

الاستدراء في نظر المستشرقين

للدكتور محمد غلاب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

تصدى كثير من الباحثين الأوربيين للإسلام بالبسط والشرح والتحليل والتوجيه والاستنباط ، ولكن عددا غير يسير من أولئك الباحثين قد أذعنوا - إمامة النعم - فافتادتهم أهواء التحيز إلى طرق ملتوية مليئة بالاشراك ، يريد بعدد من العدالة والنزاهة بقدر ما يمكن أولئك العلماء في الخضوع اغاياتهم الخاصة وبنافهم الفردية .

ولقد أضلت المطامع الخائلة هذا الفريق من **التفنيين** فجعلوا يتحاملون على الإسلام دون ذنب اقترفه أو جناية جناها ، وأخذوا يتصيدون - للكيد له والخط من شأنه - توافه الأمور التي قد تبدو على ظواهرها للوهلة الأولى أنها هنات ، ولكن التعمق في جميع مناحيها لا يلبث أن يمحو من النفوس ذلك الوهم السطحي السريع .

وأكثر من ذلك أن أولئك القوم ينقمون أحيانا على هذا الدين ما يثبت العقل السليم والمنطق القويم والمقياس الاجتماعي الصحيح أنه مبعث الإنسانية ومصدر سعادتها ، أو أنه هو المنقذ الوحيد لها من همتها .

ولا جرم أن هذه الشذمة من الباحثين قد طبعت في هذا العصر بطابع الاستيئانة والإهمال من جميع الذين يحترمون حكم العقل ويوقنون بأن النزاهة هي أولى بالإجلال وأدنى إلى الخلود .

وهناك فريق آخر من العلماء قد عرضوا للإسلام تحديق بهم النزاهة ، ويخف بهم نبل القصد ، ويحدوهم الأمل في الوصول إلى كشف بعض الحقائق المجهولة لدى بنياتهم ؛ ولكنهم انزلقوا إلى حضيض المفوات ، وهووا في سحيق الكيبوات رغم نقاء نياتهم ، وسمو غاياتهم . وسر ذلك الإخفاق إما أن يكون هو الجهل بروح اللغة والقصور عن إدراك مراميها ، وإما الاعتماد على مصادر زائفة مليئة بالباطيل

والأضاليل كما المعنا إلى ذلك مرارا .

وأياما كان ، فإن هذا الباحث الذى سنبداً اليوم هنا ببسط آرائه عن الإسلام ، وتناقشها على ضوء المنطق حيناً ، وتحاكم وإياه فيها إلى التاريخ حيناً آخر ، والذى يدعى ديفس سوراً الأستاذ فى جامعة لندن ، وهو عالم من أفراد الفريق الأخير الذى ثبت لدينا حسن نيته بهيئة قاطعة ، بعد أن درسنا منتجاته ، وتعقبنا آراءه وأفكاره ، فالفينا أنه ينظر إلى الاسلام بنفس العين التى ينظر بها إلى المسيحية والاسرائيلية ، وأنه يستعمل فى حديثه عن القرآن نفس العبارات والصيغ التى يتحدث بها عن الانجيل والتوراة .

وقصارى القول فى هذا الشأن أنه إذا حاد عن محجة الصواب فيما يتعلق بالدين الحنيف ، فإن ذلك يكون من جانبه خطأ لا خبثاً ، وجهلاً لا شراً .

والآن إليك كيف ينظر إلى الاسلام فى كتابه « تاريخ الأديان »

الذى نشر فى سنة ١٩٣٣ ، ولكن قبل أن نعرض لبسط آراء هذا العالم ينبغى أن نقرر مبدئياً أنه يجب على كل باحث قبل أن يخوض فى شرح مذهب من المذاهب أو فى تحليل آراء عالم من العلماء ، أن يتبين قبل كل شيء المبادئ التى يؤسس عليها ذلك العالم دعائم مذهبه ليسير فى توجيهاته وأحكامه على ضوء المعرفة الصحيحة لما هو بصدد من آراء وأفكار .

