقِيَّة الخالصة كالحُب الأبوي والعفاف، تخسر قيمتها بسُرعة؛ لأنها لا تهب المجتمع فائدة مادية محسوسة»^(١).

وفي موضعٍ آخر يقول: «إن العفاف والإحصان يصبحان مع الأيام خبراً ماضياً في الغرب الحديث؛ لأنهما مفروضان من طريق الخُلُق فحسب، وليس للاعتبارات الخُلُقِيَّة أثر مباشر محسوس في رفاهية الشعب المادية. وهكذا نجد أن الفضائل الخُلُقِيَّة القديمة التي يؤيِّدها الدين، أخذت تخلِّي مكانها بالتدريج للفضائل الغربية التي تدعو إلى حرية فردية للجسد البشري غير مقيّدة، أما ضبط النفس ومراقبة الملذّات الجنسية، فإنهما يفقدان أهميتهما بسرعة»^(٢).

ويقول «ريتشارد لفينجستون» وكيل جامعة أكسفورد في كتابه «التربية لعالم حائر»: «لو أننا كنا نبحت عن كلمة بَرّاقة تصف عصرنا هذا، لطرأت على أذهاننا عبارات عدة، فقد نطلق عليه: عصر العلوم، أو عصر الثورة الاجتماعية، أو العصر الذي خلا من المعايير الخلقية، غير أن اسماً من هذه الأسماء لن يبيِّن حقيقة العصر كاملة، أو يُنصفه إنصافاً تامّاً. على أن الاسم الأخير أجدر من غيره بعض الشيء بأن يوضع موضع الاعتبار»^(٣).

(١) الإسلام على مفترق الطرق ص ٤٨.

(٢) المصدر السابق ص ٤٩.

(٣) التربية لعالم حائر لريتشارد لفينجستون ص ١٤، ترجمة أ. محمد بدران.

وفي مكان آخر من الكتاب يقول: «لكِنَّك إِذا انتقلت من ميدان العلوم إلى ميدان الأخلاق والدين، رأيتَ نفسك في أرضٍ قفر، تسودها المعتقدات المزعزعة، والمعايير الخُلُقِيَّة المَحَطَّمة، حيث لا يزال اللصوص ينهبون ويسلبون، ففي هذا الميدان غدا عمل القرن العشرين أن يقوِّض أركان المعتقدات الوطيدة المستقرة، التي سادت العصر الفيكتوري، فهوى أمام تلك الهجمات إيمان راسخ، وتهشَّمت تحت تلك الضربات نظرة للحياة كانت في أكثر نواحيها نبيلة سامية»^(١).

وهذا كلام قديم، ولا ريب أن الأمور أصبحت اليوم أكثر سوءاً مما كانت عليه يوم قيل هذا.

تقرير يحمل إنذاراً:

نذكر هنا نموذجاً للانحلال الخُلُقِي في الغرب، وهو نموذج قديم يُعتبر ما فيه «محافظة» بالنسبة لما تطوَّر إليه الحال، وهو ترجمة حرفية لما نشرته كل صحف بريطانيا اليومية في إبريل سنة ١٩٦٤، وهو موجز للتقرير الضخم الحافل بعجائب المغريات الذي أصدرته الهيئة الطبية في كتيب تخطفته الأيدي فور صدوره في لندن، وهذه الترجمة نقلها عن مجلة «المسلمون»^(٢) الشهرية، قالت المجلة: «أصدرت الهيئة الطبية البريطانية، في الشهر الماضي تقريراً موضوعه «الشباب والأمراض السرية» كانت قد عهدت بإعداده إلى لجنة تضم ممثلين للكنيسة، وباحثين اجتماعيين ونفسيين وأساتذة جامعيين، بالإضافة إلى بعض الأطباء، ذكرت فيه أن «القنبلة» والخوف من التحطيم المرتقب للبشرية، من بين الأسباب التي

(١) التربية لعالم حائر ص ٢٨.

(٢) مجلة المسلمون، العدد (٨) ١٩٦٤م، التي كان يصدرها الداعية الإسلامي المعروف د. سعيد رمضان.

دعت الشباب إلى اتخاذ «اللذة» مبدأً في الحياة، لذة لا تحترم دينًا، ولا علمًا، ولا تُلقَى بالألوان لروابط الأسرة أو المسؤوليات الاجتماعية، فشرية اليوم هي البحث اليأس عن اللذة.

إن الشباب يودون أن يجمعوا كل أنواع اللذات الحسية التي تجود بها الحياة قبل فوات الأوان، والأدلة التي أدلى بها الشباب للباحثين الاجتماعيين والأطباء والبوليس وغيرهم من المهتمين بشؤون الشباب، تدلُّ على أن الصلات الجنسية قبل الزواج وخارج نطاق بيت الزوجية أصبحت أمرًا عاديًا، وقد ذكر أحد الشهود بعد أن قام بدراسة خاصة لسلوك الشباب - ولا سيما الجامعيين منهم - أن «شيوعية الجنس» أصبحت «موضة» في السنوات السبع الأخيرة.

يقول التقرير: إن نسبة زيادة الأمراض السرية أكبر بكثير من نسبة الزيادة في عدد السكان، فما بين سنتي (١٩٥١ - ١٩٥٢م) زاد عدد السكان بنسبة (٦٪)، بينما زادت نسبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الصلات الجنسية بنسبة (٦٣٪)، والأطفال غير الشرعيين زادوا من (٤,٦٪) إلى (٦,٦٪) في إنجلترا وويلز ما بين (١٩٥٥ - ١٩٦٦م). وأما في لندن، فالزيادة من (٧,٧٪) إلى (١٠,١٤٪)، ويُعزى سبب الزيادة إلى التغيير الكبير الذي طرأ على نظرة المجتمع للقيم الأخلاقية عامّة، والمتصلة فيها بالجنس خاصّة، ومن بين أسباب هذا التغيير تناقص أثر الدين، وفقدان الأمن في الحياة الجديدة، وفشل التربية والتوجيه الأبوي، وقصور التربية الجنسية، وما دامت الفوضى الجنسية نذيرًا بانتهاء اجتماعي، فلا بد من إعادة الاهتمام بالتربية المنزلية.

والحل الذي نراه هو: «إحداث تغيير جذري في المجتمع ذاته» وقد عدت الجمعية شرب الخمر وأندية «الجاز» والحفلات الساهرة من بين

العوامل التي قادت إلى الفوضى الجنسية بين الشباب، والجمعية تؤكد أنه لا حل غير «العفة»، إذ إن العفة وحدها هي الضمان ضد الأمراض التناسلية والحمل السفاحي، فإن ثلث الفتيات اللائي يتزوجن قبل العشرين، يتزوجن «وهن حاملات»! كما تقترح اللجنة على الحكومة تكوين لجنة للنظر في أمر الأدب المكشوف، لصلته المباشرة بهذا الموضوع».

ولكن هل استجاب المجتمع ومؤسساته لهذا النداء الملخص في بريطانيا أو في غيرها؟ هل وجدت الدعوة للعودة إلى «العفة» قبولاً؟

الواقع أن المجتمع الغربي كله يزداد سوءاً، وينتقل من سيئ إلى أسوأ، وقد كنت في زيارة للندن منذ بضع سنوات، وكان معي صديق معه أسرته، فذهب يوماً إلى حديقة «هايد بارك» الشهيرة، ومعه طفلة الصغيرة، فوجد شاباً مع فتاة في وضع جنسي مكشوف! فسألته الطفلة: ماذا يعمل هؤلاء يا أبي؟ قال: هؤلاء حيوانات! فقالت الابنة ببراءة: وماذا يفعل هؤلاء الحيوانات؟ ولم يستطع الأب أن يجيب، وفرّ من المكان إلى مكان آخر، فوجد مشهداً أقبح من الأول، فأسرع الرجل بابنته عائداً إلى الفندق الذي يقيم فيه!

وما زالت الصحف والمجلات والكتب تُمدُّنا بالعجائب والغرائب مما يحدث في عالم الحضارة المادية الاستهلاكية.

والبلاد الأوروبية الأخرى أسوأ من بريطانيا، وأمريكا كذلك.

ما زلنا نقرأ عن انتشار الشذوذ الجنسي، إلى حد مهزلة أو مأساة «زواج الرجال بالرجال» أو «زواج النساء بالنساء»، وأن بعض الكنائس باركت ذلك، وأن بعض القُسس قام بمباركة هذه العقود الدنسة!

هذا بالرغم من ظهور ذلك الوباء الذي أصبح حديث العالم، ومشغلة الأوساط الطبية والعلمية، وهو ذلك المرض الذي يُفقد صاحبه المناعة، ويجعله فريسة سهلة لأي «ميكروب» أو «فيروس» يفتك به، دون أن يجد من داخل الجسم الجند الطبيعي للمقاومة، فقد قضى التحلل والشذوذ وانتشار الفاحشة ظاهرة وباطنة على هذا الجند الذي جهز الله به كيان الإنسان. إنه المرض العضال، الذي أعياهم دواؤه، وهو ما يعبر عنه الإنجليز بـ «الإيدز» والفرنسيون بـ «السيدا».

وما زلنا نقرأ عن انتشار أفلام الجنس والمخدرات والسموم البيضاء بصورة أذهلت كل من يزور هذه البلاد، حتى من الموالين للغرب فكراً واتجاهاً.

وثيقة مؤتمر السكان بالقاهرة تجسيد لانحلال الحضارة:

ولقد برز التحلل الذي أصيبت به الحضارة المعاصرة بصورة حيّة ومجسّمة، في «المؤتمر العالمي للسكان والتنمية» الذي عُقد أخيراً في القاهرة (من ٥ إلى ١٣ سبتمبر ١٩٩٤م)، برعاية «هيئة الأمم المتحدة» وتنظيمها، خصوصاً في «الوثيقة» التي أعدتها أمانة الهيئة بوصفها مشروع برنامج المؤتمر.

ولقد أثارت هذه الوثيقة وبنودها العالم الإسلامي كله، وصدرت بيانات عدة من هيئات كبرى مستنكرة لها، مثل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ولجنة الفتوى به، وبيانات النقابات والجماعات الإسلامية المختلفة، مما جعل رئيس الجمهورية في مصر يعلن أنه لن يقبل أي بند يتعارض مع الدين والقيم والشرائع الإسلامية.

كما أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية بيانها المندد بالوثيقة وتوجُّهها، وطلبت إلى المسلمين مقاطعة المؤتمر، وكذلك بيان رابطة العالم الإسلامي.

وقاطعت عدة دول إسلامية المؤتمر، كما هاجم بابا الفاتيكان المؤتمر وما ينطوي عليه برنامجه من اعتداء على حق الحياة بإباحة الإجهاض، وإقرار للعلاقات غير المشروعة.

ولقد جهدت الدول الإسلامية جهدها لتغيّر من الوثيقة واتجاهها، ولكنها لم تستطع أن تُعدّل فيها إلا تعديلات طفيفة، وبقيت الوثيقة كما هي، ممثلة للحضارة السائدة، ودولها المهيمنة، فقد تجلّت فيها «الإمبريالية الثقافية» الجديدة، بعد سقوط الإمبريالية العسكرية والإمبريالية السياسية.

كل ما استطاعت الدول الإسلامية، ومعها بعض الدول الكاثوليكية أن تصنعه: أن أضافت في ختام الوثيقة جملة تقول: «إن من حق كل دولة أن تطبّق هذه الوثيقة في إطار قيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، غير ملتزمة بما يخالف قيمها وشرائعها وتقاليدها».

ومن حقنا - بل من واجبنا - أن نُلقي شعاعاً على أهم البنود التي تخالف فيها الوثيقة القيم الأخلاقية التي نادى بها الأديان السماوية عامة، وأكدها الإسلام خاصّة:

١ - إن الوثيقة لم تذكر اسم «الله» جل وعلا قط، لا في أولها ولا في وسطها، ولا في آخرها، فلا عجب أن تخلو من أي نفحة من نفحات الإيمان بالله تعالى وبرسله، وبلقائه وحسابه في الآخرة، فهي صادرة عن رُوح مادية حسّية غليظة، عبّرت عن نفسها بجلاء في إسقاط القيم الإيمانية والأخلاقية، وصدق الله العظيم: ﴿وَالَّذِي خَبَثَ لَإِيْحُجِّجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ [الأعراف: ٥٨].

٢ - ربطت الوثيقة بين زيادة السكان وبين الفقر واستحالة التنمية، ولذا ترى أن الحدّ من النمو السكاني - وخصوصاً في العالم الثالث - هو الطريق الأمثل - بل الطريق الأوحده - لتحقيق التنمية، ورفع مستوى المعيشة، متجاهلة الأسباب الحقيقية وراء كل ذلك، مثل السباق المسعور على التسلح، وإنفاق المليارات في إنتاج السلاح وترويجه، وإشعال الحروب المحلية والإقليمية، والمساعدة على عدم الاستقرار السياسي، والمذابح الجماعية، ونحوها، بالإضافة إلى إسراف العالم المتقدّم في استهلاك الموارد والطاقات، والاستغراق في اللذّة والمتعة، على حساب فقراء العالم، فالعالم المتقدّم يمثّل أقل من رُبْع سكان العالم، ولكنه يستهلك نحو ثلاثة أرباع موارده وطاقاته.

يقول المفكر الفرنسي المسلم «روجيه جارودي» معلقاً على المؤتمر: «يأتي الأغنياء إلى القاهرة تحت غطاء الأمم المتحدة - التي يتسلط عليها القادة الأمريكيان - ليقولوا للفقراء: لا تُنجبوا بعد الآن أطفالاً، كي نستطيع الاستمرار في نهبنا وإسرافنا!»

ويوجه «جارودي» خطابه إلى الغربيين قائلاً: «إذا كنتم تزعمون أن الأرض لا تستطيع إطعام جميع الناس، فلماذا تجبر الولايات المتحدة أوروبا على تبوير (١٥٪) من أراضيها الصالحة لزراعة القمح؟! لولا أنها تريد الإبقاء على صادرات وأسعار القمح الأمريكي على مستواها، وذلك على حساب الجياع من الناس.»

ثم يقول: «القنبلة الديمجرافية (السكانية) خدعة لترسيخ الاستغلال، فإن ما يهدّد الكرة الأرضية ليس هو تزايد أطفال العالم الثالث، ما يهدّد بالموت هو نموذج نمؤكم الجنوني، الذي ما فتئتم منذ خمسة قرون

تحاولون فرضه على الكرة الأرضية بأسرها، بواسطة الاستعمار (في البداية)، ثم بواسطة صندوق النقد الدولي (في النهاية).

إن تخصيب الصحراء من داكار (في السنغال) إلى مقديشو (في الصومال) بواسطة شبكة مضخات مائية تعمل بالطاقة الشمسية، يكلف مليارًا ونصف مليار دولار (١,٥)، أي ما يعادل تكلفة حاملة طائرات!

إن مؤتمر القاهرة يجب ألا يسمح بصلب الإنسانية على صليب من ذهب، لمحاولة الإبقاء على مثل علاقات القوة هذه بين أقلية مالكة وأكثرية مستغلة! ^(١).

أما منظمة (الاتحاد الدولي للحفاظ على حق الحياة) ومقرها سويسرا، فقد وزعت منشورًا تقول فيه: يزخر الكون بموارد لا تنضب، ويجب أن نعمر الكون بالبشر لإنقاذ أنفسنا وكوكبنا.

٣ - ترى الوثيقة أن السبيل إلى الحد من النمو السكاني يتركز في جملة وسائل:

أ - منها: إباحة الإجهاض، بجعله أمرًا مشروعًا قانونًا على مستوى العالم، بهذا تقرّ الوثيقة المذبحة البشريّة السنوية التي يذهب ضحيتها حسب إحصاءات الأمم المتحدة (٥٢) مليونًا من الأجنّة في بطون أمهاتها: (٢١) مليونًا في السر، (٣٢) مليونًا في العلانية.

والأديان كلها تحترم حق الحياة لهذا المخلوق الضعيف: الجنين في بطن أمه، والإسلام خاصة شدّد في ذلك، حتى إنه لا يُجيز إعدام القاتلة

(١) نشرت هذه الكلمات وغيرها صحيفة العرب القطرية، نقلًا عن رويترز، صبيحة الثلاثاء ١٣

الحامل، حفاظًا على جنينها، فإن كان للشرع سبيلٌ عليها، فليس له سبيلٌ على ما في بطنها، ولا يُجيز التخلُّص منه ولو كان من سفاح.

وإباحة الإجهاض بإطلاق تعني إطلاق العنان للتحلل والإباحية الجنسية التي ترفضها كل الديانات والقيم السماوية.

وقد استخدم واضعو الوثيقة تعبيرات متعددة لإباحة الإجهاض منها:

١ - الحمل غير المرغوب فيه (يراجع نص الوثيقة ص ٢٨ فقرة ٤ - ٢٧ في الإجراءات).

٢ - إنهاء الحمل وتخفيف عواقب الإجهاض (ص ٤٢ فقرة ٧ - ٤ في الإجراءات).

٣ - الإجهاض غير المأمون (ص ٦١ فقرة ٨ - ٢٥)، والفقرة البديلة (ص ٦٢) طالبت بإجراء تغييرات في السياسة وعمليات تشريعية تعكس تنوع الآراء بشأن قضية الإجهاض!

ب - تقديم الثقافة والمعلومات الجنسية للمراهقين والمراهقات وإباحة الممارسات الجنسية لهذه الفئة في هذا السن من خلال حقهم في سرية هذه الأمور وعدم انتهاكها من قِبَل الأسرة.

وجاءت الفقرة (٧ - ٤٣ ص ٥٣) واضحة نصًّا: «يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض سبيل توفير المعلومات والرعاية الصحية والجنسية والتناسلية للمراهقين، كما يجب أن تضمن ألا تُحد مواقف مقدمي الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها، وفي إنجازها ذلك لا بد للخدمات المقدمّة إلى المراهقين أن تضمن حقوقهم في الخصوصية والسرية والموافقة الواعية والاحترام». ومعنى هذا أنه يحق لمقدمي

الرعاية الصحية التدخل في الأسرة، وعزل الأبناء عن الآباء، واتخاذ قرارات خطيرة بمعزل عن الأسرة وتوجيهها.

ج - شجعت الوثيقة على الممارسات التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعية بين الرجل والمرأة، حيث فصلت الوثيقة بين الزواج والجنس والإنجاب، واعتبرتها موضوعات متباينة غير مرتبطة بعضها ببعض، وأقرت كافة أنماط الأسرة بمفهومها الغربي الحديث، دون التزام بالنواحي الشرعية والقانونية والأخلاقية، مثل زواج الجنس الواحد، والمعاشرة بدون عقد زواج، وأعطت الجميع حقوقاً متساوية، بل وطالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل ذلك قانونياً، كما جاء في الفقرة (٥ - ٢ - ٢٩) - الأهداف: (أ) وضع سياسات وقوانين تقدم دعماً للأسرة وتسهم في استقرارها، وتأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها.

وفي صفحة (٣٠ فقرة ٥ - ٥) دعت إلى القضاء على التمييز في السياسات والممارسات المتعلقة بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى.

وفي صفحة (٦٤ فقرة ٨ - ٣١) دعت الوثيقة إلى التدريب على الترويج للسلوك الجنسي الآمن والمسؤول، بما في ذلك العفة الطوعية، واستخدام الواقي الذكري (الرفال)، وبهذا نادى الوثيقة بحرية ممارسة الجنس للجميع بدون أي التزام قانوني أو شرعي أو أخلاقي، ما دامت تلك الممارسات آمنة صحياً! بل وجعلت كذلك أهدافاً وإجراءات لتعزيمه، حيث طالبت بتجديد الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإعلامية والثقافية والتربوية لتبنيه ونشره.

ودعت الوثيقة إلى إلغاء القوانين التي تُحد من ممارسة الأفراد لنشاطهم الجنسي بحرية واختيار، بل وطالبت بمساعدة الحاملات من السفاح، واعتبار ممارسة الجنس والإنجاب حرية شخصية، وليست مسؤولية جماعية.

د - تقديم الوسائل المأمونة لمنع الحمل، ونشر استخدامها، وتوفيرها، وتقديم المعلومات الخاصة باستخدامها، كما ورد في صفحة (٤٣) فقرة (٧ - ٨): يجب على هذه البلدان أن تقوم بنفسها بإعطاء أولوية أكبر لخدمات «الصحة التناسلية والجنسية» بما في ذلك توفير مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل، كما ورد تأكيد ذلك في (ص ٥٠ فقرة ٧ - ٣١).

ومن هنا تكون الصورة الحقيقية لهذه التوصيات إباحة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، مع تأمين هذه العلاقات بإعطائها حق السرية وعدم انتهاكها، وكذلك بالوسائل المانعة للحمل حتى تكون مأمونة العواقب، وفي حالة حدوث الحمل غير المرغوب فيه، فيعالج بـ «الإجهاض» المأمون، وكذلك الحيلولة دون حدوث الزواج المبكر، وهذا يعني تنفير الشباب عن الزواج بما يكتنفه من مسؤوليات، وخاصة في الدول النامية، مما يؤدي إلى انحلال المجتمع، واختلال العلاقات الاجتماعية والأسرية، وشيوع الفوضى الجنسية.

٤ - كما يلاحظ على الوثيقة أنها لم تذكر أو تُراع فيما تضمّنته من مشروع لتوصيات المؤتمر أي اعتبار للجوانب الدينية والأخلاقية والتراثية، أو للأعراف والتقاليد السائدة في معظم دول العالم باختلاف دياناته، رغم حساسية وخطورة الموضوع، حيث يتعلّق بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع.

فالوثيقة بهذه الصورة تقضي على شكل الأسرة، وتجعل من المجتمع عبارة عن أفراد ليس بينهم أي رابط من الروابط الأخلاقية والاجتماعية والدينية، التي ترقى بالمجتمع، وتؤمن وجوده واستمراره، وتحفظ كرامته، وتحافظ على قيمه وأخلاقه^(١).

(١) انظر: بيان رابطة العالم الإسلامي الذي صدر تعليقا على الوثيقة، ووزعته الأمانة العامة.

٢ - التفسخ العائلي

ولم يقف الأمر عند انحطاط الأخلاق فحسب، بل امتد إلى ما كان لا بد أن يمتد إليه: إلى العواطف الإنسانية النبيلة، فغاضت منابعها، أو كادت، وتلوّثت مياهها الصافية بجراثيم المادية الفتّاقة، والفردية القاتلة، فتفكّكت الأسرة وتفسّخت روابطها، وهي الخلية الأولى في البناء العضوي للمجتمع.

فلم يعد بين المرء وزوجه تلك العاطفة الكريمة، التي عرفتها الأسرة المسلمة، والتي تتمثل فيما ذكره القرآن من سكينه ومودة ورحمة^(١)، ولم يعد بين الأخ وأخيه ولا بين القريب وقريبه تلك المشاعر الحلوة التي تربط أفراد الأسرة الواحدة، فضلاً عن صلوات الناس خارج الأسرة.

إن تبادل المنافع والمسرات واللذات هو الرباط الفذ الذي يصل بعضهم ببعض، هذا هو الذي يربط القريب بالقريب، والصديق بالصديق، وإننا لنجد هذا المعنى فيما قاله أحد الساسة الغربيين: «نحن ليس لنا أصدقاء دائمون، ولا أعداء دائمون، ولكن لنا مصالح دائمة».

وما قاله في جو السياسة ينطبق على الحياة كلها عندهم.

وهل هناك أسمى وأبقى وأخلد من عاطفة الأبوة والأمومة؟ تلك العاطفة التي لم يُحرم منها الحيوان الأعجم، بله الإنسان المكرّم. ولكن النزعة المادية النفعية العارمة، طغت حتى على تلك العاطفة الرقيقة الجميلة الأصيلة، فجعلت الآباء والأمهات يبيعون أبناءهم وبناتهم، غير مكثرين.

(١) يشير إليها قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

وحسبي أن أسجّل هنا بعض ما أحفظه في ملفات عندي مما أقرؤه في الصحف.

من ذلك ما نشرته صحيفة «أخبار اليوم» في كلمة لأحد رؤساء تحريرها^(١) قال فيها: «قرأتُ هذا الأسبوع تقريرًا أليماً، نشرته بعض الصحف البريطانية، يقول باختصار: «إن بريطانيا تنتشر فيها ظاهرة بيع الآباء والأمهات لأطفالهم، في سبيل شراء أشياء مختلفة: بيت صغير، أو تليفزيون، أو ثلاجة كهربائية، والذين باعوا أطفالهم بيعًا خلال سنة ١٩٥٩م في بريطانيا وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف».

ويقول التقرير مفصّلًا: «إن الآباء والأمهات الذين باعوا أولادهم كلهم أزواج شرعيون، وليسوا من المطلّقين والمطلّقات أو الأرامل.

وأغلب الحالات تبدأ في فترة الحمل، أي قبل ولادة المولود.. وذلك عن طريق اتصالات خاصة، يقوم بها الآباء والأمهات بوساطة أصدقائهم أو أقاربهم، حتى يعثروا على الأسرة التي ترغب في تبني طفلة أو طفل.

وقد اعترف القائمون على الجمعيات التي ترعى الأطفال غير الشرعيين بأن كثيرًا من الآباء والأمهات اتصلوا بهم، وعرضوا عليهم أن يتركوا لهم أطفالهم المنتظرين، كأطفال غير شرعيين، بحيث يسهل تبني الآخرين لهم. ولكن الجمعيات رفضت بالطبع! أي أن الآباء والأمهات في هذه الحالة تحمّلت نفوسهم أن يُدرج أولادهم الشرعيون في كشف الأولاد غير الشرعيين! كما ظهر أن هناك حالاتٍ باع فيها الآباء والأمهات أطفالهم حتى بعد ولادتهم.. أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر

(١) أحمد بهاء الدين بتاريخ ٢٦ ديسمبر ١٩٥٩م.

وعشرة أشهر.. فالأب والأم هنا يبيعان طفلاً ارتبطا به نفسياً ومعنوياً مدة عشرة أشهر!

ثلاثة آلاف طفل وطفلة تم بيعهم بهذا الأسلوب خلال سنة ١٩٥٩م في بلاد راقية غنية متقدمة هي بريطانيا!

وأسفر البحث الاجتماعي عن أن السبب هو أن الآباء لا يستطيعون الانتقال إلى شقّة أوسع بنفس المستوى، أو أنهم في حاجة إلى شراء تليفزيون أو ثلاجة، أو في حاجة إلى امتلاك بيت صغير!..

أرأيت كيف هبط الإنسان؟ وكيف خبت جذوة العواطف الإنسانية الرفيعة؟ إن هذا التقرير الخطير يعلن أن الآباء والأمهات لم يبيعوا فلذات أكبادهم طلباً لغذاء يسد جوعتهم، ولا لكساء يستر عورتهم، ولا لضرورة من ضرورات الحياة، بل باعوه من أجل أشياء كمالية، يعيش كثير من خلق الله بغيرها، من أجل ثلاجة، أو جهاز تليفزيون، فما أغلى المبيع! وما أرخص العوض!

وفي المجتمع الغربي ظهرت مشكلة الأولاد المحرومين من عواطف الأمومة والأبوة، بسبب خروج الأبوين معاً للعمل، وهو ما أطلق عليه بعض الكاتبين عنوان: «أطفال بلا أسر»!

وهناك ظاهرة ما يسمى بـ «البيوت المنهارة»، وسببها الاختلاط الحر بين الجنسين، فتكثر حوادث الطلاق، ويحرم أولاد هذه البيوت من التربية الوالدية والإشراف الفطري للأبوين، فتتهتز شخصياتهم منذ البداية، ويصابون بأمراض نفسية - رغم تمتعهم بالصحة البدنية - فيشعرون بالملل، ويميلون إلى العنف، ويهربون من المدرسة، إلخ، وقد

فشلت تدابير علماء النفس لعلاج هذه الظاهرة المرضية التي تتزايد يوماً بعد يوم.

وليس فقدان العواطف مقصوراً على الصغار، بل الكبار يعانون الحرمان من عواطف الحب الصادق، والصدقة الخالصة، والعطف الذي لا تكلف فيه، ولا مقابل له من أغراض الحياة.

ولعل هذا ما جعل الناس يقتنون الكلاب، ليُفرغوا فيها بعض عواطفهم من ناحية، ويتمتعوا بصدقتها ووفائها من ناحية أخرى! فهي لا تفارقهم عادة، كما يفارقهم أبناؤهم وأحفادهم، كما أنها لا تغدر بهم، كما يغدر بهم بعض أصحابهم وأصدقائهم، الذين أحسنوا الظن بهم في يوم من الأيام!

وفي تقرير فرنسي من عدة سنوات ذُكر: أن في فرنسا سبعة ملايين من الكلاب في شعب عدده (٥٢) مليوناً، وتعيش هذه الكلاب مع أصحابها كأنها من أقاربهم! ولم يعد غريباً في مطاعم باريس أن نشاهد الكلب وصاحبه يتناولان الطعام على مائدة واحدة!

سئل مسؤول بجمعية رعاية الحيوان بباريس: لماذا يُعامل الفرنسيون كلابهم مثلما يعاملون أنفسهم؟

أجاب: لأنهم في حاجة إلى أن يُحبوا، وأن يُحَبُّوا، ولكنهم لا يجدون بين الناس من يحبونه ولا من يحبهم!

حدثني بعض الإخوة الذين درسوا في الغرب، وعاشوا أهله، كيف يقضي الشيوخ من الرجال والعجائز من النساء حياة الشيخوخة، إنها حياة مؤحشة لا مذاق لها ولا معنى، قد يتوافر فيها الجانب المادي للمعيشة

من جانب الدولة، أو من مَورد الشخص، أو من مساعدة أولاده، ولكنها مُقفرة من المعاني الإنسانية، فقد عوّدوا الأبناء والبنات منذ البلوغ أن يمضي كل منهم لحال سبيله، ولا علاقة للأسرة به، كما لا علاقة له بالأسرة، فالفتى يبحث عن صديقة، والفتاة تبحث عن صديق، وهي صداقة مُتعة وجسد، لا صداقة نفسٍ وروح، ولهذا لا دوام لها، ولا استقرار معها. إنها في الواقع علاقة ذكر بأنثى، لا صداقة إنسان لإنسان! وتمر الأيام والأسابيع والشهور، ولا يكاد يرى الأب أو الأم ابنه أو ابنته، لهذا احتاجوا إلى يوم - يوم واحد - في العام، يُخصّص للأم أو للأب، وهو ما سمّوه «عيد الأم» أو «عيد الأب»، وقد أصبح مجرد صلة رسمية، كل ما فيها زيارة تنتهي بهدية مادية، وكثيرًا ما تُرسل الهدية بالبريد!

هذه التربية أدّت إلى تلك النهاية البائسة للأبوين في حالة الشيخوخة. وقد ذكر لي بعض الإخوة أن عجوزًا في إحدى المدن الأمريكية، كانت تعيش في بيت لها وحدها، ثم افتقدها الجيران بعض الأيام، ولكن النزعة الفردية المادية لم تدفع أحدًا منهم إلى السؤال عنها، حتى انبعثت رائحة كريهة من داخل الشقة، فقرعوا الباب، فلم يرد عليهم أحد، فأبلغوا الشرطة، الذين حضروا ودخلوا البيت بطريقتهم، فوجدوا المرأة قد ماتت منذ أيام، ولم يشهدوا أحد، وربما كانت في حاجة إلى إسعاف أو إغاثة، فلم تجد حولها مَنْ يُغيثها، ولما بحثوا عن أسرتها وجدوا لها أولادًا وأحفادًا في مراكز مختلفة، ولكن كلٌّ منهم مشغولٌ بنفسه!

العائلة الأمريكية تتقدم نحو الهاوية:

طرحَت مجلة اجتماعية أمريكية (Better homes and Gardens) سؤالًا أمام قرائها عما إذا كانت الحياة العائلية في أمريكا تواجه المشكلات؟

فجاءت (٧٦٪) من الإجابات بـ «نعم». وأعرب (٨٥٪) من القراء عن خيبة أملهم في حياة زوجية سعيدة، وطبقاً لما نشرته مجلة «نيوزويك» في مايو ١٩٧٨م عن نتائج استطلاعها لآراء القراء حول الحياة العائلية الأمريكية، فإن نصف الزوجات في الولايات المتحدة تنتهي إلى الطلاق، ليعقد الزواج مرة أخرى ثم يحدث الطلاق..

ويصف «رونالد كيللي»، وهو مستشار قانوني لشؤون الزواج في الولايات المتحدة، هذا الوضع المأساوي قائلاً: «من أكثر ما يثير الأسى في نفسي كمستشار لشؤون الزواج هو أن هناك أفراداً كثيرين متزوجين إلا أنهم يعيشون في بيوتهم كغرباء، فيبدو أنهم لا يشارك بعضهم بعضاً إلا في قليل، فالكُل ينطلق في طريقه أو طريقها، وهم لا يتوقفون إلا للحديث في مناسبات قليلة، وكثيراً ما تكون هذه مناقشات حادة حول المال، أو تربية الأولاد، أو الجنس، والمرء يستغرب كيف اجتمع هؤلاء في أول الأمر»^(١).

وأصدرت مجلة «تايم» الأمريكية عدداً خاصاً في سنة ١٩٨٦م بعنوان «رسالة إلى عام ٢٠٨٦م»، تتخيل مختلف جوانب الحياة في الولايات المتحدة بعد قرن، وفي القسم الخاص بالأسرة تقول المجلة تصف واقع العائلة الأمريكية: العائلة الأمريكية التي كانت قبل خمسين سنة فقط صخرة بنت عليها البلاد معبدها؛ تحطمت الآن إلى ذرات، وكل ذرة منها تدور في فلكها، والمرأة الأمريكية التي نبذت حياة ربّة البيت قبل (١٥) سنة، لتبني مكانتها في سوق العمل؛ هي تحاول الآن إقامة توازن دقيق

(١) المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية لوحيدين الدين خان ص ١٣٣ - ١٣٤، ترجمة سيد رئيس أحمد الندوي، نشر دار الصحوة، القاهرة، ودار الوفاء، المنصورة، ط ١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

بين هذه الأشكال الثلاثة المتنافرة، ويجد الرجل الأمريكي نفسه في أرض جديدة ومخيفة، وهو يعمل جاهداً للمواءمة معها. وحين ينفصل الرجل الأمريكي والمرأة الأمريكية، وهو ما يحدث لنصف المتزوجين هذه الأيام، فيجد الطفل الأمريكي نفسه فجأة مخذولاً، فينمو بدون أساس يرتكز عليه^(١).

رجال يعيشون عائلة على زوجاتهم المطلقات:

ومن أحدث الوقائع، وأغرب الأنباء: ما هو واقع في أمريكا الآن من ابتزاز الرجال للنساء بدعوى المساواة بين الجنسين التي طالب بها النساء في أول الأمر، وذلك عند وقوع طلاق الزوج الفقير أو المتوسط من زوجة غنيّة، وقد كتبت عن هذه القضية الصحفية المصرية «مها عبد الفتاح»، وبعثت برسالتها من أمريكا إلى صحيفة «أخبار اليوم» في (١٩٤٤/٨/٦م) تقول: «في الأعوام الأخيرة زادت نسبة النساء ذوات الدخل الكبيرة زيادة ملحوظة؛ ممثلات، (مانيكانات)، مصمّات أزياء، مذيعات، صحفيات، محاميات، عضوات مجالس إدارة سعدن السُّلمّ الوظيفي، بطلات رياضيات، سيدات أعمال وشركات وإعلانات. والواحدة منهن ستواجه محنة فيما لو انتهت علاقتها الزوجية لسبب أو لآخر وكان الزوج أقل منها دخلاً، سيطلبها - غالباً - أن تعوله!

وأقسم بالله أن هذا هو التعبير المستخدم اجتماعياً وقانونياً (To Support Him) وعلى ذات المستوى الذي تعوّد عليه معها! والقضاة يطبّقون على النساء حالياً ذات القوانين التي تُطبّق على الرجال في حالة إعالتهم للمرأة.. فإذا كانت الزوجة هي الأكبر دخلاً في شركة الزواج،

(١) مجلة التايم عدد ١٩ ديسمبر ١٩٨٦م، ص ٢٠، ٢١.

فلماذا لا تُعول الرجل، أو تدفع له نفقة تساعده في حياته الجديدة مِنْ بعدها؟ وما دام القانون في معظم الولايات الأمريكية يُبيح للزوجة أن تحصل على نصف ثروة زوجها، ويظل يدفع لها نفقة، طالما لم تتزوج، فلماذا تُستثنى من ذلك المرأة ذات الإمكانيات. إن النساء هن اللاتي دَفَعن إلى ذلك بفتح باب المساواة على مصراعيه، وما تفعله المحاكم الأمريكية اليوم هو تطبيق لما يُنادين به، تُردن مساواة؟ خُذن إذن، اشربن من كأس الرجل، وادفعن من دم قلوبكن وعرقكن!

ولهذا يشجعون النساء ذوات الدخول الكبيرة أن يحتطن للمستقبل، ويفعلن ما يلجأ إليه الآن أثرياء الرجال، خصوصًا المزواجين منهم، وهو أن يعقدا تسوية للطلاق، ويوقعا عليها من قبل الزواج!

أي للاحتياط. والاحتياط واجبٌ ولا عيبٌ في الحذر. وخصوصًا إذا كانت نسبة الطلاق قد بلغت (٥٠٪) من حالات الزواج!

وامتدت هذه الظاهرة حتى بلغت الطبقة المتوسطة أيضًا - أي ما دون الدخول ذات الستة أرقام - عندما يكون دخل المرأة أكبر من دخل الزوج بمسافة، يحق له فيما لو وَقَعَ الطلاق أن يطلب النفقة! كل ما هنالك أن الإعلام الأمريكي لا يهتم بغير قضايا المشاهير، وأما العاديون، فالظاهرة بينهم تَفَشَّت، والنسبة أصبحت كبيرة، ولا تزال في ازدياد.

ولأعدّد من الذاكرة فقط بعض أشهر القضايا التي تابعتها في السنوات القليلة الماضية لمشاهير النساء اللاتي حكمت عليهن المحاكم بدفع النفقة لأزواجهن السابقين، سنجد باقة من أشهر الشخصيات والأسماء: من مذيعه التلفزيون المشهورة التي تقدم برنامج «صباح الخير أمريكا» في شبكة «آي بي سي» واسمها «جوان لاندن» إلى الممثلة

الشهيرة «جين سيمور» و«جين فوندا» و«كيم باسنجر» و«روزان بار» و«جوان كولينز» ومصممة الأزياء «ماري ماكفادن» وغيرهن وغيرهن. وهذا بقدر ما تستطيع الذاكرة حصره.

وحتى العلاقات بين اثنين من جنس واحد، كما في قضية لاعبة التنس العالمية «مارتينا نافر اتيلوفا»، إذ رفعت ضدها صديقتها السابقة قضية تطالبها فيها بالنفقة عن سبع سنوات عشرة! انتهت القضية باتفاق ودي خارج المحكمة، فاضطرت بطلة التنس المليونيرة أن تنازل لها عن عربة قيمتها عشرة ملايين دولار وعقار، وموافقة على حق الصديقة في نشر كتاب عن قصتهما معاً! وبدأت الصديقة الصفيقة بأن باعت ملخصاً للحكاية إلى «جريدة ديلي ميرور» البريطانية، وتقاضت عنها (٦٥) ألف دولار.. والكتاب حالياً في الطريق!

مجتمع غريب!

وشيء أصبح عادياً أن يقوم الزوج والذي يطلق عليه «هابي» على الطريقة الأمريكية في اختصار الأسماء والتعبيرات والأشياء.. ويقوم «الهابي» بالاتصال مع زوجته - أو بالأصح طليقته - يستعجلها لإرسال «الشيك» الذي يتضمن النفقة الشهرية ويضمن أنه في الطريق، واسألوا جون، وجان، وجين، وكيم، وماري، إلى آخر القائمة.

والذي أثار هذا الموضوع لأكتب فيه هو قضية جديدة رفعها هذا الأسبوع ممثل معروف إلى حد ما، اسمه «توم أرنولد» ضد زوجته الممثلة المشهورة «روزان»، يطالبها فيها بنفقة شهرية قدرها مائة ألف دولار، ليستطيع العيش في نفس المستوى الذي تعود عليه معها! و«روزان» هذه هي أشهر كوميديانة في التلفزيون الأمريكي، وهي بذئنة

اللسان والحركة إلى حد قد يصيب من يشاهدها لأول مرة - لهول ما يرى - بالسكته! ولكن جمهورها بالملايين وتكسب الملايين، ولا تزال تدفع نفقة لزوجها الأُسْبُق، والذي سينضم إليه زوجها اللاحق مطالبًا إياها هو الآخر بالنفقة!

وكثيرًا ما يثار مثل هذا التساؤل على نحوٍ أو آخر في مثل الحالات.. لماذا لا يحاول هذا «اللوح» (This Bum) أن يوجد لنفسه عملاً أو وظيفة يتكسب منها بدلاً من العيش على كد زوجته؟! ولكن العُرف الساري صار يتقبل أو اعتاد.. وطالما قد دخلا بإرادتهما شركة الزواج وارتبطا وتعهّدا على السراء والضراء، وأُعلنت المساواة التامة بين الجنسين، إذن فلتدفع القادرات من النساء!

وكل من يتابع الحياة الاجتماعية في أمريكا يدرك أن هذا غالبًا حال كل امرأة ذات دخل كبير وترتبط برجل ذي دخل صغير.. ستنتهي إلى يومٍ يطالبها فيه رجلها بالنفقة والمؤخّر والذي منه! فقد أصبحت هذه لعبة أزواج هذه الأيام.. ادعاء الفقر بحجة البطالة، أو حتى بدون بطالة، ويبادر بطلب الطلاق أو يتفقان على الطلاق ويطلب منها النفقة!

ولأن المرأة أكثر رومانسية عادة من الرجل، يسوءها ويثير تشاؤمها أن تفكر في الطلاق وهي مُقدمة على الزواج - لذا فهي التي تقع عامة في فخ زوج طمّاع ومتنطّع يحلو له العيش الرغد المريح في كنف النساء! وكانت الوارثات المليونيرات فيما مضى هن وحدهن اللاتي يقعن في مطبّات صِنْف محترفٍ من الرجال، يتزوجوهن من أجل يوم الطلاق! ومن أشهر الروايات الأمريكية في هذا المجال ما تحوّل إلى فيلم سينما عن حياة المليونيرة «باربرا هاتون» وارثة محلات «وول

ورث» التي تزوّجت سبع مرات من سبعة ثعالب، أخذوا منها «سبع لفّات»، فماتت المسكينة وهي على الحديدة! ومنهم من تزوجته لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، وكان زئر نساء كبيرًا اسمه «روبيروزا» وانتهى زواج الشهرين وكسور بثروة محترمة أخذها منها في حدود المليون دولار بأسعار ذلك الزمان، وفوقها طائرة بمحرّكين، وبضع الجياد المدربة على البولوا، أي حصل على مؤخر الصداق على الطريقة الأمريكية!

ولكن الثمانينات والتسعينات عرفت ظاهرة النساء ذوات الدخل الكبير من وظائفهن أو مكاسبهن وأجورهن العالية.. ومع دعاوى المساواة.. المساواة.. أخذ المجتمع الأمريكي يعتاد على هذه النوعية الجديدة من العلاقات الاجتماعية.

وبدأت هذه الظاهرة منذ نحو عشر سنوات تنتشر، وأدّت إلى تغيير المعنى المعهود للنفقة، والتي يدفعها الرجل إلى الزوجة التي يعولها ثم يفرقان بالطلاق.. فتحوّل المفهوم إلى أن يدفع الطرف الأكثر إمكانيات إلى الطرف الآخر ما يعوله، أو يقتسم معه الممتلكات والعقارات، وحسب قانون الولاية التي يعيشان فيها.

مثلاً المذيعة المشهورة «جوان لاندن» والتي يبلغ دخلها السنوي (٢) مليون دولار... فوجئت بزوجها اللّوح الطويل العريض يطالبها بنفقة إعالة! ورفضت في البداية، ثم اضطرت للموافقة وديًا أن تعطيه شيئًا من ستة أرقام ليُمضي عنها ويتركها في حالها، ولكنه رفض، ولجأ إلى المحكمة، فحكم له قاضٍ في نيويورك بثمانية عشر ألف دولار في الشهر الواحد نفقة مؤقتة لحين حصر ممتلكاتها التي اكتسبتها خلال الزواج!

