

الباب الأول

الطلاب الأيديولوجي للمجتمع الصناعي المعاصر وأثره على المجتمع الإسلامي

- علمانية والحاد .
- المجتمع الإسلامي والغزو الأوروبي
- صراع الأيديولوجيات ومستقبل
الاسلام .

berikandl.com

الفصل الأول

علمانية وإحسان

الطابع الأيديولوجي .. هو ذلك الطابع الفكري والعقيدى الذى تكون ، ليكون بديلا عن الطابع المسيحى فى المجتمع الأوروبى . ثم ليكون بديلا بعد ذلك عن الطابع الدينى عامة فى المجتمعات الانسانية الأخرى ، التى لها عقيدة وإيمان بالله .. جاء بها الوحي السماوى .

والمجتمع المعاصر هو امتداد للمجتمع الأوروبى الحديث ، الذى نشأ ثم تبلور بعد قيام الثورة الفرنسية ١٧٨٩ م .. على أثر الاصطدام الدموى ، والفكرى مع مجتمع الكنيسة الكاثوليكية فى القرون الوسطى . وهو المجتمع الذى كان يحكم باسم الله فى الأرض ، ويمنح فيه (البابا) الاعتقاد بالعصمة فيما يقول ، والاذعان والطاعة لما يأمر به ، وقوله الفصل . وهذا القول يكون جزءا فى التقاليد المسيحية (Traditions) التى لها اعتبار الكتاب المقدس ، ومتممة له . والبابا فى هذا المجتمع أيضا .. صاحب الغفران ، وصاحب الجزاء باللعن ، نيابة عن الله فى السماء (١) ..

(١) وقد نزلت الشيعة الاثنا عشرية هذا المنزاع فهم يدعون العصمة لأمير المؤمنين على بن أبى طالب وأحد عشر رجلا من سلالته ، وإن لم يدعها على نفسه ، أو أحد من بنيه له ولهم .

كما ترى هذه الطائفة أن هؤلاء الاثنى عشر اماما من أئمتهم مصدر تشريع ، على خلاف ما كان يؤمن به هؤلاء الصالحون رحيمهم الله .

الطابع العلماني :

والمجتمع الأوروبي الحديث الذي قام كنتيجة للنهضة الأوروبية ، والنهضة على حكم الكنيسة ، وعلى أثر الثورة الفرنسية . . لم يكن من الطبيعي مجتمعا مؤيدا لاتجاه الكنيسة ، ولا محتضنا للقيم التي تدعو إليها ، فضلا عن أن يحتفظ بالأسلوب الذي انتهجته في الحكم طوال القرون التي ساد حكمها فيها .

... وإنما كان مجتمعا جديدا قام على انقراض مجتمع تداعى للسقوط والانهيار ، ومعارضاً لما كان فيه من اتجاه ، وعلى نقض ما كان يدعو إليه ويقدره من قيم .

قام المجتمع الحديث منذ نهاية القرن الثامن عشر اذن ليرفض دعوى الكنيسة صراحة . كما رفض حكمها وثار عليها قبل ذلك .

ودعوة الكنيسة هي دعوة الى الله في السماء ، والى دينه على الأرض . . هي دعوة الايمان بدنيا وآخرة ، وبوجود قائم مؤقت ، وآخر مرتقب دائم .

ومعنى ان يرفض المجتمع الحديث دعوة الكنيسة . . هو ان يشك على الأقل في وجود الله ، كما يشك في وجود الآخرة ، وأن يرتكز ايمانه على الأقل في وجود نفسه وبوجود الأرض التي يعيش فوقها ، ان ترك قضية الايمان بالله والسماء واليوم الآخر جانبا . . الى حين يستطيع أن يناقش فيها ، ويعلن ازاءها الرأي في غير خشية من سوط العذاب ، أو صوت النكير . . الذي كانت ترفعه الكنيسة ، ويستجيب له اتباعها المؤمنون بها .

ولأن المجتمع الحديث يوم قام . . اقتصر ايمانه على وجود نفسه وابتدأ يفكر في أن يستقل عن أية وصاية غريبة على منطقته ، وفي أن يخطط بذاته سلوك حياة أفراد الشخصية ، وفي علاقتهم بعضهم مع بعض . وهنا كانت معايير في الأخلاق ، وقوانينه في المجتمع نفسه ، ونظام حكمه في الدولة . . صادرة من ايمان بالانسان وحده ، دون ايمان بوجود آخر قبله ، أو بعده .

.. لأن كذلك يوم أن قام ، قصر ايمانه على وجود الأرض التي يعيش فوقها وابتدأ يطرح تفكير ما بعد الطبيعة وما هنالك — من وجهة نظر الدين — من جنة ونار ، وآخرة ، وما يسبق دخولها : من بعث ونشور ، وما يتبع هذا البعث من حياة أبدية خالدة .

... ومن أجل ذلك . . عرف اتجاه المجتمع الأوروبي الحديث بالاتجاه الأرضي ، أو الدنيوي ، أو الزماني ، في مقابل اتجاه السماء أو الاتجاه الآخرة ، أو الاتجاه الأبدى الخالد . . الذي كانت تدعو إليه الكنيسة ، والذي كان سلطانها يقوم على الايمان به من أفراد المجتمعات .

وعرف هذا الاتجاه الأرضى فى محيط المجتمعات الإسلامية ، بعد المخالطة الفكرية بين الغرب والشرق : باسم الاتجاه العلمانى . ولعله منسوبا على غير قياس الى « العالم » وهذا الاسم ترجمة للكلمة اللاتينية (Saec (u) Larism) ، التى تعرف فى الإنجليزية باسم (Secular) كوصف وباسم (Secularism) كاتجاه ومذهب .

وصحب كلمة « العلمانية » فى محيط المجتمعات الإسلامية الشرقية كذلك . . معنى الابتعاد عن الدين فى التوجيه ، وفى التربية ، وفى التشريع ، وفى نظام الحكم . وأصبح اذا أطلق هذا المصطلح ، فهم منه ذلك الاتجاه الانسانى المستقل عن السلطة الدينية ، وعن اتباع رجال الدين (المسلمين) .

وأول المجتمعات الإسلامية المعاصرة التى أعلنت فى دستورها مبدأ العلمانية كان المجتمع التركى على عهد أتاتورك ، يوم الغى الخلافة الإسلامية فى اعلان الدستور فى ابريل ١٩٢٤ ، وجعل المسلمين مثل غيرهم خاضعين لقانون مدنى واحد . ثم سن القوانين الجديدة : فأخذ القانون المدنى من سويسرا ، والقانون الجنائى من ايطاليا ، والقانون التجارى من المانيا ، وقانون المرافعات من سويسرا والمانيا ، وأدخل فيها كلها بعض الأحكام الواردة فى القوانين التركية ، والغى وزارة الأوقاف .

وبقيام المجتمع الحديث بعد الثورة الفرنسية لازمه مع ذلك : وجود صراع بين الكنيسة من جانب وقيادة المجتمع نفسه التى تبلورت فى شكل الدولة من جانب آخر . وأصبح هناك فى المجتمع الأوروبى ازدواج فى القيادة ، وفى التوجيه ، وصراع بين القيادتين العلمانية أو الزمنية . . والروحانية أو الكنيسة . ودخل هذا الصراع مجال الطاعة والتبعية للأفراد ، كما نفذ الى دائرة التفكير والفلسفة ، وربما كان عنفه أو تجسده فى هذه الدائرة الأخيرة أوضح وأقوى منه فى أية دائرة أخرى ، أو فى أى مجال آخر من مجالات الحياة الانسانية .

وتناول الفكر الفلسفى قضية : « الدين والدولة » بين تأييد لضرورة الدين ، وانكار لهذه الضرورة . . . بين قيمة المبادئ الدينية فى توجيه الانسان وعدم وجود قيمة لها ، أو عدم ضرورة وجودها فى هذا التوجيه . وكان لأبد لفوع التفكير الفلسفى الذى اتجه الى تأييد الدين أن ينزل الى مجال الدفاع عنه ، ورد الشبهات والتهم والقصور التى توجه اليه .

وفى مجال الدفاع عنه كان ينزلق الأمر أحيانا الى المواعة بين قضايا الدين ومبادئه من جانب ، والاتجاه الفكرى السائد من جانب آخر ، على نحو

ما يربينا « ديالكت » هيجل (١) وفلسفته ذات النزعة الموحددة ، من تغليب الطابع الطبيعي في البحث — وهو الطابع السائد اذ ذاك — على خواص البحث الميتافيزيقي ، أساس الدين والايمان بالله . ونتيجة لذلك جعل الله هو الطبيعة ، وبرهن على أن وجود الله ، السابق على وجود الطبيعة . . لا يخرج عن كونه وجود « فكرة » . وعندما تحققت الفكرة كانت الطبيعة المشاهدة . . هي الحقيقة الالهية في واقعها وتحققها .

وشابه بذلك منطق أرسطو في الصلة بين « الكلى » و « الجزئى » أو بين « العام » و « الخاص » . . وهي صلة المفهوم في الذهن والتصور ، طالما صدق في الواقع والشاهد . . أى أن وجود الكلى هو وجود ذهنى فقط . أما وجوده الخارجى أو الشخصى فهو وجود الجزئى والمشخص ، ولذا ليس له وجود شخصى مستقل .

وبانزال هيجل « ما بعد الطبيعة » في الدين . . الى « الطبيعة » في البحث العلمى آنذاك ، جر في ملامعته الفلسفية « السماء » الى « الأرض » . . والحق وجود الله الذى لا يدرك بالبصر . . بوجود المشاهد المحسوس في الطبيعة .

الطابع الاحادى :

وفي مجال انكار قيمة الدين في توجيه الانسان . . تجاوز بعض الاتجاهات الفلسفية دائرة القيمة الذاتية للدين الى ربطه بالخرافة وجعله انتاجا للوهم والخيال الانسانى ، تحت تأثير الصدمة ، أو تحت الوقوع لحالات نفسية معينة . وبذلك لا يحتمل الدين اختبارات العلم ، ولا يقف أمام كشفه ! .

والاعتماد على الدين اذن في التوجيه . . هو اعتماد على الخرافة والوهم ، وفي الوقت نفسه ، الايمان به صد عن العلم وعن تقبل نتائجه ، مما يصعب على الانسان معيشته وحياته ! . .

وانتقل الصراع الفكرى بذلك الى قضية : « العلم والدين » . . بعد قضية « الدين والدولة » . وكل قضية من هاتين القضيتين تشير الى عهد معين من عهود البشرية والتطور في المجتمع الأوروبى ، بعد أن يشير معا الى تحول الانسان عن الايمان التقليدى — وهو الايمان بالله الى ايمان جديد ، وعن دين الكنيسة الى دين الانسان . .

(١) . هو جورج فيلهلم هيجل (George Wilhelm Friedrich Hegel)
١٧٧٠ — ١٨٣١ .

فتضية الدين والدولة تشير الى بدء الخروج عن سلطة الكنيسة ، وتحدى هذه السلطة في الطاعة والتبعية ، والانتقاض عليها . . طلبا لسيادة الانسان على نفسه . والوعاء الزمني لذلك هو عصور النهضة الأوروبية التي امتدت من القرن الرابع عشر الميلادي الى القرن السادس عشر منه .

وقام مارتن لوثر في هذه الفترة (١٤٨٣ - ١٥٤٦) بحركة الإصلاح الديني ، دفاعا عن المسيحية كدين سماوي ، في مواجهة الشكوك ، والانتقاضات ، والحملات التي كانت توجه الى الكنيسة الكاثوليكية ، باعتبارها مجسدة لروح الله . وممثلة لحكومته على الأرض !

ونشأت بسبب دفاع « لوثر » عن المسيحية ، عن طريق شروحه للمبادئ المسيحية ، وفصله بين التقاليد ونص الكتاب المقدس في الاعتبار ووجوب التبعية والطاعة . . خصومة مذهبية بين اتجاهه الذي عرف فيما بعد : بالبروتستنتية . . والكثلكة . .

ثم تحولت الفجوة بينهما الى عقيدة دينية في المسيحية ، تمثل كل واحدة منهما كنيسة خاصة بها . فبينما تمثل الكنيسة « الانجيلية » - نسبة الى الانجيل ، واعتباره وحده دون التقاليد - الاتجاه البروتستنتي ، اذا بالكنيسة الكاثوليكية لا تزال ممثلة للاتجاه المسيحي في روما ، قبل قيام مارتن لوثر باصلاحه الديني .

ويشبه الوضع بينهما . . ما بين اتجاه ابن تيمية واتجاه الشيعة الاثنا عشرية في تصوير الاسلام ومبادئه . فالشيعة الاثنا عشرية : اذ يؤمنون بعصمة الامام ، ويجعل أفعاله في الحجة جزءا متما للقرآن ، وبالوسيلة التي تقرب . . . وتبعد . . وتحدد ، مصائر الأفراد . . ينكر ابن تيمية عليها هذا انغلو في تقدير الانسان ، وفي رفع مستواه الى مستوى الالهوية .

ويكاد يكون ما أنكره لوثر على الكثلكة . . هو نفس ما أنكره ابن تيمية على غلاة الشيعة ، وكذلك ما أدخله من « حرية » في شرح الكتاب المقدس ، وفي شرح تعاليمه ، يشبه ما صنعه ابن تيمية من اقرار وضع « الاجتهاد » . . في استنباط الأحكام . . . وتفسير القرآن الكريم .

وقد أفضت جهود عصر النهضة الأوروبية الى تكوين جيل من المفكرين الأوروبيين ، مهد الى نشأة القضية الثانية في التفكير الغربي ، وهي قضية : العلم والدين ، أو قضية العلم والايان .

وكان أبرز هؤلاء المفكرين :

بيكون (١) ، وكامبانيلا (٢) ، وهوبز (٣) ، وديكارت (٤) من الفلاسفة
الانجليز والايطاليين والفرنسيين .

فأكد هؤلاء في تفكيرهم الفلسفي أهمية الجانب الانساني ، والطبيعي . .
في مواجهته الجانب الميتافيزيقي ، وأثاروا التشكك في القيمة العلمية لهذا
الجانب الأخير ، ثم نادوا أخيرا بطرحه جانبا في الاعتبار .

ثم جاء القرنان : الثامن عشر ، والتاسع عشر بعد ذلك ، وشحن التفكير
الفلسفي فيها بتمجيد الانسان لقيمه الانسانية في الابداع والابتكار ،
وبأحقيته في الاستقلال استقلالاً تاماً ، في تحديد مصير الانسان ، وتحديد نهجه
وسلوكة في الحياة ، وتحديد نظام حكمه . . . وغير ذلك مما تفرضه الحياة
نفسها على الانسان ، في حل مشاكله ، أو في تفسير الأحداث التي يواجهها .

وصحب تمجيد الانسان للانسان في التفكير الفلسفي في القرنين
الثامن عشر والتاسع عشر . . تمجيده لبحوثه التي استتقل فيها بتجاربه
واختبراته ، وبملاحظاته ، ومنطقه . واعتبرت نتائج هذه البحوث علماً
ويقينا . . يقابلها ما يصنعه الخيال والوهم . وهنا برزت قضية العلم والدين :
أحدهما يمثل اليقين . . والآخر يمثل الوهم . وانتقل الانسان من عبادته
لنفسه على عهد العلمانية . . الى عبادة العلم ، أو أشرك العلم مع نفسه . .
فيما يتجه اليه من عبادة واحترام .

كما لازم هذه العبادة الجديدة . . الكفر بدين الكنيسة ، ودين الله في
أى مجتمع انساني . وهنا ظهر عهد الالحاد الأيديولوجي في المجتمع الأوروبي
بعد عهد العلمانية .

وفي مقدمة الفلاسفة الذين مهدوا للالحاد الأيديولوجي أو صاغوه صياغة
فلسفية :

(١) هو فرنسيس بيكون (Francis Bacon) (١٥٦١—١٦٢٦)

(٢) هو توماس كامبانيلا (Thomas Campanella) (١٥٦٨—١٦٣٩)

(٣) هو توماس هوبز (Thomas Hobbes) (١٥٨٨—١٦٧٩)

(٤) هو رينيه ديكارت (Renie Descartes) (١٥٩٦—١٦٥٠)

بيركلى (١) ، ومونتسكى (٢) ، وهيوم (٣) ، وكانت (٤) ، وهكسلى (٥) ،
 ريجل (٦) ، وكومت (٧) ، وغرباخ (٨) ، وداروين (٩) ، وميل (١٠) ، وماركس (١١)
 من الفلاسفة الانجليز ، والالمان ، والفرنسيين .

واذن : وجد طابعان للمجتمع الأوروبى منذ النهضة الأوروبية ، وسقوط
 مجتمع الكنيسة فى القرون الوسطى :
 الطابع الأول . . . هو الطابع العلمانى .
 والطابع الآخر هو الطابع الالحادى .

وكلا الطابعان يميلان بالمجتمع الانسانى الى البعد عن الدين فى التوجيهِ .
 الا أن الأول منهما : ان عادى الكنيسة فهو لا يطالب بعدم التدين بالمسيحية
 فى المجتمع ، بينما الثانى يمنع فى معاداته للكنيسة التدين بالمسيحية ويطالب
 بانكفر بها . . . كما يمنع التدين بأى دين آخر ، عدا ما اختاره هو من عقيدة
 وايمان . . . عقيدة الايمان بالماركسية .

. . . الطابع العلمانى يفصل بين سلطة الدولة وحدود هذه السلطة ،
 وسلطة الكنيسة ومدى هذه السلطة ، قصدا الى عدم الاحتكاك بين
 السلطتين :

فللدولة « الحرية » : فى التفكير ، وفى السياسة ونظام الحكم ، وفى
 الاقتصاد وتنمية رؤوس الأموال ، وللكنيسة : القوامة فى صلة الفرد بالله . .
 بحيث لا تتجاوز هذه الصلة دائرة الفرد الى فرد آخر معه فى مجتمعه .

والشعار الذى تردده « القوميات » : (الدين للديان ، والوطن للجميع)
 يعبر عن مدى الفصل بين الدولة والكنيسة . . . ومدى استقلال كل منهما

-
(1752-1685)	(George Berkely)	هو جورج بيركلى
(1755-1689)	(Montesqieu)	هو مونتسكى
(1776-1711)	(David Hume)	هو دافيد هيوم
(1704-1724)	(Imenwel Kant)	هو ايمانويل كانت
		هو توماس هنرى هكسلى
(1859-1825)	(Thomas Henry Huxley)	هو جورج فيلهلم فريدرش هيغل
(1831-1770)	(George Wilhelm Friedrich Hegel)	
(1857-1798)	(Auguste Conte)	هو اوجست كونت
(1872-1804)	(Ludwig Feuerbach)	هو لودفيج فيرباخ
(1882-1809)	(Charles Darwin)	هو شارلس داروين
(1872-1806)	(John Stuart Mill)	هو استيوارت ميل
(1882-1818)	(Karl Marx)	هو كارل ماركس

عن الآخر . لأنه شعار العلمانية يوم قام المجتمع الأوروبي بمحاولة الانقراض على سلطة الكنيسة ، إذ كانت الصورة الأولى لهذه المحاولات : نشأة القوميات الأوروبية ، وتمسك كل قومية بتقارب الوطن وخصائصه المسادية . فالقومية كانت الهدف البديل عن الله في ربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض . إذ نزع سلطة الكنيسة يتم برفع الله عن أن يكون مركز الانتقاء . وعندئذ يحل محله « الوطن » . وبذلك لا يكون للكنيسة ولا للدين وضع في المجتمع كمجتمع ، ويبقى اعتباره في نفوس الأفراد فقط ، لاطمئنانها إذا ما ظلت متمسك بالآيمان به .

... الطابع العلماني لا يعنى بالدين كما لا يعنى بالكفر به . يتجه الى اهماله والتغاضي عنه ، أكثر مما يتجه الى لفت النظر اليه ايجابا أو سلبا . ويرفع شعار الوطنية والقومية ، ويؤثر هذا الشعار يوم يتعارض اتجاه للدين مع المصالح الوطنية والقومية ، كما يراها رجال الحكم الوطنى فى قومية معينة .

ومن هنا ، كثيرا ما تهتز القيم الدينية فى مجتمع تسوده القومية فى سياسة الحكم . إذ قد ترى القومية فى سياسة الحكم مثلا، أن تأخذ المصالح الواقعية أو بالمنافع المتبادلة بين مجتمع ومجتمع آخر ، رغم أن الأخذ بهذا الاتجاه فى سياسة الحكم قد يتعارض ومصحة مجتمع ثالث تربطه مع أى من المجتمعين روابط دينية وإيمانية .

وهنا ينشأ فى سياسة الحكم القومى ما يعرف : بالبراجماتزم . وهنـو اتجاه فلسفى يدفع الى الاقرار بواقعية ما يؤدي الى مصلحة أو منفعة ، حتى لو كان تصور الله نفسه يؤدي الى منفعة فهو عندئذ واقع وموجود فى نظرة هذا الاتجاه .

وكثيرا أيضا ما تهتز المعايير الأخلاقية التى يدعو إليها الدين ، إذا ما تعارض تطبيقها أهداف السياسة القومية فى الحكم فى تحقيق مصلحة قومية بين المواطنين ، أو فى دائرة الاقتصاد الوطنى .

وسياسة القومية ان كانت نتيجة لمذهب العلمانية ، فهى فى الوقت نفسه وسيلته العملية فى التطبيق .

وهكذا : خلقت العلمانية الأوروبية قوميات أوروبية عديدة . كما عملت هذه القوميات على إثارة الحروب العالمية والمحلية ، وتعديل الحدود بين وطن وآخر أكثر من مرة وفى فترات متقاربة . فضلا عما سببت من نظرات ضيقة أو قصيرة أوجدت الاعتزاز بالشعبوية ، وحملت الفكر الفلسفى على أن يوجد تبريرا لميزة شعب على شعب ، أو لميزة لون لبشرة الانسان على لون آخر منها ، واستغلال شعب لشعب واستذلاله واسترقاقه .

وهكذا :

● كانت النظريات الشعبوية أو العنصرية في المجتمعات الأوروبية في أوروبا أو في أمريكا .. أو في أفريقيا .

● وكان تقبل الاستعمار الأوروبى للمجتمعات الإفريقية والآسيوية بين الشعوب الأوروبية نفسها .

● وكانت الخلافات العنيفة بين الشعوب الأوروبية على استغلال الثروات الاقتصادية والبشرية في أفريقيا وآسيا .. أثرا للقومية العربية ، التى تمكنت في المجتمعات الأوروبية بفضل الاتجاه العلمانى في إيمانه بالأرض .. دون السماء ، واعتزازه بالإنسان ... دون الله .

ومع أن الطابع العلمانى للمجتمع الأوروبى حاول أن يستأثر بالحياة العامة للمجتمع كلها ، فإن الكنيسة لم ترض أن يظل نفوذها في دائرة الفرد دون الزام في صلته بها ، الا الزام الميل والعاطفة ، ولم ترض كذلك أن يظل نفوذها بعيدا عن الحياة العامة نفسها ، وقد كان لها من ثبل الوجود الانسانى جميعه مجالا لممارسة السلطة والنفوذ .. باسم الله على الأرض .

ولذا أصرت على أن لا تنسحب من مجال الحياة العامة الا مكرهه ، والى حين ، تعود بعده لاستئناف النشاط من جديد فيها . فلم تنسحب من مجال التربية ، ولا من مجال السياسة ، ولا من مجال الاستثمار للمال أيضا . وشدت القبضة على الأسرة المسيحية في قيام الزوجية ، وفي تعميم الأولاد ، وفي أداء رسوم العبادة ، وعند الوفاة .

واتخذت من صلتها العقيدية بالأسرة المسيحية وسيلتها الى التوسع في مجال التربية والتعليم ، والى الضغط في سياسة الحكم المحلى القائم ، والى النشاط في جميع الاموال ، واستثمار الأوقاف العامة ، وبذلك مكنت للمنظمات الدينية التى نشأت فيها مثل : « الجزويت » و « الفرير » وكذا للبعثات الدينية العديدة من الرهبان والراهبات ، أن توسع نشاطها التعليمى والتبشيرى . كما مكنت لقيام أحزاب سياسية مختلفة من غير رجال الدين ، باسم الأحزاب الديمقراطية المسيحية ، تشارك في سياسة الحكم بتوجيه الكنيسة ، وتساعد من رجال الدين الكاثوليك ، مساعدة أدبية ومادية ، عن طريق النفوذ الروحى لهؤلاء الرجال بين الكاثوليك في كل مجتمع .

وكما يستخدم أعضاء الأحزاب الديمقراطية المسيحية الوسائل العصرية في سياسة الحكم ، دفعا الى تحقيق مصالح معينة للكنيسة ، أو للإبقاء على وجود الإيمان المسيحى ، كذلك يستخدم رجال الدين في مجال التعليم والتربية

في المراحل المختلفة وفي المجالات المتعددة أحسن النظم دقة وأكثرها ايجابية في تمكين الطلاب والطالبات من تحصيل المعرفة العلمية والتكنولوجية ، مع الاحتفاظ بقوة الايمان بالمسيحية والسلوك المسيحي ، كما تحدده الكنيسة .

وتعتبر هيئة التدريس في الجامعات الكاثوليكية أينما كانت : في الولايات المتحدة في واشنطن . . أو في الشرق الأقصى في أندونيسيا بجاكرتا ، أو في الفلبين بمايلا . . أو في كندا بمونتريال ، أو في أى مكان آخر ، في مقدمة هيئات التدريس في العالم ويمثل العلماء الكاثوليك مستوى رفيعا في البحوث العلمية والخبرة الفنية .

هذا بالإضافة الى الأندية المتعددة في المجالات الأدبية والسياسية والاجتماعية انتى تحمل وصف الكتلكة ، الأمر الذى يدل على تخطيط واع للكنيسة الكاثوليكية في مواجهتها لتحدى العلمانية ، وللالحاد الأيديولوجى بعدها .

والفاتيكان لذلك دولة عالمية ، وحكومته حكومة عالمية تباشر نفوذا سياسيا ، واجتماعيا ، وتربويا وفي كثير من الأحيان اقتصاديا ، على الحكومات المحلية في اى مجتمع أكثرته كاثوليكية .

وبهذا التخطيط الكاثوليكي الواعى والتقدمى كسرت الكتلكة حدة التحدى العلمانى العالمى ، بل وأخضعته لتوجيهها ، في كل مجتمع أكثرته كاثوليكية .

وعن تخطيط الكنيسة الكاثوليكية ، وعن نظامها في رقابة التابعين لها ، اقتبست بعض المجتمعات المعاصرة نظام التخطيط في مجالات العمل في الحياة الاجتماعية والسياسية ، ونظام الاستخبار في الرقابة الخارجية على الأفراد في داخل المجتمع ، أو في خارجه .

وبهذا امتد نفوذ الكنيسة الى المجتمع المعاصر ، ولم يفن منذ سقوط عهد القرون الوسطى ، وبقى مزاوجا للنظام العلمانى السابق ، سواء في القيادة السياسية ، أو التوجيهية والتعليمية .

