

الإهداء

إلى الشباب العربي والشباب
المسلم في كل زمان ومكان..

تقديم

بقلم الأستاذ الدكتور / محمد عمارة

عن المفهوم الإسلامى للحرية: أسباب الازدهار وعوامل الانكسار

الحرية: ضد العبودية.. والحر: ضد العبد والرقيق.. وتحرير الرقبة: عتقها من الرق والعبودية..

فالحرية: هى الإباحة التى تمكن الإنسان من الفعل المعبر عن إرادته، فى أى ميدان من ميادين الفعل، وبأى لون من ألوان التعبير.

وفى المصطلح القرآنى، الذى يقابل بين الحر والعبد: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ﴾ - البقرة: ١٧٨.

ومن المأثورات الإسلامية كلمات الراشد الثانى عمر بن الخطاب (٤٠ ق هـ - ٢٣ هـ

٥٨٤-٦٤٤م) التى يقول فيها: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟! ولقد كان مبحث الحرية والاختيار أول المباحث التى بدأت بها الفلسفة الإسلامية فى تاريخنا الحضارى، بعد ظهور الإسلام - حول منتصف القرن الهجرى الأول - ولقد دلت ملايسات هذه النشأة على ارتباط «الحرية» «بالمسئولية» فى النظرة الإسلامية، لأن القضية التى أثارَت الجدل فولدت البحث فى هذه القضية هى التغييرات التى أحدثتها الدولة الأموية فى نظام الحكم الإسلامى، والتى انتقلت به من الشورى والخلافة الكاملة إلى الخلافة الناقصة والملك العضود، ومن الصراعات الفكرية والسياسية التى حدثت بين المسلمين حول هذه التغييرات.. وهل القائمون بها مسئولون عنها، يحاسبون عليها، فهم أحرار مختارون؟.. أم أنهم غير مسئولين، كليا أو جزئيا، أو لا حساب عليهم، لأنهم مسيرون مجبرون؟

وإذا كان «التكليف» - وهو عنوان المسئولية فى القانون والفقه الإسلامى - فرعا عن «الحرية».. فلقد تجاوزت الحرية - فى النظرة الإسلامية - نطاق الفرد - الحرية الفردية - إلى النطاق الاجتماعى - الحرية الاجتماعية - للأمم والجماعات.. ففى

التكليف الإسلامى «فروض عينية» على «الفرد» تستلزم حرية هذا الفرد المكلف.. وفيها، كذلك «فروض كفائية» - أى اجتماعية - تجب على الأمة والجماعة.. وتستلزم حرية اجتماعية للأمة والجماعة.. الأمر الذى يقطع بتجاوز نطاق الحرية - فى النظرة الإسلامية منذ البدء - نطاق الفرد إلى الجماعة والاجتماع.. على عكس ما يظن الذين حسبوا مبحث الحرية والاختيار «فرديا - دينيا» لم يتجاوز هذا الإطار.. فإذا كانت التكاليف الفردية - الواجبة على الفرد، وهى فروض العين - تستلزم حرية المكلف بها، فإن التكاليف الاجتماعية - الواجبة على الأمة، وهى فروض الكفاية - تستلزم حرية الأمة المكلفة بها، بل إن هذه التكاليف الاجتماعية - فى النظرة الإسلامية - هى أشد تأكيدا من الفروض العينية الفردية، بدليل أن التخلف عن «فرض العين» إنما يقع إثمه على الفرد، بينما التخلف عن فرض الكفاية الاجتماعى يلحق إثمه بالأمة جمعاء.. الأمر الذى يوحى أن حرية الأمة هى الأساس فى الحرية الفردية لآحاد هذه الأمة.

ونظرة الإسلام إلى الحرية، ومن ثم مقامها ومكانتها فيه، نظرة متميزة خاصة إذا كانت المقارنة مستحضرة نظرة الحضارة الغربية وبعض الحضارات الشرقية القديمة إلى هذا الموضوع.

● فالحرية فى النظرة الإسلامية، ضرورة من الضرورات الإنسانية، وفريضة إلهية وتكليف شرعى واجب.. وليست مجرد «حق» من الحقوق، يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه إن هو أراد!

● ومقام «الحرية» يبلغ فى الأهمية وسلم الأولويات، مقام «الحياة» التى هى نقطة البدء والمنتهى، وجماع علاقة الإنسان بوجوده الدنيوى.. لقد اعتبر الإسلام «الرق» بمثابة «الموت» واعتبر «الحرية» إحياء «وحياة».. فعنت الرقبة، أى تحرير العبد؛ هو إخراج له من الموت الحتمى إلى حكم الحياة.. وهذا هو الذى جعل عنت الرقبة - إحياءها - كفارة للقتل الخطأ الذى أخرج به القاتل نفسا من إطار الأحياء إلى عداد الموتى - فكان عليه كفارة عن ذلك، أن يعيد الحياة إلى الرقيق بالعتق والتحرير: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ﴾ النساء: ٩٢.. وبعبارة واحد من مفسرى القرآن الكريم - الإمام النفسى (٧١٠هـ - ١٣١٠م) -: «فإنه (أى القاتل) - لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء، لزمه أن يدخل نفسا مثلها فى جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها، من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات، إذ الرق أثر من آثار الكفر، والكفر موت حكما» (٤٧: ج ١ ص ١٨٩)

وفى الآية ١٢٢ من سورة الأنعام: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيَّسًا فَاجْزَيْتَهُ﴾ فالإسلام عندما يهدى إنما يحرر الإنسان من عبودية الطواغيت، وعندما يحرر فإنه يحقق للإنسان ضرورة الحرية المحققة لعنى «الحياة» وحقيقة الحياة. ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله عنوان الحرية التى تحرر كل ملكات الإنسان وطاقاته من العبودية لكل الطواغيت، فإفراد الذات الإلهية بالعبودية هو قمة التحرير لعباد الله!

وكلمات الإمام النسفى التى تقول: «إذ الرق أثر من آثار الكفر»، تلفت النظر إلى الموقف العملى الذى اتخذه الإسلام، إبان ظهوره من نظام الرق وواقع الاسترقاق.

لقد ظهر الإسلام ونظام الرق - فى شبه الجزيرة العربية أو فيما وراءها - نظام عام وراسخ وبالغ القسوة، ويمثل ركيزة من ركائز النظامين الاقتصادى والاجتماعى لعالم ذلك التاريخ، وفى كل الحضارات.. وإذا نظرنا إلى المحيط الذى ظهر فيه الإسلام وجدنا الروافد والمنايع المتعددة دائمة الإمداد «النهر الرقيق» الزاخر بالجديد من الأرقاء.. فالحروب العدوانية.. والغارات الدائمة.. والفقر المدقع.. والعجز عن سداد الدين.. والحراية وقطع الطريق، وأسواق النخاسة التى تعج بالصغار المجلوبين - فتيان وفتيات - والتى تمثل مصدرا من مصادر الاستثمار فى الرقيق- كانت من المعالم الأساسية لكل المجتمعات، حتى لا نغالى إذا قلنا: إن الرقيق كان «العملة الدولية» لاقتصاد ذلك التاريخ.. ولقد بلغ من قسوتها وشيوعها ما صنعتها القيصرية الرومانية والكسروية الفارسية - القوى العظمى يومئذ - من تحويل كل شعوب المستعمرات إلى رقيق وبرابرة وأقنان!