وما إن تُنشر قضية من هذه النوعية إلا وتشجع الآخرين فيجاهدوا بطلب النفقة عندما يقع الطلاق.. وهناك مسألة الرجل الذي لم يسبق له العمل قبل الزواج ولا بعده، مثل قضية مصممة الأزياء «ماري ماك فادن» التي تزوجت من شاب عمره (٢٤) عامًا، ولم يستمر زواجها أكثر من (٢٢) شهرًا، بادر بعدها بطلب الطلاق والنفقة والمستحقات، وصارت القضية تسلية الرأي العام.. فقد طالبها بنفقة سبعة آلاف دولار في الشهر، بالإضافة إلى مصاريف الجامعة وإيجار السكن ونفقات المحامين، غير حصة في شركة «ماك فادن» للأزياء، باعتباره شريكًا سابقًا في حياتها الزوجية! وبعد عام من الأخذ والرد والكذب والاتهامات المتبادلة، حكم القاضي بنفقة قدرها (٦٠٠) دولار في الشهر لمدة أربع سنوات، مع إعطائه مبلغًا على سبيل التسوية أو المؤخر في حدود مائة ألف دولار عن زواج دام (٢٢) شهرًا فقط لا غير!

والمحامون المتخصصون في هذا اللون من القضايا كثيرًا ما يتحدثون إلى الصحف، ويظهرون في التلفزيون بدون ذكر أسماء موكلهم، ويرضون فضول الجمهور، ويروون أن عدد الرجال من طالبي النفقة في ازدياد، وهم يفضلون الحصول على تسوية مرة واحدة (أي يتقاضون المؤخر على بعضه)؛ لأن المرأة التي تدفع تتعمد إذلال الرجل، وهي عادة ما تكون في غاية «الغلاسة» معه، وتتعمد تأخير الشيك الشهري ليضطر أن يطلبها مرة واثنين، بينما الشيك «يتمخطر» في الطريق عن عمد، وهو على نار!

والممثلة المشهورة «جون كولنز» كانت من أولى النساء اللاتي احتطن للمستقبل، وأصرت عند زواجها في الثمانينات من شاب

سويدي يصغرها بأربعة عشر عامًا أن يوقع أولاً من قبل الزواج على اتفاق الطلاق! فقد كانت «جون كولنز» لا تزال تدفع نفقة زوج أسبق، فقررت ألا تُلدغ من جحر واحد مرتين.. وقد نفعها اتفاق الطلاق من قبل الزواج؛ لأنه عندما رفع عليها الزوج السويدي قضية نفقة مستعجلة، قدّمت هي للمحكمة ذلك الاتفاق، فرفضت طلبه، وقد كان يُطالب «كولنز» بمبلغ (٨٠) ألف دولار نفقة شهرية مؤقتة، بالإضافة إلى نصف دخلها من عملها السينمائي والتلفزيوني خلال الثلاثة عشر شهرًا زواجًا!

والمثلة «كيم بايسنجر» اقتسمت عقارتها مع زوجها «الماكبير» الذي تزوجته لثمانى سنوات وطالبها بنفقة لا تقل عن (١٢) ألف دولار شهريًا!

«وجين فوندا» دفعت لزوجها السابق عشرة ملايين دولار «مؤخر»؛ لأنها كانت تكسب خلال الزواج خمسين مليون دولار في العام من بيع شرائط فيديو الرياضية الراقصة التي اشتهرت بها «الإيروباكس». وبعدها تزوجت من الملياردير «تد تورنر» صاحب شبكة «CNN» وعدة شبكات تلفزيونية أخرى، ولا أحد يعرف إن كانا قد عقدا اتفاقيات طلاق من قبل الزواج أم لا. وفي حالة وقوع الطلاق فهل ستأخذ «جين» نفقة رغم ملايينها أم ستطالب بنصف شبكاته وحصّة من ممتلكاته!؟

وأما آخر زيجة من نوعية «زواج - طلاق وخلافه» فهي ما أعلن عنه منذ أيام قليلة عن زواج «مايكل جاكسون» بابنة «ألفيس بريسلي» وهي الأخرى مليونيرة، ففي مثل هذه الحالة من الذي سيدفع منهما للآخر؟! أصبحت هذه الخواطر تتبادر للأذهان مع كل نباء زواج!.

أمهات للإيجار:

ومن البدع الغربية التي ابتكرتها الحضارة الغربية المعاصرة: ما عُرف باسم «الأم المستأجرة» أو «الأم بالوكالة»!

لقد عبث الغربيون بمعنى «الأمومة» النبيل والجميل، فأفسدوه.

فقد أرادوا أن يجعلوا الأمومة مجرد إنتاج «البَيْيُضَة» فإذا لُقِّحت البَيْيُضَة من الزوج - وأحياناً من أي رجل - استحققت بذلك أن تكون أمًا، وإن لم تحمل ولم تضع! كل ما عليها أن تستأجر رحم امرأة أخرى بالدولار - أو الإسترليني أو غير ذلك من العملات الصعبة أو السهلة - لتحمل عنها وتلد لها، دون أن تتعرّض هي لمتاعب الحمل، وأسقام الرحم، وأوجاع الطلق، ومشقة الإرضاع، فماذا بقي من الأمومة غير إفراز البَيْيُضَة؟

إن العرب سموا الأم «الوالدة»، بل سمّوا الأب «الوالد» من باب التغليب، وسمّوا الأبناء والبنات «أولادًا» دلالة على أهمية الولادة في إثبات النسب، فالأمومة ليست مجرد إفراز بَيْيُضَة، وإن كان لها أهميتها في أنها حاملة خصائص الوراثة (الجينات)، ولكنها وحدها لا تصنع أمومة، الأمومة معاناة لآلام الحمل والوحم والطلق، كما قال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ [لقمان: ١٤].

ولهذا ردّ القرآن على الذين يظهرون من نسائهم - أي يقول أحدهم لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي - بقوله تعالى: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢].

ولقد أرادت إحدى الأمهات أن تبين أحقيتها بحضانة ابنها، وأنها أولى بالأب منه، فقالت: إن بطني كان له وعاءٌ، وثديي كان له سقاءً، وحجري كان له جِواءً^(١)!

فماذا تقول الأم التي ليس لها من الأمومة غير إنتاج البَيْضَة، ولم يكن بطنها للطفل وعاءٌ، ولا ثديها له سقاءٌ، إذ لا لبن فيه؟! إنها لم تصنع شيئاً من أجل الأمومة، لم تتعب ولم تتوجّع، لم تحمل كُرْهاً، ولم تضع كُرْهاً، إنها عاشت مستريحة طوال الأشهر التسعة، ثم جاءت لتسلمه «جاهزاً» من الأم الفقيرة المستأجرة، التي عايشت الطفل، الذي تغدّى من دمها، وأثر في كيانه وأعصابها، فمن هي الأم حقاً؟ ومن تكون أولى به؟

في الحق أن هذا عمل يُحرّمه الإسلام ويُجرّمه، ولكن الحضارة الغربية لا تُميّز بين حلالٍ وحرامٍ، بل هي لا تعرف فكرة الحلال والحرام أصلاً؛ لأن هذه فكرة دينية، وهي لا تقوم على الدين أساساً.

فلا غرو أن تحدث مشكلات من وراء هذا البِدْع الذي أحدثته حضارة الغرب، مخالفةً بذلك تعاليم أديان السماء وتقاليد أهل الأرض.

تقول الإحصاءات: إنه في الفترة ما بين (١٩٧٦ - ١٩٨٦م) ولد (٥٠٠) طفل عن طريق الإخصاب الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتوجد بها حالياً حوالي (١٢) «مركز تفقيس» لهذا الغرض، مع احتمال انتشارها في

(١) رواه أحمد (٦٧٠٧)، وقال مخرجه: حديث حسن. وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢٠٧/٢)، كلاهما في الطلاق، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، عن عبد الله بن عمرو.

المستقبل، بسبب ما يُعتقد أن (١٥٪) من المتزوّجين في الولايات المتحدة - على وجه التقريب - غير مخصّبين، وهم يعانون من العقم من وجهة نظر الطب^(١).

وكان «وليام سترن» وزوجته «إليزابيث» محرومين من الأولاد، فقرّرا استئجار رحم امرأة، بُغية حصولهما على طفل، وتعاقدا في هذا الشأن مع «ماري وايتهد» مقابل عشرين ألف دولار، فتم حقن رحم السيدة المذكورة بالسائل المنوي الخاص بالسيد «سترن»، وحين وضعت «ماري» مولودتها ثارت أمومتها، فرفضت تسليم الطفلة إلى السيد «سترن» وزوجته، وعُرضت القضية على إحدى المحاكم التي اعتبرتها قضية «عقد اجتماعي»، وبناء على ذلك أصدرت حُكماً بتسليم الطفلة إلى «سترن»، وحين وصل «سترن» برفقة خمسة من رجال الشرطة إلى منزل «ماري» (الأم المستأجرة) لتنفيذ قرار المحكمة، هربت الأخيرة مع الطفلة من باب بيتها الخلفي، وألقي القبض عليها فيما بعد في مدينة أخرى، ونُزعت الطفلة منها، وسُلّمت إلى «سترن» وزوجته.

وقد تحوّلت هذه القضية إلى قضية أخلاقية، وأثارت جدلاً واسع النطاق في الولايات المتحدة، وقال أسقف «نيو جيرسي»: «إن أسلوب الأم بالوكالة - أو «الأم المستأجرة» - يُحوّل الطفل إلى سلعة استهلاكية، والأم إلى آلة لوضع الطفل».

وقد لوحظ بالإضافة إلى هذا أن المرأة التي تقوم بدور «الأم بالوكالة» وتنجب الطفل، تظل تعاني من مضاعفات نفسية خطيرة، وتقول «إليزابيث كين» التي أنجبت طفلاً بتأجير رحمها: «ذكريات

(١) مجلة تايم، عدد ١٩ يناير ١٩٨٧م.

طفلي تقلقني، وقد أحتاج إلى سنوات طويلة للتغلب على مشاعري نحوه».

إن اتجاه التحرر الجنسي غير الطبيعي يخلق مشكلات غير طبيعية، والوقائع المذكورة تكشف عن بعض ملامح هذه المشكلات^(١).

النفور من الإنجاب:

وأكثر من ذلك: النفور من فكرة الإنجاب نفسها، وقد أمست ظاهرة منتشرة في بلاد الغرب كلها، فما الذي يجعل الفرد يضحّي براحته ولذته واستمتاعه الشخصي من أجل أولاده وضرورة إعالتهم وتربيتهم وحمل همومهم؟ وما الذي يجعله يحمل هذه التبعة الثقيلة، وهو يملك أن يعيش وحده أو مع زوجته حرّاً سعيداً بلا أبناء ولا بنات يؤرّقون ليله ويكدّرون نهاره؟!

هكذا يفكّر الزوج، وهكذا تفكّر الزوجة في ديار الغرب، تفكيراً أنانياً محضاً.

حكى لي أحد الأقارب ممن كان يدرس في بريطانيا: أن الأستاذ الذي كان يعمل معه - وهو أستاذ مرموق في تخصصه ودخله كبير - كان يعيش هو وزوجه دون أولاد، ولما سأله قريبي هذا عن ذلك، قال له: أعطني سبباً واحداً يجعلني أفكّر في الإنجاب!

ولا أدري كيف تعطلّ جهاز «الفطرة» عند هؤلاء الناس؟ فغريزة حب الخلود عند الإنسان مما فطر الله عليه البشر، والإنسان إنما يخلد في ذريته التي تحمل اسمه من بعده.

(١) انظر: المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية لوحيدين الدين خان ص ١٤٧ - ١٤٨.

ثم إن العدل الفطري يقتضي أن يُعطي هؤلاء الحياة كما أعطتهم، وأن يُنجبوا لها كما أنجبهم آباؤهم وأمهاتهم، وإلا كانوا عققة وظالمين.

هذا، إلى أن موجب كلام هؤلاء ومقتضى توجههم الفردي الآني أن يُطوى كتاب الحياة كلها بعد جيل واحد لو عمّم هذا المنطق على كل الناس، معناه فناء البشرية كلها بفناء هذا الجيل، وبقاء الأرض بعد ذلك للحيوانات والزواحف والحشرات، فهل هذا ما يريده هؤلاء النافرون من الإنجاب وتبعاته أم يُحلّون هذا لأنفسهم ويُحرّمونه على الآخرين؟! أم إن هؤلاء يرون الحياة نقمة ولعنة؟ فهم يرون ألا تمتد هذه النعمة إلى من بعدهم على نحو ما قال الشاعر العربي المتشائم^(١):

هذا جناه أبي عليّ وما جنيّت على أحد!

هذا مع أن الحياة نعمة لا نقمة، ورحمة لا لعنة، ومنحة في طبيّ محنة، تصقل الإنسان متاعبها، ويصهر في بوتقة ابتلاءاتها، ويعد للخلود من خلال تكاليفها.

هذا هو منطلق المؤمنين من «عباد الرحمن» الذين يقولون: ﴿رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ [الفرقان: ٧٤].

إن شيوع هذا اللون من التفكير هو الذي جعل قادة الدول الغربية يتوجّسون خيفة من قلة النسل عندهم، على حين ينمو النسل فيمن

(١) هو أبو العلاء المعري، كما في وفيات الأعيان لابن خلكان (١١٥/١)، تحقيق إحسان عباس،

نشر دار صادر، بيروت.

سمّوهم العالم الثالث، وبخاصّة العالم الإسلامي، وهو ما يُخلُّ بالتوازن العددي من ناحية، ويهدّد حياة السّرّف والمتعة التي يحيونها من ناحية أخرى، وهو ما عُقد له مؤتمر السكان بالقاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م.

الإعراض عن فكرة الزواج أصلاً:

وأدهى من ذلك وأمّز: ما تفسّى في الغرب من الإعراض أصلاً عن تكوين الأسرة، وعن فكرة الزواج نفسها، وما يترتب عليه من مسؤولية في عنق كل من الرجل والمرأة، فما الذي يجعل أحدهما يُقيّد نفسه بشريك حياة واحد طول العمر، وفي وسعه أن ينتقل كالطائر من فنن إلى فنن، دون أن يدخل في ذلك القفص، ولو كان قفصاً من ذهب؟!

إن الحرية الجنسية المتاحة في الغرب، والدعوة إلى حلّ عُقد الكبت! والتحرّر من المفاهيم القديمة التي دعت إليها الأديان، وسقوط قيمة فضيلة العفة في سُوق الشهوات المستعرة.. جعل الكثيرين والكثيرات هناك يُؤثرون حياة الاستمتاع الحرّ على حياة الأسرة المقيّدة، وبذلك يتحرّرون من قيود الزواج وتبعاته، ومن آثار الطلاق المجحفة بحق الزواج إذا ساءت العشرة بين الزوجين، واحتاجا إلى الطلاق حللاً للأزمة.

فالغرب بعد أن تحلّل من المسيحية التي حرّمت الطلاق بتاتا، أو أجازته للخيانة الزوجية؛ أباح الطلاق، وأسرف في إباحته، ولكنه جعل للمطلّقة نصف كل ما يملك الزوج من عقار ومنقول، وفي هذا خراب بيت الرجل.

ولهذا يفضل كثير من الرجال أن يعيشوا مع المرأة التي يحبونها بدون عقد، فيبقى معها ما طاب لهما العيش، ويتركها وتتركه إذا تعكر صفو الحياة بينهما، دون أي التزام قانوني أو أخلاقي من جرّاء ذلك. وهذا شكل جديد عندهم من أشكال الأسرة العصرية: العشرة دون زواج.

وشكل آخر هو الأسرة من جنس واحد، وهو ما بات معروفاً اليوم في العالم المتقدم من زواج الرجال بالرجال، وزواج النساء بالنساء! وهو ما أجازته بعض قوانينهم، ورحّبت به بعض كنائسهم، وباركه بعض رجال الدين عندهم، حتى إن بعض القُسس ليظهر في التلفاز، ويُعلن عن استعداده لإجراء هذا العقد وترحيبه بالراغبين فيه!

أجاز هؤلاء عمل قوم لوط (اللواط) بين الرجال، كما أجازوا «السحاق» بين النساء، مناقضين فطرة الله، ومعارضين تعاليم السماء.

وهذا الموضوع كان أحد الموضوعات الرئيسية التي أثارت المسلمين وجميع المتدينين في مؤتمر السكان الأخير: إقرار أشكال الاقتران المختلفة، وتعدّد أشكال الأسرة!

الأسرة الوحيدة الجنس:

ومن الأمور التي تعرّض لها مؤتمر السكان الأخير في القاهرة، وعرضت لها وثيقته، وأثارت جدلاً كبيراً، بل سخطاً هائلاً لدى دول العالم الإسلامي وغيره من كل من يؤمن بالدين وبالقيم: قضية «الأسرة وحيدة الجنس» أي: التي تتكون من رجلين أو من امرأتين، على خلاف فطرة الله، وشرائع السماء، وأعراف الأرض، خلال القرون والأزمان التي عاشتها البشرية.

فإن الله تعالى قد خلق البشر أزواجًا، كما قال في كتابه الخالد: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: ٨]، بل الإنسان شأنه شأن الحيوان والنبات كلها أزواج: ذكر وأنثى، وكل جنس محتاج للآخر، ولا تستمر الحياة إلا بذلك، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦].

بل الكون كله مؤسس على قاعدة الزوجية: الموجب والسالب، أو الإلكترون والبروتون: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩].

فهؤلاء الذين أرادوا الاستغناء عن الجنس الآخر: خالفوا فطرة الأحياء، وفطرة الكون كله، وأول من ابتكر هذا المنكر في التاريخ هم قوم لوط، الذين قال لهم أخوهم ونبيهم لوط: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].

وصفهم هنا بالعدوان، وفي آيات أخرى بالجهل والإسراف والإفساد والإجرام، وكانت عاقبة إصرارهم على جريمتهم التي عمَّتهم: أن أنزل الله عليهم عذابًا من السماء، فجعل عالي قريتهم سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، ﴿مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٣].

وها هي الحضارة الغربية اليوم تحاول أن تُقنن عمل قوم لوط، وتجعله أمرًا مشروعًا على مستوى العالم! وتزيد على قوم لوط بشذوذ آخر هو «السحاق»، الذي يكتفي فيه النساء بالنساء.

ومقتضى هذه الأسرة ذات الجنس الواحد: أنه لا إنجاب فيها بالطبع، لا أبناء ولا بنات، فأى معنى للأسرة بلا أولاد؟ وكيف تُسمّى أسرة؟

ثم مقتضى هذا التوجه - لو قُبل بأخلاقته وتعميمه - هو فناء البشرية بعد هذا الجيل!

ولقد رأينا في الغربيين الذين قبلوا هذا النوع من الشذوذ من تغلبه الفطرة، فيحنُّ إلى الإنجاب، ويبحث عنه، ولكنه مليء بالمشكلات، كما نرى في القصة التالية:

«كانت امرأتان هولنديتان: «باولا ديجز» (٣٩) سنة و«جانين هاكسمان» (٣٨) سنة تعيشان كزوج وزوجة، ثم اشتاقتا إلى الإنجاب، فاتصلتا بمعهد «ليدن» لتنظيم الحمل، لأجل تحقيق رغبتهما الملحّة في الحصول على طفل. وقد فشلتا في محاولتهما الأولى، بينما حملت «باولا» في المحاولة التالية، فأنجبت طفلاً من صُلب مجهول، أسمياه «توماس». إلا أنهما شعرتا بعد ولادة «توماس» بحاجتهما إلى ذات «الرجل» الذي أدى نفورهما منه إلى اتباع أسلوب «السحاق»!

والمرأتان تُعربان عن قلقهما إزاء هذا الواقع، بالاعتراف بأن «توماس» في أمس الحاجة إلى رجالٍ يعاشرهم، ليقوموا بالدور الرجالي النموذجي، ويُشكّلوا قدوة بالنسبة إليه، وقد اصطنعتا أساليب شتى لتحقيق هذا الغرض، وذلك بالطلب من أقاربهما كالجد والعم والشقيق والجيران من الرجال، للقيام بزيارات متكررة إلى منزلهما، وتقول «هاكسمان» - إحدى هاتين المرأتين الشاذتين -: لقد وقع اختيارنا على أحد أصدقائنا من الرجال، ليقوم بدور الأب لتوماس، وسيزوره الطفل من حين لآخر للتزوّد بالتوجيهات «الفنية» اللازمة»^(١)!

(١) مجلة تايم ص ٢٥، عدد ١٠ أغسطس ١٩٨٧م.

إن اتباع طريقة اصطناعية لتوفير «أب» لتوماس لن يكون بديلاً عن الأب الحقيقي بأي حال من الأحوال، ومن المؤكد أن يظل نوع من الغربة يشكل حاجزاً بين «ابن» و«أب» من هذا النوع، وحين يكبر «توماس» ستتحول هذه الغربة غير الشعورية إلى غربة واعية شعورية، لقد عرف «توماس» من هي أمه، بينما سيظل يجهل أباه طول عمره! وهذا الفراغ في حياة «توماس» سيسبب لديه أنواعاً من العُقد النفسية، ووضعاً عقلياً يحول دون أن يصبح عضواً فاعلاً في المجتمع^(١).

ربما يتوهم البعض أن في نظام السحاق ومعاشرة المرأة المرأة متسعاً لإنجاب «البنات» دون «الولد الذكر»، ولكن حتى ولادة «البنات» أيضاً تحتم الاعتماد على نفس الرجل؛ لأن الحاجة إلى حنو الأب وحمايته حاجة فطرية عند البنات، كما هي عند الأبناء، بل ربما كان تعلقُ البنات بأبيها أكبر من تعلقِ الابن به، ولهذا قال العرب قديماً: «كل فتاة بأبيها معجبة»^(٢)!

إن الانحراف عن نظام الفطرة لا بد للفرد وللمجتمع كله أن يدفع ثمنه، ويتحمل نتائجه، وهو ثمن باهظ، ونتائج وخيمة.

الأسرة الوحيدة التكوينية:

وكما فشلت الأسرة الوحيدة الجنس - المكوّنة من رجلين أو امرأتين - فشلت كذلك الأسرة الوحيدة التكوينية، أي التي تتكون من أم بلا أب! كما نرى في هذا النموذج الذي ابتدعته حضارة الغرب:

(١) المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية ص ١٣١، ١٣٢.

(٢) الأمثال للقاسم بن سلام ص ١٤٣، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، نشر دار المأمون للتراث، ط ١، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.

«أنشأ مليونير أمريكي من كاليفورنيا - وهو الدكتور «روبرت جراهام» - مصرفاً من نوع غريب يعرف بـ «مصرف نوبل للسائل المنوي»! ويقوم هذا المصرف بجمع هذه المادة من الأشخاص الحائزين على جوائز نوبل وتخزينها، لأجل إخصاب النساء، وإنجاب مواليد يتمتعون بذكاء فوق العادة! والمصرف - كما يدّعي مؤسسه الأمريكي - أنشئ لأجل مساعدة الرجال غير القادرين على الإنجاب، إلا أن النزعة الإباحية لدى المرأة الحديثة تقودها إلى انتهاك هذا الحد، فهناك نساء يرغبن في الإنجاب والحصول على أطفال ذوي كفاءات عقلية خارقة، بدون الارتباط بالزواج، ونساء كهذه يطلبن مساعدة المصرف المذكور.

ومن هؤلاء الدكتورة «آفتون بلاك» من كاليفورنيا، وهي تبلغ أربعة وأربعين عاماً من العمر، فاتّصلت بالمصرف المذكور، حيث أشير عليها بالحصول على السائل المنوي «رقم ٢٨» طبقاً للمواصفات التي كانت تطلبها في مولودها، ويجدر بالذكر أن مواد السائل المنوي التي تم تخزينها في المصرف لا تعرف بأسماء أصحابها، وإنما لكل منها رقم معين.

وأصبحت الدكتورة «بلاك» حاملاً بعد حقن رحمها بمادة السائل المنوي «رقم ٢٨»، فوضعت طفلاً في موعده، وسمى هذا الطفل «دورون»، وهو يعني باليونانية «الهدية». وأدخل الطفل إلى المدرسة في الرابعة من عمره، وقد نشرت صحيفة «تايمز» الهندية صورته في ملحقها الأسبوعي الصادر بتاريخ (٧ سبتمبر ١٩٨٦م)، وكان مراسل صحيفة «ديلي تلغراف» اللندنية «إيان بروودي» قد قابل أم الطفل المذكور في بيتها بـ «لوس أنجلوس»، وعلى حد تعبير المراسل: «السعادة التي كانت تغمر الدكتورة «بلاك» بدأت تتحول تدريجياً إلى الشقاء» وذلك لأن

ولادة طفل بدون أب وضعتها في مأزق، ومن المشكلات العديدة التي تواجهها الدكتورة «بلاك»: أن المولود قد تعلّم الكلام، وهو يسأل مرارًا وتكرارًا: «أين أبي»؟

وأخبرت الدكتورة «بلاك» المراسل الصحفي البريطاني: «لقد تضايقت منّي «دورون» ذات مرة وقال: إنه سيغادر البيت ليعيش مع أبيه»^(١)!

لقد كان فوز السيدة المذكورة بمولود بدون أب تجربة ممتعة بالنسبة إليها في بادئ الأمر، إلا أنها أضحت محوطة بمشكلات لا تنتهي، ومن أهمها - بالنسبة للطفل - حرمانه من حنان أبيه، ومن رعاية أبيه!

إن صوت الفطرة التي خلقها الله أقوى وأعمق من صوت «المودات» الغربية التي يصطنعها الإنسان.

وإن انحراف الإنسان عن النظام الذي وضعت الفطرة يسبّب له مشكلات غريبة وعويصة لم تكن تخطر على باله من قبل^(٢).

٣ - القلق النفسي:

ولا عجب بعد أن يشيع في مجتمع ما جمودُ العواطف الإنسانية، وتفكُّك الروابط الأسرية، وانحلال الأخلاق الأصيلة: أن يشكو الناس «القلق»، ويسأموا الحياة، ويضجروا من العيش، ويسخطوا على الوجود كله، وخصوصًا إذا تأسس المجتمع على المادية، وفقد روح الإيمان بالله وبالدار الآخرة وبالقيم العليا.

(١) المرأة بين الإسلام والحضارة الغربية ص ١١٩ - ١٢٠.

(٢) انظر: الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب ص ١١٨ - ١٦٠، فصل: عقوبة الفطرة، نشر

١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

وهذا ما نقرؤه ونسمعه كل يوم عن الناس في أوروبا وأمريكا، وهذا ما ينقله إلينا كل من رأى تلك البلاد، سواء من عاش فيها طويلاً، ومن زارها لِمَأمًا، بل هذا ما يقوله القوم عن أنفسهم في كتبهم وصحفهم، وما يشكو منه مصلحوهم وذوو الفكر والرأي فيهم.

هذا مع أن القوم يملكون من وسائل النعيم، وأدوات الترفيه ما لم يكن يحلم به بشرٌ من قبل. ماذا يُقلق القوم إذن؟ وماذا يُسخطهم على أنفسهم وعلى الحياة؟ وعندهم كل ما يريدون، وفوق ما يريدون، من متاع الحياة الدنيا!

خذ أمريكا مثلاً: إن الفرد هناك يعيش في مستوى مادي رفيع، يملك به من وسائل العيش ومظاهر النعمة والرفاهية وأدوات المتعة والتسلية ما يشبه أساطير الملوك الخالية، ولكن ما قيمة هذا والقوم يفتقدون السعادة - سعادة النفس - فلا يجدونها؟ ما قيمة هذا؟ وقد سمّاه «كولن ولسون»: «غطاءً جميلاً لحالة من التعاسة والشقاء»!

وسنقل بعدُ عن الأديب الأمريكي «جون شتاينبك» قوله: «إن مشكلة أمريكا هي ثراؤها، وأن لديها أشياء كثيرة، ولكن ليس لديها رسالة روحية كافية».

وقال: «لو أنني أردت أن أدمّر شعبًا، فإنني أعطيه أكثر مما يريد، فهذه الوفرة تجعله جشعًا تعيسًا مريضًا! إن شعبنا لا يمكن أن يعيش طويلاً على الأسس الحالية لحياته».

إننا في حاجة إلى ضربة قوية تجعلنا نفيق من ثرائنا، لقد انتصرنا على الطبيعة ولكننا لم نتصر على أنفسنا!

وسنقل عن «رينيه دوبو» في نهاية الفقرة ما يؤكد هذا.

الساخطون في هوليدود:

ثم ننقل هنا أيضًا ما سجّله الصحفي المصري «أنيس منصور»^(١) مما شاهدته بعينه في «هوليدود» مدينة الفن وكواكب السينما، وتحت عنوان «الساخطون هنا» كتب من هناك ما يلي:

«لأن كل شيء هنا واسعٌ وطويل وعريض ومثير وواضح، فالجيل الجديد يهرب إلى الأماكن الضيقة المظلمة المزدهمة القدرة.

ولأن كل شيء في الدنيا يخضع لنظام أو لهيئة أو لمؤسسة أو لثقافة، وأن الفرد لا وجود له باعتباره عضوًا في هيئة، فإن الشُّبَّان يهربون من النظام ومن القيود والتقاليد إلى أماكن لا نظام فيها ولا ترتيب ولا أرقام ولا درجات ولا طوابير.

ولأن كل عمل يقوم به الشباب في هذا المجتمع يقتضي منه الانتباه والوعي وإلا ضاع وراحت عليه كل فرص الحياة.

ولأن الحياة تحتاج إلى كفاح شديد، وليست سهلة، ولا هيئة كما نتصوّر؟

ولأن كل شيء هنا في أمريكا بالفلوس.. كل شيء.. وفي استطاعتك أن تتخيل أي شيء، أي مبدأ، أي دين، أي فلسفة، أي عمل تجاري، أي عمل أخلاقي، كل شيء في أمريكا تجارة في تجارة، فالجيل الجديد من الشبان يذهب إلى أماكن سرية، ويظل جالسًا في استسلام، لا يفكر، ولا يقول شيئًا، وإنما «يركن» عقله كأنه سيارة قطعت طريقًا طويلًا، وموتورها يكاد يحترق.. يركن السيارة،

(١) من يومياته بالأخبار في ٥ يناير ١٩٦٠م.

ويترك أبوابها ونوافذها وأغطيتهما كلها مكشوفة، ويجلس في استسلام وسلبية تامة..

ولأن الصحف والإذاعة والتلفزيون والسينما تضغط على عقل الأمريكي الشاب، ولأنها كلها مؤسّسات تجارية تريد الربح، ولأن هذه المؤسسات تخدم أناسًا لهم مصالح في الحروب، وفي تجارة السلام.

ولأن بعض هؤلاء الأناس يغامرون بسلامة أمريكا من أجل مصالحهم الخاصة.

ولأن هؤلاء الساسة قد ورطوا أمريكا والشعب الأمريكي في مواقف ضد مصالحه، فهؤلاء الشبان يهربون من الكلام في السياسة، والاستماع إلى السياسة، وإلى الإعلانات، وإلى القصص والأفلام التي تقدّمها شركات البطاطس وشركات البيض وأمّواس الحلاقة.. يهرب من هذا، ويجلس في صمت دون تفكير، ودون قراءة، ودون كتابة، يستسلم إلى الجلوس في الظل، إلى الجلوس على الرفّ.

لقد رأيت عددًا من الشبان كالورد بلا شوك في اللون والشباب والذكاء.. كل هؤلاء جالسون يستمعون إلى موسيقى عادية نادية من أصابع الزنوج، وهؤلاء الشبان يشربون الشاي أو القهوة ويدخنون، ولا يقولون شيئًا.

وحاولت أن أسأل واحدًا منهم، إن كانوا يترددون هنا كل يوم، وهز رأسه يقول: نعم. وسألته: إن كانوا يفضلون الجلوس هكذا في صمت.. وعلمت منه ومن غيره أن هذا هو المكان الوحيد الذي لا يقول فيه إنسان أي شيء، فالكلام في أمريكا كثير، ومكتوب

بالنور وبالحر وبالحديد وبالخشب، ومكتوب بهذه الأجسام الشابة المستسلمة.. وكل يوم أقرأ في الصحف عن ارتفاع نسبة الجرائم بين الشبان.. في المدن الأمريكية الكبرى، جرائم السطو والاعتداء.. وكل يوم نسمع علماء النفس وعلماء التربية يصرخون بأعلى أصواتهم: إن الجيل الجديد في خطر، وإنه لا بد من تغيير أساليب التدريس.. الحياة المنزلية المعدومة، الحياة الاجتماعية المفككة، المجتمع الصناعي التجاري الساحق الذي أصبح يعبد الهيئة، ويعبد المنظمة، ويعبد النقابة، ويعبد الوقوف بين العلامات البيضاء على الأرض، وعلى السقف، وفي البيت، وفي المكتب، وفي المصنع، وفي المعبد..

الناس في أمريكا يعبدون النظام. لا للفائدة التي يحققها النظام، ولكن لمجرد طاعة النظام، طاعة الهيئة والمؤسسة، ولأن حياة الفرد في المجتمع الصناعي لا معنى لها وحدها، وإنما معناها بالجملة مع الآخرين..

وثورة الشبان هي ثورة على قيود هذه الهيئات، وتكون النتيجة دائماً أن يموت الفرد والفردية، وتبقى الهيئة. والمجرم الشاب الذي يقتل.. إنه في الواقع أخطأ الطريق إلى جريمته، فإنه بدلاً من أن يقتل كل المجتمع قتل الحروف الأولى منه، قتل أحد أفرادها!

والإحساس بالضياع هو أوضح شعور عند الشبان في أمريكا.. ضائعون تائهون لا يبالون بأي شيء.. إنهم يريدون أن يعيشوا في سلام مع أنفسهم ومع غيرهم.. ولكن أعصاب الناس في أمريكا لا شك متعبة، ولا شك أن الصحف والإذاعة والتلفزيون والسينما تحكمها نهائياً،

لتظهر أدوية وعقاقير وحبوب وسوائل وفيتامينات تُصلح هذا الجسم المتعب والعقل المجهد..

ويظل الشاب الأمريكي حائرًا بين السينما والصحافة و(الأجزاخانة) حتى يموت وهو يعمل، وفي النهاية تقبض زوجته بوليصة التأمين على حياته، وتنفقها على أولادها، أو على زوجها الجديد..

إنني أعذر الشبان، ولا أرى غرابة في الاتجاهات الصارخة من الأدب الأمريكي الشاب بزعامة «جاك كيرواك» وهو الذي أطلق على هذا الجيل الجديد اسم «الجيل الصارخ» وهو جيل عنده شعور بالفشل وخيبة الأمل والضياع، وهو جيل أعجز من أن يقوم بأي إصلاح.

إنه جيل قد أسند ظهره للحائط الذي يملكه التجار والسماسة في كل أمريكا..

«إنه جيل ساخط اليوم وحاقد غدًا.. وصوته أضعف من أن يسمعه أحد.. ولذلك فكل أفراد هذا الجيل يتجمعون في الظلام، ويصوتون بعضهم على بعض.. فيحطمون بعضهم البعض، دون أن تتناثر شظاياهم إلى عيون الآخرين من الراضين اليوم والساخطين غدًا!»

حركات التمرد على الحضارة المادية:

لقد كان نتيجة هذا القلق والسخط والتفاهة وفقدان الهدف، الذي يعانيه الناس في الغرب: ظهور تلك الأصناف التي نقرأ ونسمع عنها هناك من «الخنافس» و«الهيبيز» وما شابه ذلك، مما تمخضت عنه حضارة المادية والآلة.

إنهم يمثلون التمرد على الحضارة الغربية المادية الاستهلاكية، التي لم تُشبع جوعهم الروحي، ولم تملأ فراغهم العقدي، ولم تُجِب عن أسئلتهم الحائرة، ولم يعرفوا معها للحياة هدفاً ومعنى، ولذلك غاصوا في الأوحال بين المسكرات والمخدرات حتى غابوا عن أنفسهم، وما حولهم، ثم طفقوا يبحثون عن شيء آخر غير مادي، فتعلقوا بما سُمِّي «تحضير الأرواح»، ويبدو أن هلوسة المخدرات جعلتهم يتخيلون أنها حضرت فعلاً، وأنهم رأوها عياناً!

وقد كتبت مجلة «الحوادث» اللبنانية^(١) عن هذه الظاهرة منذ سنوات بقلم الأديبة «غادة السمان» التي كتبت من لندن تقول: «بدأت الحركة الهيبة بشكل حركة عصيان شابة انفجرت منذ سبعة أعوام.. حركة تطالب برد الاعتبار للفرد، بعد أن سحقت الآلية، والبيروقراطية، والطبقية، وسيطرة المؤسسات القديمة المتعفنة، ووحشية الحياة الصناعية المعاصرة، هذه كلها حوّلت الإنسان إلى مجرد «رقم»، ورمت به بين أنياب المدينة الكبيرة التي لا ترحم، حيث قانون الغاب يسود في غاب معاصر جديد: غاب من الأبنية والحجارة والآلات والأطر المهَيَّأة سلفاً لكل فرد.

(هذا الرفض عبّر عنه أيضاً كبار الأدباء المعاصرين أمثال «فولكنر»، و«ت. س. إليوت»، و«شتاينبك»، و«كافكا»، وغيرهم، ولكنهم عبّروا عنه بصورة مبدعة خالدة).

إذن ثار (الهيبيز) في محاولة لإيقاف هستيريا التقدم العلمي على حساب الإنسان، والتذكير بأن الإنسان ما يزال إنساناً، وأن أعصابه عاجزة عن احتمال هذه الضغوط الرهيبة التي يدفعها ثمناً لهستيريا العلم..

(١) في ١٧ يونيو ١٩٧١م.

هستيريا التسلُّح.. هستيريا الذرة.. هستيريا الرحيل إلى القمر.. ثار (الهيبيز) في محاولة لتذكير العالم المجنون اللامبالي بالفرد، بأن المدنية والعلم وُجدا لخدمة الإنسان، وليس العكس.. وبأن الحروب «الجشعة» يجب أن تتوقف.. وبأن الحضارة الحقيقية هي في اكتشاف مجاهل أعماق الإنسان ومبعث آلامه ومداواتها، قبل اكتشاف أعماق البحار أو مجاهل القمر..

من هنا انطلقت حركة (الهيبيز) في الغرب: من دوافع إنسانية رائعة.. ولكنهم كانوا - للأسف - أسوأ محامين لأعدل قضية.

منذ البداية لم يكن هنالك أي تطابق بين سلوكهم الذاتي وبين المبادئ التي يدعون إليها..

نادوا بالردّة إلى الطبيعة الأم، لكنهم لوّثوا الطبيعة، حين جعلوا منها ديكورًا لمسرحياتهم الانقلابية الهستيرية «جنس... حشيش... وحتى جريمة!» ونادوا بالتححرر من قذارة المدهانات الاجتماعية، لكنهم رفعوا راية العداة ضد الماء والصابون! نادوا برفض «الصالونية» التقليدية في المظاهر، لكنهم في رفضهم تبنّوا بديلاً تقليدياً آخر: هو الشارعية التقليدية بدلاً من الصالونية.

نادوا بالحب، لكنهم ناصبوا العالم العداة.. بل ناصبوا أنفسهم العداة، إذ انحدروا بالذات الإنسانية - التي ادّعوا تكريمها - إلى أخط درجات البهيمية..

ورغم ذلك كله امتدت إمبراطوريتهم لتغطي وجه أكثر من قارة.. ولتنتقل عدوى الوباء إلى أكثر من مكان.. ومَرّت الأيام..

ولكن حركة الرفض العادلة هذه لم تبلور ضمن إطار فلسفي واضح المعالم، وإنما ازدادت انحرافاً عن منطلقاتها.

لم يكن (اللهيبز) خطُّ تحرُّكٍ واضح.. ولا هدف واضح.. وسقطوا في الهوة القائمة بين فكرهم وسلوكهم.. تلك الهوة التي تفصل عادة بين الثوار والمهزَّجين.. وصارت كلمة «هيبزي» تُذكَر فوراً بسلوكٍ لا مسؤول، لا واع، مائع ومهزوز كزئبق بلا وعاء..

رفضهم لسقوط العالم في هويِّ الآلية كان عادلاً، لكنه كان رفضاً سقط بدوره في هوة الرِّخص، وافترسه الحشيش والتخدير والانحلال الخُلقي، والاستخفاف بالمبادئ الإنسانية الأساسية، وهكذا كانوا «صرعة» بدلاً من «ثورة»... يقتاتون كل عام بصرعة جديدة..

صحيح أنهم قطعوا علاقتهم مع العالم القائم «التقليدي البشع»، ولكنهم أيضاً فشلوا في خلق بديل جديد له.. ووجدوا أنفسهم يهرولون في طريق مسدودة بدأت تصبح رتيبة، بل وحتى تقليدية.. وهذا العام حمل إلينا تيارين (هيبيين) أساسيين حاولا تجديد السلوك (الهيبزي):

١ - الجريمة.

٢ - تحضير الأرواح.

تيار الجريمة هو المحاولة الأولى لتخطي الطريق المسدود لإمبراطورية (الهيبيين) عبر العنف، ويمثل هذا التيار «تشارلز مانسون» - بطل مجزرة «شارون تاي» - والمجموعة، فقد أحس الهيبيون بأنهم صاروا مثل «روبنسن كروزو» المعزول في جزيرته. صاروا معزولين في جزيرة رفضهم للعالم الخارجي، ولكنه رفض سلبي لم يبدل في الأمور شيئاً، بل على

العكس، كان على كل هيبى يبلغ الثلاثين «دون أن ينتحر أو توصله المخدرات إلى أحد المصححات» أن يعود للاندماج في المجتمع، عبر البحث عن عمل، والزواج والاستقرار، والاستعداد لكهولته ضمن الإطارات التقليدية القائمة، التي لم يستطيعوا أيام «هيبيتهم» اختراع مؤسسات بديلة لها.. مؤسسة «الجنس الجماعي» فشلت في أن تكون بديلاً عن مؤسسة الزواج مثلاً.. وهكذا فإن «روبنسُن كروزو» خرج من جزيرته، وقرر أن يكون «قرصاناً» ليدمر «بالعنف» ما فشل في تدميره «بالحب»..

أما المخرج الثاني للهيبيز من طريقهم المسدود، فكان عبر تحضير الأرواح! فهم بعد أن هجروا العالم الخارجي وهجرهم، قرروا أن يتعاملوا مع نوع واحد آخر من البشر.. بالضبط: مع الأرواح! لقد عجزوا عن التعايش مع «قذارة» المجتمع حولهم، فقرروا التعايش مع مجتمع بشري آخر هو مجتمع الأرواح.. وهكذا فإن «روبنسُن كروزو» لن يقبع وحيداً في جزيرته. ولن يصير قرصاناً يواجهه العالم الخارجي بالعنف، لكنه بكل بساطة «سيخلق» لنفسه مجتمعاً جديداً يستحضره. هو مجتمع الأرواح الذي لم تعد حقارات المؤسسات والمصالح تدنسه! ربما كان في هذا تفسير لانتشار تحضير الأرواح المفاجئ في الأجواء الهيبية، وربما كان هناك تفسير آخر، وهو ببساطة أن الهيبيز الذين سئموا ممارسة حياتهم الرتيبة: جنس، مخدرات، أزياء عجيبه غريبة، رقص مجنون، مهرجانات جماعية مثل «وودستوك» في أمريكا و«سولزيري» في بريطانيا، وهذه كلها صارت تقليدية بعد انقضاء أعوام طويلة على تكرارها، وجدوا في تطعيم هذه الحياة بحكاية الأرواح نكهة جديدة مثيرة للخيال، تستطيع أن تحميهم من السأم والتكرار فترة لا بأس بها، ريثما يجدون صرعة جديدة يطلعون بها..

(ويؤكد ذلك أن تحضير الأرواح على الطريقة الهيئية هو خطة تعرية وحشيش وجنس، إنهم يعاملون الأرواح كأنها زبائن في كباره).
ولكن ترى هل تكون هذه الصرعة هي آخر صرعات الهييين؟ كل الدلائل تشير إلى سقوط إمبراطورية الهييين نهائيًا.. لقد قطعوا آخر خيط كان يمكن أن يربطهم بالحياة اليومية ومصير الفرد العادي والإنسانية.. لقد رموا عن أكتافهم نهائيًا المسؤولية التي تُحتمها عليهم مبادئهم (التي ادّعوها) ورحلوا عن ذلك كله لينتهي بعضهم على الكرسي الكهربائي، وبعضهم الآخر وسيطًا مزيفًا لتحضير أرواح مزيفة».