وليس معنى بقاء نفوذ الكنيسة في المجتمع المعاصر هو بقاء قوة المبادئ المسيحية في التطبيق فيه وفي سلوك أفراده . . ليس معنى بقاء نفوذ الكنيسة في المجتمع الغربى : سيادة الأخلاق المسيحية فيه ! .

انه منذ انفصال الدولة عن الدين ، ومنذ استقلال الانسان عن وصاية الكنيسة ، ومنذ مهاجمة الكتاب والمفكرين لنظام الكنيسة والتفكير الدينى بوجه عام ، خف وزن التقييم المسيحية في نفوس أفراد المجتمع ، ورأى الأفراد أنفسهم أنهم أصبحوا في حماية سلطة أخرى غير سلطة الكنيسة ، تحببهم

من الاضطهادات وألوان التعذيب ، والنفي والتشريد ، ومصادرة الأموال أو تعريضها للتلف والنهب ، والقتل جملة . . ذكورا وإناثا وشيوخا وشباناً . . تلك الاضطهادات التي كانت تباشرها الكنيسة في ظل سلطانها المطلق ، وفي نطاق نفوذها الذي لا تعقيب عليه ، يوم أن كانت لها وحدها السلطة في القرون الوسطى .

وكل ما يمكن أن تفعله الكنيسة ، مع قيام العلمانية ونشأة الدولة الحديثة هو رفع أسماء المنحرفين عن نظامها وتعاليمها من سجل التابعين لها ، والتنديد بأعمالهم في الاجتماعات الدينية ، وإثارة المؤمنين بها لمقاطعهم في أية صورة من صور المقاطعة .

● وبالشعور لدى الأفراد برفع سلطة الكنيسة في الجزاء الديني ونشأ الاحساس بـ « الحرية » في التفكير ، وفي السياسة ، وفي استثمار المال ، وفي أسلوب . وكانت الحرية الفردية هي ثمرة قيام العلمانية وأخذها الحق لنفسها في حماية المجتمع كهيئة تنظيم الأفراد في معاملاتهم ، وسلوكهم وفي جميع مجالات نشاط الحياة الانسانية .

● وعن الشعور بالحرية الفردية تولد الانطلاق ، وزالت الحواجز النفسية رويدا رويدا ، بحيث أصبحت حركة النشاط الفردي لا تحدها الا امكانيات الفرد وطاقاته وحدها .

● وعن ممارسة الحرية الفردية نشأ النظام « الديمقراطي » في السياسة ، والتوجيه والتعليم ، والاقتصاد ، والسلوك . وهو نظام تقوم على أساسه الدولة ، وتستهدف تطبيقه وتحقيقه .

وبذلك إذا حقق اتجاه العلمانية الشعور بالحرية الفردية ، فالحرية الفردية نفسها أوجدت النظام الديمقراطي للسلطة الجديدة وهي الدولة . وأصبحت العلمانية والديمقراطية صنوان لا يفترقان .

والديمقراطية في نظام الدولة ، أو مباشرة الحرية الفردية في مجالات النشاط الانساني ، أوجدت في مجال الاقتصاد نظام « المباشرة الحرة » أو « الاقتصاد الحر » كما أوجدت في مجال آخر معايير الحرية : في التفكير ، أو التوجيه ، أو السلوك ، وأدى الاقتصاد الحر الى نظام الرأسمالية في استثمار المال .

وهنا برز ، بدلا من ثابوث الكنيسة من : الله ، وابن الله ، الروح القدس ، . . . ثابوث الدولة من : العلمانية ، والديمقراطية ، والرأسمالية . وكانت ثلاثتها هي أصول الدولة الحديثة ، كما عد « انتلثيث » . . أمانيم المسيحية ، ودعائم النظام الكنسي .

وإذا كان النظام الرأسمالي يمكن أن ينطوى تحت اسم النظام الديمقراطي ، كما ينطوى تحته كذلك اسم : التفكير الحر ، والسلوك الأخلاقي الحر ، والأدب الحر ، والفن الحر . . . فان أفرادها بذكر خاص تحت عنوان خاص لما أصبح له من أهمية خاصة في الدولة الحديثة ، تستطيع تحديد النظام الديمقراطي كله وتؤثر على ماله من نتائج . كما أصبح هذا النظام الرأسمالي بالفعل — لهذه الأهمية البالغة — يعتبر شعار الدولة العلمانية . وهي الدولة الحديثة التي أعقبت سقوط الكنيسة ، وظلت تباشر نشاطها حتى الآن في وقتنا الحاضر ، فيما يسمى بمجموعة الكتلة الغربية .

وكان من الطبيعي أن يتغاضى نظام الدولة الحديثة عن التصرفات الأخلاقية في السلوك ، لأنه لا يحاسب عليها إلا بقدر ما يترتب عليها من أضرار تصيب أفراد المجتمع ، حسبما تنص تشريعات الدولة طبقاً لأسس الديمقراطية . ونظام الدولة لذلك لا يسير في نفس الخط الأخلاقي الذي ترسمه الكنيسة . فقد تكون هناك تصرفات لا تحاسب عليها تشريعات الدولة ، بينما تعدها تعاليم الكنيسة انحرافات أو بدعا أو منكرا .

وهذا ما يوضح الفجوة بين بقاء نفوذ الكنيسة السياسي منذ كان لها هذا النفوذ . . الى المجتمع العلماني الحاضر ، بينما لا ترى في واقع هذا المجتمع صورة من الاخلاق المسيحية الا رسوم العبادة التقليدية تحت تأثير التنظيم البابوي .

الطابع الاحادي الأيديولوجي :

أما الطابع الاحادي الأيديولوجي فيأخذ خطوة أبعد في خط الاتجاه انعلماني في موقفه من الدين والكنيسة ، يستهدف من هذه الخطوة . . انكار الدين ويعلن تحديه ، ويبشر بالعقيدة الجديدة التي نحل محله . وهي العقيدة المادية التاريخية .

وتعتبر العلمانية مقدمة لنشأة الاحاد الأيديولوجي ، كطابع للمجتمع الأوربي . منذ ظهور الماركسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

ولولا أن طابع كل منهما كان له سبيله الخاصة ، أدت الى تبلور نظام معين في الحكم يختلف عن نظام الآخر . لكانت الصلة بين الطابعين هي صلة انوثام والقربى . لأن كلا منهما يدعو الى تحدى الكنيسة ، وإلى الحد من تدخل الدين في شؤون المجتمع . أو من وجوده في حياة الانسان .

والخطوة البعيدة التي اتخذها الاحاد الأيديولوجي في موقفه ضد الدين هي : انكار تميته كزية . والدعوة الى عدم مهانة رجال الدين ، والسخرية

منهم وانتهاك حرمتهم والتضييق على نشاطهم ، كى يستط الدين وينتهى
مصيره انى الزوال التام فى فاعليته فى المجتمع .

وبجانب اعلان السخط على الدين يدعو الاتجاه الالحادى الايديولوجى
كذلك فى الوقت نفسه انى الغاء القيم الخلقية ، لأنها تتفق فحسب وأهداف
ابرجوازيين والراسماليين فى المجتمع ! ، من الاستمرار فى ظلم « الكادحين »
والاعتداء على حقهم فى الحياة ! . . . فهى تمثل الأخلاق التطبيقية . . . والدين الذى
يحملها هو من أجل ذلك دين طبقى . . .

وقد قدم م . ا . عبد اللاييف ، الأستاذ بجامعة حكومة دانستان التى
تحمل اسم ف . ا . لينين . والخير فى العلوم الفلسفية تقريراً الى المؤتمر
الذى عقد فى «ماجاشكالا» بالاتحاد السوفييتى عام ١٩٦٠ لبحث « موضوع :
مخلفات الاسلام ووسائل التغلب عليها » بعنوان : « بحث تحليلى للمذاهب
الاجتماعية فى القرآن » يذكر فيه :

« ان القرآن قد فسر تقسيم المجتمع الى طبقات متنافرة ، وسيطرة طبقة
على طبقة أخرى ، والاستغلال الوحشى . . . والرق . . . على أنها ظواهر
طبيعية مستمدة من الله !! . كما أن القرآن اذ يؤكد أن كل قوة من الله .
ويطالب الناس بطاعة ولاتهم **انما يفرض على الطبقة المستغلة ايماناً بألوهية
ظالمهم** ! . . .

وهذا نموذج من النماذج التى تسمى فلسفية وتحليلية وعلمية يوجهها
الاتحاد العلمى الايديولوجى الماركسى اللينينى الى الدين ومقاييسه الأخلاقية .

وهو اذ لا يرضى عن أخلاق الدين بدعوى أنها أخلاق بروجوازية لا يضع
بديلاً عنها . وانما يحتمى بما يسميه بقانون « التغير » فى السلوك الأخلاقى ،
تبريراً لاستخدامه : « الانتهازية » ، « والميكافيلية » « والبراجماتية » فى
الاعتداء والتآمر ، والغدر والخيانة . فى سبيل تحقيق الحكومة العمالية
العالمية وديكتاتورية الطبقة العاملة ، مما يسميه بالتقدمية .

وهذا الاتجاه الالحادى الايديولوجى اذ يحاول تنزيل البروجوازيين ومن
يسميههم بالراسماليين فى المجتمع الانسانى الى مستوى « البروليتاريا » فى
الاجور بدلا من أن يرفع هؤلاء انى مستوى أولئك . . . يجعل من أخلاق
« البروليتاريا » كذلك معيار السلوك الخلقى . ولكن ما هى أخلاق
« البروليتاريا » ؟ . لم يفصح عنها كارل ماركس . وبقي فحسب : أن ماركس
نفسه كان بروجوازيا ، وعاش فى وسط بروجوازى . فهل تحرر من ورائته
ووسطه عندما فكر فى وضع قوانينه الفلسفية من أجل البروليتاريا . . . من
أجل مستقبلهم ومصيرهم . . . ومن أجل سلوكهم وأخلاقهم ؟؟ .

وفي سبيل انكار قيمة الدين كلية تنشط الفلسفة الالحادية ، أو ما يسمى بالالحاد العلمى . . . في تصويره ، فتعبر عنه :

● بأنه جملة من الصور التى تكونت عن طريق الخيال والوهم وترسبت في نفس الانسان .

● وبأنه وسيلة للتخدير ، وعقبة في سبيل العمل الايجابى ، وحائل دون مباشرة الانسان لطاقتة في السعى في الحياة وانتفاع بثمراتها وخيراتها ، عن طريق استخدام العقل الحر ، والكشف العلمى التجربى ، لأنه ينقل نظرة الانسان من الوجود الحاضر الى وجود مغيب لا يستطيع أن يدركه ببصره ، وان تصوره يتصوره بوهمه وخياله .

ولأنه كذلك يجعل قبلة العبادة موجودا اخترعه في اساطيره ، لم يقم دليل واقعى على وجوده ، فضلا عن استحقاقه العبادة من الانسان . .

— « الله كائن أسطورى مخترع(1) :
(God a Mythical Invented Being)

وليس حقيقة مادية .

والآخرة ، وما رسمه الدين من نعيم وشتاء فيها ، لا تعدو الغاية منها : حمل الانسان التعس في الحياة على قبول تعاسته ! والرضاء بمذلتة ! وبالتالي حبله : على أن يتبل الظلم والاعتداء في وجوده ، ولا يسمى لردهما . لأنه آمن بالتندر . . وارتكن الى التواكل . .

والفجوة بين الغنى والفقير يسلم بها المؤمن بالدين ، ولا يرضى عنها بديلا ! لأنه اعتقد أنها فعل الله في الأرض ! وما يملكه ازاء ذلك : هو أن يمد يده لتقبل العطاء ، ولكنه لا يستطيع أن يمدها للتغيير وتحقيق التوازن في الأرزاق والمعاش في المجتمع !! .

ولكى يكون الانسان انسانا ويظل انسانا ، يجب أن يعيد تقييم ذاته بما يجعل هذه الذات هدفا أخيرا في الحياة . . ليس بعدها هدف آخر . ومن ثم يجب أن يتوجه باحترامه الى نفسه ، وليس الى موجود خارج وجوده الأرضى . . يجب أن يتوجه الانسان الفرد بعبادته الى الانسان ككل . . الى الانسانية كلها ، وليس الى الله . ويجب أن يترسم في حياته ابداع الانسان وعظائم الأمور التى يأتى بها ، مما يكون دين الانسانية ، دون أن يترسم دين الله والكنيسة .

(1) دائرة المعارف السوفيينية ج ١٥ ، ص ٣٣٦ .

ويغير بذلك محراب العبادة ، كما يغير طريق السعى والعمل ، بما يحقق جعل الإنسان والأرض التي يعيش فوقها هدفاً آخرًا . فيكشف خصائص طبيعته ، وخصائص الوجود المادى الذى يكتشفها ..

وعن هذا الطريق يعلم ، من هو .

كما يعلم الواقع الذى يدور فيه ويحدد سلوكه وتصرفاته .

... ولذا يرى الإلحاد الأيديولوجى : أن منزلة العلم أحق بالإيمان من أى شىء آخر فى الوجود ، كما يرى أنه : فى دائرة العلم جملة يملك علم الطبيعة الإنسانية فى أساسيسها وعلاقتها .. قمة فروعه ، ويصبح ما عدا علم الاجتماع آنئذ .. فى خدمته ومدمته ، تنتهى إليه (علم الاجتماع) .

خصومة أيديولوجية :

وعن التسلسل فى منطق كل من الأيديولوجيتين ، وعن ممارسة التطبيق لهما ، نشأت خصومة مذهبية حادة بينهما ، بعد أن مهد لهما أصل واحد ، وهو الاستقلال عن الكنيسة وعن توجيه الدين ..

فالحرية الفردية التى استخلصها نظام العلمانية من استقلال الدولة عن الكنيسة ، وصلت بالممارسة والتطبيق العلمى لها إلى احتكار الرأى والفكر ، واحتكار السياسة ، والتوجيه ، واحتكار المال .

ومعنى الاحتكار فى أى من هذه الجوانب فى حياة الإنسان هو الحد من الحرية الفردية لآخرين من جديد ، وفرض التبعية على من عدا المحتكرين فى المجتمع مرة أخرى ، وإن كانت هذه التبعية فى صورة غير التى كانت عليها على عهد الكنيسة فى القرون الوسطى ، وقبل قيام الدولة الحديثة ونظام العلمانية .

وكان لاحتكار المال الغلبة والسيادة على مجالات الحرية الفردية الأخرى ، وأصبح احتكار المسال هو المحرك لاتجاهات التفكير ، والسياسة ، والتوجيه . كما أصبح رجال المسال هم العصبة التى تحكم وتوجه فى واقع الأمر داخل الدولة والمجتمع .. فى ظل النظام الديقراطى الراسملى .

وأتاح التقدم الصناعى ، والتكنولوجى ، والتقدم العلمى فى وسائل التجارة وتنشيط حركة المسال ، الفرصة لأن يزيد الاحتكار للمال فى قوته وفى احكام الرقابة على أوجه انشباط الانسانى فى المجتمع .

ذلك لأن هذا التقدم فى صنوفه المختلفة ساعد على أن يكون تداول المال بين قلة قليلة من الأفراد . وهم الذين تغلبوا بأسلوب المنافسة فى الانتاج

وتداول السلع على غيرهم في مجال الانتاج ، فحملوا غيرهم على بيع مصادر انتاجهم او على ضمها في وحدة انتاجية مع ما يملكون هم . وبذلك ضاق نطاق المثرفين على الوحدات الانتاجية في الصناعة ، وقل عدد المصدرين والمستوردين في التجارة ، وكذا المهيمون على البنوك وشركات التأمين في المال .

وأصبحت الحرية الفردية في المجتمع العلماني في واقع الأمر لأصحاب رؤوس الأموال في الصناعة ، والتجارة ، والبنوك وشركات التأمين ، كما أصبحت التبعية لمن عداهم من رجال الفكر ، والسياسة ، والتوجيه في الثقافة والتعليم . والدولة أصبحت أيضا في خدمة رأس المال : عليها أن تكفل الحرية النامة للنشاط الصناعي :

.. في تسويقه للانتاج الصناعي . وحصوله على المواد الخام .

.. وللنشاط التجاري في ضمان وسائل النقل وحرية المرور في الداخل والى الخارج .

.. وللنشاط المالى في البنوك وشركات التأمين في سعر الفائدة وضمن العائد . الى غير ذلك من الأسباب والدواعى التى تعين على ضمان الربح ، بل وعلى وفرة ، حتى ولو كانت ومغرة على حساب الرعاية الاجتماعية ، والصحة ، والتعليمية لعمال المصانع والشركات .. وحتى أيضا لو كان على حساب حياة شعوب أخرى ، كالشعوب التى تملك المواد الخام للصناعة . وتتسع مجالاتها كأسواق لتصريف المنتجات الصناعية للاستهلاك .

ولأن رأس المال أصبح يمارس الحرية الفردية وحده تقريبا في المجتمع ، ولأن الدولة أصبحت تتكفل بضمن هذه الحرية الفردية لرأس المال في الاستثمار والاسترباح .. عرفت ممارسة الحرية على هذا النحو في المجال الاقتصادى بـ « الاقتصاد الحر » .. وعرفت المباشرة . كمذهب واتجاه باسم : الليبرالية .

وهذا المذهب في الاقتصاد ان كان يساعد على جمع المال وتكديسه في ايدى قلة قليلة في المجتمع ، ويعين على تمكين هذه القلة وحدها من ممارسة الحرية ، فانه من وجه آخر يساعد على افقار الكترة الكثيرة فيه ، وعلى الحيلولة دون مباشرتها الحرية الفردية في التطبيق العملى . بسبب الحاجة الى العمل والمال .

وجمع المال وتكديسه في ملكية أفراد قليلين .. من شأنه أن يبعد الفرصة في توجيه المال للمصلحة العامة ، ويحمل على بقائه في دائرة المنفعة

ان شخصية - سواء : أكانت منفعة مادية في ترف ولهو ، أو منفعة أخرى في
جاء وممارسة سلطة ونفوذ سياسى .

وإذا بقى الانسان بتصرفه في دائرة المنفعة الشخصية .. فانه كثيرا
ما يطغى بهذا التصرف وينحرف فيه . ومعنى الطغيان والانحراف هو الاعتداء
على آخرين : ان في حثهم ، أو فيما يجب نحوهم من صنوف الرعاية المختلفة .

وهذا بالإضافة الى أن الانحراف سيجر الى الاعتداء على من يمارسه
نفسه اعتداء عضويا في بدنه وصحته ، أو اعتداء نفسيا في وقوعه تحت
الشعور بالخوف والقلق ، بسبب المال : ان في الحصول عليه .. أو في
فقده على السواء .

ولأن الحرية الفردية في النظام العلماني أوصلت الى الطغيان عن طريق
رأس المال ، والى غنائها ذاتها وعدم وجودها في واقع الأمر بالنسبة للأكثرية
الغالبية في المجتمع .. لم يشأ نظام الاحاد الأيديولوجى على عهد ماركس أن
تكون الحرية الفردية هى النتيجة لاستقلال الانسان عن الكنيسة ، وابعاد
الدين في اتوجهه وفي جميع مجالات الحياة للمجتمع . وانما عوضا عنها ..
استهدف ماركس أن تكون « الحرية الاجتماعية » .. هى تلك النتيجة التى
يجب أن يحققها هذا النظام .

وبداية الحرية في النظام الاحادى الأيديولوجى ليست اذن الفرد ..
وانما هى المجتمع : ومن المجتمع الى الفرد : وليس من الفرد الى المجتمع .

والحرية الاجتماعية تعنى في الدرجة الأولى تحرر المجتمع من الاستغلال
الاقتصادى ، وهو الاستغلال الذى يصحبه - أو يقوم على - سلب الحرية
الفردية للأكثرية الغالبة في المجتمع ، عن طريق جمع المال وتكتيله في أيدي قلة
تتلبه من الأفراد ، وهم أصحاب رؤوس الأموال ، تطبيقا لنظام الاقتصاد
الحر ، أو لمذهب الليبرالية .

وتحرر المجتمع من الاستغلال الاقتصادى يساوى في نظر الاحاد
الأيديولوجى القضاء على الرأسمالية واختفاءها من مجال النشاط
الاقتصادى كله .. والقضاء على رأس المال بدوره لا يتم في نظر الماركسية
صاحبة النظام الاحادى الأيديولوجى هذا .. الا اذا حلت الملكية العامة محل
الملكية الفردية .

و « بضدها تتميز الأشياء » .

وليس هناك في نظر هذا النظام طريق آخر : من تربية أخلاقية

اجتماعية ، أو من إجراءات أخرى تحول دون تكديس المال في يد قلة ، ثم صيرورته الى الطغيان والاستغلال !

وبذلك اختلفت البداية في كل من النظامين ، كما اختلفت الغاية كذلك :

- الحرية في الاستقلال عن الكنيسة وعن الدين .. هدف النظامين معا.
- حرية الفرد أصالة ، وحرية المجتمع بالتبع .. هدف النظام العلماني.
- حرية المجتمع أصالة من الاستقلال الرأسمالي ، وحرية الفرد بالتبع .. هدف النظام الانحادي الأيديولوجي وهو ما يعرف بالنظام الاجتماعي الماركسي .

وإذا كانت الحرية الفردية تساق النظام الرأسمالي ، والحرية الاجتماعية لا تتلاءم معه ، فقد أصبح بين العلمانية والانحادي الأيديولوجي ، أو بين النظام الديمقراطي الرأسمالي ، والنظام الاجتماعي الماركسي .. تناقض يستحيل معه وجود واحد منهما مع وجود الآخر في مكان واحد ، أو على أرض واحدة وفي مجتمع واحد .

ومن هنا يطلب النظام الجديد ، وهو الماركسي عدم مهادنة النظام الديمقراطي الرأسمالي ، ويدعو الى استخدام كل وسيلة — مشروعة أو غير مشروعة ، أخلاقية أو غير أخلاقية — تعجل بتنويضه ، كي يحل محله في قيادة المجتمعات البشرية ، بل ويحقق مجتمعا عالميا عالميا لا طبقية فيه !!

والنظام الديمقراطي الرأسمالي : بحكم توزيع الثروة القومية بين القلة والكثرة ، يؤثر الأثرياء ويجعل منهم أرسقراطيين يحلون محل النبلاء والإشراف على عهد الكنيسة وسلطتها في القرون الوسطى ، كما يفضل بعد هؤلاء الأثرياء .. العناصر المثقفة والقيادية في الأجهزة الإدارية والفنية في المجتمع ، والتي تدير شؤون الحكم والمؤسسات والشركات والتي تعرف « بالبرجوازيين » .

أما عمال المزارع والمصانع .. فيأتون بعدهم في المرتبة الثالثة في الاعتبار الاجتماعي .

... بينما النظام الانحادي الأيديولوجي أو النظام الاجتماعي الماركسي ، بحكم مناوئته لأصحاب رؤوس الأموال ، ولمساعدتهم من المثقفين والفنيين القياديين من البرجوازيين .. يؤثر الطبقة العمالية الجماهيرية . وهي الأكثرية التي تأثرت بالحرمان من المال في حياتها الاجتماعية ، والتي كانت تحقد على الأثرياء بسبب تمتعهم وحدهم بالمال وبنزاهة في رفاهية المعيشة ، وتمتعهم بقدراته في كثير من الأحيان في العبث والامساح .

... النظام الماركسى يؤثر « البروليتاريا » (Proletariat) وهم المعلمون الذين لا يملكون مالا ، وانما يملكون فحسب اولادا يقدمونهم الى المجتمع ... يؤثرهم بالوجود والاعتبار ، ويرى في سلوكهم وعاداتهم وأخلاقهم المعايير الانسانية وحدها ، فهم النخبة المختارة !. ويمثلهم عمال المصانع ، ويلحق بهم عمال المزارع .

ومن أجل ذلك : اذا كان النظام الديمقراطي الرأسمالى يمنح مزايا للأثرياء ، والبروجوازيين .. فالنظام الاجتماعى الماركسى يمنح تلك المزايا للعمال والجماهير . وعلى سبيل المثال : اذا كان الحكم فى النظام الأول لأصحاب رؤوس الأموال ومن يتبعهم من البروجوازيين ، فانه فى النظام الاجتماعى الماركسى .. للعمال والجماهير .

... واذا كان الازدلال بسبب الحرمان من المال وفقد الرعاية الاجتماعية فى النظام الديمقراطى الرأسمالى .. من نصيب العمال والجماهير ، فانه الآن فى النظام الاجتماعى الماركسى من نصيب السابقين من أصحاب رؤوس الأموال والبروجوازيين بعدهم .

... ويجب أن يلحق هؤلاء وأولئك بالعمال فى مستوى المعيشة ، وفى السلوك الأخلاقى ، وفى الاعتبار والقيمة .

ونتيجة لذلك : اذا كان الحقد فى النظام الديمقراطى الرأسمالى من الأكثرية على القلة ، ومن المحرومين من المال على المالكين له ومن يعاونهم من البروجوازيين ، فانه فى النظام الاجتماعى الماركسى .. من القلة التى كانت تملك المال ، على الكثرة التى كانت لا تملك . ومن المثقفين من البروجوازيين أو من الطبقة الوسطى ، على المعدمين الذين يقدمون الولد ، دون المسال للمجتمع .

وما بين النظامين من فجوة فى التطبيق العلمى هو :
نقل الملكية .

.. ونقل الحقد : من مجموعة .. الى مجموعة أخرى فى المجتمع .
ويبدو لذلك : أن عامل « الانتقام » مصاحب لتقويض الرأسمالية فى النظام الاجتماعى الماركسى .

... وليس السبب فى الاندفاع نحو التقويض .. اقتصاديا بحثا ، عن طريق تحويل الملكيات الفردية .. الى ملكيات عامة فيه .

... وليس كذلك سياسيا بحثا فى نقل سلطة الحكم من مجموعة الى مجموعة .

... وليس أيضا لصالح المجتمع صلاحية مطلقة هذا التحول الجذرى دفعة واحدة ، وبدون استعداد : سواء لمباشرة الملكيات العامة فى الاقتصاد القومى ، أو لمباشرة الحكم والرقابة من قبل الجماهير ، عند تطبيق النظام الاجتماعى الماركسى .

وقد أخذ هذا النظام الأخير اسم « الشيوعية » فى التطبيق الماركسى فى روسيا بعد ثورة سنة ١٩١٧ ، بينما لحق النظام الديمقراطى الرأسمالى الغربى اسم النظام الاستعمارى . لأن الرغبة فى توفير الربح ووفرنه لرؤوس الأموال فى الصناعة والتجارة دفعت أصحابها الى استخدام السلطات السياسية ، والقوات العسكرية للمجتمعات الصناعية الأوروبية ، الى المغامرات فى احتلال الشعوب الأفريقية والآسيوية وفى أمريكا الجنوبية ، وحماية الاستغلال غير المشروع للثروات القومية والطاقات البشرية لهذه الشعوب ، سواء فى إنتاج المواد الخام ، أو فى استهلاك المنتجات الصناعية فى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأمريكية الجنوبية .

وبذلك كان النظام الديمقراطى الرأسمالى نظاما يودى الى استعمار الشعوب فى الخارج ، كما يودى الى استغلال الثروة العاملة فى الزراعة والصناعة فى الداخل .