فلما جاء الإسلام، وقامت دولته بالمدينة المنورة، حرم وألغى كل المنايع والروافد التى تمد «نهر الرقيق» بالجديد.. ووسع المصبات التى تجف هذا النهر، وذلك عندما حيب إلى الناس عتق الأرقاء، بل وجعله مصرفا من مصارف الأموال الإسلامية العامة، وصدقات المسلمين وزكواتهم.. وعندما جعل العديد من الكفارات هى تحرير الرقبة.. وعندما سن شرائع المساواة بين الرقيق ومالكة وسيده، فى المطعم والمشرب والملبس.. ودعا إلى حسن معاملته والتخفيف عنه فى الأعمال.. حتى لقد أصبح الاسترقاق - فى ظل هذه التشريعات - عبثا اقتصاديا يزهد فيه الراغبون فى الثراء!..

فلم يكن موقف الإسلام من «الحرية» وعداؤه «للعبودية» مجرد موقف «فكرى - نظرى» وإنما تجسد على أرض الواقع تجربة «إصلاحية - ثورية» شاملة غيرت المجتمع الذى

ظهر فيه تغييرا جذريا - وذلك هو الذى يحسب للإسلام، ولا تحسب عليه «الردة» التى حدثت عندما استشرى الاسترقاق فى فترات لاحقة من التاريخ.

لقد وقف التشريع الإسلامى من الاسترقاق عند أسرى الحرب المشروعة، ليبادلهم مع أسرى المسلمين بل وشرع لهذه الحالات المحدودة العدد «المن» و «الفداء»: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَنتَحَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَأْتًا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَصَّعَّ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۗ﴾ - محمد: ٤. (٤٨: الرق، ص ٤٧٤ - ٤٧٩)

وإذا كان هذا هو مقام الحرية فى النظرة الإسلامية، فإن هذه النظرة قد ربطت قيمة الحرية بالإنسان، مطلق الإنسان، وليس بالإنسان المسلم وحده.. وإذا كان الدين والتدين هو أعلى وأول ما يميز الإنسان، فإن تقرير الإسلام لحرية الضمير فى الاعتقاد الدينى لشاهد على تقديس حرية الإنسان فى كل الميادين.. فهو حر حتى فى أن يكفر، إذا كان الكفر هو خياره واختياره: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ﴾ البقرة: ٢٥٦ - ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنِكُمْ مِنْ رَبِّي وَإِنِّي نَذِيحَةٌ مِنْ عِندِهِ فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْتُكُمْ مَكُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ۗ﴾ - هود: ٢٨ - ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۗ﴾ - يونس: ٩٩.

لقد أراد الله للناس الهدى والإيمان، لكنه - سبحانه - جعل لهم، مع هذه الإرادة الإلهية، الحرية والتخيير والتمكين، فكان انتصار الإسلام للحرية الإنسانية فى كل الميادين..

وإذا كانت شهادة التوحيد - «لا إله إلا الله» - هى جوهر التدين بالإسلام، فإنها فى مفهومه، ثورة تحرير للإنسان من العبودية لكل الطواغيت، ومن جميع الأغيار، فأفراد الله بالألوهية والعبودية هو جوهر تحرير الإنسان من العبودية لغير الله. إنها العبودية للذات المنزحة عن المادة.. ومن ثم فإنها هى المحققة لتحرير الإنسان من كل ألوان الطواغيت المادية التى تستلب منه الإرادة والحرية والاختيار.

بل إن الإسلام - عندما يدعو الإنسان إلى الاقتصاد فى الاقتناء والامتلاك - بتهديبه لشهوات التملك وغرائزه وبالوقوف بها عند حدود «الاستخلاف» و «الانتفاع» لا «ملكية الرقبة» و«الاحتكار». - بصنيعه هذا إنما ينجز إنجازا عظيما على درب تحرير الإنسان وانعتاقه من العبودية للأشياء، التى يحسبها مملوكة له، على حين أنه لها مملوك!

لكن للإنسان مذهب متميز في «نطاق» الحرية الإنسانية و«آفاقها» و«حدودها».. فالإنسان خليفة لله - سبحانه - في عمارة الوجود، ومن ثم فإن حريته هي حرية الخليفة، وليست حرية سيد هذا الوجود.. أنه سيد في هذا الوجود، وليس سيد لهذا الوجود.. وبعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣هـ - ١٨٤٩ - ١٩٠٥م): «.. فالإنسان عبد لله وحده وسيد كل شيء بعده»..

ثم إنه حر، في إطار الملابس والعوامل الموضوعية الخارجية التي ليست من صنعه، والتي قد يستعصى عليه تعديل بعضها أو تحويرها وتغييرها.. وهو حر في إطار أشواقه ورغباته وميوله، التي قد لا تكون دائما وأبدا ثمرات حرة وخالصة لحريته وإرادته الخالصة، وإنما قد تكون - أحيانا - ثمرات لمحيط لم يصنعه، ولم يروث ما كان له إلا أن يتلقاه.

ثم إنه «الخليفة.. والوكيل: الحر»، في إطار ونطاق ثوابت ومقاصد الشريعة التي هي عقد وعهد الاستخلاف والتوكيل.. فحرية الإنسان الخليفة ليست الحرية الليبرالية الغربية، التي ادعت أن الإنسان هو سيد الكون، وأن حريته الشخصية - من ثم - لا تخضع لأية قيود.. وعندما وفد هذا المفهوم الليبرالي الغربي في الحرية إلى بلادنا - في القرن التاسع عشر، والقائم «على الإباحة» وعدم التعرض لأحد في أموره الخاصة - انتقده علماء الإسلام انتقادا شديدا.. وكتب الأستاذ عبد الله النديم (١٢٦١ - ١٣١٣هـ - ١٨٤٥ - ١٨٩٦م) فقال: «.. ولئن قيل: إن الحرية تقضى بعدم تعرض أحد لأحد في أموره الخاصة، قلنا:

إن الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق والوقوف عند الحدود.. وهذا الذي نسمع به ونراه رجوع إلى البهيمية وخروج عن حد الإنسانية، ولئن كان ذلك سائغا في أوروبا، فإن لكل أمة عادات وروابط دينية أو بيئية، وهذه الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم. والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمة من غير أن يجنى أو يغرى بالجناية عليها بما يبيحه من الأحوال المحظورة عندها». (٤٩: ص ٤٣٩)

وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - قد سخر للإنسان ظواهر الطبيعة وقواها ليتحرر من العبودية لها: فإنه قد أقام، وأراد إخاء بين قوى الإنسان وقوى الطبيعة - الخليفة - لتمتج حريته بهذا التسخير المتبادل، فهو أخ للطبيعة، بين قواه وقواها تسخير متبادل، هو أشبه مايكون بالاتفاق، كل مرفق مسخر للمرفق الآخر، الأمر الذي يجعل الحرية الإنسانية حرية المخلوق المسئول، لا حرية الذي لا يسأل عما يفعل.. الفعال لما يريد.

هكذا جاء الإسلام لـ ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ - الأعراف: ١٥٧ - أي ليحطم القيود والأغلال التي كانت تحول بين الإنسان - مطلق الإنسان - وبين تحقيق أشواقه في الحرية والانعتاق.

ولقد بدأ الإسلام فوضع قيمة الحرية في الممارسة والتطبيق عندما حرر الإنسان من أغلال الجاهلية وظلمها وظلماتها، وذلك بإعادة صياغة هذا الإنسان الصياغة الإسلامية التي حررت ملكاته وطاقاته حتى لقد أصبح «العالم الأكبر» برغم أنه - ماديا - «جرم صغير»! وتمت تربية «الجيل القرآني الفريد»، الذي صنعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - على عينه في «دار الأرقم بن أبي الأرقم» التي كانت أولى مؤسسات الصناعة الثقيلة التي أقامها الإسلام لإعادة صياغة هذا الإنسان.. أي إن منهاج الإسلام في الحرية والتحرير قد وضع «التربوية» قبل «السياسة»، و«الأمة» قبل «الدولة» لأن «الأصول» لا بد أن تسبق «الفروع».