الاكتئاب وحياة العزلة:

ومن مظاهر القلق ولوازمه في الحضارة المعاصرة: انتشار مرض «الاكتئاب النفسي» الذي يجعل الإنسان سجين نفسه، وهو وسط المجتمع، ويُحيل حياته إلى جحيم، وفي يديه الثروة، وبجواره أدوات اللذة والمتعة، ولكنه يحيا في عزلة نفسية، وكثيرًا ما تكون عزلة مادية بالفعل، وخصوصًا لدى كبار السن، وبالأخص النساء اللاتي أعرضن عن الزواج في شبابهن، فلم يجدن في الشيخوخة من يؤنس وحشتهن.

ومن أمثلة هؤلاء: «جريتا جاربو» التي كانت من ألمع نجومات السينما الأمريكية في يوم من الأيام، وبعد تقدمها في السن لم تعد سلعة رائجة في هوليوود. لدرجة أنها احتفلت في (١٨ سبتمبر ١٩٨٠م)، بعيد ميلادها الخامس والسبعين وحيدة دون أن يكون بجانبها أحد! وحين سألها مؤلف سيرة حياتها عما إذا كانت تشعر بالندم على عدم إقبالها على الزواج، وعدم الفوز برفيقٍ للعمر يُواسيها في عزلتها؟ أجابت بنبرة حزن: «أعتقد أنني أخطأتُ بالعزوف عن الزواج».

لو بنت لها عشًا زوجيًا في شبابها، وأنجبت فيه أولادًا، لظللها في شيخوختها، ولكنها خالفت فطرة الله الذي خلق الزوجين: الذكر والأنثى، فعاقبتها الفطرة بهذه الحياة البائسة التي تحياها.

على أن الأمر لا يقف عند من بلغ الشيخوخة من هؤلاء الممثلات اللاتي تربعن على قمة الشهرة، وسُلّطت عليهن الأضواء، فقد رأينا من شبابهن من تحيا - رغم الأضواء الباهرة - حياة كئيبة في داخل نفسها، ولا تجد سبيلًا للخلاص من هذه الكآبة النفسية الخانقة إلا الانتحار!

ولا يجهل أحد قصة «مارلين مونرو» التي كانت تعتبر من أشهر الممثلات في الولايات المتحدة، بسبب جمالها وجاذبيتها الجنسية، وقد غدت ألمع نجمة سينمائية في سماء هوليوود حتى سمّوها بـ «إلهة الجنس»، ونالت أفلامها شعبية واسعة، كذلك كانت عروضها المسرحية تجذب آلاف المشاهدين، ومع ما اجتمع لها من الثروة والشهرة، والمجد الدنيوي، كانت تعيش تعيسة، في عزلة نفسية في خضمّ هذا العالم الصاخب. وبالرغم من أن صورها بابتسامتها الساحرة كانت تحتل صدر صفحات الجرائد وأغلفة المجلات، نجد أنها كانت تعاني من اكتئاب نفسي بصفة دائمة، إلى أن قررت أن تضع حدًا لآلامها النفسية بالانتحار، بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص المنومة! ولم يكن عمرها يتجاوز (٣٦) سنة لدى انتحارها في (٥ أغسطس ١٩٦٢م).

وتعتبر «بريجيت باردو»، التي ولدت عام ١٩٣٤م، من أشهر الممثلات في تاريخ السينما الفرنسية، ويقال: إنها تتفوق بمكانتها البارزة في عالم السينما العالمية على «مارلين مونرو» و«مارلين

ديتريش»، وهي تُعدُّ أشهر سيدة في تاريخ فرنسا بعد «جان دارك»، ويقال: إن فرنسا حصلت بتصدير أفلام «بريجيت باردو» على كميات من النقد الأجنبي تفوق مبيعات سيارات «رينو» المعروفة في الأسواق الخارجية، وطبقًا لقول الصحفي الأمريكي «توني كرولي»، الذي قام بمراجعة الجرائد والمجلات الصادرة في أوروبا وأمريكا، فإن صور «بريجيت باردو» تصدرت صفحات وأغلفة هذه المطبوعات لأكثر من (٢٩,٣٤٥) مرة^(١). وتتابع أفلام «بريجيت باردو» لتزيد من شعبيتها، إلى حد أنه صعب عليها الخروج من بيتها بسبب جموع المصوّرين المحتشدة على بابها، واستحال عليها مراجعة حتى عدد مختار من الرسائل الشخصية من بين الكميات الضخمة التي كانت ترد في بريدها الخاص كل يوم، وبالرغم من هذا الوهج والبريق الظاهريين، كانت «بريجيت باردو» تعاني من قسوة العزلة والقلق الداخلي، ولم تعد تتحمل أعباء الشهرة التي كانت تحظى بها، فقادت ضغوطها النفسية إلى أن تضع حدًا لحياتها بتناول جرعات زائدة من المنومات، إلا أن محاولتها للانتحار باءت بالفشل، وحتى لدى نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة وقف المصوّرون في وجه سيارة الإسعاف على أمل الفوز بلقطاتها الأخيرة، وينقل تقرير صحفي على لسانها قولها: بأنها لم تشعر بالراحة النفسية يومًا ما لدى وقوفها أمام آلات التصوير السينمائية.

وتوقّفت «بريجيت باردو» عن نشاطها السينمائي فجأة، وهي في التاسع والثلاثين من عمرها، بعد أن قامت ببطولة أكثر من خمسين فيلمًا

(١) ريدرز دايجست، مايو ١٩٨٦م.

ناجحًا، فقطعت جميع علاقاتها بعالم السينما، وعلى حد قولها: «بعثت سيارة رولز رويس» الفخمة التي كنت أمتلكها، كل ذلك لأجل أن يمتنع الناس عن اعتباري كائنًا فوق العادة للجمال، ولأعيش حياتي بهدوء كأني إنسان آخر، وحيدة داخل بيت على شاطئ الريفييرا»^(١).

انتحار المراهقين:

ومن الظواهر المعروفة في الغرب كله: ظاهرة الانتحار، فالإنسان يتخلص من حياته لأوهى الأسباب؛ لأنه لا يجد حصنًا يلوذ به: من الإيمان، ولا من عائلة تُظله، ولا من مجتمع يُحبه. لكن أغرب ما مُني به المجتمع الغربي: انتحار الشباب في سن المراهقة وهم زهراء يانعة!

وتذكر مجلة «تايم» في تحقيق صحفي بعنوان «انتحار المراهقين» بأن الولايات المتحدة تشهد زيادة مستمرة في حوادث انتحار صبيان وفتيان تتراوح أعمارهم ما بين عشر وعشرين سنة! وقد ارتفعت هذه الحوادث إلى ثلاثة أضعاف عما كانت حتى عام (١٩٥٠)، ففي عام (١٩٨٥م) أقدم على الانتحار ستون مراهقًا (ومثلهم من الكهول) من بين كل مائة ألف شخص. وفيما يلي انطباعات ثلاث سيدات أمريكيات إزاء حوادث انتحار المراهقين..

تقول السيدة «باربرا هويلر»، وهي خبيرة في منع وقوع حوادث الانتحار بمدينة «أوماها»: «لا أظن أنهم يفكرون حول تحوّلهم إلى موتى، بل كل ما يفكرون فيه عند الانتحار هو التوصل إلى وسيلة ما لإنهاء الألم، وحل المشكلة، أو المأزق الذي يجدون أنفسهم فيه».

(١) المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية ص ١٠٢ - ١٠٤.

وتقول «إيلين ليندز» التي شاركت في إنشاء خط هاتفي مفتوح لمعالجة مشكلات المراهقين بمركز «سيدارز سيناى» الطبي بلوس أنجلوس: «الكل في غاية الانشغال لدرجة أنه ليس لدينا من الوقت لنستمع إلى أولادنا». وتقول «باربرا أوليري»، وهي مضييفة بمطعم: «حين يحدث شيء كهذا أفكر كثيرًا في أولادي، وآمل أن أكون قد ربّيتهم تربيةً سليمة، فهذه سنوات خطيرة، وأنت لا تعرف الأفكار التي تجول في عقولهم»^(١).

وقد تلقت «تايم» بعد نشرها التحقيق الصحفي المذكور رسائل من عدد من المواطنين الأمريكيين، تقول إحداها: «إن قلبي يدمى للعائلات المنكوبة التي انتحر أولادها، إنني أدرك مدى معاناتهم. لقد انتحر حفيدي البالغ من العمر (١٦) عامًا بشنق نفسه. وستظل عائلتي مصابة بالحيرة: لماذا حدث ذلك؟ ولن نتمكّن من معرفة الأسباب الحقيقية للحادث أبدًا»^(٢).

ما السبب وراء ارتفاع حوادث انتحار المراهقين في الدول المتقدمة؟ قد قيل: إن السبب باختصار هو حرمانهم من عطف الآباء وحنان الأمهات، وحب الإخوة والأقارب، إنهم يعيشون وحدهم في هذه الحياة الصاخبة؛ لأن هذه الدول تعاني من مشكلة «التفكك العائلي» على نطاق واسع، مما غدّى الشباب المراهق بنزعة الانتحار. إنهم يتربّون محرومين من عطف ورعاية الأسرة، ويعانون من مختلف العقّد النفسية خلال اجتيازهم عتبة المراهقة، فلا غرو أن تقودهم عند مواجهة بعض المشكلات إلى الانتحار.

(١) مجلة تايم، عدد ٢٣ مارس ١٩٨٧م.

(٢) المصدر السابق عدد ١٣ إبريل ١٩٨٧م، نقلًا عن المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية ص ١٣٥، ١٣٦.

ولكن القضية في عمومها - قضية الاكتئاب والقلق واليأس - تحتاج إلى تحليل أعمق لأسبابها الأكثر عمقاً في النفس وفي الحياة. وهذا ما قام به البروفسور «رينيه دوبو» الحاصل على جائزة نوبل في العلوم، في كتابه القيم الذي تُرجم إلى العربية تحت عنوان «إنسانية الإنسان»، وستحدث عنه، وننقل منه في الفصل القادم.

يذكر في فصلٍ عن «التشاؤم الجديد»: أن تعابير «العصر الكلاسيكي»، «عصر الإيمان»، «عصر الرشد» و«عصر الرومانسية» قد لا تتوافق مع الحقائق التاريخية تمامًا، إلا أنها مع ذلك توحى أن البشرية تَوَاقَة لبعض هذه الخصال في الحياة، وأكثر الناس يقرونها صوابًا أو خطأ بالماضي. وبالمقابل نحن نميّز جيلنا بتسميته «عصر الذرة» و«عصر الفضاء» و«عصر الهياكل الآلية» و«عصر مضادات الحيوية (Antibiotics)»، أي بتعبير آخر: عصر هذه التكنولوجيا.. أو تلك، هذه التعابير نستعملها برضا أهل التكنولوجيا.. أما الإنسانون.. فيحتقرونها، والتعبير الوحيد الذي لقي قبولاً إجماعياً فهو «عصر القلق»!

نشرت المنجزات الاجتماعية والتكنولوجية الرفاه الاقتصادي، وزادت الرخاء، كذلك زادت سرعة وسائط النقل، وكافحت بعض أنواع من الأمراض، ولكن الكفاية المادية التي نتجت لم تزد كثيرًا في السعادة وفي معنى الحياة، حتى إن العلوم الطبية لم تفِ بوعودها، فمع أنه أُنجز الكثير في ميدان الوقاية والعلاج لبعض الأمراض المعيّنة، إلا أنهم فشلوا في إطالة حقيقية لعمر الإنسان، وفي تطوير الصحة بصورة إيجابية. ومن التناقض أن يكون عصر الرفاه والعجائب التكنولوجية والمعجزات الطبية هو أيضًا عصر الأمراض المزمنة والقلق واليأس! وظهرت أعراض

«الغثيان الوجودي» (أي القرف من الحياة) في عُقر دار مجتمعات الرفاه المادي، وفي أكثر أجزاء العالم تقدمًا تكنولوجيًا. وتتكاثر في هذه المجتمعات مشاكل فكرية شديدة كالنزاع العنصري، والفقر المادي، والعزلة العاطفية، والقباحة المدنية في الحواضر الكبرى، والمظالم بكل أشكالها وأنواعها، والجنون العام الذي يُسبب تهديدًا دائمًا بالحرب النووية. والجذور العقيمة للقلق المعاصر موجودة، في البنية النفسية للفرد - كل فرد - من أفراد هذه المجتمعات.

وأكبر مشكلة حادة في الحياة المعاصرة هي في الغالب شعور الإنسان أن الحياة قد فقدت معناها، فالمشاعر الدينية والتقاليد الاجتماعية القديمة تنخرها المعلومات العلمية، وسخافة الأحداث العالمية الباطلة، ونتيجة لذلك انتشر تعبير: «مات الإله»! بصورة واسعة في الأوساط اللاهوتية والعلمانية على السواء.

وبما أن فكرة «الإله» كانت ترمز لوحدة الكون بمجموعة: الخلق والمخلوقات، لذا يبقى الإنسان الآن بدونها كسفينة بلا مرساة، لا قرار له! والذين يؤكدون مقولة «مات الإله» يعنون بها موت الإنسان التقليدي الذي كان يستمدُّ معنى حياته من صلاته ببقية المخلوقات في الكون. والبحث عن معنى وصياغة مفاهيم جديدة لكلمتي «الله» و«الإنسان»، ربما يكون أفضل ما يجب أن ينشغل به الآن «عصر القلق، والغربة النفسية»!

و«الغربة» كلمة مبهمة، إلا أنها تعبير عن حالة منتشرة بصورة هائلة الآن في مجتمعات الرفاه المادي، والإحساس بالغربة هي تجربة قديمة، اتخذت أشكالًا مختلفة عبر التاريخ، فالكثير من الذين عانوها في الماضي، ظهر لهم آنذاك أن أوضاع الإنسان والكون لا ترابط بينها ولا

معنى لها، ولقد عزا «جان جاك روسو» ذلك في القرن الثامن عشر إلى التباعد بين الإنسان والطبيعة!

وتتعايش الآن في مجتمعاتنا أشكال متنوعة من الغربة، فالضيق الاجتماعي والثقافي لا يؤثر فقط على المفكرين الواعين، والعمال الصناعيين، والطبقات الفقيرة. بل يؤثر أيضًا على كل الذين يشعرون بانسحاق فرديتهم، فالأوضاع السائدة تفرض عليهم مقاييس جماعية لا تسمح لهم بإبراز وتوكيد ذاتيتهم وهويتهم. ومن الأسباب الأخرى للغربة النفسية الفشل التام - حتى في أكثر المجتمعات تقدمًا ورفاهًا ماديًا - في إقامة علاقات متناسقة متناغمة بين حياة الإنسان ومجموع بيئته.

والاعتقاد بأن العالم المعاصر سخيف وباطل ليس مقتصرًا على الفلاسفة والأدباء المبرزين، فهو منتشر بين كل الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤثر على كل مظاهر ونشاطات الحياة.

ويميل علماء النفس والاجتماع والأخلاق إلى عزو القلق واليأس لانقطاع الصلات الاجتماعية الحميمة، والانفراد والوحشة التي تعم المدن المعاصرة. والانقطاع هذا ليس فقط بين البشر وأنفسهم، بل أيضًا بينهم وبين قوى الطبيعة التي كان لها أثر في «هندسة» كيان الفرد العضوي والوظيفي (الفيزيولوجي) والفكري، والتي لا تزال تحدد أكثر تفاعلات الفرد الأساسية. والفوضى في العلاقات الإنسانية، كالفوضى في الصلات بين الإنسان وبيئته، تصدران عن أصل واحد.

الإنسان العصري قلق، حتى ولو كان في زمن السلم، وفي جو البجوحة الاقتصادية، لأن عالم التكنولوجيا - الذي يشكل محيطه المباشر،

والذي فصله عن عالم الطبيعة الذي تطور الإنسان فيه أصلاً، فشل في توفير حاجات الإنسان الأساسية التي لم تتغير ولم تتبدل. ومن نواح كثيرة يشبه إنسان العصر «الحيوان البري» الذي يقضي حياته في حديقة الحيوانات، فالإنسان الآن كهذا الحيوان.. يتوفر له الغذاء الكافي، والحماية الكافية من القسوة، ولكنه يُحرم من المثيرات الطبيعية الأساسية للعديد من وظائفه الجسدية والفكرية، فإنسان اليوم ليس فقط غريباً عن أخيه الإنسان وعن الطبيعة، بل الأهم بكثير هو أنه غريب معزول عن أعماق ذاته^(١).

٤ - الاضطراب العقلي

ولم تقف أزمة الحضارة الغربية عند هذه الآثار المروّعة من التحلل الخُلقي والتفسخ الأسري، والقلق المرضي، بل زادت على ذلك بما نقرؤه باستمرار عن الأعداد المتزايدة للمصابين بالأمراض العقلية والعصبية.

فهذا العلم الذي وثب وثبات هائلة في تسخير المادة، وانتهى إلى ثورة «التكنولوجيا» وثوراة «البيولوجيا» وثوراة «المعلومات» وثوراة «الاتصالات»؛ عجز عن إصلاح الإنسان، بل زاده خبلاً وفساداً، حتى عَجّت المستشفيات المتخصصة بهذا النوع من المرضى.

وحسبنا أن نسجل هذه الفقرة من كتاب البرفسور «ألكسيس كاريل»: «الإنسان ذلك المجهول» عن هذا الموضوع، وهو شاهد من داخل البيت، وإن كانت الإحصاءات التي ذكرها أصبحت الآن قديمة، وقد تضاعفت الأرقام، ولكنها تعطي صورة واضحة وكافية. يقول «كاريل»:

(١) إنسانية الإنسان لرنيه دوبو ص ٤٦ - ٤٩، ترجمة د. نبيل صبحي الطويل، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

«من العجيب أن الأمراض العقلية أكثر عددًا من جميع الأمراض الأخرى مجتمعة، ولهذا فإن مستشفيات المجاذيب تعجُّ بنزلائها، وتعجز عن استقبال جميع الذين يجب حجزهم.

ويقول «س. و. بيرس»: «إن شخصًا من كل (٢٢) شخصًا من سكان نيويورك يجب إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن وآخر!

وفي الولايات المتحدة تبدي المستشفيات عنايتها لعدد من ضعاف العقول يعادل أكثر من ثمانية أمثال المصدورين.. ففي كل عام يدخل مصحّات الأمراض العقلية وما يماثلها من المؤسسات حوالي ستة وثمانين ألف حالة جديدة، فإذا استمرّ عدد المجانين في السير على هذا المعدل، فإن حوالي مليون من الأطفال والشبان الذين يذهبون الآن إلى المدارس والكليات سوف يدخلون إلى المصحّات عاجلاً أو آجلاً!

ففي عام ١٩٢٢م كان عدد المجانين المُودعين بالمستشفيات الحكومية (٣٤٠,٠٠٠) مجنون، كما كان عدد ضعاف العقول والمضروعين المحجوزين في المصحّات الخاصة (٨١,٨٥٠)، وكان عدد مطلقي السراح بشرف كلمة الشرف من ضعاف العقول (١٠,٩٣٠)، ولا تشمل هذه الإحصاءات الحالات العقلية التي تُعالج في المستشفيات الخاصة، وعلاوة على المجانين يوجد في البلاد كلها (٥٠٠,٠٠٠) من ضعاف العقول.

ولقد كشف الفحص الذي تولته اللجنة الوطنية للصحة العقلية بعناية عن أن (٤٠٠,٠٠٠) طفل على الأقل على مستوى منخفض من الذكاء، إلى درجة أنهم لا يستطيعون الاستمرار في المدارس العامة، والإفادة مما

يتلقون من علم.. وحقيقة الأمر أن عدد الأفراد الذين انحطوا عقلياً أكثر من ذلك بكثير.

ويُقدَّر أن عدة مئات من الآلاف لم تشملهم الإحصاءات الرسمية مصابون باضطرابات نفسية، وتدل هذه الأرقام على مدى استعداد الرجل المتحضّر للعطب، وكيف أن مشكلة الصحة العقلية تُعتبر من أهم المشاكل التي يواجهها المجتمع العصري، فإن أمراض العقل خطر داهم: إنها أكثر خطورة من السلّ والسرطان وأمراض القلب والكلى، بل والتيفوس والطاعون والكوليرا. فيجب أن يُحسب للأمراض العقلية حسابها، لا لأنها تزيد عدد المجرمين فحسب، بل لأنها ستُضعف حتمًا التفوق الذي تتمتع به الأجناس البيضاء^(١)، على أنه يجب أن يكون مفهومًا أنه لا يوجد ضعف عقول ومجانين بين المجرمين بالكثرة التي يوجدون بها بين أفراد الشعب! صحيح أن عددًا كبيرًا ممن يعانون من النقائص العقلية موجود في السجون، بيد أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن أكثر المجانين واسعي الثقافة، ما زالوا مطلقي السراح!

ولا شك أن كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم على النقص الخطر الذي تعاني منه المدنية العصرية، وعلى أن عادات الحياة الجديدة لم تؤد مطلقًا إلى تحسين صحتنا العقلية^(٢).

(١) نعجب لمثل هذا العالم الكبير أن يظل على هذا الاعتقاد اللاعلمي بتفوق الجنس الأبيض! وهذا دليل على أنه ما زال سجين الفكر الغربي والحضارة الغربية، برغم نقده لها بحق، كما قال الشهيد سيد قطب.

(٢) انظر: الإنسان ذلك المجهول ص ١٧٨ - ١٧٩، ترجمة شقيق أسعد فريد، نشر مكتبة المعارف، بيروت، ط ٤، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٥ - الجريمة والخوف

ماذا يُتَوَقَّع بعد هذا في مجتمع تسيطر عليه المادية والأنانية، حتى غلب عليه التحلل الخُلُقِي، والتفسخ العائلي، والقلق النفسي، والاضطراب العقلي؟

إنه لا بد أن تسوده الجريمة، وسيادة الجريمة معناها الخوف، والخوف شر ما يُبتلى به الإنسان في الحياة، وشرُّ ما يعاقب القَدْر به الجماعات إذا انحرفت عن الجادة وكفرت بأنعم الله، كالقرية التي حدث عنها القرآن وضربها مثلاً للآخرين: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

وأبرز مثل لذلك هو أمريكا، أولى دول العالم في الثراء والقوة المادية والعسكرية والتقدم التكنولوجي، وحسبي أن أنقل الفقرات التالية التي تتكلم فيها الوقائع والأرقام وحدها معبرة عمّا يجري هناك، وهي أرقام صادرة من داخل أمريكا نفسها، ومن الجهات المسؤولة فيها، وهو أمر بيّن يلمسه كل من زار هذه البلاد، فكيف بمن يعيش فيها؟

على الخوف تعيش أمريكا:

وهذه الفقرات من مقال توثيقي لمجلة «العربي» الكويتية تحت عنوان: «على الخوف تعيش أمريكا!»:

«الجريمة تجتاح أمريكا، الجريمة بكل أنواعها في كل مكان، في المدن، في الريف، في الضواحي الهادئة، في عدد كبير من الولايات الأمريكية في الشمال والجنوب.. في الشرق والغرب، وجرائم من كل

نوع.. قتل ونهب، سطو واعتداء، سرقات بالإكراه، واغتصاب تحت تهديد السلاح.. ومع الخطر المتزايد الذي يهدّد حياة الناس في أكبر وأغنى دولة في العالم انطلقت موجة من الإنذار في المدن وضواحيها.. أطلقتها أجهزة الأمن التي تقع عليها مسؤولية حماية أرواح الناس وممتلكاتهم بعد الزيادة المخيفة في معدلات الجريمة طبقاً لإحصائيات مكتب التحقيقات الجنائية. فقد تعدّت الجريمة في أكثر من خمسٍ وعشرين مدينة أمريكية كل الأرقام التي سُجّلت على مدى السنوات العشر الأخيرة».

هكذا تقول الصحف الأمريكية، وهي تنقل لنا آخر ما سجلته الإحصائيات، تقرأ مجلة «تايم» الأسبوعية مثلاً فتجد أن هناك جريمة قتل تُرتكب كل (٢٤) دقيقة في مكان ما بالولايات المتحدة، وفي كل عشر ثوانٍ يتعرض بيتٌ للسطو، وكل سبع دقائق تُغتصب امرأة.. إحصائيات أخيرة عن بعض ما وصلت إليه الجريمة في الشهور الأولى من هذا العام. ثم تنقل لنا مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» أرقامًا أخرى أكثر دقة وتفصيلاً؛ لأنها مستقاة من مكتب التحقيقات الجنائية خلال عام ١٩٧٩، تقول: إن جريمة خطيرة تُرتكب كل ثانيتين ونصف، وحادث سرقة كل ثلاث ثوانٍ، وسطو كل عشر ثوانٍ، وجريمة عنف كل (٢٧) ثانية، وسرقة سيارة كل (٢٩) ثانية، واعتداء على أشخاص لأي سبب أو بلا سبب كل (٥١) ثانية، واغتصاب كل سبع دقائق، وجريمة قتل كل (٢٤) دقيقة.

وفي تحذير وزير العدل الأمريكي «وارن بيرجر»، نرى الصورة المخيفة التي يعيشها الأمريكيون، فقد قال في شهر فبراير من هذا العام (١٩٨١م) وفي أعقاب قيام رئاسة جديدة وحكومة جديدة في أمريكا: «إن

هناك حُكمًا من الإرهاب يسود المدن الأمريكية» ثم يتساءل: «ألسنا رهائن داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضرة؟!».

ويقول مدير شركة مدينة «هيوستن» بولاية «تكساس» الأمريكية: الخوف من الجريمة يهدد تدريجيًا بشلل الحياة في المجتمع الأمريكي.. لقد سمحنا لأنفسنا بالتحلل والتفسخ إلى الحد الذي أصبحنا فيه نعيش مثلما تعيش الحيوانات.. فنحن نعيش وراء قضبان حديدية تحمينا من وصول اللصوص إلينا، ومجموعة من الأقفال المثبتة في الأبواب وأجهزة الإنذار، ثم نرقد على الفراش وبجوارنا مسدس محشو بالرصاصة، وبعد هذا نحاول أن نحصل على شيء من الراحة.. يا للسخرية!

ورئيس شرطة «هيوستن» يعرف عن أي شيء يتحدث؛ لأنه هو نفسه يحتفظ بعدة مسدسات محشوة بالرصاصة في غرفة نومه!

لقد أصبح الأمريكيون يتصوّرون أن هذه الجرائم التي أصبحت بلادهم مسرحًا لها لا تقع إلا في أمريكا. إنها جرائم موجّهة ضد كل واحد منهم.. لقد أصبح المواطنون كلهم وبلا استثناء معرّضين لها، لهذا وقف الأمريكيون جميعًا صفاً واحداً لمقاومتها.. إنهم في حرب ضد هذا العدو المجهول.. ولكن كيف يحاربون؟ ومن هو العدو؟!

ويجيب رجال الأمن على الشق الأول: «إذا كنتَ تسير وحدك في ساعة متأخرة بالليل، وفجأة ظهر لك شبح وسط الظلام، وأحسست بآلة حادة تلتصق بضلوعك من الخلف، وصوت يأمرك بأن تعطيه حافظة نقودك، فافعل دون تردد.. لا تقاوم، أعطه كل شيء، مالك وساعتك وأية مجوهرات أخرى تكون في حوزتك. هذه هي نصيحة البوليس لك، إذا كنت لا تريد أن تموت، حتى لو كنت تحمل مسدسًا، لا تحاول أن

تستخدمه؛ لأنك لو حاولتَ وتحركت أصابعك إلى جيبك، فسوف تكون حياتك قد انتهت، وحتى لو كنت تجيد الجودو أو الكاراتيه، أنت ميت ميت، فلا تقاوم.. فالرصاصة أسرع من أي حركة تُقدم عليها، لا تحاول مفاوضة مَنْ يهاجمك للاحتفاظ ببعض ما تحمل، فكلما أحس بأنك تعرقل مهمته، ازداد عنفًا، لا تصرخ.. لا تقم بأي حركة مفاجئة، وأنت تمدد يدك إلى جيبك لتُخرج منه ما تريد أن يأخذه، قل له: إنك تنوي أن تفعل ما يريد أن تفعله قبل أن تحرك ساكنًا، ولا تنس دائمًا أن تخرج من بيتك وفي جيبك بعض المال، لأن بعض هؤلاء المهاجمين سوف يملكهم الغضب نتيجة خيبة الأمل التي أصابتهم، وهم يخرجون بلا شيء من هذه المغامرة، وربما قتلوك على أية حال!

وفي دراسة جديدة تحت عنوان «تقرير فيجي» عن أثر الجريمة على الحالة النفسية للأمريكيين أُجريت على أكثر من ألف شخص، من جميع أنحاء الولايات المتحدة.. خرج الدارسون بنتيجة هامة، وضعوها في هذه الصورة الجديدة «الأمة خائفة»! وهذه بعض ملامح الصورة:

* أربعة من كل عشرة مواطنين يشعرون أنهم معرضون للقتل والاعتداء والسرقة والاعتصاب، وهو شعور دائم يلزمهم في حياتهم اليومية.

* الخوف من الجريمة ينتاب كل طبقات المجتمع في كل مكان، بغض النظر عن أية حدود جغرافية، (٥٢٪) في المدن الكبيرة يعيشون في خوف دائم، وتهبط هذه النسبة إلى (٤١٪) في المدن الصغيرة، وإلى (٣١٪) في الضواحي الصغيرة والمناطق الريفية.

* (٥٢٪) من مجموع عدد الذين استُجوبوا خلال هذه الدراسة يمتلكون أسلحة للدفاع بها عن أنفسهم.

* تسعة من بين كل عشرة مواطنين يُغلقون أبواب منازلهم بالضبّة والمفتاح، ويتعرّفون على كل زائر قبل أن يفتحوا له الباب ويسمحوا له بالدخول.

* وسبعة من بين كل عشرة يُغلقون أبواب السيارات من الداخل أثناء قيادتهم لها، وستة من بين كل عشرة يتصلون تليفونيًّا بأصدقائهم أو أقاربهم الذين كانوا في زيارتهم، ليُطمئنوهم على وصولهم إلى بيوتهم سالمين.

* أكثر من نصف الذين أُجريت عليهم هذه الدراسة يحرصون دائمًا على الخروج بملابس عادية بسيطة لا تلفت إليهم أنظار المجرمين.

* (٦٣٪) يؤيدون منح البوليس سلطة أكبر تسمح لهم باستجواب المشتبه فيهم، ولكن ثقة السود الأمريكيين في الشرطة أقل بكثير من ثقة المواطنين البيض.

* أكثر من النصف لا يمانعون في فرض مزيد من الضرائب، بشرط أن تذهب هذه الأموال لدعم حماية الشرطة لهم.

* الغالبية العظمى تُنادي بفرض عقوبات رادعة، والسجن مددًا طويلة للذين يرتكبون جريمة من جرائم العنف، بينما طالب اثنان من كل ثلاثة بالحكم بالإعدام.

ويقول التقرير في النهاية: إن أمريكا تعيش اليوم في قبضة خوف جديد.. تزداد ضغطًا مع الوقت.. الخوف من أن تقع ضحية لجريمة.. الخوف من الإصابات الجسدية.. الخوف من ضياع ما يملكون.. إن الأمريكيين اليوم يعيشون في خوف بعضهم من بعض!..».

الجريمة لماذا؟

يقول بعض الأخصائيين في علم الجريمة: إن هذا الشعور الذي أصبح يُسيطر على الأمريكيين ليس ظاهرة، وإنما هو نتيجة حتمية لأسلوب الحياة في هذا البلد الحضاري الكبير، فالأسرة مفككة.. والأبناء ينسلخون عنها في سن مبكرة قبل أن يبلغوا العشرين في أغلب الحالات.. وهي فترة خطيرة حرجة في سن الشباب الذي يجد نفسه فجأة قد أصبح حُرًا بعيدًا عن نفوذ الوالدين.. وفي هذه الحرية المبكرة يضل الشباب الطريق، أو تنحرف نسبة كبيرة منهم.

والانسلاخ عن الأسرة يعني بالتالي الخروج على المجتمع الذي يعيش فيه. والنتيجة شعور بالضياع والوحدة.. والإنسان في وحدته يتحوّل إلى حيوان أو يتحوّل إلى عبقرى.. فهو في الحالتين يريد أن يُثبت وجوده، محاربة الانحراف - إذن - لا بد أن تبدأ في المجتمع الصغير الذي ينشأ فيه، ثم المجتمع الكبير الذي سيخرج إليه ويواجه العالم.. إذا استطاع الأمريكيون الإبقاء على الصلة القوية التي تربط أفراد الأسرة الواحدة، نجحوا في القضاء على الجريمة التي زلزلت ضمير أمة تعيش في قمة الحضارة والتقدم.

على أن الجريمة لم تُعد مقصورة على أمريكا الشمالية، بل تعدتها إلى أوروبا الغربية، بنسب مختلفة، حتى روسيا نفسها، بعد زوال الحكم الشيوعي، ودخول عصر الانفتاح، انتشرت فيها الجرائم، وشاع الخوف، وأصبح يقال للسائحين من التحذيرات ما يقال في أمريكا تمامًا، بالإضافة إلى التحذير من الفتيات الجميلات اللاتي يتسمن للسباح في المحلات أو الطرقات، فكثيرًا ما تستخدمهن عصابات الإجرام في أغراضها.

تلك هي آفات الحضارة الغربية المعاصرة، وآثارها في حياة أصحابها، كما تحدثت عنها الوقائع، وكما تكلمت الأرقام، وكما دلّت الشواهد القاطعة.

إنها الحضارة التي يريد بعض كُتّابنا أن يجعلوها «حضارة عالمية» مع أنها غربية المولد والمنشأ والمسيرة، غربية الوجة والفلسفة والسلوك، بل تكاد تكون الآن حضارة أمريكية، بغلبة الطابع الأمريكي بخصائصه عليها في جوانب عدة، حتى إن بعض بلاد أوروبا الغربية لتقاوم هذا الغزو الثقافي الأمريكي لها، كما رأينا ذلك أخيراً في فرنسا.

إنها ليست متقدّمة إلا في الجانب المادي، فلا يجوز وصفها بالتقدم بإطلاق، كما لا يجوز وصفنا بالتخلف بإطلاق.

فنحن متخلفون عن القوم مادياً، هذا صحيح، ولكننا متقدمون عنهم كثيراً في جوانب أخرى من الحياة أكثر أهمية وضرورة لسعادة الإنسان، إن كان هم الإنسان هو السعادة وحدها، إنها الجوانب الروحية والأخلاقية والإنسانية، وهي الجوانب التي بها غدا الإنسان إنساناً مُكرّماً مُستخلفاً في الأرض، مُسخّراً له كل ما في هذا الكون.

كلمة حق من كاتب حر:

ويسرّني أن أنوّه هنا بالمقال القيم الذي كتبه الدكتور جلال أحمد أمين في جريدة «الأهالي» في ٢١/٩/١٩٩٤م حول «مؤتمر السكان والشعور بالعار» وفيه يقول:

«كنت كلما زرت أوروبا أو أمريكا خلال الثلاثين عاماً التي انقضت على دراستي للدكتوراه «في بريطانيا» تأكد لدي هذا اليقين: أن المسألة

ليست مسألة تقدُّم وتخلُّف، بل شيء آخر، كان هذا يمثل - في جانب منه - خيبة أمل في ذلك المثل الأعلى الذي كنا نحاول احتذائه (يعني تقليد النموذج الغربي في التنمية)، ولكنه كان يمثل أيضًا تحررًا عقليًا ونفسيًا حقيقيًا. فقد تخلصتُ من خرافة كبيرة كانت تعشعش في عقلي، والأهم من ذلك أنني تخلصتُ - أو كدتُ أتخلص - تمامًا من ذلك الشعور بالعار.

نعم نحن فقراء، ولكن هذا لا يعني أننا متخلفون! هم متقدمون عنا في التكنولوجيا، أي في إنتاج السلع والخدمات، أو بالأحرى: في فن إنتاج سلع وخدمات معينة دون غيرها، ولكن في الحياة أشياء أخرى غير إنتاج السلع والخدمات، بل إن هناك سلعا وخدمات أخرى لا ينتجونها، أو لا يفضلونها، وقد تكون أفضل لنا.

لا بد إذن أن نميِّز - هكذا اتضح لي - بين الفقر والتخلف. نعم نريد التخلص من الفقر، وعلاجه زيادة أنواع معينة من السلع والخدمات، وليس أي سلعة أو خدمة.

أما التخلف.. فأنا أعرف الآن ما هو؟ إنه ليس إلا هذا الشعور بالعار، فأنت لست متخلفًا إلا بمقدار شعورك بالعار إزاء هؤلاء الذين يسمون أنفسهم متقدمين، وسوف تظل متخلفًا مهما زاد متوسط دخلك، ومهما ارتفع معدل نموك، ومهما زاد ما تملك من سلع وخدمات، طالما أنك تشعر بالعار، لأنك لا تملك ما يملكونه!

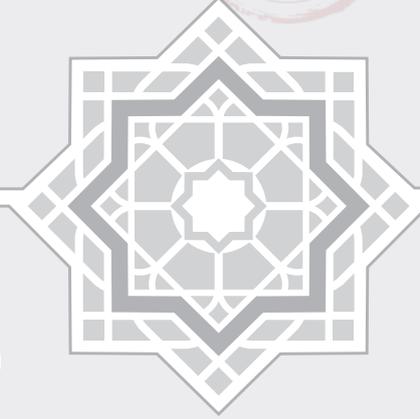
بل لعل أول شروط النهضة، هو التخلص من هذا الشعور بالعار، وإلا كانت النتيجة إذا استمررنا نرفع شعار التنمية، ونفهمه على النحو الذي نفهمه الآن، إذا استمررنا نسَمِّي أنفسنا متخلفين، ونحدد هدفنا بأنه

اللحاق بمستوى المعيشة في الغرب! ستكون النتيجة: أننا - بعد خمسين عامًا أخرى من التنمية - سيكون لدينا محلات «ماكدونالد» أكثر، و«كوكا كولا» أكثر، و«بلو جينز» أكثر، وأيضًا سلاح أكثر، وإعلانات أكثر، وأفلام جريمة أكثر، وشذوذ جنسي أكثر، ومخدرات أكثر! وستكون المرأة المصرية أو العربية - خلال هذه الفترة - قد حققت بالطبع نجاحًا باهرًا في الحصول على مساواتها بالرجل، كلاهما يتمتع بنفس مستوى المعيشة، وبحرية الحصول على نفس الكمية من الماكدونالد، والبلو جينز، والمخدرات، والإعلانات، وكلاهما له نفس النصيب في المساهمة في الجريمة والشذوذ الجنسي!».

إنها كلمة حق من رجل درس الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا، وتزوج من إنجليزية، ويعمل أستاذًا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ولكنه تحرّر عقليًا ونفسيًا من خرافات عبدة الحضارة الغربية والفكر الغربي، فقال ما قال، ونعم ما قال.

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُوسَيْفِ الْقِزْوَانِيِّ

الفصل الثالث

عقلاء رجال الغرب يدقون أجراس الإنذار

- تمهيد.
- تحذيرات رجال العلوم.
- تحذيرات رجال الفلسفة والفكر.
- تحذيرات رجال الأدب.
- تحذيرات رجال السياسة.

تمهيد

خفوت صوت الإيمان في عصرنا:

لم يعد خافياً أن جمرة الإيمان في ظل حضارة العصر قد فقدت كثيراً من توهجها واشتعالها في القلوب، إن لم تكن قد انطفأت تماماً في قلوب كثيرة، أماتها المادية، أو أمرضتها الغفلة والشهوة، وأن صوت الإيمان قد خفت في حنايا الضمائر، ولم يعد له من السلطان والتأثير ما كان من قبل.

دقُّ أجراس الإنذار من خطر الحضارة المادية:

لقد أفاقت البشرية على أخطار تهدد مسيرتها الحضارية، بل تهدد وجودها ذاته. وشعرت البشرية كلها أنها في أمس الحاجة إلى الإيمان بجوار العلم، بل قبله، وإلى الروح إلى جنب المادة - بل أسبق منها - وقد بدأ العالم كله يعي ويحس بخطر الاستغراق في العلم المادي واستخداماته «التكنولوجية» بعيداً عن الله تعالى، وعن الإيمان به، وبحسابه ولقائه، والاهتداء بهداه.

لقد صنع الإنسان الآلة لِيُسَخَّرَها لمنفعته، ثم أصبح بعد مدة من الزمن عبداً لها!

تمامًا كما صنع الإنسان الجاهلي الصنم، نحته بيده، ثم غدا بعد ذلك أمامه عابدًا خاشعًا، يسأله الرزق في السُّلم، والنصر في الحرب! إن علماء الغرب أنفسهم هم أول من شعر بخطر هذه «الآلية» التي جعلت الحياة الإنسانية لفظًا بلا معنى، وجسدًا بلا روح.

ومنذ عقود من السنين ونحن نسمع أجراس الإنذار، يدقُّها علماء ومفكرون كبار من داخل العالم الغربي، أحسُّوا بالخطر، فلم يسعهم إلا أن يُنبِّهوا ويُندروا قومهم لعلهم يحذرون.

الجميع يشعرون بخطر المادية المُحدِقة:

لقد تفاقم الخطر، وتطير الشرر: خطر المادية، وشرر الحياة الآلية، ولم يبق ذو عقل إلا أعلن شكواه من هذا البلاء الواقع والمتوقع، الظاهر والكامن، كمن النار في البركان، يوشك أن ينفجر في لحظة من اللحظات، فيأتي على الأخضر واليابس.

يستوي في ذلك العلماء والأدباء، والفلاسفة والمفكِّرون، والسياسيُّون والإداريُّون. وسنقتصر في هذا الباب على الغربيين وحدهم، لن نقل هنا شهادات مثل محمد إقبال، أو أبي الأعلى المودودي، أو حسن البنا، أو أبي الحسن الندوي، أو سيد قطب، أو وحيد الدين خان، أو محمد الغزالي، أو محمد قطب، أو غيرهم من أقطاب المسلمين. مكتفين بشهادات أهل الغرب، حتى يكون الشاهد على الحضارة من أهلها.

تحذيرات رجال العلوم

من هؤلاء العلامة «ألكسيس كاريل» أحد أقطاب العلم، والحاصل على جائزة «نوبل» في العلوم، وصاحب الكتاب القيم الشهير «الإنسان ذلك المجهول» الذي نقد فيه الحضارة الغربية نقدًا علميًا رصينًا، قائمًا على منطق العلم ومسلماته.

نقد ألكسيس كاريل:

يقول «ألكسيس كاريل» في كتابه ذلك: «إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب؛ لأنها لا تلائمنا، فقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية، إذ إنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية، وشهوات الناس، وأوهامهم، ونظرياتهم، ورغباتهم، وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا، إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا»^(١).

«لقد أهمل تأثير المصنع على الحالة الفسيولوجية والعقلية للعمال، إهمالًا تامًا عند تنظيم الحياة الصناعية، إذ إن الصناعة العصرية تنهض على مبدأ «الحد الأقصى من الإنتاج بأقل التكاليف»، حتى يستطيع فرد

(١) الإنسان ذلك المجهول ص ٣٧.

أو مجموعة من الأفراد أن يحصلوا على أكبر مبلغ مستطاع من المال، وقد اتّسع نطاقها دون أي تفكير في طبيعة البشر الذين يديرون الآلات، ودون أي اعتبار للتأثيرات التي تُحدثها طريقة الحياة الصناعية التي يفرضها المصنع على الأفراد وأحفادهم»^(١).

«يجب أن يكون الإنسان مقياسًا لكل شيء، ولكن الواقع هو عكس ذلك، فهو غريب في العالم الذي ابتدعه، إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه؛ لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته.. ومن ثمّ فإنّ التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية.. فالبيئة التي ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة، لا بالنسبة لقوامنا، ولا بالنسبة لهيئتنا.. إنا قوم تعساء، نخطأ أخلاقياً وعقلياً.. إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم، هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف، والتي ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها، ولكنها لا تدرك ذلك، إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية التي شيّدها العلم حولها.. وحقيقة الأمر أن مدينتنا مثل المدينيات التي سبقتها، أوجدت أحوالاً معيّنة للحياة من شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة، وذلك لأسباب لا تزال غامضة.. إن القلق والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إنا ضحايا تأخر علوم الحياة عن علوم الجماد. العلاج الوحيد الجائز لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقاً بأنفسنا»^(٢).