وأصبح الحديث فى وقتنا الحاضر عن : الشيوعية ، والاستعمار ، أو عن اليسار واليمين ، كجبهتين متقابلتين فى الصراع العالمى .. أكثر من الحديث عن العلمانية والاحاد الأيديولوجى ، أو أكثر من الحديث عن النظام الاجتماعى الماركسى ، والنظام الديمقراطى الرأسمالى .

... كما أصبحت روسيا والصين تمثلان الجبهة الشيوعية واليسارية فى مواجهة أمريكا والكتلة الأوروبية الغربية كمثلة للجبهة الاستعمارية واليمين .

... وإن كانت روسيا تختلف عن الصين فى وسائل العنف والتخريب فى تقويض الرأسمالية ، كما تختلف أمريكا عن الكتلة الغربية الأوروبية فى تأييد الاستعمار العسكرى ، وبقائه كوسيلة للاستغلال الصناعى والتجارى .

... على أن الفجوة التى رآها كارل ماركس بين النظام الديمقراطى الرأسمالى آنذاك ، وما تصوره عن النظام الاجتماعى وحكومة « البروليتاريا » فى تخطيطه الفلسفى والاقتصادى ... لم تبق على نحو ما كانت عليه فى ذلك الوقت .

فلم يبق النظام الديمقراطى الرأسمالى فى خدمة الصناعة والتجارة

وخدمة رأس المال على العموم ، كما يطلب أصحاب رؤوس الأموال . وإنما أخذ لنفسه الحق في التوجيه والتدخل لصالح العمال وأصحاب الدخل المحدود ، وفي توفير أنواع الرعاية والخدمات في التعليم ، والمسكن ، والمعاش ، والتعويض عند العجز بالاصابة في العمل ، أو عند المرض ، أو عند البطالة .. وغير ذلك مما يتطلبه المجتمع المعاصر من صنوف الخدمات العامة .

ولكن لم يكن تدخله تدخلا راديكاليا . وإنما بقدر ما تدعو اليه الضرورة .

... كما أن النظام الاجتماعي الماركسي ، في التطبيق الشيوعي في روسيا أخذ يعدل نفسه بعد التجارب الاجتماعية والاقتصادية التي مرت به في قرابة الخمسين عاما تقريبا على قيامه ، وبعد التقدم الصناعي والتكنولوجي الواسع المدى . وأصبح ينتقل من اليسار المتطرف ومن العداء البغيض للرأسمالية الى « التعسايش السلمى » والمهادنة لنظام الحكم الديمقراطي الغربي .

ولكن ما بين النظامين من اتفاق في سياستهما وفي موقفهما من الدين لم يطرأ عليه تغيير ، الا اذا كان هذا التغيير هو التشدد في ابعاده عن التوجيه وعن النفوذ الرسمي في المجتمع .

أبعاد الدين وآثاره :

ان المجتمع الغربي الذي استقل عن الدين ، وأخذ لنفسه الحرية الفردية في النظام العلماني .. كان في حيلة مستمرة من وضع قيود يخشى من وضعها الحد من هذه الحرية ، ومصادمة الأساس الذي قام عليه النظام ذاته .

والنظام الرأسمالي كان وليد هذه الحيلة في عدم وضع القيود في ممارسة الحرية الفردية في مجال الاقتصاد ، رغم أن ذلك أدى الى نتائج سيئة أضعفت الروابط الاجتماعية في المجتمع ، ودفعت الى قيام نظام مضاد يستهدف القضاء على النظام الديمقراطي كله ، ورغم أن بعض العوامل التي ساعدت على بنائه ، وهل حل الربا واستخدامه استخداما متوسعا فيه ، من المبادئ التي تعارضها الكنيسة الكاثوليكية .

وعلى هذا الفرار اتجهت الحرية الفردية في التشريع ، وفي معايير السلوك والأخلاق ، وفي التعليم والتوجيه . وخرجت كلها بعد جيل عن الرقابة الدينية في السلوك ، وعما يسمى بالضمير الديني في التصرفات .

والضمير الدينى يتكون على أساس من : الخشية من الله . وهو فى واقعہ ضمير انسانى يحرص على أن يدفع صاحبه الى السلوك الانسانى المستقيم وفقا لما لله فى صفاته كمعبود . وفى رسالته فى وجيه كدين ، يرسيم الخط المعتدل فى علاقات الأفراد ، ويحول دون الظلم والاعتداء ، وينشيد السلام ويدعو للايمان بالاسلام .

والمجتمع الغربى الآخر الذى استقل عن الكنيسة وعن الدين معاصرا ، وأخذ لنفسه الحرية الاجتماعية فى النظام الماركسى الاجتماعى ، اتجه كلية فى نظامه الى المجال الاقتصادى . مستهدفا القضاء على الرأسمالية ، والى قيام حكم عمالى جماهيرى على انقاض الاقطاعيين ، والرأسماليين والبروجوازيين . ان فى فلسفته ، وان فى الوسائل العملية التى تدعو اليها للتعجيل فى تحقيق هدفه . وهى وسائل الاضراب ، والتخريب ، والانقلاب ، بجانب العذر والخداع . وهى وسائل « مصلحية » و « نفعية » . . أكثر منها أخلاقية انسانية .

فالنظرة الماركسية ترى فى معايير السلوك القائمة فى المجتمع ، وفى القيم الأخلاقية . انها لا تصلح للبقاء فى المجتمع العمالى المنشود ، لأنها معايير طبقية . وقيم طبقية . تشجع على بقاء وضع المجتمع الطبقي ، وتحفظ كيان الطبقتين الرأسمالية والبرجوازية على السواء ، دون أن تعين طبقة البروليتاريا . . على استخلاص حقوقها . ووضعها المرجو فى حياة المجتمع . .

ولذا : كما تنكر الدين ، وترى أنه لا ينبغي أن يسمح به طويلا ، منذ تهديده بخلاق « ثنائية » فى الولاء والطاعة فى عالم أصبح كل شىء فيه لقيصره . اذ لا شك أن الله منافس جدى فى هذا الولاء . حتى أن التفكير فى : أنه موجود . . غير محتمل — تنكر كذلك الأخلاق والمعايير والقيم الأخلاقية . ومن ثم تبيح ما يعود على طبقة البروليتاريا بالنفع . ولو كان فيه الضرر والايذاء للأخرين . . . ولو كان فيه الموت وانفناء لمن عداهم .

ومن ثم : هذا المجتمع الماركسى لا يتعبد عن الدين بانكاره وانكار الإيمان بانه فقط . بل كذلك يتعبد بالسلوك الواقعى للأفراد الذى ينتظمهم به .

ومن أجل ذلك : اذا ابتعد المجتمع الديمقراطى الرأسمالى عن الدين تدريجيا . عن طريق ضعف الضمير الدينى ، فابتعاد المجتمع الماركسى عنه مساحبا لقيامه وفرض نظامه .

وعلى كل حال : أصبح مجال التدين والتطبيق الأخلاقى للدين ضيقا ، ويزداد ضيقا كلما وقفت حركة التخلق الدينى عند الأجيال التى آمنت به ، ولم تتجاوزها الى الأجيال بعدها فى ظل أى من النظامين .

وهنا يقال : ان الدين بوقفه عند عهد واجيال معينة .. قد تخلف عن السير قدما في مسير ركب الحياة الانسانية ، واضحى حقيقة تاريخية ، وليس ظاهرة تصاحب المجتمع المعاصر ، كآية ظاهرة من ظواهره ، التي تحدد طابعه : كالتقدم العلمى ، والصناعى ، والتكنولوجى .

... وهنا يقال أيضا : ان الدين أدى دورا في بعض مراحل التاريخ الانسانى ، هو لا يؤديه اليوم . وهذا ما يقال فعلا الآن .

... ولكن لا يقال عن الدين : انه لم يؤد دورا في المجتمع المعاصر ، لأنه يعجز عن ادائه .. كما يروق للتوميين العلمانيين ، والماركسيين اللينينيين ان يتصوروه ويصوروه ، ولكنه لا يؤديه لأنه حيل بينه وبين ادائه : أما بسبب الجمود الفكرى لرجاله ، أو بسبب القوة المسادية والأديبية التي يدفع بها كل من النظامين للمجتمع الغربى القائم اليوم .. الى تثبيت وضعه وسيطرته .

وتشكلت في المجتمعين القائمين اليوم — المجتمع الديمقراطى ، والمجتمع الماركسى اللينينى — ظواهر سلوكية مشتركة فردية ، وجماعية ، تعبر عن البعد عن الدين وعن الأخذ بالمعايير الأخلاقية المسيحية .

ولأنها ظواهر مشتركة يحاول بعض المعنيين بالسلوك الانسانى رد هذه الظواهر الى أسباب قائمة هنا وهناك في أى مجتمع منهما ، ويحددون ، كسبب لها على وجه الخصوص .. الوضع الاقتصادى الذى أدى اليه التطور الصناعى .. وهو ذلك الوضع الذى مكن للفرد ذكرا أم أنثى .. الاستقلال الاقتصادى ، وذلك عن طريق تهيؤ غرض العمل بأجور مناسبة : كل ساعات العمل اليومية ، أو بعضها .

ولكن في التخليط الأخير لهذه الظواهر السلوكية المشتركة .. نجد أنها تعود الى ضعف الوازع الدينى ، أو الى عدم وجوده كلية بين الأجيال الجديدة ، قبل أن تعود الى الاستقلال الاقتصادى ، وسهولة الكسب المادى ، وتوفر ظروف الرخاء ... تعود الى تخلف الدين عن السير في ركب حياة المجتمع ، ووقفه عند الحد الزمنى والبشرى ، الذى بلغه .. يوم كانت للكنيسة سلطة ..

● شاع في المجتمع المعاصر :

● الادمان على المسكرات بين الكبار والصغار .

● وشاع تعاطى المخدرات كالهروين ، والكوكايين بين الشباب

والشبان من طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس الثانوية ..

● وأصبح هذا وذاك يكون مشكلة اجتماعية خطيرة في البلاد التي تتمتع بالرخاء الاقتصادي في المعيشة كالولايات المتحدة وإنجلترا .

● وشاع انتشار السحاق بين النساء ، واللواط بين الرجال في المجتمع الغربي المعاصر ، بحيث أصبح ينادى بعض ذوى الرأى بإباحة اللواط بين البالغين عند اتفاقهم ، بشرط أن يكون في غير علانية ، وقد تقدم بالفعل بعض أعضاء حزب المحافظين في إنجلترا الى مجلس العموم البريطانى في دورته (في نوفمبر سنة ١٩٦٥) بمشروع قانون يتضمن هذه الإباحة ، بعد أن تحسن جو مجلس اللوردات للموافقة على التعديل في دورته السابقة (هيرالد تريبيون في ١٢/٢٩/١٩٦٥) .

● وانتشر الاتجار بعري أجسام النساء ، وفي أوضاع شائنة مع الرجال ، تباع في صور مفردة ، أو تعرض في أفلام سرية ، وفي استديوهات لما يسمى الموديل (Model) وفي السياحة على شواطئ معينة .

● وشاع الزنا بين المتزوجين والمتزوجات ، كما شاعت المعاشرة الجنسية قبل الزواج بين الشباب والشابات منذ سن مبكرة في مرحلة المراهقة . مما يعرف بالتجربة الجنسية قبل الزواج . . وأصبح ذلك عرفا في المجتمعات الصناعية في روسيا ، وأوروبا ، وأمريكا .

● ان السلطة المختصة بمشكلة المراهقين والمراهقات . . تقول (١) في تقرير رسمى :

● أن حمل البنات غير المتزوجات ، وفي غير أمل لهن في الزواج بمن حملن منه . . يتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية . . وأن متوسط السن للأمهات غير المتزوجات . . هو السادسة عشرة من العمر .

● وتحدثت الدكتورة (Bernice G. Sachs) في ندوة طبية : فذكرت : أن ستين في المائة من البنات اللانى يعتقدن قرانين الآن في سن السابعة عشرة فأقل . . حوامل يوم زفافهن .

● أن الشباب اليوم تائه ، وفي وضع اختلطت عليه الأمور . فهو لا يدرى : أيؤثر الرشاقة . . أم الثثرة . . أم الزواج ؟ .

● أن الرسم البيانى للنشاط الجنسى بين الشباب منذ الحرب العالمية الثانية يوضح أن هذا النشاط منذ ثلاث سنوات تقريبا . . في صعود وتزايد مستمر .

(١) هيرالد تريبيون في ١٦ مارس سنة ١٩٦٦ تحت عنوان : حمل غير المتزوجات يتزايد في الولايات المتحدة .

● أن شباب اليوم يفعل الآن أساسيا ما كان يفعله الآباء والأمهات . .
ولكن يفعلان في تفكير عنهم . . مما كان سببا لوقوعهم في حيرة واضطراب .

● كما انتشر تعاطى حبوب منع الحمل بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية ، والجامعات والكليات ، وأصبح يوصى المتخصصون من الأطباء والاجتماعيين باباحة تعاطيها ، دون التقيد بالعلاقة الزوجية .

● كما انتشر الاجهاض للأجنة بين الفتيات الصغيرات . وأصبح يطالب باباحتها على نمط ما في المجتمع الشمالي الاسكندنافي ، والمجتمع الياباني ، لا كوسيلة لتنظيم النسل ، ولكن كوسيلة لاعطاء فرصة واسعة للتجربة الجنسية .

● وزادت نسبة الطفولة غير الشرعية زيادة تعادل نسبة الطفولة الشرعية في بعض المجتمعات بين المتزوجات وغير المتزوجات . وأصبحت الزوجة أما لولد غير شرعي من رجل آخر ليس زوجها ، ولدته في فراش الزوجية وفي العلاقة الشرعية القائمة .

● وشاعت الأمراض التناسلية السرية شيوعا ذريعا يشكل خطرا داهما على المجتمع المعاصر وعلى الأجيال البشرية القادمة . وكان من العوامل الرئيسية في انتشارها يسر الحصول على حبوب منع الحمل ، بعد ذبوع انتاجها ورخص أثمانها (Contraceptive Pill) .

وهذا بالإضافة الى خروج كل من النظامين في الحكم عن روح السلام والتسامح ، اتى تطالب بها المسيحية . . . الى روح الاستغلال الاقتصادي والبشرى من جانب المجتمع الديمقراطي في صورة استعماره المختلفة . . . والى روح التخريب والتآمر ، والغدر والخيانة ، من جانب المجتمع الماركسي اللينيني في صور استيلائه على الحكم العالمي وتحطيم الرأسمالية الغربية .

أصبحت مذاهب : المصالحة البرجماتية (Pragmatism) . . والمنفعة . . والمكيافيلية ، طرق السلوك في المجتمع المعاصر ، ديمقراطيا ، أو ماركسيا لينينيا ، وأصبحت المادية واقع التفكير ، كما أصبحت الدافع في توجيه السياسة فيه .

والروحانية التي تمثلها الكنيسة في المجتمع الديمقراطي . . . روحية منعزلة ، وحرقة يحترف بها رجال الدين .

والاحاد الأيدولوجى الذى توصى به الماركسية اللينينية .. يساهد على اقتلاع كل جذر للروحىة والمثالىة فى مجتمعا ، ويساند الجانب المادى وحده ، فأصبحت الحىاة لا ترى الا من هذا الجانب ، وأصبح الإنسان لا يقيم الا بسببه .

... وأسقطت من أجل هذا وذاك .. كل القيم ائدىنية ، والفلسففة المثالىة ، فى تخطيط المجتمع المعاصر ، وتحول الاقتصاد فىه الى « وثن » يعبد ، كما يرجع الىه فى الخلق والحىاة ، ويرد الىه الموت والفناء !..

* * *

الفصل الثاني

المجتمع الإسلامي والغزو الأوروبي

وقد تعرض المجتمع الإسلامي في آسيا وأفريقيا للطابع الأيديولوجي للمجتمع الأوروبي ، سواء الحديث منه في القرن التاسع عشر ، أو المعاصر في القرن العشرين ، ولم تكن لديه كذلك مناعة في رفضه وتحديه وعدم تقبله .

فتعرض للغزو الأوروبي من أجل الصناعة الغربية ، منذ أثمر عهد النهضة الأوروبية ثمرته في التحرر والخلّاص من سلطة الكنيسة . وفي استرداد الإنسان الأوروبي حرية الحركة في التجارة وفي شؤون المسال على العموم . وحرية التفكير والتوجيه السياسي .

وعمد المناعة في المجتمع الإسلامي ضد قبول أيديولوجية أجنبية عن نظام الإسلام . . . بسبب الضعف الفكري ، والتفكك الاجتماعي وبسبب الطوائف والمذهبية ، وتعدد السلطنات والديوليات التي قامت على أساس شعوبي أو مذهبي في هذا المجتمع أو في ذاك ، في أي مكان على أرض إسلامية .

وكان الوضع في البداية قبل الغزو تربصا من جانب المجتمع الصناعي الأوروبي بالمجتمعات الإسلامية ، وانقضاضا عليها من جانب بينما كان استسلاما من أي مجتمع إسلامي ، تعرض للتربص والانقضااض ، وتقبولا لنوصاية الأجنبية والاستغلال الأوروبي ، من جانب آخر (١) .

(١) احتلت بريطانيا : الهند في سنة ١٨٥٩ ، ومناطق الخليج العربي =

ان المجتمع الأوروبي ابتدا يقوى ، بعد التحرر الفكرى ، والتوجيهى والسياسى من نفوذ الكنيسة ، وازدادت قوته بالتقدم العلمى فى البحوث والكشوفات ، ثم بالتقدم الفنى والتكنولوجى فى الصناعات . وزادت ثرواته وطاقاته على الانفاق والخدمات بفضل الرواج الاقتصادى . وهو رواج مضاعف . مرة بسبب زيادة الانتاج فى كمه ، ونوعه . . للتقدم الآلى والميكانيكى فى الصناعة .

... ومرة ثانية بسبب اتساع السوق الاستهلاكية لهذه المنتجات الصناعية مع ارتفاع أثمانها ، فيما يعرف بالبلاد المتخلفة ، او المستعمرات الأوروبية فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .

... ومرة ثالثة بسبب رخص الخامات الأولية للصناعة الأوروبية التى تصدر من هذه البلاد والمستعمرات ، ويعود رخصها الى وفرتها ، ثم الى رخص الطاقة البشرية التى تعمل فى انتاجها ، أو التنقيب عنها وشحنها الى مصانع أوروبا .

وكلما قوى المجتمع الأوروبى وتفوق صناعيا . . كلما زادت رفعة استثماره فى القارتين الأفريقية والآسيوية ، وكلما زادت قبضته على ما تم استثماره منهما ، وكلما اتسع نفوذه السياسى والاستغلالى فيما تسلط عليه فيها .

... وبالقالى كلما زاد ضعف المجتمع الاسلامى الذى وقع تحت سلطة الاستعمار ، واستقلاله ، وتوجيهه . . . وزاد ضعفه فى التبعية والتقبل للقيادة الأوروبية الاستعمارية .

= وجنوب شبه الجزيرة العربية فى سنة ١٨٤٠ ، ومصر فى سنة ١٨٨٢ ، والسودان فى سنة ١٨٩٨ .

واحتلت فرنسا : الجزائر فى سنة ١٨٤٥ . وتونس فى سنة ١٨٨١ . والمغرب فى سنة ١٩١٢ .

واحتلت هولندا : جزر الارخبيل الأندونيسية تباعا منذ عام ١٩٠٣ .

واحتلت ايطاليا : طرابلس الغرب فى سنة ١٩١١ .

الا أن روسيا احتلت انقرم قبل القرن التاسع عشر فى سنة ١٨٧٣ . وسيطرت باشرافها على المجتمعات الاسلامية فى وسط آسيا وهى : ازبيجان . كازاخستان ، أوزبكستان ، توركيستان ، كزبخستان ، سيطرة تامة فى القرن التاسع عشر . ولم يسلم من الاحتلال الأوروبى سوى : اليمن ، الحجاز ، نجد ، وسط تركيا .

تقبل الطابع العلماني :

ويوم أن تحرك المجتمع الأوروبي لاستعمار القارتين الأفريقية والآسيوية، وعلى الأخص في القرن التاسع عشر ، من أجل تقدم الصناعة الأوروبية وازدهار الاقتصاد الغربي .. كان في قمة مجده بما أنجزه من الفصل بين الكنيسة والدولة ، واستقلاله بالسلطة الزمنية وبالحرية الفردية في التفكير ، والتوجيه ، وبالحرية السياسية .. كما كان في أشد الأوضاع حرصا على اتجاه « العلمانية » كمثال للإنسانية .

فاستصحب الاستعمار معه هذا الاتجاه بما يستتبعه في الحكم ، والتوجيه ، والتشريع ، والاقتصاد في المجتمع الاسلامي الذي يتمكن منه .

وما يستتبعه في الحكم هو : النظام الديمقراطي .. والحزبية السياسية .. والقوة اللادينية .

... وما يستتبعه في التوجيه والتشريع هو البعد عن الدين ، وعن معايير السلوك : « وهذه المعايير في المجتمع الاسلامي هي ما يمثلها الفقه من الأحكام الشرعية » .

... وما يستتبعه في الاقتصاد هو : النظام الرأسمالي ، أو الاقتصاد الحر البعيد عن توجيه الدولة ، فضلا عن تدخلها فيه .

وباستصحاب الاستعمار اتجاه العلمانية ، ومحاولة تطبيقه في المجتمع الاسلامي ، وهو مجتمع يفاير في خصائصه .. وتاريخه .. وواقعه .. المجتمع الأوروبي .. اضطر هذا الاستعمار الى أن يسلك طريقا يمكنه من هذا التطبيق . وهو طريق عزل المجتمع الاسلامي كية عن ماضيه ، وعن تراثه العقلي ، والروحي ، والتوجيهي ، والسلوكي .

فاذا ما تم عزله أصبحت قيادته ميسرة ، وطبيعة للمستعمر ، وبالأخص للأجيال التي تنشأ في ظل هذه العزلة .

وكان الطريق الذي سلكه للعزل ولتحيلولة دون رؤية الماضي .. مزدوجا :

مرة بتمجيد التقدم العلمي الأوروبي في نظر المسلم ، وابرار خصائص الحضارة الغربية المادية أمامه ، ممثلة في الصناعة ، والرخاء الاقتصادي ، وتوفير الخدمات والتوسع فيها : ان في التعليم ، أم في الاسكان ، أم في سبيل المواصلات العامة ، أم في التيسير في التغلب على الصعوبات في الإقامة والسفر على السواء .

... ومرة أخرى بالتزهد أو التنفير من تراث الأمة الإسلامية بالتقليل من شأنه ، والحط من قيمه ، وإبراز عدم فاعليته أو عدم صلاحيته لحياة الإنسان ، وحياة المجتمع الإنساني في الوقت الحاضر .

أما تمجيد الحضارة الأوروبية والتقدم العلمي والصناعي .. فكانت وسيلته نقل إنتاجها المادى الى المجتمعات الإسلامية المستعمرة أو المحتلة في إفريقيا وآسيا ، واستخدام هذا الانتاج في تيسير الحياة فيه والتغلب على صعوبات المشاق التى تصحب عادة الحياة الإنسانية المختلفة أو البدائية . وذلك ليكون شواهد مادية : ترى وتختبر في التطبيق وفي واقع الحياة .

وأما التزهد أو التنفير من تراث الأمة الإسلامية في مراحلها المختلفة فكان سبيله الإدعاء :

أولا - بأن ما مر في تاريخ الأمة الإسلامية يرجع جميعه الى مبادئ الإسلام وتعاليمه ذاتها ! . وعلى الخصوص ما كان منه ضعيفا وهزيلا . في التفكير ، وفي التنظيم الإدارى والسياسى ، وفي ألفقه والنشرية . وفي شيوع الفرقة المذهبية والطائفية والشعبوية ، والجهل والامية في تروثه الأخيرة !!
ثانيا : بأن الإسلام نفسه كدين لم يكن وحيا للهيأ . كما لم يكن وضعا وضعه رسول الإسلام مستقلا به عن المسيحية ! . وإنما كان تليفقا منها ومن عقائد أخرى ، جعله لا يرتفع به الى مستوى الإنسانية ، وما يجب في علاقات الأفراد ببعضهم من : محبة ومودة ، ذلك المستوى الذى تؤكدته المسيحية باعتقاد ألوهية عيسى وبأبوة الله له ! .

فلم تكن هناك في المسيحية فجوة بين الله الأب والاله الابن ... ولم يكن عيسى الابن والاله : الا مثلا للتسامح ، والتراحم ، والتواد . ولذلك ليس الله بالنسبة للإنسان جبارا ولا قاصرا ! .. وإنما هو عطوف محب . وإنسانية الاله ، والهيبة للإنسان .. تبعد أية صورة من صور القسوة بين الله والإنسان ! .

وتبنى ذلك الإدعاء علماء اللاهوت المسيحي . وتوفر فريق منهم من الذين يدرسون العبرية : لغة ، وتاريخا ، وثقافة ، في دراساتهم للكتاب المقدس ، على دراسة الإسلام ، والمجتمع الإسلامى ، والأمة الإسلامية والعربية .. بما يجعل هذه الدراسة تعطى النتائج السابقة ولو على حساب المنهج العلمى الذى يدعى سلوكه في هذه الدراسة .. وهو منهج الأمانة في النقل والعرض ، والفصل في التقييم : بين القرآن والسنة الصحيحة كأصل للإسلام ، والتطبيق العلمى من جانب المسلمين ، لما اشتمل عليها هذا المصدر الأصيل من مبادئ وتعاليم ... هذا التطبيق . الذى هو عرضة للتغيير ، والانحراف ، والبعد في تصويره للأصل المجمع عليه .

وهكذا كانت الدراسات الاسلامية في بحوث المستشرقين الأوروبيين في المعاهد والجامعات الغربية . . . هي دراسات سياسية توجيهية . . . استهدفت معاونة الاستعمار ، ورجال الصناعة الغربية ، والنظام الرأسمالى الغربى على العموم ، في التمكن من غرض التبعية على المسلمين ، وبقاتهم فى رضاً أو فى استسلام . . . دائرة التبعية الأوروبية السياسية ، والاقتصادية والتوجيهية .

وزارات الخارجية الأوروبية ، ودور الصناعات الكبيرة ، وبيوت الأموال فى الغرب كانت تشجع هذه الدراسات بتيسير التمويل ، وبالمعاونة على الرحلات إلى الشرق الاسلامى ، ثم محاولة تصدير هذه الدراسات ذاتها من جديد إلى البلاد الاسلامية المحتلة :

. . . . اما فى صورة وطنيين يعطون منحاً دراسية ، أو توفدهم حكومات بلادهم لتلقى هذه الدراسة فى الجامعات الأوروبية والعودة بها إلى بلادهم ، على أن يتصدروا قيادة التوجيه المختلفة .

. . . . أو فى صورة كتب ، وعلماء غربيين يقومون بالتنظيم فى ادارات التعليم ، والتشريع ، أو بالتدريس فى المدارس والمعاهد العليا ، وعلى الأخص فى معاهد المعلمين والمعلمات .