ولقد عبر الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب (٨ هـ - ٦٢٩ م) عن حقيقة هذا التحرير الذي صنعه التربية الإسلامية للإنسان، وكيف أخرجته هذه التربية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، مفجرة فيه الملكات والطاقات الدفينة، فقال للنجاشي - ملك الحبشة - عن سبب اضطرار الوثنية القرشية للمسلمين، وسبب هجرتهم من مكة إلى الحبشة - (سنة خمس من البعثة) - فقال للنجاشي:

«أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسئ الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام». (٥٠: ج ٤، ص ٣٢٤)

وعندما تمت التربية الإسلامية التي حررت هذا الجيل القرآني الفريد، جاءت «الدولة» ومؤسساتها وجاءت «السياسة» وقوانينها، وجاءت «الفتوحات» التي حررت الشرق من قهر الفرس والرومان - القهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني والثقافي الذي

دام عشرة قرون - وذلك عندما فتح هذا الجيل القرآنى الفريد - فى ثمانين عاما - أوسع مما فتح الرومان فى ثمانية قرون!، وشتان بين فتح وفتح.. شتان بين فتح حرر الضمائر والأوطان ثم ترك الناس أحرارا وما يدينون؛ حتى إن نسبة الذين أسلموا فى مصر وسوريا وفارس بعد قرن من الفتوحات الإسلامية كانت ١٠٪ من السكان ..! (٥١: ص ٢٥)

شتان بين هذا الفتح التحريرى وبين الفتح الرومانى الذى حول كل شعوب المستعمرات إلى برايرة ورقيق وأقنان!

ولأن خطاب التحرير الإسلامى إنما هو موجه للإنسان، مطلق للإنسان - بصرف النظر عن دينه ولونه وجنسه - فلقد بدأت السياسة الخارجية لدولة النبوة سنة ٧ هـ سنة ٦٢٨م بالرسائل التى دعا فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تحرير المضطهدين والمستضعفين.. فهذا التحرير للمستضعفين - بصرف النظر عن دينهم - هو فريضة إسلامية ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَإِيَّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ النساء: ٧٥، هذه الفريضة قد حملتها رسائل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى القياصرة والأكاسرة والملوك والرؤساء.. فدعا رسول الله قيصر الروم «هرقل» (٦١٠-٦٤١م) إلى تحرير «الأريسيين» - النصرارى الموحدين- الذين كانوا مضطهدين فى دولة الرومان وقال له: «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين»..

وفى اللقاء بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاطب بن أبى بلتعة (٣٥ق هـ ٣٠هـ ٥٨٦-٦٥٠م) وبين المقوقس - عظيم القبط - حذر حاطب المقوقس من الاستبداد وعواقبه، ومن الفرعونية ومصيرها، فقال له: «إنه قد كان قبلك رجل - (فرعون موسى) - زعم أنه الرب الأعلى فانتقم الله به، ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك».. ثم أعلن له أن الإسلام لا يريد إلغاء الآخر، بل الإضافة إلى ما لدى «الآخر»، فقال: «إن لك ديننا لن تدعه إلا لما هو خير منه، وهو الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه. وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به» (٥٢: ص ٤٦)

● فلما جاءت الفتوحات الإسلامية، التى طوت صفحات القوى المتجبرة - الفرس والروم - كانت تجسيدا لهذه القيم فى الحرية والتحرير.. فكانت كل معاركها ضد جيوش

الفرس والروم.. ووقفت معها وساعدتها وناصرتها شعوب الشرق - وهي على دياناتها القديمة - عندما رأت فيها «الإنقاذ» الذى حررها من الظلم، وحقق لها «الأمن والطمأنينة» - على حد تعبير البطرک المصرى «بنيامين» (٣٩هـ - ٦٥٩م) «الذى حرره عمرو بن العاص» (٥٠هـ - ٤٣هـ - ٥٧٤ - ٦٦٤م) من النفى والاضطهاد.

ولقد امتلأت كتب التاريخ التى أرخت لهذا التحرير الإسلامى بالشهادات التى كتبها غير المسلمين، والتى تقطع بأن هذه الفتوحات الإسلامية قد وضعت قيمة الحرية هذه فى الممارسة والتطبيق..

فنقل الأسقف المصرى «يوحنا النقيوسى» - الذى كان شاهد عيان على الفتح الإسلامى لمصر- فرح الشعب المصرى بالفتح الذى حرر الضمائر والوطن والكنائس والأديرة والبطرك.. فقال:

«كان كل الناس يقولون: إن انتصار الإسلام كان بسبب ظلم هرقل، وبسبب اضطهاد الأرثوذكسيين، وأن عمرو بن العاص لم يأخذ شيئاً من مال الكنائس، ولم يرتكب شيئاً ما، سلباً أو نهياً، وحافظ على الكنائس طوال الأيام» كما نقل - «النقيوسى» - كلمات البطرک «بنيامين» الذى حرره الفتح الإسلامى، ورد إليه كنائسه وأديرتة، وأعادته إلى منصبه - بعد عزل البطرک الرومانى -.. فلقد زار «بنيامين» كنائسه، وخطب فى «دير مقاريوس» وقال: «لقد وجدت فى الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدتهما، بعد الاضطهاد والمظالم التى قام بتمثيلها الظلمة المارقون» الرومان.. (٥٣: ص ٢٠١، ٢٢٠)

وبعد خمسة قرون من الفتح الإسلامى، أكد هذه الحقيقة البطرک السريانى «ميخائيل الأكبر» (١١٢٦ - ١١٩٩م) الذى قال:

«..لقد نهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة، واتهمونا دون شفقة، ولهذا جاء إلينا أبناء إسماعيل لينقذونا من أيدي الرومان، وتركنا العرب نمارس عقائدنا بحرية، وعشنا فى سلام» (٥٤: ص ٦٢)

وفى العصر الحديث شهد المؤرخ القبطى «يعقوب نخلة روفيلة» (١٨٤٧ - ١٩٠٥م) «بأن الفتح الإسلامى قد حقق للشعب القبطى نوعاً من الحرية والاستقلال المدنى، وهى ميزة كانوا قد جردوا منها فى أيام الدولة الرومانية وحقق لهم راحة لم يروها من أزمان» (٥٥: ص ٥٧)

● كذلك حمل الفاتحون المسلمون قيمة الحرية والتحرير هذه إلى بلاد الفرس، الذين كانوا يعيشون في ظل كهانة الحكم بالحق الإلهي، ويقهرهم نظام مغلقي يقتل الملكات والطاقت لدى جماهير المستضعفين.. ففي لقاء القائد المسلم «ربيعي بن عامر التميمي» مع القائد الفارسي «رستم» سأله «رستم» «ربيعي»:

– ما الذي جاء بكم؟!

– فقال له «ربيعي»: «إن الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله،

ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» (٥٦: ج ٣، ص ٥٢٠)

* أما المؤرخ الإنجليزي الحجة «سير. توماس أرنولد» (١٨٦٤ – ١٩٣٠م) فلقد شهد على

هذا التحرير الذي حققه الإسلام للشرق، فقال: «إنه من الحق أن نقول، إن غير المسلمين

قد نعموا بوجه الإجمال، في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلا

في أوروبا قبل الأزمنة الحديثة» (٥٧: ص ٤٦١)

لكن.. إذا كان هذا هو مقام الحرية في الإسلام، وتلك هي تطبيقاتها في أرض الواقع..

فلماذا وكيف ساد الاستبداد «الدولة» الإسلامية، لفترات طويلة من التاريخ؟!.. حتى

اضطرت «الأمم» إلى الثورات التي غطت أغلب مساحات هذا التاريخ؟!

