

وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

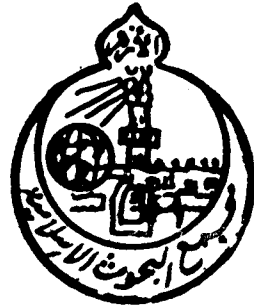
صور استشرافية

الكتاب الأول

السنة العاشرة - المحرم سنة ١٣٩٨ هـ - يناير سنة ١٩٧٨ م

سلسلة البحوث الإسلامية

Shalabi, 'Abd al-Jalil 'Abduh.

صور استشراقية

للدكتور عبد الجليل عبده شلبي

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

السنة العاشرة — الكتاب الأول

المحرم سنة ١٣٩٨ هـ — يناير سنة ١٩٧٨ م

فاتحة الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- الحمد لله رب العالمين • الرحمن الرحيم • مالك يوم الدين •
- اياك نعبد و اياك نستعين • اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين
- أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين •
- آمين •

مقدمة

لفضيلة الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود

شيخ الأزهر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

وبعد :

فانه لمن الخير أن نقدم للمستشرقين هذه النصائح التي قدمها لهم من قبل المسلم الفرنسي ناصر الدين ، ونحن نقدم لهذه الصور الاستشراقية التي يقدمها لقراء العربية عالم جليل هو فضيلة الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية •

وذلك بما قاله ناصر الدين في كتابه القيم « الشرق كما يراه الغرب » التي نورد بعضا منها فيما يلي :

لقد أصاب الدكتور «سنوك هرغرنبج» في قوله : « أن سير محمد الحديثة تدل على أن البحوث التاريخية مقضى عليها بالعقم اذا سخرت لأية نظرية أو رأى سابق » •

هذه حقيقة يجمل بمستشركى العصر جميعا أن يضعوها نصب أعينهم ، فانها تشفيهم من داء الأحكام السابقة ، التي تكلفهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة فيصلون الى نتائج لا شك خاطئة •

فقد يحتاجون في تأييد رأى من الآراء الى هدم بعض الأخبار ، وليس هذا بالأمر الهين ، ثم الى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا ، وهذا أمر لا ريب مستحيل .

يحتاج العالم ، في القرن العشرين ، الى معرفة كثير من العوامل الجوهرية ، كالزمن ، والبيئة ، والاقليم ، والعادات ، والحاجات ، والمطامح ، والميول ، والأحقاد الخ ... لا سيما ادراك تلك القوى الباطنة التي لا تتع تحت مقاييس المعقول ، والتي يعمل بتأثيرها الأفراد والجماعات .

لنضرب مثلا عكسيا : ما رأى الأوربيين في عالم من أقصى الصين يتناول المتناقضات التي تكثر عند مؤرخى الفرنسيين ، ويمحصها بمنطقه الشرقى البعيد ، ثم يهدم قصة الكرديناك ريشيليو كما نعرفها ، ليعيد الينا ريشيليو آخر له عقلية كاهن من كهنة بكين وسماته وطباعه ؟

ان مستشرقى العصر الحاضر قد انتهوا الى مثل هذه النتيجة فيما يتعلق برسمهم الحديث لصورة الرسول ، ويخيل الينا أنا نسمع محمدا يتحدث في مؤلفاتهم : اما باللهجة الألمانية ، واما باللهجة البريطانية ، واما باللهجة الفرنسية ، ولا نتمثله قط « بهذه العقلية والطباع التي ألصقت به » يحدث عربا باللغة العربية .

ان صورة نبينا الجليلة التي خلفها المنقول الاسلامى ، تبدو أجل وأسمى اذا قيست بهذه الصور المصطنعة الضئيلة التي صبغت في ظلال المكاتب بجهد جهيد ، ونرجو أن يعرف العلماء ضلالهم ، فيعدلوا عن النيل من هذه الصروح المعجزة التي رفعها التاريخ اقرارا بفضل أنبياء العرب ، وبنى اسرائيل والهنود على الانسانية ، فان أساس هذه الصروح أصلب من أن تخدشه تلك المعاول .

واذا شاء المستشرقون أن تكون جهودهم مثمرة فلينصرفوا عن اضعافها في محاربة المنقول الذى هو أسمى من أن يوازيه شىء ، الى شرح هذا المنقول واحيائه بدرس نفسية العرب درسا عمليا غير سطحي .

كان أخرى بالاستشراق الذى يبني بحوثه على الجثث — كما هو شأن طلاب الطب — فى تلك القاعات التي تدعى مكاتب ، أن يقتصر على مباحث التحقيق والعلم النقى الصافي .

وهو فى هذه الدائرة ، دائرة الاخراج العلمى ، قد أنجز عملا مجيدا ، نحن على رأس المقرين بحسنه ونفعه ، ولكن لم يبق له فيما يتعلق بشأن الاسلام الا أن يخلى المجال ، ولعله أدرك هذه الحقيقة فأخذ يتوسل بمختلف الوسائل الى تجديد شبابه آخذا بأشد أساليب التاريخ الحديثة عقما ، جادا فى طلب أغرب الآراء وأبعدها عن المعقول .

وغاية ما في الأمر : أنه زاد وجهه تجعدات لم تكن من قبل فيه ، ما أشبه نظرياته ، رغم جدتها الظاهرة ، بكتابات للدلاب في مباراة الشهادات ، التي لا تكاد تولد حتى يمسه الكبر ، لأنها غير قائمة على درس الحياة ، واذن غير جديرة بها .

وفي نهاية الكتاب الجليل الذي ألفه ناصر الدين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي ترجمناه الى اللغة العربية كتب عن آماله وأمانيه وتوقعاته وتنبؤاته بالنسبة للإسلام ، ومما كتب في ذلك .

وثبة الاسلام :

عندما رفع الله اليه مؤسس الاسلام العبقري ، كان هذا الدين القويم قد تم تنظيمه نهائيا ، وبكل دقة ، حتى في أتمل تفاصيله شأننا . .

وكانت جنود الله قد أخضعت بلاد العرب كلها ، وبدأت في مهاجمة امبراطورية القياصرة الضخمة بالشام . .

وقد أثار القلق الطبيعي المؤقت ، عقب موت القائد المهم ، بعض الفتن العارضة . الا أن الاسلام كان قد بلغ من تماسك بنائه ، ومن حرارة ايمان أهله ، ما جعله يبهر العالم بوثبته الهائلة التي لا نظن أن لها في سجلات التاريخ مثيلا . .

ففى أقل من مائة عام ، ورغم قلة عددهم ، استطاع العرب الأمجاد ، وقد اندفعوا - لأول مرة في تاريخهم - خارج حدود جزيرتهم المحرومة من مواهب النعم ، أن يستولوا على أغلب بقاع العالم المتحضر القديم ، من الهند الى الأندلس . .

وقد شغلت - في قوة - هذه القصة المجيدة ، تفكير أعظم عباقرة عصرنا هذا - أعنى نابليون - الذي كان ينظر دائما الى الاسلام باهتمام ومودة ، فيقول عن نفسه في احدى خطبه المشهورة بمصر ، أنه « مسلم موحد » (١)

ويذكر الاسلام في أواخر أيامه ، فيرى أننا اذا طرحنا جانبا الظروف العرضية التي تأتي بالعجائب ، فلا بد أن يكون في نشأة الاسلام سر لا نعلمه ، وأن هناك علة أولى مجهولة ، جعلت الاسلام ينتصر بشكل عجيب على المسيحية ، وربما كانت هذه العلة الأولى المجهولة : أن هؤلاء القوم ، الذين وثبوا فجاة من أعماق الصحارى ، قد صهرتهم - قبل ذلك - حروب داخلية عنيفة طويلة ، تكونت خلالها أخلاق قوية ، ومواهب عبقرية ، وحماس لا يقهر ، أو ربما كانت هذه العلة ثانيا آخر من هذا القبيل (٢)

(١) عن : ش . . شرفيس « بونابرت والاسلام »

(٢) عن : لاس كازاس « مذكرات سانت هيلين ج ٣ ص ١٨٣

ولذلك كان نابليون يعلم أن وراء خمول العالم الاسلامى ،
 فى فترة الانحطاط ، خزائن لا مثيل لها من القوة الفعالة الكامنة ،
 فحاول — فى مناسبات متعددة — أن يستميل المسلمين الى جانبه
 ببعض المعاهدات • وكان يؤمن بأنه اذا وفق فى ذلك يستطيع أن
 يوقظ الاسلام من سباته ، وأن يغير بمعونته وجه الأرض قاطبة •
 ولم يكن نابليون مخطئاً فى ظنه ، فقد كانت الحروب
 الداخلية ، حقا ، سببا فى اظهار سجايا البطولة عند العرب • •
 ولكنها — الى جانب ذلك — كانت حجر عثرة فى سبيل كل تقدم ،
 وكل نظام • • ولولا نبوءة محمد ، لظل هؤلاء الجنود البواسل الى
 آخر الزمن ، فى صحاريهم لايشغلهم شأغل سوى الفتن المتوارثة •
 وجاء الاسلام فوضع حدا للفتن المتوارثة والنسب أو
 الجنس ، وجعل من المؤمنين أخوة حقا ، ونفخ فيهم روحا جديدة
 كلها مساواة (١) وتقوى وشاعرية • • فما أروع أعمال البطولة
 التى أستطاع هؤلاء القوم ، ذوو النفوس الحماسية ، والقلوب
 المنيعه ، أن يقوموا بها بعد ذلك ! • • ولم تكن هذه الكنوز من
 (١) فى الآثار الاسلامية : « ان اكرمكم عند الله اتقاكم » . « لا فضل
 لعربى على عجمى الا بالتقوى » . « كلكم لادم وادم من تراب » . « رب
 اشعث أغبر • • لو أقسم على الله لأبره » « يا فاطمة بنت محمد ،
 لا أغنى عنك من الله شيئا » . . . الخ .

القوة والحيوية المدخرة ، خلال عصور نقضت فى الحروب الأهلية
 الطويلة ، هى الذخيرة الوحيدة التى بفضلها دوخ العرب كل هذه
 الشعوب التى تختلف عنهم كل الاختلاف ، وتفوقهم — فى هذه
 الفترة — حضارة • • فقد تراكت فى مخيلاتهم — طوال قرون
 التأمل بين أحضان الصحارى الشاسعة القاحلة — كنوز أخرى من
 الأحلام والآمال • • أحلام أمة شابة فتية — وان كانت غير
 متمدينة — وآمالها • •

وسوف نرى هذه الأحلام والآمال تفرض فرضا على سائر
 تلك الشعوب التى كانت ثقافتها شائخة منهوكة •
 وانا لننصح لمن قد يسترييون فى عبقرية العرب ، بتصفح
 مجموعة من الرسوم التى تمثل المباني التى خلفوها منوذة فى
 جميع أنحاء البلاد الخاضعة لهم ، لا شىء يستلفت النظر مثلما
 تستلفته وحدة الأسلوب المعمارى التى تميز هذه الآثار عن غيرها
 من آثار العالم • ومع ذلك فهذه المباني المتشابهة ، تجدها قائمة
 فى الهند والتركستان وفارس وتركيا ومصر وشمال أفريقيا
 وأسبانيا • • الخ أى فى بلاد يختلف بعضها عن بعض تمام
 الاختلاف ، ولها حضاراتها ذات الطابع الخاص المتميز الذى لم
 تستطع حضارة أثينا أو روما أن تؤثر فيه بشكل جدى • •
 ولقد أخذ العرب كثيرا عن كل تلك الدول المنهزمة ، ولجئوا

في أحوال كثيرة الى استخدام فنييها ، بل عمالها ، لانشاء قصورهم ومساجدهم ، ولكنهم كانوا دائما لا يحققون بما أخذوا عنها الا أحلاما وأفكارا عربية صحيحة .

والأسلوب المعماري العربى نجد طابعه العبقري المبتكر ، في أنه دائما يسترشد بفن جديدنشأ مع الاسلام، فن لم يكن له مثيل في الفنون السابقة ، وكان تحقيقا ماديا لمثل العرب العليا ، اذ اصح هذا التعبير . . ذلك هو فن الزخرفة الخطية الذى استخدم لتمجيد كلام الله - أى آيات القرآن . .

وأن هذا الفن الخطى العربى ، حتى في حالة إقتصاره على وسائله الخاصة وحدها ، لهو من أروع الفنون الزخرفية التى تمخضت عنها مخيلة الانسان ، ولعله الفن الاوحد الذى نستطيع أن نقول عنه دون مغالاة ، ان له روحا . . فهو كصوت الانسان ، يعبر عما في النفس من أفكار . وهولا يستوحى العالم الخارجى - مهما بلغ ذلك العالم من التنظيم والتنميق - فى شىء . . وهو بذلك ينتسب الى الموسيقى ، ويبدو وكأنه رمز لمعان تجيش في أعماق القلوب . .

انظر الى هذه الحروف التى تثب من اليمين والشمال ، في خطوط أفقية سريعة ، ثم تدور حول نفسها في تموجات هادئة أو عنيفة ، وكأنها في ذلك تسير وفق هوى روح داخلية خفية ، ثم

ترتفع ، ثم تتوقف فجأة وتثبت ، فخورة ، في أشكال مستقيمة متقاطعة ثم اذا بها تعود الى الاندفاع في جموح ، ونحل ما انعقد من أشكالها ، ويداعب بعضها البعض في مرح اذيب ، فيندفع معها الخيال في أحلام لا نهاية لها . .

وليس من الضروري أن يكون الانسان مستشرقا ممتازا ، أو خطاطا بارعا ، ليدرك عمق الدوافع التى أدت بالقلم الى رسم هذه الخطوط . . وليتمتع بالنظر الى أشكالها المجردة ، أو بالتأمل في العاطفة القوية التى تظهر في انحناءاتها . . شكل روح فنانة لا بد أن تتصل بالأسباب - دون جهد - بينها وبين أسرار هذا الفن . . ولقد سعى فن الزخرفة الخطية العربية - بعد أن أصبح تعبيرا صادقا لمثل الأمة العربية - الى أن يخضع لاتجاهاته ، التى يغلب عليها الطابع الدينى ، كل ما من شأنه أن يعين على استكماله ، ووضعه في الاطار المناسب ، مرغما فن العمارة والنظم الزخرفية الأخرى على ترسم أساليبه وأشكاله . .

ولقد خضعت لسيطرته وسلطانه ، قبة بيزنطة الكروية الثقيلة ، فاتخذت هيئة أشبه ما تكون بهيئة الخوذة العربية ، وتحولت انحناءات رواقها الذى لم يكن فيه شىء من العبقرية ، الى أشكال عربية بالغة الروعة ، بينما اتخذت الطوابى الوضيعة صور المآذن الأنيقة التى ترتفع الى قمم التجلى . .

وأخيرا : فان النظام الزخرفي الوحيد الذى يشابه الزخرفة الخطية العربية ، فى كونه لا يستوحى الطبيعة — وهو الزخرفة الهندسية ، ذلك الفن الذى لم يستطع الاغريق واللاتينيون استخدامه الا فى أشكال ضئيلة لا روح فيها — قد دبت فيه بين أيدي العرب حياة جديدة حقا . • وقد أطلق على هذا الفن الزخرفي منذ ذلك الحين اسم له دلالة ، أرابسك •

وراح يتأسى بفن الزخرفة الخطية العربية ، فى البحث عن أعجب ما يبهر الفكر من أشكال عبقرية يحار العقل فى تشابكها الذى لا نهاية له ، وفى تحولاتها المفاجئة • •

يالها من آيات غاليات خلفها لنا الفن الاسلامى ! • • ان الهواة الغربيين بتنازعون اليوم آثار هذا الفن غير مبالين بما ينفقونه فى سبيلها ، وهم يأملون من وراء ذلك أن تدخل معها — فى بيوتهم المظلمة — بعض انعكاسات الأحلام التى استوحاها الفنانون العرب • • وانه لمجد الاسلام ، يتغنى به فى هذه الديار ما نشهده فيها من تحف تبلغ الغاية من الدقة والجمال والاشراق • • وانا لنرى الذوق العربى يتجه الآن الى اقتناء آيات فن الخط العربى الذى — بنقله لكلام الله — ينفخ روحا قوية فى زخارف المصحف ، أو صدف الآنية •

والغربيون — فى ذلك — يترسمون خطى الأمراء العرب ، أيام عصر الاسلام الذهبى حيث كانوا ، فى سبيل الحصول على صحيفة مخطوطة ، بقلم أحد الخطاطين المشهورين ، يبذلون مجهودات جنونية نستطيع مقارنتها بتلك التى تبذل فى أيامنا هذه لاقتناء تحف فن التصوير • •

ولكن ! • • أيتها الآيات المقدسة ، التى تبهرين أصحابك الجدد ، وتثيرين اعجابهم العميق بأشكالك المتأنقة الرقيقة ، ألا تكشفين لهم يوما القناع عن سمو جمال روحك الاسلامية ؟ • •

هذا :

ونرجو للشباب المسلم أن يعى هذه النصائح ليضع المستشرقين فى مكانهم الطبيعى •
وبالله التوفيق ،،

عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر

تقديم

هذا عرض لبعض الآراء الاستشراقية ، ودحض لما فيها من مفتريات على الاسلام ونبيه .

ولقد كنت منذ زمن بعيد مقتنعا كل الاقتناع ، بأن كتب المستشرقين عن الاسلام مما يجب الاغضاء عنه ، وعدم الالتفات اليه ، وأنه من الأفضل بل من الواجب ألا ننقلها الى العربية ، وألا نرد على شئ مما تسيء به الى الاسلام .

وقد رأيت مرة أحد الثببان الجامعيين ، ترجم كتابا لأحد المستشرقين ، ثم قدم نسخة منه لأستاذه ، فكتب له أنه يرى عدم ترجمة هذه الكتب . وكانت حجته -وقد اقتنعت بها يومئذ- أن في نقل هذه الكتب الى غير لغتها الأصلية ، ترويجا لها وتشجيعا لمؤلفيها ، كما أن اطلاع شبابنا عليها قد يضللهم ويبلبل أفكارهم فليس كل شاب مسلم له ثقافة وعلم يتمكن به من رد الشبهات التي يوردها هؤلاء على الاسلام ، ودحض المفتريات التي يالصقونها بنهجه جهلا به أو تجنيا عليه .

ظللت على هذا الرأي حينما من الزمن ، ثم طرأ ما حملني على

تغيير رأبي .

رأيت تيار الترجمة لم ينقطع ، وأن كثيرا من هذه الكتب ترجم الى العربية في كثير من الأقطار •
ورأيت أن شبابنا يقرأون من هذه المترجمات أكثر مما يقرأون من الكتب العربية الأصيلة •
ورأيت الكثير من شباب الجامعات يتباهون بذكر أسماء المستشرقين وما عرفوا من كتبهم •
ورأيت أن كثرة من أبنائنا العرب يقضون أجازاتهم في العواصم الأوروبية ، يدفعهم الى ذلك قبل كل شيء رغبتهم في اقتان اللغات الأوروبية ، وهم لذلك يتصلون أول ما يهبطون البلاد الذي يحبون الذهاب اليه بالمدارس الليلية والحرّة ، ويجنون في مكباتها الكثير عن الاسلام ، والكثير من تشويبه والطعن عليه ثم اننا وقد عشنا زمنا طويلا تحت سيطرة الغربيين ، وما نزال نعتمد عليهم في مختلف مرافقنا ننظر اليهم نظرة اكبّار وتقدير ، وندفع بغير شعور منا وبشعور أيضا - الى تقليدهم ، ونصغى باهتمام الى آرائهم •
كل ذلك سوغ لكتب الغرب وآراء الغرب أن تنتشر بيننا •
وشيء آخر ذو أهمية •
ان كتب السيرة الأصيلة ، وكتب التاريخ العربي ، ما تزال

ذات مشقة على طلابنا ودارسينا الناشئين ، فقلما نجد من رجع الى سيرة ابن هشام أو السيرة الحلبية ، أو نهاية الأرب أو طبقات ابن سعد • • • بله تاريخ الطبري ، والذهبي ، وابن الأثير ونحوها - فربما وجدوا قراءة ما كتب المستشرقون أيسر وأجدي وهناك كتب كثيرة عن السيرة النبوية أخرجها كتاب معاصرون ولكن أغلبها همه أن يسرد حوادث السيرة ، وأن يسهل أسلوب عرضها ، وقليل منها عرض عرضا سريعا لآراء المستشرقين •
وأشهر الكتب التي أخرجت في العصر الحاضر عن السيرة النبوية هو كتاب « حياة محمد » للدكتور محمد حسين هيكل - وقد عرض فيه لآراء المستشرقين ، أو بعض آرائهم بوجه عام وخص بالذكر والأهمية أميل در منجم المستشرق الفرنسي، الذي تحدثنا عنه في هذا الكتيب •
وقد يفهم من كلام الدكتور هيكل أن درمنجم مسالم للاسلام •
ثم ترجم كتابه « حياة محمد » الأستاذ عادل زعيتر - فلم يهتم بالرد على جموحه ومفترياته ، وترك الكتاب بين الناس كما كتبه صاحبه •
ولعل الدكتور هيكل - وقد نقل عن هؤلاء المستشرقين

مادفع به بعضهم رأى البعض الآخر أوهم اجلالهم للنبي محمد
واكبارهم للاسلام ، فأغرى بنقل كتبهم • فقد ترجم بعد اخراجه
كتابه هذا كتاب ارفخ واشنطون — واسرائيل ولقمون وكلاهما
عنوان حياة محمد •

واذن فقد عمت الترجمات ، وشاع بين شبابنا ما كنا نحذر
أن يشيع •

وازاء هذا لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال حتى لا يرانا
الصائد بل ان الواجب المقدس يحتم علينا — ونحن أعلم بحقائق
ديننا — أن ندفع شبهات هؤلاء القوم وأن نبين وجه انحرافهم،
وسبب هجومهم على الاسلام •

وفي العام الماضي أخرجت كتاب « الاسلام والمستشرقون »
وكان الغرض الأساسي منه دفع ما جاء في الموسوعة التي تخرجها
مؤسسة اليونسكو بعنوان «تاريخ البشرية الثقافي والحضاري»
فأضفت الى ذلك شيئاً من أقوال الآخرين • وقد نال من الاقبال
عليه والاهتمام به ما لم أكن أتوقعه — نوهت به الصحف المصرية
وغير المصرية ، وأقبل الناس على قراءته ، كما أقبل الكتاب على
الحديث عنه والتعريف به ، حتى انى كنت أقرأ عنه لكتاب لم
أتعرف عليهم من قبل ، ولم تربطنى بهم صلة الصداقة والمودة ،
وهمت مرة أن أكتب لبعضهم شكراً على ما أسبغ على الكتاب

من ثناء ، وعلى اهتمامه به وقراءته في زمن وجيز ، لكن ثنائى عن
الكتابة اليه أنه كتب ما كتب ابتغاء وجه الله وحبا في الاسلام
وتقديرًا للحق ما آثرت أن يكون جزاؤهم من الله وحده •

ودل هذا كله على أن الغزو الاستشراقى ضايق الكثيرين ،
وأنهم كانوا ينشدون من يدفع هذا الهجوم ويرد عن
الاسلام هذه المفتريات •

وفي هذا الكتاب ألمت بأهم الشبهات التى يعتمد عليها
هؤلاء وتشيع بينهم ، وقد رأيت أنه بتقدم الزمن ، وبالدرس
الجيد للاسلام ، تتكشف لهؤلاء الغربيين مزايا أكثر للاسلام ،
وأنهم يعتمدون على قرائحهم فى افتراض مايتهمون به الاسلام
ونبيه، لكن الحجة القوية التى يعتر بها كاتب ما من بينهم يدحضها
كاتب آخر • ويرى أنها ليست ذات قوة ، وربما افترض
هو فكرة أخرى واعتر أيضا بها فنقضها عليه ثالث • وكل ذلك يدل
على أن القوم لا يزالون يتخبطون فى طغيانهم ويعمهمون فى تيه
من الضلال •

وقد تصيد الدكتور هيكل من قبل رد بعض منهم على بعض ،
فظن الناس أن هذا الرد تقدير للاسلام ونبيه ، وظنوا أن كاتبه
ليس من أعداء الاسلام •

ولم أتعرض هنا لكثرة كاثرة من المستشرقين ، كما أنى لم أتعرض مرة ثانية للمسائل التي تعرضت لها في كتاب «الاسلام والمستشرقون» وان كانت مذكورة لدى الذين تحدثت عنهم في هذا الكتاب ، وهذا أمر طبيعي .

ولم أطل الوقوف لدى بعض المستشرقين الذين جاءت آراؤهم عرضا - وهذا طبيعي أيضا .

عرضت لآراء اميل درمنجم - في كتابيه « حياة محمد » و « محمد » وأهمها رميه محمدا بالصرع - وهذه ردهما مستشرقون آخرون منهم موير ، أما اتهامه محمدا بأنه استقى معلوماته من اليهود والنصارى ومن غيرهم أيضا - فهذه نعمة مكرورة لدى المستشرقين جميعا ، ولكن مصدر هذه المعلومات والطريقة التي أتيج بها لنبي الاسلام أن يحصل هذه المعلومات مما لا يكادون يتفقون عليه ، وما يثبتته واحد منهم ازاءها ينفيه الآخر ويوهنه ، مما يدل على أنها جميعا حجج داخضة لا اقتناع وراءها .

والكتابان اللذان أطلت الوقوف لديهما - هما - « صلة

القرآن باليهودية والمسيحية » وكتاب « العقل المسلم » .

أما الأول فملء بالهجوم ، وصاحبه يريد أن يكسو كلامه

ثوب البحث العلمى ، وفيه بحوث أو على الأصح تهم مبتكرة جديدة .

وأما الثانى فهو مسالم للاسلام ، وليس لصاحبه فيه آراء خاصة كثيرة ، وانما هو نقول عن المسلمين .

وأود بهذا كله أن أكون قد وفقت في الدفاع عن الاسلام وأننى أكون قد أنرت الطريق أمام الناشئين ليردوا به هجوم الآخرين ، فان يكن ذلك حقا فانى آمل من الله سبحانه وتعالى مثوبة لى ، ورضى وحسن قبول ، وان يكن غير ذلك فانى أطمع في مغفرته جل وعلا بحسن مقصدى ، فما أردت الا الخير وما تحدثت الا بما أومن به وأعتقد أنه الحق .

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب .

والحمد لله - وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء

والمرسلين ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين .

بسم الله الرحمن الرحيم

علاقة المسلمين بالغرب :

لم تكن علاقة المسلمين بالغرب منذ بدايتها حتى الآن علاقة مودة وإخاء ، وإنما بدأت علاقة حرب وعداء ، وقد ظلت سيوف الفريقين مسلولة ، ودماؤها لم تجف ، طوال قرون عديدة ، ولكن منذ موقعة مؤتة سنة ٦٢٩ م حتى موقعة بلاط الشهداء سنة ٧٣٢ أى أكثر من قرن كامل ، كانت الغلبة الحربية للمسلمين ، وكان المسلمون يتوغلون يوماً بعد يوم في بلاد الدولة البيزنطية ، ولم يقف الزحف الإسلامي بعد هذه الموقعة ، بل ظل للمسلمين زحف آخر عن طريق قبرص وجنوب إيطاليا ، ثم كان للأتراك العثمانيين زحف من الطرف الآخر من البحر المتوسط .

ولما توقف الهجوم الإسلامي بدأ هجوم الغرب في أسبانيا أولاً ، ثم في بقية الأجزاء الأخرى التي اقتطعت من الدولة أو الدول الإسلامية .

وقد تصيد الدكتور هيكل من قبل رد بعض منهم على بعض ، ولما يزل لها إلى الآن ديبب وكيد خفى ، ومهما يكن من أسبابها العديدة ، فيكفى أنها توجت باسم الصليبية ، وأنها كانت ضد الإسلام .

ثم كان عصر الاستعمار الذى تقلص ظله السياسى ، ولم يتقلص سلطانه المادى •

هذا الموقف العدائى الممتد على طول هذه العصور ، جعله الغرب ينظر الى الاسلام نظرتة الى عدو لدود ، وجعله يجهد جهده للبحث عن نقائص للاسلام وعيوب ، ويغضى عن كل ما له من مزايا وآثار طيبة •

وعندما بدأت كتابات المستشرقين عن الاسلام لم تكن كتابة علمية ولا بحوثا تتوخى حقائق التاريخ ، وانما كانت سلاحا من أسلحة الدعاية الحربية ، لذلك حرصت على ترويح أكاذيب ومختلقات عن الاسلام ، وتميزت الكتب التى صدرت خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر بكثير من التهور والاندفاع الذى لا يعنيه الاتحطيم الاسلام ، وقد اعلن القس بيتر المعروف باسم المبجل Peter the venerable أن نقطة البداية فى جرب الاسلام هى القرآن الكريم •

وكان بيتر من أبطال التعصب ضد الاسلام والمسلمين ، وكان يلوم المسيحيين على مهادنتهم المسلمين ، ويستحثهم على العنف عليهم ، وعملا بالمبدأ الذى رآه قام بحركة نشيطة لترجمة القرآن

الكريم الى اللغة اللاتينية ، وكان الغرض من هذه الترجمة تشويه القرآن أولا ثم الرد عليه وتفنيده ما يترجم منه ثانيا •

وفى منتصف القرن الثانى عشر صدرت أربع تراجم قرآنية ومقدمة بقلم هذا القس ، وكتب أيضا ترجمة لحياة النبى محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء، حتى عهد يزيد بن معاوية، ومقتل الحسين •

ولم تكن أى من هذه الترجمات القرآنية ترجمة كاملة ، ولا كان تاريخ النبى تاريخا صحيحا ، اذ كان الغرض من هذا العمل هو تنفير المسيحيين والمسلمين على السواء من الاسلام ونسبى المسلمين •

وفى هذه الفترة كتب قس آخر من مشهورى رجال الدين المسيحى فى قرطبة ، كان يدعى الجوس قرطبة Elgaus of cordoup بحثا عن حياة النبى محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ، وهو ينم عن جهل فاضح ، أو كذب متعمد ، كما تبدو فيه الصبغة المسيحية اذ جاء فيه أن النبى محمدا صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه أنه بعد ثلاثة أيام من موته سيرفع الى السماء ، فلما مات بقى بدون دفن حتى يرفع جسده ، ولكنه لم يرفع حتى تعفن جسده ، وأخذت الكلاب تنهش منه • • •

ولم يكن هذا القس يعرف اللغة العربية ، ولكنه اعتمد في معلوماته على مخطوطة لاتينية عشر عليها صدفة في مدينة بامبالونا pampalona مما يدل على أن الكتابة ضد الاسلام قد بدأت قبل هذا الوقت .

هذه بداية الكتابة الاستشراقية في القرنين الحادى عشر ، والثانى عشر ، ولم تنقطع هذه الروح طوال هذه العصور ، وان تغيرت طريقة البحث وتفسير الأحداث التاريخية ، تغيرت طريقة البحث وتفسير الأحداث التاريخية ، كانوا متفقين على المبدأ الذى وضعه بيتر وهو البداية بحرب القرآن ، حتى اننا نجد جلاستون Gladstone وزير المستعمرات البريطانية في القرن العشرين يعلن في مجلس العموم أنه لن تستقر أقدام الانجليز في الشرق الأوسط ما دام القرآن يتلى بين الشرقيين .

ولعل حركة العداء التى قام بها الأسبانيون ضد المسلمين ، كانت أعنف وأقسى ما شهد التاريخ البشرى من التعصب الدينى والارهاب ، ويصور جانبا منها ما قام به الكردينال شيمينيه دى سنيروس Ximenez de Cesnero وكان ذا مكانة ، اذ كان هو الذى تعترف الملكة ايزابلا أمامه ، وكان من أعماله أنه دعا الى اكراه بقايا المسلمين الذين يعرفون باسم الموريسكو على التنصر وترك الاسلام ، ولكى يقطع صلتهم

بالعلوم الاسلامية أثار بحرق كتب المسلمين ، ثم أنشئت محاكم التفتيش لمحاكمة الذين كانوا يمارسون سرا شعائر الاسلام .

وكان بعض المتقربين من أبناء اسبانيا قد انضموا الى هؤلاء وأصروا على الابقاء على اسلامهم ، وهؤلاء لاقوا هوانا وتعذيبا كثيرا ، حتى لقد أصدر الامبراطور فيليب الثانى ١٥٥٦ م قانونا يحرم على بقايا المسلمين فى أرجون كل شىء يربطهم بالاسلام حتى لغتهم وأساليب معيشتهم ، وبلغ من غلوائه أن اعتبر الحمامات التى أنشأها المسلمون بقايا نجسة فأصدر قرارا بهدمها .

فاذا رجعنا الى ما حدث فى البلقان وبلاد اليونان بعد جلاء الاتراك العثمانيين عنها ، وجدنا حالا مشابهة فى تحريم الاسلام والتصييق على المسلمين، ولا يزال بعض المساجد فى أثينا والمجر وأدرنة وغيرها متاحف أثرية لا يسمح بممارسة العبادة فيها .

هذه هى البيئة التى نبتت فيها بذور الاستشراق ، بيئة كراهية وأحقاد .

والذين ما رسوا دراسة استشراقية لم يمارسوها لبحث ما فى الاسلام من حقائق ، ولكنهم زاولوها كلون من ألوان الفكر التاريخى ، وهم قد لقنوا من قبل مبادئ وأفكارا خاصة عن

الاسلام ، فهم يبذلون جهدا واسعا لاقامة الأدلة على صحتها ، وعلى غير شعور منهم يخطئون الفهم والاستدلال ، ويحسبون انهم على شيء •

ومما لا ريب فيه أن موقف المستشرقين اليوم قد تغير كثيرا عن موقفهم بالأمس ، ولكن هذا التغير يبدو في التخلي عن الأكاذيب والاختلافات ، وليس ثمة تخل عن طعن الاسلام وتلمس مواطن للهجوم عليه منها •

وقد جاء في كتاب :

« دراسة الأديان » The study of Religions

« لقد صار الاسلام جارا ملاصقا خطرا ، ومن ثم فان سوء الفهم العربى قد يعزى الى التحامل عليه بقدر ما يعزى الى الجهل به •

« وأن الصور الكاريكاتيرية التى كانت من عمل الغربيين الأوائل ، قد صورت محمدا معتوها دينيا ، أو صاحب هرطقة وتضليل (١) ، وعنى أحسن تقدير صورته مصلحا بدأ بداية حسنة ثم تحول الى مخطط سياسى ورجل فجور منغمس فى ملذاته الجسدية ، ومع كل ذلك نجحت فى اضافتها اليه قيادة موفقة ، وعبقرية وشخصية ملحوظة ، والكتاب المسيحيون الآن بين كتاب (١) الهرطقة : الكفر •

آخرين يشيرون الى حسن طويته وتقواه ، ونبله فى معاملة أعدائه وكونه فريدا فى ورعه وإنسانيته •

وأشار الكتاب الى هؤلاء الباحثين المسيحيين ، وهم حقاً وصفوه بهذه الصفات ، ولكنهم جميعا يفترضونه تلميذا للتأبيين والحنفاء فى عصره ، ويعزون معلوماته الدينية الى مصادر كثيرة ، بعضها لا يصلح مصدرا لأى فكر دينى ، مما يوضح أن التحامل على نبي الاسلام ، وطعن رسالته فى الصميم منها لا يزال نغمة مكرورة •

موقفنا ازاء هذا التحامل :

ان القارئ الأوروبى لعدم معرفته باللغة العربية — لا يعرف الاسلام الا مما يكتبه المستشرقون ، وهو فى الواقع لا يطلع على حقائق الاسلام ، وانما يطلع على ما فهمه مؤلف الكتاب الذى يقرؤه عن الاسلام • والمؤلف مهما كانت حاله وصلته بالاسلام هو مشرق مسيحي أو غير مسيحي لا يؤمن برسالة محمد • وقراءة ما كتب لا تعطى صورة صحيحة عن الاسلام ولا تكشف عن شيء من مزاياه، لهذا يجب أن نقدم نحن المسلمين شيئاً عن حقيقة ديننا، لأننا أعرف به ، وبيننا كتب مؤلفة بالعربية تحوى دفاعاً عن

الاسلام ، وحبذا لو اختار مجمع البحوث منها قليلا أو كثيرا ،
لترجمته الى اللغات الأوروبية •

ولقد رأيت بعض البحوث التي ألفت في مؤتمرات هذا المجمع
ترجمت الى لغات أوروبية ، غير سائدة ، وكان ذلك من عمل بعض
المسلمين الذين رغبوا في اطلاع مخالطهم على شيء من حقائق
الاسلام ، كذلك كان كتاب « الدين الاسلامي » للدكتور غلوش ،
و « الرسالة الخالدة » للاستاذ عبد الرحمن عزام ، من الكتب التي
تلقى استغرابا من قارئها الانجليز ، واني آمل أن يكون في هذه
الردود التي أذكرها في هذا الكتاب صدى لدى القارئ الاوروبي
عسى أن يصحح بها شيئا من الأفكار الاستشراقية التي سبق
أن قرأها •

والكتاب الوحيد الذي يمكن أن يستثنى من بين كتب
المستشرقين هو كتاب العقل المسلم « The muslim mind »
للكاتبة الانجليزية تسارس وادي ، وذلك لأنه كتاب وصفى ،
وليس بحثا دينيا أو فلسفيا •

والأفكار التي تشيع في كتابة المستشرقين بوجه عام ، تدور
حول أفكار خاصة أهمها أن محمدا تلميذ للكتابين من اليهود

والمسيحيين ، وأن القرآن صورة تلمودية ، وأنه كان صدى لما
انفعلت به نفس محمد من الأحداث التي واجهها •

وأود أن أعرض بعض هذه المسائل لفردى مدى ما بها من
تضليل ، ومدى ما يمكن أن يكون لها من صمود للنقد ، أو تهافت
أمام حجج الاسلام •

صلة الاسلام بالكتابين :

قلما كتب مستشرق عن الاسلام ولم يذكر أن محمدا
كان تلميذا لليهود والنصارى ، وأن القرآن صورة تلمودية
وصلت الى محمد بطريقة ما • والأساس الذي بنى عليه
هذا الافتراض ، هو ما في القرآن من حديث عن أنبياء بنى
اسرائيل ، وعن دعوة المسيح عليه السلام فقد دعا ذلك
الى التساؤل عن مصدر هذه المعلومات ، ولأن هؤلاء
الكتاب لا يؤمنون بوحى السماء ذهبوا يتلمسون الأسباب ،
 ويفترضون الافتراضات البعيدة ثم دعا هذا الاعتقاد الى توسع
أكثر ، فذهبوا يعزون كل تعاليم الاسلام — سواء في ذلك عبادته
أو قوانينه — الى مصادر سابقة •

وكثيرون من هؤلاء يرون أن الديانتين السماويتين الكبيرتين،
مزيح أيضا من ديانات عديدة كانت سائدة في الشرق الأوسط ،
وخاصة في أرض الهلال الخصيب • وهم يرون أن أفكار الديانة

المصرية قد امتدت مع فتوح المصريين حتى انتهت الى ارض بابل ، ثم امتد الفتح البابلي بدوره حتى وصل الى مصر فهيات هذه الموجة ذهابا وعودة ، نشر كل من الديانتين بين سكان الهلال الخصيب ، وكانت دعوة موسى عليه السلام الى عبادة اله واحد صدى لدعوة توت عنخ آمون لعبادة اله واحد هو الشمس واستفاد اليهود أثناء السبي البابلي كثيرا من ديانة البابليين ، وحين وفدوا على ارض فلسطين استفادوا من ديانات الكنعانيين والعمالقة ، ثم امتدت على هذه الارض فتوحات اليونان والرومان فلونت دياناتها بأنواع تناسب فلسفات هذه الأمم (١) ، واذا فاليهودية أولا ، ثم المسيحية ثانيا ، ليستا ديانتين سماويتين خالصتين ، ثم جاء الاسلام فورث هذا الركام كله ، فهو لم يرث يهودية خالصة ، ولا مسيحية خالصة ، ولكنه نيمما يرون ألف بين جوانب بارزة منها ، وتخلى عما لم تمل اليه نفس محمد من المظاهر الوثنية ، والتي تنافي التوحيد المطلق لله رب العالمين .