(١) الإنسان ذلك المجهول ص ٣٨.

(٢) المصدر السابق ص ٤١ - ٤٢.

وفي موضع آخر: «إننا لن نصيب أية فائدة من زيادة عدد الاختراعات الميكانيكية، وقد يكون من الأجدى أن لا نضفي مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء، فحقيقة الأمر أن العلم الخالص لا يجلب لنا مُطلقاً ضرراً مباشراً، ولكن حينما يسيطر جماله الطاغى على عقولنا، ويستعبد أفكارنا في مملكة الجماد، فإنه يصبح خطراً، ومن ثمَّ يجب أن يحوّل الإنسان اهتمامه إلى نفسه، وإلى السبب في عجزه الخُلقي والعقلي، إذ ما جدوى زيادة الراحة والفخامة والجمال والمنظر وأسباب تعقيد حضارتنا، إذا كان ضعفنا يمنعنا من الاستعانة بها فيما يعود علينا بالنفع؟ حقاً إنه لممّا لا يستحق أي عناء أن نمضي في تجميل طريق حياة تعود علينا بالانحطاط الخُلقي، وتؤدي إلى اختفاء أنبل عناصر الأجناس الطيبة، ومن ثمَّ فإنه من الأفضل كثيراً أن نوجّه اهتماماً أكثر إلى أنفسنا، من أن نبني بواخر أكثر سرعة، وسيارة تتوافر فيها أسباب الراحة، وأجهزة راديو أقل ثمنًا»^(١).

وفي خواتيم كتابه ينادي قومه بما يُشبه الإنذار بضرورة إعادة بناء الإنسان على أسس جديدة، فيقول: «يجب علينا الآن أن نُعيد إنشاء الإنسان - في تمام شخصيته - الذي أضعفته الحياة العصرية ومقاييسها الموضوعية. كذلك يجب أن يحدد الجنس مرة أخرى. فيجب أن يكون كل فرد إما ذكراً أو أنثى، فلا يُظهر مطلقاً صفات الجنس الآخر العقلية وميوله الجنسية وطموحه. وبدلاً من أن يُشبه الآلة التي تُنتج في مجموعات، يجب على الإنسان - بعكس ذلك - أن يؤكد وحدانيته،

(١) الإنسان ذلك المجهول ص ٥٦، ٥٧.

ولكي نعيد تكوين الشخصية، يجب أن نحطم هيكل المدرسة والمصنع والكتب، وأن ننبد مبادئ الحضارة التكنولوجية نفسها.

إن مثل هذا التغيير ليس غير عملي على الإطلاق.. وتجديد التعليم يحتاج بصفة خاصة إلى قلب الأهمية النسبية المنسوبة إلى الأبوين والمدرّسين في تكوين الطفل.. إننا نعلم أنه من المستحيل أن ننشئ أفرادًا بالجملة، وأنه لا يمكن اعتبار المدرسة بديلاً عن التعليم الفردي، إن المدرسين غالبًا ما يؤدون عملهم التهذيبي كما يجب، ولكن النشاط العاطفي والجمالي والديني يحتاج أيضًا إلى أن يُنمّى، فيجب أن يدرك الوالدان بوضوح أن دورهما حيوي، ويجب أن يُعدّا لتأديته.. أليس من العجيب أن برامج تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على أية دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوجية والعقلية؟ يجب أن تُعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التي لا تشتمل على الحمل فقط، بل أيضًا على رعاية صغارها»^(١).

وفي موضع آخر يقول: «يجب أن نحزّر الإنسان من الكونيات التي خلقها علماء الطبيعة والفلك.. تلك الكونيات التي حُبِس فيها الإنسان مند عصر النهضة، إذ على الرغم من ضخامته الهائلة، فإن عالم المادة أضيق من أن يتسع للإنسان، فهو كبيئته الاقتصادية والاجتماعية، لا يلائمه»^(٢).

ويختم الكتاب كله بقوله: «لقد حان اليوم الذي نبدأ فيه العمل لتجديد أنفسنا.. ولكننا لن نضع برنامجًا؛ لأن البرنامج قد يخنق الحقيقة

(١) الإنسان ذلك المجهول ص ٣٥٣.

(٢) المصدر نفسه ص ٣٥٩.

الحية خلف درع صُلب، إنه سيمنع انبثاق غير المتنبأ به، ويحبس المستقبل داخل حدود عقلنا.

يجب أن ننهض ونمضي.. يجب أن نحزّر أنفسنا من التكنولوجيا العمياء، ونفهم تعقد طبيعتنا وخصبها.. لقد حدّدت علوم الحياة أهدافها للإنسانية، ووضعت تحت تصرّفها الوسائل المؤدّية إلى بلوغها، ولكننا ما زلنا غارقين في عالم خلقته علوم الجماد، دون أي احترام لقوانين نموّنا، في عالم لم يُصنع لنا، لأنه ولد بسبب غلطة ارتكبتها عقلنا، وبسبب جهلنا بذاتنا الحقيقية.

وليس في استطاعتنا أن نكيف أنفسنا بالنسبة لهذا العالم.. ومن ثمّ فنثور عليه.. سنقلب قيمه، وسنعيد إنشائها تبعاً لاحتياجاتنا الحقيقية.. إن علم الإنسان يمدنا اليوم بقوة لتنمية إمكانيات جسمنا.. فنحن نعرف الآليات السّريّة لنشاطنا الفسيولوجي والعقلي، كذا أسباب ضعفنا.. ونعرف كيف عدّونا على القوانين الطبيعية، ونعرف لماذا عوقبنا، ولماذا فقدنا طريقنا في الظلام.. ولكن مهما يكن من أمر، فإننا نرى خلال ضباب الفجر وعلى الضوء الباهت طريقاً قد يقودنا إلى الخلاص.

لأول مرة في تاريخ الإنسانية، تستطيع حضارة متداعية أن تميّز أسباب انحلالها، ولأول مرة تجد مثل هذه الحضارة قوة العلم الهائلة تحت تصرّفها، تُرى هل تُستخدم هذه المعرفة وهذه القوة؟ إنها أملنا الوحيد في الفرار من المصير المشترك لجميع حضارات الماضي العظمى.. إن مصيرنا بين أيدينا.. فيجب أن نسير قُدماً في الطريق الجديد»^(١).

(١) الإنسان ذلك المجهول ص ٣٥٧.

نقد رينيه دوبو:

وهذا إنذار آخر أسجّله هنا بنقل فقرات من كتاب مهم آخر ظهر في السبعينيات لعالم من كبار علماء البيولوجيا، ومن حملة جائزة نوبل - أيضًا - ويُعتبر كتابه امتدادًا لكتاب «ألكيس كاريل»، بعد نحو ثلث قرن من الزمان.

هذا الكتاب هو كتاب (So Human An Animal) للبروفسور «رينيه دوبو» (الأمريكي الجنسية، الفرنسي الأصل) الذي ترجمه إلى العربية الدكتور نبيل صبحي الطويل تحت عنوان «إنسانية الإنسان»^(١). والكتاب - برغم ما فيه من نقاط ضعف ومآخذ - خليقٌ أن يُقرأ، وما أنقل هنا دليل على الباقي، يقول «دوبو»: «نحن ندّعي أننا نعيش في عصر العلم، إلا أن الحقيقة هي أن الميدان العلمي كما يُدار الآن، ليس فيه توازن يسمح للعلم بأن يكون ذا فائدة تُذكر في إدارة أمور الإنسان؟ لقد جمعنا جسمًا هائلًا من المعلومات حول المادة، وتقنية قوية لضبط واستغلال العالم الخارجي.. ومع ذلك لا يزال جهلنا فاضحًا بالآثار التي قد تنتج عن اللعب بمهاراتنا هذه، ونتصرف في غالب الأحيان وكأننا آخر جيل يعيش على هذه الأرض.

لقد اكتسبنا معلومات كثيرة عن آلية الجسم، وبعض المهارة في ضبط تفاعلاته وتصليح عيوبه، ولكن، بالمقابل، نحن نكاد لا نعلم شيئًا مطلقًا عن الطرق التي يحوّل بها الإنسان قابلياته الموروثة ليهندس بها شخصيته الفردية، فبدون هذه المعلومات لن تفيد الاختراعات الحديثة التقنية والاجتماعية الأهداف الإنسانية.

(١) نشرته مؤسسة الرسالة، بيروت.

إن الحياة الشاذة التي يعيشها عامة الناس الآن تخنق وتعطل التفاعلات الحيوية الضرورية لسلامة الإنسان العقلية، ونمو الإمكانيات الإنسانية.

إن كل المفكرين قلقون على مستقبل الأبناء الذين سيقضون حياتهم في بيئات اجتماعية ومحيطية سخيطة عابثة باطلة، نخلقها نحن له بدون أي تفكير، وأكثر ما يُزعج هو علمنا بأن الخصائص العضوية والفكرية للإنسان تخططها اليوم البيئات الملوثة، والشوارع المترصعة، والأبنية الشاهقة، والخليط الحضري المتمرد، والعادات الاجتماعية التي تهتم بالأشياء، وتهمل البشر^(١).

«الإنسان العصري قلق حتى ولو كان في زمن السلم، وفي جو البجوحة الاقتصادية؛ لأن عالم التكنولوجيا الذي يشكل محيطه المباشر، والذي فصله عن عالم الطبيعة الذي تطوّر الإنسان فيه أصلاً، فشل في توفير حاجات الإنسان الأساسية التي لم تتغير ولم تبدّل، ومن نواح كثيرة يشبه إنسان العصر «الحيوان البري» الذي يقضي حياته في حديقة الحيوانات، فالإنسان الآن كهذا الحيوان.. يتوفر له الغذاء الكافي والحماية الكافية من القسوة، ولكنه يُحرم من المثيرات الطبيعية الأساسية للعديد من وظائفه الجسدية والفكرية، فالإنسان اليوم ليس فقط غريباً عن أخيه الإنسان وعن الطبيعة، بل الأهم بكثير هو أنه غريب معزول عن أعماق ذاته»^(٢).

«منذ قرنين تقريباً والإنسان الغربي يعتقد أن خلاصه سيأتي عن طريق الاكتشافات التكنولوجية، ولا جدال في أن المكتشفات

(١) إنسانية الإنسان ص ٣١.

(٢) المصدر السابق ص ٤٩.

التكنولوجية زادت من غناه المادي وحسنت صحته العضوية.. إلا أنها لم تجلب له بالضرورة الغنى والصحة اللذين يولدان السعادة»^(١).

«وتواجهنا العلوم المادية بتناقضات لا حلول لها عندما نحاول فهم حدود الفضاء، أو بدايات الزمن، أضف إلى ذلك أن الإنجازات العملية تثير بصورة عامة مسائل أخلاقية يعتبرها كثير من العلماء خارج نطاق كفاءاتهم، ويشيرون إلى أن العلم والتكنولوجيا أدوات ووسائل ليس لها أخلاق، ويمكن استعمالها لخير البشرية أو لدمارها، والاعتقاد بأن العلم قادر على حل أكثر المشاكل العملية أمر يكذبه الوعي المتزايد بأن تكنولوجيا العلم تثير مشاكل جديدة في محاولاتها لحل المشكلات القديمة»^(٢).

وإذا سُمح للتكنولوجيا بالنمو دون مراقبة مناسبة، فقد تصبح قوة مُخزّبة تؤثر على العلاقات الدقيقة التي بُنيت عليها المدنيّات في الماضي، كما تنبأ الكاتب الإنكليزي «أ. م. فورستر» في كتابه «توقف الآلة»: «ستسير التكنولوجيا قُدماً.. ولكن ليس على خطوطنا التي رسمناها لها وستتقدم ولكن ليس نحو أهدافنا»!

وأكثر المسائل التي تثيرها التكنولوجيا - أساساً - اجتماعية سياسية اقتصادية أكثر مما هي علمية في طبيعتها، أضف إلى ذلك أن التكنولوجيا غير قادرة - نظرياً - على التهرب من الرقابة البشرية، إلا أنها في الواقع تسير في طريق مستقل لسبب بسيط، هو أن مجتمعاتنا لم تضع بعد توجيهات وضوابط للتحكم فيها بالأسلوب الفعّال المناسب.

(١) إنسانية الإنسان ص ١٨٦.

(٢) المصدر نفسه ص ٢٢٠.

وكل المجتمعات المتأثرة بمدنيّة الغرب تتبع «توراة التنمية» كعقيدة، وتدور في دائرة تشبه «حلقات ذكر الدراويش»، وتقول هذه «التوراة»: أنتجوا أكثر، لكي تستهلكوا أكثر، ثم لكي تنتجوا أكثر! ولا يحتاج الإنسان لأن يكون عالم اجتماع حتى يدرك أن هذه فلسفة مريضة، مجنونة، فلن يستطيع تسارع النمو الاستمرار طويلاً، فضلاً عن الاستمرار الدائم إلى ما لا نهاية. والواقع أن هذا النمو قد يتوقف في فترة أقصر مما يتوقعه الوعي النامي بين جمهور المثقفين، والذي يعتقد أن التكنولوجي بدون ضوابط يضُرُّ بصفات «الكيف» لحياة الإنسان.

وفي حديث بعنوان: «هل تستطيع أمريكا التغلب على خرافة النمو؟» كان سكرتير وزارة الداخلية «إستيوارت. ل. أودال» شجاعاً عندما قال: إنه من السهل اعتبار أمريكا التي صنعها الإنسان.. كارثة على مستوى القارة، لقد ذكّر «أودال» مستمعيه: «إننا نملك أكبر عدد من السيارات وأسوأ ساحات «الخُرْدَة» بالمقارنة لأية دولة أخرى في العالم! نحن أكثر سكان العالم تنقلاً، ونتحمل أكبر قدر من الازدحام! ونولّد أكبر قدر من الطاقة، وفي أجوائنا أكثر الهواء تلوثاً في العالم»، ولقد نقل عن رئيس بلدية «كليفند» قوله مازحاً: «إذا لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ على أساس أننا الجيل الذي رفع إنساناً إلى القمر.. بينما هو غائص إلى ركبتيه في الأوحال والقاذورات»^(١)!

كلمات هنري لنك:

ويقول الدكتور «هنري لنك» طبيب النفس الأمريكي الشهير، معارضاً للذين ينكرون الإيمان بالغيب، باسم العلم واحترام

(١) انظر: إنسانية الإنسان ص ٢١٩ - ٢٣١، فصل: التلخص من أسطورة النمو والتنمية.

الفكر، مبيّنًا أن العلم وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان أسباب السعادة الحقة:

«والواقع أنه يوجد الآن في كل ميدان من ميادين العلم من الظواهر ما يؤجج شُعلة ذلك الضلال، وأعني به تعظيم شأن الفكر، ومع ذلك كان علماء النفس هم الذين توصلوا إلى أن الاعتماد المطلق على التفكير فحسب، كفيلاً بهدم سعادة الإنسان، وإن لم يقوِّض دعائم نجاحه، ثم إن إمارة اللثام عن هذا الاكتشاف لم تتم إلا عن طريق تجارب هؤلاء العلماء مع الناس، واختباراتهم العلمية التي أجروها على الآلاف، وبقي أن أقول: إن الوصول إلى هذه المكتشفات قد تمَّ بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين والشخصية وفلسفة الحياة عمومًا.

فلن نهتدي إلى حلِّ شافٍ لمشكلات الحياة العويصة، ولن ننهل من مورد السعادة عن طريق تقدُّم المعلومات والمعرفة العلمية وحدها، فارتقاء العلم معناه ازدياد الارتباك واضطراد التخبط، وما لم يتم توحيد هذه العلوم كلها تحت راية حقائق الحياة اليومية الواضحة وإخضاعها، فلن تؤدي هذه العلوم إلى تحرير العقول التي ابتدعتها وابتكرتها، بل ستقود حتمًا إلى انهيار هذه العقول وتعفُّنها، كما أن هذا التوحيد لا بد أن يأتي عن طريق آخر غير طريق العلم، وأعني به طريق الإيمان»^(١).

(١) العودة إلى الإيمان ص ٨١ - ٨٢، لهنري لينك، بقلم ثروت عكاشة، نشر دار المعارف، مصر، ط ٣، ١٩٦٤م. وقد تُرجم الكتاب إلى العربية في أوائل الخمسينيات، وقد ذكر مترجمه أنه طبع في أمريكا (٤٨) مرة.

تحذيرات رجال الفلسفة والفكر

أما الفلاسفة والمفكرون الذين حذروا من مادية الحضارة الغربية، وإغراقها في الآلية الصناعية فهم كثيرون.

تحذير جون ديوي:

من ذلك تحذير الفيلسوف الأمريكي الشهير «جون ديوي» الذي قال: «إن الحضارة التي تسمح للعلم بتحطيم القيم المتعارف عليها، ولا تثق بقوة هذا العلم في خلق قيم جديدة؛ لهي حضارة تدمر نفسها بنفسها»^(١).

تحذير توينبي:

ومنهم المفكر الكبير المؤرخ البريطاني المعاصر «توينبي»، إذ ينقل عنه الكاتب الأمريكي «كولن ولسون» مقولته: «لقد أغرت فنون الصناعة ضحاياها، وجعلتهم يسلّمونها قياد أنفسهم ببيعها «المصاييح الجديدة» لهم مقابل «المصاييح القديمة»، لقد أغرتهم فباعوها أرواحهم، وأخذوا بدلاً منها «السينما» و«الراديو» وكانت نتيجة هذا الدمار الحضاري الذي سببته تلك «الصفقة الجديدة» إقفاراً روحياً وصفه «أفلاطون» بأنه «مجتمع الخنازير»، ووصفه «ألدوس هكسلي» بأنه «عالم زاه جديد»!

(١) نقلاً عن إنسانية الإنسان لرينيه دوبو ص ٤٣.

ويأمل توينبي في نهاية البحث بأن خلاص الغرب لا يكون إلا بالانتقال من الاقتصاد إلى الدين، ولكنه - كما يذكر «ولسون» - لا يخبرنا كيف سيتم هذا الانتقال، وإنما يؤكد قائلاً: «إن الغربي يستطيع بواسطة الدين أن يتصرّف تصرفاً روحياً يضمن سلامته بالقوة المادية التي ألقها بين يديه ميكانيكية الصناعة الغربية»^(١).

تحذير جارودي:

ولعل أحدث رجال الفكر من نقاد الحضارة الغربية المادية ومن أهلها هو المفكر الفرنسي الشهير «روجيه جارودي»، الذي انتهى به نقده للحضارة الغربية إلى هداية الإسلام، ولنستمع إليه يقول في محاضرة له في جامعة قطر منذ عدة سنوات: «بفضل تخصيص (٦٠٠) مليون دولار سنة (١٩٨٢م) للإنفاق على التسلح أصبح كل ساكن من سكان الأرض تحت تهديد ما يعادل أربعة أطنان من المتفجرات، وصارت الموارد والثروات في نفس السنة موزعة بشكل أدى إلى هلاك (٥٠) مليون نسمة في العالم الثالث بسبب المجاعة وسوء التغذية! ومن الصعب أن نسمي ذلك المسار التاريخي الذي سلكته الحضارة الغربية تقدماً، والذي أصبحت على أثره - ولأول مرة في تاريخ الملحمة الإنسانية الذي يمتد على مدى مليوني أو ثلاثة ملايين سنة - قادرة تقنياً على محو كل أثر للحياة الاجتماعية على وجه البسيطة.

على الصعيد الاقتصادي يسود مفهوم النمو، أي تلك الرغبة العمياء في زيادة الإنتاج أكثر وأكثر، بسرعة متزايدة، وإنتاج أي شيء صالحاً كان أو غير صالح، مضرّاً أو مسبباً للهلاك.

(١) سقوط الحضارة لكولن ولسون ص ١٦٤، ١٦٥، ترجمة أنيس زكي حسن، نشر دار الأداب، بيروت، ط ٣، ١٩٨٢م.

على الصعيد السياسي، قامت علاقات اجتماعية داخلية وخارجية يطغى عليها العنف، أي الصراع بين مصالح الأفراد والطبقات والأمم، ونزعتهم إلى القوى والهيمنة.

على الصعيد الثقافي الذي يتميز بفقدان المعنى والغاية، قامت تقنية غايتها التقنية لذاتها، وعلم يهدف إلى العلم ذاته، وفن لا يهدف إلا للفن، وحياة لا تهدف إلى شيء.

وفي مستوى العقيدة ضاع مفهوم التَّسامي والعلو، أي ذلك البُعد الإنساني الحقيقي للبشر.

إن الثقافة «الفرعونية» التي تعتمد عليها هذه الحضارة تدَّعي حصر الحياة في الضَّرورة والضُّدفة، كما يدَّعيه أحد علماء الأحياء، أو إلى عاطفة لا طائل من ورائها مثلما كتب أحد الفلاسفة، أو إلى اللامعقول كما أعلنه أحد الروائيين، أي انعدام المعنى، وموت الإله، وموت الإنسان، وموت كل شيء، مثلما يرده علينا دعاة العدم، والمتنبِّئون به، وليس هناك من حضارة أغفلت بصفة كلية التساؤل عن معنى الحياة والموت، مثلما هو الشأن بالنسبة للحضارة الغربية الحالية، فهذه الثقافة «الفرعونية» تعتمد على مبادئٍ أربع زجَّت بنا في ظرف خمسة قرون في طريق مسدود، لو استمررنا فيه فسوف يؤدي إلى انتحار الكون بأكمله:

* الفصل بين العلم والحكمة.. أي الفصل بين الوسائل والغايات.

* إخضاع كل حقيقة واقعية إلى المفاهيم الكمية، مستبعدين بذلك الحب والإيمان والمعنى.

* الفردانية التي تجعل من الأفراد أو المجموعات محور ومقياس كل شيء، وتعتبر كل «نظام» توازنًا مؤقتًا بين أطماعهم المتنافسة.

* إنكار التّسامي... أي إمكانية «الاكتفاء» بالنسبة لاحتياجات نمو يقتصر على الكم، ويستبعد الخلق والحرية والأمل».

وقد تجلّى نقد جارودي للحضارة المعاصرة ونظامها العالمي الجديد الذي يجسد نهمها، ورغبتها في السيطرة: سيطرة أثرياء الشمال تقودهم أمريكا على فقراء الجنوب في العالم، سيطرة فرعون وقارون وهامان على المستضعفين في الأرض. تجلّى ذلك في تعليق «جارودي» على «مؤتمر السكان» الذي عُقد بالقاهرة (٥ - ١٣ سبتمبر ١٩٩٤م) تحت مظلة الأمم المتحدة، ونشرت الصحف العربية نبذاً من قوله، ونشرته كاملاً صحيفة الشعب - القاهرة في (١٦/٩/١٩٩٤م) وهذا نصّه: «يشكل مؤتمر القاهرة الذي يجعل من الديمغرافيا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا السبب الأساسي للأزمات التي تهدد العالم (الافتقار إلى المواد الغذائية والماء والنفط، وقحط الأراضي وتلوث الكتلة الهوائية)، الحلف المقدس العُنصري والتقنوقراطي بين الدول الأكثر غنى في العالم (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) وبين حلفائهم (الأقليات الغنية التي تمسك بزمام السلطة في البلدان الفقيرة تحت رعاية البلدان الغنية) ضد الشعوب الأكثر فقراً والأكثر حرماناً والذاهبة ضحية ما يُزعم أنه «النظام الدولي الجديد» الذي يُبقي على الفوضى الاستعمارية القديمة ويزيد من خطورتها.

هؤلاء يعملون من أجل الوصول إلى مآربهم في ترسيخ فكرة «القنبلة الديمغرافية» في العقول، هؤلاء يقولون: إن الأرض لا تستطيع أن تُطعم سبعة بلايين ساكن حسب التوقعات لسنة ٢٠١٠م.

أما نحن فنقول: يفيد «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» أنه في العام ١٩٩١م فيما يسيطر خمس سكان الكرة الأرضية الأكثر غنى على (٨٤,٧٪)

من موارد العالم الطبيعية ويستهلكها، فإن خمس سكان القارة الأكثر فقراً لا يملك سوى (١,٤٪) من هذه الموارد.

وهكذا يأتي الأغنياء إلى القاهرة، تحت غطاء الأمم المتحدة التي يتسلط عليها القادة الأمريكيون، ليقولوا للفقراء: لا تُنجبوا بعد الآن أطفالاً كي نستطيع الاستمرار في نهبنا وإفراطنا!

تجاه هذه الإبادة الجماعية للأكثر حرماناً نقول: إذا كنتم تزعمون أن الأرض لا تستطيع إطعام جميع الناس، فلماذا تجبر الولايات المتحدة أوروبا على تبوير (١٥٪) من أراضيها الصالحة للزراعة، لولا أنها تريد الإبقاء على صادرات وأسعار القمح الأمريكي على مستواها، وذلك على حساب الجوع من الناس؟

لماذا تصرفون مئات البلايين لتكديس جبال من اللحم والزبد والحليب المجفف في أوروبا إن لم تكونوا تريدون الإبقاء على أسعار هذه المواد الغذائية على مستواها، ومنعنا من الحصول عليها؟!

إنكم تستنفدون أفضل أراضينا في قارات ثلاث، وتحرمون أريافنا من سكانها؛ لأن زراعتكم الخفيفة بما تستهلك من أسمدة كيماوية وتربيتكم الصناعية للمواشي تجعل فلاحينا يتكومون في ضواحي عواصمنا في إطار من التنظيم المدني الجنوبي؛ لأنهم فقدوا إمكان العيش على أراضي أجدادهم.

هؤلاء يقولون: سنفقد محرّك «نمونا» أي البترول.

ونحن نقول: تستهلك الولايات المتحدة - التي تمثل (٥٪) من سكان العالم - ربع الإنتاج العالمي لسياراتها ولسد حاجة (٩٠٠) لتر لكل

هكتار أرض ومتطلباته من ماكينات زراعية وأدوية مبيدة للحشرات وسماد مستعمل في الزراعة الصناعية.

وتنوي الولايات المتحدة من أجل الاستمرار في عربتها الاستيلاء بالقوة على مناجم العالم، في فنزويلا والمكسيك، وكذلك في آسيا، وفي الخليج والعراق والاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك في القارة الإفريقية على مناجم نيجيريا والصومال، كما تحضر ذرائع الحرب ضد الأهداف المتبقية، أي إيران وليبيا والسودان.

هؤلاء يقولون: سينضب الماء في العالم.

ونحن نقول: إن المال الذي فرضه تجار الأسلحة لبيع (٢٣) طائرة حربية إلى باكستان من قبل فرنسا، بوسعه أن يُزود بماء الشرب سكان باكستان - البالغ عددهم (٥٥) مليون نسمة - الذي يفتقرون إليه.

ونحن نقول: إن تخصيص الصحراء من داكار إلى مقديشيو بواسطة شبكة مضخات مائية تحركها حابسات مياه تعمل بواسطة الطاقة الشمسية يكلف (١,٥) بليون دولار، أي ما يعادل تكلفة بناء حاملة طائرات مجهزة بستة وثمانين طائرة عاطلة عن الطيران، أي ما يعادل أيضًا عشر المبالغ التي تجنيها الولايات المتحدة لبيع أسلحتها إلى جلّادي الجنوب أصحاب الامتيازات.

وهكذا تستمر شعوبنا في شرب ماء المستنقعات الملوثة، كي تتمكن أحواض السباحة ذات التكلفة الباهظة أن تتكاثر لدى المترفين.

هؤلاء يقولون: إن السكان كثيري العدد في الجنوب يتسببون في تلوث الهواء وازدياد حرارة المناخ.

ونحن نقول: من الذي يتسبب في الفجوات الحاصلة في طبقة الأوزون إن لم تكن مداخن مصانعكم وأسطوانات انفلات الغاز من محرّكات سياراتكم وعُبّوات عطركم المضغوطة؟

إن واحداً من سكان الولايات المتحدة يساهم في ازدياد حرارة الأرض ست مرات أكثر من مواطن واحد في المكسيك، و(١٩٠) مرة أكثر من مواطن واحد في إندونيسيا.

من الذي يقضي على رئة الأرض من خلال القضاء على الغابات في الأمازون، إن لم تكن شركات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان المتعددة الجنسية، والتي تقطع الأشجار لبناء سدودها، متسببة بفيضانات تقضي على آلاف الهكتارات، بالإضافة إلى المستعمرين الجشعين الذين يقضون على الغابة، أو على واحاتها التي ينبت فيها الخضار من أجل تأمين تربيتهم الصناعية للمواشي؟!!

هؤلاء يقولون: إن قارتنا مستغلّة إلى أقصى حد، وما يهدد الكرة الأرضية بالموت ليس ولادة أبنائنا، ما يهدد بالموت هو نموذج نموكم الجنوني الذي ما فتئتم منذ خمسة قرون تحاولون فرضه على الكرة الأرضية بأسرها بواسطة الاستعمار في البداية، ومن ثمّ بواسطة صندوق النقد الدولي.

هذا النمو الذي يتمثل بإنتاج متزايدٍ أكثر فأكثر لأي شيء، وبسرعة أكبر فأكبر، سواء أكان مفيداً أو غير مفيد، مضرّاً أو مميّثاً، مثل تجارة الأسلحة والمخدرات، وهذا تسمُّونه «تنمية»، خالطين بين «النمو» الكميّ للأشياء وبين «التنمية النوعية» للإنسان.

إن جميع سفسطاتكم ترتكز على هذه المسألة: أن الأرض لا تستطيع إطعام جميع الكائنات الحية. إذا استطعنا فرض نماذجنا المستوردة في الاستهلاك والتبذير من دون هدف إنساني، مسيرين - كما لو بقدرة قادر - بنواميس «التبادل الحر» العمياء، و«بوحداية السوق» التي تطفئ لدى شبيبتكم الإيمان بالمستقبل، وبمعنى الحياة، وبالخلق المستمر للناس وثقافتهم، ضاربين بعرض الحائط التطور الداخلي الناشئ من أرض هؤلاء الذين تستغلونهم وتاريخهم وثقافتهم.

هؤلاء يقولون: «مؤتمر القاهرة» كما لو أن الأمم المتحدة - وهي عميلة لتنفيذ أوامر الدولة العظمى الباقية - تشكل حكومة للعالم.

هكذا يزعمون أنهم يستطيعون الإبقاء إلى ما لا نهاية على الانحرافات التي تؤدي بنا إلى حرب إبادة، على مستوى الكرة الأرضية بمنع الناس من الولادة مثلما فعلوا ذلك في البرازيل، عندما عقموا خمسة وعشرين مليون امرأة، وملايين أخرى في آسيا وإفريقيا.

ونحن نقول: إن ما يهدم الأرض ويفقد الحياة معناها ومستقبلها هو النظام الذي يريد فرض سيطرته على العالم أجمع بواسطة «حرية التبادل» تجعل التبادل غير متكافئ أكثر فأكثر، وتجعل من وحدانية السوق التي تتيح المجال باستمرار - أو بديمومة - ارتباط المستعمرين القدامى بمستعمرهم السابقين.

لقد أعلن أحد رؤساء الولايات المتحدة خلال السنة الماضية: يجب خلق سوق واحدة من الألسكا إلى أرض النار. وأضاف وزير خارجيته: سوق واحدة من فانكوفر إلى فلاديفوستوك.

ونحن نقول: إن مؤتمر القاهرة يجب ألا يسمح بصُلب الإنسانية على صليب من ذهب، لمحاولته الإبقاء على مثل علاقات القوة هذه بين أقلية مالكة وأكثرية مستغلَّة بمنع هذه الأخيرة من نشر حياتها».

* * *

غير مرخصة للطباعة

تحذيرات رجال الأدب

وأما الأدباء الذين نقدوا مادية الحضارة، وحذروا من سيطرتها على الإنسان بمقالاتهم أو أشعارهم أو رواياتهم وأقاصيصهم، فهم كثيرون من شتى المدارس ومختلف الاتجاهات.

وحسبي أن أذكر هنا ما كتبه أديب أمريكي كبير، هو «جون شتاينيك» وهو كاتب قصصي يُعد في نظر كثيرين أعظم كُتّاب القصة في أمريكا، وذلك في خطاب أرسله إلى صديقه «أدلاي ستيفنسون» مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية لسنة (١٩٥١م) و(١٩٥٦م).

وخلاصة الخطاب كما نشره الأستاذ أحمد بهاء الدين في صحيفة «الأخبار» القاهرية^(١):

«إن مشكلة أمريكا هي ثراؤها، وأن لديها أشياء كثيرة، ولكن ليس لديها رسالة روحية كافية. وقال: لو أنني أردتُ أن أدمر شعبًا، فإنني أعطيه أكثر مما يريد، فهذه الوفرة تجعله جشعًا تغيثًا مريضًا! إن شعبنا لا يمكن أن يعيش طويلًا على الأسس الحالية لحياته.

(١) صحيفة الأخبار المصرية بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٦٠م.

إننا في حاجة إلى ضربة قوية تجعلنا نفيق من ثرائنا، لقد انتصرنا على الطبيعة، ولكننا لم نتصر على أنفسنا!

ويكتب الأستاذ أنيس منصور عن الجيل الغربي المعاصر تحت عنوان «هذا الجيل بلا حدود ولا قيود ولا أمل»^(١)، يقول: «هذه عبارة الكاتب الفرنسي «شارل موليه» في الجزء الثالث من كتابه عن «أدب القرن العشرين والمسيحية» في (٥٠٠) صفحة، وهو في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يُهاجمها، ولكن يجعلها حائطًا كبيرًا ترجع إليه الحضارة الغربية في محنتها الروحية، وهذا الكتاب هو أحسن الكتب وأشملها عن أدب القرن العشرين، فلم يظهر كتاب شامل عن أدب القرن العشرين إطلاقًا، وإنما كل الكتب التي صدرت هي دراسات خاصة مطوّلة عن كثير من هؤلاء الأدباء.. ولكن هذه الدراسات الموضوعية قد انفرد بها صابرًا مجتهدًا «شارل موليه».

والمؤلف يعتمد على النصوص الأدبية ولا يُطلق حُكمًا دون أن يكون في يديه وفي جيوبه حيثيات هذا الحكم، وهو لا يخلو للمداولة ويصدر أحكامه، وإنما يُصدرها علنًا في محكمة النقد الأدبي.

والجزء الثالث هذا قد تناول فيه الآثار العميقة لكل من «مالرو»، و«كافكا»، و«فركور» و«شولوخوف»، و«مولنيه»، و«بومبار»، و«فرانسواز ساجان»، و«لاديسلاس ريمون»، ومن رأي المؤلف أن الفيلسوف السياسي الموسيقار الطيار «أندريه مالرو» هو الذي وضع أصابعه على الخطر الذي ينتظر الإنسانية، فهو وحده الذي أدرك منذ أكثر من ربع قرن

(١) صحيفة الأخبار المصرية بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٦٠م.

محنة الرُّوح الأوروبية، و«مالرو» هو الذي نفت روح القلق والأسى في الأدب الفرنسي والأوروبي بعد ذلك.

والغريب في هذا الجزء الثالث ما قاله المؤلف عن الأدبية الفرنسية «فرانسواز ساجان» التي صدرت لها قصتان هما «مرحبًا أيها الحزن» و«ابتسامة ما» فهو يرى أن «ساجان» قد سجّلت رُوح اليأس والمرارة واللامبالاة والتواكل، تلك الروح التي عبّر عنها «سارتر» في أعقاب الحرب الأخيرة، والذي يتذكّر ما قال «سارتر» في الأعداد الأولى من مجلة «العصور الحديثة» يجده يصرخ ويقول: «لقد انتهت الحرب في فرنسا الجائعة، ولكن السلام لم يبدأ، إننا نعيش في محنة ما بين الحربين، لقد كذب هؤلاء الذين قالوا: إن السلام من طبيعة الأشياء، وإن الحرب مسألة عارضة.. فما هذا الذي نحن فيه؟ إنه الحرب والسلام معًا. إنها المحنة دائمًا!»

وهذا الذي قاله سارتر في قصصه وكتبه إنما هو تعميق للإحساس بالمأساة واليأس والمرارة، وقد عبّر عنه الشاعر الألماني «بورشرت» الذي توفي سنة ١٩٤٧م، فقال في قصته «أمام الباب»: «نحن جيلٌ بلا رابط، ولا عمق، عمقنا هو الهاوية، نحن جيلٌ بلا دين، ولا راحة، شمسنا ضيقة، حُبنا وحشية، وشبابنا بلا شباب! إننا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حماية من أحد».

وكان لا بد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة في طلبة الجامعات والمدارس وأعماق الأديرة. ومن هذه الأديرة، ومن الرهبانية القائمة، خرجت «فرانسواز ساجان» لتعلن في قصتها: إنني لا أفكر، ولا أستطيع، ولا أطيق أن أبقى وحدي، ولا أريد لأحد أن يكون كذلك، وأريد أن أعيش مثل شيء جديد، ولو كان فيه عذاب، المهم أن يكون جديدًا.

وكذلك فعلت «سسيل» بطلّة قصة «مرحبًا أيها الحزن»، ولم تتردد «دومنيك» طالبة الحقوق وبطلّة قصة «ابتسامة ما».

سسيل ودومنيك صورتان لأبناء هذا الجيل الذي يتحرّك ويتألّم ويروح ويجيء، ويحارب ويصرخ في الظلام بلا حدود ولا قيود يؤمن بها، ولا أمل له، ولا أمل في أن يكون لديه أمل». وكفى بهذه الوثائق مستندًا.

* * *

غير مرخصة للطباعة

تحذيرات رجال السياسة

وأما السياسيون، فنكتفي منهم بالسياسي الأمريكي الشهير «جون فوستر دالاس» وزير خارجية أمريكا في عهد الرئيس «أيزنهاور» وصاحب كتاب «حرب أم سلام؟».

يقول «دالاس» في فصلٍ من كتابه، تحت عنوان «حاجتنا الروحية»: «إن هناك شيئاً ما يسير بشكل خاطئ في أمتنا، وإلا لما أصبحنا في هذا الحَرَج، وفي هذه الحالة النفسية لا يجدر بنا أن نأخذ موقفاً دفاعياً، وأن يملكنا الذعر.. إن ذلك أمر جديد في تاريخنا!

إن الأمر لا يتعلق بالماديات، فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية، إن ما ينقصنا هو إيمان صحيح قوي، فبدونه يكون كل ما لدينا قليلاً، وهذا النقص لا يعوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم، أو الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم، أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم، أو القنابل مهما بلغت قوتها!

فمتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتماد على الأشياء المادية، فإن النتائج السيئة تصبح أمراً حتمياً.

وفي بلادنا لا تجتذب نظمنا الإخلاص الروحي اللازم للدفاع عنها، وهناك حيرة في عقول الناس، وتآكل لأرواحهم، وذلك يجعل أمتنا معرّضة للتغلغل المعادي - كما كشف عنه نشاط الجواسيس الذين تم كشفهم حتى الآن - ولن تستطيع أي إدارة لمكافحة التجسس أن تقوم بحمايتنا في هذه الظروف...

لقد تقابلنا مع أقصى الاختبارات التي يمكن أن يلتقي بها أي شعب.. وهو اختبار الحياة في رفاهية...

لقد قال يسوع: إن هذه الأشياء المادية سيحظى بها أولئك الذين يعملون من أجل ما أمر به الله، ومن أجل تحقيق عدالته.. ولكن عندما يحدث ذلك فعندئذ يبدأ الامتحان الأكبر؛ لأن هذه الأشياء المادية - كما أندر يسوع - يمكنها أن تصبح الصدأ الذي ينخر في الأرواح.

كذلك فإن لدينا نموذجًا معروفًا، فالرجال الذين لديهم إحساس بالواجب إزاء كائن أعلى، يجاهدون لتحقيق إرادته؛ لأن إيمانهم يمنحهم القوة والفضيلة والحكمة المبسطة.. إنهم لا يبنون ليومهم فقط، بل للغد، وليس لأنفسهم وحدهم، وإنما للجنس البشري، ومجتمع هذا أساسه ستكون من نتائجه الثروة والرفاهية للكثيرين إذا ساعدته الأحوال.. وعندما تأتي هذه المنتجات الفرعية فإنها تكون طيبة، إلى درجة أنها تشجع على الاعتقاد بأنها النهاية المرتقبة، وبهذا سيبتعد الناس عن بذل الجهود الإنشائية للأجل الطويل، ويبدؤون الصّراع من أجل الحصول على الأشياء المادية.

لقد أخفقنا بشكل يدعو إلى الرّثاء في أن نرى أن من الممكن الحصول على عدالة اجتماعية، دون أن نمارس الإلحاد والمادية.. إن

ذلك يعتمد على الرغبة الاختيارية للفرد في قبول أو التخلي عن الالتزامات الاجتماعية تجاه الفرد الآخر.

ونتيجة لذلك فإن كثيرًا من قومنا قد فقدوا إيمانهم في مجتمع حرّ، وكأمة فقدنا كذلك إيماننا الديني وممارسة شعائرنا الدينية. رغم أننا ما زلنا متدينين، إننا نفرق بين الدين وممارسة الدين، ولم نعد نؤمن بأن الإيمان يتمشى مع الظروف الحديثة.. ومتى تحطمت الصلة بين الإيمان والعمل، فلن نستطيع بعد ذلك أن ننمّي قوة رُوحية نستطيع نشرها في جميع أنحاء العالم.

ويجب أن نفهم ذلك بوضوح: أن مجتمعًا حرًا ليس معناه مجتمعًا يسعى كل فرد فيه لنفسه، بل إنه مجتمع متناسق، والقيود المفروضة هي قبل كل شيء روابط الأخوة المنبعثة من الإيمان، فإن الناس خلقوا لكي يعيشوا إخوانًا في رعاية الله».

ثم يختم هذا الفصل بقوله:

«لن تكون هناك فائدة من إنشاء «أصوات أمريكا» أخرى عالية الصوت إلا إذا كان لدينا شيء نقوله، يكون أكثر إغراء مما قيل حتى الآن!

لقد كتب الرئيس «ولسون» قبل وفاته بأسابيع قليلة مقالًا استعرض فيه تهديد المبادئ الثورية وأعمال الشيوعية، وختمه بقوله: «إن اختصار المسألة بأسرها هو ما يلي: إن حضارتنا لا تستطيع الاستمرار في البقاء من الناحية المادية، إلا إذا استردت روحانيتها..»

هذا هو التحدي النهائي لكنائسنا ومنظماتنا السياسية وللرأسماليين
عندنا، ولكل فرد يخاف الله، أو يحب بلده...».

فهل تستطيع المسيحية أن تقدم «طوق النجاة» لعالم يُهدّده الغرق
ويحيط به الموح من كل مكان؟

هذا ما سيجيب عنه الفصل التالي.

* * *

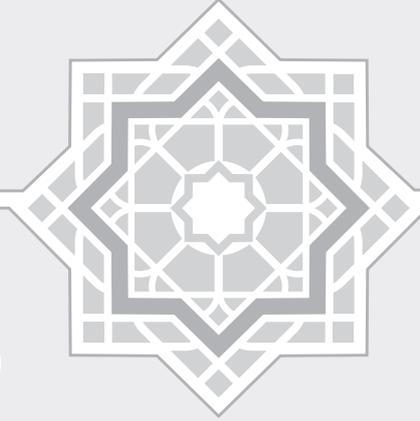

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ

لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ

بُورِيقِ الْقُرْطُبِيِّ

غير مرخصة للطباعة

الفصل الرابع

الحضارة التي ينشدها العالم

- حكم القرآن على الحضارات المادية.
- الحضارة التي ينشدها العالم تتجلى في الإسلام.
- المجتمع الذي يكوّنه الإسلام.
- إسلام يتمثّل في أُمَّة.
- عقبات في سبيل اهتداء الغرب بالإسلام.

حكم القرآن على الحضارات المادية

لقد دمغ القرآن الكريم بالطغيان والفساد حضارات، أقامت من البناء المادي آيات، وخلدت مصانع وعمارات، ومع هذا استحققت عذاب الله ونقمته، برغم ما كان لها من جنات وعيون، وكنوز ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين.

ذلك لأنهم عمروا الأرض، وخرّبوا الإنسان.. أقاموا المباني، وهدموا المعاني.. عملوا للدنيا، ونسوا الآخرة.. أكلوا نعمة الله، ولم يؤدّوا شكرها.. حابوا الأقوياء، وطغوا على الضعفاء.. أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات.

من هنا كانت عقوبة الله لهم، وتدمير الله عليهم، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإنذاره للظالمين بعدهم أن يصيبهم ما أصابهم إن لم يتداركوا أنفسهم بتوبة وإصلاح.

