

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبحان

للغافل

عليكم يا صبا
الربا

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

آية الأئمة

بين عالمة الإسلام والعولمة المعاصرة

دراسة تحليلية لعالمية الإسلام
والعولمة المعاصرة على ضوء القرآن والسنة

رياض عبدالرحيم الباعلي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اية الاظهار بين عالمية الاسلام والعولمة المعاصرة

كاتب:

رياض عبد الرحيم الباهلى

نشرت فى الطباعة:

جامعة المصطفى (صلى الله عليه وآله) العالمية

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١١	ايه الاظهار بين عالميه الاسلام والعولمه المعاصره
١١	اشاره
١١	اشاره
١٥	كلمه الناشر
١٩	الفهرس
٢٩	مقدمه المؤلف
٣٣	هيكلتيه البحث
٣٣	اشاره
٣٥	١-العولمه
٣٥	تمهيد:
٣٧	اصطلاحات معاصره:
٣٧	اشاره
٣٧	١. الأستراتيجه Stratejy:
٣٨	٢. الإيديولوجيا Ideolojy:
٣٨	٣. الاشتراكيه Socialism:
٣٨	٤. الإمبرياليه (الاستعمار الاقتصادي) Imperia Lism:
٣٨	٥. الإنتر بيولوجيه Anthr Opology :
٣٨	٦. الأنطولوجيا (علم الوجود) Ontolojy:
٣٩	٧. البرجوازيه (الطبقه المتوسطه) Bourje Sheoi:
٣٩	٨. الأبروليتاريا (طبقه العمال الكادحين) Brolet Ariat:
٣٩	٩. البنك الدولي WorIdBank:
٤٠	١٠. التكنولوجيا Technolojy:
٤٠	١١. الحتميّه Determinsm:

- ٤٠ ..... ١٢. الحداثه Modnism:
- ٤٠ ..... ١٣. الدكتاتوريه (الاستبداد) Dieato Rship:
- ٤٠ ..... ١٤. الديمقراطيه Democracy:
- ٤١ ..... (أ). تعريف العولمه
- ٤١ ..... العولمه لغه:
- ٤٣ ..... العولمه اصطلاحاً:
- ٤٣ ..... اشاره
- ٤٣ ..... ١. العولمه فى المصطلح الاقصادى:
- ٤٦ ..... ٢. العولمه فى المصطلح الثقافى:
- ٤٨ ..... ٣. العولمه فى المصطلح السياسى:
- ٤٩ ..... ٤. التعريف الجامع للعولمه:
- ٥٢ ..... التعريف المختار:
- ٥٤ ..... العولمه والمفاهيم المقاربه:
- ٥٤ ..... اشاره
- ٥٥ ..... (أ). العالميه:
- ٥٨ ..... (ب). الكونيه:
- ٥٨ ..... (ب). النشأ التاريخيه للعولمه ومراحل تطورها
- ٥٨ ..... اشاره
- ٥٨ ..... أولاً: النشأ التاريخيه
- ٧٠ ..... ثانياً: مراحل تطوّر العولمه
- ٧٣ ..... الاكليات والاتجاهات العولميه:
- ٧٣ ..... اشاره
- ٧٤ ..... أولاً: الاكليات العولميه:
- ٨٠ ..... ثانياً: الاتجاهات العولميه:
- ٨٠ ..... العولمه الثقافيه
- ٨٠ ..... اشاره

الثقافه لغۀ واصطلاحاً:	٨١
اشاره	٨١
١. الثقافه فى اللغه:	٨١
٢. الثقافه اصطلاحاً:	٨٢
٣. الثقافه فى الاصطلاح العلمى المعاصر:	٨٥
غزو العولمه الثقافى:	٨٧
آليات العولمه الثقافيه:	٨٩
اشاره	٨٩
١. الإذاعه المرئيه وغير المرئيه والأطباق اللاقطه (القنوات الفضائيه):	٨٩
٢. الصحف اليوميّه:	٨٩
ثقافه العولمه:	٩٠
أثر العولمه على الثقافه الإسلاميه:	٩٥
العولمه السياسيه:	٩٨
اشاره	٩٨
أولاً: عولمه حقوق الإنسان:	٩٩
اشاره	٩٩
١. تعريف حقوق الإنسان:	٩٩
٢. حقوق الإنسان فى الفكر الغربى:	٩٩
ثانياً: عولمه الديمقراطيه:	١٠٢
اشاره	١٠٢
١. الديمقراطيه فى الفكر الغربى:	١٠٢
٢. تعريف الديمقراطيه فى الفكر الغربى	١٠٢
٣. الديمقراطيه والليبراليه:	١٠٣
٤. الديمقراطيه فى العصر الحاضر	١٠٤
ثالثاً: تهميش الدوله فى ظلّ العولمه:	١٠٤
الدوله ظاهره ثانويه:	١٠٥

١٠٨	٢-التفسير المقارن لآيه الإظهار
١٠٨	تمهيد:
١٠٨	بين يدى آيه الإظهار
١٠٨	اشاره
١١٠	أ). الآيات المشابهه لآيه الإظهار
١١٠	اشاره
١١١	أولاً: آيات العالميه:
١١٤	ثانياً: آيات الاستخلاف:
١٢٢	ب). تحليل ألفاظ آيه الإظهار
١٢٤	ج). مفاد آيه الإظهار
١٣٠	د). آيه الإظهار عند مفسرى الشيعة:
١٣٣	ه). تفسير آيه الإظهار عند مفسرى أهل السنه
١٣٣	اشاره
١٤٢	المقارنه بين التفاسير
١٤٢	اشاره
١٤٣	نقاط الاشتراك بين المفسرين:
١٤٨	نقطه الخلاف
١٥٩	عالميه النظرية المهدويه
١٦٢	مفهوم الانتظار:
١٦٥	و). معنى إظهار الإسلام على الدين كله
١٦٥	اشاره
١٦٩	نتيجه المقارنه وما نذهب إليه
١٧٠	ز). البشرى بإقامه الدوله العالميه الإسلاميه
١٧٠	اشاره
١٧١	آيه الإظهار والعالميه
١٧٤	خلاصه الفصل الثانى:

١٧٦	عالمية الإسلام
١٧٦	تمهيد:
١٧٧	عالمية الإسلام
١٧٧	اشاره
١٧٨	الدليل الأول: الدليل العقلي:
١٧٩	الدليل الثاني: الدليل النقلي:
١٨٤	عالمية الإسلام في النظره الغربيه:
١٨٦	عالمية الإسلام السياسيّه
١٨٦	اشاره
١٨٧	أولاً: المعنى اللغوى والاصطلاحى للسياسه
١٨٨	ثانياً: السياسه فى النظرته الغربيه والإسلاميه:
١٨٨	اشاره
١٨٩	السياسه عند غير المسلمين:
١٩٠	تعريف السياسه فى الإسلام
١٩٢	السياسه فى القرآن الكريم:
١٩٤	السياسه فى سنّه النبى وآله (عليهم السلام):
١٩٧	ثالثاً: السياسه فى العولمه الغربيه والعولمه الإسلاميه:
٢٠٢	رابعاً : حقوق الإنسان فى الإسلام:
٢٠٢	اشاره
٢٠٢	التعريف بحقوق الإنسان:
٢٠٧	نظريّه الدوله، والدوله العالميه فى الإسلام
٢٠٧	نظريّه الدوله فى الإسلام:
٢٠٧	تعريف مصطلح الدوله:
٢٠٨	النظريّه الإسلاميه للدوله:
٢١٢	تعريف الدوله:
٢١٣	الدوله الإسلاميه

٢١٣	تعريف الدوله الإسلاميه:
٢١٥	عالميه الإسلام الثقافيه
٢١٦	الملامح العامه للثقافه الإسلاميه:
٢١٦	اشاره
٢١٧	أولاً: التوحيد:
٢١٨	ثانياً: الوحده:
٢٢٠	ثالثاً: تكريم الإنسان:
٢٢٠	رابعاً: الأخلاقية:
٢٢١	خامساً: التعايش والتسامح:
٢٢٢	سادساً: التعادل، التوازن، التكامل، الوسطية:
٢٢٣	سابعاً: الواقعيه:
٢٢٤	ثامناً: الشموليه:
٢٢٥	تاسعاً: إلهيته المصدر:
٢٢٦	عاشراً: تأثير الثقافه الإسلاميه:
٢٢٦	الحادى عشر: قبولها للحوار:
٢٢٦	الثقافه بين العولمه الغربيه والعولمه الإسلاميه:
٢٢٨	الفرق بين العولمه الغربيه والعالميه الإسلاميه:
٢٣٢	المصادر
٢٤٤	تعريف مركز

آیه الاظهار بین عالمیه الاسلام والعولمه المعاصره

اشاره

آیه الاظهار بین عالمیه الإسلام والعولمه المعاصره

المؤلف: رياض عبد الرحيم الباهلي

الطبعه الاولى: ١٤٣٢ق / ١٣٩٠ش

النّاشر: مركز المصطفى (صلى الله عليه و آله) العالمى للترجمه والنشر

المطبعه: توحيد السّعر: ٣١٠٠٠ ريال عدد النسخ: ٢٠٠٠

حقوق الطبع محفوظه للناشر

التوزيع:

قم، استداره الشهداء، شارع الحجّتيه، معرض مركز المصطفى (صلى الله عليه و آله) العالمى للترجمه والنشر. الهاتف - الفكس:

٠٢٥١٧٧٣٠٥١٧

قم، شارع محمّد الأمين، تقاطع سالاريه، معرض مركز المصطفى (صلى الله عليه و آله) العالمى للترجمه والنشر. الهاتف:

٠٢٥١٢١٣٣١٠٦ - الفكس: ٠٢٥١٢١٣٣١٤٦

www.miup.ir www.eshop.miup.ir

E-mail: admin@miup.ir, root@miup.ir

ص: ١

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: ٢

آيه الإظهار بين عالميه الإسلام والعولمه المعاصره

رياض عبد الرحيم الباهلى

ص: ٣

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِينِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) وآله الهداه المهديين وعترته المنتجبين و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين.

لقد شهدت علوم الدين وعلى مدى أربعة عشر قرناً وطيله تاريخها العلمى المشرف مستوى من التغير المستمر في الحركة إلى الأمام على صعيد الثقافه والحضاره الإسلاميه فأوجد تطوراً منهجياً فى العلوم الرئيسه المختصه بالشريعاه ك- : الفقه الاسلامى وعلم الكلام والفلسفه والأخلاق... وتبعاً لهذا الجانب ترك التطور انطبعا موازياً بينا فى العلوم الأدواتيه ك- : المنطق وعلم الرجال والحقوق....

وفى ضوء انتصار الثورة الإسلاميه الإيرانيه المعظمه وحدثها الداعى إلى رؤيه دينيه حديثه فى نطاق الحكم بغضون القرن الداعى إلى الإنفلات من ظلّ الدين والأيدولوجيه الدينيه وما يعرض فى مسرح أحداثه من تطوّر فى مسار نظريات العلاقات الدوليه أو تصاعد الأسله المعرفيه المتعلقه بمفهوم الوجود ومستلزماته الشاغل لذهن الإنسان

الحاضر وكذلك ما حصل من توسع لدى علم الوجود الإنساني في ظل الأحداث والمتغيرات المعنيه بهذا الجانب؛ جعلت المفكر الإسلامي في أعلى مستوى من المسؤوليه أكثر ممّا سلف خاصّه في الدول الإسلاميه التي باتت في محاوله ضروريه لمواجهه الشعارات الخوّاء في عصر العولمه في ضوء التدقيق والملاحظه والنقد البناء لاجتياح أى فقره يخشى أن تسبّب مشكلات في مقتبل الأيام.