وهناك تركيز أقوى على الحنفاء الذين كانوا بمكة ، ولم يكن هؤلاء كثيرين ، ولكن كان هناك ورقة بن نوفل ، وعمرو بن يزيد ، وعبيد الله بن جحش ، وعثمان بن الحويرث . • وتاريخ هؤلاء

(١) انظر في هذا « فجر الضمير وانتصار الحضارة » لبريستد .

الأربعة معروف ، ولعل محمدا لم يقابل منهم غير ورقة وعمرو • هذا هو الأساس العام الذي تقوم عليه نظرة المستشرقين الى الاسلام ونبيه ، وهو افتراض تعوزه الأدلة التي توثقه وتجعله فكرا علميا يطمئن اليه البحث العلمى النزيبه •

وأقوال هؤلاء القوم تضطرب اضطرابا واسعا - فبينما يعزو بعضهم عمل محمد صلى الله عليه وسلم الى فكر سياسى محض ، يرى آخرون أن فكرة التوحيد ملكت عليه كل مشاعره ا فنفى من اليهودية والمسيحية كل فكر يخالفها • وبينما يرى درمنجيم الفرنسى أن بحيرا الراهب هو مصدر هذا الفكر ومثاره في ذهن محمد (١) يتخذ «وات» من قصة بحيرا هذا مثار سخرية ويرى أنها من عمل الرواة الاسلاميين - ويجارى درمنجيم من مستشرقى الانجليز «رودويل» و «مرجليوت» وبل وجيوم ، وبعض هؤلاء توسع في افتراضاته حتى أبدى كل مسيحي أو يهودى أو طارىء على مكة والمدينة من ذوى الثقافة والدرس ، وأنه أفاد محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء - حتى انهم يذكرون زوجه مارية القبطية وسلمان الفارسى وزوجيه جويرية وصفية - وأكثر المستشرقين اسرافا في هذا هما جيوم ودرمنجيم ، ثم جاراهم

(١) انظر حياة محمد ترجمة عادل زعيتر ص ٣٠

في هذا د فيليب حتى في كتابه «الاسلام أسلوب حياة»

«Islam the way of life» ونهج جب في كتابه المحمدية

Mohammedanism هذا النهج أيضا، وجب يعتبر في نظر بعض

الأوروبيين متحيزا للاسلام، كما يعتبر عند بعض الشرقيين ممن

أنصفوه بعض الانصاف، وغداة نشره كتابه هذا غضبت بعض

الهيئات اليهودية، فلجأت الى الفريد جيوم فأخرج كتابه

«الاسلام» «Islam» ونشرته له دار النشر «اليهودية»

«بنجوين» غير مرة ويبيع بثمن زهيد رغبة في شيوعه وانتشاره •

وفي هذا الكتاب الأخير حملة جديدة على نبي السلام، إذ

ألقت عليه مسئولية اضطهاد اليهود ونشتيتهم وقتلهم بدون مبرر

ترضاء العدالة •

وأكثر من هؤلاء جميعا ما كتبتة السيدة العربية اباكار السقاف

— وهي سيدة أردنية تعلمت في باريس وأخرجت كتابا كبيرا سمته

«العقل البشرى في مراحل التطويرية» وهو يمر بتاريخ الاديان

مرا عابرا • والجزء الأكبر منه يتحدث عن الاسلام، ويرمى النبي

محمدا بأبشع الاتهامات •

وبعد هذا كله، ما زالت هناك فجوة لم تسد، وهي الوقوف

على الصلة بين محمد واليهود وبينه وبين المسيحيين •

لم يكن لأى من الديانتين مركز في مكة حيث نشأ محمد وأعلن

تبوته، وسفره مرتين الى الشام لا يكفى لامداده بكل هذه

الثقافة، فالفكر الاسلامى الذى جاء به محمد يحتاج الى دراسات

طويلة وانقطاع للدرس والتحصيل، على أن اليهود الذين سكنوا

بعض الواحات القريبة من المدينة لم يكونوا أسخياء بمعلوماتهم

— بل ازدروا العرب وضمنوا عليهم بالتعليم — ويقول في هذا

درمنجيم :

« كان في استطاعة اليهود الموحدين أن يؤثروا في عرب يشرب

قائرا دينيا كبيرا، ولم يعقلوا ما عابهم به القرآن من كتتم

التوراة، ولو لم يعدوا الوحي أمرا خاصا بأمتهم، ولو لم

يستخفوا بالعرب المشركين الأمييين الذين لم ينزل فيهم كتاب

وهذا صريح في أن اليهود ضمنوا بمعلوماتهم، فلا ندرى كيف

جادوا بها كل هذا الجود على محمد » •

وأقف لدى بعض من هؤلاء المستشرقين ومن أهمهم : ولييم

درمنجيم الفرنسى و « فلهم رودلف الألماني » فكل منهما

يذل جهدا لاستنباط صلة بين محمد وبين الكتابيين، وكتب كل

منهما ترجمت الى عدة لغات، وكل منهما راجت كتابته بين

الشرقيين •

وكان الدكتور محمد حسين هيكل قد اعتمد في كتابه « حياة محمد » على كتاب درمنجيم ، وحين بدأ نشر فصوله في مجلة (السياسة الأسبوعية) ذكر أن عمله هو الترجمة والتعليق ، حتى أنكر عليه بعض الناس اخراج الكتاب بعد ذلك باسمه ، فكان في عمله هذا تنويه بهذا المستشرق ، وجذب للأنظار نحو كتابته ولدرمنجيم كتاب آخر اسمه « محمد » (١) لم يقتصر فيه على سرد السيرة النبوية ، بل ذكر شيئاً من الآداب الإسلامية والتصوف والفكر الفلسفي الإسلامي ، وفي كلا الكتابين همه أن يؤكد استفادة محمد واعتماده في رسالته على اليهود والمسيحيين .
وأما كتاب رودولف ، فقد خصصه لهذه الفكرة وسماه « صلة القرآن بين اليهودية والمسيحية » وترجم الى عدة لغات ، واهتم به الشيوعيون ونشرته باللغة العربية دار الطليعة في بيروت .

وأعرض أولاً آراء درمنجم :

آراء درمنجم :

في كتابه « حياة محمد » عقد فصلاً بعنوان : « النصرانية والاسلام » كما صدره بفصل عن سلمان الفارسي ، وفي كتابه

(1) Muhamed and the Islamic tradition translated from the French by - Jean M. Watt Men of Wisdom -

من سلسلة رجال الحكمة .

« محمد » عقد فصلاً بعنوان « اليهودية والمسيحية » - وفي كلا الفصلين بسط الحديث جهد البسط فيما يمكن أن يتصور من صلة بين محمد وبين الكتابيين .

أما عن سلمان الفارسي ، فذكر أنه استفاد من اليهودية والمسيحية والفارسية ، وأنه كان ذا نفوذ حتى استطاع أن يتدخل في حرب بين المسلمين وقريش ، وهم أكبر مافي المجتمعات العربية في هذا الوقت . ومعنى ذلك أن هذا النفوذ يسوغ له أن يؤثر في أفكار محمد صلى الله عليه وسلم (١) .

وقد بدأ حديثه باستعراض اليهودية في اليمن ومحاوله ذى نواس بتبثيتها هناك ، ثم طرده بواسطة أبرهة المسيحي ، الذى أسس مسيحية مونوفستية هناك ، وحاول غزو مكة وهدم الكعبة ، ، وقد أثار مذهب الزروشتية الثنائية (٢)

(١) من المعروف أن سلمان لم يكن ذا شأن أو نفوذ في الحروب بين النبي وقريش - ولكنه كان أحد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم - وأكبر ماله من اثر هو مشورته بحفر الخندق يوم الاحزاب - وهذا لا يدل على نفوذ ، فقد كان من عادة النبي ان يستشير أصحابه ويستفيد من خبراتهم .

(٢) لاحظ ان الثنائية الزروشتية تخالف الثنائية المسيحية - اذ هي تقول بلهين متضادين اله للنور واله للظلام ، اله للخير واله للشر - أما المسيحية فهي تجمع للمسيحية اللاهوتية والناسوتية في شخص واحد .

فقام الفرس بغزو اليمن ، وظلوا بها حتى أجلاهم المسلمون وانتهى الى أن المسيحية كانت تحيط بالجزيرة العربية من كل جهاتها ، فكانت في مصر وفي الحبشة وفي اليمن ، وكانت بين بعض القبائل العربية من لحم غسان وتغلب وبنى كلب ، وكانت القوافل العربية تمر بسكان هذه التخوم وتعرف منها معلومات عن المسيحية ، وكانت مكة مركز تجارة رائجة ، وكان بها مسيحيون منهم جبير بن مطعم الرومي ورفيقته نيسار الرومي وكان محمد يكثر الجلوس لديهما ، وكانت الحيرة مركز مذهب مسيحي آخر ، وكان بنو المنذر من أتباعه ، وكان الشاعر النقفى أمية بن أبي الصلت يذكر في أشعاره قصص الأنبياء السابقين وأخبارا من المسيحية واليهودية . وكان يرجو أن يكون النبي الذي جاء ذكره في الكتب المقدسة ، كما كان هناك شعراء آخرون يدينون بالمسيحية منهم النابغة الذبياني وطرفة وامرؤ القيس .

وبجانب هؤلاء المسيحيين كان هناك الحنفاء الذين درسوا المسيحية فأخذوا منها بعضا وتركوا بعضا ، فقد كانت هذه المسيحية مريضة سقيمة ، خالية من الغذاء الروحي الكافي ، فأعرض عنها ذلك هؤلاء الحنفاء .

كذلك كانت الزروثنتية معروفة هناك ، لكن لا هي ولا

المسيحية كانت بعيدة عن الوثنية التي عليها الجاهليون . وقد أتصل محمد بهؤلاء الحنفاء وسمعت أذنه المرهفة ، ووعى قلبه الذكي عن هذه الديانات كثيرا ، ثم كان اختلاؤه بنفسه وعمله في الصحراء مما زاده رهافة حس ودقة تأمل ، وشغل محمد نفسه بالبحث عن دين يخلو من متناقضات هذه الأديان كلها ، فلجأ الى غار حراء يفكر ويتأمل ، حتى هداه تفكيره الى مبدأ التوحيد المطلق .

إذا نحن جارينا درمنجم في هذه الفكرة نجد أن محمدًا كان رجلا مفكرا مثقفا ، استطاع أن ينخل هذه الأديان ، وأن يستخرج منها هذا الدين الذي جاء به ، وهذا لا يكون الا من رجل سليم الجسم والعقل ، قوى الذكاء والتفكير . ولا تأتي الموازنة بين الأديان واختيار الجانب الأفضل فيها الا لمن له دراسة عميقة والملم شامل بهذه الأديان وفلسفاتها — فأنى لمحمد هذا كله ؟

ان المؤلف بصدد اثبات الطريق التي استفاد منها محمد ثقافة وعلمًا بهذه الأديان — وهو ليثبت ذلك استدلالًا بأنه كان يعرفها !! لكن الرجل — وهمه الأول أن يحطم محمدًا ورسالته — يعود فيذكر شيئًا آخر يناقض هذا الذي ذكر ، فقد جاء في عرض حال محمد في هذا الموقف :

« ظل محمد في خمار أفكاره حتى سنة ٦٤٠ م فكان اضطرابه النفسى قد بلغ غايته ، ولم يعد يحتمل أو يرى قومه يعظمون الجن والأشباح ويهملون الحقيقة العليا .

وفي غار حراء استغرق في تأمله ، حتى صار لا يفرق جيدا بين تعاقب الليل والنهار ، وبين اليقظة والنوم . . . فكان يخيل إليه أنه يسمع أصوات الحجارة ، وأنها تحييه باسم رسول الله . وبلغ من هذه الحالة أن كان يخر مغشيا عليه . . . وكان يرى في منامه شخصا هائلا ، صافا قدميه في أفق السماء ، باسطا اليه يديه . . . وأصبح بعد ستة أشهر نحيفا مهزولا ، خائر القوى مضطرب الخطى ، أشعث الشعر واللحية . . .

وكان يهيم بين شعاب الجبال ، ويخر مغشيا عليه . . . وهكذا يفيض درمنجيم في هذا الوصف الغريب الذى يصف محمدا بالهوس والخبال . . .

وأول ما يلاحظ على هذا الحديث ، أنه حديث رجل اعتمد على خياله ، ولم تعنه المراجع التى توثق ما يقول ، وقد استباح أن يخلط الحقائق بالخيالات ، على نحو ما يفعل الروائيون ، وفقا لما ظن أنه كان يجب أن يكون ، وليست هذه طريقة بحث سليم .

أما ما ذكره من أن محمدا كان يصرع ، ويظل ملقى بين الجبال فاقد الوعى ، أو أنه بلغ من اضطرابه أنه لا يفرق جيدا بين تعاقب الليل والنهار ، وأنه هزل وشحب لونه ، وخارت قواه . . . فكل ذلك لا سند له من الروايات ، فضلا عن أن واقع التاريخ يكذب ، فالذى يصاب بمثل هذا الانهيار الجسدى والعصبى ، لا يقوى على كل هذا النضال المرير الطويل في سبيل نشر دعوته ، ولا يتمتع بمثل هذه الحصانة فى الرأى وسداد التفكير ، ومحمد صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله تعالى أن يصدع بما أمر به حتى آخر حياته ، كان فى جهاد موفق مستمر وكان يمتاز بقوة التفكيك وحسن التدبير ، وقوة الذاكرة ، وسعة الحيلة . وهذا مما شهد به المستشرقون أنفسهم ، أفكانت هذه صفات رجل مضطرب الأعصاب مهزول البدن ؟ ، أو يقوى مثله ، بعد هذه الأوصاف والأمراض على سياسة محمد الحكيمة ، وتخطيطاته الحربية ، وتنظيماته الاجتماعية ؟ فإذا كان متهما بأنه استقى كل هذه المعلومات من غيره ، أفىقوى أيضا مثل هذا الشخص المضطرب البدن والأعصاب على الدرس والتحصيل ، فضلا عن الموازنة بين أشتات الديانات واجادة الاختيار ؟

على أن أكثر المستشرقين عدلوا عن هذا الوصف ، ولم يؤيدوا

فكرة الصرع التي توهم بعضهم أن الوحي نوع منها (١) .
وأما ما ذكره عن مصادر علمه بالديانات الأخرى ، فقد ذكر
فضلا عما قدمنا ، أن عدد النصارى لم يكن قليلا في ضواحي
مكة ، ولا سيما بين الموالى الذين كان يؤتى بهم من بلاد الحبشة
• • • وقد مال محمد الى هذا الدين الذى جاء به هؤلاء ، ولـكن
لسوء حظه لم يكن هؤلاء الجهلاء قادرين على تعليمه ، فظل في
حاجة الى ما ينير بصيرته •

ويعجب الانسان لهذا المنطق الغريب ، فالموالى الذين أشار
اليهم لم يكونوا كثيرين ، ولم يكونوا أيضا على علم بدينهم يكفى
أن يتلقاه عنهم متطوع الى فكر ميتافيزيقي ، ويكفى فى الانصراف
عنهم أنهم كانوا موالى وعمالا تابعين •

ومن بين الخنفاء العرب ركز درمنجيم على زيد بن عمرو
وأنه هو الذى زاد شكوك محمد فى دين قومه . لأنه كان قد أعرض
عن عبادة اللات والعزى وليس فى أخبار زيد التى تروىها الكتب
العربية شىء يدل على اتصال محمد به . بل يروى أنه مات قبل
البعثة بخمسة أعوام (٢) •

(١) راجع مقدمة حياة محمد للدكتور هيكل ص ٤ وما بعدها .

(٢) انظر أخبار زيد بن عمرو بن نفيل فى الاغانى ١٣٣/٣ ، وفى

ثم هل هناك مصدر تاريخى يدل على أن هؤلاء الموالى كانوا
يقومون بأعمال تبشيرية ، وأنهم حقا علموا الناس أصول دياناتهم
فى مكة أو فى ضواحيها ؟ •

وهل كانت قريش تسمح لهم بمثل هذه الدعوة وصد العرب
عن أوثانها ؟ •

لقد رأينا قريشا تشن حملات تعذيب عنيفة على الذين دخلوا
الاسلام من الموالى ، ولم يسلم من أذاها كبار المسلمين السابقين
مما يدل على أنهم كانوا حريصين على آلهتهم ، ولا يسمحون أن
تقوم دعوة ما ضد عبادتها •

والمسلمون الأولون من بطون قريش ومن ذوى المكنة بين
قومهم ، أسلموا سرا ونالهم أذى كثير على اسلامهم •

أبو بكر ، وعثمان ، وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد
ابن أبى وقاص ، وأبو عبيدة بن الجراح • • • وغيرهم أسلموا
سرا وأخفوا اسلامهم خوفا من قريش ، وأوذى أبو بكر حتى هم
بالهجرة الى الحبشة ، وأوذى غيره من هؤلاء السابقين ، فهل
كانت تسمح قريش للموالى المستضعفين أن ييثرروا بالمسيحية أو
غير المسيحية مما يحط من مكانة الأصنام ؟ •

ولم يرو التاريخ أن واحدا من هؤلاء الموالى، لاقى من قريش

تعذيباً أو طرداً على نحو مالقى المسلمون ، ولو كان هناك دعوة لدينهم ما سلموا من هذا العقاب .

وقد كان القرشيون أشد تمسكا بألتهم منذ فشل أبرهة في حمله لهدم الكعبة ، وعودته بقليل من جيشه الذى فتكت به الأوبئة والأمراض .

ولا ريب أن ذلك زادهم استخفافاً بالمسيحية ، كما جعلهم أشد بغضاً لأتباعها .

ولم تكن ثقيف نصرانية ولكن تنصر منها أفراد ، ومنهم أمية ابن أبى الصلت الذى كان يذكر فى شعره قصص الأنبياء السابقين وكان قد علم من نصرانيته أن نبيا عربيا سيظهر فأمل أن يكون ذلك النبى .

وظلت الطائف على وثنيتهما ، رغم أمية وشعره (١) .

وحين ذهب النبى الى الطائف يدعو أهلها الى الاسلام ، اشترط عليه عبد ياليل أن يكون له الأمر من بعده اذا قبل دعوته .

وبعد أن فتح المسلمون الطائف ، كان عزيزا على ثقيف أن تهدم صنمها (اللات) ، وطلبوا الإبقاء عليه فترة ما ، ثم لما لم

(١) وكثير من المستشرقين يرون أن هذا الشعر الذى يصف الآخرة ويتحدث عن أخيار الماضين منحول دس على أمية .

يجبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يهدموه بأيديهم (١) ، كل هذا يرى مدى تأصل الوثنية فيهم .

وإذا كان سكان يثرب قد أنسوا الى هذا الدين الجديد ، وهفت قلوبهم الى الاسلام تأثرا بما سمعوا من اليهود (٢) فان سكان الطائف كانوا آخر من أسلم ، وقد قتلوا سيدهم عروة بن مسعود أن جهر بالصلاة فيهم ، مما يدل على أن المسيحية لم تنل شيئا من قلوبهم ، ولم تترك فيهم أى أثر يجعلهم يتخلون عن أوثانهم .

ولنذكر بعد هذا أن القرن السادس الهجرى لم يكن عصر علم ولا شيوع ثقافة دينية . وكان المسيحيون العوام يجهلون منها أكثر مما يعلمون ، فلم يكن لدى موالى الحبشة أو شذاذ الفرس معلومات عن المسيحية تمد محمدا أو غير محمد بفكر دينى جديد ولنا أن نضع سؤالا عاما أمام هؤلاء جميعا :

هل يؤمنون بمسيحيتهم ويهوديتهم قبلها ؟ أم ينكرون كلا من الديانتين كما ينكرون الأديان الأخرى ؟ .

أما من ينكرون الأديان جميعا ولا يؤمنون بوحى ما ، وهؤلاء

(١) هدم اللات أبو سفيان والمغيرة بن شعبة يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن ثقيفا بعد أن يئست من إبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت أن تهدمها بيدها .

(٢) انظر حياة محمد ص ١٦٢ .

كثيرا جدا - فلا جدال لنا معهم ، ومشكلتهم ليست مشكلة الاسلام وحده .

وأما من يؤمنون بدين لهم ، ونبي تلقى وحى السماء من الله تعالى ، أو على الأقل من المسيحيين الذين يؤمنون بما تجلى للرسول بولس ، فلماذا لا يؤمنون بما أوحى به الى نبي الاسلام ، ولدى المسلمين حجة تؤيد ما آمنوا به ، وهى القرآن الكريم ، وليس لأتباع بولس حجة ما .

وبعد ، فليس هذا كل ما لى درمنجيم من مغالطات ، ولكن حسبنا معه هذا الموقف القصير .

صلة القرآن باليهودية والمسيحية (١)

مؤلف هذا الكتاب هو الدكتور رنهلم رودلف من يهود الألمان المستشرقين . وموضوع الكتاب كما هو واضح من عنوانه بيان ما اقتبس القرآن من الديانتين السابقتين ، فهو أكثر تخصصا فى بحثه من الكتب التى تحدثت عن الاسلام عامة ، أو عن حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو يتفق مع جيوم فى رسالته « أثر اليهودية فى الاسلام » .

ولكن ردولف بالغ فى شرحه وبسط حديثه ، فلم يقف عند تأثر محمد بعقائد الديانتين ، بل حاول أن يرد معظم التشريعات القرآنية الى أصول يهودية أو مسيحية .

والأساس الذى قام عليه البحث ، هو ما اعتقده المؤلف من أن القرآن من عمل محمد وتفكيره ، وذهب يبحث عن المصادر التى مدته بهذه المعلومات ، فأتعبه البحث كثيرا ، ولم ينته به الا الى افتراضات لم يجد لها دليلا .

ذكر أن اليهودية والمسيحية لم تكونا مجهولتين فى بلاد العرب

(١) ترجم الكتاب أحد المسيحيين اللبنانيين ، ونشر الترجمة باسمه عصام الدين حفى ناصف ، ونشرت طبعته الاولى دار الطليعة ببيروت سنة ١٩٧٤

ثم ذهب يتتقى دخول كل منهما الى جزيرة العرب ، فاذا بكل منهما تقف عند حدود معينة في الجنوب والشمال ، ولم يجد لأى منهما طريقا يوصلها الى مكة ، حيث ولد محمد وشب ، واكتملت رجولته ، وأعلن رسالته - رسالة الاسلام - فمن أين اذا استقى هذه المعلومات ؟

يقول رودلف : « انا لمضطرون أن نفترض أن اليهودية والمسيحية قد عرفتا السبيل على نحو ما الى مكة التى يعيننا أمرها كثيرا لأنها موطن محمد ، وان لم يكن ثم ما يثبت أنه كان بها يهود أو مسيحيون فى عهد محمد ، ومن العسير أن نظن أنه كان بها كثير منهم والا لاحتفظت لنا السير بأبناء أكثر اسهابا مما تنهاهى الينا» وبهذا يقرر بأسلوب علمى اقفار مكة من أتباع هاتين الديانتين ، لأن الأنبياء التى وصلتنا ليس فيها ما يدل على أنه كان بها من يمكن أن يتعلم محمد منهم ما يكون قواعد هذا الدين •

ولجأ الى فكرة أخرى ، هى أن مكة كانت مستقرا للتجار بين جنوب بلاد العرب وسوريا والعراق ، وأن لتجارها صلات تجارية فى الجنوب والشمال ، فلا ريب فى أنهم قد اطلعوا على معتقدات حرفائهم ، واذن فالتجار هم الذين قد نقلوا الفكر المسيحى واليهودى الى محمد •

وهل كلن هؤلاء التجار يهودا أو مسيحيين ؟

هنا يشعر الكاتب بضعف مستنده ، فيتساءل عما اذا كان العرب الجاهليون قبل محمد قد عرفوا أفكارا يهودية ومسيحية ؟ ويجيب بقوله : اننا لسوء الحظ نجدنا واقفين على أرض غير مستقرة ، اذ ليس هناك أدلة تمدنا بذلك •

ولكنه وجد فى شعر أمية بن أبى الصلت أحاديث عن طوفان نوح ، وغرق فرعون ، وهى معلومات نازحة من الجنوب ، غير أن كثيرا من شعر أمية منحول •

وقد تجاهل المؤلف أن أمية كان بالطائف ، وأنه ثقفى ، وأنه كان على صلة بنصارى الحيرة ، وشعر أمية مما يؤيد نبوة محمد ولا يعارضها ، فقد تعلم من نصرانيته أن نبيا عربيا سيظهر ، وأنه أظل زمانه ، وكان يتوقع أن يكون ذلك النبى ، فلما لم تنله النبوة غضب ، وقال عنه النبى : آمن شعره وكفر قلبه •

ويقول الكاتب فى الصفحة نفسها : « ومن المهم الآن أن نعرف مدى ثقافة أولئك اليهود والمسيحيين العرب • • • بييد أننا لانجد معينة ننقع منه غلتنا » •

واذ حار دليل الرجل ، ولم يجد حجة ، رجع الى الفرض الذى افترضه ، ليتخذة دليلا على نفسه •

ان القرآن به كثير من الديانتين اذ تحدث عن الربانيين والاحبار وأن البيضاوى (المفسر الاسلامى) ذكر أنه كان بالمدينة «مدارس لليهود» وهى مدرسة كان اليهود يبصرون فيها بأمور «دينهم» ولكن لا ينبغى أن نعزو اليهم علما كثيرا ، فقد نقل محمد عنهم معلومات ضئيلة بها نقص ، ويتخللها ثغرات ، ولا يتحمل وحده تبعة ذلك .

وهؤلاء اليهود ، على شدة جلمهم كانوا أرقى من الوثنيين ، ومنهم محمد ، وكانوا يشعرون أنهم أسمن من محمد ، لأنهم شعب الله المختار .

والذى ذكره البيضاوى وغيره من المفسرين أنه كان لهم مجتمع يسمى المدراس ، يتدارسون فيه ، ولم يكونوا يعلمون فيه غيرهم ، لأن الديانة اليهودية ليست ديانة مبشرة ، وشعب الله المختار لا يقبل أن يدخل فيه شعب آخر ، واذا كان الكاتب يصفهم بشدة الجهل فماذا عسى أن يستفيد منهم محمد أو غير محمد ؟ .

أما فى صلة محمد بالمسيحيين ، فيذكر الكاتب أن المسيحيين العرب لم يكونوا ينتمون الى الكنيسة الكاثوليكية ، ولا الى كنيسة الشرق ، بل كانوا شيعة غامضة العقيدة ، وقد أطلق عليهم القرآن اسم النصارى ، ليدل على طنتهم باليهود ، وربما كان ذلك اسما

لشيعة خاصة من المسيحيين ، وكان محمد على علم بانقسام المسيحيين أحزابا ، اذ جاء فى القرآن « فاختلف الأحزاب من بينهم » فى سورتين (١) ، وأشير الى فرق المسيحيين فى سورة أخرى ، كما جاء اسم الرهبان والقسيسين والكنائس والبيع . . . الخ .

هذه حجج الكاتب اليهودى ، وهو يريد أن تكون الديانة اليهودية هى المسيطرة على المسيحية أيضا .

أما الشيع والأحزاب التى تحدث عنها القرآن ، سواء حملت على أنها الفرق اليهودية التى اختلفت فى شأن مريم ، أو الفرق المسيحية التى نشأت بعد المسيح ، فهى فى الواقع حجة لمحمد وليست حجة عليه .

وجاء فى القرآن الكريم « ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون » (٢) .

كما جاء فيه « وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » (٣) .

(١) سورة مريم الآية ٣٧ وسورة الزخرف الآية ٦٥

(٢) سورة آل عمران الآية ٤٤

(٣) سورة القصص الآية ٤٤

وجاء فيه « أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل » (١) •

وتشير هذه الآيات وأمثالها الى أن هذا النبي الأُمى ، قد علم من أنباء الغيب ما لم يعلمه معاصروه ، وما لم يكن شاهده ، ويصدق علمه أن علماء بنى إسرائيل يعلمون صحته ، فهو اذن وحى أوحى اليه •

وحيث أن المؤلف قد عجز عن اثبات وجود كتابيين بمكة ، وعن اثبات صلة محمد بأى منهم ، فكل افتراضاته بعد ذلك واهية ، والقرآن يقرر أن شرع الاسلام هو شرع انديانات السابقة جميعا •

«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى • • • (٢)» •

«انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده» (٣)
ويصف الكاتب اسفافا أكثر حين يذكر أن كلمة المصباح فى الآية الكريمة «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها

(١) سورة الشعراء الآية ١٩٧

(٢) سورة الشورى الآية ٣٥

(٣) سورة النساء الآيات ١٦٣-١٦٦

مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى • • • (١) •
تعنى مصباح الرهبان فى الصوامع •

وهذا يبين مدى التحامل الأعمى ، وهل وجود كلمة فى تعبير يعنى العلم بما جاءت به فى كل التعابير ؟

ويشعر المؤلف بضعف آخر ، مرده الى ماجاء فى القرآن من معلومات واسعة ، وتفاصيل دقيقة ، من التشريع والعقيدة ، وأخبار الكتابيين ، فيعرض سؤالا عما اذا كان كتابيو العرب اذ ذاك لديهم كتب يرجعون اليها ؟ •

وقد اضطرب فى الاجابة على هذا السؤال كما اضطرب فى عدد هذه النسخ ونوعها ، وهو يشعر بالتهافت فى كل ما عرض له •

ليس هناك علم يقينى بأنه كان هناك يهود أو نصارى ، وما نقل عن الديانتين قد يكون بواسطة التجار ، ومن هم أولئك التجار ومامدى مانقلوا ، ومن الذين قابلهم محمدا منهم ؟ فاذا فرضنا أنه كان هناك كتابيون فمتى قابلوا محمدا ؟ وما مبلغ علمهم ، وما مقدار ثقافتهم ؟ كل ذلك مما لا يقين فيه ، وانما هو مجرد افتراض ، وهو لا يكفى أن يقوم عليه حكم علمى •

وفى الفصل الثانى ذهب الكاتب يورد الآيات القرآنية ، وما

(١) سورة النور الآية ٣٥ •

يشابها أو يقرب من معناها في الكتاب المقدس ، وقد شق على نفسه في إيراده نصوصا يبعد بعضها عن بعض ، ولم يكن ثم داع لكل ذلك والقرآن نفسه ينص على أنه لم يأت بدين جديد •

وأخذ الكاتب على القرآن أنه لا يذكر الأنبياء مرتين ترتيبا زمنيا ، وأنه إذ أورد قصة البقرة ، ذكر أحوال اختيارها للذبح قبل ذكر قصة القتل الذي ذبحت من أجله ، . . .

ولا يدل ذلك على شيء الا على جهل الكاتب باللغة العربية ، وكذلك الحال في احتجاجه على وصف مريم أم المسيح بأنها أخت هرون ، فهو لم يفهم معانى الأخوة في اللغة العربية •

وانتهى الكاتب الى رأى اقتنع به ، أو حاول أن يقنع به قارئه ، هو أن محمدا لم يطلع على مصدر مكتوب ، ولكنه تلقف معلوماته عن طريق السماع ، وكانت تنمو بمرور الزمن ، وخصوصا في المدينة ، اذ قامت بينه وبين اليهود والمسيحيين مجادلات ، وقد تبين من تلك المجادلات أن معلوماته تغاير معلومات الكتاب المقدس ، فلم يسعه الا أن يرميهم بأنهم حرفوه وغيروا نصوصه • • « وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقنوه وهم يعلمون » (١)

هذا ومن المعروف أن محمدا لم ينتقل الى المدينة الا بعد ثلاثة عشر عاما من اعلانه نبوته ، وحين انتقاله الى المدينة كانت العقيدة الاسلامية قد اتضحت كل الاتضاح ، وكان وهو في مكة قد أنكر عبادة التثليث في سورة الاخلاص ، اذ جاء فيها أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد •

ووجد الكاتب فرصة فرح بها ، وهى أن قوم محمد اتهموه بأنه ينقل معلوماته من آخرين ، اذ جاء في سورة الفرقان ، « وتأت الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه ، وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ، وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » (١) •

وجاء في سورة النحل : « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » (٢) وهذه الفكرة ذكرها جيوم من قبل ، ولكن تكذيب محمد من قومه لايعنى كذبه • وقد كان الأنبياء والمصلحون في كل مكان عرضة لمعاداة قومهم وبمدرجة الاتهام منهم ، لأن الناس في كل زمان ومكان أعداء لما يجهلون • وحين قص محمد على قومه تفاصيل

الأنبياء السابقين ، قالوا انها أساطير الأولين ، وكان النضر بن الحرث يقف بين الناس ويقتص عليهم أقاصيص الفرس ويقول انى أقول ما يقول محمد ، وليس كل اتهام يصدق مالم يقيم عليه دليل مقنع وقد رد القرآن ما اتهموه به ردا منطقيا ، فقد كان النبى يجلس عند مبيعه شاب نصرانى يصنع الأسلحة بالمروة ، فقالوا انه هو الذى يعلمه ، وقال القرآن : « لسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » ،

واذا كان القرآن قد تحدى العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله ، فكيف يبنأتى لهذا الأجنبى أن يؤلف قرآنا ؟ •

معلمون وهميون :

يذكر المؤلف أن كتب السير أوردت بضعة أشخاص يعزى اليهم أنهم كانوا معلمى محمد ، ولكننا لانعرف الكثير من أمرهم ، ومن المعروفين ورقة بن نوفل ، وبحيرا الراهب •

والمؤلف غير صادق فيما ذكر من أن هناك معلمين مذكورين فى كتب السير ، ولو كان صادقا لسمى هذه الكتب التى أشار اليها ، وليس هناك كتاب اسلامى فيه شىء من هذا •

أما ورقة فكان من الحنفاء ، وقد مات بعد نبوة محمد بقليل جدا ، وهو حين أخبره محمد صلى الله عليه وسلم بأول وحى

تلقاه ، أخبره أنه الناموس الذى أنزله الله على موسى ، وعلى عيسى ، مما يدل على أن ورقة لم يكن يؤمن بأن عيسى ابن الله ، ولا فيه جانب الهى ، وتمضى لو تطول حياته حتى يؤازر محمدا حين يعلن رسالته ، ويخرجه قومه من بلده ، ولكنه مات قبل أن يكلف محمد انذار عشيرته الأقربين ، أو بعبارة أخرى قبل أن يعلن دعوته ، والقرآن الذى أنزل عليه قبل موت ورقة لم يكن به أى تشريع •

على أن رودلف يشعر بالكثير من التردد والتخاذل فيما يورد من شأن محمد وورقة ، فيذكر أن ورقة لم يكن معروفا بالدقة ان كان يهوديا أو نصرانيا قبل أن يتحنف (١) ثم يذكر أن بعضهم عزا اليه أنه نسخ أجزاء من الكتاب المقدس ، بل هناك من زعم أنه ترجم تلك الأجزاء •

ولم يبين رودلف هذا البعض ، ولا مصدر علمه به ، ولا مصدر علم هذا البعض بما نسب الى ورقة ، ولا اللغات الأخرى التى كان يعرفها غير اللغة العربية •

والذى ورد عنه فى المصادر العربية ، أنه كان طوف بالآفاق

(١) الحنفاء أو الأحناف كانوا يعبدون الله على ملة ابراهيم ، وتد تركوا الوثنية كما تركوا اليهودية والمسيحية - وفى حديث « كيف كان بدء الوحى » أنه كان نصرانيا • وفى السيرة الطلبية ج ١/١٣٣ أنه كان يهوديا ثم تنصر ثم تحنفا •

لطلاب الدين ، وكره عبادة الأوثان ، وكل ما كان منه أنه يتوقع ظهور نبي وأنه بشر محمداً أنه هو النبي المنتظر وأنه سيعادى ويحارب من قومه وتمنى لو عاش حتى يظهر محمد دعوته ليؤازره ويقف بجانبه ، وفي هذا الحديث أنه لم ينشب أن مات .

وهناك رواية أخرى تذكر أنه عاش حتى شهد بلالا يعذب^(١) وجميع الروايات التي جاءت في شأنه صريحة في أنه مات والاسلام ما يزال في بدايته ، ولم يأت بأى تشريع ، واذن فورقة بعيد كل البعد عن أن يكون له أدنى تأثير في تفكير محمد .