اقرأوا قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * آلَتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ * وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ٦ - ١٤].

لم يُغنِ هذه الأمم من عذاب الله ما شيّدته من حضارات مادية، وما تركته عادٌ إرم، من آثارٍ عمرانية شاهقة، ﴿لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾، وما نحتته ثمود في الجبال من بيوت لم تزل بقاياها مشهودة إلى اليوم، وما أقامه فرعون من أوتاد، لعلها تلك «الأهرام» الفارعة التي تشهد بطول باعهم في فن الهندسة والعمران إلى اليوم.

لم يُغنِ ذلك عنهم شيئاً بعد أن ﴿طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. وقال تعالى في شأن فرعون وقومه: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيُْونٍ﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿وَنِعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَفَاهِمْ﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٥ - ٢٩].

وانظر إلى قصة عاد وما بنوا وشيّدوا، وكيف حذرهم نبيهم هود من الاستغراق في المتاع المادي على حساب الجانب الروحي، وخوفهم عقاب الله إذا هم ظلوا على شركهم وفسادهم، ونسيانهم أمر آخرتهم، يقول القرآن الكريم: ﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾ وَجَنَّاتٍ وَعَيُْونٍ ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعظت أم لم تكن من الواعظين ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿[الشعراء: ١٢٣ - ١٤٠].

وفي سورة أخرى - سورة فصلت - يعرض القرآن لموقف عاد وعُتُوها في الأرض، وطغيانها بغير الحق، فيقول: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ

بَغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ
عَذَابَ الْحِزْبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ * [فصلت: ١٥، ١٦].

وفي سورة هود يقول تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ
وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [هود: ٥٩].

ويحدثنا القرآن عن ثمود الذين ﴿ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ * إِنِّي
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ
الْعَالَمِينَ * أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَأْتُمْ بِهِ * إِنَّمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * فِي جَنَّةٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعُهَا
هَضِيمٌ * وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ
الْمُتَسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ [الشعراء: ١٤٢ - ١٥٢].

وفي سورة النمل يقول عنهم: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا *
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ ﴾ [النمل: ٥٢، ٥٣].

ويحدثنا القرآن عن قوم لوط، وما ابتكروه من فاحشة لم يسبقهم بها
أحد من العالمين، وكيف دمر الله عليهم قراهم: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا
عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ
رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٢، ٨٣].

ويحدثنا القرآن عن سبأ في اليمن، وقد كان لهم في مسكنهم آية،
جنتان عن يمين وشمال، ولكنهم أعرضوا وكفروا بنعمة الله، فأرسل
عليهم سيل العرم، ومزقهم كل ممزق: ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى
إِلَّا الْكُفُورَ ﴾ [سبأ: ١٧].

ويؤكد القرآن الكريم في مواقف كثيرة سنن الله تعالى في إهلاك الأمم، برغم ثرواتها، وآثارها المادية والعمرائية، محذراً بذلك اللاحقين أن يحذوا حذو السابقين في فساد اعتقادهم وفساد أعمالهم.

يقول تعالى مخاطباً مشركي العرب: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦].

﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الروم: ٩].

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آغَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾ [غافر: ٨٢ - ٨٥].

لم يُنجِ هؤلاء من عقوبة القدر الأعلى ما كان لهم من كثرة العدد، ولا من شدة القوة، ولا من الآثار البارزة في الأرض، ولا ما عندهم من العلم المادي، الذي رُدُّوا به علم النبوة، ولم يؤمنوا إلا بعد أن وقعت الواقعة، وفات الأوان، فالتمسوا الخلاص، ولات حين مناص.

وبهذه الآيات المحكمات من كتاب الله الكريم، يمكننا أن نُحدِّد موقف الإسلام من الحضارة المادية المعاصرة، التي أخذت الأرض فيها

زخرفها وازيّنت، وظنّ أهلها أنهم قادرون عليها، أو كادوا، فهم مهّدون
بأس الله تعالى وعقوباته القدرية، إن لم يتداركهم الله برحمة منه،
فيصلحوا ما أفسدوا، ويرثقوا ما فتقوا. وإلا فعذاب الله شديد، وما هو من
الظالمين ببعيد.

أسباب هلاك الأمم:

لقد قال القرآن الكريم في الكثير من آياته على أن الأمم لا تقوم أو
تسقط اعتبارًا، بل بناءً على سنن ثابتة لا تتبدّل، وفي الآيات التي ذكرناها
هنا في هلاك الأمم الغابرة، نبّه أولي الألباب على أسباب دمار هذه الأمم
وهلاكها - برغم ازدهارها المادي والعمراني - فكان من هذه الأسباب:

- ١ - الجحود بآيات الله تعالى وعصيان رسله.
- ٢ - اتباع أمر كل جبار عنيد، وإطاعة أمر المسرفين الذين يفسدون في
الأرض ولا يصلحون، كفعل عاد وثمود.
- ٣ - الفرح بالعلم المادي، والإعراض عما جاء به الوحي، كالذين
حكى الله عنهم في آخر سورة غافر.
- ٤ - الغرور بالقوة المادية والثروة المالية، والغفلة عن بأس الله وعجابه،
كفعل فرعون وقارون.
- ٥ - الظلم والبخس والبغي بغير الحق، وخصوصًا على الفقراء
والمستضعفين، كفعل مدين قوم شعيب.
- ٦ - اقتراف الفواحش، واتباع الشهوات، كفعل قوم لوط.
- ٧ - شيوع الفساد في الأرض، واستعلان المنكر، وعدم التناهي عنه كما
فعل بنو إسرائيل ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ [المائدة: ٧٩].

٨ - الكفر بأنعم الله، وعدم القيام بشكرها، بل استخدامها في معاصي الله، ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

٩ - الترف والبطر: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ [القصص: ٥٨]. وكل واحدة من هذه الجرائم حريية أن تُعجل بعقاب الله وبأسه الذي لا يُردُّ عن القوم المجرمين.

فكيف إذا اجتمع عددٌ منها في أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات؟ والناظر في الحضارة التي تسود عالمنا اليوم، يجدها قد أخذت بنصيب يكثر أو يقل من حضارات الهالكين، وانحرافاتهم العقدية والفكرية والسلوكية، فلا غرو أن يُخشى عليها أن ينزل بأهلها ما نزل بهم: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ [إبراهيم: ٤٥، ٤٦].

قانون المداولة بين الأمم ووراثة الحضارات:

ومما نبه عليه القرآن كذلك سنة من سنن الله في هذا العالم هي: سنة «التداول بين الأمم» أو تبادل الأدوار في الحضارات، وهو القانون المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

وكما أن الفرد الفقير لا يبقى فقيراً أبداً، والغني لا يظل غنياً أبداً، فكم فقير يغتني، وكم من غني يفتقر، وكذلك القوي والضعيف، والملك والسوقة، فهكذا يقال في الأمم.

وقد قال تعالى في فرعون وقومه: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمغربَهَا أَلَّتْ بَرْكَنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّن جَنَّتِ وَعَيْونِ﴾ * وكنوزٍ ومقامٍ كريمٍ * كذلك وأورثناها بني إسرائيل﴾ [الشعراء: ٥٧ - ٥٩].

وقد بين القرآن في وراثه الأمم الهالكة قاعدتين أساسيتين:

الأولى: أن المستضعفين المظلومين يرثون الجبابرة الظالمين: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ * ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدٍ * وأستفتحوا وخاب كل جبارٍ عنيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٣ - ١٥].

والثانية: أن الصالحين هم الذين يرثون الفاسدين والمفسدين، فإن الله لا يديل من فاسد لفاسد، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

والصالحون هنا ليسوا هم الدراويش أو البُلَه، بل هم الصالحون للقيام بعمارة الأرض وخلافة الله فيها بالعلم النافع، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرْكَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].

هذا ما يخشاه المؤمنون بالله تعالى على حضارة الغرب وجبايرتها المستكبرين في الأرض بغير الحق، الذين أضاعوا الصلوات، واتبعوا

الشهوات، وكفروا بأنعم الله. ولم يغرّهم ما ينعمون به من متاع الدنيا وزخرفها، فهذا هو «الاستدراج» الذي حدّثنا القرآن به، وحدّثنا من عواقبه: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: ٤٤].

وهو «الإملاء» للظالم الذي ذكره لنا رسول الله ﷺ حين قال: «إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم تلا: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢] (١).

وكثيراً ما يكون هذا الأخذ بغتةً حين لم تُغنِ النُذُر، ولم يعظهم ما أنزل الله بهم من فساد البر والبحر، ليذيقهم بعض الذي عملوا العلمهم يرجعون، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون: ﴿فَلَمَّاسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].

ما الدواء؟ وأين الطبيب؟

هذا ما يخشاه المؤمنون بمنطق الإيمان.

وهو ما خشيه «الكسيس كاريل» و«رينيه دوبو» بمنطق عالم الحياة.

وما خشيه «توينبي» بمنطق عالم التاريخ.

وما خشيه «جارودي» بمنطق المفكر الفيلسوف.

وما خشيه «دالاس» بمنطق السياسي.

ولكن السؤال المهم: كيف الخلاص؟ وما الدواء؟ وأين الطبيب؟

(١) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٦) ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٣)، عن أبي موسى.

الدواء كما يراه «ألكسيس كاريل» وتعليق سيد قطب:

نقل الأستاذ سيد قطب رَحِمَهُ اللهُ فقرات مطوّلة من كتاب الدكتور ألكسيس كاريل «الإنسان ذلك المجهول» ونقده العلمي للحضارة الغربية، وتشخيصه للداء تشخيصًا سليمًا إلى حدّ كبير، إلا أنه لم يجد عنده دواءً ناجعًا يُقدّمه للبشرية، يشفيها من أدواء المادية المعاصرة.

كيف الخلاص إذن؟

الدكتور «كاريل» يرى أن طريق الخلاص هو «مزيد من علوم الإنسان يمكننا من إعادة إنشاء الإنسان»، هو «معرفة أكثر عمقًا بأنفسنا» عن طريق علوم الحياة لتحل محل علوم الجماد.

ويعلق على ذلك الشهيد سيد قطب فيقول: «ونحن نهتف مع الدكتور كاريل: «مزيدًا من علوم الإنسان» ولكننا لا نرى معه أن هذا وحده يكفي، ولا نثق مثله هذه الثقة المطلقة فيما قد نصل إليه من المزيد في علوم الإنسان، ولا نقف مثله يائسين من «وسيلة أخرى لمعرفة القواعد التي لا تلين لوجوه نشاطنا العضوي والروحي، وتميّز ما هو محرّم مما هو شرعي، وإدراك أننا لسنا أحرار لنعدّل في بيئتنا وفي أنفسنا تبعًا لأهوائنا».

إن المزيد من علوم الإنسان ضروري لنا.. لنعرف منه على الأقل أقصى الإمكانيات التي في طوقنا وطوق العلم أن نبلغها من المعرفة «بالإنسان»، ونقف على حدود المجهول الذي لا حيلة لنا وراءه، فهذه المعرفة ضرورية لنحدد - على ضوءها ما الذي نملك وما الذي لا نملك من التصرف في شأن «الإنسان»، لعلنا نلتزم حدودنا ولا نتعدها، ولا نخبط وراءها في التيه بلا دليل، كما فعلنا حتى اليوم بلا مبالاة.

والدكتور «كاريل» كان قد سبق فقّر لنا أن هناك أسبابًا لتخلف علوم الحياة عن علوم الجماد، ليست طارئة ولا وقتية، إنما هي ثابتة وطبيعية، أسبابًا ترجع إلى تعقّد الحياة من جهة، وإلى طبيعة عقلنا من جهة أخرى، ومن ثمّ قرّر لنا أن علوم الحياة لن تبلغ في يوم من الأيام ما بلغته علوم الجماد من الدقة والجمال... وبالضبط قال لنا بألفاظه: «إن معرفة أنفسنا لن تصل أبدًا إلى تلك المرتبة من البساطة المعبّرة والتجرد والجمال التي بلغها علم المادة، إذ ليس من المحتمل أن تختفي العناصر التي أخّرت تقدم علم الإنسان» (ص ٢٣).

فمن العجيب بعد ذلك أن يجعل اعتماده كله في حل مشكلة الحضارة وإعادة إنشاء الإنسان على «مزيد من علوم الإنسان».

ولكننا لكي نزيل هذا العجب، يجب أن نواجه مشكلة دكتور «كاريل» نفسه، فإن مواجهتها تفيدنا في تعيين الجهة التي يمكن أن يأتي منها الخلاص الحقيقي، والاتجاه الواحد الميسور للخلاص...

إن هذا الرجل الواسع المعرفة، العميق الحساسية، الشديد الإخلاص، المتحرّر الفكر، الثائر على الحضارة الصناعية، حتى ليرى أن ليس هناك ما هو أقل من «قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدّم البشري».

إن هذا الرجل - على كل هذه الفضائل والخصائص فيه - رجل «غربي» نشأ في البيئة الغربية بكل ملابسات تاريخها القديم وحاضرها الراهن، كما أنه نشأ في ظل هذه الحضارة، وفي بيئة «العلم» الذي هو طابعها الظاهر..

وبسبب كل هذه الملابسات فهو سجين هذه الحضارة.. سجين بيئتها وتاريخها وملابسات حياتها.. سجين الانطباعات والرواسب العميقة العنيفة في هذه البيئة..

ومن ثمَّ لا يملك حين يثب الوثبة الكبرى أن يخرج من إطارها..
ونزيد هذه الحقيقة العجيبة إيضاحًا:

إن الدكتور «كاريل» يتنفس في بيئة آمنت بالعلم التجريبي إيمانًا مطلقًا فترة قرنين من الزمان.. وعلى الرغم من أنها بدأت في هذا القرن الأخير تُفَيِّق من نشوة انتصار العلم، وهي تراه يقف على عتبات المجهول عند آفات كثيرة. فإن رواسب القرنين الماضيين لا تزال عميقة وعنيفة.. حتى عند الذين عرفوا «حدود العلم»..

وهو في الوقت ذاته يتنفس في بيئة عرفت الدين في أحسن صورته تصوُّفًا رُوحِيًّا مرفرفًا شفيفًا، واتصالًا بالغيب من غير وساطة مادية ظاهرة، وصلاة ودعاء يغيب فيها الفرد عن ذاته، ويندمج في الملاء الأعلى.

وهذه هي الصورة الوضيئة المشرقة الحبيبة إلى نفس الدكتور العالم الشاعر المتصوف المرفرف، كما يصفها في كتابه هذا، وكتابه الآخر الذي عنوانه «الصلاة» وكما يكرّر ضرورة توفير الجو المناسب لانطلاقها في حياة البشر.. وكما يثور على الحضارة المادية الصناعية؛ لأنها تخنقها، وتخنق معها كل شعور بالجمال، وكل نشاط فني أو روعي أو ديني..

ومن هاتين النقطتين: نقطة الإيمان بالعلم، ونقطة تصوُّر الدين على هذا النحو وفي هذه الحدود.. تنشأ مشكلة الدكتور «كاريل»، وأمثاله ممن تهولهم فظاعة التدمير الذي تُنشئه هذه الحضارة في حياة الإنسان «ورُوحه» وتهتف بهم أشواقهم الروحية إلى استشراف حياة فيها للعقيدة الروحية مكان..

تنشأ المشكلة من ثورته على هذه الحضارة، ومن «سجنه» في إطار هذه الحضارة في الوقت ذاته.

ومن هنا لا يرى أن هناك وسيلة أخرى لوقف هذا التدمير الذي تُنشئه هذه الحضارة في الكيان الإنساني..

إنه لا يملك منهجًا للحياة إلا الذي يقَرره العلم؛ لأن الدين - كما هو في بيئته في أحسن صورته لا في الصورة الكريهة المنفرة الأخرى - هو مجرد نشاط روحي، وتهذيب خُلقي، واتصال بالعوالم الغيبية...

وهو في صورته هذه يمثل جانبًا واحدًا من جوانب التكوين الإنساني. فالإقتصار عليه شديد الخطورة؛ لأنه مُعَوِّق للنشاط الواقعي العملي الإيجابي المادي، وهو يحذّر أشد التحذير من أن يكون الهروب من الحضارة إلى مثل هذا العالم الذي لا يحوي إلا النشاط الروحي.. وهو محقٌّ تمامًا في تحذيره هذا. إذ كان لا ينشئ إلا نكسة إلى «الرهينة» التي ذاقت منها أوروبا ما ذاقت في تاريخها، والتي انتهت كما أسلفنا إلى الجموح المادي الكافر الغليظ الجافي.

فأما لو فكّر في أن يكون للحياة منهج ديني واقعي، فإن صورة كريهة مُفزعَة تخايل له؛ لأنها الصورة التي عرفتْها كذلك أوروبا صورة الكنيسة الطاغية التي تفرض تصوراتها الخرافية على العلم والعلماء وعلى الحياة والأحياء، وهي صورة كذلك أمرٌ وأدهى.

لا مفر - إذن - لأمثال هؤلاء المخلصين المساكين، إلا أن يلجؤوا إلى «العلم» وإلى العلم وحده، حتى فيما يحسون هم أنفسهم أن العلم لن يصل بهم فيه إلى نتائج حاسمة قاطعة كالتّي وصل إليها في عالم المادة...

ولكن ماذا بيدهم؟ ماذا يملكون للبشرية غير هذا؟»^(١).

اللورد «لوئين» وتعليق المودودي:

وقبل الشهيد سيد قطب بنحو ثلاثين سنة كتب الأستاذ أبو الأعلى المودودي معلقاً - بمثل ما علّق به الشهيد - على خطبة «اللورد لوئين» أحد رجالات بريطانيا المهتمّين بالثقافة والحضارة، وكان يرأس تحرير إحدى المجلات العلمية، وقد ألقى خطبة في الهند قبل استقلال باكستان عنها، في الثلاثينيات بمناسبة تخريج فوج من جامعة «عليكره» الشهيرة، نقد فيه الحضارة التي أدى العلم فيها إلى أمرين عظيمين:

الأول: أنه وسّع من سيطرة الإنسان على الطبيعة وقواها.

والثاني: أنه من جانب آخر قد أضعف من سلطان الدين الموروث على الأجيال المتخرّجة في الجامعات، وعلى سائر الناس على العموم. وكل ما يوجد اليوم من المفاسد في هذه الدنيا المعاصرة، فإن نصفه على الأقل آتٍ من هذين السببين، فالإنسان المتعلّم قد كاد يسكر بنشوة القوة والمقدرة الهائلة التي تردّد بها العلم، ولكنه لم يتقدّم في سبيل الأخلاق مثل تقدّمه في المدنية والعلوم، مما يكون ضمناً بالألا تستخدم هذه القوى لهلاك الإنسان، بل لفلاحه^(٢).

عرض المودودي للخطبة في فصل من كتابه «نحن والحضارة الغربية» وعلّق عليها، والمودودي أحد الأعلام الذين درسوا هذه

(١) انظر: الإسلام ومشكلات الحضارة للشهيد سيد قطب ص ١٦٤ - ١٦٧.

(٢) انظر: نحن والحضارة الغربية ص ٧٥، ٧٦، نشر دار الفكر، دمشق.

الحضارة وخبروها وحللوها ونقدوها عن علم وبصيرة، في أكثر من كتاب من كتبه.

ولا عجب أن اهتم بهذه الخطبة في وقتها وبيان ما اشتملت عليه من تشخيص لأمراض الحضارة، ووصف العلاج في نظره، وهو الدين.

يقول اللورد في خواتيم خطبته أو محاضراته:

«إن كنتُ لا أخطئ في تقدير الأوضاع الراهنة، فإن من الحقيقة أن الاختبار الذي قد تعرّض له الدين في هذا الوقت لن يخرج منه فائزاً، إلا إذا اطمأنَّ الجيل الناشئ، بعدما يمتحن نظامه الداخلي: أنه يضمن الحل الأقوم لكل ما يواجهه في الحياة من المسائل العملية، والمشكلات المزعجة المتعقدة، وذلك أن النخلة الشخصية قد مضى زمانها، وأن الديانة العاطفية المحضة أيضاً لم تعد تُلَبِّ أحد الآن. وقد انتهى كذلك عهد ذلك الدين الذي لا يُهدئ من بال الفرد، ولا يشد أزره، إلا بأن يعطيه تعليمات قليلة بشأن سلوكه الخُلُقي، ويبعث في نفسه أملاً في نجاة لن يتكشف أمرها إلا بعد الممات، وإنما الإنسان العلمي العصري يريد أن يمتحن كل شيء، حتى الحق والصدق على محكّ النتائج البيّنة. وإن كان عليه أن يتبع الدين، فهو يطلب أن يبيّن له الدين ماذا بيده من حل مسائل حياته العملية. أما الأمل في حصول النجاة بعد سلسلة متكررة من المواليد في هذه الدنيا، أو الرجاء في التوصل إلى الملكوت السماوي بعد اجتياز باب الموت، فليس من الأمر الذي يدفعه إلى اعتناق الدين على أساسه وحده، إنه يطلب من الدين أن يزوّده قبل كل شيء بذلك المفتاح الذي يفتح به الحقيقة المغلقة لهذا الوجود، ويهتدي إلى حل للغزه تطمئن إليه النفس، وأن يبيّن له ثانياً بإقامة البرهان على

الصلة الواضحة بين العلة والمعلول والسبب والنتيجة على النحو العلمي (scientific): أنه بأي وجه يمكن الإنسان أن يسخر تلك القوى التي قد انفلتت من يده الآن، وقد جاءت تهدد نوعه بالهلاك والبوار بدل أن تنفعه، وبأي طريق يتغلب على المفاسد الاجتماعية المنتشرة في بني جنسه كالبطالة، وعدم المساواة، والظلم والاعتداء، والحرب والقتال، وكيف يمنع النزاع بين الأفراد، وتبدد النظام العائلي، الذي قد ذهب بمباهج الحياة الإنسانية كلها.

إن الإنسان لا يتطلع اليوم إلى الدين إلا بسبب أن العلم (Science) قد زاد في مشكلاته بدلاً أن يحلها! فهو مضطر لأن يطلب من الدين حلاً لشبهاته ومشكلاته اضطراراً لم يُعهد فيه من قبل، فإذا كان الدين يريد الآن أن يحتفظ بمكانته، ويستعيد ما زال من سلطانه، فعليه أن يجيب عن كل هذه الأسئلة جواباً روحياً، يكون في الوقت نفسه علمياً (Scientifically)، ويمكن أن يختبر صدقه على محكّ النتائج في هذه الدنيا، بدون أن يُحال ذلك على الحياة الأخرى بعد الموت، إننا - أهل الغرب - نعلم أن هذا هو السؤال الأخطر الأهم الذي قد واجهنا في هذا العصر، فهل باستطاعتكم - معشر أهل الهند - أن تجيبوه وتجدوا له حلاً؟».

ويعلق العلامة المودودي رَحِمَهُ اللهُ عَلَى ذلك، فيقول: «وإذا مر القارئ على هذا الجزء من خطبة اللورد «لوئين»، فإنه لِيُخَيَّلَ إليه أن هناك ظمآن لا يعرف وجود الماء، ولكنه يُحسُّ بكيفية ظمئه أصدق ما يكون من الإحساس، فهو يمضي يُبَيِّنُ لنا أن أوام كبده يتطلَّب شيئاً ما، يكون فيه هذا وهذا من الصفات، فلو أننا نضع أمامه في هذه الحالة كأساً من الماء، لصاحت فطرته من الفور: إن هذا هو الشيء الذي يُعَطِّشُ إليه،

ووثب نحوه ليشربه، وليس هذا يخص اللورد «لوثين» وحده، بل الأمر أن الذين قد لفحهم سعي الحضارة والمدنية الغربية في أوروبا وأمريكا وسائر العالم، وقد جاوزوا الحافة الشجرا من صحراء الفلسفة والعلوم إلى قلبها الرملي القفر، الذي لا ماء فيه ولا ظل، قد أصابهم جميعاً مثل هذه الأوام، وهم كلهم يتطلّبون شيئاً بتلك الصفات التي ذكرها اللورد «لوثين»، وهم لا يعرفون اسم الماء، ولا أين يوجد، ولكنهم يصيحون الفينة بعد الفينة «ظمئُ الفؤادِ فهاتها يا ساقى»!

إن الماء لا ريب قد سمع القوم باسمه، ولكنه يرتاعون لهذا الاسم لمجرد أنهم لم يجدوا مسماً الحقيقي، وأما الذي قد بلغهم عنه من أسلافهم الجاهلين المتعصبين، فهو أن الماء شيء مسموم جداً يجب ألا يقاربه أحد، ولكنهم قد بلغ منهم التعطش أن لو يوضع أمامهم الشيء بذاته بدون أن يُعلن اسمه، فلا جرم أن يصيحوا: إن هذا هو الذي هم يظمؤون إليه، ولو يقال لهم: إنه هو «الماء» الذي كانوا يهابون ذكره، لقضوا العجب من هذا الخداع الذي قد انخدعوا به إلى الآن.

إن الإنسان العلمي العصري، قد امتحن النصرانية وخبر ما عندها جيداً، وقد تجلّى له كالشمس أنها ليست العلاج الشافي لمرضه، وبعد النصرانية قد تروقه وتسحر لُبّه الديانتان: الهندوكية والبوذية، لفلسفاتها الخيالية الأسطورية، ولتعبدهما للقديم على الوجه التقليدي التاريخي، ولكن فشل هاتين الديانتين أيضاً يفتضح لأول امتحان النقد والتحليل العلمي.

فأما البوذية، فتكاد تكون طبعة هندية للنصرانية^(١)، وأما الديانة الهندوكية فهي تخلق بنفسها تلك المشاكل والعقد، التي لأجل التخلص

(١) قد يقال: بل إن النصرانية في صورتها الأخيرة هي طبعة «رومية» للبوذية الهندية!

منها يشعر الإنسان العلمي العصري بضرورة الدين، فهي التي تُشجّع على عدم المساواة بين الإنسان والإنسان أكثر من غيرها، وتجعل المراباة واستثمار الأموال - الذي هو أقبح صور السلب، والنهب الاقتصادي - جزءاً لنظامها لا ينفك. وتبقي على السبب الحقيقي لقيام الحروب - وهو التفريق بين المجتمع الإنساني بمفارقات الجنس والنسل، وبعث المنافرة النسلية بين أفرادها - شيئاً متأصلاً في أساسها لا يبرحه، فالنظام الذي قد قرّرت هذه الديانة للحياة الاجتماعية ليس من شأنه أن يصل بين الأفراد الإنسانيين، بل هو يقسمهم على شتى الأجناس والطبقات، وإن قوانين اجتماعها تبلغ من الخلوقة والبلى بحيث قد اضطر أبناء البيوتات الهندوكية النازلة من آلاف السنين أنفسهم أن يلغوها في عصر الوعي العلمي والعملية هذا. ذلك بأن تلك القوانين لا تقوم على أساس من العلم والعقل، بل تستند إلى العصبية والأوهام.

ثم إن هذه الديانة توجد أضعف وأفقر فيما وراء هذه المسائل الدنيوية من مسائل اللاهوت والأخلاق، فليس عندها مفتاح لفتح المغلق من حقيقة هذا الكون بطريقة مقنعة، وعقائدها من جنس العقائد التي لا يُطلب في بابها إلا القبول والإذعان، ولا يمكن أن يثبت شيء من ذلك ببرهان علمي أو عقلي. وأما في نظام الأخلاق، فلا شك أن الديانة الهندوكية تقدم طلسمًا من المفروضات الرائعة المُعجبة، كما قدّم واحدًا منها في أيامنا هذه المهاتما غاندي، ولكنه يخلو من البرهان العقلي والحكمة العملية (Practical Wisdom) وفي عصر الوعي العلمي هذا لا بد أن يُفتضح فشله عما قريب، إن لم يكن قد افتضح بعد.

ولا يبقى في المضمار بعد ذلك إلا الإسلام، وهو الذي يثبت على المحك، ويوافق كل معيارٍ من تلك المعايير التي يطلبها فعلاً الإنسان العلمي العصري، أو يمكن أن يطلبها لدينه المنشود.

أما القول بأن الدين مسألة شخصية فقط، ولا صلة له إلا بالضمير الفردي وحده، فقد أصبح من خبر كان، إنه من جملة السخافات الفكرية التي راجت في القرن التاسع عشر، فلا ينفك يردّها في الهند في هذا العقد الرابع من القرن العشرين أولئك المحافظون الذين قد تعودوا السير خلف العالم على مسافة خمسين عاماً أبداً، على رغم ادعائهم للتجدد والتقدم، وذلك أنه قد أصبح أو كاد من المسلم به الآن أنه لا يمكن تصور الفرد منفصلاً عن الجماعة، إذ كل فرد إنساني قد ارتبط بفردٍ آخر بما لا يُحصى من الأواصر الكبيرة والصغيرة، وليس المجتمع في جملته إلا كالجسم الحي يكون فيه الأفراد بمثابة الجوارح والأعضاء، وإن كانت هناك ضرورة للدين، فهي ليست للفرد وحده لطمأنينة قلبه ونجاته بعد الممات، بل هي للجماعة كلها، لكي تنظم أمرها، وتدبر جميع شؤون حياتها الدنيوية على ضوء هدايته. وإن انعدمت ضرورة الدين، فهي تنعدم للفرد - أيضاً - كما تنعدم للجماعة.

ومن التصور الصبباني السفهيه أن يكون نظام الحياة الاجتماعية على وضع، وتكون عقائد الأفراد وأعمالهم الدينية على وضع آخر مختلف، لا صلة بينها وبين ذلك النظام؛ لأن العقائد والأعمال الدينية إن لم تكن مرتبطة بالحياة الاجتماعية برباط، فإنها شيء عبث يخلو من كل فائدة، وليس ذلك فقط، بل هي حرية أن تضعف وتضمحل في نظام اجتماعي لا تتعامل مع أجزائه الأخرى. ومن ذلك لا يمكن أن يكون الأمر إلا

على أحد اثنين: إما أن يكون نظام الجماعة بأكملها لا دينيًا صرفًا، ويُطرد الدين من حياة الإنسان طردًا تامًا، كما هو مذهب الشيوعيين، وإما أن يكون النظام الاجتماعي بأكمله دينيًا، ويعترف بكون الدين هاديًا ومرشدًا لكل من العلم والمدنية، كما يقتضيه الإسلام. ولطالما جرّبت الدنيا الصورة الأولى منهما، فنتجت عن هذه الشجرة الخبيثة تلك الثمرات الكريهة المُرّة التي قد ذكرها اللورد «لوئين»، وهذه هي التي كان يمكن أن تنتج عن تلك الشجرة، فنتجت بالفعل، وستنتج أبدًا فيما يُستقبل. فليست نجاة الدنيا الآن إلا في الصورة الأخرى، ويبدو أن فرصة ظهورها إلى حيّز العمل لا تزال تتقارب يومًا بعد يوم، ولكن الانتفاع بهذه الفرصة أو تضييعها للأبد - كما مر - متوقف على المسلمين».

ويؤكد الأستاذ المودودي هنا: «أن سبيل النجاة والخلاص واضحة، ولكن عيون الغربيين لا تستطيع أن تراها، لما يغشاها من ظلام التعصّب، وإنما يؤكّد حاجة أهل الحضارة اليوم إلى رجال من أهل الإسلام ينهضون بالعزم والجد، ليُزيحوا الغشاوة من أبصارها، ويُرهنوا لها أن صراط الإسلام المستقيم هو وحده سبيل النجاة مما هي فيه. إن مثل هذه الجماعة المجتهدة والمجاهدة لو تنبعث من بين المسلمين اليوم فإنه يمكنهم أن يصبحوا قادة العالم بأجمعه، ويستعيدوا مكانة العز والشرف التي كانوا عليها في الغابر، والتي يرون عليها اليوم الأمم الغربية، فيتحلّب ريقهم حرصًا على اتباعها.

ولكنه إن بقي جمهور هذه الأمة متقاعدین هكذا بضعف الهمة وخَوَر العزيمة، وبقي شبابها هكذا يظنون غاية كمالهم في اقتيات فضالات الغير، وبقي علماءها متشبّثين كما هم الآن بالمناقشات العقيمة حول

مسائل الفقه والكلام، التي قد ولّى زمانها.. وبقي من هوان قاداتها، وزعمائها السياسيين ومن حالتهم الذهنية المتخلفة أن يظنوا السير في مؤخر ركب الأمم الأخرى أعلى مراتب العزيمة النضالية، ويعتبروا دفع أمّتهم إلى الخداع الأكبر من خدع هذا القرن العشرين غاية الكياسة والحكمة.. وبالجملة إن بقي كل أجزاء هذه الأمة من الأيدي العاملة إلى الأذهان المفكرة والنفوس الواعية على تعطُّلها، أو على تعسُّفها وخُرْقها، ولم يتقدّم من هذا الحشد العظيم المشتمل على مئات الملايين من الأفراد رجال قليلون قد تشمّروا لمزاولة الجهاد والاجتهاد في سبيل الله.. فإن هذه الأمة المسلمة أيضًا ستتبع الدنيا إلى ما هي منحدره إليه من الدرك الأسفل، وتهوى في هاوية الهلاك مشدودة بذيلها، وسينادي الغضب الإلهي مرة أخرى: ألا بُعدًا للقوم الظالمين!«^(١).

عجز العلم والفلسفة عن إيجاد المخرج:

لقد تبين لنا أن إنسان العلم الحديث هو «ذلك المجهول» الذي لم يستطع العلم أن يسبر غوره، وأن يتعرّف على حقيقته، وأن ينفذ إلى أعماقه، كما بين ذلك «ألكسيس كاريل» و«رينيه دوبو»، وغيرهما. لقد عرف العلم الجمادات أو المادة، وحلّلها، واكتشف قوانينها، ولكنه عجز عن معرفة الإنسان؛ لأن الإنسان من التركيب والتعقيد بحيث لا يعرفه إلا من خلقه فسوّاه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

وما دام العلم يجهل الإنسان، فلا يؤمل منه أن يُحسن توجيهه وتربيته والتشريع له، بل بدا اليوم أن العلم - وبعبارة أدق: تطبيقاته التكنولوجية - أصبح خطرًا على فطرة الإنسان وبيئته الإنسان.

(١) نحن والحضارة الغربية للأستاذ أبي الأعلى المودودي ص ٨٤ - ٩١.

و«إنسان الفلسفة» ليس أحسن حظًا من إنسان العلم، والفلسفة رغم اهتمامها بالإنسان منذ أنزلها «سقراط» من السماء إلى الأرض، ووجه العقل الإنساني إلى محاولة اكتشاف ذاته: اعرف نفسك؛ لم تتفق على رأي في نظرتها إلى الإنسان: أهو رُوح أم مادة؟ جسم يفني أم رُوح يبقى؟ عقل أم شهوة؟ ملاك أم شيطان؟ الأصل فيه الخير أم الشر؟ أهو إنسان كما نراه، أم ذئب مقنّع؟ أهو أناني أم غيري؟ أهو فردي أم جماعي؟ أهو ثابت أم متطور؟ أتجدي فيه التربية أم لا تُجدي؟ أهو مختار أم مجبور؟

اختلفت الفلسفات في الإجابة عن هذه التساؤلات وتناقضت، فلا تستطيع أن تخرج منها بطائل، حتى قال شيخنا الدكتور عبد الحلیم محمود، وهو أستاذ الفلسفة في كلية أصول الدين قبل أن يكون شيخًا للأزهر: «الفلسفة لا رأي لها؛ لأنها تقول الرأي وضده، والفكرة ونقيضها»^(١).

هنا نجد الفلسفة الإلهية مناقضة للفلسفة المادية، والفلسفة المثالية مناقضة للفلسفة الواقعية، وفلسفة الواجب معارضة لفلسفة المنفعة أو اللذة، إلى آخر ما نعرفه من تناقضات في الساحة الفلسفية، فهذا يثبت، وذاك ينفي، وهذا يبني، وذاك يهدم.

ومن هنا لا تستطيع الفلسفة وحدها أن تهدي الإنسان سبيلًا أو تشفي له غليلاً، أو تمنحه منهجًا يركن له ويطمئن إليه، ويقيم حياته على أساسه. فهل تستطيع المذهبية الماركسية وفلسفة المادية الجدلية - التي كان لها بريقها ودعاتها، في عصرنا - أن تقوم بهذه المهمة؟

(١) مقال: (الفلسفة) للشيخ عبد الحلیم محمود، مجلة البحوث (١٤١/٥)، العدد الخامس، من المحرم إلى جمادى الثانية سنة ١٤٠٠هـ.

الماركسية داءٌ لا دواء:

ونقول: إذا عجز العلم، وعجزت الفلسفة عن إنقاذ الإنسان المعاصر من الدمار المعنوي الذي يُهدّده صباح مساء، فلا يُتصور أن تكون «الماركسية» هي البديل الذي يقدّم قارورة الدواء للمريض ومضخة الإطفاء للحريق، كما توهم ذلك بعض الناس أيام نفاق سوق الماركسية؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن الماركسية جزء من الحضارة المادية المعاصرة، بل هي الجزء الأشد غرقاً وإغراقاً في المادية؛ لأن فلسفتها الكلية قائمة على المادية الخالصة، فلا ترى للكون إلهاً، ولا للإنسان رُوحاً، ولا وراء الدنيا آخرة، فكيف تكون البديل لنفسها؟ وكيف يصلح الدواء دواءً إلا على طريقة أبي نؤاس: وداوني بالتي كانت هي الدواء؟!!

وقد قال الشاعر:

إذا استشفيتَ من داء بداءٍ فأقتلْ ما أعلّك ما شفاك^(١)!

والثاني: أن الماركسية عاجزة كل العجز عن تكوين الإنسان المطمئن القلب، المشرق الروح، السعيد النفس؛ لأن هذا ينبع من الإيمان بالله وبالخلود في الآخرة، والماركسي لا يؤمن إلا بالمادة المحسّنة وبالحيوة الحاضرة، لهذا يقول فلاسفة الأخلاق:

«الإنسان الماركسي ليس إنساناً حُرّاً.. ذلك أن على المناضل العادي أن يطيع رؤسائه إطاعة عمياء، فيكون عبد «أسياده»، كما هو عبد الكون المادي. إنه لولب بسيط يعمل في آلة التطور، وما حرّيته إلا أن يخضع

(١) من شعر المتنبي، كما في ديوانه ص ٥٦٧، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.

- بحسب النظرية الألمانية الزائفة - طائعاً مختاراً واعياً! إن مثل الماركسي في العالم وقد تحرر - أو قل: تحلل - من الدين ومن الأخلاق ومن الله! مثل العامل في المصنع، إنه يشعر بأنه عبد حتمية قاهرة كحركة الآلة الطاغية، وأن آلة العالم تأمر وتسيطر، ويبدو أن ليس في وسعه الخروج على مشيئتها، ولا الإفلات من أسرها إلا خلال لحظات ثورة أو لهو، كما يابق العبد ويُفَلت لحظةً من رقابة سيده.

ثم إن الإنسان الماركسي في الواقع عاجز أشل، إنه يعلم أن ليس في وسعه الحيلولة دون حدوث ما هو حادث حتمًا، ويعجز عن استخدام مبادئه الخاصة على نحو أصيل، وغاية ما يقدر عليه الإسهام في تسارع إيقاع التطور.

إنه يشعر بعجزه عن تأمين مصيره الخاص، فيقضي معظم حياته خائفًا مذعورًا.

والإنسان الماركسي - أخيرًا - لا يتمتع بزُوح اجتماعية حقيقية؛ لأنه لا يعرف الحب الحقيقي، ولا يحترم إنسانية الإنسان، نعم إن الماركسية تزعم الإسهام في إسعاد البشر، ولكن هل تستطيع أن تحب الناس؟ إن الإنسان لا يُحِب حُبًا حقيقيًا، إلا أشخاصًا يعترف بأن لكل واحد منهم قيمة فردية خاصة ومصيرًا خاصًا.

يقول (برديف): تتكشف الأخلاق الشيوعية الثورية عن أنها أخلاق لا تعرف الرحمة نحو الإنسان المشخَّص الحي، نحو الغريب، فالفرد ليس سوى لبنة لا بد منها في بناء المجتمع الشيوعي، إنه أداة وحسب، وإن الشيوعية لتنطوي في ذاتها على عنصر سليم صحيح يتصل بنظرتها

إلى الحياة، وهذا العنصر يطابق النظرة المسيحية، ويمثل في أن على الإنسان ألا يستهدف مصلحته الخاصة، بل أن ينفق حياته في خدمة مثل أعلى، ولكن هذه الفكرة - وهي بذاتها رائعة - تفسّر برفض منح الشخص البشري جدارة مستقلة، قيمة مستقلة، أي منحه نفحة رُوحية^(١).

عجز الأيديولوجيات الوضعية:

إن الماركسية شأنها شأن الأيديولوجيات الوضعية كلها، إنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدين، كما قال بحق عالمان من أساتذة جامعة «هارفارد» الشهيرة في كتاب أصدره في الثمانينيات بعنوان «مستقبل العقيدة».

وهذا ما يؤكد ما قاله من قبل المفكر والمؤرخ العالمي «أرنولد توينبي» في كتابه «العادة والتغيير» يقول: «حيث إن التدين جزء من الطبيعة البشرية.. وحيث إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون دين من نوع ما.. فلقد ترتب على تراجع الدين عن موقعه في أوروبا أن قامت ديانات بديلة تسمى: المذاهب الفكرية، أو الأيديولوجيات الفردية أو الرأسمالية، والجماعية أو الشيوعية، والوطنية أو القومية.

إن الحرب الباردة التي يستعر أوارها بين الأيديولوجيات المعاصرة من جانب، والأديان العليا «السماوية» من جانب آخر، هي أخطر بالنسبة لمستقبل البشرية من المشادة بين الشيوعية والرأسمالية، بالرغم مما يلقاه الحوار بينهما من اهتمام عالمي، فهل هذه الأيديولوجيات أديان جديدة أم انتكاسات؟

(١) من كتاب فلسفة الأخلاق د. عادل العوا.

في الحق إنها ليست أمرًا جديدًا.. إنها انتكاسة للحرية التي اكتسبها الإنسان عبر العصور.. إنها تأخر ورجعية إلى فجر الحضارة، حينما كان الإنسان يعبد ما لا يستطيع أن يسيطر عليه من قُوَى غامضة، وهو حينما تقدّم واستطاع أن يكون له دورٌ مهم في البيئة الطبيعية.. ترك عبادة قُوَى الطبيعة، وعبد قوته الجماعية كما تتمثل في الحاكم.

إن الشيوعية قد أخطأت السبيل - لا في إصرارها على العدالة الاجتماعية - ولكن في تضحياتها بالحرية من أجل العدالة.

والرأسمالية أيضًا قد أخطأت السبيل - لا في إصرارها على احترام فردية الإنسان وحرية - ولكن في تضحياتها بالعدالة في سبيل الفردية.

إن كلاً منهما يؤيد جانبًا على حساب الآخر.. وكلتا النظريتين مادية، وكما كان الإنسان لا يستطيع أن يحيا بالخبز وحده.. فإن هذين التفسيرين الماديين للعدالة والحرية تفسيران خاطئان.

على أنه يبدو أن كلتا العقيدتين ستستمر في الحياة، ولن تستطيع إحداهما التغلب نهائيًا على الأخرى.. والاثنان في صراع مع الوطنية أو القومية...

ولو أن هذا الصراع لا يحظى باهتمام كبير.. ولكنه ما إن تصطدم إحداهما مع الوطنية حتى تنتصر الوطنية.. وحينئذ يصبح الشيوعي والرأسمالي وطنيًا أولاً، وتتبعها صفته الثانية: الشيوعية أو الرأسمالية.

إن جميع الأيديولوجيات تشترك في نقطة ضعف واحدة قد تؤدي بهم جميعًا، وذلك في منافستها للأديان العليا على اكتساب ولاء الجماهير.

وهذا معناه العودة إلى عبادة الإنسان.. فبعد أن حرّرت الأديان من عبودية المجتمع، وعبودية الفرد، ليتجه إلى الله وحده.. عاد الإنسان إلى

سجن المجتمع، وبعد أن كان على علاقة مباشرة مع الحقيقة الخالدة..
عاد إلى ديكتاتورية العصور البائدة.

فتضاءل ليصبح مجرد «نملة اجتماعية» في مجتمع النمل!