ومن هذا المنطلق يتطلّب الصعيد الحوزوى الثير لضروره الوقوف على آخر المستجدات الفكرية في حقولها المتعدّده والاستعانه بضروب من التحقيق العلمى الرصين بمعايير عالميه حيّه لتوظّف في نطاق الدين والشريعته للإجابته على المتطلّبات العصريه والمنطلق الداعى إلى التكامل و التعالى في ظلّ الدين والتزام نظامه فى العلم والحياه من جهه أخرى حيث يتطلّب الأمر من الحوزه العلميه مسؤوليه وضع حدّ لردع الجانب العولمى وتبعاته المنحطّه على الإنسان بلحاظه العام.

وقد كانت رؤيه التصدّى لهذا الأمر فى عنايه من مؤسسى الحوزه العلميه هذه الشجره الطيبه الذى أضلّها ثابتٌ و فرعها فى السّماء ، سيّما الإمام الخمينى (رحمه الله) الراحل وقائده المبجل الإمام السيّد على الخامنئى دام ظلّه الوارف فى الوقت الراهن.

وقد سعت جامعه المصطفى (صلى الله عليه و آله) العالميه فى ضوء ما تقدم لنيل النجاح فقامت بإرساء مركز المصطفى (صلى الله عليه و آله) العالمى للترجمه والنشر حيث تكفّل بنشر نتاج هذا الجانب العلمى الهامّ.

وإنّ هذا الدراسه آيه الإظهار بين عالميه الإسلام والعولمه المعاصره جاءت بجهود فضيله الأستاذ رياض عبد الرحيم الباهلى متوافقه مع نسق الرؤيه السائده المتّبعه وهذه الأهداف الساميه.

كما ندعو أصحاب الفضيله والاختصاص بما لديهم من آراء بّناءه وخبرات علميه ومنهجيّه حصريّه بالمساهمه معنا والمشاركه في نشر علوم أهل البيت (عليهم ٧ السلام).

وختاماً ليس لنا إلّا تقديم الشكر الجزيل لكافّة المساهمين الكرام بجهودهم الخاصّه بإعداد الكتاب للطباعه والنشر.

مركز المصطفى (صلى الله عليه و آله) العالمى للترجمه والنشر

ص:٧

مقدمه المؤلف ١٦

هيكليه البحث ٢٠

١. العولمه ٢٢

تمهيد: ٢٢

اصطلاحات معاصره: ٢٤

١. الأستراتيجيه ٢٤: Stratejy

٢. الإيديولوجيا ٢٥: Ideolojy

٣. الاشتراكيه ٢٥: Socialism

٤. الإمبرياليه (الاستعمار الاقتصادي) ٢٥: Imper ialism

٥. الإنتر بيولوجيه ٢٥ : Anthr opology

٦. الأنطولوجيا (علم الوجود) ٢٥: OntoloJy

٧. البرجوازيه (الطبقه المتوسطه) ٢٦: Bourj esheoi

٨. الأبروليتاريا (طبقه العمال الكادحين) ٢٦: Brole tariat

٩. البنك الدولي ٢٦: worId Bank

١٠. التكنولوجيا ٢٧: Techn olojy

١١. الحتميه ٢٧: Deter minsm

١٢. الحدائنه ٢٧: Modnism

١٣. الدكتاتوريه (الاستبداد) ٢٧: Diea torship

١٤. الديمقراطيّه ٢٧: Democracy

أ). تعريف العولمه ٢٨

العولمه لغه: ٢٨

العولمه اصطلاحاً: ٣٠

١. العولمه فى المصطلح الاقتصادى: ٣٠

٢. العولمه فى المصطلح الثقافى: ٣٣

٣. العولمه فى المصطلح السياسى: ٣٥

٤. التعريف الجامع للعولمه: ٣٦

التعريف المختار: ٣٩

العولمه والمفاهيم المقاربه: ٤١

أ). العالميه: ٤٢

ب). الكونيه: ٤٥

ب). النشأه التاريخيه للعولمه ومراحل تطورها ٤٥

أولاً: النشأه التاريخيه ٤٥

ثانياً: مراحل تطور العولمه ٥٧

الآليات والاتجاهات العولميه: ٦٠

أولاً: الآليات العولميه: ٦١

ثانياً: الاتجاهات العولميه: ٦٧

العولمه الثقافيه ٦٧

الثقافه لغه واصطلاحاً: ٦٨

١. الثقافه فى اللغه: ٦٨

٢. الثقافة اصطلاحاً: ٦٩

٣. الثقافة فى الاصطلاح العولمى المعاصر: ٧١

غزو العولمه الثقافى: ٧٣

آليات العولمه الثقافيه: ٧٥

١. الإذاعه المرئيه وغير المرئيه والأطباق اللاقطه (القنوات الفضائيه): ٧٥

٢. الصحف اليوميه: ٧٥

ثقافه العولمه: ٧٦

أثر العولمه على الثقافه الإسلاميه: ٨١

العولمه السياسيه ٨٤

أولاً: عولمه حقوق الإنسان: ٨٥

١. تعريف حقوق الإنسان: ٨٥

ص: ١٠

٢. حقوق الإنسان في الفكر الغربي: ٨٥

ثانياً: عولمه الديمقراطيّه: ٨٨

١. الديمقراطيّه في الفكر الغربي: ٨٨

٢. تعريف الديمقراطيّه في الفكر الغربي ٨٨

٣. الديمقراطيّه والليبراليّه: ٨٩

٤. الديمقراطيّه في العصر الحاضر ٩٠

ثالثاً: تهميش الدوله في ظلّ العولمه: ٩٠

الدوله ظاهره ثانويّه: ٩١

٢. التفسير المقارن لآيه الإظهار ٩٤

تمهيد: ٩٤

بين يدي آيه الإظهار ٩٤

أ). الآيات المشابهه لآيه الإظهار ٩٤

أولاً: آيات العالميه: ٩٧

ثانياً: آيات الاستخلاف: ١٠٠

ب). تحليل ألفاظ آيه الإظهار ١٠٨

ج). مفاد آيه الإظهار ١١٠

د). آيه الإظهار عند مفسري الشيعة: ١١٤

ه). تفسير آيه الإظهار عند مفسري أهل السنه ١١٩

المقارنه بين التفاسير ١٢٨

نقاط الاشتراك بين المفسرين: ١٢٩

نقطه الخلاف ١٣٤

عالمية النظرية المهدوية ١٤٥

مفهوم الانتظار: ١٤٨

و). معنى إظهار الإسلام على الدين كله ١٥١

نتيجة المقارنه وما نذهب إليه ١٥٥

ز). البشرى بإقامه الدوله العالميه الإسلاميه ١٥٦

آيه الإظهار والعالميه ١٥٧

خلاصه الفصل الثاني: ١٦٠

٣. عالميه الإسلام ١٦٢

تمهيد: ١٦٢

ص: ١١

عالمية الإسلام ١٦٣

الدليل الأول: الدليل العقلي: ١٦٤

الدليل الثاني: الدليل النقلى: ١٦٥

عالمية الإسلام فى النظره الغربيه: ١٧٠

عالمية الإسلام السياسيه ١٧٢

أولاً: المعنى اللغوى والاصطلاحى للسياسه ١٧٣

ثانياً: السياسه فى النظرية الغربيه والإسلاميه: ١٧٤

السياسه عند غير المسلمين: ١٧٥

تعريف السياسه فى الإسلام ١٧٦

السياسه فى القرآن الكريم: ١٧٨

السياسه فى سنه النبى وآله (عليهم السلام): ١٨٠

ثالثاً: السياسه فى العولمه الغربيه والعولمه الإسلاميه: ١٨٣

رابعاً: حقوق الإنسان فى الإسلام: ١٨٨

التعريف بحقوق الإنسان: ١٨٨

نظريه الدوله، والدوله العالميه فى الإسلام ١٩٣

نظريه الدوله فى الإسلام: ١٩٣

تعريف مصطلح الدوله: ١٩٤

النظريه الإسلاميه للدوله: ١٩٥

تعريف الدوله: ١٩٨

الدوله الإسلاميه ١٩٩

تعريف الدوله الإسلاميه: ١٩٩

عالميه الإسلام الثقافيه ٢٠١

الملاح العامه للثقافه الإسلاميه: ٢٠٣

أولاً: التوحيد: ٢٠٤

ثانياً: الوحده: ٢٠٥

ثالثاً: تكريم الإنسان: ٢٠٦

رابعاً: الأخلاقيه: ٢٠٧

خامساً: التعايش والتسامح: ٢٠٨

سادساً: التعادل، التوازن، التكامل، الوسطيه: ٢٠٩

سابعاً: الواقعيه: ٢١٠

ص: ١٢

ثامناً: الشموليه: ٢١١

تاسعاً: إلهيه المصدر: ٢١٢

عاشراً: تأثير الثقافه الإسلاميه: ٢١٢

الحادى عشر: قبولها للحوار: ٢١٢

الثقافه بين العولمه الغربيه والعولمه الإسلاميه: ٢١٣

الفرق بين العولمه الغربيه والعالميه الإسلاميه: ٢١٥

المصادر ٢١٩

ص: ١٣

الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا ونبينا، خاتم النبيين وسيد المرسلين أبى القاسم محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ١.

إنّ الصراع بين الحقّ والباطل، وبين الاستقامه والانحراف، وبين العداله والجور قائم ومستمرّ ما دامت هنالك عقيدتان ومنهجان يتحكّمان فى النفس والمجتمع والحياه الإنسانيه، ولا ينتهى الصراع إلّا بذوبان أحدهما بالآخر. بحيث لا يبقى له وجود.

والإنسانيه - بأجمعها - متوجّهه إلى مفاهيم وقيم الحقّ والاستقامه والعداله، و ذلك بعد أن عانت كثيراً من الأزمات والمصاعب بسبب عدم قدره التيارات والمناهج الوضعيه أو الدينيه المحرّفه من تحقيق طموحاتها كما ينبغى.

وبما أنّ توجّه الإنسانيه ينطلق من فطرتها السليمه التوّاقه إلى القيم الصالحه والعداله المطلقه بعد أن لوّثتها الحضاره الزائفه، وسيأتى اليوم الذى

تجد فيه المنهج الملائم لفطرتها، والذي يتّصف بالواقعيّة في علاج أزماتها النفسيّة والروحيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، بعد أن فشلت الأطروحات القائمة عن تحقيق ما تصبو إليه.

وبما أنّ المنهج الإسلاميّ منهج إلهيّ موضوع من قبل المطلق العليم المهيمن على حركة الإنسان والمجتمع والحياه، والعليم بسكنات وخفايا النفس الإنسانيّة، فإنّه سيكون الأمل المنشود للإنسانيّة، ولكنّه بحاجة إلى دُعا يعرضون مفاهيمه وقيمه وموازينه ومعايره بأسلوب شيق وجذاب ينسجم مع تطوّر العقل البشريّ وتعدّد الحياه الإنسانيّة، اعتماداً على الأساليب والوسائل المتطوّره التي تعتمد البرهان العلميّ والدليل القاطع لاقناع الإنسانيّة بأمثل نماذج المنهج الانقاضيّ الصحيح.