وأما بحيرا ، فهو أحد الرهبان المسيحيين ، وكان لهؤلاء صوامعهم على تخوم الصحراء ومنذ عهد يحيى عليه السلام كان لهؤلاء أماكن تتوالى عليها جماعاتهم ، وتنتقل كل جماعة من مكان لآخر لتحل محلها جماعة أخرى ، وكان منهم أفراد يقيمون على أفراد ، وكان بحيرا واحداً من هؤلاء ، وكان على الطريق المؤدى الى سوريا قريبا من بصرى تمر به قوافل العرب ذاهبة وآيية ، وكانوا يجالسونه أحيانا ، وفي رحلة أبي طالب التي صحبه فيها محمد وهو صبي مر به ورأى محمداً^(٢) وكانت سنه يؤمئذ تسعة أعوام ، وقيل كانت اثنتى عشرة سنة^(٣) .

(١) انظر الإصابة ج ٣/٦٣٤

(٢) انظر ابن هشام ج ١ ص ١١٦ ت محى الدين ج ١ صبيح .

(٣) السيرة الحلبية ج ١/١١٣

وبحيرا لقب لهذا الراهب ، وأسمه جرجيس ، وقيل سرجيس ، وكانت سكناه بالبلقان من أرض الشام ، وقال ابن عساكر كان يسكن قرية تسمى الكغو ، وكلا المكانين قريب من بصرى ومن الصومعة التي يتعبد فيها ، وكانت الصومعة هي الدست الذي يتبوؤه رؤساء النصرانية ومن ينتهى اليه علمهم ، وكان بحيرا هو ذلك الرجل في ذلك الوقت^(١) ، وقد استضاف تجار العرب في هذه المرة وقال لا ينبغي أن يتخلف منكم أحد وكان محمد قد تخلف لصغره عن شهود مثل هذا الحفل وبقي عند رجال القوم ، فلما أنبأوا بحيرا به طلب احضاره ، وقد بشره بالنبوة وأشفق عليه من يهود أن تتاله بسوء بهذا نرى أنها كانت رحلة عابرة ، ولقاء قصيرا بين عدد من القوم ، وكانت سن محمد لا تؤهله لحضور الحفلات مع الرجال ، وقد افنتح مونتوجومرى وات كتابه « محمد » بهذه القصة واتخذها موضوع سخرية ، ورأى أنها قصة مصنوعة .

واذن فمن المقطوع به أن محمداً كان في سن لا تؤهله لتلقى دراسة والفترة التي لاقى فيها بحيرا ، كانت قصيرة لا تعدو فترة تناول طعام ثم ان الرواية كلها موضع شك ، فكيف يجعل منها مدرسة لتعليم ديانة مستوفاة كاملة ؟ ثم انظر كيف يجعلها بعض

(١) بحيرا يفتح الباء وكسر الحاء آخره الف مقصورة .

المستشرقين فرية لا أساس لها ، ويجعلها آخر هي حجر الأساس في هذه الرسالة •

وينقل رودلف عن « شبرنجر » فرية لا وجود لها في غير رؤوسهما ، وهي أن بحيرا — وهو رائد محمد والموحى اليه — انتقل معه الى مكة وبقى بها « يعمل من وراء ستار متخذا من محمد وسيلة صالحة لدعوة الكفار الى نبذ عبادة الاوثان » • وكل قارئ يلمح هذه الجراءة ويدرك الباعث عليها ، وهو تلمس الكاتب سببا أى سبب ليهجم على الاسلام ويطن محمدا صلى الله عليه وسلم فليس هناك مصدر ما يذكر أن بحيرا انتقل الى مكة ، ثم كيف ينتقل زعيم ديني انتهت اليه رياسة الأخبار وصار مرجعهم وقائد ديانتهم ؟ هل أسلم نصرانيته وتخلى عنها الى دين لم يكن قد ظهر ولم يظهر بعد حتى مضى أكثر من ثلاثين عاما ، والدين الاسلامي يقوم على التوحيد المطلق ، فكيف يقوم رئيس النصرانية بتلقين ما يهدم الديانة التي هو زعيم دعائها ومعلميها ؟

ويشعر رودلف بضعفه ، وهو لكثرة مفترياته يعاوده الشعور بالضعف كثيرا — فيورد سؤالاً لا بد أن يبرز في الذهن ، وهو لماذا لم يتنبأ بحيرا نفسه واكتفى بأن يكون من وراء ستار ملقنا لمحمد ؟

ويجيب على هذا السؤال اجابة لا ينبغي ان نفلتها نحن المسلمين •

يقول : ان محمدا كان له من حياته وأعماله ما يوحي بصدق رسالته •

واذن فمحمد كان مشهورا بالصدق والأمانة أكثر من رئيس الرهبان ، ومن الرجل الذي انتهى اليه علم النصرانية ، ومن كان مشهورا بكل هذا الصدق — كل الصدق — كيف يكذب ويدعى نبوة ليست له ووحيا لم ينزل عليه ، أيدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله ؟

وما حظ بحيرا من هذا العمل ؟ ان محمدا لم يحارب الوثنية فقط ، بل لقد حارب المسيحية ، وأنكر من أول ما جهر برسالته أن يكون لله ولد (١) وادعاء أن بحيرا رائده والموسوس له يؤذن بأن بحيرا لم يكن يؤمن بمسيحيته ، أو أنه قرأ في دراساته عن هذا النبي فصدقه •

والمستشرق الألماني اليهودي هرشفيلد •

كتب أيضا « حياة محمد » ولكنه رأى أن يغضى عن ذكر بحيرا ، ويعتبر رودلف ذلك غلوا منه ، ولكن رودلف وقد ذكر كل

(١) تجد ذلك في سورة الاخلاص المكية •

الذى ذكر ظل طوال وقته يحس بتهافت كلامه ، فيختم فصله بهذه العبارات التى استسلم فيها كل الاستسلام « لم يكن أكثر من رجل التقى هو ومحمد مصادفة فى بصرى أو تحدث اليه فى الشئون الدينية حديثا لم يكن طويلا ، وان يكن ترك فى نفس محمد أثر عميقا ، وقد يكون هو الذى حفزه على العمل بيد أنه لا يمكن أن يكون هو الذى علمه تعليما حقيقيا ، ومن ثم فلنتخل عن محاولة ذكر معلم لمحمد » .

ومن أين اذن لمحمد بهذا العلم الواسع الغزير ؟

يعود صاحبنا فيقول انه كان يحظى فى مكة بفرض لسماع الأحاديث عن الديانتين ، واذن فقد انتهى الكاتب الى ما بدأ به ، وقد رأينا من قبل أن مكة كانت مقر الشرك والأصنام ولم تكن بها أية لمحات ثقافية ، وليس للكاتب أى مستند على ما ذكره من أنها كانت تعج بالمحاضرات الثقافية ، وأين ترى كانت هذه المحاضرات ومن هم الذين كانوا يلقونها ؟ لو صح ذلك أو ما هو قريب منه ، لوجد فى مكة مسيحيون أو يهود ، أو شاعت ديانات أخرى بجانب الوثنية ، هذا دليل ليس أقوى من سابقه ، وانما هى كلها تهم وافتراسات لا تصمد للنقاش العلمى ، ولا تنهض حجة على ما افترض الكاتب .

ما أخذ محمد من اليهودية والنصرانية :

يفترض الكاتب أن محمدا كان شديد الاعجاب ، بالديانتين الكبيرتين ، وأنهما كانتا معروفتين معرفة كافية فى بلاد العرب ، ولم يكن محمد يهتم بالوثنية ، ولهذا لم يذكر القرآن الوثنية العربية ، ولم يورد منها غير الاعتقاد بالجن ، ومرة واحدة ذكر الالة والعزى ومناة عرضا .

ويبدو أن المؤلف يستغل جهل الذين يكتب اليهم بالقرآن وبالإسلام ، فالقرآن وان لم يذكر أسماء الأصنام ، كان من أول خزوله شديد التركيز على وحدانية الله ، شديد الزراية بعبادة الأوثان ، مذكرا بالبعث والحياة الآخرة ، ولا يستلزم شئ من ذلك أن يذكر القرآن أسماء الأوثان . ويكفى أن يذكر الناس بوجوب اخلاص العبادة لله الخالق ، وترك عبادة ما لا ينفع ولا يضر .

وفى أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : « ان الى ربك الرجعى . . . فليدع ناديه . سندع الزبانية » وفى كل من سور القلم والمزمل والمدثر ، وهى السور التى تلت سورة العلق ذكر للحياة الآخرة ، وتهديد لمكذبي رسالة محمد ، ولم يكن هؤلاء الا وثنيين .

وفي سورة التكوير زراية بالغة على أعمال الوثنيين ، ووصف لأهوال القيامة ، وتأكيده لصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن مكذوبه يومئذ الا من الوثنيين ، وتصديق رسالته ابطال لوثنيتهم • فالقرآن من أول نزوله شديد الاهتمام بابطال الوثنية ويذكر المؤلف بعد ذلك شيئاً غريباً لا يكاد يفهم :

يقول ان محمداً أخذ من الوثنيين اسم الله ، وتصوره أنه أسمى من الأصنام ، وأضفى عليه معنى جديداً بقوله انه لا شريك له — وقد كان في السنوات الأولى من نشاطه قلما يستعمل هذا اللفظ ، ويستعمل بدلا منه كلمة الرب خشية أن تثبت الكلمة القديمة في نفس السامع معناها القديم •

ولفظ الجلالة (الله) معروف في الآرامية والعربية ، وأكثر الأقوال فيها أنها من كلمة « الاله » ثم خففت نطقا ، وبقي لها معناها ، وأنها علم على ذات الله تعالى ، ومن الوثنيين من كانوا يعبدون الأصنام على أنها وسائل تقربهم الى الله ، أي أنهم يعرفون أن هناك الها أسمى من الآلهة التي يعبدونها •

وبهذا يكون المؤلف أخطأ في الشقين جميعا ، فاسم الله معروف عند الوثنيين العرب وعند غيرهم ، ولا ينبغي أن يقال فيه ان محمداً أخذه منهم ، اذ هو ليس اسما خاصا ، ثم ان محمداً لم يجعل الله صنما أسمى بين الأصنام ، بل دعا الى عبادة الله وحده ، ونبذ عبادة الأوثان نهائيا بكل صورها •

ويقول المؤلف اكلاما لهذا الحديث ان محمداً طول العهد المكى لم يذكر شيئاً يمت الى الوثنية ، ولم يذكر التضحية الا مرة واحدة ، ولم يكن يستعمل كلمة الله الا قليلا ، وبدلا منها يستعمل كلمة الرب ، وانه رد فعل لمواجهة اليهود والنصارى في المدينة عاد الى بعض المناسك الوثنية ، فأدخل في الاسلام تقديس الكعبة والحج اليها •

والمؤلف بحكم يهوديته ، وتقيدته بطقوسها ، يفهم من الضحية معنى التضحية ، وأنها كفارة للذنوب ، ولهذا فهم أن ما جاء في سورة الكوثر من قوله تعالى : « فصل لربك وانحر • • » أنها من التضحية ، ومما أخذ من اليهود •

هذا ، ونحر الحيوانات ضحية معروفة في الأديان القديمة وكان معروفا عند الكنعانيين قبل أن يروا اليهود ، أو على الأصح قبل أن يفد ابراهيم الى تخوم فلسطين ، والاسلام يستعمل ضحايا عيد الضحية للصدقة والبر بالفقراء ، وهو عمل يتقرب به الى الله تعالى ، سواء من المذنبين ذوى الخطايا الكبيرة ومن الأطهار الأبرار على السواء •

وكان العرب يعرفون القرابين الحيوانية ويذبحونها لأسباب كثيرة ، ومشهور أن عبد المطلب جد رسول الله ، افتدى ابنه عبد الله بمائة من الإبل • فقد أخطأ المؤلف في عده النحر مأخوذا

بيت محجوج من قديم ، وحين عقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة ، وقبل أن يوحى اليه بخمس عشرة سنة ، خطب عمه أبو طالب فقال : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم ، وزرع اسماعيل ، وجعل لنا بلدا حراما ، وبيتنا محجوجا وكان محمد صلى الله عليه وسلم ، اتباعا لابراهيم عليه السلام ، يطوف بالكعبة قبل أن يوحى اليه ، وظل يطوف بها بعد أن أوحى اليه .

فانظر كيف يستبيح الكاتب أن يجعل الحج اليها انما هو رد فعل لاتصال محمد باليهود ؟

أرأيت مغالطة كهذه المغالطة ؟

والمؤلف شديد التعصب ليهوديته ، فهو يكرر أن المسيحية ذات لون يهودى ، وأن المسيحيين كانوا يلتزمون بما جاء فى العهد القديم ، وهو يقصد بذلك أن اليهودية ذات تأثير على الديانتين ، ولا أريد الجدال ازاء المسيحية ، فان المسيحية امتداد لشرعية موسى ، وقد كانت رسالة المسيح اصلاحا لما أفسده اليهود من نصوص التوراة ، وهداية للخراف الضالة من بنى اسرائيل .

هذا مثل من أمثلة المغالطات التى ينهاجها مؤلف كبير من اليهود ، لا يتورع أن يفترى وأن يغالط، ولسنا بحاجة الى ذكر كل مغالطاته ، وليس ما ذكرناه أقواها ، ولكننا نذكر هذه الفكرة أيضا .

من اليهودية ، وأخطأ المؤلف فيما ذكر من أن محمدا تحاشى اسم الله ، حتى لا يذكر بمعنى الكلمة القديمة .

أخطأ من ناحية الواقع ، ففى سورة الزمر المكية يقول الله تعالى : « ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار ، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار » (١) .

ففى آيتين قصيرتين ذكر اسم الله خمس مرات ، وفى سورة النجم المكية أيضا التى أشار اليها : « ان هى الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » (٢) .

والقرآن يستعمل كلمة الرب وكلمة الله أو غيرهما من أسماء الله حسب مواقعها ، وأكثر ما تستعمل كلمة الرب حين يقتضى المقام تذكير الانسان بنعم الله عليه يقول ربك ، أى الذى ربك وأحسن اليك . وكثيرا ما يأتى هذا عند ذكر الأوثان أو أى معبود غير الله ، اذ تشير الكلمة الى أن هؤلاء لا فضل لهم ، وأن الذى له وحده الفضل كل الفضل هو الأحق بالعبادة .

أما اتجاه المسلمين نحو الكعبة فى صلاتهم ، وحجهم اليها ، فهو معروف منذ كان محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ، والكعبة

(البعث والجزاء)

يذكر المؤلف أن التوحيد ليس أهم ما جاء به محمد ، ولكن أهم ما جاء به هو وصف محاكمة الدار الآخرة ، إذ أفاض القرآن المكي فيها أفاضة واسعة ، وقد استقى معلوماته من اليهودية .
فما قيمة هذا الكلام وما منزلته من الحق ؟

يقوم الاسلام قبل كل شيء على صحة العقيدة ، والعقيدة التي دعا اليها الاسلام هي أن خالق الكون والمستحق للعبادة واحد لا شريك له « لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد » .
وهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

ومن السور التي وضحت ذلك سورة الاخلاص ، وهي من السور المكية التي نزلت في وقت مبكر ، حيث لم يكن ثم احتكاك بين الاسلام والمسيحية أو اليهودية ، وانه لمن المنطق ومطابقة الأمور لطبائعها ، أن يقرر الاسلام هذه العقيدة أولا ، ثم يأتي بعد ذلك بالعبادات والتشريع ، فبغير هذه العقيدة تكون العبادات لمن لا يستحقها .

وتثبيتا لهذه العقيدة ، وتعليما للناس بما ستكون عليه عاقبة كل شخص ، تحدث القرآن عن الجنة والنار والحساب ، وهذا من متمامات العقيدة .

ومن المعروف أن العهد القديم يخلو خلوا تماما من ذكر البعث والحساب ، والجنة والنار ، ولم يأت فيه غير ذكر الهاوية أو

شبول . . وهي هوة تبتلع أعداء بنى اسرائيل ، والذي ذكر الجنة والنار هو التلمود وقد ذكر المؤلف من قبل أن محمدا لم يقرأ التلمود أو غيره من كتب الديانات ، وأن معلوماته وصلتته عن طريق السماع من التجار ، والتجار ليس لهم معلومات عميقة ، ولا يلمون بتفاصيل واسعة .

ويقول المؤلف : ان محمدا في أول أمره كان يدعو الى البعث العالم ، أي بعث الناس جميعا ، سيئهم ومحسنهم ، ولم يذكر ما تغير في آخر أمره عن أوله ، ويرى أنه احتذى المسيحية في هذا العمل .

وتوضيح هذه الفكرة أن أصل البعث عند اليهود ، هو أن تأتي حياة سعيدة رافهة لأبناء بنى اسرائيل ، يملكون فيها العالم كله ، ويكون الآخرون أيا كانوا أتباعا لهم وخداما ، وهذه هي أرض المعاد التي تفيض عسلا ولبنا ، وهذه هي الحياة الثانية ، ثم طرأ عليها بعض التعديل ، إذ قرر بعض الأخبار أن التمتع بهذا النعيم لن يكون الا لل صالحين ، وليس للمفسدين حياة في أرض المعاد .

وكان في هذه الفكرة دعوة للمفسدين أن يكفوا عن فسادهم ، وتعزيز لأرض المعاد بأنها ستكون أرض الصالحين وفي عهد متأخر قرر أخبار آخرون بعث الناس جميعا .

وتلمس القسس في أقوال المسيح ما يمت بصلة الى هذا الرأي

أو ذاك ، والفكرة المسيحية تأتي عرضاً ، من ذلك ما جاء في كلام المسيح لشخص دعاه وعمل له عشاء : اذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمى ، فيكون لك الطوبى اذ ليس لهم حتى يكافوك ، لأنك تكافأ في قيامة الأبرار (١) .

وليس في هذا نص قاطع على أن القيامة للأبرار وحدهم ، بل المعنى القريب الظاهر منها أنه يحشر مع الأبرار الذين أخلصوا العمل لله .

وفي انجيل يوحنا عبارة قريبة من هذا ، اذ يقول المسيح : الحق الحق أقول لكم : ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذى أرسلني فله حياة أبدية ، ولا يأتي الى دينونة ، بل قد انتقل من الموت الى الحياة ، الحق الحق أقول لكم انه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون

لا تتعجبوا من هذا ، فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته ، فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة (٢) .

ومن المعروف أن الحياة بعد الموت ، وحساب الناس على أعمالهم ، مما تقوم عليه الأديان جميعاً ، وصفات الحساب والجنة والنار ، موجودة في الأديان القديمة ، وهي في الديانة المصرية

(١) انجيل لوقا اصحاح ١٤ آيات ١٢ - ١٤

(٢) اصحاح ٢٥/٥ - ٢٩

وقد جمعت أخيراً في كتاب سمي (كتاب الموتى) وهي كذلك موجودة في الديانة البابلية ، وأكثر الباحثين على أن التلمود البابلي استقى معلوماته منها ، وقوى هذا الافتراض خلو التوراة من ذكر هذه الحياة .

ومعروف في تعاليم الاسلام أن هناك حياة في القبر بعد الموت ، وسؤالاً للإنسان عن دينه وربه ونبيه . . . الخ ثم يكون بعد ذلك بعث عام ، يحشر فيه الناس جميعاً ويلتقى كل منهم حساباً ، والآية الكريمة : « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل » (١) .

تشير الى حياة القبر ، لأن الموت مرة ثانية يكون بعد حياة ثانية في القبر .

وفي الحديث : « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » .

وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن بعض الناس وحين هموا بالانصراف قال : استغفروا لأخيكم فانه يسأل الآن وكان ذلك معروفاً للمسلمين .

وأوصى عمرو بن العاص ولديه أن يمكثا بجانب قبره بعد موته .

وجاءت أحاديث تذكر أن الميت يسمع خفق أقدام المعزين حين

(١) سورة غافر الآية ١١

انصرفهم ولم يفيض القرآن في وصف حياة القبر لأنها حياة محدودة ، والمؤلف يرى أن القرآن خلا من ذكر أى شىء عن حياة البرزخ متابعة للمسيحية ، والمسيحية لم تذكر شيئاً عن حياة البرزخ ، ولا عن الحياة الآخرة ، اعتماداً على ما هو مذكور في اليهودية .

النعيم المعنوى :

أخذ رودلف على القرآن أنه ذكر النعيم المادى وحده وأهم الجانب المعنوى ، وأضعف ما يقوله بعض المسلمين من أن النعيم الأبدى عند محمد هو في اجتلاء طلعة الله ، اذ ليس في القرآن سند لهذا الرأى وأما الآيات «وجوه يومئذ ناضرة • الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة • تظن أن يفعل بها فاقرة » (١) فهي تصف حال الناس خلال المحاكمة لا في النعيم ، وعزا ذلك الى أن الذين تعهدوا محمدا وكانوا يعلمونه من اليهود والمسيحيين ، كانوا ذوى عقيدة غليظة وانحطاط .

ويرى المؤلف أن محمدا لم يذكر شيئاً جديداً من نعيم الجنة سوى العذارى الحور ، أما كلمة عدن فهي ذات أصل يهودى ، وفردوس مسيحية وقد جعل القرآن الناس في الجنة ذوى مراتب ، ويرجح أن هذه الفكرة ذات أصل مسيحي .

والمؤلف مخطيء في كل ما ذكر .

فالقرآن قبل كل شىء لم يهمل النعيم المعنوى ، فقد تكرر في

(١) سورة القيامة الآيات ٢٢ - ٢٥

وصف المنعمين في الجنة قوله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنه » (١) وهذا الرضا نعيم معنوى ولا ريب .

وفي سورة الأنعام « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (٢) .

ويصف القرآن دخولهم الجنة والملائكة تحييهم « حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين • وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين » (٣) .

وفي سورة فاطر « وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ان ربنا الغفور شكور • الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » (٤) .

وفي سورة آل عمران « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون • فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (٥) .

ففى كل هذه الآيات نجد صفات الرضا ، واطمئنان النفس

(٢) آية ٨٣

(١) سورة البينة آية ٨

(٣) سورة الزمر الآيتان ٧٣ ، ٧٤

(٤) الآيتان ٣٤ ، ٣٥

(٥) الآيتان ١٦٩ ، ١٧٠

والسرور البالغ، والقوم يكررون حمد الله وشكره على ما انتهوا إليه •

بل اننا نجد المسلمين في الدنيا ينشدون هذا النعيم المعنوى •
فالفقراء المهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا» (١)
ورضوان الله أسمى وأكبر من كل نعيم •

وانظر قوله تعالى « وعدا الله المؤمنين والمؤمنات ، جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومسكن طيبة في جنات عدن - ورضوان من الله أكبر - ذلك هو الفوز العظيم » (٢) •

وتصف آيات أخرى حال المنعمين في الجنة وما ينعمون به من سمر طيب ، وأنهم يطلعون على من كانوا يغوونهم أو يسخرون منهم وهم يعذبون ، فتضع أمامنا صورا أخاذا لهذا النعيم المعنوى ، الذي لم يجده معظم المستشرقين في القرآن •

فانظر الى قوله تعالى « • • فالיום الذين آمنوا من الكفار يضحكون • على الأرائك ينظرون • هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون » (٣) •

فهم على أرائكهم المريحة ، ينظرون الى الذين سخروا منهم

(١) سورة الحشر آية ٨

(٢) سورة التوبة آية ٧٢

(٣) سورة المطففين الآيات ٣٤ - ٣٦

في الدنيا ، وما يعانونه من عذاب ، فيضحكون فرحا بما نالوا ، وسخرية مما كان هؤلاء يقولون لهم ورؤية هؤلاء المعذبين تريدهم فرحا ، وتمكن المسرة في قلوبهم ، وليس في الآية نعيم مادي الا كونهم على الأرائك •

ومرة ثانية نجد الغبطة تفيض من حديثهم ، فهم قد آمنوا بما وعدهم الله من نعيم ، فوجدوا وعده حقا ، فيسألون الذين كذبوا بما وعدوا من عذاب « أن قد وجدناه ، وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا » (١) أى أننا وجدنا النعيم الذى وعدناه حقا ، فهل وجدتم نعيمنا وعذابكم حقا ؟ - وهو سؤال لا يخلو من شماتة ، اذ هؤلاء القوم أهانوهم من قبل وسخروا منهم ، وكانوا على أنفسهم مسرفين ، وليس المراد مجرد الاخبار بأنهم وجدوا وعد الله حقا ، فهو أمر ظاهر لأولئك وهؤلاء ، وانما هو اظهار الفرح والسرور بما وجدوا وما انتهوا اليه •

« واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » (٢) •

وليس المراد مجرد الدعاء وهم ليسوا مع الظالمين، ولكن المراد هو اظهار الغبطة والفرح بالنجاة •

وما في سورة التوبة أصرح من ذلك وهو الآية « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها

(١) سورة الاعراف الآية ٤٤

(٢) سورة الاعراف الآية ٤٦

ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم « (١) •

فنعيمهم في الجنة عظيم ، ولكن رضوان الله تعالى أعظم من كل نعيم ، وهو نعيم معنوي • وهذا كثير جدا في القرآن •

ويصف القرآن بجانب هذا النعيم المعنوي ، من الغبطة ورضا النفس والتمتع برضوان الله تعالى ما يعانیه الكفار من متاع نفسية ، مثل قوله تعالى « وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي » (٢) فنجد الخشوع والذلة حتى أنهم لا يجروئن على ادارة النظر فيما حولهم حياء وانكسارا ، فهم ينظرون من طرف خفي •

ومن ذلك قوله تعالى : « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » (٣) • فهم في هذا الموقف لا يجروئن على رفع أصواتهم ويكتمون الحسرة في نفوسهم ، أليس هذا عذابا معنويا ؟ •

فاذا وازنته بجانب ما يتمتع به الآخرون من غبطة ورضا واطمئنان أدركت أن النعيم المعنوي في القرآن يساير النعيم المادي ، لو كان رودلف وأثياعه يفهمون آيات القرآن •

وشيء آخر يتكرر في القرآن وله معنوياته ، وهو تلاوم

(١) الآية ٧٢

(٢) سورة الشورى الآية ٤٥

(٣) سورة يونس الآية ٥٤ ، وسورة سبأ الآية ٣٣

هؤلاء الكفار والقاء كل جماعة التهمة على الآخرين ، شأن المهزومين الذين تضعف نفوسهم عن احتمال مسئولية الهزيمة ، فيحاولون القاءها على غيرهم ، ويرجع الأتباع على سادتهم باللوم والتعنيف ، ويتبرأ السادة مما يؤاخذونهم به ، ويعود هؤلاء فيذكرونهم بما سبق من اغوائهم وصددهم عن الهدى ، وهو عذاب نفسى ، وآلام معنوية ولا ريب • فانظر الآية الكريمة :

« اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » (١) •

والحسرات آلام معنوية ونفسية ، وهم يئتمنون لو عادوا الى الحياة ليفعلوا غير ما فعلوا ، ويندمون على طاعتهم كبراءهم ، ولكن لات مندوم • وانما هى آلام نفسية تلازمهم • واقرأ :

« ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكننا مؤمنين ، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين • وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمرونا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

(١) سورة البقرة الآيتان ١٦٦ ، ١٦٧

وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون « (١) •
وينتهي بهم هذا الجدل الى الاستسلام حيث لا جدوى وراءه •

« واذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار • قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد « (٢) •

ويعود المعذبون وقد يئسوا من نصرة ساداتهم ، الى خزنة جهنم، فيتوسلون اليهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب • ويحييهم هؤلاء : أو لم تك تأتيتكم رسلكم بالبينات — قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال — انه دعاء لا جدوى وراءه !

وفي سورة ابراهيم :

« وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص « (٣) •

(١) سورة سبأ الآيات ٣١ — ٣٣

(٢) سورة غافر الآيتان ٤٧ ، ٤٨

(٣) الآية ٢١

فهذه الاستغاثة أولاً ، وهذا الاستسلام ثانياً من الآلام النفسية ، وعرض الفريقين في هذا العرض غاية في تصوير الذلة والمهانة •

وتكتمل الذلة بظهور الشيطان الذي أغواهم ، يتبرأ بدوره منهم ، ويدعهم يتجرعون الندامة وحدهم :

« وقال الشيطان لما قضى الأمر ان الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى ، فلا تلمونى ولوموا أنفسكم ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى « (١) •

وهناك مشهد آخر من الآلام النفسية ، وهو توبيخ الملائكة لهؤلاء الوافدين على النار ، فانظر الى قوله تعالى :

« وسيق الذين كفروا الى جهنم زمراً حتى اذا جاؤاها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين « (٢) •

فنجد ملامة وتقريعا ازاء استسلام وعجز عن أى دفاع ، وهذا كثير في القرآن •

وفي موقف آخر نجد هؤلاء يتمنون العودة الى الدنيا •

(١) سورة ابراهيم الآية ٢٢

(٢) سورة الزمر الآية ٧١

« ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ، أو لم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير » (١)
 كما نجدهم يتمنون أن يجد لهم شفيعا على شفاعته تنقذهم
 « فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل » (٢) .

وفي غير موقف يستشفعون بالحراس ، وفي آية أخرى :

« وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب . قالوا أو لم تك تأتكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا بلى ، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال » (٣) .
 وفي آية أخرى « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون . لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون » (٤) .
 وانظروا الى هذا التصوير « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون . ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون . قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون . قال افسأوا فيها ولا تكلمون » (٥) .

(١) سورة فاطر الآية ٣٧

(٢) سورة الاعراف الآية ٥٣

(٣) سورة غافر الآيتان ٤٩ ، ٥٠ .

(٤) سورة الزخرف الآيتان ٧٧ ، ٧٨

(٥) سورة المؤمنون الآيات ١٠٣ - ١٠٨ .

وتبدو في هذا الموقف ذلتهم أمام الصالحين المنعمين ، اذ يقولون « أفبيضا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ، وما كانوا بآياتنا يجحدون » (١) .

اذ تجد ذلة وضراعة يقابلها تبكيت وتأنيب ، لقد مكنكم كذا وكذا .

ونخلص من هذا الكلام الى أن هناك نعيمًا معنويا وعذابا معنويا ، وأن القرآن لم يقف كما زعم رودلف عند النعيم المادي على أن درمنجم يقرر هذا النعيم فيقول :

ونحن نرى أن الجنة أتت وصفها محمد ذات ملاذ حسية ، وأن غفر الذنوب ، وسلام الرحمن على الأصفياء والنظر الى وجه الله أعظم سعادة (٢) وهذه كلها مناعم معنوية .

وقد يتجه بعد هذا سؤال طبيعي ، ما هي أوصاف النعيم المعنوي في أي من العهدين القديم أو الجديد ؟
 لم يرد شيء غير كلمة الهاوية أو شيوا .

ويذكر رودلف أن في عذاب جهنم تفصيلات لم يجد لها مرجعا ولم يعثر عليها في غير القرآن ، كما يرى أن النبي محمدا انبرى

(١) سورة الاعراف الآيتان ٥٠ ، ٥١

(٢) ص ١١١ .

يدافع عن وحدانية الله ، ويوضح أن الله وحده هو الذى يحكم بين العباد ، وقد حملة ذلك على انكار جلوس المسيح عيسى بجانب أبيه ليحاسب الناس .

ونحن من قبلنا نذكر أن الاسلام هو دين التوحيد المطلق وان فكرة جلوس المسيح عن يمين أبيه يرفضها الاسلام كـ الرفض لأنها تجعل لله شريكا ، وتجعل له ولدا ، وتسمه بالعجز عن حساب الناس وحده ، وتجعله جسما له يمين وشمال ، وكل ذلك مما يأباه المنطق ، ورفض الاسلام كل هذه الصفات مما يؤيد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يقلد أحدا ولا يستقى معلوماته من أحد .

ومن الأشياء العجيبة والعجيبة جدا أن يجهد رودلف نفسه للبحث عن أصل كلمة فرقان ، التى سمي بها القرآن في بعض الآيات ، فيذكر أنها قريبة من كلمة فراك Feraq العبرية ، ومعناها قطعة أو فصل من كتاب ، ثم يذكر ثانيا انها مأخوذة من الآرامية Ferqama

ولكن هذه معناها هناك خلاص أو محاباة ، ويتوقع أن يكون هذا هو المعنى المقصود من الآية « يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم . . » (١)

(١) سورة الانتال الآية ٢٩ .

وأن محمدا قد أخذ الكلمة الأجنبية فأدخل عليها تعريفا عربيا ، وجعلها تحمل مرة معنى الخلاص ، وأخرى معنى التنزيل .

وكلامه غير جيد ، اذ الفرقان هنا يعنى النصر ، كما سمي يوم بدر يوم الفرقان — كما قد يعنى الشهرة وذبيوع اذكر الذى يثبت الدعوة .

الوصايا العشر :

ذكرت الوصايا العشر في سفر الخروج في الاصحاح العشرين من آية ٣ — ١١ ، كما وردت في الاصحاح ٣٤ آيات ١٤ — ٢٦ ، ونجد شيئاً منها في سفر الخروج ص ٢٠ (٢٢ — ٣٣) واصحاح ٣٣ — ويسمى سفر هبريت (خروج) ص ٢٤ / ٧ وترتيبها في الاصحاح العشرين من آية ٣ :

أنا الرب الهك الذى أخرجك من أرض مصر من أرض العبودية

- ١ — لا يكن لك آلهة أخرى أمامى .
- ٢ — لا تصنع لك تمثالا منحوتا ، ولا صورة مما فى السماء من فوق ، وما فى الأرض من تحت .
- ٣ — لا تسجد نهن ولا تعبدهن ، لأنى أنا الرب الهك اله غيور ، أفقتد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى .

- ٤ — وأصنع احساناً الى ألوف من محبى وحافظى وصاياى .
- ٥ — لا تتطق باسم الرب الهك باطلا ، لأن الرب لا يبرىء من نطق باسمه باطلا .
- ٦ — اذكر يوم السبت لتقدسه .

- ٧ — ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ، وأما اليوم السابع فهو سبت للرب الهك ، لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وعبدك

وأمتك وبهيمتك وفزريك الذى داخل أبوابك ، لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها ، واستراح فى اليوم السابع ، اذلك بارك الرب يوم السبت وقده .

٨ — أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض التى تعطيك الرب الهك .

٩ — لا تقتل — لا تزنى — لا تسرق — لا تشهد على قريبك شهادة زور .

١٠ — لا تشته بيت قريبك ، لا تشته امرأة قريبك ، ولا عبده ، ولا أمته ، ولا حماره ، ولا شيئاً ما لقريبك .

وفى الاصحاح الرابع والثلاثين بدءاً من الآية ١١ :

احفظ ما أنا موصيك اليوم : هأنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين ، واليبوثيين ، احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التى أنت آت اليها لئلا يصيروا فخاً فى وسطك ، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أصنامهم وتقطعون سواربيهم .