● إن الجيل القرآني الفريد، الذي أقام الدين وأسس الدولة، وفتح الفتوح، ووضع

قيم الإسلام في الحرية بالممارسة والتطبيق قد تحول إلى أقلية في الدولة الإسلامية بعد

الفتوحات التي أدخلت في المجتمع الإسلامي شعوبا وقبائل وعادات وتقاليد ومواريث

لم تتح لها سرعة الفتوحات التربوية وإعادة الصياغة للإنسان، فأصبحت الغلبة في الدولة

الإسلامية لعادات وتقاليد ومواريث وقيم عاشت طويلا وترسخت في ظل استبداد الفرس

والرومان.. ويكفي لتقريب الصورة أن نعرف أن تعداد شبه الجزيرة العربية يومئذ كان

حول المليون.. بينما ضمت الدولة الإسلامية – على نحو سريع – قرابة الأربعين مليوناً

من السكان!.. فاختلف التوازن بين الجيل الذي صاغه الإسلام وبين الملايين التي أدخلتها

الفتوحات السريعة إلى «معدة» المجتمع الإسلامي..

ولقد كان عمر بن الخطاب واعياً بمخاطر هذا «الوفاد السلبي» – الذي يمتلك إغراءات

الترف وغوايات الرفاهية التي تتمتع بها فضاءات هذه البلاد المفتوحة، على النقيض من

البساطة والخشونة التي عاش في ظلها الجيل القرآني الفريد – فحاول عمر الاحتفاظ

بنقاء هذا الجيل القرآنى «قوة ضاربة» للإسلام وحافضة لقيمه ومثله العليا. حتى لقد ذهب إلى حد محاولة «الحجر» على ملاً قريش وإشرافها الخروج إلى مجتمعات البلاد المفتوحة، ففرض ما يمكن أن يعد «تحديد الإقامة» لهم بالحجاز كى لا تجتذبهم إغراءات المجتمعات الغنية، فتقوم من حولهم «مراكز قوى» تنتصر لمنظومة القيم الموروثة التى لم تخضع لتهديب الإسلام..

ويرصد التاريخ - بعقريّة - هذه الحقيقة التى مثلت تحولا عن نقاء النموذج القيمي الإسلامى، لحساب المواريث التى ترسخت فى ظلال الترف والاستبداد، فيقول:

«وكان عمر قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل.. فلما ولى عثمان (٤٧ق هـ - ٣٥هـ - ٥٧٧ - ٦٥٦م) لم يأخذهم به، فخرجوا إلى البلاد، فلما نزلوها، ورأوا الدنيا، ورآهم الناس.. وتقربوا إليهم، وقالوا: يملكون فيكون لنا فى ملكهم حظوة. فكان ذلك أول وهن على الإسلام، وأول فتنة كانت فى العامة.. ولذلك كان عثمان أحب إلى قريش من عمر». (٥٨: ج ١١، ص ١٣٠١٣)

● وكثمرة من ثمرات هذا التحول الاجتماعى، شهدنا كيف جاءت عوامل الفتنة ووقائعها ورموزها من المجتمعات التى أدخلتها الفتوحات السريعة فى دولة الإسلام، دون أن تتاح لها الفرصة للتهديب بمنهاج الإسلام فى إعادة صياغة الإنسان بقيم الإسلام..

- لقد جاء اغتيال عمر من فارس، بمؤامرة نفذها أبو لؤلؤة المجوسى.

- وجاءت الثورة على عثمان بن عفان من مصر والعراق..

- وجاء الملك العضود من الشام..

وهكذا، رويدا رويدا، تراجعت الحرية والشورى عن «الدولة والسلطة». بينما ظل العلماء الذين ورثوا ميراث النبوة فى أحضان الأمة: يصنعون الحضارة وتتوالى ثوراتهم ضد الاستبداد والاستعباد..

● فلما ظهرت متناقضات العصبية العرقية - التى كان الإسلام قد هدبها فى عهد النبوة، ووصفها ووصمها «بالجاهلية.. والمنتنة» - لما ظهرت هذه العصبية العرقية بين شعوبية الفرس وعصبية العرب، وعلت العصبية العربية فى ظل الدولة الأموية، ثم علا شأن الشعوبية الفارسية فى العقود الأولى من الحكم العباسى، خيل للخليفة العباسى المعتصم (٢١٨ - ٢٢٧هـ - ٨٣٣ - ٨٤٣م) أن عزل الفريقين - العرب والفرس - عن جيش

الدولة يمكن أن يكون سبيلا لحفظ وحدتها، وتحجيم النفوذ السياسى لهذه العصبيات العرقية ، فاستجلب المماليك من أواسط آسيا، وكون منهم جيش الدولة، وجعل لهم معسكر فى «سامراء» - بالقرب من بغداد- لكن هذه المؤسسة العسكرية، الغربية عن روح الحضارة العربية والقيم الإسلامية، سرعان ما تضخمت وتحولت من أداة فى يد الخلافة إلى حيث أصبحت الخلافة لعبة فى يدها حتى لقد أصبحت «سامراء» هى العاصمة بدلا من «بغداد».. وهكذا زحفت العسكرة على المجتمع، وغالبت عوامل «القوة» والجمود والتقليد قيم الإبداع والاجتهاد والتجديد.. فبدأ التراجع الحضارى يأخذ طريقه إلى القضاء الإسلامى بالتدرج وعن هذا التحول السلبى - والرئيسى - يقول الإمام محمد عبده:

«كان الإسلام ديناً عربياً، ثم لحقه العلم فصار علماً عربياً، بعد أن كان يونانياً، حتى سيطر الترك والديلم وغيرهم ممن لم يكن لهم ذلك العقل الذى راضه الإسلام، والقلب الذى هذبه الدين، بل جاؤوا إلى الإسلام بخشونة الجهل، يحملون ألوية الظلم، فلبسوا ثوبه على أبدانهم، ولم ينفذ منه شىء إلى وجدانهم، فمالوا على العلم وصديقه الإسلام ميلتهم. أما العلم فلم يحفلوا بأهله، وقبضوا عنه يد المعونة، وحملوا كثيراً من أعوانهم على أن يندرجوا فى سلك العلماء، وأن يتسرلوا بسرابيلهم، ليعدوا من قبيلهم، ثم ليضعوا للامة فى الدين ما يبعث إليهم العلم، ويبعد بنفوسهم عن طلبه، ودخلوا عليهم- وهم أغرار- من باب التقوى وحماية الدين، وزعموا أن الدين ناقصا ليكملوه.. فاستعاروا للإسلام ما هو منه براء. ونجحوا فى إقناع العامة بأن فى ذلك تعظيم شعائره، وتفخيم أوامره، والغوغاء عون الغاشم، وهم يد الظالم، فخلقوا لنا هذه الاحتفالات، وسنوا لنا عبادة الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم مما فرق الجماعة وأوقع الناس فى الضلالة وقرروا أن المتأخر ليس له أن يقول بغير ما يقول المتقدم، وجعلوا ذلك عقيدة حتى توقف الفكر وتجمدت العقول ثم بثوا أعوانهم فى أطراف الممالك الإسلامية، ينشرون من القصص والأخبار والآراء ما يقنع العامة بأن لا نظر لهم فى الشؤون العامة، وأن كل ما هو من أمور الجماعة والدولة هو مما فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم. ومن دخل فى شىء من ذلك من غيرهم فهو متعرض لما لا يعنيه، وأن ما يظهر من فساد الأعمال واختلال الأحوال ليس من صنع الحكام، وإنما هو تحقيق لما ورد فى الأخبار من أحوال آخر الزمان، وإنه لا حيلة فى إصلاح حال ولا أمل، وأن الأسلم تفويض ذلك إلى الله، وما على المسلم إلا أن يقتصر على خاصة نفسه، ووجدوا

فى ظواهر الألفاظ لبعض الأحاديث مايعينهم على ذلك ، وفى بعض الأحاديث الموضوعية والضعيفة ما شد أزرهم فى بث هذه الأوهام .

وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضللين ، وتعاون ولاة الشر على مساعدتهم فى جميع الأطراف ، واتخذوا من عقيدة القدر مثبتا للعزائم وغلا للأيدى عن العمل . والعامل الأقوى فى حمل النفوس على قبول الخرافات إنما هو السذاجة ، وضعف البصيرة فى الدين وموافقة الهوى ، وهى أمور إذا اجتمعت أهلكت فاستتر الحق تحت ظلام الباطل ، ورسخ فى نفوس الناس من العقائد ما يتضارب وأصول دينهم ويباينها على خط مستقيم .

هذه السياسة هى التى روجت ما أدخل على الدين مما لا يعرفه ، وسلبت من المسلم أملا كان يخرق به أطباق السموات ، وأخلدت به إلى يأس يجاور به العجاوات .. هناك استعجم الإسلام وانقلب عجمياً» (٥٩ : ص ٣١٧ - ٣١٩)

هكذا حلل الإمام محمد عبده - بعقريّة حضارية - دور عسكرة الدولة التى سرت سلبياتها إلى المجتمع ، ودور العجمة التى ميزت هذه العسكرة فى إحلال الجمود والتقليد والخرافة محل المعالم الحضارية التى ميزت منظومة القيم الحضارية التى جاء بها الإسلام ، والتى صاغت الجيل القرآنى الفريد فى صدر الإسلام .

« فلما جاء الإمام الشهيد حسن البنا (١٣٢٤ - ١٣٦٨ هـ - ١٩٠٦ - ١٩٤٩ م) - وهو تلميذ نجيب للإمام محمد عبده - وأخذ فى تشخيص عوامل التحلل والتراجع الحضارى فى التاريخ الإسلامى ، تبنى ذات التحليل وكتب يقول : «إن من أهم عوامل التحلل فى الدولة الإسلامية .. انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب ، من الفرس تارة والديلم تارة أخرى والماليك والأتراك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح ، ولم تشرق قلوبهم بأنوار القرآن . لصعوبة إدراكهم لمعانيه» (٦٠ : ص ١٣٢ ، ١٣١)

فلما كانت المخاطر الخارجية - الصليبية - (٤٨٩ - ٦٩٠ هـ - ١٠٩٦ - ١٢٩١ م) والتترية (٦٥٦ - ٦٥٩ هـ - ١٢٥٨ - ١٢٦١ م) التى هددت الوجود الإسلامى - مدت هذه المخاطر فى عمر «عسكرة الدولة» .. فأصبحت الغلبة «لقوة العضلات» بدلا من «ملكات العقل والعقلانية» .. وغدت الأرض إقطاعا للماليك مقابل حمايتها من الصليبيين والتتار ، وأصبحت الدولة قوة وقهر واستبداد تراجعت من فضائها قيم الحرية والشورى ومشاركة الأمة فى صناعة القرار .. وأخذ فقهاء السلاطين ينظرون ويبررون لحكم التغلب ، ويدعون لطاعة أهل الفسق والفجور طالما تغلبوا بالقوة على البلاد والعباد ! .

تلك إشارات لمقام الحرية فى الإسلام.. ولأسباب صعودها وازدهارها.. ولبعض أسباب تراجعها عن فضاء «الدولة والسلطة والسلطان»..

وهى إشارات ترسم معالم الطريق نحو استعادة هذه الحرية من جديد.. إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها:

- إعادة صياغة الإنسان بقيم الحرية التى جاء بها الإسلام.

- والبدء بالصناعة الثقيلة: التربية قبل السياسة.. والأمة قبل الدولة- لتأتى «الدولة الحرة» ثمرة ناضجة وطبيعية «للأمة الحرة».. وليتحقق شعار: «كما تكونوا يولى عليكم» بدلا من الشعار القائم الآن: «كما يولى عليكم تكونوا»!

بهذه الصفحات - التى قدمت هذه الحقائق - نقدم لكتاب متميز.. وممتاز.. ينتصر لأولوية الحرية فى ترتيب فقه أولويات العصر الذى نعيش فيه.. ويتخذ موقفا متوازنا، عندما يسלט الأضواء على الاستبداد الذى طبع «الدولة» - فى تاريخنا- لعدة قرون.. وفى الوقت ذاته ينصف «الأمة» التى بنت الحضارة وفجرت الثورات ضد هذا الاستبداد على امتداد هذه القرون ساعيا - بذلك - إلى تذكير الأمة بمنهاج الإسلام فى تحرير الإنسان - مطلق الإنسان..

والله نسأل أن ينفع به، وأن يجزى كاتبه خير الجزاء.. وإنه - سبحانه وتعالى - خير مسئول وأكرم مجيب..

دكتور
محمد عمارة

١٠ رمضان ١٤٣٣هـ
٢٩ يوليو ٢٠١٢ م

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه خواطر عُنّت على الذهن من معايشة الواقع منذ ستينيات القرن الماضي مع متابعة عن قرب للحركة القومية العربية والحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الإسلامية، وكُتِب أغلبها من الذاكرة، وفي شقّها التاريخي لم تكن تأريخاً، بل زبدة العبرة التي فهمها الكاتب من قراءته، والمنحى النقديّ هو السائد فيها، كما أرفقنا ملاحق تاريخيةً ظانين أنها تمثل عينة نموذجية لما كان عليه الحال عند العرب وغيرهم من المسلمين في مفاصل هامة من تاريخهم.

والكاتب؛ عندما استعرض مجمل خواطره وجدها احتفتت وركّزت على محاور رئيسة تناثرت فيها كاملة وهي:

- ١ - يرى الكاتب أن نظام الحكم الذي صنعه الاستبداد هو السبب الرئيس لما أصاب أمة العرب والمسلمين من ضعف بعد قوة وجهل بعد علم وذلك بعد عزّ، ولذا كان للاستبداد ومؤسّساته وأمراضه قسط وافر من هذه الخواطر.
- ٢ - كما أن مؤسسة الاستبداد وظّفت ما للدين من قدسيّة، واستعملت ذلك لمدّ أجل الظلم والاستئثار. ومن ثمّ ظهر أديعاء سوّغوا للمستبدّين أفعالهم، وكذا عاثوا فساداً في عقول العامة باسم الدين، وهو من ذلك براء.
- ٣ - في مناخ الاستبداد الذي ساد جلّ تاريخ المسلمين، قام الحكام بترويج المفاهيم المخدّرة وحجب إنتاج الفكر الإسلاميّ الحقّ، ومن ثمّ وجدنا أنفسنا عند دخول المستعمر الأجنبي لبلادنا وبعد زهابه كأننا خرجنا من كهف، كلّ ما في العصر غريب علينا.
- ٤ - الإسلام - رسالة الحرية والرّحمة والعزّة والكرامة - هو الذي أعاد بناء أمة العرب وأنشأها إنشأاً جديداً فريداً. وحدّها ولغتها وفكرها ونظرها ومقاييسها في الصواب والخطأ، والإسلام بطبيعة رسالته الخاتمة الخالدة لا يُفصّل ما كانت ظروف الزمان

والمكان من محدداته ، بل يضع لذلك القِيم والمعايير العامّة، ثم يطلب من الناس بعلمهم وحكمتهم القيام بالتفصيل الذى يناسب زمانهم، كما يطلب الإحسان فى الأمر كلّهُ.