بل سيكون للرعايه الإلهيّه الدور الأساسيّ في هذا التوجّه العالميّ، وسيكون الإسلام هو المهيمن على الفكر والعقيده، وعلى العواطف والمشاعر، وعلى الإراده والسلوك. وهذه الهيمنه هي عباره عن: الظهور الذي أشارت إليه آيه الإظهار، والذي سيتحقّق في أوسع آفاقه في عهد الإمام المهديّ (عج).

والإسلام كمنهج عالمي منذ نشأته الأولى، وسيكون كذلك في عصر الظهور بعد عجز الأطروحات الوضعيّة البشريّه عن تحقيق هذه العالميّه أو العولمه باصطلاحها، لا على المستوى الثقافيّ ولا العلميّ ولا السياسيّ فقط؛ لأنّها من وضع البشر المحدود على جميع المستويات في فكره وعاطفته وإرادته، والتي لم نستطع تقديم النموذج الأمثل لها في واقع الإنسانيّه.

وفي كتابنا هذا قمنا بتعريف الرؤيه الإسلاميّه كرؤيه عالميّه، وعرض أطروحه العولمه على القرآن الكريم، والتعريف بعالميّه الإسلام المنسجمه مع ثوابته النظريّه والتطبيقيّه، ثمّ التعريف بالدوله العالميّه التي يقودها الإمام المهديّ (عج)، مقارنة بالدوله العولميّه المراد لها أن تكون البديل في نوايا واضعيها.

ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة الأسلوب الاستقرائي التحليلي تارةً، والنقدي القائم على أساس جمع الآراء والنظريات المطروحة حول الموضوع تارةً أخرى، ثم المقارنه بينها وبين النظرية الإسلاميه، للخروج بالنتائج التي تتوافق والرؤيه الدينيه الصحيحه.

علماء إن هذا الكتاب هو عباره عن رساله قُدمت لنيل درجه الماجستير في العلوم الإسلاميه قسم علوم القرآن الكريم، وقد نُوقشت من قبل اللجنه العلميه المشرفه على رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعه المصطفى (صلى الله عليه و آله) العالميه، وقد نالت درجه الامتياز العالي، ممّا بعث بمؤلفها للمشاركة بها في المهرجان الدولي للقرآن الكريم الذي أقيم في عاصمه الجمهوريه الإسلاميه الإيرانيه لعام ١٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨م، فكانت من جمله الرسائل والدراسات الحائزه على المرتبه الأولى للعام المذكور.

١٧ ربيع الأول ١٤٣٠هـ

رياض عبد الرحيم الباهلي

ص: ١٧

لقد قمنا بتقسيم البحث إلى مقدمه وثلاثة فصول وخاتمه، وهي كالتالى:

الفصل الأول: يحمل عنوان: العولمه، مراحل تطورها، بعدما بينا مفهوم العولمه فى اللغه والاصطلاح وبين المفاهيم المقاربه لها.

أمّا الفصل الثانى: فكان عنوانه: التفسير المقارن لآيه الإظهار، وقد اشتمل على بيان آيه الإظهار والعالميّه، ومن ثمّ بيان الآيات المشابهه لآيه الإظهار، وتحليل ألفاظ آيه الإظهار، وبيان مفاد آيه الإظهار، وبيان آيه الإظهار عند مفسّرى الإسلام، وأخيراً تعرّضنا فيه إلى نقد بعض الآراء والخروج بنتيجه المقارنه بين هذه الآراء.

أمّا الفصل الثالث و هو يحمل عنوان عالميه الإسلام، و قد تناولنا فيه عالميه الإسلام فى القرآن الكريم والروايات الشريفه، وبيان عالميه الإسلام الثقافيه والسياسيه، وأخيراً بيان الثقافه بين العولمه وعالميه الإسلام.

قد يكون من غير الصحيح أن ننحاز إلى تعريف محدّد للعولمة في بدايه هذا البحث، مع كثره التعريفات التي أطلقها الباحثون والدارسون لهذه الظاهره التي أخذت تغزو العالم برمته، والتي ذهبوا في تفسيرها والحديث عنها كلّ مذهب؛ وذلك لعدم اكتمال هذه الظاهره الجديده القديمه، مع عدم وضوح تأثيراتها، ولعلّ في هذا شيئاً من الصواب، وإن كنت سوف أذكر تعريفاً أحاول فيه إعطاء مفهوم خاصّ لها، ولكن الحاكم هو القول: كيف نعرف شيئاً مازال في طور التكوّن والتشكّل؟ ودليل ذلك ما رأيناه، من أنّ الكثير ممّن كتب حول ظاهره العولمه وخاصّه في صورتها الإنتاجيه، والماليه، تنطوي على تدويل متساوٍ للانتاج والمال بين دول العالم المختلفه، ودون أن ينتبهوا إلى أنّ هذا النوع من التدويل بدأ يصبّ في مصلحه دول المركز - أمريكا وأوربا - من دون دول الهامش، كما سماها فانشاتين، في نظريته الاجتماعيه، المتعلقه بالنسق العالمى منذ ما يقارب العشرين عاماً، فليس لها إلاّ دور ضئيل

يتمثل في إيجاد القاعده الأساسيّه لمؤسّسات التمويل الضخمه وللشركات المتعدّده الجنسيّات.

نعم، فقد أصبح أكثر المفاهيم شيوعاً في التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خلال السنوات الأخيره، وإن كان هذا لا يعني أنّ له مفهوماً جديداً أو يشير إلى ظواهر جديده، إذ إنّ امتداد لمفهوم النظام العالمي الجديد.

إضافه إلى ذلك كما عبرنا عنه بالنظام الجديد القديم فهو ليس مفهوماً جديداً كما يفهم البعض، فالعولمه لم تحدث فجأة، بل لها جذورها التاريخيه، ولها مقدّماتها الموضوعيه، وخاصهً تلك الأخيره، التي ظهرت مع بدايه القرن العشرين، وارتبطت بالثوره الصناعيه، والتي أبرز مظاهرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتي حولت العالم إلى قريه صغيره كما يُشاع حالياً.

وعليه فقد رافقت النظام العالمي الجديد ظاهره أخرى، وهي العولمه مرافقهً لجميع ما حصل من تغيرات على الأصعبه السياسيّه والاقتصاديّه والاجتماعيه والأخلاقيه.

إذاً: فالتغير الحاصل في النظام العالمي أطلق عليه اسم: العولمه.

والعولمه: حضاره عالميه والحضاره العالميه - بشكل عام - هي التقارب الثقافي الإنساني، والقبول المتزايد بقيم وممارسات ومؤسّسات مشتركه من قبل شعوب العالم. فربّما تتمثّل ظاهره العولمه في التوجّهات العلميه ذات البعد المستقبلي، ولاشكّ في أنّ العولمه - مع ما اتفق عليه الكثيرون من الداعين إليها والرافضون لها - تمثّل المحور الأهمّ في تفاعلات الحاضر والمستقبل، حتى وإن لم يتمّ الإشاره إلى المصطلح بصوره مباشره، فالتغيرات الحاصله في هذا النظام العالمي، الذي بدأت إشراقاته تتوسّع

كأطروحه، يدور المستوى العامّ فيها في فلك العولمه، فان لم يكن من وجهه نظرنا، فطبيعي من وجهه نظر الغرب، ونفس الشيء مع صراع الحضارات والبرائيه الجديده، ومفاهيم السوق ونظام الاتصالات والإعلام.

وبعد هذا التمهيد سنتناول العولمه من خلال المحاور التاليه:

الأول: تعريف العولمه لغه واصطلاحاً.

الثاني: العولمه والمفاهيم المقاربه.

الثالث: النشأه التاريخيه للعولمه ومراحل تطورها.

الرابع: أقسام العولمه، وآلياتها.

اصطلاحات معاصره:

اشاره

إنّ لكلّ ظاهره حادثه أو جديده اصطلاحات خاصه بها، توصل جميع ما تحمله من معاني تغييريه إلى مخاطبيها، ومن الطبيعي أن تكون لظاهره العولمه هذه، مجموعه من المصطلحات الخاصه كذلك، و من هنا- وفي سبيل الإطلاع على المباني الأساسيه لظاهره العولمه إلى القارئ الكريم - لا بدّ من التعريف بالمصطلحات المتداوله في هذا الكتاب، والتي منها:

1. الأستراتيجيه Stratejy:

فنّ القيادة في الحرب الشامله على مستوى الدوله، حيث تنسق الخطط العسكريه مع الخطط الإقتصاديّه والإعلاميه والسياسيه، وتوصف بأنّها الخطّه العامه لحمله عسكريه كامله.

٢. الإيديولوجيا Ideology:

هي منظومه الأفكار التي تتجلى في كتاب مؤلف ما، وتعكس نظرتة الى نفسه والآخرين، بشكل مُدرك أو بشكل غير مدرك، ولكن الأيديولوجيا بالمعنى العام، تعنى: مجموعته الأفكار العامه السائده فى المجتمع.

٣. الاشتراكية Socialism:

مذهب اقتصادى يشدد على الملكيه الجماعيه لوسائل الانتاج، وينسب دوراً كبيراً للحكومته فى إداره الاقتصاد عبر الملكيه العامه الواسعه للصناعات الرئيسيه، رغم أنه يُتيح مجالاً محدوداً لقوى السوق.

٤. الإمبرياليه (الاستعمار الاقتصادى) Imperia Lism:

وهي الرأسماليه الاحتكاريه، وتمثل المرحله الأخيره من تطور الرأسماليه، حيث تسيطر الاحتكارات - التجمعات الرأسماليه الضخمه - على الانتاج وتصريف أهم السلع.

٥. الإنتر بيولوجيه Anthropolgy:

كلمه الإنتر بولوجيه جاءت من الإ- غريقيه، وانتر بوس تعنى: الإنسان، ولوغوس تعنى الخطاب أو العلم، فهى: علم الإنسان. وهو العلم الذى يحاول أن يصل إلى معرفه القوانين التى تسود لحياه البشريه و المجتمعات الصناعيه المعاصره، كما فى المجتمعات القديمه والبدائيه والتقليديه.

٦. الأنطولوجيا (علم الوجود) Ontology:

دراسه طبيعه الأشياء وجوهرها، وخواصها الأساسيه وعلاقه بعضها ببعض؛

وذلك بصفه عامه دون التعرّض لتفاصيلها الخاصه، وتتضمّن كلمه الإنطولوجيا: فكره الإنسان عن. الأرض والسماء، والكواكب والزمان، والمكان.

٧. البرجوازيه (الطبقه المتوسطه) Bourje Sheoi:

طبقه اجتماعيه من أصحاب المهن الحرّه، نشأت في القرون الوسطى الأوربيّه؛ سمّيت كذلك، لأنّهم كانوا يعيشون، أمّا في المدن، وإمّا في القرى الصغيره، فيتمتّعون فيها ببعض الامتيازات. وتشكّل البرجوازيه في مجموع المالكين الفردين او الجماعيين لوسائل الانتاج، ومدار المؤسسات التجاريه والصناعيه والماليه، والمضاربيين، وبشكل عامّ أولئك الذين يعيشون أساساً من العوائد الرأسماليه المرتفعه إلى حدّ ما.