ونحن إذا سائرنا هذا الناموس العلى - ولا بد لنا من مسابرة - فإنه يتحتم علينا أن نسجل هنا أن هذا الباحث يصدر فى آرائه عن مبدئين أساسيين : أولهما أن تاريخ الأديان هو تاريخ نمو تينك الرغبتين البشريتين المتأصلتين فى نفوس أفراد الجنس جميعه ، وهما الحاجة إلى وجود إله ، والحاجة إلى الحياة بعد الموت الدنيوى ؛ وثانى هذين المبدئين : هو أننا الآن فى عصر عالى لا يستطيع الناس فيه أن يقبلوا من دين الاله إلا ما تقدم إليهم التجربة والملاحظة الأدلة على صحته .

ونحن إذا قبلنا المبدأ الأول على أنه لازم ركزته الحكمة الالهية فى النفوس البشرية لتعدها للتأليه إعداداً فطرياً كى يفوق فى مناته جميع الاعدادات الاجتماعية ، لأن

العارض لا يرقى في الكمال إلى درجة المتأصل ، فإن الذي لا ريب فيه هو أننا لا نستطيع قبول المبدأ الثاني الذي صدر عنه هذا الباحث في تفكيره ، لأنه ، فيما نرى ، خاطيء من أساسه ، إذ أنه يرمى إلى هدف خطير ، وهو إحلال ما يدعو به العقل العلمي التجريبي محل العقل الانساني في ذاته ، أو العقل من حيث هو . ولا ريب أن هذا الرأي - فضلا عن أنه فحش سطحي - هو إقرار لطغيان العلم التجريبي على كل ما عداه من جوانب الحياة الفكرية والروحية ، وفي هذا من الخطأ ما لا يخفى على ذى لب حصيف ، إذ كيف يمكن من لديه مسكة من العقل ، ذلك الدور الهائل الذي قام به الفكر البشري في إنشاء هذه الآلاف من السنين التي انساخت من عمر الزمن قبل أن يرى العلم التجريبي نور الوجود .

أما الرأي المعتدل في هذا الشأن ، فهو أنه إذا كان العلم التجريبي قد استولى على بعض جوانب العقل الانساني فإن الذي لامشاحة فيه بحال هو أنه لم يستوعب كل جوانبه ، فضلا عن أنه يحو كيانه الذاتي الأول ويستبدله بكيان جديد يدعى بالعقل العلمي الذي لا يتلقى شيئا آتيا عن أى طريق آخر غير طريق الملاحظة والتجربة . وإنما الحق في هذه النظرية هو أن الجانب العلمي من جوانب العقل البشري الذاتي هو الماسكة تنشأ فيه وتنمو كغيرها من الماسكات ، لأنه كما أن الوجود المطلق أعظم كثيرا من الوجود المحدود الذي يدركه العلم التجريبي ، كذلك العقل المطلق أعظم من الماسكة الخاصة بإدراك نتائج الملاحظة والتجربة .

ومهما يكن من شيء فإن الذي يبدو لنا جليا من روح هذا الباحث ، أنه واقفي النزعة ، تجريبي التفكير ، وتلك وجهة نظر تختلف في أسسها ومراميها مع مبادئ جميع الديانات التي تقر أن الاله لا يناله الحس بحال من الأحوال ، وأنه مع ذلك أثبت الموجودات . وهذا يكفي لأن نعتبره عالما أجنبيا محايذا لا يروقه من الأديان إلا ما تشتمل عليه من مبادئ خلقية نافعة ، أو قواعد اجتماعية مفيدة للإنسانية . وإذا كان الاسلام أكثر اشتمالا على هذه المبادئ القوية ، وتلك الأسس المتينة . فقد كان من الطبيعي أن يظهر

لدى هذا النوع من العلماء بأعلى الدرجات ، إلا في حالة الخطأ التي تحيد بهم عن الصراط المستقيم .