والإحسان فى علم الاجتماع البشرى ارتقاء دائم معلوم إدارة المجتمع على الصّلاح والخير. وذلك يسبقه لزاما فكر وعلم يؤدىان إليه ثم العمل بما ثبتت جدواه. وكل ذلك - الفكر والعمل - موضوعه فى حمى الحاكم ومساحة سلطانه، فإن أغلق المستبدّ الطرق على إنتاج الفكر والعلم فى إدارة المجتمع ومن ثم العمل بهما كان المصاب فادحا! إذ تفقد الأمة مرشدها بل عقلها الاجتماعى رويدا رويدا! وهذا عين ما أصاب العرب والمسلمين عموما، إذ أصبحوا فى أوائل القرن العشرين فى آخر الأمم بعد أن كانت لهم قيادة الحضارة لقرون خلت. ومن ثم ركّزت الخواطر على دور الفكر ومدخله العتيد «الحرية» فى نهضة الأمة. كما أن جلاء الحقّ فى هذا وتسمية الأشياء بأسمائها وإلحاق الأعمال بمقترفيها فضلا عن أنّه العدل الذى أمر به الله سبحانه وتعالى، هو إنصاف لدين الإسلام من أن يوصم بأنه المسبب لانحدار المسلمين وتخلفهم. ولقد رُمى الإسلام - ظلما - بذلك من معظم المستشرقين ومن بعض أبنائه! وكل ذلك سببه إصرار بعضنا على القول إنّ تاريخنا السياسى يعكس حقيقة ديننا، كما أننا فى هذا الكتاب نتعامل مع التاريخ السياسى ليس إلا. ولا نتعرض لتاريخ الثقافة والعلم إلا نادرا وقد كانت مشرقة أيام الازدهار ثم تدهورت مع ترسخ الاستبداد وفساد السياسة. ونعتقد أننا بهذا البيان نعظّم الإسلام ونصفه من المتقولين. إذ إنّنا نقول: لقد بنى الإسلام الحقّ الحضارة وفتح الفتوح وقاد البشرية لعشرة قرون وذلك يعمل المخلصين من المؤمنين والمسلمين ومن أعانهم من مواطنيهم وذلك برغم معوقات الاستبداد ومؤسساته. كما نقول: ثم دار الزمان واستفحل داء الطغيان والاستبداد وتغول، وفشت أمراضه فى جسم المجتمع الإسلامى إلى أن قسمته وفرّقتة وأنشأت فيه التنازع فكان ما كان من تبديد الحضارة وذهاب الريح.

فأى الموقفين التّالين أبرأ للإسلام وأحق أن يصرّح به؟

أن نقول: - خلافا لحقائق التاريخ - إنّ تصرفات ولاتنا فى سياسة المجتمع كانت إسلامية على مرّ العصور، ونحن قدنا بالإسلام ثم تخلفنا - ولزاما أن نقول - بالإسلام أيضا! حيث كان معنا وكان دليلنا فى مؤسسة الحكم حسب زعمنا!

أم نقول - وهو الحق الذى نعتقده - إن تاريخنا بدأ بالإسلام حكاما ومحكومين وبنى المسلمون فى ظل ذلك الحضارة وحققوا الفتح، ثم فارق السلطان القرآن واعتنق الاستبداد والاستئثار، فأصبحت سياسة الحكم خصما من طاقة الشعب إلى أن انقلب الميزان وبدأ التآكل ووصلنا إلى ما نحن عليه. والجواب بين جلى!

كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أجل العبادات وأعظم القربات كما قال رسول الله ﷺ: «احثوا فى وجوه المدّاحين التراب» وفى الأمرين معنى عظيم من هدى رسالة الإسلام... رسالة الإعمار والصعود والسير إلى الأمام وطلب الإحسان والمزيد منه على مر الزّمان.

فأمرت بالمزيد من العمل الصالح (المعروف) كما أمرت ببيان النواقص (المنكر - أى النقد) والحثّ على مغادرتها والإقلاع عنها.

كما نهت عن المدح والتشبيب بما تمّ تحقيقه إذ إنّ هدف الإسلام الدائم هو الزيادة والنّماء فى الخير وليس الانشغال بتقريظ ما تم إنجازاه..

٥ - الله سبحانه وتعالى كرم آدم وأسجد له الملائكة بفطرة الحرّية التى وهبها إياه إذ تساءلت الملائكة: كيف يترك لهذا المخلوق الجديد حرّية الخيار ومن ثمّ القدرة على الإفساد وسفك الدماء؟! فلم ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم ما قالوا، بل بيّن لهم أن ما تساءلوا عنه فى شأن الحرّية وقضية الإفساد يقابله هداية من السماء، ولكنّ الأهم من ذلك هو ما وهب الله آدم من علم بالإمكان «الأسماء كلها» وبالحرّية سوف يكشفه بنوه بالفعل، وذلك هو سرّ كرامة هذا المخلوق الجديد «الحرّ» القادر على هذا وذلك ومن ثمّ احتفت هذه الخواطر بقضية الحرّية التى ينبغى لها أن تكون أول الضرورات إذ بها فقط يتكوّن معنى للتكليف واعتناق الدّين والتدين به.

٦ - نعت هذه الخواطر فى كثير من المواضع على قلة العناية بدراسة التاريخ، واستيعاب عبره، وفيه سجل كامل لحركة الأمة، أين وكيف حققت نصرا، ولم حدث غيره، ولم وكيف انحدرت إلى حالها الرّاهن؟ كما فيه سير الأمم الأخرى. والقرآن الكريم ثلثه قصص للاعتبار بما كان.

٧ - كما ركزت الخواطر فى أجزاء منها على شمول الإسلام، وأنّ كلّ عدل وصواب وحكمة وعلم صحيح، هو من الإسلام، دون النظر إلى مصدر ذلك أو قائله.

وَأَنَّ الإسلام في جوهره دعوة الرحمة للعالمين وكلّ أمر جلّ أو دقّ في حركة المسلمين أفراداً أو مجتمعات لا بدّ أن يقيسوا النجاح فيه بمدى توفيقهم في إيصال الرحمة وجلالتها لأكبر عدد من الناس ومن ثمّ تحقيق معنى الشهادة عليهم (لتكونوا شهداء على الناس).
٨ - كما ركزت الخواطر على معنى الانفتاح الفكري وضرورة التثاقف المعرفي بين المسلمين وغيرهم دون حدود، وينبغي أن يكون المسلمون - حملة الدّعوة الخاتمة - أحرص الأمم على ذلك.

والمسلم لديه الهدى الخاتم المحكم المهيمن على غيره وهو داعية لذلك يأمر من الله ولا خوف عليه إن فقه.

كما أن وسائل العصر وانتشار العلم والنظر تقتضي الأخذ بكل المستويات في الدعوة، من أبسطها بين عامّة النَّاس إلى أعلاها حواراً مع أساطين المفكرين والعلماء في الاجتماع والطبيعة.

ونرى - أيضاً - أنّ التشديد والتخويف من الغزو الثقافي والمبالغة في ذلك أضرّ الأُمَّة أكثر مما نفعها لأسباب!

أولاً: حجب كثيراً من أدكياتها عن متابعة علوم العصر وبالذات علوم الإنسان والمجتمع، وكذا استيعاب تلك العلوم، ثمّ نقدها وفرز الصالح من الطالح فيها.

وثانياً: وفي مناخ الفراغ الفكري في مجال تلك العلوم - بل في كل مجال - وبعد قرون التخلف والقفود عن العلم - كان ذلك إشارة من طرف خفي إلى التقاعس عن إنتاج فكر جديد يناسب العصر ويستظلّ بالقيم الإسلامية.

وعليه شجع هذا المنحى الرّجوع إلى أفكار الغابرين ومحاولة إحيائها وإحياء الجدل حولها من جديد، والرّغم أنّ ذلك هو الأصالة واستقلال الفكر والبعد عن «رجس» الآخر. وكلّ ذلك في سياق لا معنى له! فتلك الأفكار التراثية أنتجت - في معظمها - في ظلّ الاستبداد!