لقد استطاعت الأديان أن تُعلّم الإنسان أنه ليس حشرة اجتماعية..
ولكنه إنسان ذو كرامة وإدراك واختيار.. ولن تستطيع الأيديولوجيات أن
تنسيه هذه الحقيقة.. لأنها لا تستطيع أن تحقق له الانعتاق الروحي الذي
منحته له الأديان...

إن كل إنسان يخطئ ويفشل ويزل ويشقى، وفي النهاية ينتهي إلى
الموت، ومن هنا جاءت حاجته العميقة إلى العون الروحي الذي
لا يستطيع أن تقدمه له الأيديولوجيات.

ومع هذا فإن الأيديولوجيات ستستمر في اجتذاب الناس إلى
حظيرتها، ما لم تعمل الأديان على أن تستعيد سلطانها على قلوب البشر،
وهي لن تستطيع ذلك إلا إذا صدقت مع نفسها واستطاعت:

١ - أن تتعاون بدلاً من الصراع والعداوة.

٢ - أن تهتم اهتماماً جدياً بحقائق العصر الحديث.

٣ - وأن تنفض عنها الطقوس التي طغت على جوهرها، مما تراكم
من الخزعبلات عبر العصور.

فالدين هو قلب الحياة للإنسان، وهو جوهر الحياة للإنسانية، هو
النور الذي يغمر القلوب، فلا غنى للإنسان عن الدين.. ولن تستطيع
الأيديولوجيات أن تحل محل الدين؛ لأنها تمنحنا التعصّب والتباغض،

بدلاً من أن تمنحنا المحبة والتعاون، إنها قد تمنحنا لُقمة الخبز، ولكنها تسلبنا الطمأنينة النفسية والتحرُّر الرُّوحي»^(١).

إن الدين الذي ينشده «توينبي» يتجسّد في «الإسلام» الحق، فهو الدين الذي تحرّر من الخرافات، وقام على أساس من العقل والنظر، وعُني بالجوهر قبل الشكل، وبالروح قبل الطقوس، واهتم بحقائق العصر، اهتمامه بحقائق الماضي واستشفاف حقائق الغد، ودعا إلى الإخاء البشري، وإلى الحوار بالتي هي أحسن بين المختلفين.

الدين هو معقد الرجاء:

وإذا سقط إنسان العلم وإنسان الفلسفة وإنسان الأيديولوجية الوضعية، بقي إنسان الدين، ولكن أي دين هو القادر على بناء الإنسان المنشود؟

لا يمكن أن يكون المنقذ هو الديانات الوثنية في آسيا أو إفريقيا، تلك التي جعلت الإنسان يعبد الأشياء التي سخرها الله له، والتي تعجز أن تجيب الإنسان عن أسئلته الخالدة عن الوجود والمعرفة والقيم العليا، كما أشار الأستاذ المودودي.. فلم يبقَ إلا الأديان السماوية الكبرى: اليهودية والنصرانية والإسلام، فأيهما هو صاحب رسالة الغد، وحضارة الغد؟

عجز المسيحية عن القيام بدور المنقذ:

وجواباً عن ذلك السؤال نقول منصفين: إن المسيحية القائمة في العالم اليوم، وفي الغرب خاصة، لا تستطيع أن تقوم بدور المنقذ

(١) مقال الأيديولوجيات والدين مجلة الوعي الإسلامي، العدد (٢٧)، ترجمة أ. محمد همام الهاشمي الخبير الاجتماعي بمجلس التخطيط بالكويت.

لل بشرية المعاصرة مما تعانيه من القلق والتخبط تحت سلطان الحضارة الغربية السائدة، وأن تبني الإنسان المنشود.

وذلك لعدة أسباب نُجملها في يلي:

١- أن المسيحية في صورتها المثالية لا تحمل رسالة حضارية، بل هي في ضلّ بعيدة عن تعاليمها لا تهتم بالحياة، ولا تحتكم للعقل، ولا تدعو إلى العلم، ولا تحنو على فطرة الإنسان، هذا إن لم نقل بصراحة: إنها كما صوّرها كَهَنَتُها معادية للحياة، مناوئة للعقل، ومجافية للعلم، قاسية على فطرة الإنسان.

والمسيحي المثالي يتجسد في «الراهب» المعتزل للحياة، المنقطع عن الدنيا، المُعرض عن الطيّبات، حتى عن الزواج.

والأخلاق المسيحية أخلاق غير واقعية؛ لأنها فوق الطاقة المعتادة للبشر، كما في قول الإنجيل: «أحبُّوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، من ضربك على خدك الأيمن، فأدر له خدك الأيسر، ومن سرق قميصك فأعطه إزارك»^(١).

إن المسيحية الأصلية كانت رسالة مؤقتة، لفترة محدودة، ولقوم معينين، ولم تكن مهياة قط لتكون رسالة عامة ولا خالدة، وقد عبّر المسيح عن ذلك بأنه إنما بُعث لخراف بني إسرائيل الضالة، وأنه لم يقل كل الحق، كما بشر بمن يأتي بعده ليبيّن للناس كل شيء، ويكسر عمود الكفر. فكيف والمسيحية الأصلية نفسها قد غيّرت وُبدلت، وذهب كتابها الأصلي، ودخل عليها من التحريف اللفظي والمعنوي في

(١) إنجيل لوقا (٦/٢٨ - ٢٩).

عقائدها وشعائرها وأصولها وفروعها ما مسخها وأضاع حقيقتها، وأخرجها من التوحيد إلى التثليث، ومن عبادة الله الواحد إلى عبادة المسيح أو العذراء!

والمسيح يقول: «لا يدخل الغني ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سمّ الخياط»^(١)، ويقول لمن أراد أن يتبعه: «بع مالك ثم اتبعني»^(٢).

وشعار المسيحية المتوارث المشهور: اعتقد وأنت أعمى! أي اعزل إيمانك عن عقلك.

والإيمان المسيحي بطبيعته وتاريخه شيء خارج دائرة العقل، حتى قال القديس «أوجستين» يوماً في تعليّل إيمانه بغير المعقول: أو من بهذا؛ لأنه محال!

معنى هذا أن المسيحي الحق لا بد أن يختار بين الحضارة والدين، فإما دين بلا حضارة، وإما حضارة بلا دين!

٢ - إن المسيحية ينوء كاهلها بتاريخ شديد الظلمة، حالك السواد، ملطّخٌ بدماء العلماء والمفكرين الأحرار، تاريخ تقشعرٌ لمجرد ذكره الأبدان، وتشيب لهوله الولدان، تاريخ وقفت فيه الكنيسة مع الجمود ضد الفكر، ومع الخرافة ضد العلم، ومع الاستبداد ضد الحرية، ومع الظلام ضد النور، وصنعت من المجازر البشريّة - وخاصة مع النخبة والصفوة - ما لا ينسأه التاريخ.

(١) إنجيل متى (٢٣/١٩ - ٢٤).

(٢) إنجيل مرقس (٢١/١٠).

وبهذا لم يعد وجه المسيحية مقبولاً بحال للقيام بالدور المنتظر، حتى لو افترضنا قدرتها على ذلك، وما هي بقادرة.

٣ - إن المسيحية لا تنفصل عن «الإكليروس»؛ عن رجال الكهنوت، وسيادة المسيحية تعني سيادة هؤلاء الذين يتحكّمون في ضمائر الناس، ويزعمون أنهم وحدهم الممسكون بمفاتيح أبواب الملكوت، وأنهم حلقة الوصل بين السماء والأرض، محتكرو الوساطة بين الله وعباده، والبشرية التي دفعت ما دفعت للتحرر من استبداد الملوك ورجال الدنيا، ليست مستعدة أن تقع أسيرة لاستبداد رجال الدين.

٤ - إن الحضارة الغربية يزعم لها الكثيرون أنها حضارة مسيحية! ويحاولون إلصاقها بالمسيح، وإن كان المسيح منها براء، فهي كما قلت مرة حضارة المسيح الدجال، لا حضارة المسيح ابن مريم؛ لأن الدجال أعور، وهي حضارة عوراء، تنظر إلى الحياة بعين واحدة، هي العين المادية.

ولهذا كله يستبعد المفكرون الغربيون أنفسهم أن تكون المسيحية هي مصدر الخلاص وسبيل النجاة.

فدور المسيحية قد انتهى إلى غير رجعة، المسيح عندهم «قد مات»، وهو ما عبّر عنه «نيتشه» وغيره بأن الإله قد مات!

وعبارة «موت الإله» شديدة الوقع على الحس الإسلامي والعقل الإسلامي؛ لأن الإله عندنا هو رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي خلقهم وسواهم وأحياهم، ثم يميتهم ثم يحييهم، ومثل هذا الإله المُحيي المميت لا يُتصوّر أن يموت، بل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، بله أن يعتريه الموت.

أما إله الغرب! أو إله المسيحيين، فهو في اعتقادهم مجرد بشر تجسّد فيه، أو حل فيه رُوح الإله، وهم يعتقدون أنه صُلب من قبل، فلا غرابة أن يموت من بعد!

يقول البروفيسور «رينيه دوبو» في نقده للحضارة الغربية، وبعد فصل كامل سماه «البحث عن معنى» وتحت عنوان فصل جديد: «التخلص من أسطورة النمو والتنمية»: «إذا راجعنا التاريخ ربما يظهر موضوع «البحث عن معنى» عملاً لا فائدة منه، ففي كل مرة تتعرض البشرية لمثاليّة تعطيها معنى لحياتها تتجزأ هذه المثالية وتختفي، ولقد ظهر في الماضي كثير من العقائد الدينية والفلسفية والاجتماعية أنارت للبشر طريقهم لمدةٍ ما، وضاعت من بعد ذلك في مستنقع من شكوك فلسفية وجدلٍ ضيقٍ عقيم.

بدأت المسيحية في القرون الوسطى كقوّة موحّدة عندما أعطت شعوب أوروبا بعض الآمال، والمطامح المشتركة، والسلوك الاجتماعي المستوحى من محبة الله وخوفه. ولقد حرّكت أفكار المسيحية القدرات البشرية في أعمال جماعية مدهشة، كبناء الأديرة والكاتدرائيات ذات الفن القوطي والروماني.

ولكن بعد ذلك انشغل المسيحيون باطراد في مجالات لاهوتية مكرّرة، وتحوّلت المسيحية من عقيدة رُوحانية من المحبّة إلى اعتقاد جامد محافظ خالٍ من أي إلهام، والآن كثيرًا ما نراها - أي المسيحية - تتفتّت لتصبح فئات متعددة، تتبنى أخلاقًا اجتماعية مبهمّة.

فاللاهوتيون مشغولون بمناقشات فلسفية زائفة لمحاولة التوفيق بين المسيحية والرأي الذي لا معنى له، عن «موت الإله»^(١)!

ليت «دوبو» عرف الإسلام بحق، إذن لوجد فيه ما افتقده في المسيحية!

اليهودية أشد عجزًا:

وإذا كانت المسيحية عاجزة عن القيام بدور المنقذ، فإن اليهودية أشد عجزًا!

واليهودية نفسها لا تزعم أن لديها هداية تقدّمها للبشر، فهي ديانة يغلب عليها الطابع العنصري، وبنو إسرائيل وحدهم دون الناس هم شعب الله المختار!

و«الله» في دين اليهود ليس رب العالمين، ولكنه رب إسرائيل، والآخرة عند اليهود ليست ملكوت السماء عند النصارى، ولا جنة الخلد عند المسلمين، إنما هي ملك إسرائيل.

و«العهد القديم» كتاب اليهود المقدّس الذي يضم أسفار التوراة وملحقاتها يدور جلّه حول تاريخ إسرائيل وأحلام إسرائيل.

التوحيد الذي دعا إليه موسى ﷺ ضاع في هذا الكتاب الذي شوّه صورة الألوهية، وأضفى على الإله من نقائص البشر، من الجهل والخوف، والحسد والضعف، ما يلحظه كل قارئ للتوراة.

والأنبياء الذي جعلهم الله هداة للبشر ومعلّمين لوثت سيرتهم، وألصقت بهم التهم، في هذا الكتاب، فلم يعودوا ليصلحوا أسوة للناس.

(١) إنسانية الإنسان ص ٢١٩، ٢٢٠.

والشريعة فيه تُحل لبني إسرائيل ما تُحرّمه على غيرهم، فالربا حرام إذا تعامل اليهودي مع مثله، أما مع غيره من الناس فهو حلال زلال. أما تعاليم «التلمود» فتجعل من اليهود «عصابة» تستحل دماء البشر، وأموالهم وحرماتهم، باسم الدين، فكل من عداهم من الأمم يجب أن يكونوا عبيدًا لهم، وأن يكون لهم السيادة على العالم، وكل من دونهم أخط من البهائم.

على أن اليهود لو كانوا يملكون رسالة لهداية البشر، لكانوا أبعد الناس عن الصلاحية لحملها، فهم بأنانيتهم وعزلتهم، وحقدهم وطمعهم وشرهم؛ لا يصلحون لحمل رسالة عالمية.

وهم بما نشر عنهم في بروتوكولات حكماء صهيون، وما ظهر على أيديهم في فلسطين ولبنان؛ أعداء البشرية لا منقذوها!

وهم بتاريخهم الدموي مع أنبياء الله ورسله: زكريا ويحيى والمسيح ومحمد عليهم الصلاة والسلام؛ لا يصلحون لحمل رسالة.

وهم بتاريخهم في إيقاد الفتن، وتمزيق الجماعات، وبث الأفكار الهدامة، ونشر الفلسفات، والمذاهب الانحلالية؛ لا يصلحون للإنقاذ، وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، فإن فاقد الشيء لا يعطيه!

الحضارة التي ينشدها العالم تتجلى في الإسلام

إن البشرية اليوم في حاجة إلى حضارة جديدة، لها فلسفة ورسالة غير فلسفة الحضارة الغربية ورسالتها، الحضارة الغربية بشقيها: الرأسمالي والشيوعي، فكلاهما ثمرة لشجرة واحدة، هي الشجرة الملعونة في القرآن والتوراة والإنجيل، هي شجرة المادية النفعية.

البشرية في حاجة إلى حضارة تُعيد إليها إيمانها بالله ورسالاته، وبلقائه وبحسابه وعدالة جزائه، وبالقيم العليا التي لا يكون الإنسان إنساناً بغيرها، ولا يكون للحياة مذاق ولا معنى بسواها.

البشرية في حاجة ماسة إلى حضارة جديدة:

- تعطيها الدين، ولا تفقدها العلم.
- تعطيها الإيمان، ولا تسلبها العقل.
- تعطيها الروح، ولا تحرمها المادة.
- تعطيها الآخرة، ولا تُحرّم عليها الدنيا.
- تعطيها الحق، ولا تمنعها القوة.
- تعطيها الأخلاق، ولا تسلبها الحرية.

إنه في حاجة إلى حضارة تتصل بها الأرض بالسماء، وتتعانق فيها المعاني الربانية والمصالح الإنسانية، ويتآخى فيها العقل المفكر والقلب المؤمن، ويمضي فيها الإنسان قُدماً إلى الأمام مستضيئاً بنور الوحي الإلهي، ونور الفكر البشري، فكلاهما من فضل الله ورحمته بالإنسان، ﴿تُورُّ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥].

وليست هذه الحضارة إلا حضارة الإسلام، التي يتجلى فيها التوازن والتكامل بصورة لا يقدر عليها إلا العليم الحكيم، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض أو السماوات.

حضارة التوازن والتكامل:

إن الإسلام هو الرسالة الوحيدة التي تُقدّم للبشرية منهجاً يتميز بالتوازن والتكامل، ونعني بالتوازن: التوسط بين طرفي الغلو والتفريط، اللذين لم يسلم منهما منهج بشري صِرْف، أو منهج ديني دخله تحريف البشر، وهو ما يُعبّر عنه القرآن باسم «الصراط المستقيم»، وهو المذكور في فاتحة الكتاب، الذي يسأل المسلم ربه كل يوم أن يهديه إليه ما لا يقل عن سبع عشرة مرة في صلواته: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، فهو منهج متميز عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين.

وقد يُعبّر عنه بـ «الميزان» الذي يجب ألا يشوبه طغيانٌ ولا إخسارٌ، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧ - ٩].

فالطغيان هو الميل إلى جانب الغلو والإفراط، والإخسار: هو الميل إلى جانب التقصير والتفريط، وكلاهما ذميم.

في هذا المنهج تلتقي المتقابلات التي يحسب كثير من الناس التقاءها ضرباً من المُحال؛ لأنها في نظرهم متضادة، والضدان لا يجتمعان، ولكنها في الإسلام تلتقي في صورة من الاتساق المُبدع، بحيث يأخذ كل منها المساحة المناسبة له، دون أن يطغى على مقابله: لا طغيان ولا إحصار.

فهو يضع الموازين القسط:

- بين الربانية والإنسانية.
- بين الوحي والعقل.
- بين الروحية والمادية.
- بين الأخروية والدينية.
- بين الفردية والجماعية.
- بين المثالية والواقعية.
- بين الماضوية والمستقبلية.
- بين المسؤولية والحرية.
- بين الاتباع والابتداع.
- بين الواجبات والحقوق.
- بين الثبات والتغير.
- بين الاعتزاز والتسامح.

وبهذا التوازن تميّز الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم، ويضعها في مرتبة الأستاذية، وهو ما خاطبها الله تعالى به بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وأما التكامل، فلا نعني به التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين، كالذي ذكرناه في التوازن.

إنما نعني به اجتماع معانٍ وأمورٍ يكمل بعضها بعضاً، ولا يُستغنى بأحدها عن الآخر، لكي يؤدي الإنسان رسالته كاملة في عمارة الأرض، وخلافة الله وعبادته، كما أمر الله تعالى.

مثال ذلك:

- العلم والإيمان.

- الحق والقوة.

- العقيدة والعمل.

- الدين والدولة.

- التربية والتشريع.

- وازع الإيمان ووازع السلطان.

- الإبداع المادي والسمو الخلفي.

- القوة العسكرية والرُّوح المعنوية.

فليس العلم مقابلاً أو مضاداً للإيمان، في نظر الإسلام، ولا في واقع الأمر. وليس الحق مقابلاً للقوة، وليست العقيدة مقابلة للعمل، ولا التربية مقابلة للتشريع... وهكذا، إنما هي معانٍ يكمل بعضها بعضاً.

فإن الحياة التي ينشدها الإسلام لا تستقيم ولا تتكامل إلا بهذه الأمور كلها، وعيب المناهج والأنظمة البشرية: أنها تهتم ببعض الجوانب دون بعض، وتركز على بعض القيم دون بعض، فنراها تُعنى - مثلاً - بالاقتصاد

والإنتاج، أعني بإشباع البطون، ولكن لا تُعنى كثيرًا بإشباع العقول، وقد تُعنى بإشباع العقول بالعلم المادي، ولكنها لا تُعنى بإشباع القلوب والأرواح برحيق الإيمان. وقد تهتمُّ بتيسير المواصلات بين البلدان، على حين تُغفل الاهتمام بالوصلات الاجتماعية والنفسية بين الناس.

ولكن الإسلام منهج الله يُعنى بإشباع حاجات الإنسان كله: جسمه وعقله وروحه، ويهتم بالإنسان في كل أحواله: فردًا، وعضوًا في أسرة، وعضوًا في مجتمع، ويوجِّه عنايته التوجيهية والتشريعية إلى الإنسان في كل مراحل وأوضاعه:

- الإنسان طفلًا، والإنسان شابًا، والإنسان شيخًا.

- الإنسان رجلًا، والإنسان امرأة.

- الإنسان حاكمًا، والإنسان محكومًا.

الإنسان من حيث هو إنسان: أبيض أو أسود، شرقي أو غربي، غني أو فقير، يعيش في ناطحات السحاب أو في الغابات والأدغال.

تكامُل العلم والإيمان في الإسلام:

ومن أظهر ما يتجلَّى فيه التكامُل الإسلامي، هو تكامُل العلم والإيمان. فمن مظاهر التكامُل في نظام الإسلام أن التقى به العلم والإيمان جنبًا إلى جنب، ولم يُقم في مجتمعه ما قام في المجتمعات الأخرى من نزاع بين العلم والدين، راح ضحيته الألوفاً من أهل العلم والفكر، ومن رأى رأيهم أو سار على دربهم، وتاريخ أوروبا في العصور الوسطى حافل بالمجازر البشرية الرهيبة التي سيق إليها العلماء والدارسون في ظل محاكم التفتيش وغيرها.

وقد حكى الشيخ محمد عبده في كتابه «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»^(١) جُملاً من هذه الوقائع تقشعر لمجرد ذكرها الجلود، وتستنكرها في عصرنا أدنى العقول.

ومن حُسن حظنا نحن المسلمين أن ديننا لا يضيق بالدعوة إلى العلم والتقدم، كما قد يتوهم الذين لا يعرفون الإسلام، ويريدون أن يُجروا عليه ما جرى على الأديان الأخرى.

ونحن نعتبر التقدم العلمي وما يُثمره في الحياة من استخدامات تكنولوجية نافعة تيسر على الإنسان حياته، وتوفّر عليه جهده البدني والعقلي؛ عبادةً بالنسبة للفرد المسلم، يتقرّب بمعرفتها وإتقانها إلى ربه، كما يتقرّب بالصلاة والصيام. وهي بالنسبة للمجتمع فريضة كفاية، يأثم المجتمع كله إذا لم يقيم من أبنائه عدد كاف يسد كل الثُّغرات، ويلبي كل الحاجات، التي يتطلبها المجتمع في كل مجالاته المدنية والعسكرية.

إن مما تميّز به الإسلام عن غيره من الأديان الأخرى، هو احترامه للعقل، ودعوته إلى النظر والتفكير، وحثه على العلم والتعلم، وإشادته بالعلماء وأصحاب العقول، وحملته على الجمود والجهل، وتمجيده للقراءة والكتابة والقلم، منذ أول آيات أنزلت من القرآن.

لم يُقل في الإسلام ما قيل في أديان سابقة من مثل: آمن ثم اعلم، أو أغمض عينيك ثم اتبعني! أو الجهالة أم التقوى! بل قرّر من يُعتدُّ بهم من علماء المسلمين: أن إيمان المقلّد لا يُقبل، وأن العقل أساس النقل.

(١) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للأستاذ الإمام محمد عبده ص ٤٢ - ٤٨، نشر دار الحدائث، ط ٣، ١٩٨٨م.

فبالعقل ثبت وجود الله في وجه الملاحظة والمشككين، وبالعقل ثبت إمكان الوحي ووقوعه، وثبتت النبوة الخاتمة، وثبت إعجاز القرآن.

ولا عجب أن طالب القرآن المشركين وأمثالهم من أصحاب العقائد الباطلة بقوله: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١].

وقال في شأنهم: ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

[يونس: ٣٦].

لقد شاع في تاريخ الكنيسة الغربية طوال العصور الوسطى عندهم: أن العقل ضد الوحي، وأن العلم عدو الدين، وأن الفكر خصم الإيمان، وأن الشريعة نقيض الحكمة، أما الإسلام فلم يعرف هذه المشكلة، فالعقل والوحي عنده أثران من آثار الألوهية، لا يتعارضان، ولا يتناقضان، ولهذا نرى الوحي يمجد العقل، ويحث على الانتفاع به، ونرى العقل هو الدليل على صدق الوحي، وهو الأداة لفهمه وشرحه.

ومن هنا قرّر المحققون من أئمة الإسلام: أنه لا تعارض أبداً بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وما ظنه بعض الناس من تعارض، فلا بد أنه نتيجة خطأ في فهم ما هو من العقل أو ما هو من الدين.

أ - ولقد مضت أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكريم، نشأ فيها كثير من المعارف والأفكار، ورغم هذا لم تخالف آية من آياته حقيقة علمية ثابتة، وهذا من دلائل الإعجاز في هذا الكتاب العظيم.

ب - ومع أن القرآن ليس كتاب «علم» بالمعنى الاصطلاحي للعلم الآن، فقد تضمّن إشارات كثيرة إلى حقائق علمية، لم تكن تخطر على بال أحد في عصر نزوله ولا بعد عصره بقرون، وألّفت في ذلك كتب

كثيرة كشفت عن لون جديد من إعجاز القرآن، اشتهرت تسميته «الإعجاز العلمي»، عُقدت لبيانه ندوات ومؤتمرات في أقطار عدة، وأنشئت له هيئة مستقلة في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

ج - وأكثر من ذلك أن القرآن ينشئ بتعاليمه «العقلية العملية» التي تنكر الخرافة، وترفض اتباع الظنون والأهواء، وتستعصي على التبعية والتقليد، وتؤمن بالبرهان في العقليات، وبالتوثيق في النقليات، وتعتمد على الملاحظة والتجربة في الماديات، وتعتقد أن العقل نعمة مُنحها الإنسان، لينظر بها، ويفكر في الانتفاع بالكون وما فيه، والاستفادة من سير التاريخ، وما يجري فيه من سنن الله لا تبدل. ففيه آيات: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، ﴿لِقَوْمٍ يَنْفَكَرُونَ﴾ [يونس: ٢٤]، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، ﴿لِأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ٥٤].

د - ويشيد القرآن بالعلماء في آيات كثيرة من سوره: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠]، ويجعلهم وحدهم أهلاً لخشية الله تعالى ومخافته: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. وقد ذكر القرآن العلماء هنا بعد ذكر السماء والماء والنبات والجبال والحيوان والإنسان، مما يشير إلى أن العلماء هنا هم الراسخون في العلوم الكونية والحيوية وما يتعلّق بها، وأن علمهم هذا يُعرّفهم بقدرة الله عَزَّ وَجَلَّ، وعظيم نعمته، وواسع رحمته، وبالغ حكمته.

هـ - وذكر القرآن من قصص النبيين والصالحين ما يلفت الأنظار بقوة إلى قيمة العلم ومنزلته، في إعانة الإنسان على وظيفته في خلافة الله في الأرض، واستخدامه في كثير من الأمور النافعة، كما في قصة آدم

وتفوقه على الملائكة بالعلم، وقصة يوسف وتديره أمر مضر في أعوام
المجاعة بالعلم والتخطيط، وقصة سليمان وإحضاره عرش بلقيس
بالعلم، وغيرها من قصص النبيين والمؤمنين.

وفي ضوء هذه القيم والمفاهيم تأسست النهضة العلمية الكبرى في
رحاب الحضارة الإسلامية المتكاملة.. ترجم المسلمون كتب «الأوائل»
كما كانوا يسمونهم من المشرق والمغرب، وخصوصًا: اليونان، الذين
كان لهم باع طويل في الفلسفة، التي كانت تشمل شُعَبها: الجوانب
العلمية والرياضية والطبيعية، فاستفاد المسلمون منها، وهذبوها،
وشرحوها، وأضافوا إليها إضافات هامة، بل ابتكروا علومًا جديدة مثل
علم «الجبر»، واكتشفوا المنهج الاستقرائي والتجريبي الذي طبَّقه عمليًا
في مختلف جوانب الحياة، والذي اقتبسه الغربيون منهم، وقامت على
أساسه النهضة الغربية الحديثة، فهي حسنة من حسنات الحضارة
الإسلامية، كما شهد بذلك المنصفون من الغربيون أنفسهم.

لقد كانت الحضارة الإسلامية هي الحضارة الأولى - وربما الحضارة
الفدَّة - في العالم لعدة قرون، يوم كانت أوروبا غارقة في بحار الظلمات،
ولا ترى الضوء إلا من سمِّ الخياط.

وكانت جامعات المسلمين هي جامعات العلم الكبرى في العالم في
بغداد أو في القاهرة، أو في دمشق، أو في قرطبة، والأندلس، أو في
غيرها من مواطن العلم في عالم الإسلام، وكان الطلاب من أنحاء العالم
يفدون إلى هذه الجامعات ليتعلموا ويتقدموا.

وكانت المراجع العلمية في العالم هي المراجع الإسلامية: في الطب
أو الصيدلة أو الفلك أو الفيزياء والبصريات، أو الكيمياء أو الرياضيات،

أو تقويم البلدان والجغرافيا.. وغيرها، وإذا أخذنا الطب مثلاً نجد هذه الكتب العربية الإسلامية كانت مراجع للعالم عدة قرون: «الحاوي» للرازي، «القانون» لابن سينا، «الكليات» لابن رشد، «التصريف لمن عجز عن التأليف» للزهراوي.. إلخ.

وكانت أسماء علماء المسلمين هي ألمع الأسماء العلمية في تلك العصور، بل هي الأسماء الوحيدة المعروفة في تخصصاتها المتنوعة، مثل الخوارزمي والبيروني وابن الهيثم وابن النفيس وابن البيطار... وغيرهم وغيرهم.

إلى جوار علماء الإنسانيات مثل الفارابي والغزالي وابن طفيل وابن تيمية وابن خلدون... وغيرهم.

وكانت اللغة العربية هي لغة العلم الأولى في العالم، فقد وسعت كل العلوم المترجمة والمبتكرة، وكتبت بها في سلاسة ووضوح، ولم يشك عالم يوماً ما أن اللغة ضاق صدرها بعلم من العلوم، أو عجزت عن التعبير عنه.

وكانت مدن المسلمين في عالم الإسلام هي التي احتضنت هذه النهضة الشامخة، وتجلت فيها آثارها المادية: في مساجدها، وفي مدارسها، وفي قصورها، وفي مستشفياتها، وفي شتى جوانب حياتها.

كما تجلّت آثارها المعنوية في سلوك المسلمين: في صلتهم بربهم، في صلاتهم وصيامهم، في زكاتهم وصدقاتهم، في أوقافهم الخيرية التي شملت الإنسان والحيوان، في مواقفهم الإنسانية والأخلاقية التي تميّزوا بها عن سواهم، حتى في أثناء الحروب، حتى قال «جوستاف

لوبون»: «ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم من العرب»^(١). يعني: من المسلمين.

كانت حضارتهم حضارة ربانية، كل شيء فيها موصول بذكر الله، وكل أمر ذي بال فيها لا يُبدأ باسم الله فهو أبتر، وكانت حضارة أخلاقية، لا ينفصل فيها العلم عن الأخلاق، ولا الاقتصاد عن الأخلاق، ولا السياسة عن الأخلاق، ولا الحرب عن الأخلاق.

العلم لا يُغني بغير الإيمان:

لهذا نقول: رغم إيماننا بالعلم وأهميته، وبالعقل وضرورته، فليس العقل كل شيء في الإنسان، ولا العلم كل شيء في الحياة.

إن العقل له ميدانه الذي لا يتجاوزه، والعلم له مجاله الذي لا يتعدّاه، وبعد ذلك يقف العقل والعلم حائرين. فسّر الوجود، وغاية الحياة، ومبدأ الكون ومصيره، وقضية الموت والحياة، وما يتصل بذلك من قضايا الوجود الكبرى، لا يستطيع العقل أن يدركها وحده، ولا يستطيع العلم أن يمدّ إليها سلطانه، لأن سلطانه فيما يخضع للملاحظة والتجربة، أي في الماديات والمحسوسات.

فكان لا بد من معرفة أخرى تنبع من مصدر آخر، لتحديد مركز الإنسان وغايته، ومهمته في هذه الأرض، وعلاقته بالكون والحياة، وخالق الكون والحياة، وليس هذا المصدر إلا الوحي الإلهي، ولا سبيل إلى التلقي عنه إلا بالإيمان، وقد حاول بعض مفكري البشر في مختلف

(١) انظر: حضارة العرب ص ٦٠٥، ترجمة عادل زعيتر، نشر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،

العصور أن يصلوا إلى الحقائق الكبرى بعقولهم، وأن يحلُّوا مشكلات الوجود بأفكارهم، فلم يستطيعوا، وخرجوا بنتائج متناقضة، لا يطمئن بها قلب، ولا تستقيم بها حياة. إن الإيمان وحده هو الطريق المأمون، إذا استند إلى الوحي المعصوم، ولا يوجد وحي معصوم اليوم إلا في كتاب الإسلام. إن الإيمان كما جاءت به الرسالة الخاتمة هو الذي يفسر قضايا الوجود الكبرى، ويصل الإنسان بالوجود الكبير، وبالأزل والأبد، ويجعل لحياته طعمًا وهدفًا ورسالة.

وهو مع ذلك الذي يعصم العلم من الانحراف، ويحول دون استخدامه في الشرِّ والعدوان، ولهذا رأينا سليمان حين أُحضر إليه عرش بلقيس بواسطة ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ [النمل: ٤٠]، يُرجع الفضل إلى الله، فلا يطغى أو يغترّ، بل قال ما قصّه القرآن: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠].

وفي قصة ذي القرنين بعد أن أتمَّ بناء السد، يقول في تواضع المؤمنين: ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: ٩٨].

ورأينا العلم الذي قام بتوجيه الإيمان في ظل الحضارة الإسلامية يبني ويعمّر، ويعمل لخدمة الإنسان، وتركية الإنسان، وإسعاد الإنسان.

كما رأينا حين قام العلم في الغرب لظروفه التاريخية مع الكنيسة بعيدًا عن هدى الله، مقطوعًا عن الإيمان بالله، كانت نتيجته الأسلحة الكيماوية والجرثومية وآلات الفتك والدمار، التي جعلت البشرية تبيت على أحلام مزعجة. وتصحو على مخاوف مفرعة، لقد أعطاه العلم الوسائل، ولكنه لم يعطها الغايات، وحقَّق لها المتعة المادية، ولكن لم

يحقّق لها السكينة النفسية، انتصرت به على الطبيعة، ولكن لم تنتصر به على نفسها وشهواتها.

ومن هنا: كان لا بد لنا من إيمان العلماء، وعلم المؤمنين، وهذا ما تقوم عليه الحياة الإسلامية المتكاملة.

ولهذا جمعت أول آية نزلت من القرآن بين العلم والإيمان، وهي قوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]، فالقراءة - وهي مفتاح العلم - إنما يريد بها الإسلام قراءة باسم الله الخالق.

وإذا كان مفتاح الإسلام هو العلم والفهم، فإن جوهر الإسلام هو الإيمان، وجوهر الإيمان هو التوحيد، بل هو جوهر الرسالات السماوية كلها، ولهذا كان النداء الأول في رسالة الرسل: ﴿يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩].

مكانة الإيمان من حياة الإنسان:

إن حقيقة الدين ومهمة الإيمان تتجلى:

أولاً: في وصل ما بين الإنسان وربه، وإشعاره بقربه وحبّه، وملء ما بين جنبه ثقة به، واعتماداً عليه، واطمئناناً إليه، وأنساً به، ويقيناً بكل ما جاء من عنده.

وتتمثل ثانياً: في الارتفاع بقيمة الإنسان من مجرد «حيوان متطور» كما تصوّره أو صوّره بعض الناس، إلى كائن مكرّم مكلف مسؤول، مخلوق في صورة الخالق، مخلوق في أحسن تقويم، مستخلف في الأرض، مغبوط من الملائكة الأعلى، فلا غرو أن يعمل الدين على إعلاء «نفخة الرّوح الإلهي» في كيانه على «قبضة الطين والحما المسنون» فيه،

وبذلك لا يعيش الإنسان مشدودًا إلى أسفل.. إلى المتاع الأدنى، بل يحيا دائمًا مشربًا متطلعًا إلى الأفق الأعلى.

وتتمثل ثالثًا: في توسيع صلته بالكون العريض من حوله، فهو ليس كائنًا طفيليًا في هذا الوجود الكبير، ولا هو - أي الكون - بالعدو الذي يصارعه، أو المجهول الذي يطارده، بل هذا الكون كله مسخر لمنفعته، وهو كذلك آية تدلُّه على ربه. كما أن الناس - كل الناس - فيه إخوة له، يشاركونه في العبودية لله والبنوة لآدم.

وتتمثل رابعًا: في مدعّم هذا الوجود إلى ما بعد هذه الحياة القصيرة الأمد، أي إلى حياة الخلود والأبد، فليست قصة البشرية مجرد أرحام تدفع وأرض تبلع، أو كما قال القرآن على لسان الجاحدين: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٧]، بل الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز: «إنكم خلقتُم للأبد، وإنما تُنقلون من دار إلى دار»^(١)! وهذه المعاني كلها إنما يُنشئها ويحييها تنبيه الإنسان إلى سرِّ وجوده، وحقيقة إنسانيته، والوعي برسالته في الحياة، وكلها من ثمرات الإيمان: الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالخلود في الآخرة، وهما ركنان أساسيان في كل دين.

لا بد من عملٍ لتجديد الإيمان:

ولهذا كان لا بد من عملٍ لتجديد الإيمان في الأنفس والحياة، بكل الوسائل والأساليب، فإن من أخطر الأمور تركيز الفلسفات والأنظمة التعليمية والتربوية على الجوانب المادية والتكنولوجية والعملية

(١) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٢٣٤)، في خطبة طويلة.

- وحدها - في مناهجها وكتبها ومدارسها، والنظرة إلى الدين نظرة إهمال أو عدا، اتباعاً للعلمانيين في الغرب، أو الماركسيين في الشرق، فالأولون يُسقطونه من الحساب، والآخرين يعادونه سرّاً وعلانية.

فإذا دخل الدين المدرسة أو الجامعة تحت سلطان العلمانية لم يدخل دخول صاحب البيت ورب الدار، بل دخل كأنه زائرٌ دخيل، أو ضيفٌ ثقيل، ساعة في آخر اليوم الدراسي، أو الأسبوع الجامعي، تُسد بها خانة، أو يُملأ بها فراغ، حتى تسكت السنة المتدينين المتزمتين المُتعبين!

ولا عجب، أن أصبح التعليم يشكو الجفاف والجفاء والخواء.. ويحتاج إلى الرُّوح الذي يوقظ القلوب، ويُحرِّك المشاعر، ويردُّ إلى الجثث الهامدة الحياة! ورحم الله الفيلسوف الشاعر المسلم محمد إقبال الذي قال عن هذا «التعليم الحديث» كما كان يُسمّى في عصره: «إنه لا يُعلم العين الدموع، ولا القلب الخشوع»!

وما يقال عن التعليم والتربية، يقال مثله عن الإعلام وأجهزته الجبّارة المؤثّرة في التوجيه والتثقيف العام، بل غدا الإعلام اليوم بتقاليده وموارثه ومفاهيمه السائدة أشدَّ خطرًا من أي شيءٍ آخر على الإيمان وأخلاق الإيمان.

إن الإيمان هو سبيلنا إلى رضوان الله تعالى، وعُدتنا في طريق الآخرة، فقد حُفَّت الجنة بالمكارة، وحُفَّت النار بالشهوات، ولن نقدر على احتمال المكارة في طريق الجنة، ولا أن نقاوم الشهوات المُفضية إلى النار، إلا بقوة رُوحية داخلية، تستحبُّ المكارة، وتستعذب العذاب في سبيل الله، كما تركل الشهوات ولذائذ الدنيا كلها، إذا كان من ورائها سُخط الله.

وهذه القوة الروحية إنما يصنعها الإيمان، إنه هو الذي يُحَفِّزنا إلى أداء المهمة التي خُلِقنا لها، وهي عبادة الله تعالى، وَيَحَبِّب إلينا هذه العبادة حتى تغدو لنا قرة عين.

وهو الذي يأخذ بيد المرء ليتقرب إلى الله تعالى بأداء فرائضه الواجبة عليه، ويزداد تقربًا إليه بنوافل الطاعات، حتى يربح حبه له، فإذا أحبه سبحانه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإذا دعاه أجابه، وإذا سأله أعطاه^(١).

على أن الإيمان ليس سبيلًا إلى سعادة الآخرة فحسب، بل هو السبيل أيضًا إلى سعادة الدنيا التي يحرص كل الناس عليها، ولا يجدها منهم إلا القليل، أو أقل القليل، وكم من أشياء يخطف بريقها أبصارهم، فيلهثون وراءها، يحسبون أن فيها السعادة المنشودة، فإذا هي سراب بقيعة، يحسبه الظمان ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

إن الإيمان وحده هو الذي يمنح الإنسان الطمأنينة وسكينة النفس التي هي رُوح السعادة، وسعادة الرُوح: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

قد يستطيع الإنسان بواسطة المال والثراء أن يوفر لنفسه كثيرًا من اللذائذ، وأن يعُبُّ من الشهوات ما يمكن أن يُشترى بالدرهم والدينار، ولكن السعادة الحقيقية لا تُعرض في الأسواق، ولا تُشترى بالنقود، ولا بالنفوذ؛ لأنها تنبع من أعماق النفس، وليست سلعة نستوردها من هنا أو

(١) إشارة إلى الحديث القدسي: «ما تقرب عبدي إليّ بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها...». رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.

هناك، وهي التي قال عنها أحد السلف الصالح على شظف عيشه: «إننا نعيش في سعادة، لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف»^(١)!

وقد يستطيع الإنسان بواسطة العلم أن يعيش في عالم أوتوماتيكي يضغط بأصبعه على زر عن يمينه أو يساره، أو أمامه أو خلفه، فيدنو له البعيد، ويلين له الحديد، ويتحرك الساكن، ويسكن المتحرك، ويعيش ناعمًا مرفهًا، كأن عشرات من الخدم بين يديه، فهو لا يقل - بل يزيد - فيما يتمتع به عن قارون العتيد، أو هارون الرشيد. بل استطاع الإنسان بالعلم أن يُحرِّك الأشياء ويُسكنها، وأن يُنطق الأجهزة ويُسكتها، بغير أزرار!

ولكن العلم وإن هياً للإنسان رفاهية الجسم لم يُهيئ له طمأنينة القلب. منحه الوسائل، ولم يمنحه غاية يعيش لها؛ لأن هذه ليست مهمة العلم، بل هي مهمة الإيمان.

والإيمان الذي نعينه، هو الذي ينمي في الإنسان حوافز الخير، وكرهية الشرِّ، ويملاً ما بين جنبه شوقاً إلى التزكِّي، ورغبة في الترقِّي عن جاذبية الطين الأدنى، إلى أفق الرُّوح الأعلى، وهو الذي يعطي الإنسان الطاقة والقدرة للتخليق بأشواقه الصاعدة، فوق مستوى الغرائز الهابطة، وهو الذي يهب الشباب في عنفوانه أمام الشهوات العارمة إرادة كإرادة يوسف الصديق، تقبل ذلَّ السجن، وترفض إغراء المعصية، وشعاره: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣].

(١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٧٠/٧)، عن إبراهيم بن أدهم، نشر مكتبة السعادة، القاهرة،

الإيمان هو الذي يمنح صاحبه في مواقف التضحية والفداء، صبرًا كصبر إسماعيل، وتسليمًا كتسليمه لأمر الله، إذ قال له أبوه إبراهيم: ﴿يَبْنِيْ اِنِّيْ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۗ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۗ﴾ [الصفات: ١٠٢].

إن الإيمان الذي ننشده هو وحده الذي تنبت في تربته شجرة الأخلاق، وتنمو في ربوعه أزهار الفضائل المثلى والقيم العليا، ولقد أثبت التاريخ والواقع أن الأمم بدون أخلاق لا تنهض بعبء جسيم، ولا تقوم بعمل مبدع.

وإن أمة بلا أخلاق، كبنيان بلا أساس، فهو مهما علا وامتد حتمي الانهيار، ورحم الله شوقي إذ قال:
وإذا أُصِيبَ القومُ في أخلاقهم فأقم عليهم مآثمًا وعويلًا^(١)!

ولطالما حاول كثير من الحكام والزعماء والمسؤولين أن يضبطوا سلوك مجتمعاتهم بالقوانين والقرارات وحدها، ناسين أن الإنسان إنما يُقاد من داخله لا من خارجه، فلم تُغن عنهم قوانينهم ولوائحهم شيئًا، وعادوا بالخيبة والخُسران، وغلب الهوى على الحق، والأناية على الخير، وعلا صوت الشهوة على صوت الواجب، ولا غرو أن شاعت جرائم كبرى، وظهرت مآسي وفضائح على أعلى المستويات، وكان مما كتبه أحد القضاة في بريطانيا تعليقًا على الحكم في إحدى هذه القضايا الكبيرة المثيرة: «بدون قانون لا يستقر مجتمع، وبدون أخلاق لا يسود قانون، وبدون إيمان لا تسود أخلاق»!

(١) الشوقيات ص ٤٧٦، تعليق د. يحيى الشامي، نشر دار الفكر العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م.

والإيمان هو الذي يُفجّر الطاقات الكامنة في إنسان شعوبنا المسلمة، فيندفع بقوة العقيدة في الله وفي الدار الآخرة، ليزرع الأعاجيب، ويصنع البطولات، ويُنشئ الروائع، كما رأينا ذلك في التاريخ الماضي، وفي الواقع الحاضر.