٨. الأبروليتاريا (طبقه العمّال الكادحين) Brolet Ariat:

أطلق المفكّر الفرنسي سان سيمون هذا التعبير على الذين لا يملكون نصيباً من الثروه، ولا يتمتّعون بأيّ ضمانات في الحياه. تمّ استخدام كارل ماركس لهذه الكلمه قاصداً طبقه العمّال الأجراء الذين يشتغلون في الانتاج الصناعي، ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوّه العمل.

٩. البنك الدولي WorIdBank:

أنشى سنه ١٩٤٧ م على إثر مؤتمر برتون وودز لتوفير العون الأقتصادي إلى الدول الأعضاء، لاسيّما الدول الناميه لتقويه اقتصادها.

١٠. التكنولوجيا Technology:

المعرفة النسبيّة بالوسائل المستخدمه لتحقيق أهداف مختلفه، يتوخاها النشاط الاقتصادي، إنّها معرفه التقيّيات الماديّه بمختلف أنواعها.

١١. الحتميّه Determinism:

مفهوم فلسفي، يدور حول الأصل الشامل لجميع الظواهر، والحتميّه المتناسكه التي تسلم بوجود طبيعه موضوعيّة للسببيّه، وظهر هذا المصطلح في البدايه مع الفلسفه اليونانيّه.

١٢. الحدائّه Modnism:

هي ظاهره انطلقت في البدايه من أوروبا مع الثوره الفرنسيه ١٧٨٩ م، وعنت التغيير في النظام السياسي من النظام الملكي إلى الديمقراطي الذي يقوم على سلطه الشعب والمجالس الممثّله بالشعب، واعتماد البيرائيه نظاماً اقتصادياً، والمساواه بين الجنسين على الصعد الإجماعيه، وإلزاميه التعليم للأطفال، وغيرها من الأهداف المراد تحقيقها على هذا المنهج والمعبر عنه بهذا التعريف المذكور.

١٣. الدكتاتوريه (الاستبداد) Dictatorship:

هي تركيز السلطات بيد شخص واحد، دون الاستناد إلى قوانين معينه. وهذا الفرد الدكتاتور يخضع له المحكومون بدافع الخوف، ويحكم عاده لصالح جماعه معينه.

١٤. الديمقراطيه Democracy:

نظام اجتماعي يقوم على أساس مشاركه أعضاء الجماعه في أداره شؤونها،

وربما فهم منها التحلل من مجموعه من القيود في جميع المستويات سواء الديتية أو الطائفية العرقية.

وقد تكون الديمقراطية سياسيه، وهي: أن يحكم الناس أنفسهم على أساس الحريه والمساواه، لا تميز بين الأفراد؛ بسبب الأصل والجنس، أو الدين أو اللغة، ويستعمل في الإداره للدلاله على القيادة التي تتم بالمشوره بين الرؤساء والمرؤسين في عمليه اتخاذ القرار.

(أ). تعريف العولمه

العولمه لغه:

يعتبر مصطلح: العولمه من المصطلحات الحديثه التي لا وجود لها في قواميس اللغة العربيه، نعم، قد يستفيد البعض في تعريفها كتعريف لغوى من بعض الاشتقاقات اللغويه، كما هو عليه مجموعه من الباحثين المعاصرين، ومنهم: الباحث المعاصر عابد الجابري، حيث قاس لفظه العولمه في اللغة العربيه على وزن: فوعله الذي يعنى: قولب، أى: تحويل الشىء من وضع إلى وضع آخر، وفق أنموذج أو قالب محدد (1)، إلا- أن صيغه فوعل الصرفيه، صيغه خاصه بالنسب، تُصاغ منها ألفاظ على وفق توفر ضوابط وشروط معينه. لا نجدها في لفظه: العولمه؛ لذا فهي لفظه ذات صيغه خاصه ليس لها وجود في المعجم العربي، وأصلها الصحيح لفظه: العالميه، (2) المشتقه من اسم. العالم، الذي هو على وزن: فاعل.

ص: ٢٧

-
- ١- (١) . محمّد عابد الجابري، ولد في المغرب العربي دكتوراه في الدوله والفلسفه، حاصل عليها من كليه الأدب في الرباط؛ وله العديد من الكتب المنشوره انظر: قضايا في الفكر المعاصر: ١٣٥، و كذلك ينظر: الدكتور على الفقيه، العولمه وتنوع المفاهيم وتباين المفهوم، مجله الدبلوماسي: ٢٦، نقلاً عن الفكر الإسلامى المعاصر: ٢٠.
- ٢- (٢) . سناء كاطع، الفكر الإسلامى المعاصر: ٢٠.

وجمع العالم المراد به الخلق، والعوالم، وهو ما أُصطلح عليه في لسان العرب (١).

إذن فلفظه: العولمه لفظه مستحدثه مستعربه من المصطلح الإنجليزي الخاصّ، مثلها مثل غيرها من الألفاظ المستحدثه والمستعربه الأخرى. وتعود لفظه عولمه في أصلها إلى الكلمة الإنجليزية: Global، وإنّ عبارته (tazjcl obali ion) - بحسب ما جاء في قاموس وبستر - تعنى: إكساب الشيء طابع العالميه، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً (٢).

وفي اللغة الفارسيه جاءت بلفظتين:

الأولى: جهانى شدن، أى: العالميه، وهى: صفه للعلاقات القائمه بين الدول، أو للعلاقات الخارجيه للدوله. وكان يُعرّف مفهوم العولمه في ذاك الوقت بمفاهيم عدّه، مثلاً: نظام اجتماعى، أو نظام مالى، أو نظام عالمى (٣)، وهو الأكثر رواجاً آنذاك. أو يُعرّف بمفهوم الحرّيه في جميع الجوانب، سواء كانت جوانب تجاريّه أو اقتصاديه، أو سياسيه أو ثقافيه، أو إلغاء جميع الموانع الخاصّه، بين الدول الخارجيه (٤).

والأخرى: جهان سازى، أى: صناعه العالم، وهذا المصطلح من الطبيعى أن يكون قد أخذ مفهوماً جديداً؛ لأنّ التطوّر الحاصل في الميادين التجاريّه والثقافيه والسياسيه، كان له المدخلية البالغه في صياغه

ص: ٢٨

١- (١). لسان العرب: ١٥ / ٤١٥.

٢- (٢). المسيرى، عبد الوهّاب، مفكر إسلامى عضو مجلس الإمناء لجامعه العلوم الإسلاميه الاجتماعيه، بالمسبرج، بولاية فرجينيا بالولايات المتّحده، وإنجلترا وفرنسا، ومستشار للكثير من المجلّلات التى تصدر في ماليزيا وإيران والولايات المتّحده، من اشهر كتبه: موسوعه اليهود واليهوديه، انظر: موسوعه اليهود واليهوديه: ١ / ٢٧.

٣- (٣). شولت، يان أرت، نكاهى موشكافانه بر پديده جهانى شدن: ترجمه: مسعود كرباسيان.

٤- (٤). المصدر: ٦.

المفاهيم المعاصره التي وردت ذهن الإنسان في الوقت الحاضر.

وهناك فرق بين المفردتين؛ لأنّ الأولى هي: فعل لازم، تعنى. العالميه من دون تميز الماضي عن الحاضر والمستقبل. والمفرده الثانيه، هي: فعل متعدّد، وتعنى: صناعه العالم في الوقت الحاضر.

إذاً مفرده: العولمه لا وجود لها في القاموس اللغوي، وإنّما هي مفرده اشتقت من العالميه، والأخيره اشتقت من: العالم.

العولمه اصطلاحاً:

إشاره

ينبغي لنا أولاً وقبل كلّ شيء أن نحدّد ولو بصورة عامّه مفهوم العولمه، لكي تتبيّن حقيقتها وأبعادها، وخطورتها على الفرد والمجتمع، والحضاره والثقافه الإسلاميه، والإنسانيه، إن كان فيها ذلك، ولكن ممّا ينبغي التنبيه إليه هو أنّ تعاريف العولمه كثيره جدّاً، ومتنوّعه بصوره تكاد لا تحصر؛ وذلك لأنّ العولمه مصطلح ذو دلالات ومفاهيم متعدّده الأبعاد، فهو لا يقتصر على زاويه محدّده ممكن التوجه إليها واكتشاف مكانها، وإنّما يشتمل على عوامل اقتصاديه وسياسيه وتكنولوجيه ثقافيه، بحيث لا يمكن فصل أيّ منها عن الآخر، وفيما يأتي تلك المفاهيم مع تعاريفها:

١. العولمه في المصطلح الاقتصادي:

إنّ أول مظهر من مظاهر العولمه كان في المجال الاقتصادي؛ لأنّ العولمه عندما انطلقت كانت تتابع أهدافا اقتصاديه، ونتيجه لزياده التعامل التجارى بين البلدان وعلى مستويات متعدّده، نشأت هناك شبكه من العلاقات العالميه، المتمثله بصندوق النقد الدولى ومنظمه التجاره العالميه وغيرها، بالإضافة إلى التحالفات الاقتصاديّه، والذى من خلاله دخلت العولمه إلى

المجالات السياسيّة والثقافيّة، وغيرها من المجالات الأخرى.

لذلك سوف نقوم بعرض تعريفاتها في مجالى السياسة والثقافة بعد تعريفها اقتصادياً.

أ). تعريف عبد الجليل كاظم:

العولمة: عمليّة سيادة نظام اقتصادى واحد، تنضوى تحته مختلف بلدان العالم فى منظومه متشابهه من العلاقات الاقتصادية تقوم على أساس تبادل الخامات والسلع والأسواق ورؤوس الأموال (1).

أى: انتقال الأسواق والقوى العاملة والثقافة والتقانه، ضمن إطار حرّيه رأس المال والأسواق، بحيث تصبح هذه الأسواق سوقاً واحداً فيتمّ خضوع العالم لقوى السوق العالميه، ممّا يؤدي إلى اختراق الحدود القوميّه، وإلى الانحسار الكبير فى سياده الدوله، وأنّ العنصر الأساس فى هذه الظاهره هى الشركات الماليه الضخمه المتخطيه للقوميّات.

ب). تعريف صادق العظم:

العولمة: وصول نمط الإنتاج الرأسمالى عند منتصف هذا القرن إلى نقطه انتقال من عالميه دائره التبادل والتوزيع والسوق والتجاره والتداول إلى دائره الإنتاج ذاتها. (2)

أى: أنّ ظاهره العولمه هى بدايه عولمه الانتاج وقوى الانتاج الرأسمالى، أى: أنّها رسمله العالم على مستوى العمق بعد ما كانت رسملته على مستوى السطح ومظاهره..

فينتهى بتعريف عام للعولمه و هى: حقيقه التحوّل الرأسمالى العميق للإنسانيّه جميعاً فى ظلّ هيمنه دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها، وفى ظلّ سياده نظام عالمى للتبادل غير المتكافئ. (3)

ص: ٣٠

١- (١) . مجلّه المستقبل، العدد: ٢٧٥ / ٦٩.

٢- (٢) . صادق العظم، فيلسوف سورى؛ أستاذ ورئيس قسم الفلسفه فى جامعه دمشق؛ بتوسيط: الفكر الإسلامى المعاصر: ٢٠.

٣- (٣) . سيناريو ابستمولوجى، حول العولمه، أطروحات أساسيات المستقبل العربى، العدد ٢٤٧، أيلول ١٩٩٩م.