فهي لا تصلح - ابتداءً - في إدارة المجتمعات السالفة التي أنتجت لها!
كما أنّ ما صلح منها لم يعد كذلك بفعل تغيير الظروف والزمان.

٩ - كما حوت هذه الخواطر مقتطفات من معالم الحركة السياسيّة العربيّة خلال القرن العشرين، وكذا بعض المرتكزات لتأسيس فكر سياسي جديد قائم على عبر الماضي ومعطيات العلم.

وفيما يلي نشير إلى ما حوته فصول الكتاب:

الباب الأول: تعريفات

في الفصول (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) تعريف للمصطلحات التالية: العرب - الأمة - الاستبداد - مؤسسة الاستبداد - القبيلة - الشعب - علوم الدين - علوم الوسائل - عبادة الذكر - عبادة العمل..

الباب الثاني: تمهيد

الفصل (٧): لمحة عن التاريخ القديم:

يبين أن موطن العرب يتطابق تقريبا مع خارطة الوطن العربي الحالى ومنذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد وأنهم أصحاب الحضارات الأولى فى تاريخ البشرية.

الفصل (٨): لمحة تاريخية فى رسالة الإسلام.

يبين البيئة السائدة قبل الرسالة وحاجة البشرية لها فى وقتها وما صنعتها من أثر على عرب الجزيرة.

الفصل (٩): فى الصدر الأول:

يحوى لمحة عن عهد الراشدين.

الفصل (١٠): ما بعد الصدر الأول:

استعراض عام لبعض عبر التاريخ يبين أن الحضارة والفتوح هما إنجاز العلماء والمجاهدين والعباد والزهاد وليس إنجازا لمؤسسة الحكم التى كانت فى معظم الحالات خصما من جهود باني الحضارة والفتاحين.

الباب الثالث: فى التاريخ

الفصل (١١): محاور هامة: تقديم لما بعده.

الفصل (١٢): عهد النبوة:

يستعرض بعض العبر من هدى الرسالة الخاتمة.

الفصل (١٣): الخلافة الراشدة:

يبين بعض سمات الخلافة الراشدة.

الفصل (١٤): الاستبداد وأمراضه، عهد بنى أمية نموذجا:

حيث تحول الأمر إلى ملك، يبين الفصل ما أصاب المجتمع الإسلامى فى ذلك العهد.

الفصل (١٥): وبعد الدّولة الأمويّة:

يبينّ حال المجتمع الإسلاميّ في عهد بني العباس ومن جاء بعدهم. وأرفقنا ملاحق تاريخية مأخوذة من كتب التّاريخ تبين بعضا من أحوال الأمصار الإسلامية في العهود المختلفة لتقرّب التّاريخ السياسيّ للمسلمين من القارئ المشغول وغير المتخصص.

الباب الرابع: في الاستبداد ومؤسسته وأمراضه

الفصل (١٦): في الأسباب والنتائج:

يبين الأثر التبادليّ الجدليّ بين الأسباب والنتائج قصد استعمال ذلك المبدأ في حالة الاستبداد وأمراضه وديناميته التدميرية.

الفصل (١٧): الاستبداد هو أصل الداء، لماذا؟

يبين كيف أن الاستبداد هو الجذر المتغذى لكل أسقام المجتمع.

الفصل (١٨): الاستبداد طاعون الأمم:

هذا الفصل يبين الأمراض التي ينشرها الاستبداد في المجتمع إذا تكرر وطال به الأمد.

الفصل (١٩): أين موقع الاستبداد في خضم الأسباب الأخرى؟

يبين الفصل تكرارا - برغم تشابك الأمراض والأسباب - فإن الاستبداد هو جذرها وسيدها جميعا..

الفصل (٢٠): حركات الإصلاح والمناخ الطارد:

يبين أن المجتمع المبتلى بالاستبداد يصبح مشوها طاردا لمفاهيم الإصلاح وحركات التجديد.

الفصل (٢١): بين حكم الفرد والشورى والديمقراطية:

ينعى عجزنا عن استيعاب العبر من إخفاقاتنا ولعثمتنا الفكرية في السياسة إلى الآن.

الفصل (٢٢): الأمة بين قوتين:

يبين أن الأمة العربية عبر تاريخها تنازعتها قوتان هما:

قوة الإيجاب أي نور الرسالة ومفاعيلها في النفوس.

قوة السلب أي الاستبداد ومؤسسته وأمراضه.

الفصل (٢٣): القبلية والشعبوية والطائفية:

يحاور الفصل القبيلة والقبلية والشعبوية والطائفية ومواقعها في المجتمع واستغلال السلطة الاستبدادية للغرائز من خلالها.

الباب الخامس: فى طريق المستقبل

الفصل (٢٤): الحرية هى الضرورة الأولى:

يبين على ضوء الوحي وعبر التاريخ وتجارب الأمة والأمم الأخرى محورية الحرية شرطاً وطريقاً للتقدم وإبداع العلم ومتانة الأخلاق، ومن ثم يرى أن الحرية ينبغى لها أن تكون الضرورة الأولى فى المجتمع.

الفصل (٢٥): كمال الدين :

يبين الفصل وعلى ضوء الآية الكريمة ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نَبِيًّا﴾ (المائدة: ٣) أن الكمال هو كمال هدى وليس كمال مواضع مفصلة كلها فى الكتاب، وأثر هذا الفهم فى طلب العلم والعمل به.

الفصل (٢٦): فى المنهاج:

يتعرض هذا الفصل لما يسمى بالثابت والمتغير فى الإسلام ويزعم أن: لا متغير فى الإسلام (المطلق المقدس) وأما المتغير فهو فكر المسلمين (النسبى غير المقدس) مع تطور ظروفهم.

كما يصنف العلوم ومناهجها والمشارك الإنسانى فيها من غيره.

الفصل (٢٧): فى تقليد الآباء:

محاولة لفهم أبعاد التقليد وأثره السيئ على الإبداع وكشف العلم الجديد.

الفصل (٢٨): فى مقولة التاريخ الإسلامى المقتضى عليه.

بيان لهذه المقولة وأن النقد الموضوعى للتاريخ واستخلاص عبره - وذلك بمقياس القيم

الإسلامية - واجب شرعى.

الفصل (٢٩): معادن العقول :

يبين الفصل أنه لا يوجد أساس بيولوجى للعنصرية وأن الحرية والمجتمع الحرهما

الوسيلة الوحيدة لكشف المواهب المنوعة للناشئين فى صغرهم، وإلا ردمت تلك المواهب فى

مجتمع الفوضى والاستبداد، وهنا يظهر التفاوت بين مجتمع وآخر .

الفصل (٣٠) : فى رحاب آية:

يبين هذا الفصل المعنى الأسمى والمعرفى والمشارك الإنسانى فى الآية الكريمة : ﴿يَا أَيُّهَا

النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ الحجرات ١٣.

الفصل (٣١): بين الفرد والمجتمع :

يناقش الفصل الفرد العربي في مجتمعه منذ ما قبل الإسلام وحتى تغول الاستبداد على كليهما.

الفصل (٣٢): المستبد العادل:

يبين التناقض الجلى في هذه العبارة إذ لا معنى لها في النتيجة.

الفصل (٣٣): بين القبلية والتقليد:

يناقش العلاقة الجدلية بين القبلية وانتشار التقليد في المجتمع والأثر المعوق لذلك في تقدم الأمة.

الفصل (٣٤): الغيرة على الإسلام:

يبين أن الغيرة بالحق على دين الإسلام مُقدّمة على دفاع غير حقانى - إلا إنه منتشر - عن ذنوب أتباعه في التاريخ.