١ — فانك لا تسجد لاله آخر، لأن الرب اسمه غيور ، انه غيور هو احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض ، غيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم

وتأخذ من بناتهم لبنيك ، فترزى بناتهم وراء آلهتهن ،
ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن •

٢ - لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة •

تحفظ عيد الفطير ، سبعة أيام تأكل فطيرا كما امرتك

في وقت شهر أبيب لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر •

٣ - لى كل فاتح رحم ، وكل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من
ثور وشاة • وأما بكر الحمار فتفديه بشاة ، وأن لن تفده
تكسر عنقه ، كل بكر من بنيك تفديه ولا تظهروا أمامى
فارغين •

٤ - ستة أيام تعمل ، وأما اليوم السابع فتستريح فيه ، في
الفلاحة وفي الحصاد تستريح ، وتصنع لنفسك عيد
الأسابيع أبكار حصاد الحنطة ، وعيد الجمع في آخر السنة •

ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب اله
اسرائيل فانى أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك •

ولا يشتري أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب الهك
ثلاث مرات في السنة ، لا تذبح على حمير دم ذبيحتى ، ولا تبت
الى الغد ذبيحة عيد الفصح •

أول أبكار أرضك تحضره الى بيت الرب الهك •

لا تطبخ جديا بلبن أمه •

وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لأننى بحسب

هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل •

ويرى كثير من الباحثين وعلى رأسهم فلهاوزن •

أن هذه الوصايا أقدم من الصورة التى سبقت ، بل هى أقدم

صورة للوصايا العشر جميعا ، ولكنهم رجحوا أن يكون لها ترتيب

آخر ، ونظموها كما يلى :

١ - لا تسجد لاله أجنبى •

٢ - لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة •

٣ - لى كل بكر •

٤ - ستة أيام تعمل •

٥ - احفظ عيد الفطير •

٦ - اصنع لنفسك عيد الأسابيع • • • وعيد الجمع •

٧ - لا تقدم دم ذبيحتى مع خمير •

٨ - لا تؤجل ذبيحة عيد الفصح •

٩ - أحسن أبكار أرضك تحضره الى بيت الرب •

١٠ - لا تطبخ جديا بلبن أمه •

وقد راعى هذا الترتيب تقديم العبادة ثم أتبعها بالتعاليم

الأخرى •

وحجة فلهوزن ومن تبعه في أن هذه الصورة أقدم من غيرها
أنها ترجع كلها إلى العقيدة والدين ، بخلاف الصور الأخرى التي
تحتوي التقاليد والمظاهر الاجتماعية وشئون الزراعة ، فهذه إنما
نشأت بعد أن استقر الشعب الإسرائيلي وأصبح له زراعة وحياة
اجتماعية واختلاط بالأمم الأخرى •

وفي سفر التثنية - أى إعادة الشريعة - نجد وصايا وتعاليم
كثيرة ، ويتناثر منها بعض من الوصايا العشر من غير مراعاة
ترتيب ، ولكن في الاصحاح الخامس وبدءاً من الآية السابعة
نجد هذه الوصايا :

- ١ - لا يكن لك آلهة أخرى أمامي •
- ٢ - لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة مما في السماء من فوق ••
- ٣ - لا تسجد لهن ولا تعبدهن •
- ٤ - اصنع احسانا الى أولوف من محبى وحافظى وصاياى •
- ٥ - لا تنطق باسم الرب الهك باطلا •••
- ٦ - احفظ يوم السبت •
- ٧ - ستة أيام تستغل وتعمل جميع أعمالك •
- ٨ - أكرم أباك وأهلك كما أوصاك الرب الهك لكى تطول أيامك •
- ٩ - لا تقتل ولا تزن ولا تسرق ولا تشهد على قريبك زورا ،
ولا تشته امرأة قريبك ، ولا حقله ، ولا عبده ، ولا أمته ،

ولا ثوره ، ولا حماره ، ولا كل ما لقريبك •

فانتقال هذه التعاليم منهم الى الكنعانيين غير متوقع ، ويرى
والتعاليم ، فهو يتحدث عن نظام القضاء والملك عند الاسرائيليين
وعن الكهنة والنبوة ، وعن الشعوب السبعة التي سيهزمها موسى
عند دخوله أرض مؤاب ، وأنه بعد هزيمتهم يقاطعهم ولا يتخذ
له معهم عهدا ، لكنه في السفر الرابع والثلاثين ذكر موت موسى
وفي السفر أيضا اشارة لاستخلاف يوشع •

هكذا نجد الوصايا العشر ذكرت غير مرة ، واختلف ترتيبها
بين سفر وآخر •

وقد لاحظ الباحثون في مقابلات الأديان وتشابهاها أن هناك
تشابها قويا بين هذه الوصايا والشرائع التي جاءت في سفر
الخروج وسفر التثنية من جهة ، وبين شريعة حمورابى من جهة
أخرى ، وان كانت قوانين حمورابى تدل على شىء من الحضارة
لا يوجد مثله عند الشعب الإسرائيلي البدوى الخشن الذى
لاثقافة لديه ولا مدنية ، ورجح هؤلاء أن الاسرائيليين نقلوا معظم
هذه التشريعات بما فيها الوصايا العشر عن الكنعانيين ولنلاحظ
أنه حتى هذا الوقت لم يكن الآشوريون قد غزوا هذه البلاد ،
فانتقال هذه التعاليم منهم الى الكنعانيين غير متوقع ، ويرى
الباحثون أيضا أنه اذا كان قد بقى شىء من توراة موسى عبه
السلام فقد تكون هى هذه الوصايا ، ولكن ترتيبها الذى كانت

عليه غير معروف لأنها وردت بترتيبات متباينة ، وهي قد بقيت لنفاستها وحرص الشعب عليها •

ونحن من قبلنا نرى أن هذه الوصايا عامة في جميع الأديان ، وما نظن ديانة تخلو منها ، ولا نرى أننا بحاجة الى أن نفرض نقلها من ديانة الى ديانة ثانية ، حتى الديانات الوثنية تحتوى على شىء منها ، وكثير منها مذكور في الديانة المصرية ، وفي حكم بوذا والديانات الصينية ، فهي ليست مما يقال فيه انه سرق أو استعير من مصدر ما •

ونعود الى د ، ولهم رودلف فنجده يقول :

« لقد عرف محمد الوصايا العشر ، واكتفه لم يحافظ على عددها ولا على ترتيبها ، كما أن فحوى كل منها لم يبق دائما مطابقا للأصل • • • • • فما من سبب للتغيير في ترتيبها غير النقص الناتج من النقل الشفوي » •

ولسنا ندرى أى ترتيب يريد المحافظة عليه ، وقد نقلنا الوصايا العشر مختلفة الترتيب والعبارات والمعانى ، ورأينا فلهوزن يرتبها ترتيبا يرجح أنه الأصح أو الذى ينبغى أن يكون ، وقد سبقه جوتة الى مثل هذا العمل ، ثم نجد سفر التثنية بين اصحاب وآخر يذكر شيئا من هذه الوصايا غير مقرونة بأخواتها مما يجعل ملاحظة رودلف ليست بذات قيمة •

وهو يرى أن هذه الوصايا مذكورة في أول سورة «المؤمنون» وفي الآية ٦٨ من سورة الفرقان وهي « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون • • » ثم يراها تذكر باسمها في سورة الاسراء وسورة الأنعام ، ولكن كلا منهما تترك شيئا من الوصايا ، فهى ليست مكتملة ، واضطرب الرجل وحرار في تعليق ذلك أو نسي أنه بنى أفكاره كلها على افتراض خاطيء ، فلم يكن محمد قارئاً ، ولا كان بمكة محاضرات دينية ، ولا كان التجار — في أى وقت أو مكان — ذوى دراسات عميقة واطلاع يشمل تفاصيل أديانهم •

وقد بحث سير وليام موير من قبل صلة الاسلام بالمسيحية في كتابه « حياة محمد » وانتهى فيه الى أن تعاليم الاسلام لا تمت بصلة ما الى المسيحية ، ونقل رودلف عبارته « اننا لا نجد أيا من المناسك أو العقائد الاسلامية مشربا أو حتى ملونا الى حد ما بالآراء الخاصة بالمسيحية » وحاول توهينها ، فاستدل على ضعفها بأن فلهوزن قال ان جذور الاسلام متأصلة في المسيحية • ويعود فيكرراستتلالا على رأيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقابل مسيحيين في رحلاته ، كما قابل تجارا بمكة ، وهذا قد يحضن من قبل •

نظرية « جريمة » :

« جريمة » مستشرق ألماني أيضا ويرى رأى رفاقه أن محمدا استفاد من كل من اليهودية والمسيحية ، وأخرج سنة ١٩٠٤ كتابا بعنوان « محمد » بثه آراءه عن تعلمه صلى الله عليه وسلم ورأى أن تأثيرات اليهودية في محمد في العهد المكي كانت ضئيلة أو باهتة ، وعزا فكرة التوحيد التي نادى بها محمد الى جنوب الجزيرة ، حيث كانت هناك مسيحية وسط بين الديانتين الوثنية واليهودية ، لكن « جريمة » لاحظ أن القرآن استعمل أسلوب الشماليين ولغته لغة الشماليين ، وهي تختلف عن لغة الجنوبيين ولغة الجنوبيين أصبحت مجهولة لنا ، ولا نستطيع أن نحدد كلمة بعينها أنها من لغة الجنوب حتى نحصى جميع هذه الكلمات في القرآن الكريم ، وهو يظن أن كلمة سيناء جاءت بهذا الاسم مرة ومرة أخرى « سينين » ، وأن اسم الياس سمي أيضا « الياسين » وأن نهاية الكلمات بهذه الصورة سمة عربية جنوبية • ويكفى من أقوال جريمة أنه يعارض رودلف في استفادة محمد من اليهود ، وتقديره أن أثر اليهودية باهت لا يكاد يرى — كما أنه تردد أو عجز عن وجود دليل يثبت أخذه عن الجنوبيين •

أما رودلف فحمل نفسه مشقة كبيرة ، إذ أبى أن يكون شياً في الاسلام مأخوذاً من غير اليهودية والمسيحية ، حتى أن وصف

محمد رب العالمين بأنه رب الكعبة ، ناظر الى تسمية اليهود يهو • بأنه رب اورشليم •

وقرر « جريمة » أن فكرة بعث الناس وحسابهم ، ثم الانتهاء بهم اما الى الجنة أو النار وخلود بعض الناس في النار • • الخ « كل ذلك لا يمكن أن يكون مأخوذاً من اليهودية ، إذ لا شيء فيها يصف هذه الحياة الأخروية ، كما أنه لا يمكن أن يكون القول بعودة المسيح الى الظهور وحيا لهذا الوصف الضافي التفصيلي عن الحياة الآخرة » •

هذا وجريمة ليس من أنصار الاسلام ولا المدافعين عنه ، ولكنه رأى بعد البحث هذا الاستنتاج ، واستبعد أخذ محمد عن أى من الفريقين ولكن موقفه كموقف صاحبه أو أصحابه من المستشرقين ، أنكر رسالة محمد أولاً ، ثم ذهب يتلمس مصادرها من جهات أخرى •

واختلاف القوم هكذا وتشتت وجهات نظرهم ، لا يجعل الانسان يطمئن الى أى منها •

خاتمة :

هذه هي نظرية الفريقين بوجه عام الى الاسلام •
والقارىء الفاحص قد يتبين من هذا الاضطراب فساد هذه
الآراء ، وربما مال به هذا الاضطراب الى الاعراض عنها جميعا ،
وتلمس الحقيقة في رسالة الاسلام ونبيه •

ولكن المشكلة أنه الى الآن لم يقدم المسلمون شيئا ذا بال عن
دينهم ، ولم تقم لهم حركة تعرف بالاسلام وتدفع عن نبيه شيئا
من هذه الاتهامات ، وقد لاحظت أن أكثر مسلمى الانجليز ، أو ربما
جميع المسلمين هناك ، ممن عاشوا فترة في الشرق وبين المسلمين
ومن النادر جدا أن تجد انجليزيا عرف بالاسلام فمال اليه وتبناه
مما قرأ عنه في بلاده ، وهذا يدل على أن هناك استعدادا لقبول
الاسلام وأن التعريف به غير كاف هناك ، كما يدل على تقصير
المسلمين وتقاؤهم عن التعريف بدينهم •

وهذه مسئولية تلقى أول ما تلقى على مجمع البحوث
الاسلامية في مصر ، وعلى كل الذين ينتمون الى الأزهر ، ومن
لهم مقدرة على القيام بهذا العمل النبيل •
وأسأل الله تعالى أن يمدنا بعونه ، ويبعث فينا نشاطا
جديدا وأملا •

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا •

العقل المسلم

للكاتبة الانجليزية تساريس وادى

أنتقل بعد هذا الى كتاب استشراقى من نوع جديد - وعلى
ما أطلت في الحديث عنه كنت أود أن تكون وقفتي أطول ، لأنى
أعتقد أن هذا الكتاب سيكون له أثر في تحوير الفكر الغربى ،
وتغيير نظرة الغربيين الى الاسلام ، وأنه بعرضه الأفكار التى
عرضها من وجهة النظر الاسلامية ، ومن أفواه المسلمين ، يقدم
للقارىء الأوروبى شيئا غير ما ألف قراءته في الكتب الأخرى ، وهو
في جملته دفاع عن الاسلام وتنقيته له •

أما بالنسبة للقارىء الشرقى ، ففى الكتاب كثير من البحوث
التي يجب أن يطلع عليها الشرقيون - وليس كل مسلم أو كل
مثقف مسلم ملما بها - ذلك أن الكاتبة لجأت الى مذهبى
الباحثين ، ونقلت عن كتب ذات دراسة عميقة ، وثقافة عالية ،
لهذا كان عرض هذا الكتاب مفيدا للمسلمين وغير المسلمين ، وقد
استطاعت أن تبسط الأفكار التى ألت بها - وتقدمها لكل باب
أو فكرة تمهيدا جيدا جذاب •

وأبدأ بالتعريف بالكاتبة والكتاب ، ثم أعرض بعضا من هذه
الأبواب • ولو أننى عرضت لها جميعا ما كان ثمة ملك ولا أسام
ولكننى اعرضت عن بعض الأبواب لأنها لا تناسب كل قارىء ،
بل تسمو على مستوى الكثيرين وحسبنا ما عرضنا •

أما أسماء الذين نقلت عنهم أو رجعت الى كتبهم — وهى كثيرة جدا — فقد رأيت ألا أتعرض لذكرها الا قليلا جدا — ذلك أنى لا أعرف أكثرهم ، ولأن الغرض الأساسى هو عرض الفكرة بقطع النظر عن تنسب اليه .

تساريس وادى :

ولدت هذه المؤلفة فى استراليا ، وشبت ونما صباها فى بيت المقدس ، وتعلمت تعليمها العالى فى أكسفورد ، وهى مسيحية ما تزال على مسيحتها .

انتقل والداها وهى فى سن الطفولة الى فلسطين ، وأقاما فى مدينة القدس . وفى هذه البيئة شهدت تساريس نشاطا للديانات السامية الثلاث : اليهودية ، والمسيحية والاسلام ، وقد نال الأساس الذى بنيت عليه هذه الديانات كثيرا من تفكيرها حتى قبل أن تبدأ رحلتها الطويلة فى دراسة الاسلام .

وهى صاحبة كتاب قوافل بعلبك ، ولها مقالات عديدة عن وأول فناة تخصص فى دراسة الجانب العربى من الحروب الصليبية .

وهى صاحبة كتاب قوافل بعلبك ، ولها مقالات عديدة عن الشرق الأوسط المعاصر .

وقد جالت جولات بعيدة فى البلاد الاسلامية ، من الملايو ، الى ايران ، الى نيجريا ، وعادت من رحلاتها هذه بعقيدة أنه

مازال أمام الغرب المسيحى أشياء كثيرة يمكن أن تستفيدا من الاسلام . ولكنها ما تزال على مسيحتها . كما تؤمن بأن كثيرين سيجدون ثراء واسعا ، وفوائد فكرية كبيرة ، من كل مجهود يبذلونه فى تفهم الاسلام .

وحضرت تساريس الى مصر قبل اخراجها هذا الكتاب ، كما حضرت بعده وقدمت نسخا منه لكبار رجال الأزهر ، منهم الشيخ الباقورى ، وشيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود . وزارت جامعة الأزهر ، وألقت بها محاضرة عن الاسلام ومشاعرها نحوه ، كما زارت معهد الدراسات الاسلامية .

وكتابتها هذا « العقل المسلم » مهدى الى فضيلة الامام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود ، وعند ما زارته فى مكتبه بعد اخراج الكتاب ، قدمت له نسخة منه كتبت عليها «الى الرجل الذى وقفت عليه هذا الكتاب أهدي نسخة منه » .

وتساريس تنهم اللغة العربية سماعا وقراءة ، وتستطيع أن تقرأها ، ولكنها لا تستطيع أن تتكلمها فى سهولة وانطلاق . ولهذا هى تحاضر باللغة الانجليزية ، وتستعملها فى تخاطبها .

ويقع هذا الكتاب فى ستة أبواب كل باب منها ينقسم انى عدة فصول . وأعرض أولا منهج الكتاب ، ثم بعضا من هذه الأبواب لنتبين ما تحتويه ، وما استقر فى ذهن الكاتبة عن الاسلام — فهى

بجانب ما تنقل عن كلام المسلمين تذكر انطباعاتها عن بعض
المبادئ والشاهد الاسلامية .

منهج الكتاب :

شرحت المؤلفة في مقدمة كتابها ما دفعها الى تأليفه ، وما رسم
لها منهج البحث الذي اتبعته ، والمنطق الذي أوردته منطق مستقيم
كنا نود أن يأخذ به أو يلتفت اليه غيرها من المستشرقين ، وما
قالته في هذا الصدد :

« انه من الأهمية بمكان أن نفهم العقائد التي لها مثل هذا
التأثير البالغ على قطاع واسع من الشعوب وأن نوليها ماتستحقته
من تقدير ، ونحن في المؤتمرات العامة لهيئة الامم نجد ربع المندوبين
تقريباً ممن ينتمون الى عقائد اسلامية .

وقد دفعت الثروة البترولية الهائلة في بعض المدن الاسلامية
سائر الشعوب أن تولى هذه البلاد اهتماماً ، وهناك مشاكل
قليلة قد يمكن حلها والتغلب عليها من غير أن نتكلف جهداً كبيراً
للتعرف على الطريقة التي يفكر بها هؤلاء الأقوام . غير أن ماضيها
الطويل لا يسمح لنا أن نفعل ذلك بسهولة ، فهناك صفحات مخضبة
بالدماء ، وجراح لا تزال تنزف في كلا الجانبين ، ولكنه على الرغم
من ذلك كله ، وفي المواجهات التي تكون ذات مرارة أشد ، نجد
أصواتاً من جانب الاسلام ، وأيضاً من جانب المسيحية ، تعطى
تفسيراً أصح عن روح الديانتين جميعاً .

ولم تكن وجهة النظر المبسطة التي أبدتها « تسانسون دي
رولاند » في أي وقت من الأوقات حداً للفكر الغربي . وعندما كان
الحماس الصليبي في أقصى غليانه ، اعتمد بطرس المبجل
Peter the Venerable ترجمة قرآنية الى اللغة اللاتينية .

وعندما كانت أوروبا مهددة بالغزو العثماني . أكد العالم
السويسري تيودور بيليا ندر ، أن الطباعة الحديثة ، وكانت في
أول ظهورها — لا بد أن تضع أمام الجامعيين والسياسيين نسخاً
من القرآن الكريم — وطبعته التي أخرجت في سنة ١٥٤٣ لاتزال
موجودة على رفوف المكتبات الكبيرة في أوروبا دركا تعليقه أن
بداية هذه الحروب الطويلة والأسر والأوبئة من السهل أن ناحظ
أنها كانت من جانبنا نحن المسيحيين ، أعنى المسيحيين بالاسم
لا بالعمل والحياة . وهي أعمال قد نراها بشعة تشمئز منها النفس
حين تكون من غيرنا ، وكذلك أعمال الخبث الكبيرة إنما كانت من
جانب المسيحيين ، ولا يبدو أبداً أن محمداً في أي حال من الأحوال
كان عدواً للمسيح .

ومن أول الأمر كانت اتجاهات الغرب نحو الاسلام يلفها
ظلام قاتم ، وذكريات محرفة من آثار الصليبيين ، وفي وقتنا الحاضر
نحكم على الاسلام من خلال الأعمال الارهابية ، التي تقوم بها
عصابات من العرب . وانه على سبيل المثال ليس من الانصاف أن

نقدر سمو المسيحية وفلسفتها بما يفعله البروتستانت المتخرفون في ايرلاندا ، ولكن هكذا كان الحكم على الاسلام في أكثر المواقف ولقد فشل السياسة الأوروبية في التفرقة بين الاشتراكية وبين الشيوعية ، لأنهم لم يقفوا على الفارق الأساسى بين المادية الجدلية والاسلام . وكان نقص الوضوح في تصور الاسلام هو الذى قاد الى هذا الفهم السئ الخطير ، ثم هو الذى قاد الى زيادة الخطر اذ اعتبر الشرق الأوسط هو الركن الذى تنبعث منه الحرب العالمية . »

وفي هذه السطور أبدت المؤلفة بعض الجوانب التى تشوه الاسلام أمام الأوروبيين . والحق أن هناك ألوانا أخرى من النشاط الصهيونى أيضا ، ومن تعصب المسيحيين ، تضى على الاسلام مزيدا من التهم ومزيدا من سوء الفهم ومن الظلام .

ولكى تتحاشى هذا الخطأ تقول المؤلفة: ان الحقائق الأساسية للاسلام يمكن أن نحصل عليها حية وبمبسطة مما يأتى من أفواه المسلمين أنفسهم ، ولهذا دونت في هذا الكتاب ما قاله لى المسلمون ومن كل أنحاء العالم، وليس هذا تحليلا مستقصيا للعقلية المسلمة، ولكنه مجموعة من المعلومات التى أضاعت هذا العقل أمامى ، ومقتبسات من كميات كبيرة من المحادثات التى أجريتها مع المسلمين، ومن الكتب التى أشاروا على بقراءتها .

واذن فهذا الكتاب « العقل المسلم » ثمرة صداقتى مع المسلمين .

وبعض العنماء اطلع على كتاب « وادى » هذا فوصفه بأنه منهج جديد من تفكير المؤلفين المعاصرين . فالحصول على ثقافة أجنبية، والعلم بدين مخالف لدين الكتاب ، يحتاج الى شىء من التواضع المتبادل والاحترام ، وهذا يشمل الأذكىاء والمثقفين ، وهذه الطريقة تجعل القارئ أشد شغفا بما يقرأ ، لأنها تبنى الثقة والاطمئنان الى ما يكتبه المؤلف .

وأحد الذين قرأوا هذا الكتاب كتب الى صاحبه أن دارسى الاسلام سيتحققون لأول وهلة أن هناك فرقا واسعا بين ما عليه المسلم المعاصر ، وبين مبادئ الاسلام ذاتها ، ولو أن المسلمين اليوم يتبعون حقائق الاسلام وتعاليمه ، لكانوا في حال تختلف كل الاختلاف عما هم عليه ، ولعل كثيرا مما نراه ونأخذه على المسلمين يرجع انيهم أنفسهم ، ولا يرجع الى الاسلام — وقد قال الشيخ محمد عبده من قبل ، وهو أعظم مسلم طور التفكير الاسلامى فى القرن التاسع عشر : ان الاسلام محجوب عن الغرب بسنار كثيف من أعمال المسلمين .

وتقول المؤلفة أيضا : ان كثيرا من الذين قابلتهم وأجريت معهم محادثات كانوا يدركون الفجوة الواسعة بين المثالية التى ينبغى أن تكون وبين الواقع المرير .

وتذكر المثل العربي « ما جاء من الشفتين لا يجاوز الأذنين »
وما خرج من القلب يصل الى القلب » وأنها تتادى من أعماق
قلبها أنه لا بد من سد هذه الفجوة •

وبوازع من هذه الفكرة ذهبت المؤلفة - تعرض أولاً أسس
الاسلام وما يمارسه المسلمون من عبادات ، فذكرت أولاً سورة
الفتاححة وما تراءى لها من مبادئ ذكرت فيها ، ثم تحدثت عن
القرآن الكريم في فصل مستقل ، ثم عن الحج ، وعن قواعد المجتمعات
ولكنها تخطط بين القواعد الأساسية في الاسلام وبين النظم التي
يجرى عليها المسلمون ، فهي تتحدث عن الاشتراكية كما لو كانت
تعليماً دينياً وهذا يؤكد أن الناس حقاً يحكمون على الاسلام
بأعمال المسلمين ، فلا غرابة أن تدس هذه الكاتبة بين البحوث
الاسلامية البحتة باباً عن الاشتراكية العربية •

وخصصت الجزء الثالث من الكتاب للحديث عن
الصلوات Bredges - وهو عنوان شائق ، تحدثت فيه عن
الصلة بين الرجل والرجل ، وعن الصلة أو الانتقال من الحرب
الى السلم ، والصلة بين جنس وجنس آخر ، وبين عقيدة
وعقيدة . . .

وهكذا شمل هذا الجزء خمسة أبواب ، كل باب منها مقسم
الى فصول ، وتعتمد جميعاً على أدلة اسلامية ، والجزء الرابع
أسمته « الطريق الى المعرفة » ويتكون من باين اثنين : باب عن

الفلسفة والتعليم ، وباب عن التقدم واعادة تكوين المناهج
الدراسية ، وفي هذا المجال تحدثت عن الأزهر وتطوره الحديث ،
وعن وحدة الفكر التعليمي في العالم الاسلامي ، وعن التعليم
الاسلامي في بريطانيا ، والباب الخامس خصصته للحديث عن
التصوف وسمته « رحلة القلب » The journey of the heart

وخصصت الباب السادس والأخير للحديث عن مستقبل الاسلام
والبلاد الاسلامية ثم ذيلت الكتاب بملحق من كلام الأستاذ
عبد الخالق حسونة أمين جامعة الدول العربية السابق •

هذا هو المنهج أو الهيكل العظمى الذي يتكون منه كتاب
« العقل المسلم » •

بهذا ترى أن الكتاب ليس مجرد نقول من المسلمين ، وانكن
للمؤلفة فيه شخصيتها وفهمها ، واختيار الموضوعات التي جعلتها
موضع بحث ونقاش •

وقيمة الكتاب - قبل كل شيء ، وبعد كل شيء أنه يقدم
للقارئ الأوروبي فكرة عن الاسلام أدنى الى الصحة ، ويرسم
أمامه صورة مهما يكن من شأنها ، هي تعديل للصور التي
رسمها من قبل مستشرقون آخرون •

ولم يتعرض الكتاب للمشاكل العقيدية التي أثارها الآخرون ،
مثل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتلمذته لليهود والمسيحيين •
أو كون القرآن ذا أصالة ، أو أنه صورة تلمودية ، أو مجموعة

من ركाम الأديان ، ولا بأس عليها في ذلك لأنها لا تتحدث أصلا عن الاسلام ، وانما تتحدث عن عقلية المسلم المعاصر •

وشيء آخر جاء في هذا الكتاب مما كان يحتاج الى تعديل ، وهو جعل المؤلفات للمسلمين قسامين : سنيين ، وشيعية ، والمؤلفة تجرى في هذا على ما هو مألوف ، وجار به العرف في انجلترا ، والواقع أن الشيعة فرق كثيرة مختلفة ، وبعضها لا يكاد يفترق عن السننيين في شيء ، الا كما يفترق مذهب فقهي عن آخر ، كما لحنفي والشافعي • وبعضها بعيد كل البعد عن منهج المسلمين العام ، وخصوصا من لهم منهج باطني ، ومن يظنون أن التكليف مرفوع عنهم • وأنهم لا اثم عليهم فيما يرتكبون ، ولا يكلفون بأداء العبادات ، ولكن هذا مما لا يعرفه الكثيرون ، لأن ذوى المذاهب الباطنية يحيطون حياتهم بالسرية والكتمان •

وأسلوب الكاتبة لا يخلو من مسحة أدبية ، خصوصا اذا كانت بعيدة عن شرح الحقائق العلمية ، وقد بدأته بالحديث عن مسجد ادبلايد - باستراليا فقالت :

هناك لدى الشاطيء الجنوبي ، وحيث يواجه الشاطيء الاسترالى القطب الجنوبي ، وحيث تتناسب رياح البحر الى داخل اليابس ، ثم لا تلبث أن تتمزق مهزومة على الفياض المسفرة تحت وهج الشمس في داخل القارة • هناك يقف مسجد صغير • • • أنه يقف بين الشوارع الحديثة المأهولة في هذه المدينة شيئا غريبا مثيرا للدهشة ، ولكنه يمثل أقصى ما وصل اليه المد الاسلامى المندفِع

من مكة منذ أربعة عشر قرنا • سواء في ذلك امتداد الأفكار أو انطلاق البشر - هذا المد الذى انحسر حيننا وانطلق حيننا ، ولكنه أبدا لم يفقد قوته •

لقد كانت الصحراء القاحلة هى التى تمت هؤلاء المهاجرين الى استراليا منذ قرن من الزمن ، وكانوا هم وابلهم هم الذين شقوا الطريق الى داخل هذا السهل سهل « نولاربور » •

وكانوا يعرفون على أنهم « غانيين » بدون تفرقة بينهم ، بقطع النظر عن الجهة الحقيقية التى وفدوا منها ، ولكن بعضا منهم على التحقيق وفد من افغانستان ، والقطار الذى يتجه نحو الشمال في هذه الايام من ادبلايد الى آلس واسبرنج وداورين لا يزال يسمى قطار « الغان » • • •

والى حين من الزمن كان مسجد ادبلايد مهجورا ، ولكنها كانت مدة قصيرة • فقد شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية موجة جديدة من الاستراليين الجدد ، وفي خلال الأربعينيات كان أحد الوافدين من يوغوسلافيا اماما لهذا المسجد الذى بناه حداة الابل ، وكان الذين يحضرون معه صلاة الجمعة مزيجا من مختلف الأقطار هناك ، طلاب من ماليزيا ، ومن أندونيسيا ، ومن بعض الأقطار الأفريقية ، كما أن هناك مهاجرين من الأقطار العربية ومن تركيا ، وهناك عدد كبير من الأسرى فى استراليا كل عام ، وهذه تعتبر مجموعات صغيرة بمقارنتها بالجموع التى تحتشد في

العواصم الأسترالية الأخرى كل يوم جمعة أو يوم أحد ، هذا مع تخطيط لمساجد ومراكز اسلامية كبيرة • ويوجد في نيوناث وينز **New South Wales** وحدها أكثر من ثلاثة آلاف مسلم ، وهذه الجموع الهائلة تعكس امتداد وسعة الطاقة التي يتماسك بها المسلمون ، على تفرق بلادهم وأجناسهم في أى بلد يقيمون به ، وحيث ينشأ الأخاء والمودة بينهم أينما كانوا •

ولقد أتيت لى أن أتصل بالعالم الاسلامى مرتين من هذه الزاوية الجنوبية •

كانت المرة الأولى عقب الحرب العالمية الأولى ، عندما ذهب والدى بأسرته الاسترالية الى فلسطين ، رأيت البهجة والتوتر والأمل والتحامل خلال هذه الفترة يحزان بعمق فى عقلى الطفل أما المرة الثانية فكانت بعد خمسين عاما من ذلك ، وقد استطعت حينئذ أن أتمهل بعض التمهل فى طريقي ، ألقىت نظرة على أندونيسيا وماليزيا ، وتذوقت مافى المعانى الاسلامية من عظمة ، تلك الأمثلة الفنية التى أنشأها البنائون المسلمون فى أجرا وأصفهان والقاهرة واستانبول •

كل مسلم يتجه الى مكة فى صلاته ، والكثيرون يحملون معهم « البوصلات » فى أسفارهم كى يحددوا بها اتجاههم بدقة •

وتستطيع أن ترسم خطا يصل ما بين مكة وأقصى مسجد فى الجنوب • انه سيخترق آلاف الأميال فى المحيط الهندى والعربى

حتى يصل الى مكانه المحدد ، سوف يمر بسريلانكا • ليصل بين الشرق والغرب الاسلاميين ، وشمال الخط يمتد نصف الهلال الاسلامى •

الأرض الاندونيسية الآهله بسكانها الكثيرين ، شبه جزيرة ماليزيا ، منداناوا فى الفلبين ، الهند ، باكستان ، بانجلادش • • كل هؤلاء كى يتجهوا الى مكة ، يجب أن يولوا وجوههم نحو الغرب ولا يزال هنا أبعد نحو الشمال : أفغانستان ، وايران وفيما وراء ذلك يعيش بضعة ملايين من المسلمين على تخوم روسيا والصين ، وبعض هؤلاء من سلالة الذين اعتنقوا الاسلام على يد التجار ، حينما كان هؤلاء يتجرون فى الحرير والبهارات ، ويحملون معهم دينهم فاستهوا بسلوكهم هؤلاء الناس كما يفعل بعض الناس الآن فى افريقية •

وهناك أقطار اسلامية عديدة ، تمتد من جبال طوروس الى المحيط الهندى ، ومن الأطلنطى الى الخليج • وانى الجنوب توجد امتداد لا ينقطع بين الافريقيتين •

وعدد الذين يعتنقون الاسلام فى ارتفاع مستمر •

فى سنة ١٩٧٥ م نشرت مجلة العالم الاسلامى **World Muslim Gazzetteer** التى يصدرها المؤتمر الاسلامى فى كراتشى احصائية ن مسلمى العالم ، فكان عددهم يربو على تسعمائة مليون ، مع أقلية اسلامية فى ست وأربعين دولة اسلامية •

وبمقارنة هذا الرقم بالتعداد الذى نشر سنة ١٩٦٤ ، وكان ستائة وسبعة وأربعين مليوناً ، نجد مدى التزايد بين المسلمين •

هذا مع نمو مستمر سريع فى أندونيسيا وبنجلادش والهند وباكستان ونيجريا ، وتركيا ومصر • • • ولا يمكن بالدقة تحديد عدد المسلمين فى روسيا والصين • • وما اليهما وقد يزيد عدد المسلمين هناك عنى ثلاثين مليوناً •

ان دائرة العالم الاسلامى على سعة الجنس البشرى كله ، وأبناؤها ينغمسون بعمق فى المشاكل العامة التى تواجه الانسانية كلها •

والعقيدة التى يدينون بها بسيطة ، وتاريخها منذ ميلادها الى الآن غنى ويمثل مدنية عالية ، ويناها التدهور والانحطاط فى أوقات كثيرة •

وأشارت الكاتبة الى المسلمين المهاجرين فى الولايات المتحدة والأنديز وانجلترا ثم قالت: ان المسلمين الآن يوجدون فى كل مكان به سكان يشربون •

ثم أشارت الى نحو ستين مليوناً من المسلمين فى الهند يمثلون قطاعاً متكاملًا ، وهم آثروا البقاء بها بعد تقسيم الهند واستقلال باكستان سنة ١٩٤٧ ، وكان فى بنجلادش اذ ذاك نحو خمسة وسبعين مليوناً من المسلمين — ولكن حكومتهم — سواء قبل انفصال بنجلادش أو بعده تعيش على قانون وضعى وقواعد

ديمقراطية ، ولكن الاسم الرسمى فى البلاد العربية — فيما عدا لبنان — كما هو فى باكستان وايران هو الدين الاسلامى •

انه من الأهمية بمكان أن نفهم القيم والعقائد التى يمثلها مثل هذا القطاع الكبير ذى المكانة والنفوذ من بنى الانسان •

وان الاساس العقائدى للاسلام ، يأتى حيا وفى غاية السهولة عندما يأتى من أفواه المسلمين أنفسهم — ولهذا دونت فى هذا الكتاب ما قيل لى من المسلمين فى أنحاء العالم كله • وليس هذا تحليلاً شاملاً مستقصياً للعقل المسلم ، ولكنه مجموعة من المواد التى استضاء بها عقلى ، وهو مستخلص من عشرات المقابلات والمناقشات مع المسلمين ، ومن الكتب التى أشاروا بالرجوع اليها وهو فى جملة ثمره لصداقتى معهم • هذا بعض ما جاء فى مقدمة الكتاب •

والذى جعلنى أعنى به وأنقل عنه ، أنه حوى كثيراً من المسائل الحيوية الاسلامية ، وتعرض لكثير من الثغرات التى يحاول المستشرقون أن ينفذوا منها الى الهجوم على الاسلام •

وفى هذا الصدد كانت اجابات المسئولين قوية وواضحة ، وبهذا احتوى الكتاب أنواعاً من الدفاع عن الاسلام ، وليس فى استطاعة القارئ العربى أن يلم أو يطلع على كل هذه الكتب الصحف والنشرات التى رجعت اليها المؤلفة ، فضلاً عن شخصيات التى رجعت اليها •

الطريق

هذا الجزء يقع في ثلاثة أبواب هي : الصراط المستقيم - الهداية أى القرآن الكريم ، ثم طريق الحج ، وكل باب يشتمل على عدة فصول قصيرة •

وتقول المؤلفة : ان ادراك الاسلام للحياة يعبر عنه غالباً بكلمة الطريق ، طريق له بداية ونهاية ، فالشخص الفرد على الطريق منذ ميلاده الى موته ، والجنس البشرى على طريق يبدأ بوجوده وينتهى به الى يوم الفصل ، وملايين من المسلمين في كل وقت يديرون وجوههم نحو الكعبة ليؤدوا الصلاة قائلين « اهدنا الصراط المستقيم » وسورة الفاتحة - التى بها هذه الجملة تقرأ في كل ركعة من الصلوات اليومية الخمس ، والأطفال يحفظون هذه السورة ، كما أن رجال السياسة وذوى الأهمية يقرأونها ، ولقد سئل مرة أحد رؤساء الوزارة السابقين عن سر نجاحه في مفاوضاته فأخذ يقرأ الفاتحة آية آية •

ويقول أحد القضاة : اذا أردت أن تفهم الاسلام فأين تذهب ؟ ان أحد الأساتذة العلماء يقول : اننا يجب أن نذهب الى القاموس أولاً ثم الى التعليم ، ثم بعد ذلك نذهب الى المسجد •
وحقا انه لا بد من الذهاب الى هذه الأماكن ، ولكن هذا الذهاب بانفراد سيكون ناقصاً ، لأن الاسلام ليس محصوراً في المسجد انه طريق السلوك والبداية في أعمال الحياة اليومية ، انه لا بد أن

نراقب أعمال شخص مسلم قد فهم الاسلام من قبل ويطبق مبادئه ، وبغير هذه المراقبة فان الذهاب الى المسجد أو الى نصوص الكتاب لن يعطينا الا فهماً ناقصاً •

وفي حديث ابن عمر عن الصلاة تقول :

ان المسلم في صلواته يتجه بوجهه نحو مكة ، وحيثما أظله وقت الصلاة في أى مكان يولى وجهه شطر السجدة ، وهذا الاتجاه من جميع المسلمين انما هو رمز الوحدة بين ملايين المسلمين الذين يؤدون الصلاة في مختلف أنحاء الأرض •

والصلاة تذكر الشخص بالله وتساعد على تلقى هدايته ، وأوقات الصلاة الخمسة في كل يوم هي أحسن فرصة تستريح فيها النفس من مديبات الحياة •

والأسس الأخلاقية في الاسلام انما هي مستويات يتبعها السلوك الانسانى لخير الأفراد والجماعات ، انها ليست مجرد تعاليم جافة يقف الانسان جامدا عليها على الرغم من تغير ظروف الحياة ، ولكنها تعمل على تكوين الضمير أو جانب الخير •

انه صوت في باطننا يذكرنا دائماً أن الله معنا •

والايمان بالنسبة ينمى فينا دائماً هذا النداء الباطنى الذى يجعلنا نتذكر في كل موقف وجود الله معنا ، ولذا نسأله الهداية •

ويقول أحد رجال القانون المسلمين :

ان المشاكل التي يواجهها العالم - وخاصة في انعالم الاسلامي ، انما هي نتيجة انقيادنا الى ارادتنا ، بينما يجب أن ننقاد الى وصية الله ، ولو أننا تساءلنا ما الذي قاله الله تعالى لحل هذه الازمات ، لوجب أن نرجع الى القرآن الكريم : «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (١) ونحن نكرر كل يوم في صلاتنا : « اهدنا الصراط المستقيم » • ولا بد أن نفتح آذاننا وقلوبنا الى هداية الله التي نسألها اياها •

ان الانسان أشرف المخلوقات وأسماها ، وقد منحنا الله تعالى حرية التفكير فيما هو حق وما هو باطل ، ولكننا نقول : كل شيء بحكم الله • وهذا يتضمن أن الله يريد بنا الشر - وهذا خطأ ، ان الله وهبنا العقل والقدرة على التفكير ، ونحن نسأله أن يهدينا الى الحق والى الطريق المستقيم ، ولكنه لا يمسك بأذن كل واحد منا ليقوده الى الصراط المستقيم ، بل علينا أن نفتح آذاننا لتلك الهداية التي تتضمنها سورة الفاتحة ونحن نقرأها في كل صلاة •

وأنه جميل وحسن أن تجلى الكاتبة هذه الجوانب أمام القارئ غير المسلم ليطلع على ما يفهمه المسلمون من دينهم •

وحديث الكاتبة عن العبادات في الاسلام منوع مختلف

الجوانب ، ولكنها تمسها بايجاز لأنها تنجح دائماً الى قص ما شاهده أو سمعته ممن تحدثت اليهم •

وهي في حديثها عن الصوم تحدثت عن مظاهر منه في البلاد المختلفة ، ثم عما شاهده من آثاره في نفوس بعض الناس ، وعما يتركه في سلوكهم وصلات بعضهم ببعض •

وفي حديثها عن الحج تتحدث عن عدد الحجاج الوافدين على مكة ، وما تبذله الحكومة السعودية من عناية بهم ، وعن الوسائل التي تتخذ للوقاية من الأمراض في هذا المزدحم من شتى الأجناس ثم تتحدث عن ابراهيم عليه السلام ، وعن الذبيح من ابنيه • وتذكر في مغزى الحج نقلا عن المسلمين أنه تضحية شاملة، تضحية براحة الشخص نفسه وبلذة الحياة ومتعها، وبالمال ، وبفراق الأهل والاحبة ، وحتى بالملابس واستمتاع الشخص بحسن مظهره ، نسيان للتباهى بالأنساب ، وأصالة القومية ، وتضحية أيضاً بالاعمال والمكانة الاجتماعية • • • وهذه التضحيات كلها تتضاءل أمام التضحية الكبرى التي قام بها ابراهيم عليه السلام حين هم بذبح ابنه •

وفي موضع آخر تتحدث الكاتبة عن انطباعاتها ، وليس نقلا عن أحد المسلمين فتصف كثرة الافواج الوافدة بالبر والبحر والجو ، كلهم ينصبون في طريق واحد ، ويجتمعون في مكان واحد وهم يختلفون في الازياء ، والاجناس والالوان واللهجات ،

والمكانة الاجتماعية ، والغنى والفقير . . . الخ ، ثم يلبسون ملابس الاحرام فاذا هم جميعا سواء ، في كل شيء ، الملك والسوقة ، والغنى الواسع الثراء والفقير المدقع الفقير ، ومن ينحدر من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم منذ يوم واحد ، كلهم يقفون عبيدا خاشعين للخالق الاعلى ، والله الذى لا ينظر الى مظاهر الناس وانما ينظر الى قلوبهم ، يطلع على ما يكتنه كل ضمير منهم ، وهامهم أولاء في هذه المواقف قد تجردوا من كل مظهر يميز بين شخص وآخر ، أو يدل على مكانة تميز الشخص أو تضعه ، انها مواقف اخلاص ومساواة .