ج). سمير أمين:

والعولمة عند سمير أمين تظهر في وجود انتاج عالمي يتميز بوجود سوق مندمجة للمنتجات ولرؤوس الأموال باستثناء سوق العمل غير المندمجة. (١)

د). روجيه غارودي:

وممن عرّف العولمة كذلك، روجيه غارودي فهي تعريفه تعنى: نظام يُمكن للأقوياء من فرض الدكتاتوريات اللانسائية التي تسمح لهم بافتراس المستضعفين بذريعه التبادل الحرّ وحرّيه السوق. أي: أنّ تداخل كلٍّ من السياسه الاقتصاديّه في عمليّه العولمه حول النظام الدولى فى زمن العولمه إلى صيغه عالم بمقام النظام العالمى الجديد، بعد تداعى النظام الدولى القديم، وربّما تمّ إلغاء كلمه الدولى للوصول إلى مرحله عدم القبول بوجود الدوله، وتخطّى الحدود الدوليه الجغرافيه التقليديه، وهو ما تدعو إليه العولمه. (٢)

إذاً: العولمه بحسب هذا التعريف، هي ذات مفاهيم تشتمل على السيادة والتبعيه، السياهه من جانب الطرف الأقوى، والتبعيه من جانب الطرف الأضعف.

وجاء التركيز على العولمه الاقتصاديّه، على أساس أنّها نظام اقتصادى دولى، أكثر انفتاحاً وتحزراً من القيود فى مجال السلع والخدمات والرسائل، لاسيّما منذ أوائل الثمانينات (٣).

ه). الدكتور أحمد ثابت:

وعرّفها الدكتور احمد ثابت، أستاذ العلوم السياسيه فى جامعه القاهره، بأنّها:

نتاج من التوسيع والانطلاق لقوى الاحتكار الكبرى المسيطره على السوق العالميه، وأبرز هذه القوى هي الشركات

ص: ٣١

١- (١) ٣. مجموعه باحثين، العولمه والتحويلات المجتمعيه فى الوطن العربى: ٣١٣.

٢- (٢). العولمه المزعومه الواقع، الجذر، البدائل: ١٧، تعريب الدكتور محمّد السبيطلى.

٣- (٣). حول تحديات الاتجاه نحو العولمه الاقتصاديّه: ٩ - ٨.

الاحتكاريه الكوكبيّه، العملاقه المتعدده الجنسيه التي تتحكم في تدفقات وتحركات كتل الأموال والأسهم، والسندات وأسواق الأوراق النقديّه والمصرفيّه، بعيداً عن العملات الوطنيّه حتّى الدول الكبرى. (١)

والحاصل ممّا تقدّم: أنّ هذه مجموعه من التعاريف التي لاحظت الجانب الاقتصادي في تعريفها للعولمه، باعتبار أنّ الاقتصاد هو أحد الجوانب المهمه التي ساعدت على انتشار العولمه.

وهناك جانب آخر من جوانب العولمه والتي أصبحت ركيزه من ركائزها الهامه، وهو الجانب الثقافي، والذي نقوم فيما يأتي بنقل بعض التعاريف المهمه في هذا الجانب.

٢. العولمه في المصطلح الثقافي:

أمّا على المستوى الثقافي فتحاول العولمه تعميم نموذج حضارى معيّن على العالم، وإظهار ثقافه عالميّه تسود العالم كلّ، فهي تعتمد في ذلك على التطور الحاصل في مجال الاتصالات من فضائيات وإنترنت ووسائل أخرى، فعُرفت العولمه الثقافيّه بتعاريف عدّه، منها:

أ). الأستاذ عبد الإله بلقزيز:

العولمه هي: فعل اغتصابي ثقافي عدواني على سائر الثقافات، إنّها رديف الاختراق الذي يجرى بالعنف المسلح بالتقانه فيهدّد سياده الثقافه في سائر المجتمعات التي تبلغها عمليّه العولمه. (٢)

هذا بناءً على النظره المتشائمه من العولمه، كما سنيين.

ب). تعريف برهان غليون:

العولمه ديناميكيّه جديده، تبرز داخل العلاقات الدوليّه من خلال

ص: ٣٢

١- (١). العولمه تفاعلات وتناقضات التحوّلات الدوليّه، نقلاً من دائره العولمه في الثقافه العربيّه: ١٤.

٢- (٢). العولمه والممانعه، دراسات في المسأله الثقافيه: ٤٢، سلسله المعرفه لجميع، منشورات الرباط.

تحقيق درجه عاليه من الكثافه والسرعه فى عمليه انتشار المعلومات التقيته والعمليه للحضاره، يتزايد فيها دور العامل الخارجى فى تحديد مصير الأطراف الوطنيه المكونه لهذه الدائره المندمج، وبالتالي لهوامشها أيضاً. (١)

ج). تعريف أحمد الرضوان:

العولمه نظام عالمى جديد يقوم على العقل الإلكتروني فى الثوره المعلوماتيه القائمه على المعلومات، والإبداع التقنى غير المحدود، دون اعتبار للأنظمه والحضارات، والثقافات والقيم، والحدود الجغرافيه، والسياسيه القائمه فى العالم. (٢)

د). تعريف (ستروب نابلبورت):

العولمه هى الثوره التكنولوجيه وثورته الاتصالات، ونموّ التجاره الدوليه ونهايه الحرب الباردة، فلقد أصبحت أجزاء مختلفه من العالم مرتبطه ببعضها ببعض أكثر من أى وقت مضى، فالذى يحدث هنا له تأثير هناك (٣).

ه). الدكتور ذوقان عبيدات:

العولمه بأنها ثقافه سياده واحده على جميع ثقافات الشعوب الأخرى مما قد يؤدى إلى ذوبان هويه هذه الشعوب. (٤)

و). تعريف جان ناملينوس:

العولمه مفهوم ربط الثقافه القديمه بالحاضر ضمن شروط معينه، فالعولمه من خصوصياتها الربط بين الماضى والحاضر فى جميع الاتجاهات. (٥)

ص: ٣٣

١- (١). برهان غليون، أستاذ علم الاجتماع السياسى. ومدير دراسات الشرق الأوسط، فى جامعه السوربون الفرنسيه، وضع العديد

من المؤلفات فى الغه العربيه والفرنسيه، منها: العرب وتحديات العولمه الثقافيه، انظر: مقدمات فى عصر التشريد الروحى: ٨٢.

٢- (٢). العولمه والعالميّه فى ميزان واحد: ١٢٢.

٣- (٣). حديث النهايات وفتوحات العولمه ومأزق الهويه: ٩٩.

٤- (٤). أين نحن والعولمه: ١٣.

٥- (٥). نامليسون، جان، جهانى شدن فرهنگ، تعريب: محسن حكيمى، دفتر شوهان حكيمى.

يرى الكثير من الباحثين أنّ العولمة في هذا المجال، تهدف إلى إضعاف دور الدولة القوميّة وإلغاء الحدود الجغرافيّة، فالدولة في مجال العولمة السياسيّة لا تملك الكثير من الخيارات أمام عوامل التأثير، لا من ناحيته سياسيّة، ولا اقتصاديّة، ولا حتّى ثقافيّة، فأهمّ التعارف للعولمة السياسيّة في نظر من ينظر إليها على أنّها حالة سلبية هي:

(أ). عمر الشافعي:

نقلًا لسلطة الدولة واختصاصاتها إلى مؤسسات عالميّة تتولّى تسيير العالم وتوجيهه، وهي بذلك تحلّ محلّ الدولة وتهيمن عليها.

(١)

(ب). الدكتور حسين علوان:

العولمة ظاهره تنمُّ عن الهيمنة الأمريكيّة على الأصعدة الاقتصاديّة، والسياسيّة، والثقافيّة؛ وذلك عن طريق تعميم النموذج الأمريكي على الأمم والشعوب الأخرى وفرضه عليها؛ وذلك تحقيقاً للاستراتيجيّة الكويّته، الأمريكيّة بالسيطره على العالم. (٢)

(ج). تعريف محمد عابد الجابري:

ومن ضمن المفاهيم و التعاريف التي طرحت للعولمة هي نظام يقفز على الدولة والأمة والوطن، في مقابل ذلك يعمل على تفتيت وتثبيت، في إضعاف السلطة في الدولة. والتخفيف من حضورها يؤدّي حتماً إلى أطر الانتماء السابقة على الدولة، أعني: القبيلة، والطائفة، والجهة، والتعصب المذهبي، والنتيجة: تفتيت المجتمع وتشتيت شمله. (٣)

العولمة الصهيوناريّة:

وكذلك نرى البعض يعرفها بتعريف لكلمه الصهيونيّة، فيجعل نوعاً من

ص: ٣٤

١- (١). إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك نقلاً عن مجله المستقبل العربي، عدد: ٢٧ / ٦٩.

٢- (٢). العولمة والثقافة العربيّة العولمة والهويّة: ١٣٧.

٣- (٣). قضايا الفكر المعاصر: العولمة، صراع الحضارات: ١٤٩.

المقارنه بين العولمه اصطلاحاً والصهيوتيه، فيعبر عنها بكلمه الصهيوناريه؛ إذ يدعوها ب- : العولمه الصهيوناريه (١).

وكل ذلك بسبب أيديولوجيتها القديمه والحديثه، وفلسفتها التي تغلفها بمصطلحات جذابه بغيه الخداع السياسي؛ لأجل كسب المؤيدين لها من جميع أنحاء العالم، ويرجع هذا الباحث المخطط العولمي إلى الصهيوتيه حينما قام آدم وايزوهوت (٢) بإعاده تنظيم البروتوكولات القديمه على أسس حديثه يهدف من ورائها السيطرة على العالم وإنهاء مهمته في أيار ١٩٧٦. ويسعى هذا المخطط الذي رسمه وايزهاوت إلى تدمير جميع الحكومات والأديان الموجوده، ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق تقسيم الشعوب إلى معسكرات تتصارع إلى الأبد حول عدد من المشاكل دون توقف (٣).

٤. التعريف الجامع للعولمه:

هناك خلاف بين العلماء حول العولمه، هل هي نظام عالمي جديد، أو هي مجرد حركه حضاريه معينه؟ ومع عدم إمكان الإحاطه الكامله بهذه الظاهره وقع الاختلاف في تعريفها، فعرفها البعض بتعاريف سلبيه نابعه عن النظره

ص: ٣٥

١- (١). العولمه النظرية الاجتماعيه والثقافيه الكونيه: ١٠، ترجمه أحمد محمود نور أمين، د. محمد حافظ.
٢- (٢). الفكر الإسلامي المعاصر: ٤٧. هي الأمم اليهوديه من أجناس مختلفه أهمها الخزر. ويوضح الكاتب الأمريكي، وليم غابي مصطلح، الصهيوناريه، بقوله بزعم الحاخامات اليهود أنهم السلطه المطلقه في تفسير ما يسمونه: المعاني السريه للكتاب المقدس بواسطه الهام خاص، ولم يكن هذا الإدعاء سلطه، إلا إذا كان في جمعيه سرية أو أي وسيله، تمنع ما يتلقونه أن يكون في موضع التنفيذ. وقد جمع عدد من كبار الحاخامات والمدراء والحكماء منهم وقرروا أن يؤسسوا مجمعاً سرياً يعمل على تحقيق أغراضهم، وأسموه: المجمع النوراني. وكلمه: النوراني مشتقه من كلمه: اليوسفيئو الذي هو ابليس، وحامل الضوء. وبهذا كانت هذه بدايه العولمه.