وابتداء اتجاه العلمانية الغربى يأخذ موضعاً لتقديمه فى المجتمعات الاسلامية المستعمرة ، ويحاول التوطن على أرض المسلمين ، كما يحاول أن يدفع الاعتقاد بالاسلام ، كنظام صالح للحياة الانسانية فى أى مكان وفى أى وقت . . . من نفوسهم ، أو يضعفه فيها على الأقل . . .

ابتداء يأخذ مكانه فى المدارس الجديدة أو المدارس المدنية ، فى مقابل المعاهد الدينية والمدارس القرآنية .

. . . وابتداء يأخذ مكانه أيضاً فى التشريع والقضاء ، واستحداث نظام للتقاضى على أصول ومبادئ أخرى ، قد تتعارض مع العرف والتقاليد ، أو مع المبادئ الاسلامية الموجودة فى المجتمع الاسلامى .

. . . وابتداء ، يأخذ مكانه فى السياسة ، والعمل على قيام قوميات تبعد الروابط الأصلية فى المجتمع من : دين ، ولغة فصحى ، من أن تكون ضمن عناصرها . . . بينما يبرز فيها « التراب » . . . واللهجات العامية الشائعة . . . والعرف الممزق ، والعادات التى كونها ضعف الأمة الاجتماعى ، وأثر فيها ركودها الفكرى ، والسياسى . . .

. . . وابتداء يأخذ مكانه فى نظام الحكم ، ويقيم الديمقراطية التى تنأسس

على تعدد الأحزاب ، وتعدد المجالس النيابية والتشريعية ، وعلى الحرية الفردية الطليقة في التملك والاقتناء ، ومباشرة المال وتوجيهه ، دون قيد الاقيد المصلحة الشخصية .

ونالت « القومية » اللادينية حظا وفيرا من عناية الاستعمار ، كما لقيت ترحيبا في القبول من الوطنيين أنفسهم الذين نصبوا أنفسهم للقيادة في مجتمعاتهم .

.. أما من جانب الاستعمار فلأن هذه القومية اللادينية تكاد تكون ان عنوان البراق والخادع لاتجاه العلمانية . ولأن قوتها أو ضعفها سيؤثر ايجابا أو سلبا على نفاذ هذا الاتجاه أو عدم نفاذه في علاقات الأفراد بالمجتمع ، ثم في علاقات أجزاء الأمة الاسلامية بعضها ببعض .

فطالما تؤكد القومية اللادينية « التراب » في التراب ، وترعاه وحده ، دون دين أو لغة لكتابه . . فسينتقل الدين حتما ، ومعه لغته الفصحى ، من مكان الصدارة الى الخلف ثم يتوالى هذا التأكيد يدخل الدين رويدا رويدا في الماضي القريب ، ثم بعد ذلك في الماضي البعيد ، وهو مجال النسيان بالنسبة للأجيال الناشئة .

.. وأما من جانب الوظيفيين فلأن هذه « القومية » اللادينية واجهة مميزة لهم عن قومية أخرى أو عن واجهة أخرى ، ولو كانت هذه الواجهة انثائية لا تختلف في ولاتها عن المضمون الذي تدل عليه الواجهة الأولى ، الا من حيث رقعة المكان الجغرافي . ومن شأن الصفات أو الواجهات المميزة لوجود معين خاص أن تثير اهتمام الذين يعينهم هذا الوجود الخاص . . . تثير اهتمامهم بها كامل يرجى تحقيقه ، ليكون موطن اعتزاز وفخر .

.. ثم من زاوية أخرى تثير « القومية » اللادينية لعاب الوطنيين في بقعة من الأرض محدودة ولو تحديدا مصطنعا ، لأنها ستتيح فرصة أوسع لبروز بعض الأفراد في أى مجال من مجالات الحياة ، سياسيا ، واقتصاديا ، وفكريا ، واجتماعيا . إذ كلما تعددت القوميات ، كلما زاد عدد السياسيين المحترفين في المجتمعات التي تميزت عن طريق القومية الخاصة وزاد عدد رجال الفكر ، والاقتصاد والمال ، في صفوف متساوية في هذه المجتمعات . . لا من حيث جوهر المستوى ، ولكن من حيث الشكل والصورة المرئية .

وسيكون من آثار التركيز على هذه القوميات الخاصة صعوبة المحاولة في تجميع المجتمعات المتشابهة في اطار واحد . فالقومية العربية ستصطدم بالقوميات الليبية ، والتونسية ، والجزائرية ، والمغربية في شمال افريقيا ،

كما تصطدم بالقوميات السورية ، والعراقية ، والأردنية ، والكويتية والسعودية ، واليمنية . . . في الشرق ، والسودانية في الجنوب .

وعمل الاستعمار من أول لحظة على تفتيت الأمة الإسلامية الى « قوميات » تأخذ أسماء الأمكنة الجغرافية في آسيا وأفريقيا التي تقيم عليها مجموعات معينة من المسلمين . حتى إذا ما قويت هذه القوميات في شدد الوطنيين اليها ، أمكن أن يوجه بعضها ضد بعض . . ويومئذ يكون الاسلام قد تحرك الى خلف الصفوف ، وولى المسلمون عنه الأدبار ، وترك لهذه القوميات تأخذ مكانه في الدفع وفي التوجيه في المجتمع . . على نحو ما برز الآن من : القومية العربية . . والقومية الأفريقية . . والقومية الفارسية . . والقومية الاندونيسية . . في مجالات العالم الاسلامي .

ولذا يوم نادى جمال الدين الأفغانى بـ « الجامعة الإسلامية » في القرن التاسع عشر عام ١٨٧٩ ، وبعودة الرباط الاسلامي الى قوته في وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ضد الاستعمار الغربي ، لم يهاجمه الكتاب الغربيون الذين يعملون في خدمة الاستعمار وحدهم . . وإنما ارتفع ضده في قوة : صوت « النعرة القومية » اللادينية في اجزاء عديدة من وطن الأمة الإسلامية . كما سفه رايه من كانوا يعرفون بعلماء الاجتماع من الغربيين والشرقيين على السواء ، ووصفوا رايه بعدم الواقعية !! لأنه — هكذا كانوا يقولون — : يستحيل أن تقوم حكومة اسلامية واحدة ، مع هذه الفجوات الواسعة من الطائفية ، والمذهبية ، والشعبوية ، واللغوية !!

. . . ويزيد هؤلاء في القول مستطردين : على أن الاسلام وقت قوته على عهد أبى بكر ، وعمر ، لم يستطع أن يرفع نجوة الشعبوية بين الفرس والعرب ويصل بالمؤمنين به الى مستوى حضارى واحد ، او قريب بعضه من بعض ، على نحو ما يحكيه كتاب « الفتنة الكبرى » في عهد عثمان !!

الصراع الأيديولوجي :

ونداء جمال الدين الأفغانى الى « الجامعة الإسلامية » . . يدل على وجود حقيقى « للقومية » العلمانية على أرض الأمة الإسلامية . . كما يدل على بداية الصراع بين الاسلام والعلمانية الغربية في صورتها التي تعبر عنها ، وهى صورة « القومية » اللادينية (١) .

(١) يمثل القوميون السوريين : انطون سعادة ، اللااسلامي . ويمثل القوميون العرب : جورج حبش . وقسطنطين زريق اللااسلاميين ، ومن كتاب القوميون العرب : اللاعربى الأصيل : ساطع الحصرى . كما يمثل الاتجاه الماركسى منذ أن تسربت الى البلاد العربية : ميشيل عفلق ، اللااسلامي .

ولكنه لم يكن صراعا أيديولوجيا متكافئا . رغم أن الإسلام هو العقيدة الأصيلة للمسلمين : لها قوتها في الدفع والتماسك ، ورغم أنه نفسه نظام للحياة : لا يجعل فيها انقسامها بين قوة روحية وأخرى زمنية ، ولا انفصالا في الإنسان بين روحه وبدنه . ثم بالإضافة الى ذلك : ان العلمانية الغربية أمرها طارئ ودخيل على المجتمع الإسلامي ، وكان يجب أن تكون مكروهة نكراهة الاستعمار نفسه . ومن أجل ذلك كان يجب أن تكون كفة الإسلام راجحة في هذا الصراع !.

ولكن الإسلام نفسه كان ضعيفا في الايمان به من المسلمين قبل الغزو الغربي وفرض سلطان الاستعمار على أجزاء عديدة من أرض الأمة الإسلامية ، ولذا قبل المسلمون ولاية الأجنبي عليهم في غير صعوبة تذكر ، في طريق استيلائه على السلطة عليهم . نعم كان هناك بعض أساليب الخداع من الاستعمار في الاستيلاء على السلطة . ولكن ذلك لا يمنع من وجود هذه الحقيقة في المجتمع الإسلامي ، وهي : ضعف الايمان بالإسلام بين المسلمين .

.. ثم الى جانب ضعف الايمان بالإسلام بين المسلمين .. ضعف علماء المسلمين واستسلامهم الى « التقليد » في تقييم الرأي الإسلامي ، وفي عرضه ، وفي فهمه .

ومن هنا ظهر أمر الرجوع الى القرآن والسنة الصحيحة في مهم مبادئ الدين ، في نداء جمال الدين الأفغانى الى « الجامعة الإسلامية » كضرورة لا مناص منها ، كى يبعد عامل : « التقليد » في مواجهة الإسلام في الصراع ضد العلمانية الغربية .

.. كما تجددت دعوة ابن تيمية في الأفق الإسلامي . وهي الدعوة الى طرح التقليد ، لجمع ثمرات الأمة الإسلامية من جديد على دين الله ، وليس على مذهب فقهي ، أو مذهب كلامي معين ... وليس على أساس طائفي أو شعوبي عنصري . فظهرت في محيط العالم الإسلامي بعد دعوة محمد بن عبد الوهاب وجمال الدين الأفغانى : دعوة محمد على السنوسى في برقة ، وعبد الحميد بن باديس في الجزائر ، وعثمان بن فودى في غرب افريقيا .

وقوى أمر « القومية اللادينية » فنفذت الى المناهج في التعليم. ووضعت قوانين في التشريع وأقيمت نظم للقضاء ، وأخرى للحياة السياسية ، وفقا لمنطق العلمانية .. وفي حدود الخصائص « الترابية » وحدها لدائرة القومية .

وكما فصل أمر الدين في ذلك كله واستبعد استبعادا كليا أو جزئيا .. فصل أمر الاقتصاد القومي وحيل بينه وبين الوطنيين ، الا للعملاء والمأجورين ،

وجعل وقفنا على الصناعة الأوروبية وعلى الاستغلال الأوروبى فى تزويد هذه الصناعة بالخامات الأولية ، وفى ترويج استهلاك منتجاتها فى الأسواق المحلية .

ولم يكن المستعمر يستطيع فصل الاقتصاد القومى لصالحه خاصة ، ويستثمر المال فيه لمنفعة الصناعة الغربية وحدها فى المجتمع الإسلامى — أى مجتمع من مجتمعاته — قبل أن يبعد الدين ، واللغة الوطنية فى التوجيه وفى بقية الجوانب الرئيسية فى قوام المجتمع وتماسكه .

.. لأن المحافظة على الاعتقاد بالإسلام ، كدين ، فى المجتمع الإسلامى معناها : بقاء الوعى قويا بالشخصية الإسلامية المستقلة للمجتمع .. وبقاء الإيمان بالأيديولوجية الإسلامية قويا كذلك فى قلوب أفراده .

اذ قوام النظام الإسلامى فى تحديد صلة مجتمع المسلمين بمجتمع آخر لغير المسلمين .. هى عدم قبول وصاية هذا الغير عليه ، ثم مقاومة سلطته ان غرضها عليه بالمكر والخديعة ، أو بالقوة المادية ، مع رد اعتدائه على الجرمات للأفراد وهى حرمان : النفس ، والمال ، والعرض .

والمسلمون طبقا لمبادئ الإسلام مطالبون بأن لا يمكنوا الأجنبى عنهم من شىء فى أراضيتهم يعينه على القوة والتفوق فى السيادة عليهم ، فضلا عن أنتمكن منهم واستذلالهم :

١ — ففى شأن عدم قبول وصاية الغير على المسلمين يقول القرآن الكريم : **((ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم))** (١) .

٢ — كما يحذر من الأمان وعدم أخذ الحيطة من الأعداء ، فيما تذكره هذه الآيات القرآنية :

((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ، تلقون إليهم بالمودة ، وقد كفروا بما جاءكم من الحق)) (٢) .

((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ، والكفار .. أولياء)) (٣) .

((يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم)) (٤) .

((لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله)) (٥) .

(٣) المائدة . ٥٧

(٢) المتحنة : ١

(١) آل عمران : ٧٣

(٥) المجادلة : ٢٢

(٤) المتحنة : ١٣

٣ - وفي شأن مطالبة المسلمين برد الاعتداء من الغير عليهم .. يناشد القرآن الكريم المسلمين بأن يجمعوا قواهم ويحتملوا في سبيل القضاء على أعدائهم .. حتى يصلوا الى نصر مبين ، فيقول :

((كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا .. ولا ذمة ، يرضونكم بأفواههم ، وتأبى قلوبهم ، وأكثرهم فاسقون . انشروا بآيات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله ، انهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن الا .. ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون)) (١) .

((قاتلوهم .. يعذبهم الله بأيديكم ، ويخزهم ، وينصرم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء ، والله عليم حكيم)) (٢) .

ويقول أيضا :

((يا أيها الذين آمنوا : اذا لقيتم فئة فاثبتوا ، وانكروا الله كثيرا لعلمكم نفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازعوا فتفشلوا ، وتذهب ريحكم واصبروا ، ان الله مع الصابرين)) (٣) .

.. بينما المستعمر يريد أن يستغل وهو مطمئن ، ويغتصب الثروة القومية وهو صاحب أمر ونهى مطاع ، ويوجه وهناك قبول لتوجيهه . ولا يهتم ذلك كله الا في غيبة الايمان بالاسلام ، أو في وجود تشويه في التصوير لمبادئه ، وخفة لقيمه في قلوب التابعين له .

ولكن رغم قوة « القومية » العلمانية في المجتمعات الاسلامية ، وتنشئة جيل أو أكثر على أساس منها .. فان الدفع الاسلامي انتقل من الخلف واللاشعور ودخل منطقة « الشعور » بين الأفراد من جديد عند قيام حركات التحرير ضد الاستعمار ، التي أثارها جمال الدين الأفغانى في مصر والهند منذ سنة ١٨٧٩ ، ثم في بقية البلاد الاسلامية تباعا .. بعد ذلك .

.. وعاد تكتل العاطفة الدينية ، وحماس الرابطة الاسلامية في تجارب الحركات التحريرية ، على بعد ما يفصل بينها من حدود وحواجز ، اصطنعها المستعمر ..

وشهد القرن التاسع عشر في نهايته مع بداية القرن العشرين ، الى الستينيات منه موجات في تيار الشعور القومي تستند الى مبادئ الاسلام

(٢) التوبة : ١٤ ، ١٥ .

(١) التوبة : ٨ - ١٠ .

(٣) الانفال : ٤٥ ، ٤٦ .

في كتاب الله ، ودخلت هذه الموجات في معنى : « الجهاد » في سبيل الله .
كفريضة على المسلمين في ابعاد فتنة الكفر ، والظلم ، والاعتداء ، التي
تهددهم بالفناء وتهدد دينهم بالزوال .

اذ ليس هناك وراء الاستعمار ، ووراء استغلاله لمصادر الثروة
القومية والطاقات البشرية للمسلمين في غير شفقة منه ، وفي غير حياء وخجل
في أسلوبه ، وفي وحشية الحيوان الشره في التهامه . . من كفر بالتقييم الانسانية
وبمبادئ الدين ، ومن ظلم في ازهاق ارواح الناس بالباطل ، ومن الاعتداء
على الكرامات والحرمت الفردية والجماعية ، التي طالب الاسلام بمنعها
وردّها ان وقعت في غير حدود للتضحية بالنفس والمسال والولد في سبيل
ازالتها .

وكان لعلماء المسلمين ، ولطلاب العلم الاسلامي في المعاهد الدينية ،
والمساجد ، دور القيادة في استنكار الاستعمار وفي مقاومته بين الوطنيين ،
في أى مجتمع اسلامي ، شيوخا وشباناً ، وعمالا وموظفين . وكانت المساجد
هى الساحات والاندية التي تتجمع فيها القوى الوطنية لتنظيم التعبير عن
مطالبة الاستعمار بالجلء ، ويترك البلاد مستقلة عن نفوذه .

وكان القرآن وآياته . . هو مصدر الالهام والحماس واثارة العواطف
ضد الغزاة المستعمرين .

وعندما انتقم الاستعمار من الوطنيين ، بسبب استنكارهم لوجوده على
رؤوسهم ومطالبتهم اياه بالرحيل . . انتقم أولاً من اولئك الذين يحملون رأى
الاسلام ويعرفون بالانتساب اليه في صفوف الشعب ، وهم العلماء والطلاب
في المعاهد الدينية : ان في الحجز في المعتقلات لفترة أو فترات ، تطول
وتقصر ، وان في تعذيب ، وان في تفويت كثير من المصالح الشخصية عليهم .

ولكن هذه العاطفة الدينية الشعبية في الترابط والتكتيل التي ظهرت
قوية في مقاومة الاستعمار وفي استنكار وجوده . . كانت عاطفة مؤقنة ، لم
تستند الى تخطيط منظم قائم بالفعل في صراع الاسلام ضد العلمانية الغربية،
وضد من يحطها ويعمل على تمكينها من المستعمرين الغربيين في المجتمع
الاسلامي . وانما كانت كعاصفة من الرياح هبت في غير الاتجاه الاصيل
لطبيعة المناخ ، وتسببت عن تغير طارىء في الجو ، تزول بزوال سببه .

. . لان الضعف الفكرى الاسلامي لم يتراجع في خط اتحداره ، ولم تقم
بعد : حركة احياء لمبادئ الاسلام في المجتمع الاسلامي ، تستطيع أن تقف
في ثبات . . في وجه الضغط القومى العلمانى . .

فكل ما كان في حصيلة الفكر الاسلامى آنئذ .. هو تفسيرات للاسلام ولنظامه ، تحمل على العزلة عن الحياة وأحداثها ، وتدور في فلك الافتراض ان ارادت أن تمد لنفسها الزمن في التفكير ، أو تبقى في مرحلة مرت على الأمة الاسلامية ، وليست ذات اتصال وثيق بماضيها الأجدد البعيد ولا بكاشفة للغد القريب .

وتلك حصيلة من المعرفة ان شاركت في الهاب الحماس الوطنى المؤقت ضد الاستعمار .. لا تضىء الشعلة لاكتشاف قيمة الاسلام في حقيقة أمره في بناء المجتمع وتماسكه ، ولا لكشف القناع من جانب آخر عن العلمانية الغربية وما ترمى اليه في تقويض الاسلام وتفتيت الأمة الاسلامية .

ومن أجل ذلك لم يلبث أن ظهر من جديد نفوذ العلمانية الغربية في المجتمع الاسلامى .. اثر الاستقلال السياسى ، وقيام الحكم الوطنى ، وبعد أن هدأت العاصفة الحماسية للعاطفة الدينية التى هبت مطالبة به في وجه الاستعمار ..

وهذا ما يشبه انيوم في المجتمع الأندونيسى من حماس عاطفى للشعور الاسلامى ضد الشيوعية والشيوعيين ، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٦٥ ، فانه عقب أن يهدأ هذا الحماس لا يبعد أن تعود الشيوعية في أندونيسيا من جديد ، ويعود حزبها وتكتلها ، ويعود صراعاها للاسلام ولبادئه . لا لقوة أيديولوجيتها في ذاتها .. وإنما لضعف السند الذى يسند المبادئ الاسلامية ، رغم اعتناق الشعب كله للعقيدة الاسلامية .. مضافا الى هذا الضعف الداخلى : ضغط القوى الخارجية التى تساند الأيديولوجية الماركسية اللينينية في تسربها للمجتمعات الاسلامية .

الحكم الوطنى بعد الاستقلال :

وساعدت عودة العلمانية الغربية الى قوتها ونفوذها في المجتمع الاسلامى بعد استقلاله السياسى .. طبيعة الحكم الوطنى فيه ..

فقد سلم المستعمر الحكم في المجتمع الاسلامى ، قبيل اعلان الاستقلال وعلى أثر اعلانه ، لفريق من الوطنيين ، هم أقرب الى اتجاهه ، سواء بحكم ميولهم وتنشئتهم التى نشأوا عليها في المدارس والمعاهد ، ذات الاتجاه العلمانى ، أو بحكم المصالح المشتركة بين المستعمرين السابقين . وهى مصالح تستهدف استمرار تحقيق غايات الرأسمالية الأوروبية في الاقتصاد القومى للمجتمع ، وفي الوقت نفسه .. تستهدف تحقيق منافع شخصية لأصحاب الحكم الوطنى : من مال .. أو سلطة .. أو جاه .

... يضاف الى ذلك : أن النظام السياسي للديمقراطية الغربية ، وهو نظام يعتمد على تعدد الأحزاب السياسية . . أوجد تنافسا بين الوطنيين بعد الاستقلال في التطلع الى الحكم واعتزاز بجاهه ، والانتفاع بنفوذه . ومن شأن هذا التنافس أن يجر الى نتيجتين حتميتين :

اولاهما : الصراع الحزبي ، والقتال في سبيل الوصول الى الحكم .

وثانيهما : عدم التشدد في المصالح الوطنية الحقيقية ، احتفاظا بعلاقة طيبة مع صاحب النفوذ الفعلى في المجتمع ، وهو في التحليل الأخير . . يرجع الى رجال الصناعة والمال في أوروبا وأمريكا . ويمثلهم في المجتمع الاسلامي بعد الاستقلال . . سفراء اندول الغربية ، ومندوبو الشركات الصناعية ، والتجارية ، والمالية . . من الوطنيين والأجانب على السواء .

ومن ثم : يكون الحكم الوطنى ، بعد الاستقلال ، عنوانا ليس له مدلول واقعى . وهو واجهة وشعار أكثر منه حقيقة موجودة . . ويكون رجال الحكم الوطنى بعد الاستقلال أكثر الوطنيين ضعفا ، لأن لهم مصالح شخصية وراء الحكم ، ولا يباشرونه الا بقدر ما يحققون هذه المصالح لأنفسهم . فان تعارضت مصالحهم الشخصية مع المصالح العامة الوطنية . . ضحوا بهذه الأخيرة في سبيل تحقيق ما لهم هم .

وقوة رجال الحكم الوطنى من بين الأحزاب السياسية لا تبدو الا : في كبت الشعور الوطنى ازاء مصالح الوطن الحقيقية ، والا في طرد الوطنيين المعارضين أو المتعاونين لحكمهم ، وتتبعم واضطهادهم . لأن هذا الكبت ، وهذا الاضطهاد والتتبع يتفق ومصلحة اصحاب النفوذ الحقيقي في المجتمع ، وهم المستعمرون السابقون ، ورجال الأعمال والمال والصناعة المستقلون للاقتصاد القومى .

... بينما يبدو ضعف رجال الحكم الوطنى بعد الاستقلال على أشده ، عندما تطلب الأمة العودة الى تراث المجتمع الروحى والثقافى ، وقيمه وتقاليدہ في : التوجيه ، والتشريع ، والتعليم . . يبدو ضعفهم على أشده عندما تطلب الأمة احلال الاسلام في التوجيه ، واحلال لغته العربية الفصحى في البلاد التى تتكلمها في التعبير والحديث والتسجيل فى الدواوين ، محل العلمانية الغربية ، أو محل اللغة الأجنبية أو اللهجة المحلية ، أو عندما تطلب ادخال الدين ، كمتقوم أساسى ضمن مقومات « القومية » .

وتتشند جراتهم على الاسلام ، أكثر من جراءة رجال العلمانية الغربية يوم دخلت المجتمع الاسلامى مع الاستعمار الغربى ، وحاولت طرده وابعاده

منه . . تشبند جزأتهم عليه في غير فهم لمبادهه وفي غير اكتراث لايمان
المواظنين به .

ويوصف المطالبون بالاسلام ، على عهد الحكم الوطنى بعد الاستقلال في
التوجيه والتشريع ، والتعليم ، بالتمت أو بالتخلف ، تنسيرا لمن يتبعهم من
الاستمرار في تبعيته اياهم !

وربما تكون هناك ثغرة ضعف في جانب هؤلاء المطالبين بالاسلام من رجاله ،
هى : أنهم لا يستطيعون عرض المبادئ الاسلامية بحيث يجدون فيها حولا
للمشاكل المعاصرة والمتجددة . لأنهم يرددون النص المنقول في فترة معينة من
فترات التفقه الاسلامى ، دون الاحتكام الى المبادئ العامة ذاتها التى يتضمنها
القرآن والسنة الصحيحة ، وذلك بحكم ركونهم الى : « التقليد » وعدم
استخدامهم : « الاجتهاد » الذى يعد العامل المحرك في تكييف الأحداث
والمشاكل المتجددة بالكيفية الاسلامية .

ومن هنا لا ترتفع مطالبتهم بالاسلام في التوجيه ، والتشريع ، والتعليم . .
الى مستوى الاقتناع ، الا على اساس انه تراث الماضى فقط ، وخصيصة
المجتمع الاسلامى .

واذن تولى الحكم الوطنى في هذا الجو من التنافس الحزبى السياسى ،
ومن ارضاء الأجنبى . لا يساعد قطعا على تغيير أسلوب الحكم ونظامه . . لأن
أقل ما يتعرض له المتصدى للتغيير ولإعادة بناء المجتمع على أسسه السلبية
.. هو تفويت الحكم عليه سواء : بفعل المعارضة ، أم بمشاركة أصحاب
النفوذ الحقيقيين ، وهم المستغلون للاقتصاد القومى من الأجانب . والمتصدى
الحكم عندما يتولى أمره يتولاه لذاته ولآثاره التى تعود عليه بالمنفعة
الشخصية .

ومن هنا : يستمر الحكم الوطنى في أى مجتمع اسلامى بعد استقلاله ،
في اتجاه العلمانية الغربية التى تبلورت : في القومية اللااسلامية ، وفي النظام
الحزبى السياسى الديمقراطى ، وفي الاقتصاد الرأسمالى ، وفي التشريع
اللاوطنى أو الغربى ، وفي التوجيه الفردى الحر المطلق .

ويتميز هذا الحكم الوطنى بعد الاستقلال عن حكم ما قبل الاستقلال . .
بالمعارضة الواضحة للاسلام ولتوجيهه ، وباستهجان إقامة حكم سياسى وادارى
على أساس اسلامى ، وبالغلو في التمكين لطريق العلمانية ، وبالسخرية في
كثير من الأحيان بالقيم الاسلامية ، وبالفجور أحيانا في الانحراف عن الحكم
الاسلامى .

وكتاب « مستقبل الثقافة في مصر » سنة ١٩٣٧ يعطى هذه الصورة المرجوة للحكم الوطنى فى مصر بعد معاهدة سنة ١٩٣٦ . . فى وضوح تام . . بل ويطلب أن تكون التبعية للغرب فى كل جانب من جوانب الحياة المصرية بعد الاستقلال ، تبعية مطلقة فى الخير والشر ، وانطو والمر ، والصالح والفساد ، لا يحدها تاريخ الماضى منذ الفتح الإسلامى ، ولا رابطة العروبة فى الجوار ، ولا طبيعة المكان الإفريقى الذى يعيش فوقه المصريون .