الفصل (٣٥): من عجائب المجتمع الاستبدادى أنماط الغلو والغزو الفكرى:

يبين الفصل أن الغزو الفكرى له مصدران: أحدهما من خارج الحدود، والآخر إنتاج محلى يصنعه الاستبداد بمفاعيله وأمراضه.

الفصل (٣٦): حضارة الغرب والمأزق:

يبين كيف انطلقت حضارة الغرب فور أن ملكت شعوبه حريتها من قوى الكنيسة واستبداد الملوك.

إلا إنها حضارة ينقصها الجناح القيمى المتمثل فى علوم الوحي.

الفصل (٣٧): بين نظريتين فى التربية والسياسة:

يبين الفصل موقفنا من التربية والسياسة فى ظل الاستبداد ومواقف الغرب من ذلك برغم ما هو شائع من أن ثقافة الغرب تؤله الإنسان.

الفصل (٣٨): الأولوية تغيير الفكر السياسى:

حيث إن جذر البلاء - فى نظرنا - هو الاستبداد السياسى إذ أفرز باقى المعوقات والآفات، عليه تكون الأولوية فى العلاج هى دحر الاستبداد بفكر الحرية والمجتمع الحر.

الفصل (٣٩): فى الغزو الثقافى:

نقر أن الأمم والشعوب ثقافات إلا أن المشترك الإنسانى هو أغلب الحركة والأصيل منها.

ومن ثم لا بد من إعادة النظر في جو التخويف المفرط من غزو الأفكار، وضرورة الانفتاح على ثقافات الأمم الصالح منها وغير ذلك، ونحن أمة دعوة والأولى بذلك، حيث موقعها الشاهدة على الناس.

الفصل (٤١): مشكلة الأمة فكرية وليست فقهية:

يبين الفصل أن الأمة لديها ذخيرة فقهية منوعة وكبيرة وبرغم حاجتها لبعض التجديد، فإن عجزها الفكري في علوم الوسائل بشقيها الكونى الطبيعى والإنسانى الاجتماعى فادح وخطير، وهذه العلوم جلها يتحرك فى فضاء المباح الواسع بلا حدود.

الفصل (٤١): بين العلم والفكر والديمقراطية:

يبين أن حقائق العلم سيدة فى ذاتها ولا ديمقراطية فيها.

وأما الفكر أو العلم الخداج فهو مجال الديمقراطية وقول الأغلبية.

الفصل (٤٢): ﴿إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُعَيَّرُ مَا يَقَوْمٌ حَتَّىٰ يُعَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقَوْمٍ سُوءًا

فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾ الرعد ١١.

تحليل لمعنى الآية الكريمة وأنها أمر ودعوة للأخذ بالأسباب و الكف عن التواكل وانتظار الخوارق وإلقاء التبعة على الآخرين والاحتجاج بالقدر إن تصريحاً أو ضمناً.

الفصل (٤٣): نداء إلى العقل:

نداء للكف عن التقليد دون تدبر واستخلاص للعبر من التاريخ، والسير إلى المستقبل بفكر مبتكر جديد وعقلنة الحياة بكل أركانها.

الفصل (٤٤): القتل:

كلام عن مصيبة القتل فى تاريخ المسلمين.

الفصل (٤٥): حق الفقير:

حوار مع حق الفقير على المجتمع كما تبينه الشريعة الإسلامية وكذا تتطلبه المصلحة الاجتماعية وتمليه الأخوة الإنسانية (البنیان المرصوص)

الفصل (٤٦): الفصام:

يبين أننا بالإسلام الحق بنينا الحضارة وحققنا الفتوحات، وبثقافة ركيكة مزيفة استعملت شعار الإسلام ستاراً أوجدها الاستبداد تم تآكل الحضارة و إبادة آثارها فى النفوس.

الفصل (٤٧): العداة للعرب :

يتعقب هذا الفصل ظاهرة العداة للعرب منذ التاريخ القديم وأسبابها ثم امتدادها حتى العصر الراهن.

الفصل (٤٨): المطلوب من التنمية - من يصل الخالة؟

يحاور هذا الفصل ما أفضت إليه التنمية الاقتصادية المعاصرة والاستهلاك المصاحب لها من مفاسد، حيث - وفي غياب الرؤية والهدف الأسمى والضابط الأخلاقي - تم تحويل الإنسان و محيطه إلى أرقام مادية فضمرت أسباب التراحم.

الفصل (٤٩): تطبيق الشريعة: يحاور الفصل هذا المفهوم وما أصابه من ضمور فى وعى الناس مع تخلف الفكر.

الباب السادس: ضرورة التغير والتغيير.

الفصل (٥٠): كلهم إسلاميون:

يبين هذا الفصل أن كل فكر إصلاحى خلا من مخالفة القطعيات الإسلامية هو فكر إسلامى صحيح دون النظر لقائله. ومن ثم لابد من تحالف كل القوى الحية فى المجتمع العربى لمواجهة تنين التخلف، وتلك أولوية مجتمعنا دون منازع.

الفصل (٥١): أحوال القرن العشرين - القرن الذى بددناه :

يستعرض هذا الفصل - بإيجاز- التيارات السياسية التى ظهرت خلال القرن العشرين فى الوطن العربى مع تعليق على كل منها وموقفها من قضية التخلف. وشمل البيان التيارات: الإسلامى والقومى والليبرالى واليسارى.

الفصل (٥٢): نحو فكر جديد:

يبين الفصل ما يراه الكاتب من أساسيات لبناء فكر سياسى جديد وعناصره هى: الحرية - المرجعية الإسلامية- الشورى والمؤسسات الديمقراطية - العدالة الاجتماعية - التنمية الأخلاقية والفكرية والعلمية والتقنية - التنمية الاقتصادية فى إطار من التقشف والوظيفية - الوحدة العربية والتضامن الإسلامى - وفى العلاقات الدولية: السلام - الانفتاح - سياسة الحق لا سياسة المصالح - الإغاثة والتنمية وفلسطين وقضيتها وتشمل: مناقشة الحق التاريخى والوعد الإلهى والوضع وفق القانون الدولى والوضع الراهن.

الباب السابع: الملاحق التاريخية:

- الملحق الأول: الوضع الاجتماعي في الدولة العباسية ٣٢٠هـ - ٦٥٦هـ.
الملحق الثاني: عهد الإمارة في الدولة الأموية بالأندلس ١٣٨هـ - ٣٠٠هـ.
الملحق الثالث: في خلفاء صلاح الدين (مصر والشام) ٥٨٩هـ - ٦٤٨هـ.
الملحق الرابع: ما بين عهدي الأيوبيين والمماليك ٦٠٠هـ - ٦٥٦هـ.
الملحق الخامس: عن الحالة الإدارية في مصر والشام بعد احتلالها من العثمانيين مباشرة ١٥١٦م وما بعدها.
الملحق السادس: الحجاز والنزاع على الحكم في القرن الثاني عشر الهجري (١٠٨٣هـ - ١٢٠٢هـ).

عن الاستشهاد بالمراجع:

- ١ - تمت كتابة رقم المرجع بين قوسين كمرجع مختار في الموضوع. مثلا: (١٥).
٢ - تمت كتابة رقم المرجع يليه رقم الصفحة التي تم الاقتباس منها. مثلا: (٣٩-ص ٢١٦).
٣ - مراجع الملاحق التاريخية: تمت كتابتها كما وردت في النص الأصلي المأخوذ من المراجع رقم (١٩)، (٨)، (١٠).
أسأل الله العفو الغفور الرحيم أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون.

د. محمود زايد المصري

غرة ذى الحجة ١٤٣٢هـ

تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١١