٣- (٣). أستاذ يسوعى للقانون في جامعه انفولدشتات: ٣٩.

السليبيّ لهذه الظاهره، وعزّفها آخرون بتعاريف إيجابيّه، وغيرهم بتعاريف جامعته وهى الصحيحه بنظرنا، ومنها:

أ). تعريف توماس فريدمان:

العولمه هى نظام عالمى جديد يُعيد تشكيل الدوله والمجتمعات والأفراد والقناعات على جميع المستويات، ويرى أنّ أحد عناصر العولمه هو السرعة التى تقاس باللحظه بدلاً من الساعه. (١)

ب). العولمه تفاعل كوكبى:

تفاعل العولمه: تفاعل كوكبى ذو أبعاد تشمل جوانب حياه الإنسان المعاصر وشؤونه، وإن كان الجانب الاقتصادى أكثر بروزاً من العوامل المتداخلة الأخرى، وقد ساعد على فرضها القوى الناشئه المتمثله فى رأس المال الغالب الذى يحرك الشركات المتعدده الجنسيات التى تجاوزت بهيمتها القوميّات، وصار لها أيدلوجيّه نابعه منها ومؤثره فيها فى الوقت نفسه. وعرفت كذلك، بأنّها الظاهره التى تشعّ فى المحيط الكونى فارضه نفسها على كلّ مَنْ حولها مُحدّثه تغييراً جوهرياً فى جوانب الحياه المختلفه للإنسان سياسياً واقتصادياً وثقافياً... (٢)

ج). تعريف الأمم المتحدّه:

وفى تعريف لبرنامج الأمم المتحدّه الإنمائى، للعولمه وردت العولمه: مصطلح يجمع بين وصف الظاهر وتحديد مبادئها؛ أمّا الوصف، فهو تعبير عن اتّساع وعمق التدفّقات الدوليه فى مجالات: التجاره والمال، والمعلومات، فى سوق عالميه واحده متكامله؛ أمّا المبادئ، فهى تحرير الأسواق الوطنيه والعالميه، انطلاقاً من الاعتقاد القائل بأنّ التدفّقات الحرّه فى مجال: التجاره والمال، والمعلومات، سيكون لها أفضل مردود على النموّ ورفاه البشر. (٣)

ص: ٣٦

١- (١). محمّد الشوكى، أكاديمى وأستاذ حوزى فى إيران الإسلاميه، نقلًا عن مقاله منشوره فى الإنترنت.

٢- (٢). انظر: العولمه مالها وما عليها: ٥.

٣- (٣). نقلت من: العولمه والممانعه، دراسات فى المسأله الثقافيه، سلسله المعرفه للجميع: ٤٢.

يبدو أنّ الذين يركزون على الجانب الاقتصادي للعولمة؛ نظراً لما ينجلى نصب أعينهم من محدّدات أساسيّة في العولمة.

(د). تعريف ليلي شرف:

العولمة هي: التحوّلات التي نعيشها اليوم، وهي تحوّلات جذريّة فريده لم يعرفها عالمنا من قبل تضافرت بها أحداث سياسيّه وعسكريّه، وعلميّه وتكنولوجيّه واقتصاديّه، وبرز تعريف العولمة ليصف هذه الظاهره. (1)

(ه). تركي حمد:

العولمة تعني: الوحدايّه في القرار سواءً على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي، أو على المستوى الثقافي. (2)

(و). تعريف عبد الباري الدرّه:

العولمة هي تطلّع وتوجه اقتصادي، وسياسي وتكنولوجي، وثقافي وتربوي، تذوب فيه الحدود والدول بين الشمال والجنوب، وبين الثقافات بعضها بعضاً، وتتواصل فيه الشعوب والأمم، والدول والأفراد باستمرار وبسرعات هائله، وينشأ اعتماد متبادل في: رأس المال والاستثمار، والسلع والخدمات، والأفكار والمفاهيم والثقافات. (3)

(ز). جيمس روزنا:

علاقه بين مستويات متعدّده التحليل: الاقتصاد والسياسه، والثقافه والأيدلوجيّه. وتشمل: إعادته تنظيم النتاج وتداخل الصناعات عبر الحدود، وانتشار أسواق التمويل، وتمائل السلع المستهلكه لمختلف الدول نتيجة صراع بين المجموعات المهاجره والمجموعات المقيمه. (4)

ص: ٣٧

١- (١). التغيّرات العالميّه وانعكاسها على الدول الناميّه؛ العولمة وأثرها على الثقافه العربيّه: ١٥.

٢- (٢). تركي حمد، فرهنگ بومي وجالشهي جهاني، ماهر تور ركار، نشر مركز، تهران.

٣- (٣). العولمة وإداره التحدي الحضاري في العالم وداره الهويّه الإسلاميّه: ١.

٤- (٤). من تقرير لمحطه mbc: الفضائيّه، نقلاً عن فلاح كاظم المحنه؛ ملف العرب والعولمة، مجله دراسات: ١٣.

إذاً يبقى مصطلح العولمة بحسب هذا التعريف، مصطلح عائم ومتعدّد الأبعاد، يشمل كلّاً من: الاقتصاد، والثقافة، والسياسه وغيرها، فإذا ما نظرنا إلى مجموع هذه التعاريف الموضوعه للعولمه رأينا أنّها نظام جديد يتّجه نحو وجود مجموعه من الأنظمه المتكامله على جميع الأصعده: الاقتصاديّه، والسياسيّه والاجتماعيّه، والثقافيّه. وهى محاوله أن تسود حياه الناس على اختلاف مستوياتهم، وأقاليمهم، وقيمهم.

التعريف المختار:

العولمه عباره عن تطوّر فى سياق التطوّرات الحضاريّه التى تمرُّ بها الحضارات الإنسانيّه، تحت نطاق التطوّر الحتمى، الذى يمارسه أو يتفاعل معه الفكر البشرى، فى محاوله لتعميم هذا التطوّر على الجميع، فهى نتاج فكرى للإنسان من خلال الاستفاده من العلوم والتجارب المعاصره فى جميع المجالات.

والعولمه فى ذاتها إيجابيه غير سلبيه، لكنّ سوء استخدام هذه الظاهره من قبل الولايات المتّحده الأمريكيّه والدول الغربيه بصوره غير صحيحه أدّى إلى نشوء نظره سلبيه محيطه بها.

والحاصل:

أنّ تعريف العولمه مشتقّ من كلمه: العالم، أو العالميه، ومعنى العالميه هو: أن تتحد كلُّ شعوب العالم فى جميع أمورها على نحو واحد وهيئه واحده.

وعلى هذا التعريف يبقى أيضاً مصطلح العولمه، مصطلح عائم ومتعدّد الأبعاد، يشمل كلّاً من: الاجتماع، والاقتصاد، والثقافه، والسياسه.

فإذا ما نظرنا إلى مجموع هذه التعاريف الموضوعه للعولمه لرأينا أنّها نظام جديد يتّجه نحو وجود مجموعه من الأنظمه المتكامله على جميع

ص: ٣٨

الأصعده: الاقتصاديّه، والسياسيّة والاجتماعيّة، والثقافيّه، و هي محاوله أن تسود حياه الناس على اختلاف مستوياتهم، وأقاليمهم، وقيمهم.

كذلك نراها عمليّه تعميم لأنماط انتاج واستهلاك، وتوزيع وتبادل ثقافي واجتماعي وأخلاقي يشمل العالم كلّه، فتكون ذات هدف معيّن هو تعميم نمط حياه واحده محدّده عن طريق استعمال الوسائل المساعده في نشره وبلورته كافه، مثل: تكنولوجيا الاتّصالات، والإعلام، والمؤسّسات، والمنظمات الدوليه، فضلاً عن الشركات المتعدّده الجنسيّه، التي أصبح لها أثر فاعل في عمليه التعميم لتلك النتائج.

فالعولمه ليست نظاماً محدّداً، يحمل بعداً واحداً، وإنّما هي نظام، أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائره الاقتصاد.

والعولمه الآن نظام عالمي، أو يُراد لها أن تكون كذلك، فهي ذات أبعاد متعدّده الجوانب، بعضها حتمي وبعضها الآخر جائز التغير - غير حتمي - فالجزء الحتمي للعولمه هي ثوره الاتّصالات والمعلومات، بينما الجوانب هي السياسات المرافقه للعولمه، مثل: سياسه الاقتصاد العابره للحدود، وسياسات التجاره المائيه (1).

ويمكن ملاحظه أن مصطلح العولمه قد نسب إلى مصطلح: العالم، في موسوعه المسيرى اليهوديه والصهيويه، التي تعنى: تزايد وتساقط الحدود والخصوصيّة، بحيث يصبح العالم كلّه مادّه استعماليه واحده، ومجرّد سوق ضخمة، ويصبح البشر كائنات وظيفيه أحاديّه البعد يمكن التنبؤ بسلوكها ووظيفتها (2). وعندما تتلاقى وتتبع نمطاً واحداً وقانوناً عاماً - قانون التطوّر والتقدّم الحتمي - .

ص: ٣٩

١- (١). نقلاً من الفكر الإسلامى المعاصر: ٢٣.

٢- (٢). المصدر: ٤٣.

وحيثما تهيمن الوحدات الماديّة العالم مكوناً من وحدات قد تكون غير مترابطة، ولكنها متشابهة، ما يحدث في الواحده يحدث في الأخرى، وهذا ما أسماه ماكس فيبر ب: القفص الحديدي. (١)

نعم، إنّ جميع دلالات المصطلح على وفق هذه المفاهيم المذكوره تدل على التركيز على العالم، أي: العالميّة التي اقترنت بها العولمة؛ وسبب هذا الاقتران والارتباط المخطّط له مسبقاً، وهو محاولة نشر العولمة اصطلاحاً وفكراً، على جميع أرجاء العالم، بمعنى إكسابه طابع العالميّة بالفرض.

أمّا أسباب عدم وجود تعريف واحد للعولمة، وترجع إلى ما يلي:

١. اختلاف التصورات الفكرية والثقافية، لدى المعرفين.

٢. تعدد التطورات والتصورات لهذه الظاهرة والنظام، بين الدول المتقدمة والدول النامية، أو دول المركز.

٣. الخلط الحاصل بين مفهومي العولمة والعالميّة لدى البعض.

٤. عدم وجود تحديد دقيق لتاريخه هذه الظاهرة وبدايتها، فهل كانت مع بدايه الأديان السماويّة؟ أو بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانيّة؟ أو بعد سقوط الاتحاد السوفيتي؟ أو بعد حرب الخليج؟

العولمة والمفاهيم المقاربه:

إشارة

إذا ما دققنا النظر وأمعنا الفكر في ظاهره العولمة لرأيناها قد تداخلت مع عدد من المفاهيم الأخرى، فيراودنا الشكُّ بأنّها نظير تلك المفاهيم؛ لذا كان لابدّ من إبراز أوجه التوافق والتقاطع ما بين هذه المفاهيم والعولمة، بغية إعطاء مفهوم واضح ودقيق للعولمة، والتي منها:

ص: ٤٠

إنَّ أول هذه المفاهيم المقاربه هو مصطلح العالميه، بوصفها فكره تسابق البشر إلى الدعوه والوصول إليها على مدى التاريخ، لإداره العالم ككيان واحد، يضمُّ جميع البشر على أساس عائله واحده، وذلك بالغاً جميع الحدود.