على أن هناك عاملاً آخر فى كون الحكم الوطنى عقب الاستقلال السياسى ، بعيداً عن أن يكون حكماً مرتكزاً على أساس من الإسلام ، هو : أن الذين يتولون الحكم من الوطنيين يستحيل عليهم أن يتصدوا لإعادة البناء الإسلامى فى المجتمع . لأنهم بعيدون عن الصورة الصحيحة عن الإسلام . وذلك بحكم التنشئة العلمانية من جهة ، وبحكم ما آلت إليه مفاهيم القيم الإسلامية فى التطبيق فى واقع المجتمعات الإسلامية المعاصرة من جهة أخرى . فقد تحول كثير من مفاهيم هذه القيم . . إلى معانى الضعف دون القوة ، أو إلى الخرافة دون الاستقامة الرشيدة .

والوطنيون الآخرون الذين كانوا فى مقدمة الحركات ضد الاستعمار من أجل الاستقلال ، وهم أصحاب الفكر الإسلامى . . قد أبعدهوا أنفسهم عن تولى الحكم الوطنى ، بعزلتهم عن بناء الحياة الحديثة فى أوضاعها المتجددة ومشاكلها العديدة ، وبعدهم عن ادراك أجهزة الحكم وما تتطلبه من إمكانيات على الأقل فى الوقت الذى استقل فيه المجتمع . . وأبعدهم الاستعمار أيضاً أيام حكمه بتأكيد عزلتهم ، وبإعلان عدم صلاحيتهم للحياة الجديدة التى تسير فى ظله !! وهى الحياة المدنية الحديثة . أو الحياة الغربية .

وعن هذا وذالك من العوامل : تكونت فى أنفس هؤلاء عقدة النقص ، فنراجعوا عن التنافس مع غيرهم فى تولى الحكم ، وتكون لدى الآخرين صورة عدم أهلية أولئك للإدارة الحكومية ، أو حتى لمباشرتهم التعليم فى المدارس والمعاهد الحديثة ! . . فصدوهم عن أن يكون لهم شأن فى الحكم ، واستجابوا هم أنفسهم لهذا الصدد ، ورضوا بأن يكونوا أتباعاً ، بعد أن كانوا الرواد والقادة . . رضوا بأن يكونوا من المخلفين ، بعد أن كانوا فى مقدمة المجاهدين .

الصراع الثلاثى الأيديولوجى :

وما أن ابتدأت المجتمعات الإسلامية المستقلة (١) يزداد عددها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فى سنة ١٩١٨ ، وما إن أخذ الصراع بين الإسلام

(١) استقلت تركيا فى ١٩٢٣ ، ومصر (من الوجهة الشكلية) فى =

والعلمانية الغربية يشند ويعنف على أرض المجتمع الاسلامى الذى استقل
وباشر الحكم فيه نفر من اوطنيين .. حتى دخلت مجال الصراع على أرضه
ايدولوجية ثالثة ... هي الايدولوجية الماركسية اللينينية اللاحادية .

ووضع وجودها فى صراع ثلاثى بعد الحرب العالمية الثانية التى انتهت
فى ٨ مايو سنة ١٩٤٥ ، وذلك بفعل نظام الشيوعية الدولية التى شاركت نظام
العلمانية الغربية فى أوروبا وأمريكا النصر فى هذه الحرب . وعادت عليها
المشاركة فى النصر بيسر التسرب الى المجتمعات الأفريقية والآسيوية ، التى
ارتبطت قبلا بالاستعمار الغربى ، وبنظامه العلمانى والديمقراطى فى : الحكم ،
والتوجيه ، والاقتصاد .

... بجانب الغنائم المادية ، وهى البلاد التى حولتها الى نظام شيوعى
مما تعرف اليوم : بالكتنة الشرقية ، وهى بلاد انبلقان وبولندا والمانييا
الشرقية .

... ثم بجانب النفوذ السياسى العالمى كذلك فى هيئة الأمم المتحدة منذ
سنة ١٩٤٨ ، بعد انزال الستار الحديدى الذى استمر منذ ثورة سنة ١٩١٧
الى نهاية الحرب العالمية الثانية والى ما بعدها بقليل .

وأخذت الماركسية يتزايد تسربها للمجتمعات الاسلامية ، ضمن
المجتمعات الأفريقية والآسيوية ، كلما اشد نضال هذه المجتمعات للتخلص
من النفوذ الاستعمارى والسياسى والاستغلالى فى اقتصادها القومى ..

فالماركسية تحمى دعوى محاربة : « الحرمان » و « الفقر » ، ومساندة
الطبقات الكادحة فى المجتمع التى تعيش فيه قلقة من أجل لقمة العيش ،
ولحساب الثراء لغيرها !! وترى أن طبقة البروليتاريا هى الطبقة المختارة ،
وهى الأصل التى يرجع اليها ما عدها ، سواء : فى مستوى المعيشة والأجور ،
أو فى السلوك الأخلاقى والتظر الى الحياة ... هى الطبقة التى تورد الطاقة
البشرية فى الأولاد الى المجتمع . والمجهود البشرى هو صاحب القيمة وحده ،
وليس المال ... وليست عروض الحياة .

== سنة ١٩٣٦ ، وسوريا فى سنة ١٩٤٥ - وبلاستان فى سنة ١٩٤٧ ، وأندونيسيا فى
سنة ١٩٤٩ ، وليبيا فى سنة ١٩٥١ . والمغرب وتونس فى سنة ١٩٥٦ .
والسودان فى سنة ١٩٥٧ ، والملايو فى سنة ١٩٥٧ ، والجزائر فى سنة ١٩٦٢ .

ثم تباعا المجتمعات الاسلامية وسط وشرق أفريقيا على النحو التالى :
غينيا فى سنة ١٩٥٧ ومالى فى سنة ١٩٦٠ ، وموريتانيا فى سنة ١٩٦٠ ،
والسنغال فى سنة ١٩٦٠ ، ونيجيريا فى سنة ١٩٦٠ ، والنيجر وتشاد فى
سنة ١٩٦٠ ، وتنجانيا فى سنة ١٩٦١ ، وزنبار فى سنة ١٩٦٣ .

وترجع أسباب البؤس والتدهور المادى فى نظرها الى :

- ١ - تجميع رأس المال فى أيدي قليلة فى المجتمع ،
- ٢ - والى آلية الإنتاج فى المصانع ، التى ترتبت عليها شدة المنافسة ،
مغلاق المصانع التى لا تقوى عليها ،
- ٣ - والى فائض السكان ، ممثلا فى البطالة ، وزيادة النمو بينهم .

وكل هذه الأسباب - فى نظرها - خصائص الرأسمالية فى الاقتصاد الغربى ، الذى ساد المجتمعات الإسلامية فى ظل الاستعمار الأوروبى .

وقد تسربت الماركسية اللينينية الى المجتمعات الإسلامية فى وقت لم تفق فيه هذه المجتمعات بعد . . من أزمة العلمانية الغربية فى الصراع لابعاد الإسلام عن مجالات الحياة العامة فيها ، وفى وقت أيضا لم يتفوق فيه الإسلام فى هذا الصراع ضدها . ثم كذلك فى وقت لم يدرك المسلمون فيه بعد خطر الاتجاه العلمانى على كيانهم وعلى مستقبل مجتمعاتهم . . . لم يدركوا فيه بعد : مغزى نداء جمال الدين الأنغانى وبعض تلاميذه الذى تضمن رفض النفوذ السياسى الغربى ، ومعها أو قبله : النفوذ الثقافى .

وبذلك أضافت الماركسية الى العلمانية قوة فى مطاردة الإسلام من المجتمعات الإسلامية التى تسربت إليها ، بجانب العلمانية . . بينما فى الوقت نفسه ، خلقت صراعا آخر بينها وبين العلمانية نفسها .

وهنا أصبح المجتمع الإسلامى ميدانا لنوعين من الصراع :

... لصراع العلمانية والماركسية اللينينية معا ضد الإسلام ونظامه فى الحياة .

... وصراع العلمانية من جهة كاتجاه مساعد ، ويساعد ، على مساندة نظام الرأسمالية فى الاقتصاد القومى ، مع الماركسية اللينينية من جهة أخرى ، كاتجاه يقوم على إلغاء الملكية الخاصة وتحريمها ، وعلى وضع المجتمع وحرية فوق : الفرد . وحرية الفردية .

وهناك إذن فى المجتمع الإسلامى المعاصر ثلاث أيديولوجيات تختلف فى جوهرها بعضها عن بعض اختلافا بينا :

هناك : الإسلام ونظامه فى صلة الفرد بالمجتمع والدولة ، وهى صلة الحرية الفردية المشروطة بالإبقاء على الصالح العام ، والمحافظة على الأقل على عدم أضراره وايدائه بسبب مباشرة هذه الحرية الفردية ، وكذلك فى صلة

الفرد بالله ، وهى صلة الايمان به ، والهداية بكتابه ، والسلوك طبق مبادئه ومعاييره . . وهى صلة تعود فى نهايتها لصالح العلاقة التى بين الفرد والفرد .

((ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك ، وبالأخرة هم يوقنون)) (١) .

وهناك العلمانية ونظامها الديمقراطي السياسى ، والرأسمالى الاستغلالى فى الاقتصاد التومى ، واللااسلامى فى التوجيه ، والتعليم ، والتشريع ، والتومى فى اقامة الحدود وانفواصل العنصرية وتجديد تراب الأرض ، أكثر من اعتبار القيم الدينية ومعايير السلوك الأخلاقية الفردية والجماعية على السواء ، التى جاءت بها رسالة الدين .

وهناك الماركسية اللينينية فى تغليب قيمة المجتمع على قيمة الفرد فيه . والغاء حريته الفردية فى مواجهة الحرية الجماعية ، ومن ثم لا يملك الفرد . . وإنما تملك الجماعة ، ولا تقوم الأسرة . . الا بمقدار ما يقوم عليها المجتمع . وكلما كانت القيادة جماعية ، وكان العمل جماعيا . وكلما كان الفرد جزءا وليس وحدة فى الجماعة . . كلما تجلى وتحقق اتجاهها .

. . . وكذلك فى انكار الايمان بالله ، ومكائفة الدين ، لأنه يخلق ازدواجا فى الولاء ، وتتبع رجاله كاصحاب خطر على أفراد المجتمع ، وتجميد أية سلطة أو نفوذ دينى وعزلها عزلا تاما عن التوجيه وعن كل جانب آخر من جوانب حياة الانسان فى المجتمع .

هذا الى ما يترتب على تنفيذ النظام الاشتراكى فى الاقتصاد القائم على الغاء الملكية الفردية من :

- ستقوط نفقة الأتارب من الأسرة حسب الشريعة الاسلامية ، ومن بينهم الزوجة والوالدن ، والأولاد .
- وستقوط فريضة الزكاة .
- ووقف نظام الارث المعمول به فى الاسلام (٢) .

(١) البقرة : ١ - ٤

(٢) وذلك بسبب ان ملكية الأفراد ، وهى ما يحصلون عليه من أجر . . لا تزيد على ما يسد حاجتهم فى اليوم والليلة . . ومن هنا أوجب هذا النظام عمل المرأة خارج المنزل لسد حاجتها من الطعام والملبس . . كما أوجب رعاية الدولة للأولاد ، وشرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز عن العمل لأى سبب .

بالإضافة الى أنها تجعل المشورة في الرأي والمباشرة في الحكم والسيادة
لطبقة معينة هي عوام الناس وجماهيرهم .

وبينما الاسلام لا يعرف حدود أمة الا بحدود سيادة مبادئه الانسانية ،
والايمان بها منبثقا عن الايمان بالله ..

.. اذا بالماركسية اللينينية لا تعرف حدود أمة الا بالولاء للعمالية
العالية وبانكار كل مقومات التومية ، والكفر بالله ورسالته ..

.. واذا أيضا بالعلمانية أو القومية اللادينية لا تعرف أمة الا بحدود
ترايبها وبخصائص الشعب من حيث الجنس البشرى أو الطائفية من حيث
المذهب التي تعيش على هذه الأرض ، في بعد عن الصلة بالسماء وما يتصل
بها من هداية الله .

ثم كذلك بينما الاسلام لا يعرف الانسان الا وحدة من : بدن وروح ، ولا
يعرف توجيهها صحيحا له الا بالتوازن بين الروح والبدن .. والا بصفاء
الروح وعدم طغيان البدن .

.. اذا بالماركسية اللينينية لا تعرف الانسان الا مادة محسوسة مظلمة
في ظاهره وباطنه ، وفي جسمه وعقله على السواء ، ولا تعرف توجيهها سليما
له الا ببقائه في ظلام المادية والا بتتمية ذاته في تفاعله مع العنصر الاقتصادي
وحده .

.. واذا بالعلمانية أو القومية اللادينية أيضا لا تعرف الانسان الا
ارادة حرة ، لا تتقيدها حدود لصفاء النفس ، ولا قيود للبقاء على المودة
الانسانية بين فرد وفرد ولا تعرف توجيهها صحيحا له الا بما يحفظ له هذه
الارادة الحرة ، ولو دفعت الى طريق شهوة البدن والجسم وحده .. ولو
حدثت من انسانية الانسان ومن مستواه الذي يتميز به كإنسان .. ولو قوضت
المجتمع كمجتمع ، وأبقت على الانسان كفرد الى حين .

* * *

= وفي تحديد هذا النظام للأجور جعل الأجر بحيث لا يزيد عن حاجة الفرد
حسب مستوى معيشتة . والمرأة فيه مساوية للرجل في كل شيء ، سواء
في الأجر عن العمل الواحد أو في مباشرة العمل نفسه ، لا يختلف عملها في
طبيعته عن عمل الرجل . وان كان هناك شيء يورث غنصيبها فيما يورث
لا يختلف عن نصيبه في الكم والنوع .

ثلاثة نظم : فى التفكير .. والايهان .

... وثلاثة اتجاهات يدفع الانسان فيها ، دون ان يكون بينها التقاء
الا فى انها يصارع بعضها بعضا ، من أجل السيادة على الانسان .

... ثلاث ايدولوجيات تتصارع على ارض المسلمين لقيادة المسلم فى
مجتمعه ، ويختلط بعضها ببعض بحيث يشتبه الاصيل بينها على المسلم ، ان
لم يكن ينكره .

ماذا يكون من آثار هذه الأيدولوجيات الثلاث فى حياة المسلم ، وفى حياة
مجتمع المسلمين .

ليس هناك الا ان تدفع كل ايدولوجية فى حياة المسلم بما يلتزمه منطقها
من معايير للسلوك والتصرفات ، ومن مفاهيم تحدد النظرة الى الوجود وقيمة
الانسان .

... ليس هناك الا ان يدفع القوى منها حسب قوته فى الاعلام والمساندة
والضعيف منها حسب ضعفه برجاله وعرضه ، ان بقيت فيه حياة تدفع
وتحرك .

... ليس هناك الا ان تدفع المادية ، التى تقوم عليها اية ايدولوجية
بين هذه الثلاث .. الى ما يشبع الغرائز فى السلوك .. والى ما لا يدع البدن
يفيق من متع وملذات حسية ، ومن فواحش ومنكرات ..

... وليس هناك ازاء ذلك الا ما تنكره الروحية التى تشارك فى تكوين
بعض هذه الأيدولوجيات الثلاث ، مما يثير الغرائز ويجعل حياة الانسان حياة
شهوة بطن وفرج ، وحياة انحلال وتحلل من أى التزام خلقى ، يحفظ على المرء
قيمه وعلاقته بغيره .

... ليس هناك الا ان تدفع المادية التى تقوم عليها اية ايدولوجية من
هذه الأيدولوجيات الثلاث ، فى مجال النظر والتقييم .. ما يحسن : فى
« النفعية » و « الانتهازية » ... ويبغض بالتالى فيما « يجب » أدائه فى غير
مقابل لصالح المجتمع ولصالح الآخرين فيه .

... وليس هناك ازاء ذلك الا ما تنادى به الروحية التى تشارك فى
تكوين بعض هذه الأيدولوجيات .. من الاعطاء دون أخذ ، وأداء الواجب
لذات الواجب .

... ليس هناك الا « فردية » تسير فى طريق الطغيان ، والا أنانية تنكر
على الغير قيمته ووجوده ، وهذا ما تدعو اليه الأيدولوجية العلمانية باسم

الحرية الفردية . وتصير اليه الماركسية اللينينية ، باسم البروليتاريا والطبقة الكادحة .

... وليس هناك في مقابل ذلك الا « جماعية » يلتزم فيها الفرد أمام نفسه حرا مختارا بنصيبه في قيامها وبقائها ، ويحتفظ بوجوده الذاتى وبمشيئته الجماعية . وذلك ما يدعو اليه الاسلام وتطلبه رسالته .

ومن أجل ذلك : نجد « الواقع » في حياة المسلمين .. خليطا من المقاييس الأخلاقية .. وخليطا من سبل السلوك الخلقى .. وخليطا من النظرات الفكرية والفلسفية .. وخليطا من المجموعات البشرية في الميول والاتجاه .. وخليطا من النقاش والجدل يحكمه التضاد والتناقض .. وخليطا من أنواع الحقد والكراهية .. وخليطا من نظرة القربص والمؤامرات .

... ومن أجل ذلك نجد تضادا وتضاربا في المجتمع الاسلامى — أى مجتمع — فكريا وعمليا ، قبل أن يكون طبقيا أو اجتماعيا ... نجد صراعا في التفكير والتوجيه والسلوك ، قبل أن يكون صراعا بين الغنى والفقر .. أو بين الطبقة الأرستقراطية أو البورجوازية من جانب ، والعمالية ، أو الكادحة من جانب آخر .

... ومن أجل ذلك نجد تضادا وتضاربا بين دعوة في الولاء الى قوم ووطن .. وأخرى الى عالمية عمالية .. وثالثة الى مبادئ وتقييم انسانية .

... نجد احدى الأيديولوجيات الثلاث ترتبط بارض وهى : العلمانية القومية ، وثانيها : طبقة عامة في مجتمع وهى الماركسية اللينينية ، وثالثها : بمستوى انسانى خاص .. هو مستوى الانسان الرغيع في أى أرض ، وفي أى قوم ، وفي أية طبقة ، وهى الأيديولوجية الاسلامية .

ويصور المجتمع الأندونيسى المعاصر .. هذا الخلط .. وهذا التناقض :

فالاسلام ، الدين الأصيل بين المسلمين فيه .. يتبنى نظاما أيديولوجيا في الحياة ، هو نظام انسانية الانسان وانسانية الأسرة ، وانسانية المجتمع .

.. طرا عليه منذ سنة ١٩٢٧ أيديولوجية القومية الأندونيسية كما قطن حدودها الرئيس سوكارنو « بونج كارنو » ، وتتكون من الماركسية ، والايمان بالله ، وهو تركيب أيديولوجى متنافر .

... ثم طرأت عليهما معا بعد الحرب العالمية الثانية الشيوعية اللينينية فيما تنكره على الاسلام كدين عقيدة وشريعة ، وفيما تنكره على القومية الأندونيسية في الولاء للوطن الأندونيسى كعائق في سبيل العمالية العمالية : التى تربط ولاءها الأخير « لموسكو » ، أو « بكين » .

ويتكون نظام الحكم في هذا المجتمع الأندونيسي من أحزاب ثلاثة ، يمثل كل حزب منها اتجاهها وأيديولوجية خاصة من هذه الأيديولوجيات الثلاث . وفي واقع الأمر : يتكون هذا النظام من تنافريات وتناقضات تثير القلق والاضطراب .. وتدفع الى عدم الاستقرار في العلاقات ، وإلى الانقلاب تلو الانقلاب .

وهذا ما كان بالفعل من قيام الحزب الشيوعي بانقلاب من أجل السلطة وتحويل الأمة الأندونيسية المسلمة كلها الى مجتمع شيوعي عمالي عالمي ، مرة في سنة ١٩٤٩ ومرة ثانية في ٣١ سبتمبر سنة ١٩٦٥ .

... وليست هذه هي المرة الأخيرة .. طالما لم يصف المجتمع ويخلص الى أيديولوجية واحدة ، هي أيديولوجيته الأصلية ، وهي نظام الإسلام .

ان استقبال المسلمين في المجتمعات الإسلامية لمصدر الانحلال الخلقى في المجتمع الصناعي المعاصر ، الذي وقع تحت تأثير « اللادينية » في الاتجاه العلماني ، تحت تأثير « الاحاد » في الاتجاه الماركسي اللينيني .. هو استقبال يلقى الاستنكار من جانب ، والترحيب من جانب ثان .. يلقى الاستنكار من الكثرة الهزيلة ، بينما يلقى الترحيب من القلة التي تحمل القلم في التوجيه ، وهي قوية على قتلها بماتملك من زمام التوجيه نفسه .

... حتى علاقات الأسرة المسلمة أصبحت غير مستقرة ، تحت ضغط التباين في مقاييس السلوك التي تفرضها هذه الأيديولوجيات الثلاث ، فضلا عن نظام الحكم ، والتشريع ، والتوجيه . فبينما يوجب الإسلام تضامنا في علاقات الأسرة بأداء نفقة الأتقارب على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .. وتضامنا في المجتمع بأداء فريضة الزكاة — اذا بنظام الغاء الملكية الفردية في النظام الاشتراكي الماركسي يسقط الأمرين معا ، عن طريق منع القدرة على الاتفاق وأداء الزكاة .

وبينما النظام الإسلامي يكل أمر الطلاق أصلا للزوج ولا يعرف ما يسمى بالانفصال البدني .. اذا بالنظام العلماني متأثرا بتقاليد المسيحية ان أباح الطلاق ، فعن طريق القضاء ، وبدلا منه يجيز الانفصال البدني الى غير أجل . فلا تعرف المرأة وكذلك الرجل : أهى أو هو في علاقة زوجية أم لا .

ومن يقرأ مثلا ما كتبه « ليلي العلبكي » في لبنان ، وزبيدة بيطاري الجزائرية (١) .. يرى الاتجاه اللاإسلامي تحت ما يسمى بتحرير المرأة المسلمة ، فيما يطلبانه من : شرعية زواج المسلمة بغير المسلم (٢) .. وإباحة

(١) في كتاب لها بعنوان : « ألا ابكين يا اخواتي المسلمات » أصدره جاليمارد في باريس باللغة الفرنسية .

(٢) ومن الأخبار الأخيرة التي نشرتها بعض الصحف الأوروبية باللغة =

التجربة الجنسية قبل الزواج .. ومساواة الطفل غير الشرعى بالطفل الشرعى ، الأمر الذى يدل على تأثير الاتجاه المادى العلمانى ، أو اللاحادى فى محاولة التغلب على أبعاد التيم الاسلامى فى العلاقات الأسرية من جانب ، وعلى وجود الضعف الاسلامى فى المجتمع من جانب آخر .

آثار الصراع الأيديولوجى :

ولم تكن آثار هذا الخط العجيب القائم على التناقض بين الأيديولوجيات الثلاث فى المجتمع الاسلامى ، هى فقط : صعوبة استخلاص الاتجاه الاصيل الأيديولوجى للمجتمع فى خطوطه الواضحة من هذا الخط .. ولا صعوبة حمل المجتمع الاسلامى على اتباعه .. ولا صعوبة توجيه العاطفة اللادينية بين المسلمين توجيهها سليما ايجابيا .

... بل كان من الآثار الواضحة لهذا الخط مع ذلك : امران فى غاية الأهمية :

- ١ - تواجد كتل أيديولوجية داخل المجتمع يتربص بعضها ببعض ،
- ٢ - وتعرض المجتمع للضغط الأيديولوجى الخارجى .. لايشير أيديولوجية معينة على حساب الأخرى : إما العلمانية اللادينية ، أو الماركسية اللاحادية .

وتشكيل هذه الكتل الأيديولوجية يتم تحت تأثير الصراع الثلاثى ، ولغاية استقلال كل كتلة بالحكم فى المجتمع . وكل كتلة إذا استقلت بالحكم لا تدع مجالاً لكتلة أخرى فى تداوله معها . لأنها ذاتها ليست حزبا ضمن أحزاب سياسية فى نظام حكم واحد . وإنما هى عقائد مختلفة ومتباينة ، تنتهى الى نظم فى الحكم مختلفة ومتباينة كذلك . ومن ثم لا يكون بينها تسامح ، لأن تسع احداها الأخرى فى وجود واحد ، وفى توجيه واحد ، وفى ظل حكم واحد .

وهذه الكتل أو المجموعات التى تنتمى الى الأيديولوجيات الثلاث بتطلعها الى الحكم فى المجتمع الاسلامى وبتناقض بعضها لبعض .. يشهد الصراع

= الانجليزية خبر زواج الأميرة الإيرانية المسلمة غريدة باختيارى البالغ عمرها ٢٢ عاما بمنتج الفيلم والمسرح الأمريكى : داود بلهام ، البالغ عمره ٤٠ عاما وقد عقد زواجهما بلندن فى يناير سنة ١٩٦٦ ثلاث مرات فى يوم واحد : مرة فى مكتب تسجيل الزواج المدنى ، ثم بعدها فى المركز الاسلامى بـ «ريجننت بارك» ثم أخيراً بكنيسة القديسة ماريا فى احتفال مسيحى .. «هيرالد تريبيون فى ٢٢ ، ٢٣ يناير سنة ١٩٦٦ ، الطبعة الأوروبية» .

فيها بينها ويعتف ، بحيث لا تكون هناك فترة للبناء الداخلي بعد الاستقلال السياسي ، فضلا عن تثبيت عوامل القدرة فيه على التماسك في وجه الأزمات والتحديات الخارجية .

أما تعرض المجتمع الإسلامي للضغط الخارجي من أجل أيديولوجية معينة وهي في الواقع : أما أيديولوجية العلمانية التي يحتضنها النظام الديمقراطي الرأسمالي فيما يسمى نفسه بالعالم الحر ، أو أيديولوجية الماركسية اللينينية التي تبشر بها الشيوعية ويساندها العالم الشيوعي في أوروبا وآسيا .. فلأن العالم المعاصر ينقسم الى مجموعتين من الأمم والشعوب ، وتواجه كل منهما الأخرى في حرب باردة أو ساخنة مواجهة لا تقبل التراضي ، الا تحت عوامل الاكراه .. ولفترة من الزمن قد تطول ، أو قد تقصر .

وكل مجموعة من هاتين المجموعتين تحاول أن تجذب أو تضغط على الشعوب والأمم الأخرى التي لم تدر بعد في فلك أية واحدة منهما .. الى أن تدور فيه .. أو تحاول أن تحمل الأمة التي بدأت تدور في فلك أية واحدة منها .. الى التزام حركة هذا الفلك ، والبقاء في تبعيته .. لا تخرج منه بحال أبدا ..

ان العالم الحر ، وهو : أمريكا ودول أوروبا الغربية ،

والعالم الشيوعي ، وهو : روسيا ، والصين ، ودول أوروبا الشرقية .. كلا منهما يدافع عن عقيدة ، ويحمي حضارة معينة ..

فبينما يحمي العالم الحر الحضارة المسيحية ، وفي ضمنها الاتجاه العلماني .. يحمي العالم الشيوعي الحضارة المادية ، وفي ضمنها : الاتجاه الانحادي الماركسي اللينيني .