أليست هذه هي الديمقراطية الحققة ؟

أليس هذا التجرد وهذا الموقف جديرا أن يكسر غرور المغرورين ، ويحط من كبرياء المتعاليين ، ويجعل الناس يشعرون أن الدنيا حطام زائل ومظهر لا بقاء له ؟

أليس هذا أيضا مما يرفع نفسية الضعيف الواهن ، والفقير العاقى ، والعاقر الذى لا ولد له ، ومن هو محروم من أى متعة في هذه الحياة ؟ انه بدوره يشعر أن ما يتمتع به الآخرون من الأغراض الزائلة التى لا ينبغي أن يفرح أحد بها أو يحزن على فواتها .

ان ملكوت الله مفتوح أمام كل شخص ، والنعمة التى تستحق أن يسرع الناس اليها ويتنافسوا فى الحصول عليها هى نفاء

الضمير ، وصفاء النفس ، والراحة من حمل الضغائن وحب الظهور .

ها هم أولاء جميعا قد تجردوا من كل مظهر ، وبرزوا أمام الله . ورب فقير مقل أفضل عند الله من غنى مكثر .

هذا ما يعنيه المسلمون اذ يقولون ان الحج يذكرهم بيوم المعاد .

والحج أيضا يذكر المسلمين ببداية الاسلام وانتشاره ، لقد كانت الكعبة وما حولها تغص بأصنام وتمائيل جامدة لا تضر ولا تنفع ، وكان الناس يحجون اليها ، ويتوسلون اليها وبها ، والآن ذهبت كلها والناس ينادون الله وحده مخلصين له الدين ، « لبيك لا شريك لك لبيك » .

انه يذكرهم بجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ونبل مقصده وعظمته ، وما أفادت الانسانية من أعماله وتعاليمه وسيرته .

وتتحدث المؤلفة بعد ذلك عن الدوافع الى الحج ، فتتقل حديثا عن أحد الشيعة وعن أحد الأساتذة السنيين ، ثم تتحدث عن مبادئ الحج ، وأيضا عن مشقاته ونفقاته ، وتختتم الحديث بعرض خطبة الوداع ، وتصف حجة الوداع بأنها من الأحداث الكبرى ، وأنها كانت مسموعة بالآلاف من المسلمين ، ثم لخصت مبادئ الخطبة ومحتوياتها ولكنها لم تعلق عليها بشيء .

وتختتم الباب بحديث عن الأماكن المقدسة الثلاثة : مكة والمدينة ثم مدينة القدس ، وقد ذكرت أنها مقدسة في الأديان السامية الثلاثة الكبرى • وقد شهدت بنفسها موسم حج للمسلمين - بعد حجهم الكعبة - الى المسجد الأقصى ، تصادف مجيئه مع عيد استر Easter - وكان المسلمون يزورون المسجد والأماكن المقدسة لدى المسيحيين • كان طريق المدينة العتيقة مزدحما بالناس وقد أضيئت جوانب المدينة وخمس منها تقريبا يشغله الحرم وأفنيته •

وتحدثت عن استيلاء المسلمين على المدينة في عهد الخليفة الثانى عمر ، وابائه أن يصلى في كنيسة القيامة - ثم تحدثت عن قبة الصخرة وأنها عمل هندسى عظيم يعتبر أول عمل من نوعه في الاسلام، وكان ذلك على عهد الخليفة التاسع عبد الملك بن مروان • وتذكر في هذا الصدد شيئا عجيبا • أن الصخرة تتصل بابراهيم ، وبعده بقرون اشترى المكان داود ، وفيه بنى سليمان الهيكل ، وفيه مثنى المسيح وعلم أنه لا يوجد مكان يمكن أن يكون بؤرة اتجاه كهذا المكان •

ولقد كان النبى محمد يأمل أن يكون هناك تعاون بين الأديان الثلاثة الموحدة ، وقد خاب هذا الأمل ، ولكن احترامه للأديان الأخرى والذين يؤمنون بالله سبحانه ويطيعونه لا تزال له جذوره عميقة في نفوس أصحابه •

وهذا جميل ، ولكن حكمها أن داود بنى هيكله في هذا المكان مما لا دليل لها عليه ، وهى فكرة مستحكمة في أذهان اليهود ومن أجلها يريدون هدم المسجد الأقصى • وقد فندت هذه الفكرة وبينت الأساس الذى بنيت عليه في غير هذا الكتاب •

وفي اللوحة التاريخية التى أوردتها عن المسجد الأقصى ، ذكرت أن سدانة المسجد كانت موكولة الى جماعة من أسر معينة، يرجع حقها فى الاختصاص بهذا العمل الى عهد صلاح الدين الأيوبي ، حين استرد بيت المقدس من أيدي الصليبيين فى سنة ١١٨٩ م • وهم أسر الخطيب ، والحسينى ، والنشاشيبي • وهم يقيمون فى منازل تطل على حرم المسجد حتى وقت زيارتها له سنة ١٩٦٦ م • وقد مرت القرون تلو القرون وهم فى خدمته ، وبعض الأسر هناك ترجع اقامتهم الى زمن أبعد من ذلك • فأسرة خالد التى يرجع تاريخها الى خالد بن الوليد ، استقرت فى هذه المدينة منذ سنة ٦٣٨ م ، كما وفدت أسرة الشهابى من لبنان الى هذه المدينة منذ ثلاثة قرون ، وهؤلاء كانوا أمناء على عبادة النبى صلى الله عليه وسلم وقلم له • وهى من الآثار الثمينة التى يطلع الناس عليها فى مناسبة ليلة الاسراء والمعراج •

وازاء ما ذكرت الكاتبة من تسامح الاسلام ، وتسامح الحكام المسلمين ورفقهم بالكنائس ، وحسن معاملتهم للذميين ، تذكر ما يفعل اليهود بالمسجد الأقصى ، وكيف أحرق المنبر الأثرى الثمين فى المسجد الأقصى ، وكان هذا المنبر قطعة فنية من نوع

خاص من الخشب طعم بالأصداغ ، ويقال ان صنعه استغرق عدة أعوام ، وكان ينبغى أن يحتفظ به لما له من قيمة أثرية ، ولا يزال بالاسكندرية متحف الرومان يحوى آثارا رومانية ومسيحية ولم يمسه المسلمون بسوء .

والباب الرابع من الأبواب الهامة في هذا الكتاب ، لأن الكاتبة تعرضت فيه الى بحوث ذات أثر في حياتنا الحاضرة ، وهى لم تدل فيها برأيها الخاص ، ولكنها اعتمدت كعادتها على نقول عن المسلمين ، وكما قلت من قبل ان قيمة الكتاب هى أن ينقل الى القارئ الأوروبى أو غير العربى صورة أدنى الى الصحة عن الاسلام . أو ينقل جانبا من أفكار المسلمين عن الدين الذى اتبعوه .

وقد تحدثت المؤلفة عن حياة النبى صلى الله عليه وسلم وما تعنى بالنسبة لنا فى الوقت الحاضر ، كما تحدثت عن حياة الفرد والمجتمع والحقوق والواجبات وعن حياة الأقليات ، وحق الملكية ، والملكية الخاصة ، وعن واجبات الدولة ومسئولياتها والحديث عن هذه الأبواب كلها يطول ، ولكننا نقتطف بعض عبارات منها :

ففى الحديث عن حياة النبى وما تعنيه بالنسبة للمسلمين ، قدمت للحديث بكلمات قليلة جاء فيها أن ذكرى ميلاد النبى فى كل عام تتيح فرصة لشيوخ المسرة بين المسلمين ، ولإقامة حفلات

أسرية ، كما تتيح فرصة التحدث عن أعماله وسيرته ولياقتها لحياتنا الحاضرة فى هذه الآونة . وفى سنة ١٩٧٢ شهدت الكاتبة حفلا لهذه المناسبة فى مسجد زيوريخ بألمانيا ونقلت خطبة أنقيت جاء فيها :

«منذ خمسة عشر قرنا تقريبا ، وفى بلاد كانت فى ذلك الوقت متخلفة وبعيدة عن الطريق ، اتجه الى غار حراء القريب من مكة ، رجل أعمال ناجح وحديث عهد بزواج سعيد مودق ليفرغ هناك الى حياة التأمل ، وفى سن الأربعين تمثل له الملاك جبريل فى صورة هزت كيانه هذا عنيفا ولكنه عرف أن الله اختاره نبيا وحمله رسالة سماوية ، وعندما مات فى سن الثالثة وألستين كانت أعماله وتعاليمه قد غيرت حياة قومه تغييرا تاما ، ليس فقط فى العقيدة الطاهرة التى نشرها ، ولكنه غير الوجود كله تغييرا كاملا : وضع الفقراء والعبيد ، حقوق المرأة ، حماية الأقليات ، كل هذه المسائل وغيرها وضعت فى وضع جديد يختلف عما كانت عليه من قبل ، أعيد تنظيم السياسة والاقتصاد ، وأشيعت حياة الديمقراطية والمساواة ، وكل ذلك لم يكن معروفا ولا مقبولا فى تلك الأيام .

وبعد مائة عام من حياة التأمل فى غار حراء ، كان الاسلام قد نشر مدنية جديدة ، وثقافة ناضجة ، من أواسط آسيا الى المحيط الأطلنطى ، وتحدثت مدنيته مدنيت سابقه ، ولكنها خلصتها من الانحطاط والبربرية ويجب أن نذكر أنه شخص واحد

بدأ هذه الثورة على ما غطى العالم من فساد ، وبدأ يؤسس نهضة أنتشرت في أرجاء العالم المعروف ، ثم كتب له النجاح في كل ذلك •

كيف حدث هذا ؟

ان النبي كان يكرر دائما أنه بشر كسائر الناس ، غير أنه تلقى من الله وحيا هو القرآن الذي تحدى به وأعلنه وتمسك به • ووراء هذا الكتاب — القرآن — يكمن السر في هذا النجاح ، وهو وحده كاف في أنه من عند الله ، وأن محمدا كان مبلغا رسالة ربه — وأن اخلاص محمد وتفانيه الكامل في تبليغ رسالة الله ، هو الذي هيا له هذا النجاح ، الذي سعدت به البشرية •

ويستمر الحديث فيصف مدى ما عاناه النبي في سبيل هذه الدعوة ، وما كلفته من صعوبات ، ولولا اطمئنانه وثقته بصدق رسالته ما تحمل كل هذه المشاق ، وبهذه الأخلاق الكاملة في كل جوانبها ، استطاع محمد أن يوفى بما كلفه الله • اصرار على الحق لا يعرف التهاون ولا الاستثناء ولا التواخي ، وكان متعدد الجوانب بدأ باصلاح العقيدة ، ثم شرع النقوانين ، ولم يكن مشرعا ولا ذا ثقافة سابقة ، ثم كان مخططا وقائدا للحروب وهو رب أسرة ، وزوج ، ووالد ، وصديق ، ومستشار لكثير من الناس ، ومع ذلك كان يزاوول أعماله في الحياة كواحد منا ،

ولكنه في كل هذه الجوانب كان مخلصا لربه ، وعاملا لربه ، ومتبعا لتعاليم ربه •

وختم المتحدث خطابه بأن مشاكل الحياة الحاضرة أصبحت متعددة وكثيرة ، ولا يمكن أن تحل الا في ضوء التعاليم والأخلاق التي جاء بها محمد • ويمكن ارجاع المتاعب والمشاكل الكثيرة التي يعانينا عالمنا الى جذور بسيطة جدا ، ذلك أن بنى الانسان ومع شديد الأسف أخص المسلمين ورثة محمد — لا يطيعون الله ولا يتبعون تعاليمه ، ولهذا أخطأنا هدفنا الرئيسي •

وان دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعمق تهيئ بدارسها وتبرز أمامه سؤالا صريحا : « هل أنت مستعد لأن تتببع القمة التي يريك الله اياها ؟ »

وشكر الله للمتحدث بمثل هذا الحديث في بلد غير اسلامي • ليس في الخطاب على طوله جديد بانسبة لنا معاصر المسلمين ولكنه يعتبر جديدا كل الجدة ، غريبا كل الغرابة على قوم يقرأون ما قدمته من كلام ولهم وأمثاله من المستشرقين ، وهذا ما جعلنى أنقل منه ما نقلته بكل هذا الايجاز • وشكرا للمؤلفة أن أتاحت لعالم أوسع قراءة هذا الكلام •

* * *

وفي مقابلة حياة الفرد بحياة الجماعة ، قدمت المؤلفة مقدمة قد تبدو بعيدة بعض البعد ، إذ تعرضت لمصادر القانون الاسلامي

واقترنت على القرآن والسنة ، وذكرت أن أعمال النبي وتصرفاته كأقواله سجلت من مخالطيه وأصحابه ، وهى فيما يبدو من ذكرها كافية فى توضيح ما أرادت من هذا الموضوع ، ولكنها نقات الحديث أيضا كما هو المعتاد . وجاء فيما نقلت :

فى عالمنا الحاضر اليوم يصطرع المعسكران - معسكر الرأسمالية ومعسكر الشيوعية اتقرير حقوق الأفراد وحقوق الجماعات ، فبينما ترعى الكتلة الرأسمالية حقوق الأفراد تتغالى فى هذا السبيل ، حتى تتعدى على حقوق الجماعات ، نجد الشيوعية تتغاضى عن الفردية لأجل المجتمع ككل ، ونتيجة الاتجاهين غير مرضية . والعالم الحر - أو ما يسمى كذلك - يفخر بما ينتجه من حرية السياسة، وحرية التفكير والتعبير وتحت راية المشروعات الفردية أصبح الانحراف مثل الجشع والأنانية شيئا مقبولا، وحرية الشخص فى أن يكون ثريا أدت غالبا الى بؤس الفقراء . وحرية التفكير غيرت الى حرية الرجس والضلال .

وبنمو العقلية المادية ، وتحول الكثيرين اليها ، أصبحوا أقل ثم أقل اتجاها الى الله ، واهتداء بالديانات السماوية . والنتيجة لكل ذلك هى وجود مجتمع غير سعيد .

وإذا اتجها الى المجتمعات الشيوعية ، نجد مجتمعا غاية فى السوء ، اذ لا يزيد الأفراد عن كونهم مجرد أحجار فى بناء المجتمع ، والمجتمع يبدو كخلية النحل ، أو مجرد مستعمرة غاية

فى النشاط والتدريب . وفى هذا الجو ينظر الى السمات الفردية كسياسة معارضة . ونظرا لأن تصور الاله لا وجود له فى هذا المجتمع ، كان من الصعب أن تجد مصدرا تستمد منه القيم والمبادئ مثل الضمير والمحبة ، وضبط النفس والاحسان وما اليها . والنتيجة التى لامفر منها أيضا وجود مجتمع غير سعيد . ويبدو أن كلا الكتلتين - بعد هذه التجربة المريرة ، والنتيجة المحزنة - على استعداد لاعادة النظر فى نظمها .

فالكثلة الشيوعية أدركت من قبل أنه لا بد أن تسمح بممتلكات خاصة ضئيلة .

وفى الكتلة الرأسمالية وجد أنه لا يمكن التغاضى عن فرض قيود على الحقوق المطلقة للأفراد . على سبيل المثال رفع الضرائب وتقييد الملكية ، وسعادة الدولة ، ولهذا لا تزال العلاقة الفردية وصالح الجماعات لنا توجد بعد .

وفى هذا الصدد يبرز السؤال عن وجهة نظر الاسلام ازاء هذه المسألة .

وانه لمن الممتع حقا أن وجهة النظر التى تذكر هنا ليست مأخوذة من الشيوعية ولا من الرأسمالية ، لأن الاسلام الذى أسس منذ أربعة عشر قرنا قد سبق الرأسمالية والشيوعية .

ان الاخاء والمحبة هما الرباط الذي ربط الأفراد المتباينين ليكونوا المجتمع ، وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » . .

وهذه التعاليم ليست مجرد نصائح أخلاقية، وإنما هي مبادئ قانونية ، لأن الاسلام جاء بقوانين ونظم تشريعية .

ولقد قرر الخليفة الثانى عمر قاعدة ذات أهمية ، وهى أنه اذا مات أحد المسلمين جوعا ، فان عقوبة هذا الموت الخطأ تقع على سكان المدينة التى هو فيها جميعا لأنهم تسببوا فى قتله ، اذ لم يقدموا له طعاما يدفع عنه الموت .

ويبدو أن الاجابة غير كافية ، ولعل المؤلفنة اقتصرت على ما ذكرت خشية الاطالة . ولم يذكر هذا الدفاع شيئا عن مسئولية الفرد أمام المجتمع كما وضحاها الاسلام ، وهى واضحة فى فرض ضريبة الزكاة الاجبارية حين يبلغ المال النصاب ، ثم الصدقات الأخرى الكثيرة ، منها ما يدفع للفقراء ، ومنها ما يدفع لبيت المال وهى فى أى حالاتها نوع من التضامن ، وللحاكم بجابب الزكاة أن يفرض ضرائب على القادرين لامداد بيت المال .

وبهذا النظام لا تمحى شخصية الفرد ويصير مجرد آنة ، ولا يضار الفقراء بزيادة مال الأغنياء .

فالاسلام يبيح للفرد أن يعمل بكل جهده ، وأن يجنى ثمرة كده وذكائه ، ولكنه يشترط عليه كسبا حلالا ، لا غش فيه ولا خداع

وكل مال يضار به أفراد أو تضار به الجماعة هو حرام ، أى أن الاسلام حرم اثناء شخص على حساب الآخرين ، ولهذا حرم الربا بكل أنواعه ، بل حرم المعاملة التى فيها شبهة انربا .

ثم انه ثبت تاريخيا ، صلاح المجتمع وسعادته ، فى ظل هذا النظام الاسلامى . وقد شكك للوليد بن عبد الملك عماله من تكديس أموال الزكاة وليس ثمة فقراء تصرف لهم من هذه الأموال . فكتب اليهم الوليد أن ابناؤها مساجد وأسلحة . ، وغنى مجتمع ما حتى لا يبقى به فقير واحد من الأحداث النادرة أو المعدومة فى التاريخ كله ، فهذا لم يحدث فى البلاد الرأسمالية ولا البلاد الشيوعية ، ولا فى أى دولة كبيرة قديمة ، أو أخرى حديثة .
والحديث فى هذا قد يطول .

الحقوق والواجبات :

كثير من تعاليم الاسلام يحمل ثنائية طبيعية ، اذ نجد حق الانسان الطبيعى هو أيضا واجبه ، فالاسلام يحصى حقوق الجماعة بتكلف الفرد أن يكون محافظا على حقوقه . فمثلا حق التعليم الذى قرره القانون ، هو أيضا واجب على الشخص . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة » .

وحق التعبير عما فى النفس هو أيضا واجب ، فحين تعتقد

أن شيئاً ما حق ، يكون من الواجب أن تعلنه ، ومن الاثم أن تظل صامتا • وقد جاء في الحديث «الساكت عن الحق شيطان أخرس» • ويتصل بهذا أن تعلن الشهادة أمام القضاء • وفي القرآن : « ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » •

وحق معارضة السياسة والنقد البريء للحكام ، هو أيضا واجب • وقد قال أول خليفة للمسلمين في خطبته الأولى : « ان رأيتموني على حق فأعينوني ، وان رأيتموني على باطل فقوموني » •

وسأل الخليفة الثاني — عمر — قومه : « ماذا ستعملون اذا أنا أخطأت » ؟ فوقف أحد الحاضرين وقال : والله لا تمونك اذن بحد السيف ، وأجاب عمر « لا خير فيكم اذا لم تقولوها ، ولا خير في اذا لم أسمعها » •

أما حق العمل ، فهو مقرر بتحريم البطالة ، والاسلام لا يقبل احتراف التسول ، واذا أصبح الشخص غير قادر على العمل فان على الحكومة أن تعوله ، ومجتمعه مسئول عنه •

الحرية والاخاء والمساواة :

خلاصة ما جاء في هذا الموضوع ، أن المسلم قد يدهش حين يجد مؤرخي الغرب يرجعون بهذه المبادئ الى تاريخ الثورة الفرنسية ولا يذكرون شيئاً عن الاسلام • هذا مع أن الحرية من المبادئ المقدسة في الاسلام ، فأساس الحرية أن يخلص الانسان نفسه

من سيطرة عواطفه ورغباته ، وعلى سبيل المثال المقصد الأهم في صيام شهر كامل هو شهر رمضان بالامتناع الكامل عن أى طعام أو شراب أو رغبة جسدية • • • هو تدريب للشخص على أن يقول لنفسه « لا » في الموضع الذي ينبغي أن تقال فيه هذه الكلمة وهذانوع شاق من الجهاد ، يعدل كسب معركة ، حتى يروى أن النبي قال مرة وهو عائد من الجهاد : « عدنا الى الجهاد الأكبر » ويعنى به جهاد النفس •

وهناك التحرر من رغبات الجسد ، ومن الخوف من الناس ، كلها مبادئ يؤكد بها الاسلام ، وانما يكون الخوف من الله وحده ، وهذا كثير جدا في القرآن ، وهذا ملحوظ جدا ، وخصوصا أن الاسلام يجعل الصلة بين العبد وربّه صلة مباشرة ولا واسطة بينهما ، ومن ذلك الآيات : « فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين » ، « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » وليس القوى في نظر الاسلام هو قوى الجسد ، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب ، وتلك اشارة الى قدرة الشخص على السيطرة على كل عاطفة له ، وكف نفسه عن التعالى فيها وفقا لقانون الاسلام •

أما بالنسبة للمساواة أمام القانون ، وأمام فرص الحياة ،

فهذه سنة الاسلام اذ لا يفضل شخص على آخر الا بالتقوى والعمل الصالح ، وهذه جزاؤها من الله ... الخ ... الخ

ومرة ثانية نجد هذا الدفاع دون ما جاء به الاسلام من فرض الحرية والمساواة ، ولكن تفصيل هذه المبادئ يحتاج الى شرح طويل ، والى رجوع الى قوانين الاسلام وسياسته مع الشعوب التي اتصل بها ومع الأفراد .

ويكفى أن يذكر هذا الكلام على ايجازه . غير أن اخبار الرجل الغربي بأن هذا ما يتصوره المسلم عن الحرية والمساواة ، لا يعطى الصورة الكاملة .

نظام الأقليات في الاسلام :

هذا بحث جزئى أيضا ، ولكن ما أوردته المؤلفه فيه كاف في

موضوعه :

ان المجتمع الاسلامى لم يكن مكونا من المسلمين وحدهم ، بل كان معهم اليهود والنصارى ، وهم يعيشون جميعا تحت قوانين الاسلام . وكانت المبادئ القانونية تطبق على الجميع بدون تفرقة بين مسلم وغيره وفقا لقاعدة : لهم مالنا وعليهم ما علينا .

والاسلام كدين لا يوضع نفسه في معارضة مع الرسل السابقين وكلمة اسلام من معانيها الاستسلام لارادة الله وحده، ومادامت

الأديان الأخرى تعاليم من الله فهي ذات صلة بالاسلام والاسلام يحترم فويها .

وقد أحل الاسلام للمسلم أكل طعام الكتائبيين اذا كان غير محرم في الاسلام ، كالخنزير ، أو شرب الكحول ، كما أباح له أن يتزوج الكتائية وتبقى ممة على دينها .

وترك الاسلام بعد هذا للكتائبيين أن يزاولوا طقوس دينهم ، ويجروا عليها في حياتهم الخاصة ، مثل الزواج والطلاق والميراث وليست المساواة فقط أمام القضاء ، بل كانت الأقليات ذات حق في ضمان الدولة الاجتماعى ، والتمتع بما يتمتع به المسلمون من مزاياه . وقد رأى عمر يهوديا أعمى يسأل الناس ، ففرض له من بيت المال ، وكتب للخازن أن يرعى أمثاله ، وقال « لقد أخذنا منه شابا فليس من العدل أن نهمله شيئا » .

سلطان الدولة ومسئولياتها :

ان الاسلام يزاوج دائما بين السلطة والمسئولية ، كما تفعل الآن الدول الراقية . كما نجد ذلك في رسالة الامام على الى نائبه في مصر . وهنا أوردت المؤلفه جزءا كبيرا من خطاب الامام على الى الأسترن النخعى - ثم جاء في تعليقها :

هذه ومضات سريعة من نظام الاسلام .

وان بها كثيرا مما يقدم لعالمنا القلق ، ولكن يبدو أنها أصبحت كنزا مهجورا .

ويا للأسف انه مهجور ممن يحملون اسم الاسلام ، ولهذا لا نعجب اذا وجدناهم يختلفون عن هذا الجلال الذى وصفت • وما لم يرجعوا الى هذا القانون فانهم سيظلون على ما هم عليه •

انهم هكذا ضائعون فى المؤخرة من ركب الحضارة والانسانية ان هذا هو الدواء وهو الضوء ، وهو هداية الله لهم وللناس أجمعين •

ويبدو أن هذا ليس كلام المؤلف ، ولكنها لم تذكر المرجع الذى نقلت عنه ، ثم وضعه فى أسلوب شعري من كلامها يدل على اهتمامها به •

هذا الباب على أى حال من الأبواب الهامة فى هذا الكتاب •

وقد يكون الكلام فى هذه الموضوعات هو الذى جرها الى الحديث عن أصول الاشتراكية العربية ، والتفرقة بينها وبين الشيوعية ، كما تحدثت فى هذا الصدد عن الميثاق الوطنى الذى وضعه ناصر ، وعن دولة العلم والايمان التى نادى بها السادات ، وعن الأوضاع الاقتصادية المستحدثة فى العالم العربى • وضمنت ذلك كله الجزء الخامس من الكتاب • ولسنا بحاجة الى انوقوف لدى هذا الباب ، اذ الغرض الأساسى من كتابتنا هو الجانب الاسلامى وحده •

والفصل السادس من هذا الجزء الثانى من الكتاب مخصص للحديث عن حياة الأسرة • وذكرت المؤلفة فى مستوله مقابلتها لأسرة مثتفة فى بيت المقدس ، ربها هو الأستاذ جميل ناصر المحامى المسلم • وقد دعت ابنته المؤلفة لزيارتها فى بيتها • وابنته كانت حينئذ وكيلة مدرسة المعلمات ، وكانت حديثه عهد بعودتها من الولايات المتحدة ، وهى واحدة من عشرة أولاد من بينهم طبيبان ودكتور فى الفلسفة ، وثلاث من أخواتها كن يقمن فى البيت نفسه منهن اثنتان ناظرتا مدرسة والصفوى مدرسة •

وقد سألت الكاتبة رب الأسرة المحامى ، عن روابط الأسرة العربية ، فأجابها بأنها لا تزال تربطها روابط المنفعة والمسئولية لدى كل عضو فيها ، صغيرا كان أو كبيرا •

حياة العرب الاجتماعية لا تزال تقوم على تقاليد قديمة ، الفرد مسئول عن الأسرة ، والأسرة مسئولة عن القبيلة أو عن المجموعة ، فاذا ارتكب فرد من الأسرة خطأ تحملت الأسرة كلها المسئولية معه ، واذا اعتدى عليه قامت الأسرة تلقائيا للدفاع عنه • ولهذا فان كل فرد يتصرف باحتراس ، لأنه قد يحاسب من الأسرة كلها على أخطائه ، وقد يورط الأسرة كلها فى مشكلة يكون هو السبب فيها •

والأسرة أيضا تتبع تعاليم القرآن •

فمن سنوات العمر الباكرة يعلم الطفل ألا يسبب مضايقة

لأقربائه ، أو يسيء والديه بأى سلوك غير مستقيم • ويشب الأطفال على هذه الروح • ومن النادر جدا أن تحدث جرائم أحداث مثل السرقة أو الاعتداء على الغير •

وبعد أن يتزوج الشاب يظل مرتبطا بأسرته : أبيه وأمه وأخيه وأخته وجدته وجدته ، وهم جميعا شركاء فى مسراتهم وآلامهم •

وينشأ البنات على قدم المساواة مع الصبيان ، والزواج يرعى أقارب الزوجة ، ويعتبرهم من أسرته حتى الجد الرابع ، ولكن الأنثى بعد زواجها تظل تحمل اسم أسرتها ، وفى هذا دلالة على مسئولية والدتها نحوها طول حياتها ، ويزورها والداها فى مناسبات المواسم والأعياد ، ويحملان إليها الهدايا ، وهى لذلك تشعر بارتباطها بأسرتها •

وهكذا يجرى حديث جذاب طويل عن التقاليد العربية ، وعمما إذا تسبب واحد من الأسرة خطأ فى إصابة آخر بعربته مثلا فنقل الجريح الى مستشفى وحقق البوليس الحادث ، ماذا تعمل الأستران فى حال نجات المصاب أو حال موته •
حديث طويل وممتع كتبه الأستاذ جديلا ناصر •

أما عن وضع المرأة ومكانتها فى نظر الاسلام ، فتذكر المؤلف أن الاسلام وضعها فى مكانة عالية ، وأن التراجم الحديثة لنبي

الاسلام توضح ما أدخله على حياة المرأة من تقدم ورقى ، وما قرر لها من حقوق ، والمتحررون فى الأيام الحاضرة يستطيعون أن يرجعوا بمبادئ تحررهم الى تعاليم الاسلام •

وفى مصر خطت المرأة الى حرية أوسع ففى سنة ١٩٢٣ عادت السيدة هدى شعراوى من مؤتمر فى روما بغير خمار ، ثم كانت رائدة الدعوة الى السفور • ثم فتحت المدارس الثانوية للبنات ودخلن الجامعة ، وبسرعة شديدة تبوأ المرأة مكانة المساواة مع الرجل فى مختلف الوظائف ، ومنذ خمسين عاما تقريبا أحرزت المرأة فى كل الأقطار الاسلامية تقدما واسعا •

وكانت هناك حركة معارضة لهذا التقدم ، ربما من بعض السلطات الدينية المحافظة ، ولكن المرأة الآن سمرت وكاثرت البنين فى المدارس والكليات والوظائف والأعمال •

وتعرضت المؤلف لزوج النبي محمد بعدد من النساء ، هدفعت عنه بأن ذلك لم يكن بدافع الرغبة الجسدية ، لأنه تخطى سن الشباب وهو مع زوجة واحدة ، ولكنه قائد وزعيم ومصالح أراد أن يتقوى بهذا الأصرار - والحديث منقول عن الأستاذ سيد ناصر •

وتحدثت عن الزواج فى الاسلام ، فذكرت أن السورة الرابعة فى القرآن هى سورة النساء وأنها أباحت للرجال أن ينكحوا ما طاب لهم منهن مثنى وثلاث ورباع • ثم عرضت لرأى ذكره

بعض الناس - وهو رأى غير صحيح - وهو أن القرآن قال - « فان خفتن ألا تعدلوا فواحدة » ثم قال - « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » - وبهذا قيد التعدد بما يمنعه - أما النبي محمد فكان قادرا على العدل بين النساء •

وهذا رأى واه ، استند من الآية على شطر وترك الآخر ، فبقية الآية هو : - « فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » والميل الى الزوجة حتى تصير الأخرى معلقة صريح في التعدد، ثم ان الآية تتحدث عن المعاملة الزوجية والنبي نفسه صرح بأنه لا يستطيع التسوية في العاطفة النفسية ، فقال : « اللهم هذه حيلتي فيما أملك فلا حيلة لي فيما لا أملك » •

والذي شدد التركيز على هذا الرأى - أى منع التعدد لتقييد احدى الآيتين بالأخرى - هو سيد أمير على الزعيم الهندى المعروف فى كتابه « روح الاسلام » وهو متأثر بالحياة الأوروبية ، ويريد أن يجعل الاسلام قريبا من حياتهم • ورد هذا الرأى كثيرون ، منهم الشيخ رثيد رضا فى تفسيره ثم ان الصحابة على عهد النبي كان لهم عدد من الزوجات ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم هذا التعدد ، وليس أمير على ولا أمثاله بأعلم بتفسير القرآن ومبادئ الدين من أصحاب رسول الله •

وأوردت الكاتبة دفاعا عن هذا التعدد من وجهة نظر المسلمين وأنه قد يكون ضرورة اجتماعية ، وأنه فى بعض الأحيان يكثر النساء جدا بسبب ضحايا الحروب ، فيصرن مصدر فساد أو مثار شبهة ، أو يعيشن حياة حرمان من البيت والولد •

كذلك تحدثت عن الطلاق ، وعن تنظيم الأسرة، وعن الاجهاض - وهذا الأخير عن الدكتور حسن حتوت فى حديث ألقاه فى مؤتمر عقدته جمعية الأبوة العالمية للتخطيط ، وفى هذا الحديث فرق المحاضر بين الاجهاض ومنع الحمل ، وبين أن الأول اعتداء على حياة جنين منتظر ، وأن الامام الغزالى اعتبره جريمة ضد الوجود نفسه ، لكن هناك حالات تدعو له مثل تعرض الأم للخطر قبل الولادة أو أثنائها ، ورأى الدكتور حتوت فى جملته يتفق وتعاليم الاسلام ، والمؤلثة لا يعنيتها أن تعرض بدقة حكم الاسلام ، وانما يعنيتها أن تعرض عقلية المسلم ، وهذا أحد المسلمين •

والفصل السابع من هذا الباب مخصص للحديث عن الآباء والابناء ، وهو فى جملته لا يخرج عما هو معروف فى الاسلام من حقوق الوالدين على أولادهما وواجباتهما نحوهما ، وكذلك ما حدده الاسلام وبينه للأولاد تجاه الأبوين، لكن الكاتبة أوردت فى هذا الباب فصلين غريبين عن عنوانه أحدهما اسلام عمر بن

الخطاب ، وأنه كان ذاهبا لقتل محمد ثم اتجه نحو اخته فلما سمع القرآن هناك لان قلبه لذكر الله • والثاني حديثها عن مريم وولادة عيسى من غير أب • وأوردت الآيات الخاصة بهذا الميلاد من سورة آل عمران •

ونحن نيعجبنا أن تعلن الكاتبة عن الاسلام ايمانه بأن عيسى عليه السلام ولد من غير أب ، فهذا الجانب الروحي مفقود في اليهودية ، وما يزال اليهود الى الآن يعلنون أنه ابن يوسف النجار وأساس الديانات هو الايمان بالغيب ، وأيضا الايمان بالمعجزات •

الجهاد

هذا الباب ذو أهمية كبيرة ، وقد عرضته الكاتبة في شيء ، من الافاضة ، وهو جدير بذلك ، لأن كثيرا ما اتخذوه ذريعة لتشويه الاسلام فيه خطبا واسعا ، وكثيرا ما اتخذوه ذريعة لتشويه الاسلام وأنه فرض نفسه على الناس فرضا ، ولم يدع حرية التفكير في اختيار الدين الذي تطمئن اليه نفوسهم . وينتقلون من هذا الى اتهامه بالعدوان على الكتابيين ، وظلم أولئك وهؤلاء جميعا •
ومن المستشرقين من عد الجهاد ركنا من أركان الاسلام، وهذا يقتضى أن على كل مسلم أن يخوض حربا والا كان غير مسلم ، وكل ذلك أضفى على الاسلام صورة رهيبة سوغت وصف المسلمين بالهمجية ووصف الاسلام بأنه دين البدائيين، وأنه يصطبغ بطباع البدو والصحارى •

وحقا ان من المستشرقين من أغضى عن هذه الصفات ، ومنهم من دافع عنها ونفاها ، ومنهم من اعتبرها من الصفات التي توهمها كتاب العصر الوسيط ، وقد أصبحت داحضة الحجة ، ولا ينبغي أن يلتفت لها • ومع كل ذلك لا تزال باقية على السنة الكثيرين •

وليس كل ما أورده الكاتبة في هذا الباب دقيقا مقبولا ، ولكنها وقد لجأت الى بعض المسلمين استطاعت أن تنتقل الى القارئ الأوروبي صورة أقرب الى الدقة ، أو على الأقل وجهة نظر اسلامية •

وقد عرضت هذا الباب تحت عدد من العناوين الجزئية ومنها عنوان « انتشار الاسلام » وليس جيد العرض ، ونحن على أى حال ثبت أن الاسلام يحارب الوثنية ، ويحارب الوثنيين ولكنه يدع الكتابيين على ما هم عليه ، حتى المسيحيين الذين حوروا المسيحية تحويرا واسعا وأخرجوها الى وثنية أو ما يشبهها ، عاملهم الاسلام معاملة المسيحيين ، وكان الصابئة يدفعون الجزية كما يدفعها المسيحيون لأنهم ينتدمون الى أصل مسيحي .