لكن العالميه شيء والعولمه شيء آخر من لحاظ، وهى عينها من لحاظ آخر، والفرق بينهما هو:

١. العالميه المشتقه من لفظه: العالم، تُطلق على الكوكب، وهى فى ذلك: مثل: العولمه، لكن العالميه تشمل كل ما يمتد ويتسع متخطيه الحواجز، لتشمل العالم كله دون تفرقه وتميز (١)، وهذه نقطه الاختلاف.

أمّا نقطه الاشتراك، فهى أنّ كلاهما يريد الوصول إلى أكبر بقعه ممكنه من هذا الكون الواسع، إضافة إلى نقاط اشتراك أخرى.

٢. العولمه تُفرض، أو تتم البرمجه لفرضها من خلال العلم والإبداع فى المجالات والتطبيقات التى يتحكم فى وشائجها رأس المال والقوى المهيمنه (٢).

٣. العولمه، هى مقوله من مقولات الحداثه، التى ارتبطت بتفوق الغرب وتوسيعه فى أرجاء المعموره، وهى ثمره الاكتشافات والثورات الحديثه الجغرافيه والاقتصاديه، والسياسيه.

إذاً: العولمه مقوله راهنه لما بعد الحداثه، ارتبطت بانفجار تقنيات الاتصالات على نحو ضاقت معه الأمكنه وتقلصت المسافات إلى حدّ جعل الأرض قريه صغيره (٣) والعالميه سابقه على ذلك.

ص: ٤١

١- (١) . المنظمات الدوليه الحديثه وفكره الحكومه العالميه: ٢٢.

٢- (٢) . العولمه والهويه: ٧.

٣- (٣) . حديث النهايات وفتوحات العولمه: ٨٩.

٤. إنَّ العولمة غير العالميَّة من بعض الجوانب؛ إذ إنَّ العالميَّة هي: تلك التي تعترف بوجود ثقافات أخرى يمكنها أن تتبادل فيما بينها أو تعترف بالتعدّد، أمَّا العولمة، فتُمثّل الاختراق الثقافي، والاعتراف بشيوع ثقافته واحده تعتمد على طمس الثقافات والهويات الأخرى (١).

٥. العالميَّة طموح مشروع، ورغبة عارمه في الأخذ والعطاء، والحوار والارتقاء بالخصوص إلى أيّ مستوى عالمي، أمَّا العولمة، فهي إرادته اختراق الآخر وسلبه خصوصيَّته، لكننا نرى الكثير ممَّن كتب حول العولمة يدمجون مفهوم العولمة بالعالميَّة، ولم يذكروا أيّ نوع من الفوارق بينهما؛ بحيث يذهب رونالد روبرت سون إلى عدم الفرق بين: العولمة والعالميَّة؛ إذ يعني بها: تحويل العالم إلى مكان واحد يتسم بدرجات من الاعتماد الحضاري والمجتمعي المتبادل (٢).

لكن الصورة الواقعيَّة التي لا- غبار عليها، هي تلك الصورة التي تمثّل درجات متفاوتة من الاعتماد المتبادل، الذي يصل إلى أقصى مداه غير المتكافئ؛ لأنَّ العالميَّة هي عمليَّة الانفتاح على العالم، والتي تتمثّل بمحاولة نشر فكره أو عقيدته أو أيديولوجيَّته على مستوى عالمي، متقبّله بذلك الاعتراف بالرأي الآخر، أي: أنّها تتّجه، نحو سيادة قيم ومبادئ عالميَّة بين الأمم، مثل: تلك التي تحملها الأديان الإلهيَّة الحقَّة التي تكون ذاتاً دعوته عالميَّة.

وعلى هذا نستطيع القول، أنّ للعالميَّة تقسيمات متعدّده، فقد تكون عالميَّة مفتوحة لا تخضع لأيّ قيد، وقد تكون عالميَّة مقيدة كعالميَّة الأديان أو الأيديولوجيَّة (٣).

ص: ٤٢

١- (١). تحديات الوطن العربي في القرن الجديد: ١١.

٢- (٢). العولمة النظريَّة والاجتماعيَّة والثقافة الكويّته: ٩.

٣- (٣). المنظمات الدوليَّة الحديثه وفكره الحكومه العالميَّة: ٢٢.

فالعولمه تختلف عن العالميه التي تُشيد بالسير على طريق التعارف؛ تأكيداً لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أَنْثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ١.

وهذا المعنى يناقض العولمه، التي تعنى: محاوله جعل العالم تحت هيمنه واحده ونظام واحد.

وقد ذهب الدكتور القرضاوى إلى أن مصطلح العولمه مقارب إلى مصطلح العالميه الذي جاء به الإسلام، و فى هذا قال ربّما كان مصطلح العولمه مقارباً إلى مصطلح العالميه الذي جاء به الإسلام، وأكّد عليه القرآن فى سورة المكيه. (١)، مثل قوله تعالى: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٣، تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٤، إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ٥ و قال: ولكن هناك فرق كبير بين مضمون العالميه فى الإسلام ومضمون العولمه الحاليه، فالعالميه فى الإسلام تقوم على أساس تكريم بنى آدم جميعاً: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٦.

ومن أن مصطلح العولمه أصبح أكثر شيوعاً من بين المصطلحات الأخرى المقاربه لها، لكن الاختلاف وقع فى الفهم والمضمون.

ص: ٤٣

١- (٢). الدكتور يوسف القرضاوى، أحد علماء المذهب السنّى، وهو مصرى الأصل يقيم فى دوله قطر.

من المفاهيم المقاربه لهذا المصطلح مفهوم الكونيه؛ إذ فضّل الدكتور إسماعيل صبرى عبد الله استعمال مصطلح الكونيه بدلاً من العولمه، حيث إنّ الكونيه من فعل الكواكب، أى: الأرض، وتعنى: التداخل الواضح للأمور الاقتصاديّه والاجتماعيه، والسياسيه، والثقافيه والسلوكيه دون اعتداد بذكر الحدود السياسيه للدول ذات السيادة، أو الانتماء إلى وطن محدود، أو دوله معينه، ودون حاجه إلى إجراءات حكوميه.

ويذهب إلى القول: بأنّ الكونيه لم يسبقها أى تصوّر، أو حرّيه فكريه عميقه الأبعاد، تكون مثاراً للجدل بين أهل الفكر، بشكل يؤدّى إلى تأثير أهل السياسه بها، ويصل إلى أنّ الكونيه هي نتاج داخلي للرأسماليه المعاصره، وتتجسد في الشركات المتعدده الجنسيات (١).

(ب). النشأ التاريخيه للعولمه ومراحل تطورها

اشاره

إذا أردنا أن نفهم العولمه بصوره دقيقه، ينبغي استعراض النشأ التاريخيه لها، والمراحل التي مرّت بها هذه الظاهره التي غزت العالم من أدناه إلى أقصاه؛ ولذلك سوف نتناول في هذا المحور مبحثين هما:

أولاً: النشأ التاريخيه

إنّ نشأ العولمه التاريخيه، كانت وما تزال مثاراً للجدل عند الكثير من الباحثين، فمنهم من يصفها بأنها ظاهره جديده ظهرت في عقد التسعينات، ومنهم من يرجعها إلى عقد السبعينات، ومنهم من يرجعها إلى القرون السابقه؛ وعلّه هذا الاختلاف هو التداخل الحاصل بين العولمه والعالميّه.

ص: ٤٤

١- (١). الكوكبه الرأسماليه العالميه مابعد الإمبرياليّه، في كتاب: تحديات النظام العالمى: ٤٤-٤٥.

فالذين أرجعوا إلى القرون السابقة تحدثوا في حقيقه الأمر عن العالميه، وهذا واضح في أطروحات الرواقيين، في أثينا - حوالى القرن الثالث قبل الميلاد - حيث كانوا ينظرون إلى العالم نظره واحده شامله من دون وجود لأى عامل من عوامل التمييز والتفرقه، حيث يستند الرواقيون إلى الفلسفه القائمه على وحده الكوكب، الذى يعيش عليه الجنس البشرى الذى يرجع إلى أصل واحد.

وكذلك ما طرحه الرومان من نظريه تستند إلى وجود قانون واحد يسرى على جميع الناس بدون استثناء، وهو القانون الطبيعى الذى يُعدّ دستور العالم أجمع، حيث استطاعت روما أن تخضع العالم إلى فكره الإمبراطوريه العالميه (١).

إذاً: على المستوى النظرى نرى أنّ الرواقيين، والرومانيين من بعدهم هم الذين أطلقوا عالميه واحده تضم البشر جميعاً ويخضعون لقانون واحد، وهو: سياده القانون الطبيعى. (٢)

وأيضاً ما دعت إليه الأديان السماويه الحقّه إلى الوحده بين الخلق وعدم وجود التمايز الذاتى بين جميع أبناء الجنس البشرى، فهم متساوون فى أصل المنشأ والخلق.

أما وجود نوع من الاختلاف بين هذه الأديان من حيث نزعتها للعالميه فقد جاء متأخراً بعد أن حُرِّفت هذه الأديان ووقفت على مزالق الهاويه، وابتعدت عن المسار الصحيح الذى إرادته الله تعالى لها أن تكون عليه، فاليهوديه بالرغم من أنّها آمنت بالتوحيد إلا أنّها حصرت ذلك فى نطاق

ص: ٤٥

١- (١). الحريات العامه وحقوق الإنسان: ٢٢.

٢- (٢). الفكر الإسلامى المعاصر والعولمه: ١٣٨.

اليهود، الذين تعدّهم شعب الله المختار (١)؛ لذلك انتفت نزعته الديانة اليهوديّة، في حين أنّ الديانة المسيحيّة والإسلاميّة قد دعنا إلى النزعه العالميّة؛ إذ استندت المسيحيّة إلى تعاليم السيد المسيح على وفق ما جاء في العهد الجديد، و نادت بوحده العالم على أساس أنّ فكره الخلاص إنّما تشمل الجنس البشري جميعه، في الوقت الذي كانت وما تزال الديانة الإسلاميّة عالميّة النزعه والدعوه من أوّل ظهورها، استناداً إلى تعاليم القرآن الكريم وسنّه النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله). فقد جاء الإسلام بمنهاج شامل لأوجه الحياه كلّها، فإذا ما طالعنا القرآن الكريم وجدنا فيه الكثير من الآيات الداله على عالميّة الديانة الإسلاميّة، مثال على ذلك:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ۚ ، وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣ ، وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ۝ ٤ ، تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ۝ ٥ ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ ٦ .

فهذه الآيات ونظائرها، صريحه في أنّ هتافات النبي (صلى الله عليه وآله) والخطابات القرآنيّه لم تختصّ بأّمه دون أخرى، كما أنّ نفس الأطروحه الإسلاميّه حول الإمام المهدي (عج) أكبر دليل على ذلك كما سوف يتبين في الفصول الآتيّه إن شاء الله تعالى.

ص: ٤٦

أمياً محاوله رسمله العالم، فليست بفكره جديده، وإنما هي ذات جذور وأبعاد عميقه فى التاريخ، صاغها عدد من الزعماء والساسة الغربيون، بحيث أصبحت فى كلّ مرحله تاريخيّه محدده، لا بدّ أن يكون هناك طرح جديد، لفكره قديمه، تؤطّر بإطار جديد، مثل المرحله التى نحن بصدددها، من خلال طرح وتعميم لفكره العولمه التى أثارت جدلاً كبيراً.