والعالم الإسلامي تحت تأثير الاستعمار الثقافي الغربي ، وهو اتجاه العلمانية .. يكاد يعيش في فراغ إيماني وفي عزلة عن الإسلام . ومن أجل ذلك هو في مهب الريح ، يتحرك حيث تدفعه الرياح ، وتزداد سرعة حركته في اتجاهها .. حسبما يكون لهذه الرياح أو لتلك من عنف وقوة .

فإذا بقي النظام الديمقراطي في مجتمع إسلامي ، ومعه الرأسمالية في الاقتصاد ، والعلمانية في التوجيه .. فبقاء هذا النظام بنفوذ مجموعة العالم الحر ، وتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية .

وإذا دخلت الشيوعية وأصبح لها حزب في مجتمع إسلامي فبفعل العالم الشيوعي ومجموعته بزعامة الاتحاد السوفييتي أو الصين .

وكلتا المجموعتين : الغربية والشرقية .. تعلمان في التقاء تام جاهدتين بطريق غير مباشر على أن لا يكون للإسلام شأن في المجتمعات الإسلامية ... بحيث تتكون بعد : ائقظة والايان الواعى بالاسلام مجموعة ثالثة عالمية : لا هى الى الشرق الشيوعى الالحادى ، ولا هى الى الغرب الديمقرراطى الرأسمالى والعلمانى ..

ومن هنا يصعب على الوعى الاسلامى الصحيح ، لو وجد .. أن يكون سبيله ميسرة في المجتمعات الإسلامية . والأمر الآن لذلك .. يكاد يشبه ما كان عليه أمر الدعوة على عهد مكة :

قوى عالمية خارجية .. لا تريد الاسلام في عالمه وشعبوه ، ... وقوى داخلية في المجتمعات الإسلامية .. يدفعا الصراع من أجل الحكم الى اغفال الاسلام وتجاهله ، أو الى العمل على بقاءه في حجب التاريخ لا يصل نوره الى حاضر المسلمين ، وغدهم .

للقوى العالمية الخارجية مصلحة .. وللكتل الأيديولوجية داخل المجتمع بين المواطنين مصلحة كذلك معها ، في ابعاد الاسلام من مصادر التوجيه للمسلمين .

والذى له مصلحة حقيقية في الاسلام والايان به هو : الشعب المسلم وحده في أى مجتمع اسلامى ... هى الجماهير المسلمة التى أضعفها : الفقر ، والجهل ، والمرض ، على عهد الاستعمار ، وأضعفها الاستذلال ، والاضطهاد والتتبع في ظل الحكم الوطنى بعد الاستقلال .

ان الشعب المسلم في أى مكان .. هو صاحب المصلحة الحقيقية في الايمان بالاسلام . لانه عاش حتى الآن بالايان به وحده .. وكاتح الظلم بهذا الايمان وليس بغيره .. ووقف في وجه الاستعمار بتوجيه القرآن ، وليس بتوجيه القومية اللادينية والعلمانية الغربية ، ولا بتوجيه الماركسية اللينينية .. ووقف اليوم في وجه السياسيين الوطنيين المستقلين بالعاطفة الدينية وحدها ..

ان الشعب المسلم في أى مكان .. عاش بالاسلام .. ويعيش للاسلام . لا تهزه متع الحياة الدنيا .. بقدر ما تحركه عاطفة الايمان بالله ، وصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم .. عندما يصلى ويسلم عليه في كل صلاة ..

التعايش السلمى :

وان سياسة التعايش بين الماركسية اللينينية من جانب والديمقراطية الغربية الرأسمالية من جانب آخر .. لم توقف الصراع بين الكتلتين ،

ولا كذلك الهجوم والدفاع بين الأيديولوجيتين . وانما حول الصورة العلنية الواضحة للهجوم والمضاد الى صورة أخرى غير مباشرة .

... تلك الصورة الأخرى هي صورة الضغط الاقتصادي : وصورة القروض للتنمية الاقتصادية في الدول النامية أو المتطورة في محاولة لكسبها .

فالاتحاد السوفييتي (١) يقدم قروضا سخية للدول النامية لشراء معدات صناعية وحربية . والولايات المتحدة الأمريكية كذلك تقدم قروضا لهذه الدول لشراء المواد الغذائية من فيض الحاصلات الأمريكية الزراعية ، وهي القروض التي تستخدم في شراء : الطعام من أجل السلام ، ثم تحصل بالعملية المحلية للدولة النامية على أن يخصص جزء منها للتطوير الزراعي في تلك الدولة .

وكل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة يقدم سلعا فائضة عنده ... من جيش من « الخبراء » يسعى لتصدير الفكر الى جانب تصدير السلع !! وتأييد فريق من المواطنين وتصفية آخر !!

واجب المسلمين :

واجب المسلمين .. في المجتمعات الاسلامية المعاصرة أن ينبهوا أولئك العلمانيين أو الماركسيين الذين اغتصبوا القيادة والزعامة فيها ، وخنأوا العهد والتاريخ ، وانحرفوا عن الجادة التي سار عليها الصراع ضد الاستعمار ، وتنكروا للمبادئ التي حملت على الاستقلال وعلى تخليص الأمة الاسلامية في أي مكان من اضعاف المستعمر واذلاله ، وهي مبادئ الاسلام والايان بها والتضحية في سبيلها بالنفس والمال ، والولد ..

ان الاستعمار في المجتمعات الاسلامية — عندما جثم — استهدف الاسلام لاضعاف قيمه وابعاد الناشئة من أبناء المسلمين عن قوة الايمان به والتمسك بتعاليمه .. كما استهدف رجاله وعلماءه بابعاد القوى منهم عن مجال الحياة العامة والحيولة بينه وبين الاستقرار في حياته الخاصة ، وبتقريب الضعيف منهم عن طريق المال أو الجاه في الوظيفة والسلطة ، وحملة من أجل استمرار استمئاعه بالمال أو الجاه أو كليهما .. على الاحتراف بالدين وتشويه قيمه ومبادئه . وقد وجد بعض .. الطرفين .. في شمال أفريقيا أو في وسطها أو في غربها من الاستعمار الفرنسي تشجيعا على تثبيت البدع والانحرافات في تلك المجتمعات ، حتى لا تعود مبادئ الاسلام الى صفائها وبالتالي الى قوتها . ومن ثم يمكن للمستعمر أن يستقر ، ويستغل ،

(١) وكذلك الصين الشيوعية في نطاق ضيق وفي فاعلية أكثر نحو هدفها المنشود .

ويستدل ويسود ! مع أن لبعضهم الآخر فضل كبير في نشر الإسلام في هذه المجتمعات .

والمسلمون في حركات التحرير من الاستعمار وفي استرداد سيادتهم على بلادهم عمدوا كذلك الى الإسلام ليزيلوا غشاوة البدعة من تعاليمه ، ويكشفوا الانحراف في تأويله ، وليعملوا على زيادة الإيمان به والاستمسك بمبادئه ، حتى يصبحوا جماعة عزيزة الجانب .. قوية الاتجاه : تكافح في الحياة بعد وعى بها ، وبما يجب أن يسود فيها ، ويستهدف فيها ..

والاختلاف في أسلوب اضعاف الإسلام بين الاستعمار الفرنسى والآخى الانجليزى يرجع الى التعصب الدينى الكاثوليكي في الشعب الفرنسى من جهة والى ملائمة البروتستنتية للاتجاه العلمانى في الشعب الانجليزى من جهة أخرى .

فالكاثوليكية أصلاً ترى في الإسلام خروجاً عن جادة الدين ونطاق العقيدة السماوية ، ولذا توجب مقاومته بكل عنف وكذا مقاومة المنتسبين اليه واذلالهم واحراجهم في الحياة . وقد تجلت مقاومة الكتلكة للإسلام في أسبانيا ، كما تجلى اضطهادها للعرب والمسلمين هناك ، قبل استعمار الفرنسيين لشمال أفريقيا ... ولذا فالاستعمار الفرنسى للمجتمعات الإسلامية في أى مكان يحمل الحقد على الإسلام وعلى المسلمين . ومن هنا كان أسلوبه في اضعاف المسلمين واطعاف صلتهم بدينهم هو محاولته تصوير الإسلام كجموعة من الخرافات والأوهام ، أو على الأقل كجموعة من القواعد التى لا تتفق مع الحضارة الإنسانية ، أو الميل بكل تعاليمه الى صوفية الحلاج وابن عربى ، وهى صوفية : « الطول » و « الاتحاد » ! . وليس هناك أقوى في أداء هذه الغاية من بعض المنحرفين من « الطريقين » الذين انحطوا الى عبادة الانسان وبالسلبية في الحياة ، وتشبهوا بمظاهر هى تضحك وتبكي ، بينما لا تثمر في الحياة الإنسانية غير التواكل والانحراف في فهم « القدر » .

وبعض رجال الطرق الذين استخدمهم الاستعمار الفرنسى ليس هم من السائرين على جادة التصوف المستقيم والزهد القائم على القناعة وطرح التشبث بمتع الحياة وإنما هم شئ آخر .. هم المتمسكون بانحرافات أقرب الى الشعوذة وانغماس في باطل ليست له صلة بحق .. أما التصوف المستقيم فهو الضمان لسيادة الانسان في الحياة .. وصمام الأمان ضد خطر الأنانية ، وما أشدها خطراً على الذات وعلى البشرية .

... التصوف المستقيم ، أو الزهد القائم على القناعة هو لب رسالة

الدين وجوهر الروحية .. انه ضد الشره والطمع .. ضد الطغيان والاستعمار .

.. والحياة التي تكسر فيها حدة الأثانية هي حياة الإنسان الكريمة ، وليست الحياة الزاهد العابد . والحياة التي تسود فيها المادية هي حياة الأثانية اللانسانية .. وحياة الاستعمار والاذلال .. وحياة الذل والتفرقة العنصرية .

ولصاحب التعصب الكاثوليكي للاستعمار الفرنسى كان من أساليبه في المجتمعات الاسلامية - بجانب اضعاف الاسلام وتشويه قيمه - الحض على نشر الكتلكة من مذاهب الكنائس المسيحية عن طريق التبشير فيها وتحويل المساجد الى كنائس أو الى حانات وبارات يحتسى فيها الخمر ويرتكب المنكر، تماديا في احتقار الاسلام واذلال المسلمين . وذلك كله بالاضافة الى ترك المسلمين في جهل وفقر ومرض ، ان لم يحملوا أكثر من ذلك على الاغراق في كل من هذه الجوانب المميتة للإنسان .

اما الاستعمار الانجليزى .. فقد أخذ الطريق الآخر لضعاف الاسلام كطريق لتأمين تبعية المسلمين ورضائهم بالحكم الجديد ، وهو طريق العلمانية وتأكيد في المجتمعات الاسلامية .. حتى ينغزل الاسلام كلية أو يتخلف عن قيادة هذه المجتمعات بحيث لا يعود له بعد ذلك أثر في هذه المجتمعات الا اذا قامت دعوة جديدة الى مبادئه لا تقل في قوتها ودفعها عما كان عليه الوضع على عهد الدعوة الأولى في مكة والمدينة .

* * *

ولكن ارادة المسلمين ، رغم هذه أو تلك من المحاولات لضعاف الاسلام من جانب الاستعمار .. كانت أقوى بكثير فمنها فنفذت الى جمع الشمل وتكتيل القوى في مواجهته على أساس من الاسلام وعملا بمبادئه في الجهاد في سبيل الله والتضحية بالنفس والمال والولد أملا في رضائه .

وكانت ارادتهم من ارادة الله فضعفت شوكة الاستعمار وتقلص ظله العسكري والسياسي ، وبقيت آثاره في الاقتصاد والثقافة والتوجيه .

والخطوة التي كان يجب على المسلمين في أى مجتمع حصل على استقلاله السياسي من مجتمعاتهم أن يخطوها في سبيل تدعيم هذا الاستقلال من جانب ، والتخلص نهائيا من الآثار الاقتصادية والثقافية والتوجيهية التي بقيت للاستعمار من جانب آخر .. هي اعادة النظر في القيم والمبادئ الاسلامية وطرح الزائف والطارىء عليها من البدع والانحرافات ومظاهر

الضعف كلها ثم التمسك بالأصيل النقى منها . وهذا يستوجب حتما محاربة البدع والأباطيل والسلبيات كلها . . كما يستوجب الدعوة الى قوة الايمان وقوة الترابط في المجتمع على أساس من مبادئ القرآن والسنة الصحيحة .

وبذلك يصبح المجتمع الاسلامى ذا خلقية اسلامية ، كما يصبح صاحب انسانية بين افراده وفي علاقته بالمجتمعات الأخرى . .

ولكن بدلا من هذه الخطوة تفر الى قيادة هذه المجتمعات في الأغلب منها من الوطنيين من هو مولع بتقليد الغرب في نظام الحكم وفي التوجيه ، تحت التأثير بتلك الدعايات السابقة المفرضة التي كان يروجها المستعمرون وهي تلك الدعاية التي تصور الحضارة الغربية والسلوك الغربى والتوجيه الغربى على أنها نماذج للبشرية . .

وسار هؤلاء القادة في نفس طريق الاستعمار السابق في حكم المجتمعات الاسلامية وفي توجيهها . ودفعوا بذلك العلمانية أو الاستهتار بالقيم الاسلامية خطوات الى الأمام ، بينما طاردوا الاسلام في مبادئه الأصيلة مراحل الى الخلف وعلى هامش حياة المسلمين . .

وبعض المجتمعات الاسلامية التي تكونت فيها قوة عسكرية وطنية بعد الاستقلال أصبحت هذه القوة فيها تمارس نفس الطريق في الامتيازات الطبقية التي كانت تمارسها قوات الاحتلال العسكرى ، وتسير في معاملة المدنيين بنفس الأسلوب الذى كان لتلك القوات في سلوكها مع المدنيين من المواطنين .

ويكاد الطريق الوطنى في المجتمعات الاسلامية بعد الاستقلال السياسى لا يرى مميزاتا من الطريق الاستعمارى على عهد الاحتلال ، الا باللغة الوطنية التي فشا استعمالها في عهد الحكم الوطنى . .

... أما خطوط الحياة العامة . . . وأما مسالك التسوية . . . وأما الاعتزاز بالحضارة الغربية فلم يتغير الأمر فيها بعد الا بالزيادة عما كان عليه الوضع من قبل .

فاذا شاء لبعض قيادات المجتمعات الاسلامية بعد الاستقلال السياسى أن تخالف في نظام الحكم والتوجيه والتشريع التي كانت للمستعمر السابق . . فانها تخالف باتباع النظام الآخر في الغرب أيضا وهو نظام الماركسية اللينينية . وليس في التفكير في اعادة النظر في تقييم المبادئ الاسلامية تمهيدا لتطبيقها وسعيا وراء الاستقلال الحقيقى للمجتمع الاسلامى . .

والماركسية اللينينية بخداعها بالشعارات البراقة والزائفة من :
التقدمية . . والحتمية التاريخية . . والجماهيرية . . والنضال الثورى . .

والعدالة الاجتماعية ، وباستخدامها عبارات التنديد بالانقطاع ورأس المال من : استغلال الطبقة العاملة ، وتشويه الملكية الفردية ، ومن طلبها استخدام التخريب ، ورفضها للقيم الأخلاقية كلها في سبيل الوصول الى حكومة الطبقة العاملة .. وفي الواقع للوصول الى حكومة ديكتاتورية تقوم بها عصابة معينة وتفرض وصايتها على الجماهير والغوغاء .. بصور مختلفة .. أكثر شرية من نظام الحكم الغربي الآخر السابق عليها ، وهو حكم النظام الرأسمالي . اذ هذا النظام الأخير اذ يوصل الى فجوة في توزيع الثروة القومية ، ويدفع الى ثراء طاغ في جهة وفقر مدقع في جهة أخرى بين المواطنين .. لكنه يترك على أية حال نم المواطن مفتوحا للقول وللرأى دون حرج وأذى ، ودون ارهاب وتنبع .. أما ذلك النظام الماركسى اللينينى فهو يحرم الفم في مفتحته من تناول لقمة العيش اذا خرج منها قول أو رأى . ومفتحة الفم تفتح مرة واحدة اما لسد رمق المعدة ، واما للقول ، ان بقى له بعد القول نبض يشير الى حياته .

ان اتباع أى من النظامين في أى مجتمع اسلامى مستقل سياسيا في الوقت المعاصر هو انتكاس في واقع الأمر لحركة المواجهة التي أضعفت الاستعمار ثم أرغمته على الموافقة على الاستقلال السياسى .. بل هو أبعد من ذلك .. هو خيانة للحركة الوطنية والقوة الوطنية التي تكلمت على أساس من الايمان بالاسلام ، وكان يجب أن تبقى متكلمة على الأساس نفسه لتدفع بحركة الاستقلال الجديدة الى ابراز شخصية المجتمع وحياء الروابط التي ترتبط بين افراده ، كالجسد الذي اذا اشتكى عضو منه بالحمى تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر .

ان العناصر السطحية الهزيلة التي دفعتها الانتهازية والنفعية الى تقدم الصفوف لقيادة المجتمعات الاسلامية التي استقلت والتي يعاونها الغرب أو الشرق في البقاء في القيادة .. تشكل الخطر الجسيم على هذه المجتمعات ذلك الخطر الذي فتت قوتها الوطنية الداخلية الى قوى متصارعة متباغضة ، محتوية هذه العناصر بحماة النظام الرأسمالى أو ذاك النظام الماركسى ، وملتجئة اليه في تسليح بعض التشكيلات الوطنية التي تؤلفها لمساندة الحكم الداخلى : سواء بعتاده الحربى أو بخبرته الفنية العسكرية .

... ان خطر هذه العناصر القيادية ينفذ الى صميم المجتمع ويحول قوته الوطنية الصاعدة نحو التمكن من الاستقلال الحقيقى الى قوة تدفع الى تبعية جامحة الى هذا المعسكر الرأسمالى أو الى ذاك الماركسى اللينينى في أيديولوجيته وتفكيره . وقد كانت هذه القوة على عهد الاستعمار متحفزة الى

وعلى أية حال فالاستقلال السياسى وما اتى بعده من حكم وطنى فى بعض المجتمعات الاسلامية يعتبر على الأثرل فترة تجميد للقوى الذاتية فى المجتمع ، تلك القوى التى أطاحت بنفوذ المستعمر وقوته ، ان لم يعتبر هذا الاستقلال عامل اضعاف وافناء لها .

ولهذا يجب ان يستأنف المسلمون ما بدأوه فى مواجهة الاستعمار وهو السعى الى استقلال حقيقى يمكن للقوى الذاتية فى المجتمع من الانطلاق كى تكسح رواسب العلمانية الغربية فى عنف تلك الأيديولوجية الأخرى المستوردة ، وهى أيديولوجية الماركسية اللينينية . وبذلك يخلو الطريق لاستمرار تاريخ الأمة الاسلامية كأمة تميزت برسالتها ومنهجها فى الحياة ، وبدورها فيها ، وهو : دور السلام والاسلام .

وإذا كانت تجربة ما بعد الاستقلال السياسى فى بعض المجتمعات الاسلامية صاحبها هذه النتائج المعوقة عن التقدم الحقيقى فى مجال الانسانية أو فى مجالات الحياة الأخرى المادية والاقتصادية ، والمريرة فى الوقت نفسه بالنسبة لتفتيت قوى الأمة فى الصراع والتنافس الداخلى من أجل الحكم .. فأولى بالمجتمعات الاسلامية الأخرى التى هى أحدث عهدا بالاستقلال السياسى كالجزائر .. أن تكون خطواتها بعد الاستقلال امتدادا لنهضتها السابقة التى دفعت بالاستعمار الى حدوده الأصلية من جديد ، سواء فى مقومات بنائها ، أو فى أهدافها . وهذه المقومات والأهداف لا تخرج عن إعادة تكوين شخصية الأمة الجزائرية عربية واسلامية ، محافظة على ما ورثته من قيم وتأخذ من العلم والتكتيكية ما وسعها الأخذ منها ، لاقامة حضارة معاصرة ترتكز على المبادئ الاسلامية وحدها فى التوجيه والايمان ، قبل أن نجرها تبعية أخرى أيديولوجية أجنبية لها ظروفها الخاصة فى نشأتها وقيامها ، ولها نتائجها فى التجربة تنزل بالانسان الى مستوى الحيوان أو أدنى ، أو تجعل من الحاكم طاغية لا يعرف الرحمة وان أتقن صنوف الفساد والانحراف .

ان ثورة المليون شهيد بالجزائر لم تكن لحساب الشيوعية والماركسية اللينينية بأى اسم .. ولا لحساب العلمانية الغربية .. وانما كانت لحساب الجزائر العربية الاسلامية التى أريد لها أن تبعث من جديد عربية اسلامية والا : كان الأولى لها أن تبقى فرنسية كما أراد لها الاستعمار الفرنسى من أن تصير الى تبعية ماركسية لينينية كما يريد لها عملاء الشيوعية فى البلاد العربية .

ان خروج هذه الثورة عن الخط العربى الاسلامى هو اهدار أدبى لدماء الشهداء ، واستخفاف بالأمة الجزائرية التى عانت التنكيل والظلم والسجون طيلة عهد الاستعمار . ولو أن هذه الأمة الأبية قبلت العلمانية الغربية .. أو

لو أنها حتى قبلت يومذاك الماركسية اللينينية . لما نكل بها ، ولما وقع عليها ظلم آثم ، ولما دفع بأبنائها الى السجون والمعتقلات ، وصبت عليهم فيها الوان العسف والتعذيب .

... لا ينبغي أن تهدر بواعث ثورتها وغاياتها . ويجب على الشعب الجزائري الباسل أن يقف بالمرصاد للانحراف في التوجيه وللعمالة الأجنبية . فالصراع الداخلي لم ينل منه بعد ولم يضعف من قوته التي حصل عن طريقها على الاستقلال . . فالوقت باق لم يفت ولم يمض ، للقبض على زمام التوجيه نحو نهضة وطنية وضع أسسها المعلم الأول عبد الحميد بن باديس .

أيه خيانة ترتكب اذا ما وطئت اقدام الغوغاء باسم التقدمية والعمالية العالمية مقدسات الأمة الجزائرية في عقيدتها ومبادئ الايمان ، وهي المستوى الانساني الرفيع ؟

أية خيانة ترتكب اذا ما سرق الثورة عملاء في الداخل لأيديولوجيات أجنبية ودفنوا بالأمة الجزائرية ليحكم عليها من جديد بالاذلال وكبت الحريات وتحويل مساجدها الى نواد للعبث والمجون ، ومصادمة معتقداتها في ربها والهائها بمعتقدات بشرية تدعو الى خلق الحيوان وتعمل على تحويل جميع الناس الى حفاة متسولين ؟

* * *

berikanda.com

الفصل الثالث

صراع الأيديولوجيات ومستقبل الإسلام

والأمل في عودة الاسلام كتقوة عالمية ثالثة ، وكمعتقدة يضحي المؤمنون في سبيلها بأرواحهم وبأموالهم وأهليهم .. هو في الشعب المسلم اذن ، وليس في المحترغين السياسيين بمصيره من أجل المصلحة الذاتية .

... وليس بماركس وتعاليمه ،

... وليس بالقومية اللادينية أو العلمانية ،

... وليس بضعف حملة الفكر الاسلامي المريض ،

ان أرض المسلمين لم تكن في وقت ما الأرض الاصلية للتجربة العلمانية ولا للتجربة الماركسية ، ولم تكن يوماً ما أرض الصراع من أجل نظام الحكم القائم على أيهما .

انها تعرضت فقط للغزو الذي فرض عليها ، وتفرضه عليها أية واحدة من الايديولوجيتين .

ان روحية الشرق التي نفذت الى الغرب في صورة المسيحية .. حولها الغرب الى فلسفة مادية .. يصدرها من جديد الى الشرق .

وان سمو القيم الانسانية التي حملتها الرسالة السماوية الى مجتمعات الشرق .. أزالها الغرب بعقله المادي الى تراب تحجب ذراته مطلع الشمس فيه .

ان المسيحية الالهية حولها « هيجل » .. الى فلسفة طبيعية ،

وحول « فيرباخ » بعده الاله فيها .. الى انسان يعبد نفسه ،
ثم جاء « كارل ماركس » فحول الانسانية المؤلهة عند « فيرباخ » .. إلى
« الجماهيرية » .. ونقل القداسة الى « البروليتاريا » وحدها ، دون بقية
الناس الآخرين في المجتمع .

ان خط التفكير الأوروبي منذ النهضة .. استهدف الاعتداء على الله ،
ورفع صفاء النفس من جسد الانسان ، ليبقيه ظلاما في غير هداية ، يعيش
بحاسته وبغريزته ، ويبعد عقله وروحيته في سلوكه وفي علاقته بالآخرين ممن
في مجتمعه .. انه استهدف فصل التفكير عن السلوك ، واستخدم الفكر
كوسيلة للحس وليس ضابطا له .. انه آمن بالانسان كحيوان له عضلات
قوية في الدرجة الأولى ، ولم يؤمن به كإنسان له خصائصه .. حتى في
الدرجة الثانية .

وعن هذا .. وذاك : اختلفت فلسفة الحكم ، وغلبت عليها نزعة الغلبة
والسيطرة ، وهى ما تنتمى الى عضلات القوة المادية ، واخفتت نزعة
الانسانية وهى ما تنتمى الى القيم والمثل العليا .

وعملية التحويل الفلسفى كلها للروحية ، ولانسانية الانسان ..
أجنبية تماما عن الشرق : مهبط الرسالات السماوية .. اجنبية تماما عن
تفكيره ، وظروفه ، وحياته .

فاذا استقدمها الأجانب كمستعمرين فى القديم ، والحديث ، للمجتمعات
الاسلامية أو احتضنها المواطنون من أجل الحكم والاحتفاظ به ، أو بسبب
الضعف الذاتى للمتطلعين له ولجأه .. فانما يحاولون بها نزع أصيل
أو اخفائه الى حين .. فانما ينقلون صراعا ليس فى موقعه ، ولذا لا يطول
أمدهم معه وسينتهى بصرعهم قبل أن يضرع الاسلام ومبادئه ، وقبل أن ينهى
حياة المسلمين فى ايمانهم بالله .. الى بعد عنه والحاد به .

تصفية آثار العلمانية أولا :

ولكن لا بد أن تصفى العلمانية الغربية والقومية اللادينية فى المجتمعات
الاسلامية فى طريق عودة الاسلام الى قوته ، وعودة المسلمين الى كتلة مستقلة
مترابطة فى وجه أى اقتحام أيديولوجى خارجى .

ولكى تصفى العلمانية ، ومعها القومية اللادينية ، من المجتمع الإسلامى
.. يجب انهاء الاستغلال الإقتصادى للثروة القومية ، وهو الذى ترتب على

الحرية الفردية المطلقة من قيود رعاية المصلحة في استثمار المال واسترباحه ،
فيما يسمى بالراسمالية . لانه وان كانت العلمانية قد استتبعتم استغلال
الاقتصاد القومي في أي مجتمع اسلامي ، فان نفس الاستغلال الاقتصادي
الراسمالي استتبع بدوره بعد ذلك استمرار اتجاه العلمانية في هذا المجتمع .
وهنا اذن ترابط متبادل بين الأمرين .