إن الإيمان هو الذي يحل مشكلة النزعة الذاتية الفردية عند الإنسان - وهي نزعة فطرية أصيلة - حين يُعلّمه أن ما يقدمه من خير للغير، وما يضحّي به من جهد للجماعة، وما يبذل من مال أو نفس، لن يضيع عند الله منه مثقال ذرة، بل كله مكتوب له، ومردود إليه، ومضاف إلى رصيده عند الله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضْعَفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠].

والإيمان هو الذي يضع بين يدي الإنسان قوة هائلة، حين يغرس في نفسه: أن قدر الله نافذ لا محالة، وأن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه، وما أصابه لم يكن ليُخطئه، وأن ما يخاف عليه الناس من رزق أو أجل مكتوب عند الله، لا مجال فيهما لزيادة أو نقصان، فالأرزاق مقسومة، والآجال معلومة، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوا أحدًا بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضُرُّوه بشيء لم يضُرُّوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه.

هذا اليقين بالقدر، يجعل المؤمن به يشعر أنه في جهاده ودعوته يُمثّل قدر الله الذي لا يُرد، وقضائه الذي لا يُغلب، كما قال خالد بن الوليد لأهل قنسرين: إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم، أو لأنزلكم الله إلينا^(١)!

(١) تاريخ الطبري (٦٠١/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.

والإيمان كذلك هو الذي يوثق الروابط بين أهله، فيجمعهم في ظل الأخوة ويصل بينهم بأوثق عُرا المحبة، فالإيمان رحم بين أهله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠].

وإذا كانت هناك أشياء تُفَرِّق بين الناس بعضهم وبعض، من اختلاف العرق أو اللون أو اللغة أو الإقليم أو الطبقة أو النسب، أو الثروة أو غير ذلك، مما يحجز الناس بعضهم عن بعض، فإن الإيمان بحرارته وقوته هو الذي يُذيب هذه الحواجز، ولا يعترف بها، ويجعل من وحدة العقيدة رابطة فوق رابطة الدم أو أقوى، ولُحمة كُحمة النسب، أو أوثق، حتى إن المؤمن ليؤثر أخاه في العقيدة على أخيه من النسب، بل على ابنه من الصُّلب.

وفي رحاب هذه الأخوة الكبيرة، تختفي الأحقاد الصغيرة، وتهون الدنيا التي يتهارش عليها الناس، وهي أهون عند الله من جناح بعوضة، وتنكمش مشاعر الحسد والبغضاء التي سمّاها النبي ﷺ «داء الأمم»، وقال عن البغضاء بحق: «إنها الحالقة»، لا بمعنى إنها تحلق الشعر، و«لكن تحلق الدين»^(١).

ولا يقف الأمر عند سلامة الصدر من الحسد والبغضاء، بل يعمر القلوب حب كبير، ينبثق من حب الله تعالى، إنه حب لكل من والاه وآمن به، حيث يرتفع بالإنسان من الأنانية الدنيا إلى الغيرية العليا، وفي هذا جاء الحديث الصحيح: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه

(١) رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٠)، وقال: صحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.

ما يحب لنفسه»^(١)، «والذي نفسي بيده لا تدخلوا^(٢) الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا»^(٣).

وتتمثل الغيرية في أجلى صورها، عندما تتجسد في هذا المعنى الذي لم يُعرف ولن يُعرف في غير مجتمع المؤمنين، وهو معنى «الإيثار»: أن تجود بالشيء لأخيك وأنت محتاج إليه، وأن تتعب ليرتاح أخوك، وتعرض صدرك لتلقي ضربات السيوف وطعنات الرماح لتحمي أخاك، وأن تبيت على الطوى لتقدم كل ما عندك من زادٍ عشاءً لأخيك، وهذا هو الذي وصف الله به الأنصار في قوله: ﴿وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَحْنَنَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

وهنا تتحول المشاعر الراقية من الأخوة والمحبة والإيثار، إلى تلاحم في الخير، وتراحم في السراء والضراء، وتعاون على البر والتقوى، صورّه النبي ﷺ بقوله: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضه بعضاً»^(٤). «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»^(٥).

إن الإيمان الحق وحده هو سبيل الخلاص، وسفينة الإنقاذ للبشرية من الغرق المخوف، ﴿وَمَن يَعْنِمْ بِاللَّهِ فَقَدِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١].

- (١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.
- (٢) كذا الرواية بحذف النون، وهو شاهد على لغة من يحذف النون من غير ناصب ولا جازم.
- (٣) رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، عن أبي هريرة.
- (٤) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى الأشعري.
- (٥) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، عن النعمان بن بشير.

ملامح الإنسان الذي يصنعه الإسلام:

إن الإسلام هو الرسالة القادرة على بناء إنسان قوي متوازن متكامل الشخصية: يمشي على الأرض، ويتطلع إلى السماء.. يُعاش الواقع، ويرنو إلى المثال.. يعمل للدنيا، ولا ينسى الآخرة.. يجمع المال، ولا ينسى الحساب.. يأخذ الحق، ولا ينسى الواجب.. يتعامل مع الخلق، ولا ينسى الخالق.. يعتزُّ بماضيه، ولا ينسى حاضره ومستقبله.. يُحب قومه، ولا ينسى بني الإنسان.. يصلح نفسه، ولا ينسى إصلاح غيره.. يهتدي ويهدي، يَأتمر ويأمر، وينتهي وينهى.. فهو دائماً داعٍ إلى الخير، أمرٌ بالمعروف، ناهٍ عن المنكر، حافظٌ لحدود الله، يتواصى مع سائر المؤمنين بالحق، وبالصبر، كما أمر الله: ﴿وَالْعَصْرُ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر].

إنسان ميّزه الله بالعقل، فيه خوطب، وبه كُلف، وعلى أساسه كان ثوابه وعقابه. به يفهم الوحي، وبه ينظر في الكون، وكلاهما أثر من آثار الله، دالٌّ على علمه وقدرته وحكمته، فلا يقيم بينها تعارضاً، بل تعاضداً، فلا تناقض بين صحيح المنقول وصريح المعقول، بل يؤيد أحدهما صاحبه، فبالعقل ثبت الوحي وفُهم، وبالوحي سُدد العقل وهُدِي، حتى اعتبر الوحي «تفكير العقل» عبادة بل فريضة.

إنسان متوازن الشخصية، سويُّ النفس، لا يُطغيه الغنى، ولا يُنسيه الفقر، لا يستخفه النصر، ولا تسحقه الهزيمة، لا تبطره النعمة، ولا تزلزله المصيبة، مطمئنُّ القلب، راضي النفس، متفائل الروح، لا يئس وإن سُدت في وجهه الأبواب، وتقطعت دونه الأسباب، موقن بأن مع العسر يُسرّاً، وأن بعد الليل فجرًا، وبعد الضيق فرجًا،

وأنه لا يئس من رَوْحِ الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

إنسان يشعر بأنه مُكْرَم من الله، مُفَضَّل من لدنه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وأن الله قد جعله في الأرض خليفة له: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، وأن الله فضَّله بالعلم على الملائكة كما في قصة آدم [البقرة: ٣١ - ٣٣]، وأن الله سَخَّرَ له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، فكلها تعمل في خدمته وتيسر مهمته: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ [القمان: ٢٠].

إنسانٌ يولد على الفطرة، لم يُلَوَّثْ بخطيئة ورثها من أبيه الأول - كما تزعم المسيحية - ولم يحمل ذنب أحد، إنما يحمل مسؤولية نفسه، إن اهتدى فلها، وإن ضلَّ فعليها، وليس له إلا ما سعى، لا يخاف ظلماً ولا هضمًا، أقام الله له الحجة، وبيَّن له المحجة، وأزاح عنه العلة، وأرسل له الرسول، وأنزل عليه الكتاب، وملَّكه أمر نفسه، يزكيها أو يُدسِّيها: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿ [الشمس: ٩، ١٠].

إنسان يحترم فطرة الله التي فرَّقت بين الذكورة والأنوثة، فلا يمسح هذه الفطرة، ولا يتمرّد عليها، باسترجال المرأة أو تأنث الرجل، فلكل منهما دوره في الدنيا، وجزاؤه في الآخرة: ﴿لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ [آل عمران: ١٩٥]، و«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء»^(١). يبُرُّ المرأة أُمًّا، ويرعاها بنتًا، ويحبُّها زوجة، ويصلها قريبة، ويحميها أنثى، ويكرّمها غريبة، ويحترمها إنسانًا، ويرحّب بها عضوًا في المجتمع.

(١) رواه البخاري في اللباس (٥٨٨٥)، عن ابن عباس.

إنسان يمشي في مناكب الأرض، ويأكل من رزق الله، زارعًا أو صانعًا، أو تاجرًا أو مشغلاً بأي عمل حلال، يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدًا. لا يُحرم زينة الله التي أخرج لعباده ولا الطيبات من الرزق، ولا تُلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يسعى إلى ذكر الله ويؤدي شعائر الله، ثم ينتشر في الأرض مبتغيًا من فضل الله، فلا تناقض بين دينه ودنياه، بل يعتبر عمارة الأرض عبادة، والسعي على المعاش قربة، وإتقان العمل الدنيوي فريضة، فإن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، وهو يُحبُّ من كل مَنْ عمل عملًا أن يُتقنه ويُحسنه فإن الله يحب المحسنين.

إنسان صنعته عقيدة «التوحيد الخالص» الذي تميّز به الإسلام، فلم تشبهه شائبة الوثنية، فلا يشرك بالله شيئًا، ولا يشرك بالله أحدًا، لا يعبد نجمًا في السماء، ولا حجرًا في الأرض، لا يعبد ملكًا في العالم العلوي، ولا حيوانًا في العالم السفلي، لا يعبد جنًا مستورًا، ولا بشرًا منظورًا، إنما يعبد الله وحده لا شريك له، وهو ما دعا إليه الإسلام أهل الكتاب: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٦٤].

تكمل هذه العقيدة عقيدة الجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين، حيث تُوفى كلُّ نفس ما كسبت: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ * ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

إنسان صقلته عبادات الإسلام التي حرّرها من رِق الكهنوت، ومن احتكار الكهان، وفتح بابها للاتصال بالله الواحد الأحد، بلا وسيط ولا سمسار مزعوم: من صلاة تصله بالله كلَّ يومٍ خمس مرات، ومن صيامٍ

يربِّي إرادته، ويُعدُّه لتقوى الله شهرًا من كل عام، ومن زكاة تزكِّي نفسه، وتطهِّرها من رجس الشُّح والأنانية: ليُصبح في زمرة المنفقين مما رزق الله، ومن حجِّ يجمعه مرة في العمر بغيره من المسلمين من أقطار الأرض حول أول بيت وُضِع لعبادة الله.

إنسان هدَّبته أخلاق الإسلام، وجَمَلت حياته آدابه، ووضَّحت طريقه قيِّمه ومفاهيمه، ورقَّته تربيته وتعليمه، يعلم علم اليقين أن عليه حقوقًا لازمة، نحو ربه، ونحو نفسه، ونحو والديه، ونحو أولاده، ونحو أقاربه، ونحو جيرانه، ونحو مجتمعه وأهل وطنه، ونحو أبناء دينه، ونحو بني جنسه من البشر، ونحو الحيوانات المذلَّة له، بل نحو الكون كله المسخَّر له: من فوقه، ومن تحته، ومن حوله، فعليه أن يوازن بين هذه الحقوق، وأن يُعطي كلَّ ذي حقِّ حَقَّهُ.

إنسان هيأت له «شريعة الإسلام» بمقاصدها الجامعة، ومبادئها المتوازنة، وأحكامها العادلة، وفقهها الرُحْب؛ مناخًا صالحًا، تنطلق فيه حوافزه، وتنمو فيه خصائصه، وتزدهر فيه فضائله، ويحمي فيه دينه ونفسه وعرضه وماله وعقله ونسله، بما شرع الله من أحكام، وما فرض من فرائض، وما أحلَّ من حلال، وحرَّم من حرام، وأوجب من عقوبات، أقام بها الموازين القسط بين الناس، وحفظ بها مصالح العباد في المعاش والمعاد.

إنسان أسرة ومجتمع:

وإنسان الإسلام ليس راهبًا في صومعة، ولا منقطعًا في دَيْر يتعبَّد لله حتى يموت، دون أن يندمج في المجتمع، أو يتأثر به، أو يؤثر فيه.

إن المسلم إنسان اجتماعي، وأول ما يبدو من اجتماعيته: أنه عضو في أسرة، يتبادل معها الواجبات والحقوق.

فله على أبويه حق التربية والرعاية والإنفاق، حتى يبلغ أشده، ويكتفي بعمله، ويستقلّ عنهما.

ولهما عليه حق البر والطاعة والإحسان: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، وخصوصًا في حالة الكبر والشيخوخة: ﴿إِذَا بَلَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤].

وله على أخوته ولهم عليه كذلك: حق «صلة الرحم» و«إيتاء ذي القربى»، لا يجوز لهم أن يتدابروا ويتهاجروا، أو يقول كل منهم: نفسي نفسي! فالإسلام يعد ذلك من قطيعة الرحم التي هي من كبائر الذنوب: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣].

والمسلم حين يبلغ مبلغ الرجال ينبغي أن يسعى إلى الزواج، وتكوين أسرة مسلمة، تكون إحدى الخلايا للمجتمع المسلم الكبير، فما المجتمع المسلم إلا بيوت مسلمة، وما الأسرة المسلمة إلا أفراد مسلمون.

وفي عهد النبوة نزع بعض الصحابة إلى لون من الرهبانية، أرادوا فيه أن ينقطعوا عن المجتمع ليعبدوا الله بصيام النهار وقيام الليل واعتزال النساء! فلم يكن من النبي ﷺ إلا أن جمعهم ووعظهم، وقال لهم في بيان صريح: «إنما أنا أخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(١).

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.

وبهذا أعلن النبي الكريم أن: لا رهبانية في الإسلام، كما حثَّ على الزواج في أحاديث كثيرة، منها الحديث الشهير: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»^(١).

وعلى المجتمع المسلم أن يعاون الشاب المسلم في أمر الزواج، حتى يغض بصره، ويحصن فرجه، ويجد في ظل الزوجية السكون والمودة والرحمة التي ذكرها الله في كتابه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].

وعندما يتزوج المسلم أو المسلمة، يصبح عليه واجبات، كما أن له حقوقاً، وهو ما أشار إليه القرآن بقوله: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وهي درجة القوامه والمسؤولية عن الأسرة المشار إليها في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].

وكما أن المسلم عضو في أسرته، هو عضو في مجتمعه، لا يجوز - ولا يستطيع - أن ينفصل عنه، فهو يأخذ منه ويعطيه، ويستفيد منه ويفيده، ولا ينبغي له أن يأخذ ولا يعطي، وأن يستفيد ولا يفيد، وأن يستهلك ولا ينتج، أو يساعد في الإنتاج بوجه من الوجوه.

إن الإسلام يغرس في نفس المسلم وعقله: الشعور بالجماعة، وضرورة الجماعة، حتى إنه حين يصلي في قعر بيته يناجي ربه قائلاً:

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠)، كلاهما في النكاح، عن ابن مسعود.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]. وحين يدعو يقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦].

فهو عند المناجاة والدعاء يستخدم صيغة الجماعة، وإن كان وحده، ذلك لأنه يستحضر جماعة المؤمنين في ضميره، ويتحدث بلسانهم وإن كان بعيداً عنهم، ويسأل لهم الهداية والتوفيق مع نفسه.

وحين يُخاطب المسلم بالتكاليف القرآنية يُخاطب بها ضمن الجماعة المؤمنة: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، حتى يشعر بأنه جزء من كل، وأنه معهم متضامنون في تنفيذ أحكام الله تعالى، فهي مسؤولية جماعية.

حتى الأحكام التي هي من شأن أولي الأمر مثل تنفيذ العقوبات وإقامة الحدود يُخاطب بها المؤمنون جميعاً: ﴿فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ﴿فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وغيرها من الآيات، وذلك ليُحَسَّ الجميع حُكماً ومحكومين أنهم مسؤولون مسؤولية تضامنية عن إقامتها وتطبيقها كما أمر الله، فإذا قصّر الحُكَماء، لم يُعَفَّ المحكومون من مسؤولية النصح والتوجيه على الأقل، ثم السعي الحثيث لإقامة حكم الله.

إن الإسلام يريد من المسلم ألا يفتر من المجتمع بالجزلة والاختباء، بل عليه المصابرة والكفاح، حتى ينتصر الحق والخير، وفي الحديث: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»^(١).

(١) رواه أحمد (٥٠٢٢)، وقال مخرجه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٧)، وابن ماجه في الفتن (٤٠٣٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨٨)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٣٩)، عن ابن عمر.

وقد جاء في الحديث: «عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بُحْبوحَةَ الجَنَّةِ فليُزِمِ الجماعة»^(١).

فالخير في الجماعة، والشر في الشُّذُوذِ والانفراد.

ومن ثمَّ شرع الإسلام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين والحج، تأكيداً لمعاني الجماعة والتجمُّع في الإسلام.

والمسلم باعتباره عضواً في المجتمع ينبغي عليه أن يقدم له من نفسه وماله ومواهبه وقدراته كل ما يعود عليه بالنفع والخير، وكل ما يدرأ عنه الضرر والشر.

ومن ثمَّ جاءت الأحاديث النبوية الصريحة توجب على المسلم كل يوم صدقة، على كل سُلامى منه، أو مفصل من مفاصله، وهي ليست صدقة مالية فتقتصر على الأغنياء، ولا علمية فتختص بالمتقنين والعلماء، بل هي صدقة اجتماعية عامة، يؤدِّيها كلُّ إنسان بحسب قدرته واستطاعته.

ومن هنا لا تعرف «الأسر» المسلمة القطيعة أو الانفصال بين الوالدين والأولاد، وأي قطيعة من هذا النوع تعتبر من «العقوق» الذي يعد من كبائر الإثم في نظر الإسلام.

حتى الوالدان المشركان اللذان لا يؤمنان بالإسلام، ويجتهدان في حمل ولدهما على الشرك، يأمر الإسلام ألا يُحرما حقهما في البر

(١) رواه أحمد (١١٤)، وقال مخرجه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن صحيح غريب. عن ابن عمر.

والمصاحبة بالمعروف: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥].

ولا تقف الأسرة في الإسلام عند الوالدين وأولادهما، بل تتسع لتشمل ذوي الرحم وأولي القربى، من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات، والأخوال والخالات، وأبنائهم وبناتهم، فهؤلاء لهم حق البر والصلة التي يحث عليها الإسلام، ويعدّها من أصول الفضائل، ويعدّ عليها بأعظم المثوبة، كما يتوعد قاطعي الرحم بأعظم العقوبة، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.

وقد وضع الإسلام من الأحكام والأنظمة ما يوجب دوام الصلة قويةً بين هذه الأسرة الموسّعة، بما فيها الأقارب، بحيث يكفل بعضهم بعضاً، ويأخذ بعضهم بيد بعض، كما يوجب ذلك نظام النفقات، ونظام الميراث، ونظام «العاقلة» (ويراد به توزيع الدية في قتل الخطأ وشبهه العمد على عصبة القاتل وأقاربه).

* * *

المجتمع الذي يُكوّنه الإسلام

ويُقدّم الإسلام إلى البشرية كذلك - إلى جوار الفرد الصالح، والأسرة الصالحة - المجتمع الصالح، مجتمع الإيمان والفضيلة.. مجتمع المؤمنين الأطهار.. الذين يعلون على جاذبية المادة، ويصلون بحالهم بالله، ويتعايشون بمكارم الأخلاق، ويتواصون بالعدل والشورى، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كِبْرَ الْأَيْثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٦ - ٣٨].

ومن دعائم هذا المجتمع ومقوماته بعد العقيدة والعبادة:

الإخاء والمحبة:

١ - الإخاء والمحبة، وهذا مقتضى الإيمان الذي يربط بين أهله برباط العقيدة الوثيق: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقد أثبت التاريخ والواقع أنه لا رباط أقوى من العقيدة، وأن لا عقيدة أقوى من الإسلام.

وأدنى مراتب هذا الإخاء: سلامة الصدور من الحسد والبغضاء، التي اعتبرها الحديث النبوي «داء الأمم» وسماها «الحالقة»، ليست حالقة الشعر ولكن حالقة الدين^(١).

وكلما عمقت جذور الإيمان، امتدت فروع الإخاء وظلاله وثماره في النفس والحياة، وتحررت الأنفس من الأنانية المقيتة، وتطلعت إلى العطاء لا الأخذ، وإلى التضحية لا الغنيمة، وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(٢).

وقد يرتقي ذلك إلى درجة الإيثار الذي وصف الله به مجتمع الصحابة بقوله: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩].

التعاطف والتراحم:

٢ - التعاطف والتراحم، وهذا من ثمرات الإخاء الحق، وهو ما صوّره الحديث الشريف أبلغ تصوير حين قال: «ترى المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الأعضاء، بالحمى والسهر»^(٣).

وفي الحديث الآخر: «لا يدخل الجنة إلا رحيم.. أما إنها ليست برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة»^(٤).

(١) سبق تخريجه ص ١٩٢.

(٢) سبق تخريجه ص ١٩٣.

(٣) سبق تخريجه ص ١٩٣.

(٤) عزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٣٤٠٩) للطبراني وقال: رواه رواة الصحيح. وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٧١). ورواه النسائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٨)، والحاكم في البر والصلوة (١٦٧/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «والذي نفسى بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا...». عن أبي موسى الأشعري.

وأوجب ما يكون العطف والرحمة للضعفاء من الناس من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ولهذا اعتبر القرآن من مظاهر الكفر والتكذيب بالدين: القسوة على هؤلاء: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿۱﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿۲﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿۳﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿۴﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۵﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿۶﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿۷﴾ [الماعون].

التساند والتعاون:

٣ - التساند والتعاون، وهو المظهر العملي للإخاء والتراحم، والتعاون الإسلامي مجاله البر والتقوى وليس الإثم والعدوان، كما بين ذلك القرآن الكريم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿۱﴾ [المائدة: ٢]. ولهذا حرّم الإسلام الربا والاحتكار لما فيهما من استغلال القوي للضعيف.

وقد مثل النبي ﷺ ذلك بقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»^(١). وهو يشمل التعاون بين أفراد الشعب وفئاته بعضهم وبعض، أو بين الشعب والحاكم، كما ذكر القرآن التعاون بين «ذي القرنين»، وتلك الجماعة المهتدة من «يأجوج ومأجوج» قال: ﴿مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿۱﴾ [الكهف: ٩٥].

التكافل والتضامن:

٤ - التكافل والتضامن: بحيث ينهض القوي بالضعيف، ويعود الغني على الفقير، ولا يضيع عاجز ولا مسكين في هذا المجتمع، والحد الأدنى في ذلك هو فريضة الزكاة - الركن الثالث في الإسلام - والتي

(١) سبق تخريجه ص ١٩٣.

يقوم عليها حراس ثلاثة: حارس من داخل ضمير الفرد المسلم، وهو الإيمان.. وحارس من داخل المجتمع، وهو الرأي العام المسلم.. وحارس من قبل الدولة، وهو القانون والسلطان: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

وفي المال حقوق أخرى سوى الزكاة، وبخاصة حق الجار على جاره، بحيث يتكافل المجتمع له في السراء والضراء.

وفي الحديث: «ليس بمؤمن من بات شعبان، وجاره إلى جنبه جائع»^(١). والتكافل الإسلامي يستوعب كل جوانب الحياة مادية ومعنوية، فهو تكافل معيشي وعلمي وأدبي وعسكري، إلى غير ذلك من المجالات التي فصلها الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه «اشتراكية الإسلام»، فلتراجع.

التواصي والتناصح:

٥ - التواصي والتناصح، وهذا من التكافل الأدبي، الذي يجعل كل مسلم مسؤولاً عن حوله من أبناء المجتمع، ينصح لهم، وينصحون له، ويوصيهم بالحق والصبر، ويتقبل الوصية منهم كذلك. وليس في المسلمين أحد أكبر من أن يُنصح، ولا أحد أصغر من أن ينصح. وهذا من أساسيات الدين، وموجبات الإيمان، وشروط النجاة من الخسران، وفي القرآن: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر]، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].

(١) رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٩)، والطبراني (١٥٤/١٢)، والحاكم في البر والصلة (١٦٧/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٩)، عن ابن عباس.

وفي الحديث: «الدين النصيحة: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»^(١)، وفي الحديث الآخر: «المؤمن مرآة المؤمن»^(٢).

التطهر والترقي:

٦ - التطهر والترقي، فالمجتمع المسلم مجتمع نظيف يرَبِّي أبناءه على الطهارة والعفة والإحسان، ويُحرِّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويعتبر الخمر والميسر رجسًا من عمل الشيطان، ويأمر المؤمنين والمؤمنات أن يعضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وينهى عن التبرُّج والإغراء بالقول أو بالمشي أو بالحركة، حتى لا يطمع الذين في قلوبهم مرض، وحتى لا يُثير الغرائز الهاجعة، فتنتلق تعبت وتعربد، بلا قيود من خُلُق ولا دين.

والمجتمع المسلم ليس مجتمع ملائكة مطهرين، ولكن من ابتلي منهم، بارتكاب معصية، استتر بها، ولم يتبجح بفعلها، أو بالإعلان عنها، وبذلك ينحصر أثرها، ولا يتطير شررها، ثم يُرجى منه بعد ذلك أن يتوب منها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

العدالة:

٧ - العدالة، وتشمل عدالة التعامل بين الناس في شؤون الحياة، فإن العدل فريضة، والظلم حرام، كما في الحديث القدسي: «يا عبادي، إني حرَّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرَّمًا، فلا تظالموا»^(٣).

(١) رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، وأبو داود في الأدب (٤٩٤٤)، والنسائي في البيعة (٤١٩٧)، عن تميم الداري.

(٢) رواه أبو داود في الأدب (٤٩١٨)، وابن وهب في جامعه (٢٣٧)، والبزار (٨١٠٩)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٩٢٦)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، وأحمد (٢١٤٢٠)، عن أبي ذر.

وتشمل العدالة الاقتصادية أو الاجتماعية التي تقف في وجه الأقوياء حتى لا يمتصوا دماء الضعفاء، بل تعمل على الحد من طغيان الأغنياء، بقدر ما ترفع من مستوى الفقراء، وما تفرض لهم من حقوق في المال: الزكاة أولها وليست آخرها.

وتشمل العدالة القانونية والقضائية، بحيث يصل لكل إنسان حقه، وإن كان عند خليفة المسلمين، وأن يستوفي عقوبته على جرمه، وإن كان ابن أمير المؤمنين: «وايُّمُ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها»^(١).

مجتمع متقدم:

٨ - ومن أهم ما يوصف به هذا المجتمع الذي يُنشئه الإسلام: أنه مجتمع متقدم، وليس مجتمعًا متخلفًا بحال.

وهذا أمر يحتاج إلى تجلية وتوضيح، فإن كلمة «تقدم» كلمة مطاطة، قابلة لأكثر من تفسير، والحضارة الغربية اليوم تزعم لنفسها أنها حضارة التقدم، وأن مجتمعاتها مجتمعات متقدمة، وأن مجتمعات المسلمين وغيرهم من أبناء ما يسمونه «العالم الثالث» كلهم من المتخلفين، وقد يتلطفون معهم، فلا يسمون بلادهم البلاد «المتخلفة»، وإنما يسمونها «النامية».

ولا بد لنا أن نجيب بصراحة هنا عن موقفنا من التقدم - أو بعبارة أدق - عن موقف الإسلام من التقدم.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومسلم في الحدود (١٦٨٨)، عن عائشة.

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أن نُحدِّد أولاً مفهوم التقدم فالحكم للشَّيء أو عليه فرعٌ عن تصوُّره.

والتقدُّم في معناه البسيط: أن يكون الإنسان قُدَّام غيره، أي في جهة الأمام، ويقابله: التخلُّف، وهو إن يكون الإنسان في الخلف.

والأمامية والخلفية من الأمور النسبيَّة، فقد تعتبر في الأمام بالنسبة لشخص ورائك، وتعتبر في الخلف بالنسبة لشخص أمامك، وقد تكون أمام مجموعة كلها من المتخلفين، فأنت حينئذٍ أسبق المتخلفين، كالسابق بين العُرجان!

ارتباط التقدم بأهداف الحياة:

ولكن التقدُّم قد يقاس بالنسبة لهدف يريد الإنسان أن يبلغه، فكل حركة في اتجاهه تُقَرَّب إليه، تُعَدُّ تقدُّمًا، بخلاف أي حركة في عكس الاتجاه الموصل إلى الهدف؛ لأنها حركة إلى الوراء حتمًا.

وكذلك التوقُّف والجمود في موضع واحد لا يعدوه صاحبه، لا إلى أمام ولا إلى وراء، هذا في حد ذاته تخلُّف؛ لأن توقُّفك يعطي غيرك فرصة ليخطو خطوة أو خطوات إلى الأمام، وأنت واقف في مكانك، فستتخلف أنت بقدر ما يتحرك هو. وخصوصًا أن الأصل في الإنسان: أنه حي متحرك، والحركة دليل الحياة.

وهنا يبرز السؤال الكبير، ما الهدف أو الأهداف التي يجب على البشر أن يبلغوها ويحققوها في حياتهم حتى يكون القرب منها أو البعد عنها مقياسًا للتقدم أو التخلُّف؟

الأهداف الأساسية للحياة الإنسانية:

إن الإسلام يجعل حياة البشر على الأرض أهدافاً أساسية، وأبرزها كما جاء في القرآن العظيم ثلاثة، ذكرها الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه القيم «الذريعة إلى مكارم الشريعة»^(١)، وهي:

١ - العبادة لله تعالى:

وفي هذا يقول الله في كتابه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

والعبادة تعني الطاعة المطلقة للمعبود المتضمنة لكمال الحب له، وكمال التعظيم له، وهذا لا يكون إلا عن معرفة بقدره، ومعرفة بحقه، ولهذا قال ابن عباس في تفسير قوله: ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾، أي: ليعرفون.

وهذا صحيح، فمن لم يعرف من يعبده، لم يعبده حقاً، لعله عبد غيره وهو لا يعلم، وكم من أصحاب الملل والنحل من يزعمون أنهم يعبدون الله، وحقيقة الأمر أنهم ما عبدوا إلا بعض المخلوقات في الأرض أو في السماء.

ومن ثم جعل القرآن غاية الخلق في آية أخرى هي معرفة الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

ولا تنافي بين هذه الآية والآية السابقة، ما دامت العبادة لا تصح إلا بالمعرفة، وما دامت المعرفة لا تتم إلا بالعبادة.

(١) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ٨٢، ٨٣، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر دار السلام، مصر، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

والعبادة لله لا تصح إلا بإخلاصها له، فلا يُشرك به ولا معه أحد ولا شيء.

ومعنى هذا: تحرير الإنسان من الخضوع لكل ما عدا الله، ومن عدا الله. تحرير الإنسان من عبادة الإنسان (الملوك والكبراء، والرسل والأنبياء، والأحبار والرهبان... إلخ). وتحرير الإنسان من عبادة المخلوقات غير المنظورة (الملائكة والجن والشيطان وغيرها). وتحرير الإنسان من عبادة الأشياء (الطبيعة، الكواكب، الحيوانات، الأشجار، الأصنام). وتحرير الإنسان من عبادة الذات: عبادة الهوى، وشُرُّ إله عُبد في الأرض الهوى.

والعبادة في الإسلام - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(١) - تشمل كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال.

٢ - خلافة الله في الأرض:

والهدف الثاني للبشر حسبما ذكر القرآن هو الخلافة في الأرض، وهذا ما خص الله به آدم وذريته دون الخلائق جميعاً، وهي رتبة تطلعت إليها الملائكة فلم ينالوها: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَتَّكِدُمْ أَنْبِئَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ [البقرة: ٣٠ - ٣٣].

(١) مجموع الفتاوى (١٤٩/١٠) وما بعدها، نشر مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

فدلّت هذه الآيات على منزلة آدم، وأن الله آتاه من المَلَكَاتِ والمواهب ما لم يؤتته الملائكة المقربّين؛ لأنه دونهم مؤهّل للخلافة، كما أشارت الآيات إلى أن التفوّق العلمي هو المرشّح الأول للخلافة.

وما معنى خلافة الإنسان لله في الأرض؟ معناها: أن ينفذ فيها أمر الله تعالى ويقيم فيها الحق والعدل، كما قال تعالى لعبده ونبيه داود: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦].

وكل إنسان راعٍ في دائرة معينته، وإن لم يكن ملكًا كداود، فعليه أن يحكم بالحق في حدود دائرته، فمعنى خلافة الإنسان لله تعالى في أرضه - إذن - أن يقيم الحق والعدل، ويتخلق بأخلاق الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، أي أن على الإنسان أن يجاهد ويجتهد في سبيل الترقّي، متمنّلاً الكمال الإلهي الأعلى أمامه، فيهتدي به، ويقتبس منه، كما قال تعالى على لسان نبيه هود: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

وإذا كان ربنا على صراط مستقيم، فالإنسان المؤمن يجب أن يكون على صراط مستقيم، كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ٧٦].

فالإنسان المذموم في القرآن: إنسان سلبي عاجز، لا يتكلّم بحق، ولا يقدر على شيء، يأخذ ولا يعطي، يستهلك ولا ينتج، كلٌّ على مولاه، وعالة على غيره، يُحمّل ولا يحمّل، مُعطلّ الطاقات، أينما ذهب لا يُحقّق خيرًا، ولا يُفيد أحدًا، فهذا مثل السوء.

وفي مقابله الإنسان المحمود: الإنسان الإيجابي الفاعل، الصالح في نفسه، المصلح لغيره، فهو ينطق بالحق، ويأمر بالعدل، وهو في الوقت نفسه على صراط مستقيم: منهج بيّن، موصّل إلى الهدف، لا ينحرف يَمَنَة، ولا يَسِرَة، فهو حين يأمر بالعدل يطبق العدل على نفسه، وبهذا يكون حقًا على صراط مستقيم.

٣ - عمارة الأرض:

الهدف الثالث للبشر: كما بيّن القرآن، هو عمارة الأرض، وهذا ما نص عليه القرآن في قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: ٦١]. ومعنى ﴿وَأَسْتَعْمَرَكُمْ﴾، أي: طلب عمارتكم لها^(١).

وهذا جزء من مهمة الخلافة، ومندرج فيها، ولكن أُفرد بالذكر، لئلا يظن الناس أن الدين إنما يهتم بعمارة الآخرة وحدها، ولو بخراب الدنيا، فالحقيقة أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن هذه الحياة - وإن كانت قصيرة العمر بالنسبة إلى الحياة الآخرة - لها أهميتها؛ لأن فيها التكليف والابتلاء والعمل، فالיום عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

إن هذه المقاصد الثلاثة من خلق الله للإنسان متكاملة ومتلازمة، فعبادة الله تعالى جزء من خلافته، والخلافة والعمارة ضرب من العبادة لله تعالى، والمؤمن الحق هو الذي يجمعها كلها في تكامل واتساق.

وبقدر ما يحقق الإنسان هذه المقاصد أو الأهداف يكون تقدمه حقًا، وبقدر إخفاقه فيها كلها أو بعضها يكون تخلفه.

(١) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ١٦٣، ١٦٤.

والإنسان في حضارة الغرب قد استطاع أن يعمر الأرض، ويعمل على أن تأخذ زخرفها وتزيّن، بل تغلو في الزينة كالعروس، بل تُغري بالزينة كالْبَغِيّ، وقد مكّن العلم الإنسان الغربي المعاصر من أشياء لم يكن أحد يحلم بها، فملكه العجب، وركبه الغرور، وأوشك أن يظن أنه على كل شيء قدير، وأن الآخرين في العالم عبيد له؛ لأنه هو المتقدم وهم المتخلفون، مع أن تقدّمه جزئي لا كلي، وقاصر لا كامل.

وما ذلك إلا لأنه فقد العنصرين الأوّلين: العبادة لله، والخلافة عنه، فلم يُغنه العنصر الثالث وحده، بل ربما كان سبب هلاكه ودماره.

والمسلمون لم يحققوا التقدّم المنشود في الإسلام؛ لأنهم في القرون الأخيرة لم يقوموا «بعمارة الأرض» كما أمرهم الله، ولم يراعوا سنن الله في خلقه، فحكمت عليهم هذه السنن أن يسودهم غيرهم، كما أنهم لم يقوموا بحق «الخلافة» كما ينبغي، فسُحبت القيادة من أيديهم، وسادهم من كانوا له سادة.

أحسن الوسائل لأفضل الغايات:

والإسلام لم يكتفِ بأن ربط المسلم بأفضل الغايات، وأرفع المقاصد، ولكنه أيضًا هداه إلى اتخاذ أمثل الوسائل، وأحسن الأساليب، في الوصول إلى تحقيق مقاصده وأهدافه.

وهذا واضح لمن قرأ القرآن وتدبّره.

إن القرآن يريد للإنسان المسلم أن يفتش دائمًا عن أفضل الوسائل، ويستخدم أمثل الأساليب، سواء في الدعوة ومجادلة المخالفين، أو في

مدافعة الخصوم والمبتدئين بالسوء، أو في تنمية أموال القاصرين واستثمارها، فلنستمع إلى هذه الآيات الكريمة:

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. فإذا كانت هناك طريقتان للمجادلة: حسنة، وأحسن منها، فالمسلم مطالب أن يجادل بالتي هي أحسن.

ويقول تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]. فهو مطالب أن يدفع سيئة المسيء بأحسن الطرق وأولاها بالتأثير في نفسية المبتدئ بالإساءة، حتى ينقلب من مُعادٍ إلى صديق حميم.

ويقول سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤].

فإذا كانت هناك طريقتان لتنمية مال اليتيم: إحداهما حسنة، والأخرى أحسن، فنحن مُطالبون باتخاذ الأحسن.

ف«الأحسن» هو هدف الإنسان المسلم في كل شيء، ولهذا أثنى الله على أولى الألباب المهديين من عباده بقوله: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨].

وهذا ما أمر الله به عباده بقوله: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٥].

وأوضح من ذلك أن الله جعل غاية خلقه للأرض وما عليها من زينة، وخلقه للموت وللحياة وللكون كله: أن يتلبي الناس: أيهم

أحسن عملاً؟ كأن الذين يعملون السيئات لا مدخل لهم هنا، وإنما الأمر يدور على المحسنين أيهم أكثر إحساناً لعمله من الآخر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

لنقرأ هذه الآيات:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧].

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢].

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧].

كأن الابتلاء في هذه المقامات لا يهدف إلى إبراز من حسن عمله بالنسبة إلى من ساء عمله، بل الهدف هو إظهار من كان أحسن عملاً من غيره، فالسباق - إذن - ليس بين سيئ وحسن، بل بين حسني العمل، ومن منهم أحسن وأمثل وأحكم من الآخرين، التنافس يجري حول الأحسن، لا حول الحسن!

تقدم متكامل:

إن التقدم الذي يطلبه الإسلام للحياة: تقدم متكامل، رُوحِي ومادي، أخلاقي وعمراني، دنيوي وأخروي، علمي وإيماني، ولا يجد أي تعارض بين هذه المتقابلات، بل هو يجمع بينها في توازن واتساق.

إنه تقدم في الأهداف والغايات، وتقدم في الوسائل والأساليب معاً، فالإسلام أحرص ما يكون على نظافة الوسيلة، حرصه على شرف الغاية، ولا يقبل بحال الوصول إلى الغايات النبيلة بوسائل خسيصة أو قدرة، بل

هو يرفض الوصول إلى الحق بطريق الباطل، يرفض أكل الربا وكسب الحرام لبناء المساجد، وتشبيد المدارس، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وفي ضوء هذا المفهوم المتكامل للتقدم قامت الحضارة الإسلامية الشامخة التي جمعت بين الروائع المادية التي تمثلت في مبدعات العمارة والفنون وغيرها، وبين المعاني الإيمانية والأخلاقية التي كانت هي الدوافع الحقيقية وراء هذا الإبداع، وكانت هي السند الروحي والمعنوي لهذه الحضارة التي لا تخطئ العين في عامة مظاهرها ومنجزاتها: أنها حضارة ربانية، محورها الإيمان، وركيزتها الأخلاق.

* * *

إِسْلَامٌ يَتَمَثَّلُ فِي أُمَّةٍ

إن الإنسانية اليوم تحت سلطان الحضارة المادية؛ مهددة بطوفان كطوفان نوح، يمكن أن يأتي على بنائها من القواعد، ولا بد لها من سفينة كسفينة نوح، بها يعصمها الله من الهلاك والدمار.

ولن تكون هذه السفينة إلا رسالة الإسلام، التي جعلها الله رحمة للعالمين وهداية للحائرين.

ولكن هذه الرسالة في حاجة إلى أمة تُمثّلها وتمثّلها، وتعطي للبشرية الأسوة والنموذج، كما أعطت أمة الإسلام في القرون الأولى، ودخلت الأمم في دين الله أفواجًا.

أمة يتجسّد فيها الإسلام، توحيدًا خالصًا، وإيمانًا صادقًا، وعلماً نافعًا، وعملاً صالحًا، وخُلُقًا فاضلاً، ودعوة إلى الخير، وتواصياً بالحق والصبر، وتعاونًا على البر والتقوى، وجهادًا في سبيل ذلك كله، حتى تكون بحق خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله.

أمة يرى الناس فيها نموذجًا حيًا للمجتمع الإسلامي، الذي طال انتظار ميلاده.

المجتمع الإسلامي بعقائده وتصوراته، بشعائره وتعبداته، بأفكاره ومشاعره، بأخلاقه وفضائله، بآدابه وتقاليده، بقيمه ومثله، بتشريعاته وقوانينه، باقتصاده وماله، بلهوه وفنونه^(١). وهو ليس مجتمع ملائكة، ولكنه مجتمع بشر تحكمهم في الأرض هداية السماء.

أمة وسط، لا تنتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار، لا إلى الشرق الشيوعي ولا إلى الغرب الرأسمالي، أمة متميزة الوجهة، مستقلة الشخصية، ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥].

أمة لا تعيش لنفسها، ولا لهم يومها، ولا لملء بطنها، بل تعيش لغيرها، وتحمل على كاهلها هم البشرية المعذبة، والإنسانية الحائرة، فهي أمة ذات رسالة عالمية، لم تنبت من ذاتها، بل أنبتها الله، ولم تخرج كنبات البرية، بل أخرجها الله، ولم يُخرجها لنفسها، بل أخرجها للناس، وأرسلها برسالة نبيها رحمة للعالمين، وهداية للناس أجمعين: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ولن تستطيع هذه الأمة أن تقوم بدورها في إنقاذ البشرية من سعار الحضارة المادية، إذا أصابها هي من شرورها وشرورها ما أصاب الآخرين من أدواء المادية والإباحية والنفعية والأنانية.

لهذا كان على هذه الأمة أن تُحصن نفسها بالإسلام، وأن تُجدد شبابها بالإيمان، وأن تُعرض عما تشكو منه حضارة اليوم من أوصاب وأمراض، وأن تنصر الله لينصرها الله، ويُمكن لها في الأرض، ويُحقق لها

(١) راجع في ذلك كتابنا: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.

وعده: ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].

شرطان لا بد منهما:

لن تستطيع أمتنا أن تُقدِّم البديل للحضارة المعاصرة، إذا هي قلَّدت هذه الحضارة واتخذتها مثلها الأعلى، واتبعت سننها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، كما دعا إلى ذلك من دعا من قومنا، في وقت من الأوقات، زاعمين أننا لن نسلك سبيل الرُّقي، ما لم «نُفَن» في الأوروبيين، وما لم ننقل حضارتهم بجذورها وفروعها، أو - كما قال - بخيرها وشرها، وحلوها ومرها، ما يُحِبُّ منها وما يُكره، وما يُحمَد منها وما يُعاب^(١).

لقد أريد لنا يومًا أن نتخلَّى عن هويتنا العربية الإسلامية، لنلحق بالبحر الأبيض المتوسط - وبعبارة أدق - بالشاطئ الأوروبي منه.

كما يراد اليوم أن ننسى هذه الهوية أو نتناساها، لنلحق بما سموه «الشرق الأوسط» - وهو التعبير البديل للعالم العربي والعالم الإسلامي - حتى نصهر مع «إسرائيل» في بوتقة واحدة، وتجمعنا حضارة «شرق أوسطية» جديدة، لا تُفرِّق بين عربي وإسرائيلي، ولا بين إسلام ويهودية! وبذلك نفقد حضارتنا المتميزة، ورسالتنا المتفردة، ودورنا المنشود.