وأصدق ما جاء في هذا الحديث أن حروب الاسلام كانت لنشر فضائل ومبادئ انسانية ، ولم يكن الغرض منها التملك والسيادة ودليل هذا الصدق أن الذين كانوا يدخلون الاسلام كانوا يعاملون معاملة المسلمين بدون أية تفرقة ، والقبائل التي قبلت الاسلام أعفيت من دفع الجزية للمسلمين .

وبالرجوع الى متحدث اسلامي - قسم الجهاد الى قسمين طبقا لما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عدنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » .

والجهاد الأكبر يعنى أن يتغلب الانسان على غرائزه البهيمية والشخص عادة مفلطور على التعالى ووضع نفسه فوق الآخرين لكن الاسلام يهيب به دائما أن يعترف بحق الغير وألا ينتقص ما لدى غيره من ميزات ، وهذا جهاد ليس باليسير .

ونحن نزيد على ذلك أن أثنع وأسوأ ما توسم به الشعوب أن تسود بينها هذه الاخلاق ، أنها تفكك بناء الأمة الداخلى ، وتجعل بعض أبنائها عدوا لبعض - ثم لا تقوم بينهم علاقة تعاون وعمل لصالح المجموع . وما أشقى الحكومة التي ترعى شعبا له هذه الصفات . وقد نجح الاسلام حقا في غرس صفات الانسانية من التضحية وحب الخير للناس ، وكبح الشخص غرائزه البهيمية ، والتسامى بها الى درجة لم تتوفر لأمة غير الأمة الاسلامية ، وهذا ما هيا للمسلمين انتصاراتهم .

ولسنا نقطع بصحة الحديث ، ولكننا نقطع بانطباقه ، كما أننا نقطع بأن جهاد النفس من التدريبات الأخلاقية ، التي تستدعى مجهودا كبيرا ومستمر ، والناس فيها درجات ومنازل متباينة . وأما الجهاد الأصغر ، فيقسمه المتحدث أيضا أقساما ، منها الحرب للدفاع عن النفس والعرض والمال ، وهو أمر مشروع تقره طبيعة الحياة . وكذلك الدفاع عن المجموعة لأنه نوع من التضامن والشعور الانساني .

ويقول المتحدث ان الانسان يستطيع أن يستخلص من أحداث التاريخ وقائع حروب لا تنطبق عليها مبادئ الاسلام ، ولكن هذا حدث لأن الذين شنوا هذه الحروب لم يمارسوا الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس .

وينتقل المتحدث الى نقطة أخرى تتعلق بانطباعات الغرب

عن حروب الاسلام ، يذكر أن العقليّة الأوروبية لا تزال متأثرة بأحداث التاريخ ، وما كان بين الغرب والشرق من عدااء لم ينقطع مده وجزره الى الآن •

لقد بدأ المد من قبل المسلمين فغزوا المسيحية في بلادها غزوا فكريا وغزوا عسكريا ، ولم يكسب الاسلام أراضى وبلادا مسيحية فقط ، بل ربح أيضا أن نشر فكره وفلسفته ، وحول جماعات كثيرة من المسيحية الى الاسلام • ولم يقف ذلك عند الشعوب الشرقية ، بل عبر البحر ليكسب بلادا أوروبية • ثم كان رد هذه الضربة بالحروب الصليبية التي قامت باسم المسيح وباسم الصليب ، وقد ارتكبت هذه من المناكر والسوءات بما لا يمكن أن نضعها موضع الموازنة مع حروب الاسلام ، ثم جاء العثمانيون فردوا موجة المد الاسلامى الى جهة الغرب • ثم جاء نابليون فرد الضربة باحتلاله مصر ، وكانت هذه بداية للاستعمار الحديث الذى بسط سلطانه على البلاد الاسلامية من مراكش الى أندونيسيا •

والآن يزاول الغرب غزوا جديدا ضد الشرق • انه يريد أن « يغرب » الشرق — أى يمحو شخصيته الشرقية ، ويغير ذاتيته نهائيا • والاسلام لم يفعل ذلك • لقد كان الرجل اليهودى والمسيحى يعيش في ظل الاسلام وبين الشعوب الاسلامية وهو على دينه ، وله شخصيته وذاتيته اليهودية أو المسيحية ، أما

الجهاد الغربى الآن فانه يعمل على محو الشخصية الشرقية • ان العمل الغربى الآن لا يعدو أن يكون عدوانا على الطبيعة نفسها • لقد غير العدوان كل شىء حتى الغابات والأنهار • والمحزن فى هذا كله أن المنفعة الشخصية أتخذت أساسا لكل عمل وعندما ينكر الانسان وجود الله يصير الانسان نفسه الها •

والانسانية الحديثة فى جوهرها هى عبادة الانسان لقد وضعت الانسان وراء كل شىء ، ومقياس كل شىء ، ومركز كل شىء حتى جعلته مركز الكون كله — وهذا الانسان يرفض أن يرتبط بأى شىء ، وبذلك هو مقدم على تحطيم نفسه ، وهو بلا ريب قد حطم انسانيته •

لم يكن الانسان فى تاريخه الطويل يوما ما أخطر على نفسه منه فى هذه الأيام ، وذلك من نقص الجانب الروحى فى حياته ، أنه ينقصه أن يدرك الصلة بين آماله التكنولوجية وبين المشاعر الروحانية ، والقوى المادية لا قيمة لها بدون القوى الروحانية •

ولكى نُدفع هذا الخطر المدمر على حياة البشرية والانسانية — لا بد أن نعود من جديد لمعالجة غرائزنا وهيوانا البهيمية ، أى أن العالم كله الآن فى حاجة الى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس • هذه خلاصة ما نقلت الكاتبة عن أستاذ كبير •

وكثيرون غيره شكوا من طغيان الروح المادى، وأنذروا بسوء

عاقبته ، وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما تعانيه الشعوب التي تعيش حكم الماديين • وكثيرون عالجوا هذا الأمر في قصص وروايات ، ولكن تيار المادية لا يزال في دور مده •

ونحن نذكر بجانب هذا مدى حرص الاسلام في فتوحاته وحضارته على أن يكون الجانب الروحي هو أساس كل شيء فيها ، وكل عمل من الأعمال يوجه الى الله تعالى ويعتبر نوعا من العبادة - الحاكم يراقب الله ويخشى حسابه في رعيته ، وكل فرد من الرعية يراقب الله ويخشى حسابه ازاء حاكمه وازاء اخوته من أبناء الأمة •

ان الجانب الانساني مرعى في كل شيء ، وكل عمل انساني عبادة • ولنذكر أن هناك فرقا بين من يؤدي الواجب خوفا من القانون ، ومن يؤديه خوفا من الله • وما يسمى رقابة الضمير لا يكفي أبدا أو يقوم مقام الخوف من الله •

اذن - مرة ثانية - لا بد من العمل على احياء الضمائر أو مزاولة الجهاد الأكبر أو بعبارة أخرى لابد من الجهاد الجاد لاهياء المشاعر الدينية ، وايقاظ العواطف نحو تعاليم الاسلام •

بهذا نرى أن عمل الواعظ ليس مجرد توجيه نحو العبادة والسلوك الفردي ، ولكنه فوق ذلك - أو نتيجة لذلك اصلاح اجتماعي ، أو هو قمة الاصلاح ، وغاية ما دعا اليه الفلاسفة والصالحون من رجال العلوم الاجتماعية •

وفي الحديث عن نظرية الاسلام بين جنس وجنس ، ودين ودين ، رجعت الكاتبة الى عديد من المشهورين من رجال الفكر في العالم الاسلامي ، لكنها اعتمدت في الجانب الأكبر على كل من الدكتور عبد الرحمن عزام ، وهي قد قرأت كتابه ، «الرسالة الخالدة» في طبعته الانجليزية ، والكتاب مترجم الى لغات كثيرة - وليس في كل ما عرضت ما يعد جديدا بالنسبة للقارئ العربي - غير أن الدكتور عزام بما له من ائتران فكري عرض للحضارة والأجناس ، وقال ان الحضارة لا تختص بجنس ولا عنصر ، ولكن الحضارة لا تكون ذات قيمة ولا شيئا يستضيء به الانسان في حياته ما لم تكن مرتكزة على أساس روحى ، وما يسمى حضارة حقلا ليس هو القوى المادية ولكنه الأخلاق والجانب الروحي - وفي هذا يتصف الاسلام بعمى الألوان ، فهو لا يفرق بين أبيض وأسود •

وفي هذا الصدد ذكرت صلة الدكتور عزام بمالكولم اكس - وهذا الرجل الزنجى كان قد تعرف على الاسلام وأدى فريضة الحج ، وقد آواه الدكتور عزام في جده وشهد له بحسن الاسلام ، كى يسمح له بدخول الأرض المحرمة على غير المسلمين - وقد عانى هذا الرجل في امريكا كثيرا بسبب اسلامه ، ثم مات مقتولا ، وكان أبوه قد اغتيل من قبل • والغرض من ذكره هو بيان ما تفعله امريكا في القرن العشرين بالملونين ، وأنها مع الدعوة المكررة

للرفق بالانسانية، وتقدير الناس على حسب انسانيتهم ومواهبهم لا تزال هذه الدعوة صوتا ضائعا، بينما كان هذا الصوت مسموعا منذ أربعة عشر قرنا في البيئة الاسلامية، وظل المسلمون يراعونه بعد ذلك • وقد قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا — هو يعنى بلالا الحبشى، فسوى بينه وبين أبى بكر فى السيادة •

وتذكر الكاتبة أن العالم الاسلامى منذ ولادة الاسلام، كان يحوى كتابيين من اليهود والنصارى، ولما امتد الى بلاد بعيدة، كان فى الشرق الأقصى عديد من الديانات بجانب الاسلام، ووسعتهم جميعا سماحته، وقد استفادت الأديان الأخرى كثيرا من الفكر الاسلامى — والعالم المسيحى اليوم يتحمل مسئولية عامة بالنسبة لباقى الأمم، ولكنه لا يلتفت الا لمن يدينون بالمسيحية — وهذا على عكس ما كان فى الاسلام •

ومما يستحق الاشارة اليه فى هذا الصدد ثلاثة أمور جاءت فى هذا الباب، أولها مقابلة جرت بين المرحوم الشيخ محمود شلتوت — وهو شيخ للأزهر — وسفير كندا فى ذلك الوقت وفى هذا الحديث طرح السفير أسئلة كثيرة حول علاقة الاسلام بالأديان الأخرى، وعلاقة الشعوب الاسلامية بالشعوب التى لا تدين بالاسلام، وكانت الأسئلة على شئ من الدقة •

وخلاصة ما جاء فى كلام الشيخ شلتوت، أن الاسلام لا يعتبر الديانات الكتابية بعيدة عنه، وأن المسلمين أيضا لا ينظرون

الى أتباع الديانات الأخرى نظرة عدا — ذلك أن الاسلام يؤمن أن كل الأنبياء والرسل جاءوا برسالة واحدة، وأنهم جميعا دعوا الى توحيد الله • ورسالة نبي الاسلام هى رسالة الأنبياء من قبله لهذا يحترم المسلمون الأديان الأخرى، ويحترمون أتباعها — ولكن العدا يأتى من غير المسلمين، لأنهم لا يؤمنون برسالة النبي محمد — ولا يؤمن بعضهم بنبي البعض الآخر، فبينما يؤمن الاسلام بموسى وبعيسى وبالأنبياء من قبلهم — لا يؤمن المسيحيون ولا اليهود برسالة محمد — ولا يؤمن اليهود بنبي النصارى، ولا النصارى بنبي اليهود — واذن فالعداء من عندهم وليس من عند الاسلام ولا المسلمين •

وفى الاجابة عن سؤال عن الصلة بين هذه الأديان التى تؤمن بوجود الله وكيف يمكن أن تتعاون على حرب المادية، أجاب الشيخ أنها لا يمكن أن تحدث بواسطة المؤتمرات التى تجتمع وتنفض كما اجتمعت — ولكن يجب أن تعنى كل جماعة أن تتفهم وجهة نظر الجماعة الأخرى، بعيدا عن التأثر العاطفى — والأزهر من قبله خطأ هذه الخطوة، فضلا عما تحتويه مبادئ الاسلام التى تدرس فى الأزهر من احترام الكتابيين — بدأ الأزهر الآن يدرس اللغات الأجنبية ليدرس أفكار هؤلاء دراسة أعمق، ليكون على صلة أشد بهؤلاء الناس بسبب دراسة أفكارهم، والأمر متروك للأخرين أن يسلكوا الطريق نفسه — فعليهم أن يدرسوا

اللغة العربية ، ويفهموا الفكر الاسلامى عن كتب ليعرفونا على حقيقتنا ، فاذا فعلوا ذلك أمكن أن نتلاقى فى منتصف الطريق ، وأمکن أن نقوم برسالة الذين يتبعون دين الله، ونستحق أن نسمى حملة رسالة الله .

• وكانت هذه المقابلة فى سنة ١٩٥٩ .

والأمر الثانى - هو احتفاء الحكومة المصرية والأزهر الشريف بالكاردينال • « فرانسيسكو كوينج » - من فىنا • وقد دعتة جامعة الأزهر وهى المركز المعترف به مركزا للدراسات الاسلامية فى العالم كله .

وكانت المحاضرة بمناسبة استعداد الأزهر للاحتفال بعيدة الألفى ، وهو جامعة عريقة سبقت جامعات أوروبا فى الوجود بزمن طويل .

وكان الموضوع الذى اقترح للمحاضرة هو ديانة التوحيد فى العصر الحديث ، وكانت المحاضرة فى قاعة الشيخ محمد عبده ، وكانت فى آخر مارس سنة ١٩٦٥ م .

ويبدو أن الكاردينال أقام فترة طويلة فى القاهرة لأن الحكومة احتفت به فى ديسمبر سنة ١٩٦٤ .

لقد كان طريفا حقا أن تقابل عبادة الكاردينال القرمزية عمائم الشيوخ البيضاء ، وجببهم السوداء فى شىء من السعادة ، وبعيدا عن أى عداء .

وقالت الكاتبة انها شهدت هذا اللقاء ، وكانت تتخيل تيارين من التاريخ يمتزجان فى هذا اللقاء ، وقدرت احتفاء شيخ الأزهر ومدير جامعته وعمداء الكليات ، ورجال اننفوذ فيه يحتفون برجل دين مسيحي ، وقد صافحة المدير وقدمه الى القاعة التذكارية ، التى تحمل اسم المجدد الاسلامى الكبير الشيخ محمد عبده ، ذو العقل المتحرر ، ولا بد أنه كان يدهش كثيرا اذا رأى هذا المنظر وكان المستمعون فيما تقدر نحو ألفين ، ولكن الصحف فى اليوم التالى ذكرت عددا أكبر كثيرا من ذلك، وعقب انتهائه من محاضرتة دوت القاعة بالتصفيق لمدة طويلة ، ولم يقتصر الجمع على طلاب الجامعة الأزهرية ، بل انضم اليهم طلاب من المعاهد ، وهؤلاء الذين سيكونون قادة المسلمين فى الجيل المقبل ، لم يبالوا أن يكون بينهم أقباط من كبار القسس ومن صغار المتعلمين •

• هذا اذن لون من ألوان التسامح الإسلامى .

وتذكر المؤلفة أن الشيخ الباتورى أيضا دعى لمحاضرة فى فىنا ، كما أن الفاتيكان خصصت بها قسما لدراسة الشئون الاسلامية ، وأن الدكتور صبحى المحمصانى الحامى العالمى فى بيروت كتب حديثا ضافيا عما أضفاه الاسلام من صبغة انسانية على علاقات الأمم والأفراد ، مشيرا الى ما جاء فى القرآن الكريم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأشار الى أن الاسلام

بهذه الروح يمكن أن يمد يده الى مادعا اليه الكردينال من تأخر الدينين وأن الاسلام يمكن أن يقابل المسيحية في طريق جديد وأنه الطريق الذي يتعاونان فيه في الساعات الحرجة من تاريخ الانسانية ، وأن يتجها بكل شيء الى الله تعالى •

وباختصار هذا الاتجاه هو الطريق المستقيم للمؤمنين حقا من كل الديانات ، أما الاحقاد والكراهية والتنافس فيجب التخلي عنها ، ولكن لا الى علاقات سلبية بل الى علاقات ايجابية وتعاون مثمر على أوسع نطاق مثمر •

ومن هذا الحديث الأخير نلمح مدى تمسك المؤلفة بمسيحياتها وندرك أن كتابتها عن الاسلام لا تعنى أى ميل اليه •
وتوكيدا لهذا التقارب ذهبت تنقل مقتطفات من أقوال المشهورين الذين قابلتهم هنا وهناك ومنها :

اليهودية تضع تركيزا على العدالة والحق ، والمسيحية تعتمد على المحبة والصدقة ، أما الاسلام فانه مبنى على السلام والاخاء ، ولكن لا ينبغي أن نهمل التشابه بين هذه الثلاثة الأديان •

والقرآن يهيب بالكتابين : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » •

اننا بحاجة الى أن نقدر معتقدات الآخرين ، ولا بد أن يكون هذا مع فهم حقيقى ، ولا ينبغي أن نركز أنظارنا على ما بين الديانات من فروق • وحيث أن المسائل التى تقوم عليها الديانات هي الايمان بالسماء وجهنم والخلص • • كيف يمكن أن نختلف فيما بيننا •

وختمت هذا الفصل بقصة عجيبة •

قالت انه في سنة ١٨٩٠ دخل أحد الأرمن مسجدا وسأل عن يعلمه ، فقادوه الى أحد الشيوخ ، فأخذ يشرح له مبادئ الاسلام ، وأبدى الأرمنى له غاية الاجلال ، ثم قال له : اننى قررت أن أعتنق الاسلام ، لأننى أدركت أن تعليمك وحياتك خير من المسيحية التى كنت عليها • وأمسك الشيخ وقال له : ان فعلت ذلك فانى لن أضع يدي في يدك ولن أعلمك ، ليس هناك ما يدعو الى ترك دينك لتكون رجلا خيرا مما كنت ، تذكر أسرته وأثر الانقسام الذى ستحدثه بينها •

ونحن لا نكاد نصدق هذا ، أو ننتهم الشيخ المسلم بقصور النظر فان القرآن يقول : «وان جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعمهما وصاحبهما فى الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أتىب الى » •

وما يدري الشيخ لعل الأسرة كلها تدخل الاسلام ، فلا

يكون ثمة أى انقسام ، وما دامت المسيحية ذات تسامح كما ترى ويرى من نقلت عنهم فلم يحدث انقسام بسبب اعتناق شخص الاسلام ؟

والأمر الثالث الذى جاء فى هذا الفصل ، هو حديث المؤلفه عن القصة الجميلة ، التى كتبها المرحوم الدكتور كامل حسين بعنوان « قرية ظالمة » - والقصة معروفة ، وقد وضعت باللغة العربية ، ونال مؤلفها عليها جائزة الدولة ، وهى تتحدث عن قرية « بيت المقدس » وما اتصف به اليهود من أحقاد وأنانية وجشع ، وأنهم ألفوا تكذيب الأنبياء ، حتى هموا - بقتل المسيح ، وهم فى الواقع ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم •

والقصة تسجل اللعنة على بنى اسرائيل الذين صلبوا - ضمائهم ، وقتلوا مشاعرهم الانسانية • أما المسيح فانه لم - يصلب ، بل رفعه الله اليه •

ولست أرى لهذه القصة مساسا كبيرا بالموضوع ، ولكننا نلمح السبب الذى دعاها الى اختيارها - وهو نفى الصلب عن المسيح وأن الله رفعه اليه ، وعلماء المسلمين يختلفون فى معنى هذا الرفع - والرأى الناضج يعنى أن الله جعله أسمى من أن تنال منه يد البشر ، والمسيحيون يعتقدون أنه رفع بعد صلبه الى السماء بجسده وأنه جالس عن يمين أبيه ، ويتولى يوم القيامة معه حساب

الناس • وكلمة رفعه الله اليه ، قد أخذت بظاهاها أيضا عند بعض المفسرين الاسلاميين •

وعلى أى حال لست أرى مسوغا كافيا لدس الحديث عن هذه القصة فى فصل يتحدث عن رأى الاسلام فى علاقات الأديان بعضها ببعض •

وبوجه عام كثيرا ما تستطرد الكاتبة ، وتدخل فى كتابتها أشياء ليست فى صميم البحث •

الاسلام في بريطانيا

هذا فصل يستحق أن نقف لديه قليلا أو كثيرا •

والواقع أن الكاتبة لم تقف فيه لدى الحديث عن الاسلام في بريطانيا وحدها ، بل تحدثت أيضا عن الاسلام في بلاد أوروبية أخرى •

وقد ذكرت أن عدد المسلمين في بريطانيا يصل الى المليون ، وأظن أنه يزيد على ذلك ، وهناك فئات مثل الأحمديّة القاديانية ، والبهائية ، لا تعد طبعاً بين المسلمين، وان تسموا باسم الاسلام، ولكن الأوروبيين يحسبونهم مسلمين •

وهناك عدد كبير من المسلمين المبعوثين يعملون في المحال التجارية ، ويتولون بعض الوظائف الفرعية ، الى جانب تلقيهم الدراسات التي ذهبوا اليها في جامعاتهم ومدارسهم ، كما أن هناك من يذهبون للعمل وليس لهم من الدراسة نصيب - ولكن هؤلاء جميعاً يعكسون من حيث يشعرون أو لا يشعرون - صورة عن الاسلام ، والبريطانيون يحكمون على الاسلام من خلال هؤلاء جميعاً • وهذه صورة ليست خاصة بالبريطانيين، ولكن الأوروبيين في كل بلد يقفون من الاسلام هذا الموقف •

وقد قابلت في انجلترا عدداً من المسلمين البريطانيين وكان اكثرهم ممن عاش في الشرق زمناً ما، وقليلون جدا عرفوا الاسلام وهم في بلادهم ، وكان ذلك يرجع الى حال المسلمين الذين لاقاهم

هؤلاء واختلطوا بهم • فكثيرون من المسلمين بهرتهم حضارة الغرب ونظم الحياة هناك ، فحولوا أنفسهم اليها ، وكانوا سلبين أكثر منهم ايجابيين ، ولم يتركوا في نفوس الذين عاشروهم أى أثر عن الاسلام • وكثيرون تركوا عن الاسلام أسوأ الأثر ونفروا الناس من الاسلام والمسلمين •

والرجل الأوروبي بين اثنين من الناس :

أما شخص لا تعنيه الحياة الدينية ، ولكنه نشأ على ما عليه والداه وذووه ، فهو مسيحي أو غير مسيحي بالتقليد ، ولا يعنيه من الأمر أن يبحث حقيقة هذا الدين أو ذاك •

وأما شخص قرأ شيئاً عن الأديان ، ولكنه قرأها عن كتاب بلاده ، وهؤلاء ليسوا مسلمين ولا مسلمين للدين الاسلامي ، فكتابتهم تدع في نفوس هؤلاء صورة من أسوأ الصور وأشدّها تنفيراً عن الاسلام •

وقد أنشئ المركز الاسلامي في لندن في سنة ١٩٤٣م في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وكان انشاؤه عملاً سياسياً ، أرادت به انجلترا أن تعقد صلة بينها وبين مسلمي الشرق ، فدعت سفراء الدول الاسلامية في لندن - وكانوا سبعة بينهم سفير تركيا وسفير ايران ، وكان السفير المصري رئيس المجلس الذي تكون من هؤلاء السفراء لادارة هذا المركز ، وتحملت مصر راتب مديره الذي كان مديراً واماماً ، ولم يكن عدد المسلمين اذ ذاك كثيراً •

أما المركز نفسه ، فهو قصر لاحدى الأميرات ، كانت قد ماتت ولا وارث لها ، وكان مبنى أنيقا يتوسط حديقة كبيرة ، وتبلغ مساحته ما يقرب من فدانين ، واستعمل الطابق الأرضى منه مسجدا ، أو على الأصح استعملت احدى حجراته مسجدا ، وظل المسلمون يتزايدون فشغلوا فى صلاة الجمعة - حجرة وأخرى والبهو الكبير الذى يتوسط الحجر ، ثم كان لا بد من انشاء مبنى جديد يتسع لعدد المسلمين الذين ظل يتزايد يوما بعد يوم . .

ولم يكن انشاء هذا المركز أمرا هينا فقد توقفت الحكومة البريطانية طويلا فى انشائه ، وكان من حججها أن انشاء مبنى له قبة ومئذنة يخالف نظام المبانى فى البقعة التى يقع فيها المركز ، وظل الأمر على ذلك سنوات حتى سمحت أخيرا باقامته ، وكان هذا السماح يرجع أيضا لظروف سياسية ، كما أن انشاءه من أصله يرجع الى أسباب سياسية .

وخلال هذه السنوات قامت مساجد أخرى ، بعضها بيوت أو أجزاء من البيوت اتخذت للصلاة ، وبعضها أنشئ من أول أمره ليكون مسجدا ، وأقدم هذه المساجد فيما أذكر هو المسجد الذى فى « ووكن » وهو مسجد صغير يقع فى بقعة واسعة على نظام المساجد الهندية والباكستانية ، وكانت احدى السيدات قد أنشأته للمذهب الأحمدي القاديانى - ولكنه تحول أخيرا الى المذهب السنى ، والمسجد ليس بعيدا عن لندن ، ولكن هذه الضاحية لا تؤهل

المركز ولا تهيئه لزيارة الكثيرين ، لهذا اتخذ أتباع الأحمدية مركزا لهم فى لندن ذاتها

ويلى هذا المسجد مسجد آخر يقع فى شرق لندن - أقامه الباكستانيون ، وهو أكبر من هذا المسجد السابق ، وأكثر نظاما ، ويؤمه عدد كبير من المصلين ، ويقوم للمسلمين بالاشراف على شؤون الموتى من غسل وتكفين ودفن . أما صلاة الجمعة فيه فلا تفيد المصلين بشئ علمى ، اذ خطيب المسجد ليس بذى حظ من الثقافة . وقام بالصلاة فيه مدة طويلة عامل مصرى يعرف القراءة والكتابة ، ولاحظ له أصلا من الثقافة ، وحضرت خطبته فى أحد أيام الجمع فرأيته يضح بجانب المنبر كتابا به بعض الآيات القرآنية ، فكان يقرأ سورة قصيرة فى الخطبة الأولى ، وأخرى فى الخطبة الثانية ، ثم يؤدى الصلاة ، والمصلون لا يعرفون اللغة العربية ، وهم بهذا يؤدون عملا رسميا لا غير .

وأغلب المصلين يتجهون الى المركز الاسلامى الذى ذكرت فهو المسجد الرئيسى فى بريطانيا كلها ، ويؤمه يوم الجمعة عدد كبير من المصلين ، ولا يزال الى الآن يعتمد على امام أو أئمة من مصر ومرتباتهم على حساب الأزهر . ولكن المركز فى تطوره المستمر ، أصبح له مدير أو أكثر من غير مصر ، والمدير يشرف على الجوانب الادارية ، أما الامام فهو الذى يقوم بشعار الدين . ويوجد فى غير لندن مساجد أخرى ، أنشأتها الجاليات

الاسلامية ففى كرديف وليفربول وبرمنجهام وساوس شييلد مساجد ، وملحق بها مدارس لتعليم اللغة العربية وشئون الدين ، ومع صغر هذه المراكز وضآلتها بجانب المركز الرئيسى فى لندن أعتقد أنها تؤدى رسالة أقوم — ذلك لأن احتكاك المركز بالشئون السياسية وكثرة الجمعيات به ، شنت تيار الدعوة فيه ، ولم يدع للأئمة الرسميين مجالا كبيرا بجانب مالرؤساء الجمعيات الأخرى . هذا الى أن الفرق الشيعية العديدة تترك فى المركز آثارا منفرة من الاسلام ، وهم فى ظل الاحتماء السياسى ، ورغبة أئمة المسجد فى المسألة يرتكبون كثيرا من الأخطاء . وعندما كان مدير المركز من الشيعة رأيت جماعة منهم فى أربعة أسابيع متوالية يحضرون الى المركز بعد صلاة العصر ليجروا احتفالات لهم ، ثم يخرجون قبل المغرب بقليل أو بعده بقليل ، وقد تركوا بالحجرة كثيرا من القذر وبقايا الطعام — والشيعة فرق كثيرة ، ومنهم من يرى افساد عبادة السنين من القربى الى الله .

وأشنع ما ترك الشيعة من أثر يسىء الى الاسلام ، هو نكاح المتعة ، فقد كان بعض أئمتهم يجهر بأنه يتزوج كل ليلة ويطلق كل ليلة وكان يعزو هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الانجليز يتتدرون بهذا .

وأذكر أنه فى ندوة من الندوات المدرسية ، التى كانت تعقد للتدريب على الخطابة واجادة اللغة ، وقفت فتاة أضحكت السامعين

جميعا من هذه الطريقة التى وصفتها بأنها اسلامية ، ولم تنتح لى فرصة الرد عليها ، لأنى كنت قد أخذت دورى فى الكلام قبلها . وبوجه عام ، هذه بعض المؤثرات التى تطبع فى ذهن الرجل الأوروبى صورا عن الاسلام ، وعن سلوك المسلمين .

وقد نقلت المؤلفه عن بعض الباحثين أن أكثرية المسلمين الساحقة من باكستان وبنجلادش والهند ، بالاضافة الى كثيرين من الأقطار العربية ، وعدد غير قليل من الأقطار الافريقية وماليزيا وأندونيسيا .

كما نقلت من مقالة أخرى لبعض موظفى المركز الاسلامى نفسه أن المسلمين فى بريطانيا يعانون مشقة بسبب اختلاف البيئه اختلافا كليا عن بيئاتهم ، وأنها لا تساعدهم على القيام بشئون دينهم كما ينبغى . وهذا حق بل هو أدنى الى الايجاز والاشارة .

المسلم مثلا فى رمضان لا يشعر بأى فارق بين شهر الصوم وأى شهر آخر فالناس من حوله لا علم لهم بهذا الشهر — وينزح الكثيرون من أطراف الجزيرة البريطانية الى لندن ليشهدوا صلاة العيد ، أو ليؤدوا للمركز زكاة الفطر ، أو ليشهدوا الاحتفال بليلة القدر ، وقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا يكون المركز قد خلا من هؤلاء ، وعند خروج أى منهم من المركز الى الشارع تنقلب الصفحة أمامه ، وتذهب مناظر العيد والعبادة — وأداة التكبير يوم العيد عمل شاق أيضا لأن المصلين لا يعرفون العربية ولا

يقدررون على النطق بصيغ التكبير المألوفة لدى المسلم العربي •
وقل مثل ذلك في الصلاة وسماع القرآن وقراءته •

والمسلم في البلاد العربية والاسلامية يستطيع أداء الصلاة في أى مكان ، أما في بريطانيا فلا يستطيع ، فلا مساجد ولا أماكن لأداء الصلوات • والذين يعملون في المحال التجارية أو المكاتب المختلفة قلما يستطيعون أداء صلاة العصر بصفة خاصة ، فهم ينصرفون من أعمالهم عند الساعة الخامسة ، وقد يكون هذا الانصراف بعد المغرب بكثير • أما صلاة الجمعة فربما سافر لها الرجل من جهة بعيدة، وقد يضيع عليه بسببها وقت طعامه المحدود فضلا عما يدفعه من أجور المواصلات •

هذه بعض الصور مما أشار اليه الكاتب من هذه الصعوبات • وهو يرى أيضا أنه من الممكن أن تكون هذه فرصة لنقل آراء الشرق الى الغرب ، والعمل على تقارب العادات والبيئات ، وأن المسلمين في بريطانيا شأن جميع الاقليات في الجهات الأخرى ، ينضم بعضهم الى بعض ، ويلوذ أفرادهم بجماعاتهم لأن الرجل الانجليزى منكمش قليل الاختلاط — وإذا كان من المألوف الجارى أن تتطبع الأقليات بعادات الأكثرية وتتقبل الكثير من تقاليدها وتمتصه ، فان الشخص المسلم يصدّم بالكثير من العادات التى لا تخالف فقط تقاليد بلاده ، بل تخالف دينه ، وتفسد اسلامه •

فهناك ألوان الطعام والشراب التى لا يقرها الإسلام ، ولا تخلو منها مائدة بريطانية، فضلا عن الكحوليات وإحم الخنزير هناك اللحوم غير المذبوحة ، والأسماك التى طبخت في دهون غير مباحة الأكل في الإسلام •

وتأتى بعد ذلك مشكلة الأطفال الذين قدر الكاتب أنهم حول مائة ألف طفل ، يحتاجون الى معرفة اللغة العربية ومعرفة الدين الاسلامى ، ومدارسهم بطبيعة الحال خلو من الامرين جميعا لهذا أنشئت مدارس ، واستؤجرت فصول من المدارس الانجليزية يتجه اليها التلاميذ يومى السبت والأحد لفترة من الزمن •

وهذه أيضا مشقة أخرى — اذ يقتضى ذلك أن يعمل التلميذ طوال الاسبوع ولا يظفر براحة أسبوعية ، بينما زملاؤه يذهبون الى مدارسهم خمسة أيام فقط في كل أسبوع — وتتمو هذه المشكلة مع الطفل، لأن الفتيات وبعض الشبان من المدارس الثانوية يذهبون يوم السبت الى محال التجارة الكبيرة ، فيعملون نصف يوم وينتلقون عليه أجرا قد يساعدهم بقية الأسبوع • لهذا تكتفى بعض المدارس الاسلامية بالدراسة يوم الاحد فقط أو مساء السبت • وهذا المجهود على ما رأيناه يعتبر أدنى الى الضياع •
وأشار الكاتب الى مشكلة أخرى أوجزها جدا •

ذكر أن الطفلة والفتاة المسلمة لا تجد في المدرسة الانجليزية ما يشجعها على عاداتها وتقاليدها الدينية - ذلك أن الاسلام لا يقر الملابس القصيرة التي تلبسها الفتاة في ممارسة التدريب الرياضى •

هذا ، والأمر لا يقف عند هذا الحد ، فهناك التعليم المختلط في المدارس بجميع مراحلها - وحتى سنة ١٩٧١ - ٧٢ • كانت هناك مدارس ثانوية خاصة بالبنات ، وأخرى خاصة بالبنين ، وكانت تختار التلاميذ المتفوقين من الجنسين ، ثم ألغى هذا النظام نهائيا - ثم أدخل نظام غريب هو تدريس العمليات الجنسية موضحة بالتلفزيون •

ولخص الكاتب أخيرا حاجة المسلمين في أمرين :

- ١ - أن تكون هناك مدارس يأمن فيها كل طفل على عقيدته ، ولا يضار فيها ، بل تقوى في نفسه وتثبت •
- ب - أن ينال الطفل المسلم حظا أوفى من تعلمه ودرسه للدين الاسلامى •

انه ليس من الانصاف أن يتلقى هؤلاء تعاليم دينهم من مدرس غير كامل الثقافة أو مشوه الفكرة عن الاسلام - كما أنه لا ينبغي أن ينتقص أى دين ، ويقول انه سمع كثيرا عن مواقف

حرجة كان التلميذ المسلم فيها يصحح لأستاذه فكرته عن الاسلام وتمنى آخرًا أن يجد كتبا مكتوبة بأيدي المسلمين ، ومدرسين مسلمين يعلمون الاسلام ، وقال ان هذه قد تكون شاقة ، اذ لا يمكن وجود مدرس مسلم في كل مدرسة ، ولكن على الأقل يجب أن يكون الكتاب أو الصور التي تعرض من عمل المسلمين •

واستدركت المؤلفة على هذا الرأى بأن الأمانة الثقافية للمسلمين (١) الآن تمتد الناشئين بمدرسين مؤهلين ، يدرسون وقتنا كاملا ، وأن ذلك أساس للتعليم في مدارس الدولة ، وأن هناك مؤسسة مستقلة أنشئت حديثا تسمى المنارة (٢) وهى أسست خصيصا لعمل صبور مساعدة توضيحية لفهم الدين الاسلامى ، وأنها تمتد المدارس بهذه الصور لتدريس الاسلام

وليس لدينا معلومات كافية الى الآن عن هذه المؤسسة ، وهل ما تمتد به المدارس يكفى لهذا الدرس أو لا يكفى • والمشكلة ليست تعريف الرجل الأوروبى بالاسلام ، ولكن تعليم أطفال المسلمين حقائق كافية عن دينهم •

وعن الأماكن التي يكثر فيها المسلمون نقلت المؤلفة أن

1) Muslem Education Trust.

2) The Menaret House.