ويبدو هذا الترابط المتبادل بين العلمانية والاستغلال الاقتصادي
الراسمالي في المجتمع الاسلامي : في أن وجود العلمانية يحجب نداء الاسلام
— اذ وجود الاسلام عندئذ ضعيف — عن أن يكون له اثره في توجيه المجتمع
الاسلامي . وبسبب حجب هذا النداء تفرض الطاعة على المجتمع الاسلامي
للاستعمار والولاء له في توجيهه ، وبذلك يفقد المجتمع الذاتية المستقلة التي
تتحدى ، أو التي تقوم في وجه أي خطر عليه يأتي من قبل المستعمر ، وضد
استغلال رأس المال الأجنبي ، وبالتالي يصبح هذا المجتمع نفسه نهبا لهذا
الاستغلال المادي والبشري .

... كما أن استغلال الامكانيات الاقتصادية والطاقات البشرية في
المجتمع الاسلامي لصالح رأس المال الأجنبي .. يرى في ابعاد الوعي الذاتي
للمجتمع الذي يحركه النداء الاسلامي في قول القرآن الكريم : **(لولا تؤمنوا
الا ان تبع دينكم ، قل ان الهدى هدى الله)** (١) . . . حماية له وافساحا لمزيد
من تمكينه وسيطرته .

ومن ثم يحافظ على نظام العلمانية الذي يتيح له ابعاد هذا الوعي
الذاتي للمجتمع ، أو اضعافه على الأقل ، أما الى وقت أو الى الأبد ، ان قيض
له البقاء وضمن لنفسه قوة الفاعلية على الأجيال الاسلامية المتتابة .

فاذا سقط استقلال رأس المال الأجنبي ، وهو لا يسقط الا اذا اشدت
الوعي الذاتي في المجتمع .. انتهت فاعلية الاتجاه العلماني .

وينمو هذا الوعي الذاتي تحل المقومات الأساسية والأصيلة في بناء
المجتمع الاسلامي محل العلمانية ، ويشند ساعد الاستقلال الذاتي في مواجهة
التبعية الفكرية ، والاقتصادية ، والتوجيهية .. للغرب المستعمر .

والوعي الذاتي للمجتمع الاسلامي ليس عاطفة ولا حماسا يعبر عنه
المجتمع من وقت لآخر . وإنما هو ادراك عميق لجوانب الانسانية ، وللقيم
التي طلب الاسلام من المؤمنين به السعي في تحقيقها في علاقة بعضهم
ببعض .. ومن أجل بقاء مجتمعهم كذلك ، وهي قيم ترجع في جملتها الى :

(١) آل عمران : ٧٣ .

● العدل والتوازن في المجتمع ،

● والى الاحسان في المعاملة والسلوك ،

● والى الابتعاد عن الانحراف ، والمساوىء ، والظلم :

« ان الله يامر بالعدل والاحسان ، وابتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » (١)

● ثم الى الحيطة ضد مباغطة الغدر والترصب من الاجنبى المعتدى :

« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ... » (٢)

... والعدل والتوازن في المجتمع هو في الدرجة الاولى :

عدل وتوازن في عائد الثروة القومية ،

وعدل وتوازن في المشاعر والاحاسيس الانسانية : **« يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ... » (٣)**

... والاحساس هو فيض في الانسانية في المعاملة ، وزيادة معنوية أو مادية في العطاء عن الأخذ ، وفي المبادلة على العموم . وابتاء ذى القربى ضرب من ضروب الاحسان ليست فيه مبادلة ، وإنما هو دفع في غير متابل ، وعطاء في غير آخذ ، سوى راحة الضمير من جانب ، ودفع شر الحقد من جانب آخر بين أعضاء الأسرة الواحدة ، حتى تكون الأسرة وحدة قوية في بناء المجتمع نفسه .

والانحراف في السلوك ، واقتراف المساوىء في المعاملات مباشرة ، والظلم والبغى فيما هو احق أو واجب . . . كفيل برفع الاحسان في المعاملة من باب أولى . . . وأخيرا هو كفيل بتعريض المجتمع للفناء والضياع كلية :

فالفحشاء ، والمنكر ، والبغى كلها عوامل مقوضة للمجتمع ، وأمراض اجتماعية في علاقة الأفراد بعضهم ببعض ، ودلائل ضعف في مواجهة المجتمعات الأخرى . وبالأخص في مواجهة تلك المجتمعات المعادية أو التي تضرر العدا . وما أكثر هذه المجتمعات في عالم اليوم المادى .

(٢) الانفال : ٦٠ .

(١) النحل : ٩٠ .

(٣) الحجرات : ١١ .

الوعى الذاتى للمجتمع هو الايمان بالأخلاق الاجتماعية ، والتصرف طبقا لمؤداها ... هو قوة الضمير الذى يحافظ على الحرمات ، ويدفع نحو التعاون والتضامن ، ويحمل على بذل النفس والمال فى سبيل المصلحة العامة ، ويؤثر الاعطاء .. قبل الأخذ ، وأداء الواجب .. قبل المطالبة بالحق ...

... هو الضمير الذى يحافظ على الحرمات ، على ما تدعو هذه الآية الكريمة ..

« قل تعالوا أنل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا ، ولا تقتلوا أولادكم من أملاق ، نحن نرزقكم وإياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن ، حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها ، وإذا قتلتم فاعدوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » (١)

... وهو الضمير الذى يدفع المحرمات .. على ما جاء فى قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ، والميسر ، والآنصاب ، والأزلام .. رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ، والبغضاء ، فى الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون » (٢)

... هو الضمير الذى يرعى حق المال لدى مالكة لمن عداه ، كما يرعى حق نفسه فيه ، كما تذكر الآيات :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد . الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم . يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ، وما يذكر الا أولوا الألباب . وما أنفقتم من نفقة ، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ، وما للظالمين من أنصار » (٣)

(١) الانعام : ١٥١ - ١٥٣ . (٢) المائدة : ٩٠ ، ٩١ .

(٣) البقرة : ٢٦٧ - ٢٧٠ .

وكما تذكر الآيات الأخرى :

((يا بني آدم ، خذوا زينتك عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا ، في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل انما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى بغير الحق ، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون)) (١)

... وهو الضمير الذي يرعى حق المجتمع في الأولوية على الفرد نفسه . . في تماسكه ، وفي بقاءه ، وفي صفاء علاقاته ، كما تطلب هذه الآيات:

((ان الذين آمنوا ، وهاجروا ، وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله ، والذين آووا ونصروا ، أولئك بعضهم أولياء بعض ، وأن الذين آمنوا ولم يهاجروا ، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر ، الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد ، وهاجروا ، وجاهدوا معكم فأولئك معكم . . .)) (٢)

واذن كعامل أساس في اسقاط استغلال المال الأجنبي . . وجود قوة الضمير الاجتماعى ، حسب الايمان بالله فيما يدعو اليه من عوامل القوة في الترابط بين الأفراد .

وهذا الضمير الاجتماعى نفسه اذا كان قوة تساند على دفع استغلال رأس المال الأجنبي . . فانه قوة كذلك في دفع استغلال رأس المال الوطنى اذا كان ملكية خاصة او عامة على السواء . . . ان هذا الضمير هو الحارس على العموم دون التزول بالمال في مجال امتهان الانسان ، أو ضياع المجتمع أو اضعاف قيمه ، بما يوحى به من وضع المال على أنه : « أمانة مستخلف عليها » .

وباسقاط الاتجاه العلمانى ، والقومية اللادينية من جانب ، وبسيادة الأخلاق الاجتماعية في المجتمع من جانب آخر . . يعبد الطريق فيه لسيادة القيم الاسلامية ، وتأكيد وجودها :

ان في التربية والتعليم ،

(١) الاعراف : ٣١ - ٣٣ . (٢) الانفال : ٧٢ - ٧٥ .

أو في التشريع ، والتنظيم ،

أو في التوجيه العام ،

الوقاية من الماركسية اللينينية :

فإذا تأكد وجود القيم الإسلامية في المجتمع ، وسادت أخلاق الإسلام الاجتماعية ، حسبما تطلب الآيات القرآنية . . لم تكن للمال سلطة ، ولم يكن له اغراء يدفع على الفتنة والطفغان ، ومن ثم : يأخذ المعدل الاجتماعي في توزيع عائد الثروة القومية . . المجرى الطبيعي في المجتمع ، وتأخذ الرعاية الاجتماعية مكانها في حياة كل فرد فيه .

وبذلك يضيق مجال النداء الماركسي في علاقات الأفراد ، أو ينعدم وتغلق النوافذ دون أساليب الماركسية اللينينية في الهدم والمؤامرات . . للوصول الى ديكتاتورية عمالية ، تتولى الوصاية على سلطتها في مرحلة انتقالية : عصابة تبيح لنفسها سلوك طريق البراجماتية في الاحتفاظ بوضعها والاستمرار في ممارستها السلطة ، كما صنع لينين . . . ومن جاء بعده من زعماء البلشفية .

انه ليس أخطر على المجتمع الإسلامي المعاصر ، بعد العلمانية والقومية اللادينية :

... من بقاء نظام الرأسمالية في مجال الاقتصاد القومي ،

ومن ترك الباب مفتوحا لطفغان استغلال المال ، وترف أصحابه ، ومهما نشطت الدعوة الى الإسلام ووضحت مبادئه .

لأن الدعوة الى الإسلام عندئذ دعوة في مسالك وعرة ، أو في دروب مسدودة . وهي لا تتعدى النظر ومستوى الأسعاع ، دون أن تجد لها مكانا في واقع الحياة .

والخطر عندئذ ليس خطر ارتفاع الدعوة الى الإسلام فوق واقع الحياة ومجرى التطبيق في سلوك الانسان . . ولكنه خطر « المضاعفات » التي تزيد في الحيلولة دون عودة الإسلام نفسه الى المجتمع الإسلامي . وهي مضاعفات تمكن الماركسية اللينينية من الواقع الذي أوجدته العلمانية الغربية والقومية اللادينية من قبل في توجيه المسلمين في مجتمعاتهم ، وفي إيجاد أجيال منهم يستهترون طريقها ، ويستهدفون غاياتها طيلة الاستعمار الغربي لها ، ثم كذلك على عهد الحكم الوطني بعد الاستقلال السياسي . .

ان الأمر حينئذ سيكون مع تمكن الماركسية اللينينية .. أمر تصفية للاسلام بحيث لا تكون له عودة ، كما تصنع الآن ومن قبل الآن .. بالبلاد الاسلامية في شمال آسيا .

... فمنذ اعلان ثورة ١٩١٧ ، وادخال بلاد القوقاز في دائرة الاتحاد السوفييتي ، ومهمة دعوة الاتحاد العلمي للماركسية اللينينية .. هي تصفية الاسلام تصفية نهائية من المجتمعات الاسلامية القوقازية ..

وفي تقرير(١) للمؤتمر الروسي للعلوم والأبحاث النظرية الذي عقد في نهاية سنة ١٩٦٠ في «ماجاشكالا» .. يتضح تكريس الجهود لبحث موضوع : «مخلفات الدين الاسلامي ووسائل التغلب عليها» .. عن طريق :

الدعوة الاحادية العلمية بين الكبار ،

وطريق : التربية الاحادية العلمية للأطفال في المدرسة وفي محيط الأسرة .

وتولى الدعوة الى عقد هذا المؤتمر .. كل من جامعة حكومة « داغستان » التي تحمل اسم : ف . ا . لينين ، بالاشتراك مع جمعية نشر المعارف السياسية والعلمية في داغستان .. واشترك فيه اربعماية وخمسون من مدرسي معاهد التعليم العالي ، وممثلى جمعية نشر المعارف السياسية والعلمية ، والعاملين في الحزب والهيئات السوفييتية ، وكبار المشتغلين في ميدان الانتاج ، والمدرسين والكتاب ، والعاملين في المؤسسات العلمية من : موسكو ، وكيف ، وجمهوريةي أذربيجان وتركمان ، وجمهوريات : داغستان ، وكياردينوبالكار ، وشمال أوستين ، والقتار ..

● وقد قدم س . م . جاد زهيف ، كبير أساتذة الفلسفة في جامعة حكومة داغستان التي تحمل اسم : ف . ا . لينين . والخير في العلوم التاريخية .. تقريراً الى هذا المؤتمر .. تناول فيه :

« اتجاه رجال الدين نحو صبغ الدين الاسلامي بالصبغة العصرية في الظروف الراهنة ، وجعله متمشياً مع مبادئ الشيوعية ، وأصبحوا يروجون شعارات مختلفة مثل : «الشيوعية هي عقيدة الوقت الحاضر» .. وفلسفتنا : «هي الايمان بالشيوعية ومحبة الله» ، و «الشيوعية هي الجوهر المفهوم لله»

(١) التقرير بقلم س . م . جاداهيف ، ن . م . كوليبف .. نشر تحت مواضيع فلسفية رقم ٥ في شهر مايو سنة ١٩٦١ ، وكان التصريح بالنشر في . ١٩٦١/٥/١٠ .

و « مبادئ محمد وأمانيه تتمثل في الشيوعية العلمية الناشطة » و « الله يقودنا نحو : طريق السلام ، ونحو الديمقراطية والاشتراكية » .

« كما علل هذا الاتجاه :

بأنه محاولة لانقاذ الاسلام من تقدم الالحاد العلمى ، والأعمال الباهرة التى حققتها العلم فى الوقت الحاضر ، وتكييفه .. بحيث يتمشى مع حاجات التطور الاجتماعى الجديدة » .

● كما قدم م. ا. عبد اللاييف ، الأستاذ بجامعة حكومة داغستان ، والخبير فى العلوم الفلسفية تقريراً بعنوان : « بحث تحليلى للمذاهب الاجتماعية فى القرآن » قال فيه :

● ان جميع مذاهب التعاليم الاسلامية متشعبة بروح الازعاج والاستسلام بل ان كلمة « اسلام » نفسها .. تشير الى الخضوع . ثم استطرده يقول : ان القرآن قد فسر تقسيم المجتمعات الى طبقات متنافرة ، وسيطرة طبقة على طبقة أخرى ، والاستغلال الوحشى ، والرق .. على أنها ظواهر طبيعية مستمدة من الله !! كما أن القرآن اذ يؤكد : أن كل قوة من الله ، ويطلب الناس بطاعة ولاتهم .. اننا يفرض على الطبقة المستغلة ايماننا بألوهية ظالمهم !!

... وقال صاحب التقرير بعد ذلك :

« ان القرآن يقول فى تعاليمه : بأن الامور كلها بيد الله » ، « وأن كل كائن حى بما فى ذلك الانسان : انما يعمل ويحيا ويموت وفقاً لإرادة الله » ، ووفقاً لكتاب دون فيه مصيره « . ومن ثم : فان القرآن ينكر ارادة الانسان ، ويجعل منه العوبة فى يد الله !! .. وفى الوقت نفسه فان القرآن يناقض هذا الوضع الذى شرعه فغيب كل الأعمال السلبية (من وجهة النظر الدينية) الى ارادة الانسان بصورة مقدورة !!

... ثم يشير فى نهاية التقرير :

الى أن التعاليم الاجتماعية فى القرآن .. ذات طبيعة رجعية !! . ولهذا فان المعرفة والعمل على الكشف عن وجهة هذه التعاليم ذو أهمية بالغة من الناحيتين النظرية والعملية » .

● وخصص ف. ك. كوليف ، رئيس قسم الفلسفة والقانون فى أكاديمية جمهورية تركمان السوفيتية الاشتراكية ومن رجال العلوم الفلسفية،

تقريره لموضوع : « التمسك بالشعائر والاحتفالات الاسلامية وما تلحقه من
اضرار بالاوضاع التي تسود المجتمع الشيوعى !! .. » فقال :

« ان المؤمنين ملزمون الزاما قاطعا وغنا للثريعة الاسلامية بمراعاة
عدة شعائر واحتفالات دينية ، مهما كانت ثقيلة الاحتمال . واهم هذه
الشعائر هى :

« الايمان : بأن لا اله الا الله !!

« وأن محمدا رسول الله !!

« وصيام شهر فى السنة !!

« واقامة الصلاة خمس مرات فى اليوم !!

« وايتاء الزكاة الى الفقير !!

« والحج الاجبارى الى مكة مرة واحدة فى الحياة على الأقل ، بتقديم
الأضحية !!

... وأوضح صاحب التقرير ذلك ، عن طريق أمثلة تستهدف الانتعاع
من الأضرار التي تلحق هذه الشعائر بصحة الكادحين ! وحياتهم اليومية !
وكيف أنها تسدل ستارا قاتما على اتجاهات المؤمنين بالاسلام :! وتقف فى
سبيل تطور ثقافتهم !! ومن ثم : **تقف حجر عثرة فى طريق قضية النظام
الشيوعى !!**

... ونوه صاحب هذا التقرير بأن من بين التعاليم المهجية !! التي
أوصى بها الاسلام : عملية الختان !!. وقال : ان ثمة وجهات نظر متعددة
فيما يتصل بشأن هذا التقليد . ولكن هناك أسبابا تؤيد الافتراض بأن عملية
الختان كانت من أخط مراحل تطور الانسان ، بمثابة علامة تدل على انتساب
الشخص الى احدى الأسر المختلفة فى القبيلة . ولم يحظ هذا التقليد بأهميته
الدينية الا بعد ذلك بزمن . ولا يزال اليوم بعض السكان المتأخرين فى
جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز يتبعون هذه العادة الوحشية المخجلة !!

... وبعد ذلك أسهب صاحب التقرير فى الحديث عن مادة الكفاح ،
وأشكاله وأساليبه ... ضد الشعائر والتقاليد الدينية الضارة !! ...

● بينما قدم د. ايل كارلى ، كبير مدرسى الجامعة التركمانية الحكومية
التي تحمل اسم : مكسيم جوركى ، تقريرا عن موضوع : « الاسلام كأداة
لاستعباد المرأة !! » أكد فيه :

« الفجاح الرائع الذى تحقق فى ميادين الحياة الاقتصادية ، والثقافية فى الجمهوريات القومية السوفيينية . ولكنه قال فى الوقت نفسه :

« ان مخلفات الدين التى تنطوى على السلوك الاقطاعى !! تجاه المرأة لا يزال باقيا فى بعض الجهات . وقال : ان هذه المخلفات تتمثل بصورة رئيسية . . فى تقييد اشتراك النساء فى الحياة الاجتماعية ، والسياسية ، وتقييد فرصهن فى تلقى التعليم ، والمسلك الذى ينطوى على احتقار المرأة فى سير الحياة اليومية . وقال :

« ان ثمة حالات فى جمهوريات آسيا الوسطى حيث لا تزال مخلفات الاسلام ملتصقة بالحياة !! ، قام فيها الوالدان بانتزاع بناتهم المراهقات من دراستهن ، وبعثوا بهن الى بيت الزوجية !!

. . . « والواقع : ان الشباب من النساء والفتيات اللاتى يظهرن عدم الخضوع للعادات والتقاليد الدينية المهينة !! يتعرضن للاضطهاد من جانب بعض الوالدين . كما ان من بين مخلفات الدين التى تتسم بالسلوك الاقطاعى !! تجاه المرأة : تعدد الزوجات ، ومهر العروس . وهى تقاليد تتناقض مع مذهبنا الاشتراكى وقوانيننا السوفيينية .

. . . « ولهذا : فان من الضرورى ان نخوض كفاحا مجردا من كل رحمة أو تسامح !! ضد جميع المخلفات التى من هذا النوع ، وضد كل حالة منها . وليس فقط عن طريق توقيع العقوبات الصارمة وفقا للقانون ، بل والقيام فى كل مناسبة من هذه المناسبات بخلق رأى عام ساخط ، يندد بأولئك الذين يتمسكون بهذه العادات والتقاليد الضارة التى هى من مخلفات الماضى !! .

. . . « وقد أصبح علينا أن لا نعمل على تحسين دعايتنا الاحادية !! من كل الوجوه فحسب . . بل وأن نأخذ مأخذ الجد تدريب دعاة من النساء وتعليمهن بصورة جريئة لرفع شأن المرأة الى المراكز الرئيسية فى منظمات الحزب والمنظمات السوفيينية ، والاقتصادية ، والمنظمات العامة ، وفى ميدان انتاج المزارع الجماعية ، وكذلك لاطهار اهتمامنا الشديد بتحسين مركز النساء فى ميدان الحياة اليومية ورفع مستواهن الثقافى » .

وأصدر هذا المؤتمر توصيات واسعة النطاق تستهدف مضاعفة العمل فى سبيل التغلب على مخلفات الدين الإسلامى .

. . . كما عرضت جامعة داغستان الذى عقد فيها المؤتمر . . نشرات علمية وأدبية تتضمن : نقد الاسلام . . كما عرضت صورا فوتوغرافية تتناول موضوع :

« جوهر النظام الطبقي في الاسلام ،

« والعلم والدين »

» وعرضت على أربعة حوامل : مقالات الصحف الاقليمية التي تناول
الدعاية الاحادية العلمية .

كما علقت لوحات مرسومة بصبارات كبيرة **تندد بمخلفات الاسلام**
وبالشريعة الاسلامية ، والعادات الضارة .

والأسلوب الماركسي من أجل قيام الديكتاتورية العمالية العالمية في دعوته
الى التخريب واللااخلاقية ، وفي تبريره الاجرام وسفك الدماء وانعذر والخيانة
.. له طابع الكذب والافتراء باسم : الدعاية الاحادية العلمية ضد الدين ،
أى دين ، ويعتمد على ترويج الامية الدينية والجهل بمبادئ الاسلام خاصة
باسم العلم وقدسيته .

فليس في كل ما قيل في هذه التقارير كما يظهر جليا .. ما يدل على منهج
علمي ، أو تحليل علمي يسبق الحكم والتقييم لما يقيم ، أو يصدر في شأنه
الحكم .

... ان ما جاء فيها لا يعدو أن يكون تلبيسا للحق لباس الباطل .. أو
خلطا بين تقليد بيئي ومبدأ اسلامي ، أو ترويجا لامية اسلامية باسم العلم
الحديث .

... واذ جاز للماركسية اللينينية أن تتحدث في الاقتصاد ، والتخطيط
والتصنيع ، فانه لا ينبغي لها أن تتحدث عن حرية المجتمع ، وحرية الأفراد ،
وقوة العلاقة في الأسرة وكرامة المرأة كزوجة ، وعن الانسانية والانسان
بصفة عامة .

فانفرد في نظرها لا وجود له الا .. في ظل قيادة الحزب الديكتاتورية :
مثلة في اللجنة المركزية والقيادة الجماعية لعصابة من أعضاء الحزب
الشيوعي .

والزوجية ، والأمومة ، والعلاقة الأسرية لا قيمة لها اطلاقا في مواجهة
الدولة ، ونظام الحزب الشيوعي .

ولكنها التنارية الآسيوية في تصفية الاسلام في مجتمعاته .. يوم تتغلب
الماركسية اللينينية ، وتحكمها الحزبية الشيوعية .

.. وكما فعلت الصليبية الكنيسية في القرون الوسطى بالاسلام في اسبانيا ، وفي جزر البحر الأبيض المتوسط ، وكما تآزرت هذه مع العلمانية ضد الاسلام في بلاد البلقان منذ الحرب العالمية الأولى ، ثم بعدها في تركيا الكالمية . . تفعل الماركسية اللينينية منذ الثورة الشيوعية ، وبعد الحرب العالمية الثانية في بلاد المسلمين : في آسيا التي ضمت بالقوة والعنف الى الاتحاد السوفيتي .

وستظل تفعل ذلك كلما سادت مجتمعا فأكثر من المجتمعات الاسلامية في آسيا أو افريقيا .

* * *

واذن يجب أن يكون النظام المقبول في المجتمعات الاسلامية المعاصرة . . هو ذلك النظام الذي يقضى على العلمانية والقومية اللادينية ، ثم يقبها أيضا من التتارية الآسيوية الحديثة ، وهي تتارية الماركسية اللينينية الحادية .

الاسلام بتعاليمه ومبادئه جملة . . كفيل بتحقيق الهدفين في مجتمعه ، ان تقيض لهذه التعاليم والمبادئ أن تأخذ طريقها في التنفيذ في غير تردد .

● فنظرتة الى المال من : أن ملكيته الحقيقية لله تعالى ، وأن وضع يد الانسسان عليه وضع استخلاف واثمان . . توجب على من تحت يده المال : أن يراعى الله في مباشرته اياه : في استثماره ، أو انفاقه ، على السواء .

ورعاية الله في شئون المال هي : أن يجعل المال قوام الأمة الاسلامية كلها ، وليس لواضى اليد عليه وحدهم . وعندئذ اذا لم يصرف في حاجات الأمة كلها : لمن لا يملكون المال فيها ، ولوجود القوة والتماسك في علاقات بعض أفرادها بعضا ، وفي مواجهة أعدائها ، عن اختيار ورضا نفسى ممن استخلف عليه . . فان للامام أن يجبر على نزعه ممن يسىء التصرف فيه ، أو تشج نفسه فتمسك به ، أو تكنزه عن التداول . . والحرب ضد مانعى الزكاة . . أمرها مشهور في تاريخ المجتمع الاسلامي . . . وفي قوله تعالى :

((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ، وارزقوهم فيها واكسوهم ، وقولوا لهم قولا معروفا)) (١) .

... وفي قوله أيضا :

((وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيصره للعسرى .

(١) النساء : ٥ .

وما يغنى عنه ماله اذا تردى . ان علينا للهدى . وان لنا للآخرة والأولى .
فأنذرتكم نارا تلظى (١) .

... وكذا في قوله :

((والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم)) (٢)

... وفي غير ذلك من آيات كثيرة ، مما يدل على أن : صلاح الأمة
مرتبط برعاية الله في شئون المال ، وعلى أن المسيئين في هذه الشئون سواء
بالسفة ، أو الشح والامسك ، أو الاكتناز وعدم تركة للتداول ، أو الاستغلال
واهدار كرامة الآخرين عن طريقه .. لابد أن يلحقوا جزاءهم على سوء
تصرفهم ، وفي الوقت نفسه . . لابد أن يعاد وضع المال في أيديهم الى وضعه
الأصيل في نظر القرآن ، وهو : وضع ارتباط كيان الأمة الإسلامية جميعها
به على السواء .

وإذا كان الله جل شأنه يتولى الجزاء في الآخرة . . فان الامام في الدنيا
مسئول عن تنفيذ ما أمر به في سبيل صالح الأمة وخيرها . . . وهو اعادة
الوضع الأصيل للمال ، وازالة الانحراف في شئونه .

● **وكذا خلقية الاسلام الاجتماعية** من وجوب العدل والتوازن بين أى
من اثنين فأكثر في الحياة . . . بين الانسان في بدنه وروحه ، وبين الفرد
والفرد : ان في المبادلات والمعاملات ، أو في التنمية ، أو في رد الاعتداء .