إنما تستطيع أمتنا أن تُقدِّم البديل إذا تمسَّكت «بمشروعها الحضاري المتوازن المتكامل» واستماتت في الحفاظ على هويتها ورسالتها، وسيكون هذا في صالحها، وصالح البشرية معها.

(١) هو قول قديم لطفه حسين، في كتابه: مستقبل الثقافة ص ٣٩، نشر دار المعرفة، ط ٢، ١٩٩٦م.

ليس معنى هذا أن تلفظ أمتنا الحضارة الغربية كلها لفظ النواة، وأن تقف موقف الرفض لكل منجزاتها العلمية والعملية، بدعوى أنها حضارة مادية الوجهة، علمانية النزعة، نفعية الصبغة، عدوانية الحركة. فالواقع أن في هذه الحضارة جوانب إيجابية لا بد لنا من الاستفادة منها، ومن ذلك:

١ - العلم وتطبيقاته التكنولوجية، وهو في الحق بضاعتنا تُرد إلينا، فأُسسه قد اقتُبست من حضارتنا، ولكنه اليوم بوثباته الهائلة علم غربي بلا ريب.

٢ - حسن الإدارة والتنظيم لشؤون الحياة، وقد بلغوا فيه مبلغاً عظيماً.
٣ - العناية بحريّة الإنسان الفرد وحقوقه، ووضع الضمانات العملية اللازمة لحمايتها، من مخالاب السلطات الحاكمة وتجاوزاتها، وهذا من حسنات الديمقراطية السياسية الغربية، وإن كان لدينا في أصول حضارتنا ما يغنينا، ولكن لا بأس بأخذ الأساليب والضمانات من القوم.

فهذه جوانب من حضارة القوم لا يسعنا إغفالها أو الإعراض عنها، وإن كان علينا أن نُحوّر في كل ما نأخذه منهم، بالحدف والإضافة والتعديل، حتى يتلاءم مع قيمنا، وينسجم مع أوضاعنا، ويفقد نسبه الأول، ويندمج في كياننا الثقافي والحضاري.

وقد أقرّ النبي ﷺ أشياء كانت في الجاهلية، مثل بعض أنواع النكاح، والبيوع كالسَّلَم، والشركات كالمضاربة، والعقوبات كالدية، ولكنه أدخل عليها من الشروط والقيود، ما جعلها إسلامية صرفاً، كما اقتبس المسلمون من الحضارات المجاورة ما انتفعوا به، بعد أن تركوا من «بصماتهم» عليه، ما جعله جزءاً من النظم الإسلامية.

هذا هو الشرط الأول لتقوم أمتنا برسالتها الحضارية.

أما الشرط الثاني فيتعلق بالبديل الذي تقدمه أمتنا للعالم الظالم، أعني: بالإسلام ورسالته الحضارية.

فإن كثيرًا من المسلمين ظلموا الإسلام ظلمًا مبيّنًا، ومسخوه مسخًا شائنًا.

فمن الناس من يريد أن يفسّر الإسلام تفسيرًا يجعله «طبعة عربية» من الحضارة الغربية، فهو يريد أن يأخذ الحضارة الغربية بكل قيمها وتصوراتها وأوضاعها، ولكن بعد أن يخلع عن رأسها «القبعة» ليضع مكانها «العمامة»! وبهذا يغدو «الخواجة» الأوروبي أو الأمريكي المادي النفعي الدنيوي «شيخًا عربيًا مسلمًا»!

وهذا هو موقف «المدرسة التبريرية» التي تريد أن تضيفي الشرعية على الواقع الذي صنعه الغرب في أوطاننا. وزادت على ذلك، بشرح الإسلام شرحًا يجعل المفاهيم الغربية والقيم الغربية، مفاهيم إسلامية! وقيمًا إسلامية! وسوق النصوص قسرًا لتأييد هذا التوجّه.

إن هذا الاعتساف تحريف للإسلام من ناحية، وتنفير للغربيين من الاهتداء بنوره من ناحية أخرى؛ لأنهم لم يجدوا فيه بديلًا عن حضارتهم التي يشكون من ويلاتها، بل سيجدون فيه روح هذه الحضارة ولبّها في ثياب عربية إسلامية!

وفي مقابل هؤلاء أناسٌ يقدّمون الإسلام في صورة تقشعُر من هولها الجلود، وترتعد من قساوتها الفرائص، وتوجل من ذكرها القلوب.

إنه الإسلام الذي يدعو إلى «الجبرية» في العقيدة، و«الشكلية» في العبادة، و«السلبية» في السلوك، و«السطحية» في التفكير، و«الحرفية» في التفسير، و«الظاهرية» في الفقه، و«المظهرية» في الحياة.

إنه الإسلام المقطَّب الوجه، العبوس القمطير، الذي لا يعرف غير العنف في الدعوة، والخشونة في المجادلة، والغلظة في التعامل، والفظاظة في الأسلوب.

إنه الإسلام الجامد كالصخر، الذي لا يعرف تعدُّ الآراء، ولا يعترف بتنوع الاجتهادات، ولا يُقرُّ إلا الرأي الواحد، والوجه الواحد، ولا يسمع للرأي الآخر، ولا للوجهة الأخرى، ولا يرى أحدهم أن رأيه صواب يحتمل الخطأ، وأن رأي غيره خطأ يحتمل الصواب.

إنه الإسلام الذي لا يكاد يرى في الإسلام إلا التشريع، ولا يكاد يرى في التشريع إلا الحدود.

إنه الإسلام الذي لا يعرف التسامح مع المخالفين في الدين، ولا يقبل الحوار مع المغايرين في الفكر، ولا يأذن بوجود للمعارضين في السياسة.

إنه الإسلام الذي ينظر بريبة إلى المرأة، فهو يدعو إلى حبسها في البيت، وحرمانها من العمل، ومن المشاركة في الدعوة والحياة الاجتماعية، ومنعها من التصويت، بله الترشيح للمناصب.

إنه الإسلام الذي لا يعنيه العدالة في توزيع الثروة، ولا توكيد قاعدة الشورى في السياسة، ولا إقرار الحرية للشعب، ولا مساءلة اللصوص الكبار عما اقترفوه، لكن يشغل الناس بالجدال في فرعيات

فقهية وجزئيات خلافية في العبادات أو المعاملات، لا يمكن أن ينتهي فيها الخلاف.

إنه الإسلام الذي يتوسّع في «منطقة التحريم» حتى يكاد يجعل الحياة مجموعة من المحرّمات، فأقرب كلمة إلى ألسنة دعائه وأقلام كُتّابه: كلمة «حرام».

إن الإسلام بهذه الصورة القاتمة السوداء - الذي يقدمه بها نفر من أبنائه المخلصين غالبًا في نياتهم، القاصرين في أفهامهم - لن يمكنه القيام بدور «البديل» أو «الوارث» للحضارة الغاربة أو التي توشك على الغروب.

إن الإسلام المنشود، هو «الإسلام الأول».. إسلام القرآن والسنة، سنة النبي ﷺ وسنة الراشدين المهديين من بعده.. إسلام التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، والرفق لا العنف، والتعارف لا التناكر، والتسامح لا التعصب، والجوهر لا الشكل، والعمل لا الجدل، والعطاء لا الادّعاء، والاجتهاد لا التقليد، والتجديد لا الجمود، والانضباط لا التسبب، والوسطية لا الغلو ولا التقصير.

إسلام يقوم على عقيدة رُوحها التوحيد، وعبادة رُوحها الإخلاص، وأخلاق رُوحها الخير، وشريعة رُوحها العدل، ورابطة رُوحها الإخاء، وثمره ذلك كله حضارة رُوحها التوازن والتكامل.

هذا الإسلام وحده هو حبل النجاة لنا وللبشرية من ورائنا، وهو القادر على إنقاذ سفينة الحضارة قبل أن تغرق ونغرق كلنا معها.

فهل تستطيع أمثنا أن نقوم بالدور المطلوب منها؟ وبعبارة أخرى: هل تريد أن تقوم بهذا الدور؟ بمعنى أن تتبنى الإسلام عقيدة

ورسالة ومنهاج حياة، فُحَسِّنَ الفقه له، والإيمان به، والتطبيق له،
والدعوة إليه.

هذا ما نأمله ويأمله كل المخلصين، وما ينتظره التاريخ منا، ﴿وَمَنْ
أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
[فصلت: ٣٣].

* * *

عقبات في سبيل اهتداء الغرب بالإسلام

الإسلام وحده هو مَرْكَبُ النجاة للغرب، وما يعانيه من أزمات روحية وخلقية ونفسية واجتماعية، وهو وحده القادر على إنقاذ حضارة العصر من الغرق في بحر الظلمات، بحر المادية والنفعية والأنانية والآنية. ولكن هناك - للأسف - عقبات كؤود تعوق الغرب، وتحول بينه وبين الاهتداء بنور الإسلام.

من هذه العقبات: الزهو الغربي:

أول هذه العقبات هو الزهو الغربي، فالغربي مزهوٌ بنفسه، ينظر إليها باستعلاء، وإلى غيره بازدراء، وسِرُّ ذلك أن الغرب قد ورث الحضارة الرومانية، التي تقسم الناس كل الناس إلى صنفين: رومان وبرابرة، والرومان هم السادة، والآخرين هم العبيد!

ومن هنا كان التمييز العنصري وَفَقًا للون والعرق أمرًا أساسيًا في صلب الحضارة الغربية، وكان الجنس الأبيض لديها هو الجنس المتفوق، والجدير بالسيادة والهيمنة على غيره، فهو قد خُلِقَ ليسود ويحكم، وأما غيره فشأنه أن يُسَادَ ويُقَادَ.

ورغم أن العلم قد نقض نظرية تفاضل الأجناس، التي راجت يوماً، فالعقل اللاواعي عند الغربي يتقبل هذه النظرية ويؤمن بها، ويتعامل على أساسها، وإن نافقوا الأجناس الأخرى أحياناً بالمعسول من القول، أو الجميل من الفعل، ولكن كثيراً ما تبتدئ منهم كلمات أو تصرّفات تكشف عن مكنون أنفسهم، وحقيقة أفكارهم ومشاعرهم.

حتى نقلنا عن رجل مثل «الكسيس كاريل» قوله بتفوق الأجناس البيضاء على غيرها من الأجناس الأخرى: سوداء أو ملوثة!

وإذا كانت هذه نظرة الغربي إلى نفسه، وإلينا، فإنه يعز عليه أن يلمس هدايته عندنا، ويشق عليه أن يعتبر نفسه مريضاً، ونحن أطباؤه، وبأيدينا دواؤه وشفاءه!

ولا ريب أن الكبر أو العجب من أعظم العوائق عن الإيمان، وقد قال تعالى في شأن فرعون وملئه وموقفهم من موسى وآياته: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤]. وقال سبحانه: ﴿سَاصِرُونَ عَنِ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦].

الرُّوح الصليبي:

وهناك شيء آخر يُضاف إلى العجب أو الاستكبار الغربي، وهو الحقد الصليبي المتوارث لدى الغربيين من قرون، منذ انتصار المسلمين في الحروب الصليبية، وإخفاق غزواتهم التسع أن تحقق أهدافها، وتمكّن المسلمين أن يستردوا أرضهم بعد قرنين من الزمان.

بل نقول: إن هذه الرُّوح قد سبقت الحروب الصليبية، منذ بدأ اصطدام الإسلام بالنصرانية، وانتصر عليها عسكريًا ودينيًا، وانتزع منها أقطارًا عاشت قرونًا في ظل المسيحية، ثم دخلت في الإسلام لتحمل راية الدعوة إليه والدفاع عنه، مثل الشام وفلسطين ومصر وشمال إفريقيا، وكلها غدت قلاعًا للإسلام.

لا أريد أن أستشهد بما قاله القائد البريطاني «الذئبي» عندما دخل القدس سنة ١٩١٧م: اليوم انتهت الحروب الصليبية! ولا بما قاله القائد الفرنسي «غورو» عندما دخل دمشق ووقف على قبر البطل المسلم صلاح الدين، وقال كلمته: ها قد عدنا يا صلاح الدين! ولا حاجة إلى ذلك، فلدينا من الشواهد ما هو أقرب.

إن هذه الرُّوح هي التي نشهدها اليوم في التعامل مع مسلمي «البوسنة والهرسك» الذين وقف الغرب من مأساتهم ومن مذابحهم المنكرة موقف المتفرّج، بل موقف المساعد المؤيّد للضرب، المُدليّن بقوتهم، المغرورين بعُددهم وعُدتهم، المعالنين بصليبيتهم، الذين قالوا بصراحة: نحن فرسان الصليب، نحن نقوم بخدمة لأوروبا كلها، ندفع عنهم خطر الإسلام الزاحف عليهم من الشرق.

وقد وقفت أوروبا كلها معهم: روسيا الأرثوذكسية، وفرنسا الكاثوليكية، وبريطانيا البروتستانتية، وحرموهم حتى من أبسط حقوق الإنسان: أن يدافع عن نفسه، أن يكون له حق شراء السلاح ليحمي حرّماته، ويزود عن أعراضه أن تُنتهك، وعن دمائه أن تُسفك، وعن مساجده أن تُدمّر، وعن بيوته أن تُخرّب، وعن مزارعه ومصانعه أن تُحرق.

وَحُجَّتْهُمْ فِي مَنَعِ وَصُولِ السِّلَاحِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ غَايَةً فِي الْغَرَابَةِ،
وَهِيَ الْمَنَعُ مِنْ مَزِيدِ سَفْكِ الدَّمَاءِ! أَي لِيُظَلَّ سَفْكَ الدَّمَاءِ مِنْ جَانِبِ
وَاحِدٍ هُوَ جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ الْمَعْتَدَى عَلَيْهِمْ!

وبعد أكثر من سنتين من القتال والتضحيات، طالبت أمريكا برفع
الحظر عن تسليح المسلمين، فهَدَّدت فرنسا وبريطانيا بسحب قواتهما
من الأمم المتحدة!

بماذا نُفَسِّرُ ذَلِكَ يَا أُولِي الْأَبْأَابِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ وَرَاءَهُ الرُّوحُ
الصَّليبية الحاقدة؟

وشاهد ثان هو: مقاومة الغربيين عامة لباكستان أن تملك قوة نووية،
مع أن جارتها وغريماتها الهند قد ملكت هذه القوة، والصين قد ملكتها،
وإسرائيل أيضًا، ولكن لا بأس أن يملك النصارى واليهود والهندوس
والبوذويون القنبلة. أما المسلمون فلا، ثم لا!

وشاهد آخر نذكره في هذا المقام، وهو موقف فرنسا من الطالبات
المسلمات المحجَّبات في مدارسها، وثورة الإدارات المدرسية على
هؤلاء التلميذات الملتزمات بآداب دينهن، وهياج الرأي العام الذي تثيره
الصحافة وأجهزة الإعلام ضد المسلمين في فرنسا، والذين يزيد عددهم
على الأربعة ملايين نسمة^(١).

ولقد قال وزير التربية الوطنية في تصريحات له، أخيرًا: إننا لن
نسمح بأي «رموز دينية» في مدارسنا، وإن الحجاب للفتيات المسلمات
يمثل رمزًا دينيًا بارزًا! وإن فرنسا لن تفرط في علمانيتها بالسماح بمثل
هذه الرموز. إلى آخر ما قال!

(١) وقت كتابة الكتاب.

وكنا نعلم قبل ذلك: أن العلمانية الليبرالية تقف موقفًا محايدًا من الدين، لا تدعو إليه، ولا تحرّض عليه، لا تواليه، ولا تعاديه، بخلاف العلمانية الشيوعية فهي معادية للدين.

ولكننا فوجئنا بموقف فرنسا «أم الحريات» من الدين، إذا كان الدين هو الإسلام، فانقلبت من الحياد إلى العدا، فهي بهذا تفرض على المسلمة أن تتخلى عن دينها، وأحكام شرعها، وفرائض ربها! فالواقع أن الحجاب ليس رمزًا دينيًا بحال، بل هو التزام ديني مفروض من الله تعالى على كل مسلمة حريصة على إرضاء ربها، ومن تخالف هذا مُعَرَّضة لسخط الله تعالى وعذابه، يقول الله تعالى في كتابه: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١].

والدولة الإسلامية تُلزم المسلمة أن تلتزم الحجاب استجابة لأمر الله تعالى، أما الدولة العلمانية فتترك لها الحرية تلبس ما تشاء، فما سر هذا الموقف من الوزير الفرنسي ومن يؤيده؟

إنه ينظر إلى الموضوع بعين العصور الوسطى، وأنه تحدّ إسلامي، وأنه رمز ديني، وهو في هذا واهم بلا ريب، ومخطيء بلا نزاع.

هذا مع أن من الطالبات من يحملن رموزًا دينية صريحة مثل «الصليب» ولا يؤمرن بخلعه، فلماذا الحجاب وحده؟!

إن الرمز هو الذي لا يكون له وظيفة غير أنه شعار وإعلان، مثل القلنسوة (الطاقية) على رأس اليهودي، والصليب على صدر النصراني، أما الخمار - أو الحجاب - على رأس المسلمة، فله وظيفة معروفة ومحددة هي الستر والاحتشام، المأمور به من رب العالمين.

إن الحضارة المثلى هي التي تسع المختلفين في دياناتهم وثقافتهم، كما صنعت الحضارة الإسلامية، فهي لم تفرض على ذي دين أن يتخلى عن شيء يفرضه عليه دينه، كلا، بل تسامحت فيما هو أكثر من ذلك، فسمحت للمخالفين بالأشياء التي يُحرّمها الإسلام إذا كانت مجرد حلال في دينهم، وليست فرضاً ولا واجباً، مثل أكل الخنزير وشرب الخمر، وشعار المسلمين في ذلك هذه الكلمة الجليلة: اتركوهم وما يدينون! فما أعظم الفرق بين الحضارتين!

لقد تمثّلت الروح الصليبية في مواقف لا تُحصى: موقف الغرب من إسرائيل وقضية فلسطين، وانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وفوز الإسلاميين في انتخابات الجزائر، وتحكيم الشريعة الإسلامية في السودان، وغيرها وغيرها. حتى قال نيكسون في كتابه «نصر بلا حرب» بصراحة: «إذا كانت هناك حرب يتمنى الإنسان أن تكون، فهي الحرب العراقية الإيرانية، وإذا كانت هناك حرب يتمنى الإنسان ألا ينتصر فيها أحد فهي الحرب العراقية الإيرانية!» يعني أن يظلوا يقتتلون حتى يُفني كل منهما الآخر.

الخوف من الإسلام:

ومن العوائق التي تحجز الغرب عن تقبل رسالة الإسلام: حاجز «الخوف من الإسلام» وبعبارة أخرى: اعتبار الإسلام «خطراً» يهدد الغرب، ويُنذره بالويل والثبور.

وهذا ما يتردد اليوم على ألسنة كثيرين من قادة الغرب وساستهم، الذين عبّروا عن الإسلام بـ «الخطر الأخضر» في مقابل «الخطر الأحمر» الذي كان يمثل الاتحاد السوفيتي، و«الخطر الأصفر» الذي تمثله الصين.

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ودخول «الدب الروسي» في القفص الأمريكي، واقتراب الصين من الغرب، بدأ كثير من العقول الغربية تبحث عن «عدو جديد» يستثير حماسها، ويحشد قواها في مواجهته، حتى لا تسترخي عضلاتها، ويخلد أهلها إلى الدعة والراحة، فيصيبهم العجز والكسل من ناحية، ويشتغل بعضهم ببعض من ناحية أخرى.

وكان العدو الجديد المرشح ليحل محل «دولة الشر» الروسية - كما سماها الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان - هو الإسلام.

المكر الصهيوني:

ولقد ساهمت إسرائيل، وساهمت الصهيونية، وساهم اللوبي الصهيوني الأمريكي، بدور ملحوظ في التنبيه على هذا الخطر المزعوم، والتخويف منه، والتهويل من شأنه، بالتذكير بفتوحاته في الماضي، والتضخيم من أمر صحوته في الحاضر، والتحذير من تنامي قوته في المستقبل.

وحتى يتم المكر الصهيوني، قالوا لحكام البلاد الإسلامية: نحن لا نعينكم بحدیثنا عن الخطر الإسلامي، إنما نعني هذا الشيء الآخر الذي يهددنا ويهددكم جميعاً: إنه «الصحوة» كما يسمونها عندكم، أو «الأصولية» كما نسميها عندنا.

وهنا تقدمت إسرائيل للغرب - الذي لم تغب عن ذاكرته نتائج الحروب الصليبية، ولم ينس اليرموك وفتح الشام وبيت المقدس وعمورية - تقول له: أنا وكيلك في المنطقة، وحارسك الخاص من المارد الإسلامي، الذي يوشك أن يخرج من قمقمه، أنا المتكفلة بمواجهة «الأصولية» الإسلامية. فاعتبروني هنا مخلبكم ونابكم.

هكذا قالت إسرائيل للغرب، وهكذا قالت للهند، فنصرت الوثنية على دين التوحيد، كما فعل آباؤهم من قبل حين قالوا عن المشركين من عبّاد الأصنام: ﴿هَتُؤَلَاءُ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٥١، ٥٢].

فإذا كان الغرب يعتبر الإسلام عدوًا يتربّص به، وخطرًا يجب الاحتشاد لمحاربتة، أو على الأقل لمحاصرته وتقليص دوره، وتخضيد شوكتة، فكيف يفتح عينيه ليرى ما يقدمه من نور، أو يفتح أذنيه لسمع ما يعرضه من دعوة؟

الأمل في العقلاء والمنصفين:

إن الأمل معقود بالعقلاء من الغربيين الذين تحرّروا من العُجب الغربي، والحقّد الصليبي، والكيد الصهيوني، والذين خلعوا المنظار الأسود من فوق أعينهم، ونظروا إلى الأمور نظرة موضوعية محايدة، ونظروا إلى الإسلام كما ينظرون إلى غيره من الأديان، ونظروا إلى المسلمين كما ينظرون إلى غيرهم من أهل الشرق والغرب.

وهذا ما نشهده فعلاً اليوم من بعض المنصفين المعتدلين الذين أنصفوا الإسلام، وأنصفوا المسلمين، ناقلين لموقف قومهم المتعصّب.

وبعض هؤلاء انتهى بهم البحث والدراسة والتأمل إلى اعتناق الإسلام، كما رأينا ذلك في أمثال «روجيه جارودي» و«وموريس بوكاي» من فرنسا، و«د. مراد هوفمان» أستاذ القانون وسفير ألمانيا في المغرب، ومؤلف كتاب «الإسلام كبديل»^(١).

(١) نشرته مجلة النور الكويتية ومؤسسة بافاريا الألمانية.

ومنهم مَنْ بقي على دينه، ولكنه تحرّر من العصبية، مثل الأمريكي المعروف «جون اسبوزيتو» صاحب كتاب «الوهم والحقيقة في الخطر الإسلامي» والذي خلص في نهايته إلى نفي مقولة الخطر، واعتبارها وهمًا. وهؤلاء الكُتّاب الإنجليز الذين كتبوا في الصحف والمجلات البريطانية - خلال شهر يوليو وأغسطس ١٩٩٤م - مقالات ضافية ودراسات تحليلية وافية، ضد الذين يُخوّفون الغرب من الإسلام، ومن «الأصولية والإسلامية» دون تفريق بين المتطرفين والمعتدلين، ودون دراسة لواقع المسلمين: جون كيسي في «التلجراف» ودليلب هررر في «الأوبزرفر» وكيث وارد، وك. ك. أوبريان في «الإنديبننت»، وهذا غير الدراسة التي قدمتها «الإيكونوميست»^(١)، وهي أهم وأشمل، فقد كانت هي الملف الأساسي للعدد، وعنوان غلافه، وقدمت له بهذه الجملة: «عند الإسلام ما يمكن أن يقدمه للغرب، ويثري به تجربته»، كما ختم «هررر» مقالته بقوله: إن الغرب بمساعدته للاستبداد في العالم الإسلامي، إنما يُشعل جذوة التطرف، ويهيئ لها أسباب التوسع والانطلاق!

وقد كان هذا التوجه الإيجابي المنصف موضوع مقال للكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ فهمي هويدي في صحيفة الأهرام - وغيرها من الصحف العربية - في (٢٠/٩/١٩٩٤م) تحت عنوان: «لماذا الخوف من الإسلام؟» وهو عنوان إحدى تلك المقالات.

وقبل هؤلاء رأينا هذا التوجه المتعاطف مع المسلمين، المُنصف إلى حد كبير لدينهم ورسالتهم، المُقدّر لإسهامهم في الحضارة، ودورهم في التاريخ عند ولي عهد بريطانيا الأمير «تشارلز»، كما تجلّى ذلك في

(١) نشرت ملخصًا لها نشرة منتدى الفكر العربي، التي تصدر في عمان، عدد سبتمبر ١٩٩٤م.

خطابه التاريخي الذي ألقاه في أكتوبر ١٩٩٣م في مركز «أوكسفورد» للدراسات الإسلامية، بعنوان «الإسلام والغرب»^(١).

الوهن الإسلامي:

وقبل هذه العقبات توجد عقبة أعظم خطرًا وأبعد أثرًا من كل ما ذكرنا، وهي عقبة من داخل المسلمين لا من خارجهم، هي ما نسميه: الوهن الإسلامي، ضعف المسلمين المتفشّي المائل للعيان، والظاهر لكل إنسان، يلمسه أهل الغرب في ديار العرب والإسلام كافة: إنه الضعف العلمي، والضعف الاقتصادي، والضعف السياسي والاجتماعي والإداري.. وقبل ذلك: الضعف الإيماني والأخلاقي، الذي يراه الغربيون فيمن يحتك بهم من الحكام والكبراء، الذين يسرقون الملايين - وربما عشرات ومئات الملايين - من أقوات شعوبهم عن طريق الرشا السافرة والمقنعة، التي يسمونها باسم خفيف ظريف «العمولات»!

ويراه الغربيون كذلك في أولئك المترفين والمنحليين الذين لا يذهبون إلى الغرب إلا للركض وراء الشهوات، ولا يعرفون في أوروبا إلا الموائد الخضر والليالي الحمر.

إن بعض الغربيين يرى هؤلاء الناس في بلاده، فيحسب أنهم كل المسلمين، فإذا زار بلاد المسلمين سائحًا أو لعمل ما، رأى القذارة والاضطراب والفوضى ضاربة أطناها في كل جنبات الحياة، فتنتبع في نفسه صورة دميمة عن الإسلام ورسالته، فمعظم الناس لا يمكنه أن

(١) نشر مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية، نص الخطاب باللغة الإنجليزية، كما نشر ترجمته العربية ويمكن أن يطلب منه لمن أراد.

يفصل بين المبدأ وصاحبه، ولا بين الدين وأهله، ولا يدركون أن الإسلام حجة على المسلمين، وليس المسلمون حجة على الإسلام!

وهذا ما قاله الدعاة المصلحون من قبل: إن المسلمين هم الذين يمثلون أغلظ حجاب يستر الإسلام عن أعين الآخرين.

وهذا ما جعل أحد الغربيين ممن عرف الإسلام عن طريق القراءة والدراسة، ثم أراد أن يتعرّف عليه أكثر، فزار بعض البلاد الإسلامية، ففوجئ من أحوال المسلمين بما لم يكن يتوقّعه، فقال كلمته المعبرة والمؤثّرة: الحمد لله الذي عرّفني الإسلام قبل أن أعرف المسلمين!

الأمل في الصحوة:

وأملنا كبير في «الصحوة الإسلامية» المعاصرة: أن تعمل بجد وعزم لتنتقل أمة الإسلام من ضعف إلى قوة، ومن فقر إلى رخاء، ومن فوضى إلى نظام، ومن استبداد إلى شورى، ومن تفرّق إلى اجتماع، ومن هزل إلى جد، ومن هدم إلى بناء، ومن تفكك وتخاذل إلى تناصر وتعاون على البر والتقوى، ومن تخلف مادي إلى تقدم متكامل في الماديات والمعنويات.

وهذه الصحوة قادرة على أن تفعل الكثير إذا هي جنّدت طاقاتها للعمل لا للجدل، وللعطاء لا للمراء، وللتشيد لا للتقويض، وللتجميع لا للتفريق، وشغلت أبنائها بالأصول والكليات عن الفروع والجزئيات، وبالقضايا المصيرية عن المعارك الجانبية، ونقلتهم من المختلّف فيه إلى المتّفق عليه، ومن الأحلام المتخيّلة إلى الواقع الممكن، ومن التعالي على المجتمع إلى التغلغل فيه، وجعلت أكبر شغلها التوعية والتربية،

وتغيير المجتمع من داخله، أي تغيير ما بنفسه، حتى يُغَيِّرَ اللهُ أوضاعه،
وفقاً لسننه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

هذا أملنا في الصحوة، وندعو الله تعالى أن يحقق أملنا فيها، وأملنا بها.

﴿رَبَّنَا آئِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠].

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

[آل عمران: ٨].

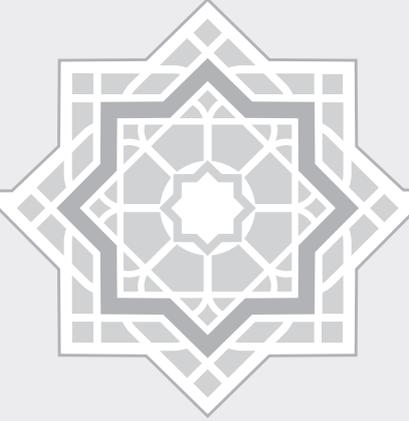
* * *

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ

لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ

بُيُوتِ الْقُرْآنِ

الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الموضوعات.

بُيُوتِ الْقُرْآنِ

فهرس الآيات القرآنية الكريمة

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة الفاتحة		
٢٠٠	٥	﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾
٢٠٠، ١٧٤	٦	﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾
سورة البقرة		
٢١١، ١٩٥	٣٠ - ٣٣	﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾
١٧٩	١١١	﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
١٧٥، ٩، ٤	١٤٣	﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾
١٨٠	١٦٤	﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
٢٠٧	٢٢٢	﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾
١٩٩	٢٢٨	﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

رقم الآية	رقم الصفحة	الآية
سورة آل عمران		
٢٣٨	٨	﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾
١٩٦	٦٤	﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ... ﴾
١٩٣	١٠١	﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾
٢٢٠	١١٠	﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾
١٤٤	١٤٠	﴿ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ... ﴾
١٨٠	١٩٠	﴿ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾
١٩٥	١٩٥	﴿ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ﴾
سورة النساء		
١٩٩	٣٤	﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ ... ﴾
١٩١	٤٠	﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعِفْهَا ... ﴾
٢٣٤	٥٢، ٥١	﴿ هَتُّوْا لَهُمْ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ... ﴾
سورة المائدة		
٢٠٥	٢	﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾
٢٠٠	٣٨	﴿ فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾
١٤٣	٧٩	﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾
سورة الأنعام		
١٤٢	٦	﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ... ﴾
١٤٦	٤٥، ٤٤	﴿ فَلَمَّاسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ... ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
١٨٠	٥٠	﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾
٢١٥	١٥٢	﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾
سورة الأعراف		
٤٥ ، ٣٩	٥٨	﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾
١٨٥	٥٩	﴿ يَفْؤَمِرُ عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾
١٤٥	١٣٧	﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقِ الْأَرْضِ ... ﴾
٢٢٨	١٤٦	﴿ سَاءَ صِرْفُ عَنَّا إِيَّتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... ﴾
سورة التوبة		
٢٠٦	٧١	﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ﴾
٢٠٦	١٠٣	﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾
سورة يونس		
١٨٠ ، ٤٨	٢٤	﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ ... ﴾
١٧٩	٣٦	﴿ وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾
سورة هود		
٢١٦	٧	﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ... ﴾
٢١٢	٥٦	﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾
١٤١	٥٩	﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ... ﴾
٢١٣	٦١	﴿ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾
١٤١	٨٣ ، ٨٢	﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ... ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٧١	٨٣	﴿مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾
١٤٦	١٠٢	﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾
سورة يوسف		
١٨٩	٣٣	﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾
سورة الرعد		
٢٣٨	١١	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾
١٨٨	٢٨	﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ...﴾
سورة إبراهيم		
١٤٥	١٣ - ١٥	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا ...﴾
١٤٤	٤٦ ، ٤٥	﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ...﴾
سورة النحل		
٢١٢	٧٦	﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...﴾
١٤٤ ، ٩٦	١١٢	﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ...﴾
٢١٥	١٢٥	﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ...﴾
سورة الإسراء		
١٩٨	٢٣ ، ٢٤	﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا * إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا ...﴾
٢١٥	٣٤	﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾
١٩٥	٧٠	﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ﴾
سورة الكهف		
٢١٦	٧	﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

رقم الآية	رقم الصفحة	الآية
١٠	٢٣٨ ، ٩	﴿ رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾
٩٥	٢٠٥	﴿ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾
٩٨	١٨٤	﴿ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾
سورة طه		
٥٤	١٨٠	﴿ لِأُولَى النَّهْيِ ﴾
١١٢	١٩١	﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾
سورة الأنبياء		
١٠٥ - ١١٢	١٤٥ ، ٤	﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ... ﴾
سورة الحج		
٤١ ، ٤٠	٢٢١ ، ١٤٥	﴿ وَلِيَنْصُرَكَ اللَّهُ مَنِ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ... ﴾
سورة المؤمنون		
٣٧	١٨٦	﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾
سورة النور		
٢	٢٠٠	﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾
٣١	٢٣١	﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... ﴾
٣٥	٢٢٠	﴿ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ... ﴾
٥٥ - ٥٧	٤	﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... ﴾
سورة الفرقان		
٧٤	٦٨	﴿ رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾

رقم الآية	رقم الصفحة	الآية
سورة الشعراء		
١٤٥	٥٧ - ٥٩	﴿ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ... ﴾
١٤٠	١٢٣ - ١٤٠	﴿ كَذَبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ... ﴾
١٤١	١٤٢ - ١٥٢	﴿ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ... ﴾
٧١	١٦٥، ١٦٦	﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ... ﴾
سورة النمل		
٢٢٨	١٤	﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا... ﴾
١٨٤	٤٠	﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ ﴾
١٤١	٥٢، ٥٣	﴿ فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً... ﴾
سورة القصص		
١٤٤	٥٨	﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾
سورة الروم		
١٤٢	٩	﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... ﴾
١٩٩، ٥١	٢١	﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا... ﴾
سورة لقمان		
٦٤	١٤	﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ﴾
٢٠٢	١٥	﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ... ﴾
١٩٥، ٢٧	٢٠	﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... ﴾

رقم الآية	رقم الصفحة	الآية
سورة سبأ		
١٧	١٤١	﴿ ذَلِكْ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ ﴾
سورة فاطر		
٢٨	١٨٠	﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾
سورة يس		
٣٦	٧١	﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ... ﴾
سورة الصفات		
١٠٢	١٩٠	﴿ يَبْنِيْ إِيَّيَّ ارَأْيِي فِي الْمَنَاوِرِ أَتَىٰ أذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ... ﴾
سورة ص		
٢٦	٢١٢	﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ... ﴾
سورة الزمر		
١٧ ، ١٨	٢١٥	﴿ فَبَشِّرْ عِبَادَ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ * ... ﴾
٥٥	٢١٥	﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ... ﴾
سورة خافر		
٨٢ - ٨٥	١٤٢	﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... ﴾
سورة فصلت		
١٥ ، ١٦	١٤٠	﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا ... ﴾
٣٣	٢٢٦	﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ... ﴾
٣٤	٢١٥	﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... ﴾

رقم الآية	رقم الصفحة	الآية
سورة الشورى		
٣٦ - ٣٨	٢٠٣	﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمُنْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى... ﴾
سورة الدخان		
٢٥ - ٢٩	١٤٠	﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ... ﴾
سورة الأحقاف		
١٥	٦٤	﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾
سورة محمد		
٢٢، ٢٣	١٩٨	﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ... ﴾
سورة الحجرات		
١٠	٢٠٣، ١٩٢	﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾
سورة الذاريات		
٤٩	٧١	﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾
٥٦	٢١٠	﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾
سورة الرحمن		
٧ - ٩	١٧٤	﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ... ﴾
سورة المجادلة		
٢	٦٤	﴿ مَا هِيَ بِأُمَّهَتِهِمْ إِنَّمَا هِيَ إِلَّا أُمَّهَتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَاهُمْ ﴾
سورة الحشر		
٩	٢٠٤، ١٩٣	﴿ وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ... ﴾

رقم الآية	رقم الصفحة	الآية
سورة الطلاق		
١٢	٢١٠	﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ... ﴾
سورة الملك		
٢	٢١٦	﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾
١٤	١٥٨	﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾
سورة القلم		
٤٤	١٤٦	﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
سورة النبأ		
٨	٧١	﴿ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴾
سورة الفجر		
٦ - ١٤	١٤٠، ١٣٩	﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ... ﴾
سورة الشمس		
٩، ١٠	١٩٥	﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾
سورة العلق		
١	١٨٥	﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾
سورة الزلزلة		
٧، ٨	١٩١، ١٩٦	﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ... ﴾

رقم الآية	رقم الصفحة	الآية
سورة العصر		
٣ - ١	٢٠٦، ١٩٤	﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾﴾
سورة الماعون		
٧ - ١	٢٠٥	﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾﴾

* * *

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

رقم الصفحة	الحديث
أ	
٢٧	أحد جبل يحبنا ونحبه
٥	إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها
١٤٦	إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
١٩٣	إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضه بعضًا
١٩٨	إنما أنا أخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام
ت	
٢٠٤	ترى المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد
د	
١٩٢	«داء الأمم»
٢٠٧	الدين النصيحة: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم
ع	
٢٠١	عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد

رقم الصفحة	الحديث
ل	
٥	لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر، ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام
٢٠٤	لا يدخل الجنة إلا رحيم.. أما إنها ليست برحمة أحدكم صاحبه
١٩٢، ٢٠٤	لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
١٩٥	لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء
٢٠٦	ليس بمؤمن من بات شبعان، وجاره إلى جنبه جائع
م	
١٩٣	مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد
٢٠٠	المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم
٢٠٥	المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا
٢٠٧	المؤمن مرآة المؤمن
و	
١٩٣	والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا
٢٠٨	وأيُّمُّ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
ي	
٢٠٧	يا عبادي، إني حرّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّمًا، فلا تظالموا
١٩٩	يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر

* * *

فهرس الموضوعات

- ٤ ❖ من الدستور الإلهي للبشرية
- ٥ ❖ من مشكاة النبوة الخاتمة
- ٧ • مقدمة
- ١١ • الفصل الأول: روح الحضارة المعاصرة وخصائص فكرها
- ١٣ ❖ روح الحضارة المعاصرة
- ١٥ ❖ الجذور الفكرية للحضارة الغربية
- ١٧ ❖ سمات الفكر الغربي وخصائصه
- ١٧ ١ - الغبش في معرفة الألوهية
- ١٩ ٢ - النزعة المادية
- ٢٤ ٣ - النزعة العلمانية
- ٢٦ ٤ - الصراع
- ٢٩ ٥ - الاستعلاء على الآخرين

• الفصل الثاني: آفات الحضارة المعاصرة وآثارها على الحياة البشرية ٣٣

٣٥ ❖ الآثار الإيجابية للحضارة الغربية

٣٩ ❖ الآفات والآثار السيئة للحضارة المعاصرة

٣٩ ١ - الانحلال الأخلاقي

٤١ تقرير يحمل إنذارًا

٤٤ وثيقة مؤتمر السكان بالقاهرة تجسيد لانحلال الحضارة

٥١ ٢ - التفسخ العائلي

٥٥ العائلة الأمريكية تتقدم نحو الهاوية

٥٧ رجال يعيشون عالة على زوجاتهم المطلقات

٥٩ مجتمع غريب!

٦٤ أمهات للإيجار

٦٧ النفور من الإنجاب

٦٩ الإعراض عن فكرة الزواج أصلاً

٧٠ الأسرة الوحيدة الجنس

٧٣ الأسرة الوحيدة التكوين

٧٥ ٣ - القلق النفسي

٧٧ الساخطون في هوليد

٨٠ حركات التمرد على الحضارة المادية

٨٥ الاكتئاب وحياة العزلة

٨٨ انتحار المراهقين

٩٣ ٤ - الاضطراب العقلي

٩٦ ٥ - الجريمة والخوف

- ٩٦ على الخوف تعيش أمريكا
- ١٠١ الجريمة لماذا؟
- ١٠٢ كلمة حق من كاتب حر

• الفصل الثالث: عقلاء رجال الغرب يدقون أجراس الإنذار ١٠٥

❖ تمهيد ١٠٧

- ١٠٧ خفوت صوت الإيمان في عصرنا
- ١٠٧ دق أجراس الإنذار من خطر الحضارة المادية
- ١٠٨ الجميع يشعرون بخطر المادية المُخدق

❖ تحذيرات رجال العلوم ١٠٩

- ١٠٩ نقد ألكسيس كاريل
- ١١٤ نقد رينيه دوبو
- ١١٧ كلمات هنري لنك

❖ تحذيرات رجال الفلسفة والفكر ١١٩

- ١١٩ تحذير جون ديوي
- ١١٩ تحذير توينبي
- ١٢٠ تحذير جارودي

❖ تحذيرات رجال الأدب ١٢٩

❖ تحذيرات رجال السياسة ١٣٣

• الفصل الرابع: الحضارة التي ينشدها العالم ١٣٧

❖ حكم القرآن على الحضارات المادية ١٣٩

- ١٤٣ أسباب هلاك الأمم

- ١٤٤ قانون المداولة بين الأمم وورثة الحضارات
- ١٤٦ ما الدواء؟ وأين الطبيب؟
- ١٤٧ الدواء كما يراه «ألكسيس كاريل» وتعليق سيد قطب
- ١٤٧ كيف الخلاص إذن؟
- ١٥١ اللورد «لوئين» وتعليق المودودي
- ١٥٨ عجز العلم والفلسفة عن إيجاد المخرج
- ١٦٠ الماركسية داءٌ لا دواء
- ١٦٢ عجز الأيديولوجيات الوضيعة
- ١٦٥ الدين هو معقد الرجاء
- ١٦٥ عجز المسيحية عن القيام بدور المنقذ
- ١٦٦ وذلك لعدة أسباب نُجملها في يلي
- ١٧٠ اليهودية أشدَّ عجزًا
- ١٧٣ ❖ الحضارة التي ينشدها العالم تتجلى في الإسلام
- ١٧٤ حضارة التوازن والتكامل
- ١٧٧ تكامل العلم والإيمان في الإسلام
- ١٨٣ العلم لا يُغني بغير الإيمان
- ١٨٥ مكانة الإيمان من حياة الإنسان
- ١٨٦ لا بد من عملٍ لتجديد الإيمان
- ١٩٤ ملامح الإنسان الذي يصنعه الإسلام
- ١٩٧ إنسان أسرة ومجتمع

- ٢٠٣ ❖ المجتمع الذي يُكوّنهُ الإسلام
- ٢٠٣ الإخاء والمحبة
- ٢٠٤ التعاطف والتراحم
- ٢٠٥ التساند والتعاون
- ٢٠٥ التكافل والتضامن
- ٢٠٦ التواصي والتناصح
- ٢٠٧ التطهّر والترقي
- ٢٠٧ العدالة
- ٢٠٨ مجتمع متقدّم
- ٢٠٩ ارتباط التقدم بأهداف الحياة
- ٢١٠ الأهداف الأساسية للحياة الإنسانية
- ٢١٠ ١ - العبادة لله تعالى
- ٢١١ ٢ - خلافة الله في الأرض
- ٢١٣ ٣ - عمارة الأرض
- ٢١٤ أحسن الوسائل لأفضل الغايات
- ٢١٦ تقدم متكامل
- ٢١٩ ❖ إسلامٌ يتمثّل في أمة
- ٢٢١ شرطان لا بدّ منهما
- ٢٢٧ ❖ عقبات في سبيل اهتداء الغرب بالإسلام
- ٢٢٧ من هذه العقبات: الزهو الغربي
- ٢٢٨ الرّوح الصليبي

٢٣٢..... الخوف من الإسلام

٢٣٣..... المكر الصهيوني

٢٣٤..... الأمل في العقلاء والمنصفين

٢٣٦..... الوهن الإسلامي

٢٣٧..... الأمل في الصحوة

٢٤١..... فهرس الآيات القرآنية الكريمة

٢٥١..... فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

٢٥٢..... فهرس الموضوعات

* * *