أداء كامل لتعاليم الاسلام ولا لشعائره ، والذين يقومون بالدعوة في هذه المراكز ينقصهم الكثير والكثير جدا حتى يستطيعوا أداء هذه الرسالة • ونسأل الله أن يمد كل داعية بعونه •

وقد تسأل عن نظرة الحكومة الانجليزية والشعب الانجليزي بوجه عام الى الاسلام ، هل هناك تسامح تام كاف ، ومساواة بين المسلم وغير المسلم ؟

ونحن نعلم والانجليز يتحدثون دائما أن بلادهم بلاد حرة وأن لكل انسان فيها أن يسلك السلوك الذي يختاره مادام القانون يسمح به ، لكن الشعب الانجليزي ما زال يحمل في أعماقه أفكارا بعيدة جدا عن الاسلام ، وما زال يحمل في أعماقه ما توارثه عن اسلافه من أن الاسلام دين التأخر ، أو أن المسلمين يعبدون محمداً ، وانتزاع هذه الافكار من نفوسهم ليس أمراً هيناً • وقد ذكرت من قبل أن أكثر مسلمي الانجليز من الذين عاشوا في الشرق زمناً ما ، خالطوا فيه المسلمين ، وعرفوا الاسلام ، وأن قلة قليلة جدا من الانجليز الذين خالطوا المسلمين ، عرفوا الاسلام وهم في بلادهم — فهذا سر هذا الاقلال وسر صد النائئة عن التفكير في حقيقة هذا الدين •

المسلمين يتركزون في الأماكن التجارية والصناعية ، وفي الموانئ وأنه يوجد في برمنجهام نحو ٣٥٠٠٠٠، وفي كارديف نحو ٣٠٠٠٠٠ وفي برادفورد نحو ٤٠٠٠٠٠ ، وفي مانشستر نحو ٢٠٠٠٠٠ — وكل هؤلاء اما مهاجرون أو من سلالة المهاجرين الذين وفدوا على بريطانيا منذ عشرات السنين • ويوجد في لندن وحدها نحو ٩٠٠٠٠٠ من المسلمين ، معظمهم مغتربون غير مقيمين — وقد أنشئت لهم مساجد صغيرة تقام بها صلاة الجمعة يزيد عددها عن اثني عشر مسجداً الآن •

وأخيراً جدا اهتم جماعة من المسلمين بانشاء قرية خاصة بهم، تجمع فيها عدد منهم وكونوا بيئة اسلامية خاصة، ومعلوماتنا عن هذه الجماعة لا تزال قاصرة ، ولا نعرف الكثير عن الذين أنشأوها، غير أنهم جماعة متصوفة يتبعون بعض الطرق الصوفية، ولعلمهم اقتدوا بجماعة المورمون ، الذين نزحوا من نيويورك فكونوا قرية يوتا ، التي لا يقيم بها الآن الا المورمون وحدهم • هذا عن الاسلام في بريطانيا •

وهذه فكرة موجزة جدا نكتفي بها من مستشرقة تعطى صورة منتقلة عن الاسلام والمسلمين •

وبعد هذا كله لا يوجد في أي مكان من الأماكن التي ذكرت

وقد مرت بى أحداث توضح هذا •

جائنى مرة أحد الانجليز المسلمين فى وقت متأخر من الليل
وطلب أن أتصل بوالده بواسطة الهاتف أو أحد موعدا أقابله
فيه •

ولم ذاك ؟ •

كان هذا الشاب قد عاش حيناً فى عدن فعرف الاسلام
واعتقته ، وحج بيت الله وصام رمضان ، وقام بأداء الصلوات
بقدر مامكنته ظروفه — ولما عاد الى بلده وعلم ذووه أمره ، ساءهم
ذلك ، حتى انهم اتهموه بالجنون ، وسألوا الله أن يعيد له عقله
ودينه ، وقد صبروا على هذه الحال حتى تصادف أن جاء عيد
الميلاد فى شهر رمضان ، وفى عيد الميلاد تعد الموائد ، ويقدم الديوك
الرومية ، وهى طعام مقدس يرمز الى مائدة المسيح عليه السلام
— وهى العشاء الربانى المعروف •

ولم يستطع الفتى أن يشارك المأدبة التى يعدها والده
لأقاربهم وأصهارهم — أو على الأصح لم يستطع أن يعد بأنه
سيشارك فيها ، وهو قبل هذا العام كان يشارك فى أكل اللحوم
ولا يشرب ، وكان يشترط ذبح الديك أو يتولاه بنفسه • فلما كان هذا
العام أخبر بأنه لن يشارك فيه • وهنا قامت قائمة البيت ، وعم
الحزن الجميع ، وتأكدوا جنون الفتى • ولم يكن واحد منهم على

استعداد لأن يسمع شرحاً عن الاسلام ولم يستطع الفتى أن
يقنعهم به •

كانت الحجة الكبرى التى اعتمد عليها الوالد ، هى أن الشعوب
الاسلامية كلها شعوب متأخرة ، وأنه لا ينبغى لابنه أن ينتسب
اليهم ، وأن المسلمين قساة يذبحون الحيوانات ، ولئن احتمل ذبح
الطيور انه لا ينبغى أن تذبح الأبقار ، وأنهم يجرمون لحم
الخنزير لأن محمدا صلى الله عليه وسلم تقزز منه ، وأنهم
يضيقون على المرأة ، ويلزمونها الحجاب ، ويمنعونها من التعليم ،
وأنهم يبيحون للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة • • • الخ •

وقد ظل الرجل وزوجه يوجهان لابنهما قارس اللوم وقاسى
عبارات التأنيب ، حتى اضطر أن يدع البيت ليلاً ليحضر الى •

ولم أقابل أياً من أفراد الأسرة ، ولكن طلبت اليه أن يبلغ
أبويه أن الاسلام يحتم احترام الوالدين ، حتى ولو أساء اليه
وأنه لهذا لا يستطيع رد هذه الاساءة ، ولا الدفاع عن نفسه
خوفاً من أن تقلت منه كلمة قاسية أو نابية تعتبر مخالفة للاسلام
أما دينه فانه مقتنع به ولن يتخلى عنه •

وبهذا أمسكوا عن تأنيبه •

واعتقد أن والده ظل يحمل لى كراهية •

وقد ذكر لى غير مرة أن والده يريد مقابلتى ، ولكن لم أقابله ودعانى مرة على لسان والده أن أزور الأسرة فى بيتها ، فاتفقنا على أن نحدد موعدا لهذه الزيارة ، ولكن هذا لم يتم •
وعندما هممت بالسفر ، دعانى الشاب الى زيارتهم فى بيتهم ، وقال ان والده وبعض ذويه يريدون مقابلتى ، وأنه قد يكون هناك من يسألنى عن الاسلام أو يناقشنى فى مسائل منه ، ولم يتم هذا أيضا •

هذا حديث واحد من مسلمى الانجليز •

وكان لى صديق آخر عزيز جدا على والديه ، ولم يكن لهما ولد غيره وأخت أخرى ، وكنا نتبادل الزيارة ، وكانت الأسرة كلها تحضر الى بيتى ، وكانوا يسرون جدا بذهابى اليهم خارج لندن • وأخبرنى الشاب أنه يفكر منذ زمن طويل فى اعتناق الاسلام ، ولا يريد أن يمر به رمضان ذلك العام الا وهو مسلم وصائم • ولم يكن يتوقع معارضة من أبيه ، لأن أباه غير مؤمن بأى دين ، ولكنه توقع معارضة والدته ، لأنها كاثوليكية تتمسك بكاثوليكيتهما ، ثم أسلم واغتسل وصلى •

وفى أول ليلة من رمضان تجراً وأخبر والدته لتعد له سحوره

لم تغضب الوالدة ولم تثر ، بل قالت انها كانت تتوقع ذلك من زمن بعيد ، بسبب صحبته لى — وأعدت له سحوره •

وانقطعت زيارة الأسرة لنا •

وذهبت لزيارتهم ، فلم أقابل بالوجوه التى قوبلت بها من قبل وانقطعت زيارتى أيضا •

وليس من شك فى أن السيدة الوالدة لم تكن تستريح لى لأننى تسببت فى افساد ولدها العزيز عليها •

أما الوالد — العلمانى — فكثيرا ما أنب ولده ، وكثيرا ما طلب أن يتخلى عن هذا الدين ، وواضح أن ذلك لا يرجع لعدم اقتناعه بالأديان ، فزوجه كاثوليكية ، وبنته مسيحية أيضا ؛ ولكن هذا الامتعاض يرجع الى نظرتة الى الاسلام والمسلمين •

وهذا الشاب كان ولا يزال يعمل فى القسم الشرقى من المتحف البريطانى ، ورئيس هذا القسم هو الدكتور لنجس — الذى اعتنق الاسلام منذ أول الأربعينيات ، وتسمى بين المسلمين بأبى بكر سراج الدين ، وله نشاط اسلامى لا بأس به ، وهو من المتصوفة العباد • وقد اقتدى الشاب به فتسمى باسم عمر — وأعلن اسلامه بين رفاقه •

وقابلنى الدكتور لنجس ، فأخبرنى أنه ما كان ينبغي لهذا الشاب أن يعلن اسلامه ، وأن هذا الاعلان سوف يسبب مضايقات

فى وظيفته ، وأنه هو نفسه أودى لهذا ، وأن بعض أساتذة الجامعة حيل بينهم وبين الترقية لأنهم مسلمون • وأن المسلم الأصلى الشرقى قد يحتمل ، أما الانجليزى الذى يتحول الى الاسلام بعد مسيحيته فانه يثقل على الرؤساء جدا ويتعرض لكثير من المضايقات •

ذكرت هذين الحادئين لفرى نظرة الانجليز حكومة وشعبا الى الاسلام •

وبهذا نرى أن تأخر بناء المركز الاسلامى ، أو على الأصح تأخر الاذن بانثائه يرجع الى هذه النظرة ، والى ما يعتقدده الانجليز فى الاسلام

وهناك غير هذا كثير

عقبات فى طريق الاسلام

أستطرد هنا فأسجل هذه الملاحظات التى تبين موقف الأوروبيين من الاسلام ، وبعض العقبات التى تحول دون انتشاره وفهمه ، وهى فى الواقع عقبات كثيرة ، منها ما يرجع الى الغربيين ، ومنها ما يرجع الى المسلمين •

وأول هذه الأسباب كما لمست ، هو حال الشرقيين أنفسهم ، ومايسود البلاد الاسلامية من مظاهر خلقية وسياسية واجتماعية ففى كل هذه البلاد تشيع عادات وأخلاق لا يقرها الاسلام ، ولا تقبلها أمم الغرب الراقية - الأكاذيب وخلف المواعيد ، والتهاون فى أداء الواجبات ، ثم شيوع الرشوة والمحسوبية ، والمماكسات فى البيع والشراء ، ثم تأخر المجتمعات وقلّة الثقافة بينها ، بل شيوع الجهل والامية حتى المدارس والجامعات هى أيضا متأخرة جدا الى جانب المدارس والجامعات الأوروبية ، ومن ثم فالرجل المثقف أو المتعلم الشرقى أقل كثيرا من نظيره الأوروبى فى اطلاعه وفى عمق درسه ، فضلا عن قلّة هذا المثقف فى مجتمعه الشرقى وكثرتة هناك •

ولعلى لست بحاجة أن أذكر أن الغرب هو المسئول عن سوء حال الشرقيين •

لقد رزحنا فترة طويلة تحت نير الاستعمار الغربى فأشاع بيننا أكثر هذه الصفات ، فضلا عن أنه بث فىنا بذور التفرقة وعدم

الاتحاد ، فلما تخلصنا من هذه السيادة لم نجد لدينا الكفاية والقدرة على بناء مجتمعاتنا ، واللحاق بركب الحضارة الأوروبية ، لقد قطعت أوروبا زمنا طويلا في تكوين شعوبها علميا واجتماعيا فلما تكونت ونضجت قضت وقتا آخر وهى تحول بيننا وبين التقدم والنهوض ، فكنا نمشى الى الوراء وهم يحثون الخطى الى الامام ، وبذا اتسعت المسافة بيننا وبينهم ، ونحن بهذا نسجل اعترافنا بتأخرنا وتقدمهم • ولا نمارى فيه ، لكن الذى لانقبله ، ولا نجد دليلا عليه ، هو أن يعزى ذلك الى الاسلام ، فالاسلام لا يقرر أية صفة من هذه الصفات التى ينفرون منها •

اننا خلال هذه الفترة التى استمتنا فيها بعدنا كثيرا عن الاخلاق الاسلامية ، بل ان بعدنا مبدئيا عن أخلاق الاسلام هو الذى دعا الى تأخرنا واستنامتنا ، تم عمل الاستعمار بدوره على قتل روح الاسلام فينا ، وحال بطرق مباشرة وغير مباشرة ، بيننا وبين الثقافة الاسلامية ، ومن هنا شاعت بيننا ، الصفات التى نهى عنها الاسلام ، وقامت بيننا جاهلية لا تختلف كثيرا عن الجاهلية الأولى •

واذن فنحن والغرب سبب هذا الفساد • فلا معنى اذن لاتهام الاسلام •

ولكن الذى حدث أن الغربيين لم يلتفتوا الى مزايا الاسلام ، والتفتوا فقط الى تأخر المسلمين ، واعتبروا هذا التأخر نتيجة من نتائج الاسلام ، أو على الأصح احدى جباياته على الشعوب

التي اعتنقتها ، وقد تجسمت هذه الأفكار في أذهان الغربيين ، حتى اتهموا من يدخل الاسلام مدخولا في عقله ، مختل التوازن العقلى • واذكر هنا غير ما ذكرت من الأمثلة أن أهد الجامعيين من هولاندا كان يدرس الأدب الهولاندى في أندونيسيا ، حين كانت هولاندا تستعمر جزءا كبيرا منها ، وهناك تعرف على الاسلام فأسلم ، وقد ارتاعت زوجته لاسلامه وكتبت الى ذويه فى هولاندا فلما عاد الى هناك ليقتضى اجازته تمويل بوجوم واستنكار ، ووجد تيارا شديدا ضده واشاعة واسعة أنه قد خولط فى عقله وناله شىء من الجنون ، حتى أولاده الكبار عاملوه بكثير من الحذر والارتياب (١)

وبعد الاطمئنان الى صحة عقله أو قلة اختلاله ، جادلوه طويلا فيما فعل ، وكان من حججهم أن الدول الاسلامية كلها دول متأخرة أو مستعمرات •

ومن الأسباب التى تنفر الغرب من الاسلام ما يكتبه عنه المستشرقون فهؤلاء لا يكتبون شيئا يجلو محاسن الاسلام ، بل يجهدون أنفسهم فى البحث عن عيوبه ، فان لم يجدوا جادوا عليه

(١) هذا الرجل هو الدكتور « مليما Millima » الذى حضر المؤتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر سنة ١٩٦٤ ، وقد قص على قصص اسلامه وموقف ذويه منه ، وهو قصص طويل اضحكنا كثيرا •

بالتناقض والمفتريات، والغربيون بحكم جهلهم بالعربية لا يقرؤون عن الاسلام الا ما يكتبه المستشرقون •

وقد عمل الاستعمار بدوره على تشويه الاسلام ، بقدر ما عمل على اضعافه في نفوس المسلمين ، ذلك الروح الاسلامى كان يذكر في المسلمين روح المقاومة ، ويدفعهم الى حرب المستعمرين ، ايماننا بقول القرآن «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (١)

ومما اتخذ الاستعمار وسيلة لذلك تشجيع الحركة التبشيرية وامداد المبشرين بالكثير من المال ، وتهيئة الجو لدعواتهم باسم الحرية الدينية، فكان التوسع وتسهيل الطريق لهم يقابل التضيق والخط من دعاة الاسلام •

وهناك أيضا الروح الصليبي الذي لم يهدأ بعد ، ويعاونه العداء الصهيونى الذى يشبه موقفه موقف المستعمرين ، فالصهيونيون خططوا لحرب فلسطين منذ زمن بعيد ، وكان الاسلام — دون المسيحية — هو الذى يصد ويقف فى سبيلهم ، وقد هم اليهود كما هم المستعمرون أن يشوهوا الاسلام وينفروا منه •

وغداة أخرج المستشرق الانجليزى « جب » كتابه المحمدية «Mohemadauesm» وهو كتاب لا ينصف الاسلام ولاينصف النبى محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن نظرته الى هذه

الرسالة لا تخلو من شىء من الاحترام ، ارتاعت له الدوائر اليهودية ثم عهدت الى « الفريد جيوم » فألف كتابه الاسلام «Islam» ونشرته له مؤسسة بنجوين Penguin وهى دار نشر كبيرة وشهيرة ، وقد طبعته له مرتين ، وترجم الى غير الانجليزية •

وفى هذا الكتاب لا يكتفى جيوم باتهام محمد أنه استقى هذا الدين من اليهود ومن النصارى ، بل يتهمه أيضا بظلم اليهود والقسوة عليهم ، ويرى أنه بعد أن استنقاد منهم ناصبهم العداء لأدهى الأسباب أو لغير ما سبب ، ويذكر أن دس امرأة يهودية السم للنبي وأصحابه لم يكن مبررا للعقوبة التى ترتبت عليه ، وقد كانت المرأة موتورة لقتل النبي ذويها فى موقعة خيبر (١) • ويغضى جيوم نهائيا عن الفارق بين القتل فى الحروب والقتل من المواطنين خيانة وغدرا •

وصورة هذا الحادث أن زينب بنت الحارث وزوج سلام بن مشكم بعد صلح خيبر — دعت النبي وبعض صحبه الى وليمة قدمت لهم فيها شاة ، وكانت تعلم أن النبي يحب ذراع الشياه ، فأكثرته فى ذراع شاتها من السم ، ودسته فى سائر أجزائها ، وقد لآك النبي شيئا من الشاة ولم يسغه ، بينما أكل أحد أصحابه منها فمات •

والموقف اذن ليس موقف حرب مشروعة أو معلنة ، ولكنه تدبير خفى ، وأفراد اليهود اذن كجماعاتهم لا يؤمن جوارهم المسلمين ، وقد اعترفت زينب بكل ما فعلت • وتختلف روايات المسلمين ازاء عقوبتها ، فيقول بعضها ان النبي عفا عنها ، ويقول بعضها انها قتلت ، وقتلها لا شئ فيه لأنها قتلت رجلا مسلما بغير حق •

ويقول جيوم انه ربما كانت هذه الشاة المسمومة هي التي سببت موت النبي •

ولعل هذا وحده - فضلا عن الخيانة- كان كافيا لقتل زينب •

ويقول جلوب باشا Gloub القائد الانجليزي الذي كان يحمى الحدود الأردنية - ان محمدا لم يعان من هذا السم الذي دسته له اليهودية ، ولم يكن سببا في موته ، وهو قد مات بنزلة شعبية وحمى ، ولكن أصحابه أرادوا أن يصفوا عليه صفة الشهيد فأشاعوا أنه مات متأثرا بهذا السم •

فأنت ترى تعاوننا من الصهيونية ، وأنصار الاستعمار ، على تشويه الاسلام وتحريف أحداثه التاريخية ، وكذلك يفعلون •

وأذكر بعد هذا - وليس ذلك آخر ما يقال • أن عدم معرفة اللغة العربية حتى من كبار المستشرقين - من الأسباب التي تحول دون فهم الاسلام والوقوف على حقائقه • حتى الذين ترجموا القرآن الكريم لم تخل ترجماتهم من هفوات وأخطاء • ويكفى أن نلقى

نظرة على ترجمة آربرى لنرى مدى ما يشيع فيها من أخطاء وقد كتب هو في مقدمته أن المترجمين الآخرين أخطأوا كثيرا بسبب عدم اجادتهم فهم لغة القرآن - وتعارض الثناء هو والدكتور بل Bell - ومع هذا لم تخل هذه ولا تلك من الأخطاء الجسام •

وكتب كارليل في كتابه «البطولة وعبادة الأبطال» أن القرآن أسلوب سقيم ممل • وأنه لولا ما يمليه الواجب العلمي على القارئ الأوروبي من قراءة هذا الكتاب ما وجد أحد صبورا على قراءته لما فيه من تكرار ممل وسوء أسلوب •

ولنا أن نعود باللائمة على العرب أنفسهم •

لم تفكر الى الآن دولة عربية واحدة في انشاء مدرسة لتعليم اللغة العربية في البلاد الأوروبية • ولم يكن في مدينة لندن - حتى مغادرتي اياها سنة ١٩٧٢ مدرسة تعلم اللغة العربية عدا كلية كمبردج وعدا مدرسة ليلية خصصت درسا واحدا لها كل اسبوع •

ومن عجب أن اللغات المختلفة لها مدارسها في البلاد الأوروبية ، وتدرس في المدارس الليلية حتى اللغات الأفريقية مثل الهاوسا والروبا وغيرهما •

وأُنشئ للغة العبرانية - وكانت إحدى اللغات الميتة - مدارس ، واتخذت لها مكانا في المدارس الليلية وكتبت بها لافتات المحلات التجارية بجانب اللافتات التي تكتب باللغات المحلية ليكون في ذلك نوع من تعلمها ، وقد ألف الناس حروفها فأصبحت أدنى الى الحياة •

وقد كانت العربية - وهي لغة حية ولها متكلمون كثر - أولى بهذا •

فهذا سبب آخر يزيد في جهل الأوروبيين بالاسلام ، ويطلق العنان للطاعنين فيخبطون في مسأله خبط العشواء على غير بصيرة - فيضلون ويضلون •

فهذا طرف مما يوضح موقف العربية من الاسلام •

الاسلام في الدول الأوروبية الأخرى

لم تعقد مؤلفة العقل المسلم فصلا بهذا العنوان ، ولكن جاء هذا الحديث عرضا في كلامها •

وقبل أن أعرض لما كتبت أذكر هذين الأمرين :

أولا : أن نظرة الأوروبيين الى الاسلام هي نظرة الانجليز اليه ، وقد تستثنى من ذلك الدول التي عرفت الاسلام من قبل اذ نجد بينها من تشدد كراهيته للاسلام - ففي دول انبلقان وتركيا واليونان والمجر ويوغوسلافيا •• مسلمون جاءوا من سلالات اسلامية كانت بهذه البلاد ، وهؤلاء المسلمون يسمح لهم أن يمارسوا شعائر الدين الاسلامي الى حد ما ، وقد انحطت أفكارهم الاسلامية واضمحلّت معلوماتهم عن الاسلام لقلّة الكتب وندرة المعلمين - والذين يعيشون في بلاد شيعوية عانوا كثيرا من التضييق فيما سبق ، ولكنهم الآن يسمح لهم ببعض ما لم يكن يسمح به من قبل ، نظرا للظروف السياسية العامة ، وخشية القالة والسمعة السيئة عن هذه البلاد •

وأكثر هؤلاء المسلمين فلاحون يعملون في الحقول ، وحياتهم غاية في الفاقة وفي التأخر ، حتى لا يكادون يحسبون من الأوروبيين وقد رأيت جماعة منهم بالقاهرة - كانوا ذاهبين للحج - نزلوا في خان الخليلى فاشتروا الطرابيش القديمة بعضها مقطوع الزر وبعضها مثني الجوانب - ثم جاء الى الفندق - وكان به مصعد

— فادهشهم منظره وظلوا يتأملونه ويعجبون • وعرفت أنهم من اقليم الهرسك •

ويوجد في شمال اليونان جماعة من المسلمين هم فلاحون أيضا وحالهم لا تكاد تفترق عن حال هؤلاء الذين جاءوا من الهرسك •

ولعل المسلمين في تركيا العلمانية أرقى المسلمين الأوروبيين، وفي تركيا تقام الصلوات وتخطب الجمعة باللغة العربية من دواوين قديمة لا يفهمها الخطيب ولا السامعون، ويوجد قراء يحفظون شيئا من القرآن لا يفهمونه هم ولا الذين لفتوهم آياه ونظرا لأن اللغة التركية كانت تكتب بالحروف العربية لا يزال في تركيا من يستطيعون القراءة في المصاحف وان كانوا لا يفهمون ما يقرأون •

ومعروف أن مصطفى كمال كان قد حول كثيرا من المساجد الى مصانع أو متاحف، وأن مكاتب الأستانة الكبيرة التي كانت مرجعا للباحثين في شتى انحاء العالم ضم بعضها الى بعض، وبقيت مخازن للكتب، والرجل التركي الآن لا يكاد يظفر منها بفائدة ذات قيمة، وهناك مساجد كثيرة هجرت •

وقد زرت أثينا مرة فسألت عن مسجد بها فأروني مسجدا عتيقا مغلقا وقالوا انه متحف قلما يفتح، كما حدثنا الدليل عما يحمله الرجل اليوناني في نفسه من كراهية وبغض للعهد التركي،

وأنه كان عهد جذب فكري ومادى واجتماعى — ونحن نعلم أن العهد التركي كان حقا عهدا مظلما في مصر، وأن الحالة الثقافية والفكرية كانت غاية في الضعف والانحطاط، بل ان التاريخ الاسلامى منذ زمن بعيد يحفظ لهذا الجيش التركي أثرا سيئا كبيرا، واليه يعزى كثير مما أصاب المسلمين — غير أن الأتراك العثمانيين على أى حال أكسبوا بلاد الشرق الأوسط نوعا من الوحدة، ونقلوا الاسلام الى البلاد التركية التي فتحوها، ولو أن حكومتهم كانت ذات عدالة واتجاهات ثقافية، لكان أثرها في تثبيت الاسلام أقوى وأجدى، ولكنها في جملتها لم تكن حكومة اسلامية، ومع ذلك نقلت الاسلام الى هذه البلاد، ونقلت اليها أسرا مسلمة لا تزال بقاياها الى الآن ولكنها على الحال التي وصفنا •

وخلاصة ما في هذا الأمر أن في كل بلد أو قطر من هذه البلاد بعضا من المسلمين، ولكنهم مسلمون بالاسم والوراثة، ومعلوماتهم عن الاسلام تلقوها عن آباءهم، وعن معلمين أشبه بمعلمي الكتاتيب في مصر في القرن الماضى، والحكومات لا تمدهم بأى مدد فكري عن الاسلام، وقد تكون مشكورة اذا لم تضيق عليهم في قيامهم بشعائر دينهم، ولكنهم على أى حال كالماء الراكد الذي تمتص التربة منه قليلا قليلا، ويتناقص تبعا لذلك ويأسن • ونحمد الله أن لم يزل الاسلام يحتفظ بشيء من الحياة، ولم تنزل في جذوته

شىء من الحرارة والاشعاع • وعلينا أن نتدارك هذه الجذوة قبل أن يطمسها الرماد •

هذا هو الأمر الأول •

والأمر الثانى هو أن هناك حياة جديدة بدأت تتبعث فى مسلمى هذه البلاد ، وأن تيارا جديدا عن الفكر الاسلامى بدأ يتمشى فى الأقطار الأوروبية - ويرجع ذلك الى ما ذكرت من قبل من أن جوانب العالم تقاربت ، وأن هجرة الشرقيين الى الغرب أصبحت أكثر نشاطا ، لذلك وجدت كتب - وان كان قليلة جدا - من عمل المسلمين ، ووجد حديث أدنى الى الصحة عن الاسلام •

ونظرا لأن هذه الحركة فى بدايتها لم توجد لها الى الآن كتب كبيرة تشرح حقائق الاسلام وتوضح أغراضه ومقاصده ، وأكثر الكتب التى ظهرت عن الاسلام هى كتيبات لتعليم الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك ، والى الآن لم يقم أى من المراكز الاسلامية أو المساجد برسائلته ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة لست بصدد سردها ، ولكننا ازاء هذا الفجر الذى تتنفس نشعر بشىء من التفاؤل ، كما ندرك ثقل المسؤولية الملقاة على عواتقنا •

ومن المراكز التى أنشئت حديثا مركز فى فيينا، ولعله أن يستطيع النهوض بمهمته لأن المشرف عليه أحد خريجي أصول الدين •

وكان فى باريس مسجد واحد أنشئ من زمن بعيد ، وجددته الحكومة الفرنسية على حسابها منذ سنوات ، ولكن تيارات

السياسة لعبت به كثيرا ، ولا يكاد يؤدي رسالة تذكر ، ثم أنشئ مسجد آخر بباريس أيضا - ثم أنشئت مساجد صغيرة فى قرى فرنسا •

وفى المجر جالية اسلامية وبها بضعة أفراد ، تعلموا فى الجامعات الاسلامية بمصر والمملكة السعودية ، ولكن نشاطهم فى ظل الحكم الشيوعى ضئيل محدود • ويوجد بعض مثلهم فى يوغوسلافيا •

أما اسبانيا فقد استجابت منذ عام وسمحت للمسلمين باقامة شعائرهم الدينية وربما صلى بعضهم فى مسجد قرطبة العريق ، وهناك مركز اسلامى مصرى تلقى فيه محاضرات عن الاسلام •

وتذكر صاحبة العقل المسلم أنه فى شهر يونية سنة ١٩٧٤ وافق البرلمان البلجيكى على اعتبار الاسلام أحد الأديان الرسمية على مستوى المسيحية واليهودية - وقالت ان هذا يؤذن بأن الحكومة البلجيكية ستبنى مساجد وتتحمل مرتبات المعلمين الذين يعلمون فيها - وأن النمسا فعلت ما يشبه ذلك •

وليس يعنينا بعد هذا كله ما تكنه هذه الحكومات للاسلام من حب أو كراهية ، وحسبنا أن المسلمين يجدون مجالا لنشاطهم هناك •

وهناك أقطار ليس بها أى أثر من آثار الاسلام •

وهناك أقطار تعادى الأديان جميعا •

وأذكر أن المستشار التجارى لأحدى الدول الشيوعية كان يزورنى ، وكانت بيننا صلة سببها وجود ابنتينا فى مدرسة واحدة ، وقد سألته مرة عن وجود مساجد أو كنائس فى بلده ، فقال أنهم لم يعودوا يسمحون بوجود الخرافات أصلا فى بلادهم - وكان يتحدث عن هذه الأعمال بكثير من الزهو والفخار - فلما جادلته فى الأدلة التى تقنعنى بوجود اله أبداع هذا الكون ، وذكرته بوظيفتى كامام للمسلمين قال انه يمكن أن تكون هناك وظيفة لأرضاء عواطف الناس ولكن لا ينبغى أن نصدق كل ما يقال •

وقلت له : ما الذى تجنى مصر من ارضاء عواطف الأغرار فى انجلترا ؟

فأبدى دهشة لأنه كان يحسبني أحصل من المصلين على هبات على نحو ما يفعل رؤساء الكنائس •

وكانت هذه آخر زيارة منه • وكانت ابنته اذا رغبت فى زيارتنا أحضرها الى قريب من منزلى وحدد الموعد الذى يعود فيه والكان الذى تنتظره فيه •

وفهمت أنه ربأ بنفسه أن يزور مغفلا يؤمن بوجود الله ، وكان أول الأمر يعتقد فى نصابا أستغل عواطف الناس وأبتزأ أموالهم بالخدیعة •

ومعنى هذا أنه يقبل مجالسة الخداع الذى يحصل على المال

من طريق النصب ولا يقبل مجالسة المخدوع الذى يعتقد أن للكون خالقا •

هذه صورة ضيقة مصغرة عن الاسلام فى بلاد أوروبا • وقد تحدثنا فى غير هذا الكتاب عن الاسلام فى روسيا •

* * *

والذى يجب أن أذكره هو أن كل هذه المراكز الاسلامية والمساجد حديثها وقديمها ، تنتج الى مجمع البحوث الاسلامية ، والى الأزهر جامعة وجامعا • ومجمع البحوث والأزهر فى حاجة الى امكانيات تؤهل للاضطلاع بهذه الأعباء الثقالة •

نحن بحاجة الى مبعوثين الى مختلف البلاد الأوروبية ليتعلموا لغاتها وليستطيعوا أن يشرحوا لأهلها حقائق الاسلام ويدفعوا هجوم الهاجمين عليه •

ونحن بحاجة الى دراسات واسعة عن الاستشراق والمستشرقين •

ونحن بحاجة الى دراسات أيضا فى مقابلات الأديان وأسسها حتى يمكن أن نبين ميزات الاسلام وفضائله •

ونحن بحاجة الى العديد من الكتب والنشرات تكتب باللغات العديدة أيضا •

كل هذا والمال يقتر على المجمع تقنيرا ، ولا تؤدى رسالة بغير مال •

وكل هذا والأموال تنفق على ما يستحق وما لا يستحق •
 وليت قومي يعلمون أن مسجدا واحدا وأن أماما واحدا في
 أى بلد يعمل لمصر ما لا تعمله سفارة كبيرة تنفق الآلاف •
 وليتهم يعلمون أن الأزهر هو مرآة هذا القطر ، وأنه بسببه
 تتجه الى مصر ملايين القلوب في مختلف القارات •
 وليتهم يعلمون أن الأعباء الملقاة على عاتق الأزهر ومجمع
 البحوث أكبر مما يظنون ، وأن توالى تقصيره فيها سيلفت الناس
 عن مصر ، وقد نشأت الآن مصادر أخرى غير الأزهر لدرس
 الاسلام •

ولكن المال يبذل في كل شيء رخيصة يضمن به على الأزهر •
 تباركت أنهار البلاد سوايح بعذب وخصت بالملوحة زمزم

وأعود فأذكر أن مسجدا حديثا بصدد الانشاء في البرتغال
 والبرتغال كانت مثل أسبانيا في تشدها وحرصها على الكاثوليكية
 وحدها ، ثم اتخذت احدى السفارات جزءا منها مسجدا تقام
 فيه الصلوات الآن ويؤمه عدد كبير من المصلين ، وبه مدرسة
 متواضعة لتعليم اللغة العربية ، ونأمل اذا نهض المسجد
 الذى تبرعت له الحكومة البرتغالية بالأرض التى بينى عليها أن
 يكون به مركز اسلامى يمكن أن يبيت ثقافة اسلامية مجدية •

وأذكر أخيرا هذا المسجد الذى أقامه في ميلانو أحد أبناء
 نيجيريا ، وقد أقامه في دار الشركة التى يديرها ، ولم يجرو
 بعد على اعلانه مسجدا رسميا ، ولكن لا يمنع أحد موظفى الشركة
 المسلمين من أداء صلواتهم •
 ونأمل أن يستقر في روما مسجد ومركز اسلامى على نحو
 المراكز الأخرى المتسامحة •
 هذه صورة خاطفة عن حال الاسلام في الأقطار الأوروبية •
 وكما تقول السيدة - وادى - ينبث الاسلام ويوجد مسلمون في
 كل أنحاء العالم • ولكن المشكلة هى نقص الثقافة وخفوت الروح
 وقابلية الفكرة للتشويه - وهذا منفذ واسع للأعداء الذين
 يهدفون الى تشويه الاسلام وتحريفه •

الاسلام في يوغوسلافيا

نخص الاسلام والمسلمين في يوغوسلافيا بحديث منفرد •

ويوغوسلافيا، كما هو معروف احدى الدول الشيوعية التي لا تعترف بأى دين - ولكن كما ذكرت - أصبحت الأوضاع السياسية تقضى على الدول الشيوعية جميعا أن تتهاون في تشدها ازاء الدين ، وأصبحت هذه الدول تتظاهر بأنها لا تعارض حرية الأديان وان كانت هي نفسها حكومة لا دينية •

وقد تحدثت عن الدين في روسيا في كتاب « الشيوعية والشيوعيون » وأزيد هنا أنه توجد أربع ادارات دينية في البلاد التركستانية التي يحكمها الاتحاد السوفيتى - وأنها تكافح رغم التضيق ورغم وضع العراقيل في سبيلها •

أما يوغوسلافيا فنتكون من ست امارات كما هو معروف - والعاصمة العامة هي بلغراد ، وبلغراد بلد كبير ، كانت منذ فتحها الأتراك سنة ١٥٢١ م تتسم بطابع اسلامى وبنى مسجدها الكبير بعد فتحها بعام واحد ، ثم زاد عدد المساجد بها حتى بلغ نحو ٣٠٠ مسجد ، والمسجد الكبير جزء من قلعة بناها العثمانيون وكان بجانبها كنيسة من قبل فتركها المسلمون كما هي - وهى باقية للآن •

وعندما تقهر المسلمون هدم المسيحيون بعض المساجد ، وعندما جاءت الثورة الشيوعية هدمت المساجد جميعا ،

أو حولتها الى مصانع • عدا هذا المسجد والكنيسة التي بجانبه ، أما الكنيسة فبقيت كما هي ، وأما المسجد فقد تهدم وبقي منه جزء صغير ، كما بقيت مقبرة للمسلمين كانت بجانبه ، وأما القلعة فهدمت أيضا ، وحول جزء منها الى متحف حربى - ويسمى المسجد مسجد البيرق - أى العلم - ولعل تلك التسمية جاءت من وضع المسجد واضحا فوق القلعة كالعلم ، أو لأنه كان هناك علم فوق القلعة في هذا المكان •

والمسجد لم يظل مسجدا منذ جلا المسلمون عن المدينة بل هجر حينما واستولت عليه ادارة الآثار حينما آخر - وفى العصر الحديث جاهد مفتى فلسطين فاسترده من الكنيسة وأقام فيه الصلوات على ألا يغير شيئا مما به لأنه من الآثار •

وجاء فى بعض التقارير أن عدد سكان بلغراد سنة ١٦٠٠ م نحو مائة ألف نسمة ، وأن ثلاثة أرباعهم مسلمون ، وأن بها اذ ذلك ١٧ تكية تتفق فيها أسواق البر والصدقات ، وبها ٢٧٠ كتابا لتعليم القرآن ، وتوسع دور لتعليم الحديث وقواعد الدين الاسلامى ، وثمانى مدارس ثانوية •

وقد هدم المسيحيون ذلك كله وحولوا بعض المساجد الى كنائس أو الى مصانع - وبعضها أزيل نهائيا وأنشئ مكانه ملاعب ومسارح ، ولم يبقى أخيرا الا مسجد البيرق الحالى، وهو جزء صغير من أصل كبير • ومما يضطر حكومة البلاد الى الابقاء

عليه وجود عدد من العرب الذين يدرسون هناك وهم يريدون أداء صلواتهم الى جانب اخوانهم المسلمين الوطنيين - ومع أن الشيوعية تدرس في معاهد يوغوسلافيا وجامعاتها بقى هناك عدد كبير جدا لم تنطفئ جذوة الاسلام في قلوبهم •

والحق أن لأبناء المسلمين في يوغوسلافيا جهاد مشكور يستحق التقدير ، وقد استطاعوا أخيرا انشاء كلية اسلامية في مدينة « بسراجيفو » وهناك وزير للأديان هو الآن من المسلمين وكان الوزير السابق عليه من المسيحيين • ولا يزال كفاح المسلمين مستمرا هناك رغم كثرة التيارات الفكرية والفلسفية ، ورغم نشاط الدعوة الالحادية الماركسية •

وفي البوسنة والهرسك عدد كبير من المسلمين وأكثرهم فلاحون وعمال ، وحالتهم المعيشية غاية في التأخر العلمى والاجتماعى ، ولكنهم على أى حال مسلمون •

وفي المدن اليوغوسلافية الأخرى مساجد ، وبها مطلعون على الاسلام ومتفقهون فيه ، ولكل اقليم مفتيه - والمفتى هو الذى يعرف الاسلام ويرشد الناس ويعرفهم ما هو حلال وما هو حرام وهناك أئمة مساجد لا يعرفون حرفا واحدا في اللغة العربية، ومن المعلومات عن يوغوسلافيا أن بها عددا من الأجناس

واللغات حتى أنها تستعمل خمسة عشر لسانا ، ولكن تجمعها كلها أربعة أنواع من الخطوط الكتابية ، وبها من المسيحية فقط الأرثوذكسية والكاثوليكية ، والأغلبية كانت للاسلام حتى غلبت موجة الالحاد مع الثورة الشيوعية •

وبوجه عام تنفس المسلمون الصعداء في الأيام الأخيرة وظفروا بشيء من الحرية وان لم تكن حرية كاملة •
والآمال الآن معقودة على المركز الاسلامى الجديد •

مستقبل الاسلام

شمل هذا الباب مقدمة وخمسة فصول مع ملحق ضاف كبير •
وجاء في المقدمة أن المستقبل الذي يواجهه المسلمون وهم
خمس العالم البشرى تقريبا ، لا يكاد يختلف عن مستقبل أى
جماعة أو طائفة أخرى ، فان أشباح الخوف من الجوع والتدمير
التي تنتج عن التوسع وشن الحروب لا تعرف لها حدا تنتهى اليه
ولا تطمئن ازاءها نفس • وكذلك الأحلام البهيجة من الوفرة
والعدل العالمين لها مكانها فى الأذهان •