ومن آيات رجحان كفة الاسلام في نظر أولئك العلماء المخابدين الذين لا يلتفتون إلا إلى الجوانب الخلقية والإيمانية من الدين ، أن هذا الباحث يبدأ حديثه عن الاسلام بقوله : « إن محمدا يكاد يكون هو الوحيد الذي نعرفه عن طريق التاريخ من بين عظماء مؤسسي الأديان ، إذ أن الخرافات لم تستطع أن تخفيه . . . وإن دين مواطنيه إبان ظهوره كان قد هوى إلى أدنى الدرجات ، أو قل إنه كان لمينا من بقايا عقائد بدائية قد تنفكت عندما ارتقت الحياة الاجتماعية في الأمم التي كانت تدين بها ولم يبق فيها راكدا سوى الدين . ولا غرو فقد كان العرب يعبدون الجن والأرواح التي تقطن الاحجار إلى جانب عدد من آلهة القبائل المختلفة . ولقد محا الاسلام هذا كله ولم يبق منه سوى الحجر الأسود ، فقد ظل في موطن القداسة الجوهريّة ، إذ وضعه محمد تحت حماية الخليل إبراهيم . ومن الممكن أن تكون هذه سياسة قصد بها التوفيق كما يمكن أن يكون ذلك ناشئا من احترام شخصي . . . »

ونحن نرى أن هذا الباحث قد بدأ حديثه في اعتدال واستقامة حينما كان الطريق أمامه واضحا معبدا ، ولكنه عندما وصل إلى الحجر الأسود كان الأفق قد تلبد بقاتم السحب ، فساد الظلام ، وسرعان ما ضل صاحبنا الطريق فلم يستطع السير إلى الأمام ، ولا الرجوع إلى الخلف ، فوقف حائر اللب ، خائر القوى يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، ويسم نفسه لتقروض ولا وهام ، ويرسل عليه باحثا عن الممكن تارة ، وعن المحتمل تارة أخرى ، ولكن عنده في ذلك واضح ، وهو أن الحجر الأسود كاد في كثير من المواقف - يكون سببا في تبليبل عقول بعض المسلمين ، وتزلزل عقائدهم لولا أن فوضوا الأمر في شأنه إلى فاطر السماوات والأرض ، معلنين أنه حجر لا ينفع ولا يضر ، وأنه من السمعيات التي وجب علينا تنفيذها ، وعزبت عن عقولنا حكمها . ولا شك أن في هذا عنرا ٧ جني كإحسان .

أما الإجابة لمطالبة علي هذا الاعتراض فهي أن السكال هو أول مستلزمات

الالوهية ، وأن الكامل لا يتصل بالناقص اتصال رضى ووحى وإلهام واختيار للرسالة ، وهذا يستلزم صدق الرسول وبما أن هذا الرسول الصادق هو الذى أمر بتنفيذ هذا المظهر لأمر ما ، وإخفاء حكمته لأمر ما كذلك ، وبما أن هذا الأمر يمكن أن يؤول بكل شيء ماعدا الوثنية التى دارت بخلاف ذلك المستشرق وأمثاله فإننا نستطيع أن نعلن أنه قد يكون هو ما قاله المفسرون . ولا نريد أن نعيده هنا ، وقد يكون شيئاً آخر رمزياً يرمى إلى غاية عالية خفيت على المحجوبين واتضحت أمام الملمهين ، وللحديث بقية .

الإمام القشيري يصف الصوفية

« لقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم وجعل قلوبهم معادن أسرارهم واختصهم من بين الأمة بطوالع أنوارهم فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الخلق بالحق . صفاهم من كدورات البشرية ورقاهم إلى مجال المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية ، وندبهم للقيام بأداب العبودية ، وأشهدهم مجارى أحكام الربوبية فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف ، وتحققوا بماله سبحانه من التقلب والنصرىف ثم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق الاقتدار ، ونعت الانكسار ، ولم يتكروا على ما حصل منهم من الأعمال ، وأعلى صفاتهم من الأحوال علماً منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار ما يشاء من العبيد .

« ثوابه فضل . وعذابه حكم بعزل . وأمره قضاء فصل .