... ومن وجوب الاحسان على من استطاع أن يزيد على العدل ،
ويرتفع فوق التوازن : في مبادلاته ومعاملاته ، فيعطى أكثر مما يأخذ ، ويوجب
على نفسه أكثر مما يستحق لصالح غيره وأمنه ،

... ومن وجوب ترك المنكرات ، والفواحش ، والبغى . . . ترك ما
يقوض النفس وعلاقات الأسرة ، ويحيل المجتمع في صلات بعضه ببعض الى
شحناء وبغضاء ، وحقد وكراهية ، وقتال طائفة لأخرى ،

... هذه الخلقية الاسلامية الاجتماعية بانضمامها الى نظرة الاسلام
الى المال ، على نحو ما سبق . . كفيلة باستئصال العلمانية ، ووضع سد
منيع في طريق الماركسية اللينينية الى المجتمع الاسلامى .

فالأمران معا ، من علمانية وماركسية ، لم يكونا أصلا من صنع الاسلام

(٢) التوبة : ٣٤ ، ٣٥

(١) الليل : ٨ - ١٤

أو من نتائج تطبيقه في الحياة الانسانية . وانما كانا رد فعل لتصرف الكنيسة :
احدهما جاء عن طريق مباشر لهذا التصرف ، والآخر حدث نتيجة لطغيان
سبق قبله .

وابتلاء المسلمين بهما ، كان بسبب امتداد جشع البربرية الأوروبية الى
بلاد المسلمين وما فيها من كنوز وطاقات ، يسرت له : من التمكن والاستغلال
لثروات المسلمين ولجهدهم البشرى . . فرقة المسلمين ببعدهم عن كتاب الله
. . وتمسكهم بالتبعية المذهبية لضعف القادة والموجهين .

وليس من اليسر : أن يعلن النظام الاسلامي في وقتنا الحاضر في
مجتمع معاصر . . ففتنزع منه فوراً جذور العلمانية في التوجيه ، ويزول
طغيان الرأسمالية ، ويضعف تحديها للقيم الانسانية وتو اعلائه . فقد أعلنت
مجموعة الملايين من المسلمين في شبه القارة الهندية قيام دولة « باكستان »
سنة ١٩٤٨ على أساس من حكم القرآن . . كتاب الله ، متحدية به نظم الحكم
القائمة ، وهى النظم الغربية الديمقراطية ، والشرقية الشيوعية ، وذلك
تحقيقاً لما نادى به الفيلسوف : محمد اقبال ، وعمل على تحقيقه : الزعيم
السياسي . . محمد على جناة .

وليس من شك في أن محمد اقبال . . يسر بفهمه الاسلام وعرضه
بإدائه في كتابه : « تجديد الفكر الاسلامي » صلاحيته في التطبيق في الحياة
اليومية المادية المعاصرة ، وحياة المجتمع المعاصر في علاقة بغض أفراده
ببعض ، وعلاقته : ككل . . بالمجتمعات الأخرى .

. . . كما أنه ليس من شك أيضاً : في أن محمد على جناة في زعامته
السياسية استطاع أن يخلق الجو السياسي الداخلى ، والجو الخارجى
لقيام مجتمع معاصر على أسس اسلامية في عالم تتحرش فيه الأيديولوجيات
الانسانية بالدين .

وبعد عشر سنوات تقريبا من قيام دولة باكستان ظهر النقد السافر
للاتجاه العلماني الغربي لنشأة هذه الدولة على أسس اسلامية في صورة
بحوث علمية ، تستهدف الإيحاء في نفوس الباكستانيين بخيبة الأمل من
جانب ، والتحذير للدول الاسلامية الأخرى من سلوك اتجاه باكستان
الاسلامى في نظام الحكم من جانب آخر ، وتطلب الى المسلمين جميعا : أن
يحذروا حذو تركيا الكمالية من جانب ثالث .

وقد كتب أحد هذه البحوث المستشرق الكندى : « وليفرد كانتويل
سميث » (Wilfred Cantwell Smith) في كتاب له بعنوان : « الاسلام

في التاريخ الحديث (١) (Islam in Modern History) والمؤلف يعتبر من أكثر المستشرقين اعتدالا في تأليفهم ، وأكثرهم كذلك توددا للعالم الإسلامي .

وقد جاء في هذا البحث :

« ان انشاء باكستان كدولة اسلامية يعتبر غلطة !! ويصب المؤلف — كما تقول السيدة — الكاتبة «مارجريت ماركوس» (٢) (Margaret Marcus) على الباكستانيين شواظا من تقريعه ولومه ، وينعى عليهم : أنهم يعيشون على الماضي ويقدسونه . اذ يقول : انه من المستحيل تماما ، وضرب من العيث .. محاولة اعادة حكومة مضت في عهد آخر !! . ان باكستان لا تستطيع ابدا ان تعيد شطرا من تاريخ الجزيرة العربية !! » .

* * *

والسؤال في « تجربة باكستان » حقيقة .. هو :

هل الأخذ بالاسلام في نظام الحكم المعاصر عبث ، لانه اعادة لحكومة مضت في عهد آخر ، ولانته أيضا اعادة لشطرن من تاريخ الجزيرة العربية .. اى اعادة لحكم البداوة في الصحراء العربية على عهد الابل والقبيلة ؟

... أم أن الأخذ بنظام الاسلام في المجتمع المعاصر يتطلب أولا : ازالة رواسب العلمانية ومخلفات القومية اللادينية في التوجيه ، وآثار النظام الراسمالي في الاقتصاد القومي ؟

ان دعوى : أن الدين الاسلامى هو حصيلة التجارب لحياة ائبلاد في صحراء الجزيرة العربية ، ومن ثم يتلاءم مع الوان الحياة البدائية في الشعوب المتخلفة ، دون أن يستجيب للحياة الحضارية الانسانية وينجز مطالبها .. دعوى قديمة مكررة لدى المستشرقين . وهم مجموعة العلماء الأوربيين الذين سخروا أقتلامهم باسم المنهج العلمى في البحث للخدمة الكنيسية في التبشير ، وخدمة الاستعمار الغربى في الاستغلال للشعوب الاسلامية في افريقيا وآسيا .. وأخيرا لخدمة العنصرية الأوربية وتمكين سيادتها على الأراضى في العالم القديم .. وهم أولئك الذين صنعوا بعض المسلمين في جامعاتهم ليكونوا أئمة الكفر في بلادهم معهم ، أو بدونهم .

(١) نشر في سبتمبر سنة ١٩٥٩ نيويورك .

(٢) Muslim Digest; March 1960. Vol. 10 No. 8.

وهى كاتبة أمريكية ظهر نقدها لهذا الكتاب في عدد شهر رمضان — مارس سنة ١٩٦٠ في المجلة الإسلامية السنوية اثنى تصدر من جنوب أفريقيا « دورين » .

ثم هذه الدعوى نفسها : هي دعوى الطفولة البشرية في الحكم ، التي تجعل شعاعها : « ما عندنا خير مما عند غيرنا » .. من غير تفتيش في عناصر القيمة الذاتية التي لكل مما عند الطرفين ..

انه يثير حقد الكنيسة ورجال التبشير والمستشرقين ان يقال : لا اله الا الله ، محمد رسول الله . لأن الكنيسة لا تطلب وحدة في الالهية ، كما لا تطلب رسولا بعد عيسى عليه السلام .

... ويثير الاستعمار ، كما يثير العلمانية الغربية والقومية اللادينية : أن يرتفع صوت المسلمين في آذانهم عدة مرات في اليوم مرددين : أشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله .. معلنين تضامنهم وتصميمهم كتلة قوية مترابطة ، تغنى دون ان تذوب في غيرها من الكتل والمجتمعات ، وتصبر على الشدائد والمكاره في سبيل أن تبقى على عهدا من عبـسـاد الرحمن ، وعلى الولاء لبعضها بعضا غير متجاوزة به .. الى مودة من يحاد الله ورسوله ..

ان الاسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم العربي القرشي ، ... وان الدعوة الاسلامية ابتدأت سرا وجهرة في مكة ، التي كان يحى سادتها عبادة الوثنية ، وهي عبادة : ترسم الصورة البدائية في العتائد البشرية .

... وان المجتمع الاسلامى في نظامه ، وحكمه ، وهدفه وتحديده علاقاته قام أولا بالمدينة بعد ان التقى « المهاجرون » « بالانصار » وغلبت عليهم الروح الاثارية في سبيل تحقيق الهدف ، وهو : اعلاء كلمة الله ، أو سيادة القيم الانسانية في حياة الانسان .

١ - فهل ، لأن محمدا عربى ، ولأن مسرح الدعوة ومكان المجتمع الأول أرض عربية .. يكون الاسلام عربيا وليس انسانيا ؟

٢ - هل لأن العرب كانوا قبائل عدة ، ولأن حياتهم كانت حياة البدو ، قبل أن تكون حياة الحضـر .. يكون الاسلام دين البدو والصحراء ، وليس دين المدينة والحضر ؟

٣ - هل القرآن ، وهو كتاب محمد .. يصور دين الطبيعة البشرية ، ويرسم خطوط السلوك الانسانى الكريم في ذاته .. أم انه تعبير عن حياة محمد الخاصة التي عاشها في تفاعله مع محيط الأجواء العربية القبلية ؟

● ان تقييم الاسلام قيل كل شيء .. من كتابه ، وهو القرآن الكريم .. وليس من حياة محمد الخاصة .. ولا من حياة العرب العامة ..

● وان تقييم ما جاء في القرآن من مبادئ .. يعود الى طبيعة هذه المبادئ في ملامتها لها .. وليس للملأمة حياة البدو دون حياة الحضرة ..

● واذا استقرت ملائمة الاسلام لخصائص الطبيعة الانسانية الذاتية ، فهو لأجيال البشرية كلها ولعهودها المختلفة .. وليس لجيل معين ، في مكان معين ، في وقت معين .

ان الاسلام يستهدف السلام . والسلام يتحقق في التوازن . فرسالته لا تخرج عن رسم طريق التوازن بين كل اثنين متقابلين في الوجود ، ولو كانت هذه الاثنينية في الفرد الواحد .. بين بدنه وروحه .

... واذا كانت تلك هي رسالة الاسلام .. أكون لتراب معين ، وانسان خاص ، وعهد ماض .. أو آت ؟ .

... ولكنها الطفولة البشرية في الحكم ... ولكنه الحق ... ولكنها روح السيطرة والاستغلال ... ولكنها روح الانانية .

ان تجربة « باكستان » يعوق تقدمها .. راسب العلمانية ، وليس نظام الاسلام في الحكم ... يعوقها : اختلاف الثقافة ، واختلاف نظم التعليم واختلاف مناهج الحياة تحت تأثير الجديد والقديم ... ذلك الاختلاف الذي أتت به العلمانية ، ورسبته في نفوس المسلمين ووضعت حواجز بينهم .

... انه يعوقها ويشل فاعليتها سيطرة رأس المال الأجنبي في الاقتصاد القومي ، وتحكمه في الضغط على سياسة الحكم ، وعلى التوجيه بصفة عامة .

... انه يعوقها ويشل فاعليتها .. تعدد اللغات في الأمة الواحدة ، كل لغة منها تعبر عن ثقافة واتجاه ، بدلا من لغة واحدة ، هي : لغة الاسلام ، وهي لغة كتابه .

ومن أجل : أن لا يتعجل في الحكم على تجربة النظام الاسلامي في باكستان أو في مجتمع اسلامي آخر تأثر بالاستعمار الغربي وبالأيديولوجية العلمانية .. يجب أن تكون هناك مرحلة « انتقالية » تخرج بالمجتمع من اخطبوط العلمانية تدريجيا .. الى الملامح الإسلامية في جوانب حياته العديدة .

وأولى خطوات هذه المرحلة تصفية النفوذ الأجنبي في الاقتصاد القومي .

ومن الأهمية بكان ، مع تصفية النفوذ الأجنبي في الاقتصاد القومي .. العمل على تمكين الخلفية الاسلامية في التعليم والتوجيه ، سواء منها

الفردية أو الجماعية حتى تكون المباشرة للمسال من قبل الوطنيين مباشرة سليمة تقوم على رعايته ، وعلى أنه لكل . . وفي خدمة الأمة جميعها ، لا فرق بين من يملكه ومن لا يملكه .

ويجب أن لا يكون تأكيد السلوك الاجتماعى على حساب العناية بالأخلاق الفردية : كالصدق ، والأمانة ، والعفة ، ونحوها . . مما من شأنه أن يصقل الفرد ويهذبه كوحدة في بناء المجتمع . اذ بدون هذه الأخلاق الفردية لا تتحقق الخلقة الاجتماعية أصلا . فليس من المعقول : أن يكون فرد ما عادلا — والعدل خلق اجتماعى — وهو غير صادق ، أو غير أمين ، أو غير عفيف — وكل صفة من هذه خلق فردى : فتوامم العدل . . الاعتراف بوجود الفرد الآخر ، وبحقته في الحياة . وهذا يعنى : عدم خداعه بالكذب ، ويعنى : تأدية ما يؤتمن عليه له ، ويعنى : أن يكون عفيفا عما في يد غيره وعما يدخل في حرمانه الشخصية .

... وإذا لم يكن الفرد عادلا . . يستحيل أن يكون محسنا . . . يستحيل أن يكون معظما من جهده الانسانى وطاقته البشرية أكثر مما يأخذ من غيره . سواء أكان هذا الجهد مقوما بمال ، أو معبرا عن انسانية مهذبة في المعاملة والسلوك . والاحسان خلق اجتماعى كذلك . أى أن عدم توفر الخلق الفردى سيؤدى ، الى عدم الاتصاف بالخلق الاجتماعى : الممثل أولا في العدل . . ثم بعد ذلك في الاحسان .

... وبالتالي اذا باشر الفرد المنكرات والفواحش ، أو اذا اعتاد البغى والظلم . . فان تصرفه يكون أكثر بعدا عن التخلاق بالأخلاق الفردية من : صدق ، وأمانة ووفاء ، وعفة . . . ثم أكثر بعدا كذلك عن التخلق بالخلق الاجتماعى من عدل . . فاحسان . . فمباشرة الفواحش والمنكرات ، ومباشرة البغى والظلم دليل الانانية الجامحة ، التى لا تعرف وجودا للغير فضلا عن اعتراف بحق له . . أو أداء واجبات تؤدى نحوه . . . هى دليل التحكم الفريزى في وحشية الغريزة الاصلية .

والطريق الى تصفية النفوذ الأجنبى في الاقتصاد القومى . . أن يؤول الاشراف عليه الى التشريع الوطنى ، والى أجهزة الرقابة المحلية بما فيها عناصر الخبرة الفنية ، بحيث يتحرر من التوجيه السياسى المضاد للمصالح الوطنية ، وبحيث يؤثر هذه المصالح في توجيه الاستثمارات والتنمية . .

... يجب أن يكون هناك « توجيه » وطنى للاقتصاد القومى في المجتمع الاسلامى . ولكن مدى هذا التوجيه يرتبط بالظروف الخاصة بالمجتمع نفسه ، ثم أيضا بمدى النفوذ الأجنبى وتغلغله في مصادر الثروة القومية في مجتمع معين .

وقد يتعين أن يكون « التوجيه » في صورة تأميم أو في خلق «قطاع عام» للمصادر الرئيسية للانتاج ، بجانب الملكية الخاصة . وقد يكتفى بأن يكون « التوجيه » في صورة رقابة عامة واشراف لا يحول دون الاحتفاظ بجو « المباشرة الفردية » لرأس المال ، ولكنه مع ذلك يضمن رفع الاستغلال انسياسى ، كما يضمن رفع الاحتكار وعدم استغلال الطاقة البشرية في انعمل . . من أجل ربح أوفر ، وعائد أكثر . . على حساب بشرية العمال ، وعدم رفاهية المستهلكين .

وفي كلا الأمرين . . لا تنجح مباشرة المال في القطاع العام ، ولا تتم الرقابة في توجيه المباشرة الفردية ، الا اذا كان وراء هذه وتلك . . ضمير **خلقى قائم على الإيمان بالله** ، تكون من السلوك ، طبقا للرسالة الالهية ، يدنع في الطرق التى تحقق المصلحة العامة وحدها .

وعلى كل حال : خلق قطاع عام في الاقتصاد القومى ، بجانب الملكية الفردية ، أو انشاء رقابة محكمة لضمان توجيه المباشرة الفردية للمال ، حال الإبقاء عليها في المجتمع - أى مجتمع اسلامى . . . هو من التدابير المؤقتة التى يلجأ اليها الامام وولى الأمر ، وليست لها صفة الدوام ، والاستمرار . . . هى من التدابير التى تعالج وضعاً خاصاً ، نشأ نتيجة الاستغلال ، والانحراف في النظرة الى المال ، ونتيجة ضعف الأمة الاسلامية وتبونها لتحدى أعدائها في فرض المذلة والهوان عليها ، وحملها على التضامن من ايمانها ومقوماتها الذاتية . . . فاذا عاد أمر المجتمع الى طبيعته من قوة الإيمان والتماسك ، وصحت نظرتة الى المال : في أن يرى أن وظيفته وظيفته اجتماعية ، وتمكنت انخلفية الاجتماعية ، بعد الخلفية الفردية ، في تصرفات الأفراد . . . وجب الرجوع الى الحرية الفردية الاسلامية في مباشرة المال . وهى حرية تدور في اطار المصلحة العامة التى حددتها الأوامر والنواهي الخاصة بالمعاملات المالية وشئون المال على العموم .

وليس الرجوع الى الحرية الفردية في مباشرة المال عند أمن عدم الاستغلال والانحراف ، وعند أداء وظيفة المال على وجهها المستقيم . . يطلبه النظام الاسلامى كنظام خلقى انسانى فحسب . . بل الطبيعة البشرية نفسها تحس بأن الغاء الملكية الفردية ، كالتدخل المركب في الرقابة على المباشرة الفردية ، ليس سنة الحياة ولا طريقها الطبيعى . واذا نفذ يوماً ما . . فلدراء مفسدة والى حين .

والمجتمعات غير الاسلامية التى أخذت بمبدأ الغاء الملكية الفردية ، في فورة غضبها وسخطها على من يملكون المال لسوء استغلالهم اياه ، عادت تنتقل من وضع التشدد في الالغاء التام الى وضع الاباحة في نطاق معين

وبحدود خاصة . سواء اكان مرد ذلك : الى سوء الانتاج فى الملكية العمامة لسبب ما يسبى : بعدم وجود الحوافز الفردية ، أو بسبب كراهية العمل الجماعى وعدم كفايته فى اشاعة السرور بحياة العمل اليومى فى نفوس العاملين . وهذا السبب ، وذلك : مما يجعل التدابير الخاصة بتصنيف الاستغلال والانحراف فى شئون المال ذات طبيعة موقوتة ، تنتهى حتما فى وقت ما لاحق : طال أو قصر .

ولذا حرصت الاشتراكية العربية — كما ينص ميثاقها — على أن تكون التجربة الاقتصادية لفترة حددت بعشر سنوات يعاد النظر بعدها فى سنة ١٩٧٠ مرة أخرى فى أمر هذه التجربة ، وذلك . . فى ضوء ما يتم من إنجازات ومن اصلاح للعلاقات وعودتها الى ما يجب أن تكون عليه من وضع انسانى ، فوق مستوى الأحتقاد والسخط والكراهية بين الأفراد .

● والخطوة التالية ، لخطوة تصفية الاقتصاد القومى من النفوذ الأجنبى ومن الاستغلال والانحراف فى وظيفة المال ، هى اعادة النظر فى مفاهيم القيم الاسلامية ، التى تحكم تصرف الأفراد ومعاملات بعضهم مع بعض . . هى اعادة النظر فى مفاهيم القيم الأخلاقية للسلوك الفردى ، ومفاهيم القيم الأخرى فى علاقات الأسرة ، والعلاقات المدنية : سواء أكانت اقتصادية ومالية أم اجتماعية وأديبة .

... وهى مهمة علماء المسلمين من فقهاء ، وفلاسفة ، وعلماء اقتصاد واجتماع . وهى مهمة تقوم على أساس : أن المفاهيم كائنات تتطور ، وتخضع للقوة كما تخضع للضعف ، وتمثل العصور والعهود المختلفة . . كما تمثل الأجيال والأشخاص . . وتقوم أيضا على : أن كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة فى صفاء تطبيق عهد الرسالة ، وفى مواجهة ترجمة الأحداث وتوسع العمران ونشوب الخلافات الداخلية ونحدى المؤامرات الخارجية على أيام الخلفاء الراشدين . . هى الأصول التى ترد اليها مفاهيم القيم الاسلامية ، وهى الأوضاع التى تكون الأجواء الصحيحة لامتداد أفق هذه المفاهيم فى تناولها جزئيات جديدة لم تعهد من قبل .

واعادة النظر فى مفاهيم القيم الاسلامية مقدمة لوضع بناء تربوى تعليمى وتوجيهى ، واقتصادى ، وسياسى ، وادارى ، وتشريعى . . . مقدمة لوضع نظام حكم اسلامى يتبنى القيم الاسلامية ، ويتميز عن أى نظام آخر . . يحتضن هذه . . أو تلك ، من الأيديولوجيات الأوروبية فى الشرق أو الغرب .

... اعادة النظر فى مفاهيم القيم الاسلامية تمهيدا لتخطيط فلسفة انسانية اجتماعية تحكم علاقة الفرد بالفرد وعلاقته بالمجتمع ، ووضعه من الدولة ووضعه الدولة منه ، ومكان الانتاج والخدمات ، ومنزلة الرعاية

الاجتماعية في صنوفها المختلفة ... وغير ذلك مما استجد في المجتمع المعاصر
ويعتبر متوما أساسيا في الحياة الانسانية المعاصرة .

وليس بلازم أن يبدأ في تخطيط هذه الفلسفة من فراغ .. بل يجوز أن
يبدأ من تقييم تجربة قائمة فعلا في نظام الحكم في مجتمع إسلامي ، في ضوء
ما تسفر عنه محاولة إعادة النظر في مفاهيم القيم الاسلامية ، على أن يوضح
ما هو مجمل في هذه التجربة من الزاوية الاسلامية ، أو أن يضاف إليها ما يكمل
بناءها في أي جانب من جوانب الحياة الانسانية في نظام الحكم ، ان ظهر قصور
في التجربة .. أو دعت حاجة الى اتمام البناء ، كالتعليم ، والتشريع والتوجيه
العام .

ان الوضع في تخطيط فلسفة الحكم الاسلامي ليس وضع تفصيلات ،
بقدر ما هو احكام نظريات وأصول عامة تتضمنها أو تقوم عليها أوجه البناء
المتعددة في نظام الحكم ...

... كنظرة « الاستخلاف » و « الائتمان » في ملكية المال .

... وكنظرة العدل ، والاحسان ، وتجنب المنكرات في بناء العلاقات
الاجتماعية .

... وكنظرة « الرعاية المتبادلة » في نظام الدولة وعلاقة الحاكم
بالمحكومين : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ... » .

... وكنظرة « الحرية الفردية » في اطار صيانة الحرمات الشخصية ..

ونحو ذلك مما يؤصل مناهج التعليم ، ويحكم مبادئ القانون ، ويلقى
الضوء في سياسة الارشاد والتوجيه ، ويحدد وضع ما يسمى بتعدد :
السلطات في القضاء ، والتنفيذ ، والتشريع ، في نظام الحكم ، ويضع معالم
الاقتصاد وحركة استثمار المال .. الخ .

وبغير أن تكون هناك فلسفة اسلامية جديدة لنظام الحكم ، تقوم على
إعادة النظر في المفاهيم الاسلامية ، وتخطيط لجوانب الحياة الانسانية في
المجتمع المعاصر .. لا يمكن أن نطالب بنظام إسلامي للحكم في المجتمعات
الاسلامية ، مستقل عن النظم الأخرى المؤسسة على الأيديولوجية العلمانية ،
أو على الأخرى الالحادية العلمية . وبغير ذلك أيضا .. لا يمكن أن يدخل
الاسلام ، في قوة وفي أمل في النصر ، في الصراع الأيديولوجي المرير الذي يقوم
على أرضه ، والذي وزع المسلمين من الأسف العميق الى مجموعات يخاصم
بعضها بعضا مخاصمة فكرية ، وربما تتربص كل منها بالأخرى تربص
العدو اللدود .

... إن الأكاديميات ومجامع البحوث الإسلامية في العالم الإسلامي ، لا تؤدي وظيفتها . . . يوم تقف بانتاجها عند حد العظمت ، أو عند حد إعادة كلام الفقهاء الذين انقطعوا عن ماضي المجتمع الإسلامي العريق ولم يتصلوا باتجاهات المجتمع المعاصر ويتعرفوا على أيديولوجياته ، أو عند حد الاستمرار في عرض مذاهب علماء الكلام وآرائهم في مشاكل وقتهم ، وقضايا الفكر الانساني اقديم .

ان المسلمين في الصراع الأيديولوجي المعاصر . . . في خطر الحرب الباردة والساخنة على السواء ، ضد بعضهم بعضا . وان الاسلام بينهم معرض للهزيمة والفتناء . . . وان علماء المسلمين ابعدا ما يكونون اليوم عن أداء الواجب للمسلمين والاسلام معا ، اما بسبب عزلتهم وانزوائهم في حياة مجتمعاتهم ، واما بسبب فتدهم الصلاحية لحمل الرسالة ، واما لا يثارهم الدنيا على الايمان بالاسلام .

« والذين آمنوا ، وهاجروا ، وجاهدوا في سبيل الله ، والذين آووا ونصروا ، أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا ، وجاهدوا معكم . . فأولئك منكم » (١)

ان طريق المسلمين الى الاستقلال باسلامهم في مجتمعاتهم شاق وطويل . . . انهم لن يتركوا في سعيهم نحو هذا الاستقلال من غير تضحية في انفسهم وفي أموالهم واقتصادهم . . . من هؤلاء . . . وأولئك : في الغرب ، والشرق على السواء . . . انهم لن يتركوا لتحقيق هذا الاستقلال دون أن يؤذوا عن طريق هؤلاء وأولئك في دعايتهم والتشنيع عليهم .

ولكن اذا اصر المسلمون على استقلالهم باسلامهم ، غير خاضعين لأيديولوجية الغرب العلمانية الديمقراطية وما نشأ عنها من قومية لا دينية ، وغير خاضعين كذلك للشرق أيديولوجيته الاحادية التتارية ، وصبروا وتمسكوا بمبادئ دينهم وبولائهم لله وحده . . . فان أمرهم سينتهي الى النصر حتما ، والى القوة حتما .

« لتبطلون في أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من ثمزم الأمور » (٢)

(٢) آل عمران : ١٨٦ .

(١) الأنفال : ٧٤ ، ٧٥ .

وما جاء في كتاب الله هنا . . . لم يكن فقط لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ، وإنما هو للمسلمين في كل وقت يصيبهم فيه انحراف أهل الكتاب ووثنية المشركين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . . . يصيبهم إذا هم في : أنفسهم ، وأموالهم ، وسمعتهم .

وما كان الصبر ، وما كانت التقوى بالوسيلتين الناجحتين في اجتياز الأزمات من أزمات الأعداء جميعا على وقت الرسول وصحابته فقط . . . وإنما هما دائما مناط التجاح . . . ومصدر القوة إذا تأزمت الأمور واشتدت الأحداث .

* * *