ولذلك هناك أصوات كثيرة تسمع عبر العالم الاسلامى -
كما توجد فى العوالم الأخرى • مخافة واطمئنان ، يأس وأمل ،
تفاؤل وتشاؤم ، وهكذا • • •

وهناك بعض اجتذبتهم التيارات الجديدة التي تسود
المجتمعات الصناعية ، بينما وقف آخرون عند التقاليد القديمة •
ومن هنا نتج توتر داخلى بين هذين الجانبين • ولكن يشاهد
أيضا ما هو رد على التحديات التي تكمن وتبدو بوضوح ازاء
المستقبل ، فهناك نضج بين الرجال والنساء على السواء • وادراك
كامل من الجانبين لكل هذه الحالات •

ان طاقة الاسلام الداخلية ، وما له من قدرة على التجديد
قد أدهشت العالم أكثر من مرة ، سواء فى ذلك أعداء الاسلام
ومحبوه • والحروب الأولية التي وسعت بسرعة كبيرة دائرة

الاسلام قادت الشعوب التي غزتها بسرعة أكثر الى مدنية
راقية ، وعندما دارت العجلة فى اتجاه مضاد ، وغزيت بلاد
المسلمين ، وجد الاسلام قوة كافية جذب بها الفاتحين ولفهم
تحت رايته ، فاستفادوا منه ثقافة ومدنية •

ولقد حدث فى فترات كثيرة أن نهض مجددون من ذوى
الثقافة الاسلامية ، أعادوا النور الى المشعل الاسلامى بعد أن
أنطفأ نوره ، وذهب ضياؤه أو كاد •

ولا تزال أمام الاسلام فرصة جيدة سانحة - كأى عقيدة
أخرى - ليمد قوته ويثبت سلطانه فى قلوب الناس ، وفى
اراداتهم وعقولهم •

ولكن ما هو تحت التجربة الآن هو مستقبل الجنس البشرى
نفسه ، وليس مستقبل هذا الدين أو ذاك ، وهذه المشكلة الكبرى
تشغل أنظار الكثيرين من المسلمين الآن • وكثيرون من ذوى
العقول المفكرة وقفوا تفكيرهم على حال بيئاتهم ، من توفير
الطعام ، وحرب الأمراض ، وسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ،
وهذا التفكير ينبثق من العقيدة الاسلامية ومبادئ الاسلام
والناس الآن مهددون بانهايار الأعصاب ، وفقدان الارادة •

وهو يجهد لوجود حلول للمشاكل التي تواجهه • وبتوالى
الأزمات يتجه الفرع بالناس الى الفكر الموازى المادى الذى يعوق
امتداد النظر الى المستقبل البعيد • وفى هذا الموقف تظهر العقيدة
(١٢)

لتمنح الرجل المسلم أمانا داخليا ، وما يمنحه الاسلام أبناءه من هذه المشاعر ليس شيئا هينا مما تسعد به الدنيا كلها، ولعله أقوى حصن يقف أمام تيار المادة •

الاسلام ذو رسالة عالية :

هذه خلاصة كتاب رأت المؤلفة أن تقدمه بين يدي حديثها عن مستقبل الاسلام ، وجاء فيه أن البحث عن طرق الحياة والافكار التي تكون مناسبة للانسان ، يقود حتما الى الاسلام في أعرق مشاعره ، لأنها تقود الى اخضاع الانسان ارادته لله وحده ••• وكل العقائد المخلصة ، وكل طاعة تامة لله تعالى في أى مكان كانت هي في حقيقتها روح الاسلام •

اننا نستطيع أن نجد حلا شاملا لمشاكل الانسانية كلها في القرآن الكريم وقوانينه تناسب مختلف البيئات والأجناس • وان رسالة النبي محمد كانت موجهة الى الناس كافة ، وكان انتشار الاسلام بين الناس كتمشى المياه في الأعواد الجافة اليابسة ، لأنه جاء في وقت ساد فيه فساد العقائد والسلوك والمجتمعات ، وقد استطاع أن ينقذ الناس من هذا الفساد بهدى القرآن ، ونحن الآن نعيش في عصر لا يختلف كثيرا عن العصر الذي نزل فيه القرآن ، واذن فصلاح العالم ممكن الحدوث اذا نحن رجعنا للقرآن من جديد •

وليس الاسلام قصة دينية تتحدث عن النبي محمد

صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا ، حين أعلن مبادئه في الجزيرة العربية ، ولكنه هو رسالة التوحيد التي نادى بها الأنبياء من قبل ، ورسالة الأنبياء جميعا واحدة وهي رسالة الاسلام - ولهذا جاء في القرآن «ان الدين عند الله الاسلام» •

ويقوم الاسلام على غرضين أساسيين :

أولهما هو أن يخلص عقل الانسان وروحه من أغلال المادة ، وأن يحول بينه وبين الخضوع لمخلوقات لا تملك أكثر مما يملك هو •

وثانيهما هو أن يهديه الى الهدف الصحيح في حياته وهو نقاء السريرة وصفاء العقيدة نحو الله تعالى ، ونحو ما يجب عليه لأخيه الانسان •

وهذان هما المصدران الأساسيان للروح الاسلامي •

وفي الوقت الذي نعيشه الآن نجد هذين المبدأين يشيران الى عالمية هذا الدين • لأن العالم كله يعوزه أن يتعرف على هذين المبدأين •

ثم جاء فصل آخر للحديث عن الرابطة الاسلامية بمكة وأنواع نشاطها والمؤتمرات الاسلامية التي أقامتها • وجاء في هذا الفصل ما يثبت أيضا عالمية الاسلام •

ان الاسلام ليس بحاجة الى تجديد ، انه جديد ومتطور

دائما ، انه بتأكيده على الفهم والتعقل وعلى التسامح ، قدير على التقدم الى الامام بالانسانية كما كان قديرا على ذلك من قبل وهو بتأكيده وجوب المعرفة جدير أن يواجه مشكلات العالم الحديث - وبهذا نجد الاسلام سيظل الى الأبد قوة دافعة للمتمدن والحضارة •

ونحن اذا نظرنا نظرة عميقة تنفذ الى ما تحت السطح ، نجد أن شيطان المادة هو الذى يقوم بدور الفساد • وكلتا الكتلتين الرئيسيتين فى العالم الآن من عباد المادة •

ولقد قال الشيخ جمال الدين الأفغانى من قبل : « ان النضال فى العالم الآن هو أساسا نضال بين الدين والمادة » • ونحن أتباع الاسلام نرحب بكل جهد يبذله المؤمنون بالله ، وبكل القيم الروحية فى كل دين • وان الماديين والالحاديين والذين ينكرون القيم الروحية ، انما يهددون سلام العالم ، والوجود الآمن المطمئن ، لبنى الانسان •

وهذه العناصر التى ألم بها المؤلف تؤكد حقا عالمية الاسلام وحاجة الناس جمعا اليه • وهذه الحاجة - وان لم يلتفت اليها المؤلف - قد تقود العالم الى أن يتجه الى الاسلام •

وهذا كما يؤكد عالميته يبعث فى النفس الأمل فى شيوعه وانتشاره ، فهو دين عالمى ، ويرجى له مستقبل زاهر ، وانتشار

الانسان والطبيعة :

تقدمت العلوم الطبيعية والبحوث الكونية الآن تقدما عظيما ولكن تقدمها على يد الأوروبيين يختلف فى نتائجها عن تقدمها على أيدي المسلمين فيما سبق •

ففى القرون السابقة نرى المسلمون بحوثهم فى الطبيعيات وقد منحوا أوروبا من هذه المعارف ما بنت به نهضتها الحديثة ونمتها ، وقصة هذا الموضوع متعددة الجوانب اذ هى لا تقف عند فرع واحد من العلوم ، ولا طريقة واحدة من البحث والتجارب ، ويكفى أن نتذكر من هذا الدين - دين أوروبا للعرب - أن العرب خلصوا الأرقام الحسابية من الطريقة الرومانية العتيقة المعقدة المضللة ، ومع ما لهذه الطريقة من فضل فى الرياضيات هى ليست أقوم ما أخذ الأوروبيون عن العرب • لقد تعلموا منهم الرياضيات ، والكيمياء ، والصيدلة ، والبحرية والفلك ، وتركيب الأدوية • • الخ ونقل العرب اليهم هيكل المعرفة ، وآلات التجارب التى نماها علماءهم ، وكونوا منها عناصر النهضة الأوروبية •

والآن أصبح الأمر على غير ما كان •

أصبح العرب الآن هم الذين يتعلمون التكنولوجيا والمهارة الفنية التى أخضعت الطبيعة خضوعا كبيرا ، ولكن العرب فيما بذلوا من مجهودات كبيرة لحماية العالم من التخريب الذى

صحب تطبيق هذه المستكشفات ، لا يزالون يمدون الغرب بمنح أكثر . ان مراعاة ما لحياة البشر من حرمة وتقدير . ووحدة النظرة التفاضلية الى المستقبل ، والرحمة بال مخلوقات عامة انما هي من جوهر المبادئ المسيحية والاسلامية جميعا . ولكن هذه النظرة مع الأسف - قد ذهبت مع تفرق الفكر الغربى ، واختلاف الحياة بين شعوبه .

لقد أصبح الانسان الآن نهابا لبيئته الطبيعية ، بدلا من أن يكون راعيا لها ، وبدلا من أن يرعى خلافته لله على الأرض . لقد امتص منها كل ما يريد ولم يدعها تنعم بالأمن والاطمئنان .

إذا لم يضع الانسان هذه الصلة اساسية فيما بينه وبين الكون في وضعها الحق - الذى يقره الدين ، فانه لا أمل في السلام ، ولا توقع لاستمرار الحياة

هناك أشخاص قليلون جدا يقبلون النظر الى الحقيقة الماثلة ويرون أنه لا يمكن أن يستقر السلام في مجتمع انساني طالما أن النظرة الى الطبيعة والبيئات العامة قائمة على العدوان والحروب ولكي يصل الانسان الى السلم مع الطبيعة ، لا بد أن يكون هناك سلام مع الحياة الروحية ، ولا بد أن تكون هناك مراعاة للحقيقة الانسانية العليا الخالدة ، التى هي في الواقع ينبوع للقيم الانسانية .

والشخص المسلم يرى أن تقدم العلم الحديث ، وتقدم

المستكشفات في هذا الكون لا يمس الايمان بوجود الله خالق هذا الكون ومودعه هذه الاسرار ، بل على العكس من ذلك يرى أن كل استكشاف يجد يكشف أكثر وأكثر عن عظمة هذا الكون وعن جلال خالقه وعظمته . سبحانه وتعالى .

ويوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة يمكن أن تشرح على أنها منبئات عن تقدم العلم الحديث ، كما أن به آيات تحت على التعلم والبحث في خفيات هذا الكون ، ولكن ما هو أكثر أهمية من كل ذلك - هو أن القرآن يبارك ويوصى بحسن استعمال هذه المستكشفات ، ويدرك هذه الحقيقة من يعمل في معمله مصاحبا القرآن الكريم ، اذ يشعر أن بجانبه سنادا يجعله أسمى من تلك الآلة التى يستعملها في ترتيب العناصر الكيميائية والصيدلية ، وكذلك يحس هذا الاحساس مدرس الطب في جامعة الأزهر الذى يؤيد الباحثين الطبيعيين .

وليكون أى من هذين ذا أثر فعال لا بد أن يرعى كمال العقيدة والايمان، وما توحى به من تقدير للخالق الأعلى، ومثل هؤلاء القوم يستطيع أن ينظر الى الماضى فيدرك أن الحضارة الاسلامية كانت تحمل المشعل لهداية الباحثين في العلوم الطبيعية الى قرون طويلة .

ولكى نعمل شيئا لعلاج الأزمة الروحية التى يواجهها انسان العصر الحديث ، لا بد من تغيير جذرى في الفكر الغربى ، فقد

تطورت الثورة العلمية والصناعية بعيدة عن جو المسيحية ، وما تدعو اليه من رحمة وبر بالانسان ، ولقد ذهبت الوصايا التي قررها الدعاة على يد جماعة من رجال الدين المتأخرين الذين أغضوا نهائيا عن علوم الطبيعة واعتبروا خلاص الانسان في اهماله كل ما خلق الله •

أما الاسلام فلا يغضى عن شيء في هذا الكون ، ويرى أن الحياة الروحية تسير الحياة الصناعية والزراعية ، وتصاحب العامل في معمل الطبيعة ، والمهندس في المصنع وحقل التجارب ، وفي سفينته تمخر عباب البحر ، وطائرتة تقطع أجواز الفضاء • والتأمل فيما خلق الله عبادة ، اذ هو ادراك لبديع صنعه ، وتقدير لعظمة الله وضعف الانسان • واستكشاف الانسان عنصرا مجهولا أو قوة خفية في هذا الكون مما يزيد ايمان المسلم ، ويثبت عقيدته في ربه أو لم يأمره القرآن أن ينظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ؟

وإذا كانت المسيحية وهي القائمة على الدعوة الروحية البحتة ، قد عجزت عن سد الفجوة بين الانسان الصناعى والحياة الروحية ، لأنها أمرت بالاغضاء عن المخلوقات الأخرى ، فان الاسلام كفيل بسد هذه الفجوة •

ولقد سئم العالم الآن الحروب وما تجره على البشرية من دمار وشقاء ومعاناة • ولعل الخلاص الوحيد له هو الرجوع الى

تعاليم الاسلام — فهو دين السلام وقد ورثت حروبه العالم مدنية راقية ، وحضارة مهذبة سامية •

صفات عامة :

في الملحق الذى ذيلت المؤلفه به هذا الباب وختمت به الكتاب أملت بصفات عامة عن حاضر العالم الاسلامى ولمحات عن مستقبله ورجعت في هذا كله الى الأستاذ عبد الخالق حسونة الذى كان اذ ذاك أمينا عاما لجامعة الدول العربية • وهو ثانى شخص يتولى هذا المنصب بعد الأستاذ عبد الرحمن عزام — وقد عرفت المؤلفه به تعريفا موجزا ، وذكرت أنه درس القرآن في قريته ، وحصل على شهادة الحقوق من جامعة كمبردج ، ثم حصل على دكتوراه في العلوم من جامعة هارفارد ، وربما دراسات في الادارة ، وهو بهذا الازدواج في ثقافته ، تمت لديه فكرة السياسة والاقتصاد وحسن التفاوض ، وقد قابلته المؤلفه في بيروت سنة ١٩٦٨ حيث كان يرأس مؤتمرا لجامعة الدول العربية هناك •

أما الأسئلة التى وجهتها اليه فلا تتصل مباشرة بمستقبل العالم الاسلامى ، ولكنها غير بعيدة عنه •

وأما الاجابة فكانت غاية في اللباقة والدقة • وكما تقول المؤلفه ان حياته القرآنية الأولى لم تفارقه •

ولسنا نعرض هنا كل الأسئلة التي وجهت اليه ولكننا نختار بعضها منها • وأيضا نختصر اجابته مع المحافظة على روحها •
كان السؤال الأول عن الأسس التي تقوم عليها وحدة العالم الاسلامي •

وحصرتها الاجابة في ثلاث نقاط :

(١) ان تعاليم الاسلام ترجع للناس جميعا - وليس المسلمين وحدهم - الى أصل واحد ، وهو آدم أبو البشر جميعا - وهم بهذا يعضون عن فوارق الجنس ، واللون ، والدم ، واللغة ، والقومية •

(٢) ان كل مسلم يشعر أنه عضو في الأمة الاسلامية ، وهذا الشعور يدفعه الى مزيد من التعاون وبذل الجهد لخير الآخرين ، وهذا باد في الحديث الشريف «تري المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا ائتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالحمى والسهر» •

(٣) أن الاسلام يعارض أى مبالغة أو تباه بالارض أو الجنس أو القبيلة وانه يعلم أن الأرض كلها وطن للانسان ، والناس جميعا عيال الله ، ولكن ما يستحق أن يعتز به الانسان انما هو التقوى والعمل الصالح لله رب العالمين ، وقد جاء هذا في بيت من الشعر يقول صاحبه :

أبى الاسلام لا أب لى سواه اذا فخروا بقيس أو تميم

وكذلك جاء في القرآن الكريم (قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين) (١)

وبعبارة أخرى ان الاسلام يخلص المسلم من قيود التعصب والزهو والغرور • وهذا يجمع المسلمين جميعا الى التصور الحقيقي للاسلام ، وهو الطاعة التامة لله ولرسوله •
ولهذا فان الوحدة التي تنتج عن الاسلام انما هي أسس طبيعية لوحدة ثقافية ، وتمهيد لوحدة ثقافية عامة •

وأما السؤال الثانى ، فكان مبنيا على السؤال السابق ، وهو كيف يستطيع العالم الاسلامى أن يسهم في مستقبل الثقافة ؟
وخلصة الاجابة ما يلى : -

لقد كانت الثقافة الاسلامية ذات المكانة العليا في العالم لمدة تربو على الألف من الأعوام، وقد نقلها العرب من الجزيرة العربية التي هي مهد الاسلام الى معظم أجزاء العالم المأهول في هذا الوقت وقد تلقاها عنهم الفرس ، والروم ، والهنود ، والمصريون وغيرهم من الأمم التي كانت قبل حضارة الاسلام قد أنشأت حضارات مادية ، ولكنهم استفادوا من مبادئ الاسلام التي

منها المساواة ، والعدالة والتآخي ، والتسامح ، والرحمة كما استفادوا من دعوته الى الاستزادة الدائمة من العلم وتشجيعه على الأعمال المفيدة بوجه عام . كما أن المسلمين من جانب آخر نقلوا فروعاً معينة من علوم الأمم التي غزوها .

كانت هذه المدنية المادية التي نمتها هذه الأمم — عالية جداً بالنسبة لما كان عليه العرب قبل الإسلام ، ولكن بمزج هذه الحضارات بالحضارة الروحية الإسلامية استطاع المسلمون أن ينشئوا دولة حديثة تقوم على هذا التوازن والمزيج من الروحية والمادية . وعمل الخلفاء من جانبهم على تشجيع الترجمة الى العربية ، فترجمت كتب تحوى أنواعاً شتى من العلوم والفنون وقدمت كلها الى الجامعات الإسلامية .

ولم يقف المسلمون عندما نقلوا من هذه العلوم والفنون ، بل أضافوا اليها اضافات واسعة نمتها ووسعت دوائر بحثها — ويقرر المؤرخون أنه لولا هذه الاضافات لكانت الفجوة واسعة بين الحضارة القديمة والحضارة الحديثة .

لقد قدم المسلمون ثقافتهم وحضارتهم الى العالم كله ، ذلك أن جامعاتهم كانت منتشرة في الشرق والغرب ، ونخص بالذكر جامعات أسبانيا ، تلك التي أمها طلاب العلم ومحبه ، الذين جاءوا من الدول الأوروبية ليرووا ظمأهم الى العلوم والمعارف

وما نقلوه من هذه الجامعات الى بلادهم كان هو المشعل الذي استضاء به رواد النهضة الأوروبية الحديثة .

وعندما جاءت فترة التدهور والانحطاط واستولى الأوروبيون على البلاد العربية ، كانت بذور الثقافة الإسلامية قد نمت وأثمرت ، واستفاد منها الأوروبيون في حقول الطب ، والهندسة والفلك ، والموسيقى ، والزراعة وغيرها ، ولكنهم في هذا الدور اتخذ الأوروبيون هذه العلوم وسائل لسيادتهم وتفوقهم على الشرقيين . ولم تكن معلوماتهم في هذه الميادين العديدة الا نتيجة تعرفهم على العلوم التجريبية التي يؤكد مؤرخو العلوم أن علماء العرب كانوا روادها الأول .

وربما لا يكون من المتضح البين أن يصنف المسلمون في الوقت الحاضر مدنية الى الغرب ، لأنه أرقى وأكثر تقدماً من الشرق في جانب الصناعات والعلوم ، ولكن يجب أن نتذكر أنها حضارة عالمية ، وأنها أسس اشتركت في وضعها جميع الأمم التي أسهمت في تنمية الحضارة ورفقيها ، ولكن روح هذه الحضارة وعنصرها الأساسي لم ينقل الى أوروبا الا بواسطة الحضارة الإسلامية .

هذه الحقائق تساعد في توضيح الاجابة على السؤال السابق

ليس هناك جدال في أن الحضارة الإسلامية التي سادت العالم أكثر من ألف عام ، قد قدمت نواة الحضارة المعاصرة للأوروبيين . ولكن هذه الأخيرة تبنت الجانب المادي وحده ، ثم

أعلنت أنها حضارة مستقلة منبثة عن الحضارة السابقة ، ثم تغالت في كبريائها لأنها استطاعت أن تخضع كثيرا من القوى الطبيعية بواسطة التكنولوجيا والعلوم الحديثة ، ثم استطاعت أن تسيطر على قوى هائلة في الأرض والجو ، ثم تمكنوا بها من غزو الفضاء وارتياح بعض الكواكب ، وتناست أن نواتها عربية ، وأنها لم تكن الا تنمية واستثمارا لما غرس العرب المسلمون •

وإذا قدر لهذه الحضارة أن تستولى على العناصر التي ميزت البقعة الاسلامية • فلا بد أن تنتشد السلام القائم على العدل ، ولا بد أن تنبذ الاستعمار والتوسع ، والتوسع العنصرى ووجود الطبقات الكادحة المقلّة ، كما تنتخى عن المادية وسيادة الآلة •

وأول شيء أضافه الاسلام ليعنى العالم المتحضر ، يكمن وراء عقيدته الاسلامية ، بما فيها من ايمان بسيادة الله وحده ، وبالرحمة ببنى الانسان ، وبالقيم الأخلاقية عامة •

والاضافة الثانية توجد الآن في الطريق الذى تحببه الشعوب الاسلامية وتقدره ، وهو ما تدعو اليه هيئة الأمم المتحدة ، وهو المناداة بحقوق الانسان •

والأمر الثالث هو سياسة الحياد الايجابى ، وعدم الانحياز لأى من الكتلتين الكبيرتين اللتين تتنازعان العالم الآن ، وتبنى

هذه السياسة يعكس الرغبة في بناء السلام ، ورعاية الحضارة من تدمير الحروب في هذا العصر الغامض •

ان المفكرين الاسلاميين المعاصرين ورجال العلوم الحديثة من المسلمين يعملون في الوقت الحاضر على اعادة الحضارة الاسلامية ، وعلى أن تستأنف دورها في دفع العالم المتحضر الى تقدير القيم الأخلاقية والانسانية • ومن الوسائل التى تتخذ لهذا الغرض أن تعرض الحضارة الاسلامية في ثوب جديد وأن تشرح بأسلوب مبتكر جذاب •

ونظرا لأن العالم الاسلامى يحتل مكانا جغرافيا وسطا بين الشرق والغرب ، فان ذلك يساعد كثيرا على تقريب الحضارات والمذاهب بعضها من بعض ، كما يمهد الطريق للتوفيق بينها واختيار الأفضل من كل •

وكان السؤال التالى : ماذا عسى أن يقوله الاسلام للعالم الطبيعى الذى لا يقر بوجود الاله — سبحانه وتعالى •

وكانت الاجابة أنه يوجد لدى الاسلام صور كثيرة من محاجة الملحدين ، وأكثرها يعلن في صورة علمية ، والاسلام يعتمد في محاجاته دائما على العلم والمنطق • وطبقا لتعاليم القرآن الكريم نجد أن العلوم ذات معنى واسع ومعتمدة دائما على الأسباب والمسببات وهو في الواقع أمر ثقافى ينطبق على الماديات

والمعنويات معا ، وبدون التصور الأخلاقي لا توجد معلومات ذات جدوى عن الذرات المادية ، أو القوانين الطبيعية أو النسب الرياضية •

وأول أمر جاء في القرآن الكريم كان أمرا بالقراءة ، ومن ثم كان أمرا بتحصيل العلوم والمعارف ، والدين والعلوم شئ متحد في الاسلام ، ذلك أن الاسلام يدعو لتعلم العلوم المادية والروحية على السواء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في القرآن الكريم أن يدعو الله تعالى أن يزيده علما ، يشير الى الآية : (وقل رب زدني علما) (١) •

كذلك جعل القرآن العلماء شهداء مع الله والملائكة • ف جاء فيه : (شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم) (٢) •

ولكى نقيم البرهان على وجود الله تعالى ، ونؤكد وحدانيته - سبحانه - اتخذ القرآن خوارق الطبيعة وسيلة لتحقيق وجوده سبحانه وعظمته • تماما كما يستخرج علماء الطبيعة قوانينها من تجاربهم - فالقرآن يجعل الكون كله معملا للتجارب العلمية التي ينتج عنها بوضوح وجود الخالق الواحد ، الأحد ، سبحانه لا شريك له •

الله واحد لأن نظام الخليقة يدل على أنها من عمل صانع

(١) سورة طه الآية ١١٤

(٢) سورة آل عمران الآية ١٨

مقتدر ، ذلك أن قوانين الطبيعة ليس فيها تضارب (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) (١)

ان انكار وجود الله تعالى هو الذى يحتاج الى أدلة وبراهين، أكثر من الايمان بوجوده سبحانه • انه من المستحيل أن نفهم أن الطبيعة ، وهى مصدر الحكمة والمعرفة - قد وجدت هكذا تلقائيا ومن غير موجد مسيطر عليها ، وهو الذى يسيطر على كواكبها ، ويلائم بين قوانينها العامة •

والعلماء الطبيعيون منهم من أنكر وجود الله ، لأنهم تحدثوا عن الله تعالى كأسطورة أو صور خرافية لا يقبلها العقل • أما القرآن فيعتمد فى حديثه عن الله تعالى على العقل وحده - وأدلته منتزعة من تصريفه هذا الكون • ومن خلال الأدلة العقلية وحدها ، يمكن أن نستدل على وجوده وكماله ، وأن نجد توكيدا لهذه الحقيقة •

هناك أشخاص استولى عليهم الضلال فى هذا العصر ، حتى حسبوا أنهم هم أنفسهم آلهة ورجعوا الى أنفسهم فى كل شئء ، ولم يدعوا لله شيئا •

هؤلاء القوم يبدون كأنما نسوا أن الانسان لم يخلق نفسه ، وأنه لم يكن له اختيار فى ميلاده ولا فى موته ، وأنه لا يستطيع أن يهرب من قبضة الله ولا يستطيع أن يصنع أى

(١) الانبياء الآية ٢٢ ، ولم تأت فى كلام الكاتب ولكننا اثبتناها .

شئ في عقلية البشرية • وأن الله تعالى قد أنشأ في هذا الكون آلات تعمل بمهارة فائقة ، لا يستطيع الصناعيون أن يعملوا مثلها • والمقياس الذى نضبط به تفكيرنا هو أن نتذكر أن الانسان لا يمكن أن يفر من العدالة •

وحتى لو توصل الانسان الى ما يصنع به كل شئ فان هناك سؤالاً أبدياً يلح على ذهنه « من الذى أوجدنى » ؟ •

من أنا ؟

ما أعظم هذا الكون ! -

من ترى أوجدته ؟

والى أى مدى سيظل ؟

سؤال :

ان الاسلام يأمر بالحرب المقدسة وهى الجهاد ، كما أنه يعد أيضاً بالسلام •

فلأى شئ يحارب الاسلام ؟ وضد أى شئ يحارب ؟

اجابة :

الاسلام يقصد بالجهاد تأكيد حرية العبادة ، ومنع الانشقاق الدينى وتأمين حياة المستضعفين • كل ذلك من خلال وصايا الله سبحانه وتعالى •

انه يهدف الى توصيل نداء الاسلام الى جميع الناس ، ولهم الحرية فى أن يتبعوه أو لا يتبعوه •

والذى يقف الاسلام ضده هو استعمال القوة لفرض ديانة معينة ، أو بذر الشقاق والتفرقة بين الناس ، ثم أى ضغط على الجماعات المستضعفة لانقاصها حقوقها •

وهذا مذكور فى آيات قرآنية كثيرة :

(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) (١) •

(وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا) (٢)

(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (٣)

(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا

فلا عدوان الا على الظالمين) (٤) •

وانه لو واضح من هذه الآيات أن الاسلام يأذن بالحروب فقط لحماية العقيدة ، ولوصول دعوة الله الى الناس بدون اكراه على قبولها •

وهذا يوضح أن الاسلام لم يفرض بحد السيف كما يدعى خصومه • وقد دخل الناس الاسلام بمحض رغبتهم لأن الحياة التى هيأها لهم كانت أفضل من الحياة التى كانوا بها من قبل •

(١) سورة الحج الآية ٣٩

(٢) سورة البقرة الآية ١٩٠

(٣) سورة البقرة الآية ١٩٤

(٤) سورة البقرة الآية ١٩٣

وقد غزا المسلمون الأقطار الأخرى لتبليغ دعوة الله الى الناس في كل مكان يمكن أن يبلغوها • والذين ظلوا على دينهم الأصلي لم يقهروا على اعتناق الاسلام ، ولا يزال الى الوقت الحاضر توجد أقليات بين الشعوب الاسلامية على دياناتها التي كانت قبل الاسلام - يهودية أو مسيحية ، وهم يمارسون عباداتهم تحت حماية الاسلام • والاسلام يندد بعقوبة أى شخص يتعرض للكتابين أو المعاهدين • ولو أن الاسلام لم يحم هذه الأقليات ما كان لها وجود حتى الآن بين المسلمين •

ولقد امتد الاسلام الى الصين وماليزيا وأندونيسيا والفلبين من غير أن يكون هناك أى حروب ، وكذلك انتشر بين بلاد افريقية كثيرة بواسطة الاقتناع وحده •

كيف كان تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الفرائق العربية؟

كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى للشخصية المتكاملة • ودراسة شخصيته شىء فائق جذاب ، وحتى من خلال الجوانب الانسانية : بساطته ، وعمقه ، وتواضعه ، وحبه للانسانية ، وتسامحه • كلها تبين أنه حقا يمثل فضائل الله التي وهبها لبنى الانسان •

ولهذا قال فيه القرآن : (وانك لعلى خلق عظيم) (١)

كما قال : (وكان فضل الله عليك عظيما) (٢)

لقد كان نموذجا يحتذى في طفولته ، ورجولته ، وفي كونه زوجا وأبا ، وابنا ، وتاجرا ، وقائدا ونبيا ، ومعلما ، ومشرعا ، وصديقا ، وحاكما ، ومحبا ، ورفيقا كريما •

كان العرب مقسمين الى عشائر وقبائل ، يحارب بعضها بعضا لأدنى سبب ، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم واجه هذا الوضع بأن ثبت الدعوة الالهية في عقول هؤلاء القوم وقلوبهم - وهذه الدعوة عرفتهم أن الله - تعالى - خلق الناس شعوبا ليتعارفوا ويتعاونوا ، وليس ليحارب بعضهم بعضا ، بل ليكونوا اخوانا في الأصل وفي العقيدة

لقد أراهم النبي أن الانتقام والعداوة والبغضاء انما هى صفات الكفار ، وليست صفات المسلمين ، ولهذا يجب أن تطرح جانبا ، وأن تتطهر قلوبهم منها نهائيا •

وليس من شك في أن رقة النبي صلى الله عليه وسلم وعواطفه الرحيمة وعقليته المتفتحة كانت أداة هيأها الله تعالى لتوحيد العرب المنقسمين •

(١) سورة القلم الآية ٤ (٢) سورة النساء الآية ١١٣

ولقد أهدى القرآن الى العرب هذه الوحدة ، لأنه أزال من قلوبهم نكرة الجاهلية ، التي كانوا عليها قبل بعثة الرسول اليهم . وكذلك خلق التعالي والتكبر الذى ورثوه عن آبائهم وأجدادهم السابقين . فاستحثهم الله تعالى أن يتواضعوا وألا يتعالى بعضهم على بعض . وبهذا بث في نفوسهم تبادل الاحترام ومراعاة الحقوق .

هل هداية الله للانسان شئء مجرب حقا ؟

لا شك في ذلك أصلا !

انه من الثابت المؤكد أن الله رحمن رحيم ، وهو سبحانه يريد الخير للمخلوقين - (وما كان الله ليضيع ايمانكم) (١)

(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (٢)

لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله أرحم بعباده من الأم بولدها » (٣) .

ان الله سبحانه وتعالى - هو الذى هدى الانسان خلال القرون الطويلة ، وعندما خالف الانسان الأول أمر ربه أنزله الى الأرض ، ولكن ظلت هدايته معه . وعند ما ارتكب الانسان

(١) سورة البقرة الآية ١٤٣

(٢) سورة العنكبوت الآية ٦٩

(٣) لم يذكر الكاتب مرجع الحديث ولم نحقق نصه .

الاثم (تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم) (١) .

(فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا) (٢)

وعندما بلغ الانسان حد النضج في ثقافته ، أهده الله آخر كتاب أنزله ، وهو النور الدائم ، والهداية الباقية . ذلك هو القرآن الكريم .

ومن هداية الله أيضا لعباده أنه منحهم العقل المفكر . وبه خلال قواعد العلوم ، تهدوا الى أسرار الطبيعة ، لقد جعل الله الطبيعة مذلة للانسان انه من المستحيل أن نعتقد أن الانسان قد ارتقى بفكره حتى غزا الفضاء وحطم الذرة بدون هداية الله تعالى وعونه .

ان المستكشفات الحالية والمستقبلية ، انما هي تأييد لمكانة الانسان فى هذا الكون ، وهذه قد شرحتها جميع الانبياء من قبل خلال الوحي الالهى .

والعلوم الحديثة تدل على مساعدة الله تعالى وهدايته للانسان فى حياته ، ولولا هذا العون الالهى ، لظلت الطبيعة سرا هكتما .

(١) سورة البقرة الآية ٣٧

(٢) سورة طه الايتان ١٢٣ ، ١٢٤

انه دين الله هو الذى هدى الانسان فى عصور الجاهلية •
 انه العلم الممنوح من الله للانسان • هو الذى أعان عقليته على
 التقاط ما توصل به انى النور والقوة •
 ولهذا فان العلم الحديث يجب أن يستحث الانسان أن يعبد
 الله مستعينا بالمنطق والتفكير ، بينما يستحثه الدين أن يعبد •
 بالروح والقلب • أه

* * *

هذه لمحات عابرة من كتاب تزيد صفحاته على المائتين •
 ولم نتعرض لما جاء فيه عن التصوف والفلسفة ، ولم
 نستقص كل أبوابه ، ولا كل باب تعرضنا له •
 وحسبنا مما عرضنا أننا أبرزنا جوانب دفاعية عن الاسلام •

وبعد

هذه عجالة عن بعض الكتب الاستشراقية ، تظهر اونين من
 جوانب التفكير الاستشراقى - وليس هذا أول عهدنا بما كتب
 المستشرقون ، كما أنه لن يكون آخر عهدنا بهم •

واذ قد تبينا أننا أمام فجر يتنفس بشيء من جودة البحث
 وجدة الدرس لتاريخ الاسلام ونصوصه ، فاننا نرجو أن يكون
 فجرا صادقا ، فان لم يكن ثم فجر فان علينا أن نضئ المشاعل
 التى تبدد هذا الظلام أمام أعين الأوروبيين •

ولعل فى حديثنا عن المستشرقين ما يدعو الى الحديث عن
 المبشرين ، فاذا كنا نحن المسلمين أسرفنا فى التهاون ازاء
 الدعوة لديننا ، والتعريف به ، وتوضيح حقائقه ، فان المبشرين
 قد أسرفوا فى النشاط لكيد الاسلام وطمس حقائقه ، ولفت الناس
 عنه ، أو تنفيرهم منه • والتبشير والاستشراق عملان متعاونان
 وكثيرا ما استعان المستعمرون بعمل أولئك وهؤلاء •

ولا ريب أن دحض الشبهات التى تثار من أى من الجماعتين
 نوع من الجهاد الذى يجب على كل قادر عليه أن يقوم به ، وان
 علينا أن نواجه القوم بكل ما نستطيع •

والحق وحده قوة يكفى اعلانها • ولكن القوم تعاونوا وهم

على باطل ، وتخاذلنا ونحن على حق • وقد أصبحت ميادين
الجهاد الآن كثيرة ، وأسلحة العدو متنوعة ، وثورات الهجوم
عديدة مفتحة ، ولكن يكفى لهذا كله أن نصدع بصوت الحق ،
ونرجع الى القرآن الكريم وسنة رسول الله •

ونسأل الله تعالى أن يهدينا ، ويقوى عزائمنا ، ويتقبل
ما نعمله بقبول حسن منه ، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل •

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمى خاتم الأنبياء
 والمرسلين ، وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين

انتهى بالقاهرة فى ذى الحجة سنة ١٣٩٧ هـ
ديسمبر سنة ١٩٧٧ م

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٣	فاتحة الكتاب
٥	المقدمة
١٦	تقديم
٢٥	علاقة المسلمين بالغرب
٣١	موقفنا ازاء هذا التحامل
٣٣	صلة الاسلام بالكتابين
٣٨	آراء درمنجم
٤٩	صلة القرآن باليهودية والمسيحية
٦٥	ما أخذ محمد من اليهودية والنصرانية
٧٠	البعث والجزاء
٧٤	النعيم المعنوى
٨٦	الوصايا العشر
٩٤	نظرية « جريمة »

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٩٤	الاسلام ذو رسالة عالمية	٩٦	خاتمة
١٩٥	الاسلام يقوم على غرضين أساسيين	٩٧	العقل المسلم
١٩٧	الانسان والطبيعة	٩٨	تساريس وادى
٢٠١	صفات عامة	١٠٠	منهج الكتاب
٢١٧	وبعد	١١٢	الطريق
٢١٩	الفهرس	١٢٧	الحقوق والواجبات
		١٢٨	الحرية والاخاء والمساواة
		١٣٠	نظام الأقليات فى الاسلام
		١٣١	سلطان الدولة ومسئولياتها
		١٣٩	الجهاد
		١٥٤	الاسلام فى بريطانيا
		١٧١	عقبات فى طريق الاسلام
		١٧٩	الاسلام فى الدول الأوروبية الأخرى
		١٨٨	الاسلام فى يوغوسلافيا
		١٩٢	مستقبل الاسلام