فى سنه ١٩٨٥ م عندما طرح الرئيس السوفيتى السابق غورباتشوف مشروعه الإصلاحى المسمى ب- : البروستريكا لإنقاذ الإتحاد السوفياتى، من الانهيار بدأ النظام العالمى الجديد.

فقد اتجهت هذه الإصلاحات إلى مزيد من التقارب بين المعسكر الشرقى والمعسكر الغربى.

وأعطت شيئاً من الحراره للعلاقات الرأسماليّه الاشتراكيه التى جمّدتها الحرب الباردة.

فالنظام الماركسى الذى كان يحكم الإتحاد السوفياتى، وبقاعاً أخرى من العالم، أدى من خلال نقاط الضعف التى يحملها فى أنحائه، وهى نقاط جوهرية إلى ظهور هذا النظام الجديد.

ويرى المفكرون والباحثون فى هذا المجال - سواء أ كان فى النظره الكونيه لهذا المذهب، أو النظام الاقتصادى، أو السياسى - أدى ذلك النظام إلى حاله لا-تطابق من الفقر والحرمان، بحيث عاشت المجتمعات الاشتراكيه حاله مريه من الاختناق؛ لينتهى بعد ذلك إلى الانفجار الذى بدّد أوصال الإتحاد السوفياتى.

وفى هذه الفتره أعلن غورباتشوف خطته الإصلاحية التى كانت بمثابة جرعه موت لهذا الجسم المريض، أو كانت آخر مسمار فى نعش الإتحاد السوفياتى.

وفى هذه الأعوام ومن خلال التنسيق والتعاون الذى ظهر بين الإتحاد

السوفياتى وبين أمريكا- قائده المعسكر الغربى - تُجاه كثير من القضايا العالميه، والذى كان يعكس ضعف الاتحاد السوفياتى، وليس إدراكه بضروره التعاون والتنسيق، بدأت تظهر ملامح نظام عالمى جديد يوشك على الولاده قريباً، ويحل محل النظام العالمى القديم.

وفى هذه الإثناء وتزامناً مع ولاده النظام العالمى الجديد انطلقت فكره العولمه، كمفرده من مفردات النظام الجديد وآليه من آلياته، وهى وإن لم تكن وليده العقد الأخير من القرن العشرين؛ إذ إنها نتيجته لصيروره تاريخيه طويله، لكنّها انطلقت فى أواخر القرن المنصرم بقوه وحراره فى الواقع العالمى.

إذاً: العولمه ما هى إلا لفظه جديده لعمليه قديمه مستمره، برزت أكثر وضوحاً فى عالم أصبح بحجم قريه كوئيه صغيره متشابهه لأبعاد، ربطت بالأقمار الصناعيه والاتصالات الفضائيه، وقنوات الشاشه المرئيه دولياً.

ومن الواضح أن العولمه تحمل ملامح الظاهره الرأسماليه، لذا كانت العولمه تدعو إلى زياده علاقات التبادل بين الدول على النطاق الاقتصادى واتساع معدلات رؤوس الأموال مع انتشار المعلومات والأفكار، فكلّ هذه الظواهر القديمه قد بلورت الرأسماليه أيضاً.

إنّ استمرار هذه الملامح فى ظاهره العولمه دليل على علاقه بين العولمه وما سبقها من الظواهر، كالرأسماليه .

ويحدّد روجيه غارودى، هذه الظاهره قائلاً. بأنّها ولدت منذُ خمس قرون، مع ولاده التعطش، وسكره التقيته، من أجل الهيمنه على العالم والبشر (١).

وكذلك يشير محمّد حسنين هيكّل، إلى أنّ مقوله النظام العالمى الجديد

ص: ٤٨

١- (١). العولمه المزعومه: ١٧، تعريب محمّد السيطلى.

وفكرته ليست جديده، فقد استعملت مرّات عديده في أعقاب الحرب العالميه الأولى، استعمالها ونستون تشرشل، وهو يطالب بفرض مشيئه المنتصرين على باقى دول العالم، واستعملها روزفلت، وهو يمهد لدخول أمريكا إلى الحرب العالميه الثانيه (١).

ولعلّ من الصحيح أيضاً أنّ أول ظهور للعولمه الحديثه يعود إلى فتره الحرب العالميه الأولى، من خلال لقاءات عقدها مجلس العلاقات الخارجيه في الولايات المتّحده الأمريكيه، نتج عنها النقاط الأربعه التي وضعها ولسون، وقُدّمت إلى الكونغرس والتي تدعو إلى إزاله الحواجز الاقتصاديه جميعها بين الأمم.

وكذلك لو راجعنا الكثير من المصادر لوجدنا الاختلاف الواضح في ذلك، حيث يرى البعض أنّ العولمه ظاهره لم تستقرّ بعد، والبعض الآخر يُؤمن بأنّ العولمه قد وصلت فعلاً إلى غرف نومنا فعلاً.

ويذهب الدكتور عبدالبارى الدرّه إلى تسميتها بالظاهره، والحركه، ويقول:

إنّ مثل هذا التوجه العالمى كان سائداً منذ العصور القديمه والوسطى، فما سيطره الحضاره المصريه واليونانيه والرومانيه على بعض أجزاء العالم، إلاّ تجسيداً لظاهره العولمه كذلك فإن سياده الحضاره البيزنطيه والإسلاميه على أجزاء العالم المعروف في القرون الوسطى، يعنى سياده مفاهيم وقيم واحده. (٢)

ويرى الدكتور ذوقان عبيدات أنّ ظاهره العولمه، ظهرت في أشكال متعدده، منذ بدايات التاريخ الإنسانى والحضاره الإنسانيه، فاليونانيون حين نشروا أفكارهم الفلسفيّه، أفكار سقراط و أرسطو عُمّمت لدى عدد من الشعوب،

ص: ٤٩

١- (١) . التخلّف وإداره التنميه في الوطن العربى والنظام العالمى الجديد: ١٢٧، سلسله ثقافه قوميه.

٢- (٢) . العولمه والهويّه: ٥٣.

فتأثر المسلمون بهذه الأفكار وترجموها إلى اللغة العربية، واستخدموا مصطلحات فلسفيته كما استخدمها اليونان. (١)

ويرى بعض الباحثين ومن خلال مصطلح العولمة أنّ هذه الظاهرة ضاربه في القَدَم.

ويرى الدكتور برهان غليون، أنّها تطوّر طبيعي للحضاره منذ أقدم الحقب التاريخيه، وانتقال تقنيات العصر إلى أرجاء المعموره، لكن الذي يميزها الآن عن الماضي، هو كثافه المبادلات بين البلدان والمناطق وسرعه انتشارها، وقطاع التمويل والعمليات المائيه والمعلومات الثقافيه. (٢)

وأكثر من ذلك ما ذهب إليه الدكتور حسن عبد الله العايد حول وجود إجماع على كون العولمه قديمه منذ العصور السابقه، حيث يقول:

إنّ هناك إجماعاً على وجود عولمه قديمه، قدم تاريخ الإنسانيه، وإن تعددت الآراء حول بدايتها، فنحن بصدد الأخذ بالمنظور التدريجي مع التركيز على حقبه العصر الحاضر، وهو القرن العشرين وبدايه القرن الحالى (٣).

وخلاف ذلك ما ذكره عبد الحى زلّوم، من أنّ العولمه فكر مدرّوس تمّ إيجاده بعد دراسات مستفيضه، ولكن المتبع لتاريخ العولمه ونشأتها يجد بأنّ حُقباً تاريخيه وحضارات فى أزمنه مختلفه تعدّ معلومه للقيم والمفاهيم وطرق الحياه المصقوله وديانات تلك الأمم.

هذه المواكبه للمفهوم الاصطلاحى للعولمه: من أنّها محاوله تعميم، لكن ما نراه فى الواقع هو محاوله مواجهه التقدّم التكنولوجى، يستفيد منها من يمتلك الوسائل جميعاً.

ص: ٥٠

١- (١) . شبابنا شاباتنا أين نحن من العولمه: ١٣.

٢- (٢) . العرب وتحديات العولمه الثقافيه، نقلاً عن: أثر العولمه فى الثقافه العربيه: ٣٣.

٣- (٣) . أثر العولمه فى الثقافه العربيه: ٣٤.

وربما كان كل ذلك نظراً لوحده اللفظ بين العالميه والعولميه، أما لو دخلنا إلى واقع الأمر لوجدنا أن فتره نشوء العولمه وإيجادها في الوقت الحاضر، هو بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، حيث بدأت أمريكا، بالعمل على القطب الواحد ومسأله الهرميه الأحاديّه. وهنا جاء دور المنظرين، وانبرى صموئيل هنجتون يحدّد من يكون المحفّز للتّنين الأمريكي في تسييس العالم إنه: الإسلام والحضاره الكمفوشيّه، وافترض هنجتون أن يكون الصدام حتمياً معهما.

وبذلك يضمن، دوام الحركه للعالم حول محورها الأعظم المتمثّل في الولايات المتّحده الأمريكيه، وتطلُّ الولايات المتّحده تقوم بدور المحرّك الأساسي للعالم ومركزه، وهو ما يساوى في الوقت نفسه العولمه.

وكان فرانسيس فوكاياما قد سبق هنجتون بثلاث سنوات، حيث مشروعه المعروف نهايه العالم. ورأى فيه أن كلّ الأفكار والنظم والسياسات تجمّدت وتوقّفت قدرتها على الحياه وتركت الساحه وللقوه الأعظم: الرأسماليه الأمريكيه، وربما كانت هذه النظره هي نظره قديمه محفوره في العقل الغربي، منذ أن جاء دارون ب-: بنظريّه النشو والارتقاء، والبقاء للأصلح.

إذا: كانت العولمه المولود الجديد الذي مهّدت له أرحام الحضارات السابقه على جميع المستويات الغربيّه، والشرقيّه، وحتى الحضارات التي أخذت الطابع الديني والتي عمّت العالم بنسق متكامل خاصّ بها، وهذا أيضاً ما أثبتته بول كنيدي، قطب التنظير الأميركي الآخر، فهو لم يشغل نفسه بأطروحه فوكاياما أو نهايه التاريخ أو صدام الحضارات، كما تصوّر هنجتون، بل قصد ترسيخ دورها في العقل الأمريكي، وكان عليه أن يأتي بدور مكمل، فطرح السؤال التالي:

وقدّم كتاب: الإعداد للقرن الحادى والعشرين، وهو أطروحته لإيفاد العولمه، ولكنّه ضمن نموذجها فقط - أى: اعتبارها نموذجاً أمريكياً- فحسب رأيه أنّ العولمه خرجت من رحم الإنسانيّه، وإن كان مولدها ومسقط رأسها فى الولايات المتّحدة الأمريكيه، حيث شارك فى خلق جينها حضارات شتى وثقافات متعدّده وأعراق متباينه. وقد كانت ثمره حتميه لما وصلت إليه ثقافه العالم (١).

إذاً: نستطيع القول أنّ أحد الأسباب الرئيسيّه لنشوء العولمه هو الحضارات السابقه بجميع مستوياتها، وأوّل هذه الحضارات هو الدين الإسلامى، لما يحمله من ثقافه تتعارض مع الثقافه العولميه المعاصره؛ لأنّ أمريكا لا قبل بإبقاء الشعوب على تقاليدها الثقافيه، إنّ فوكاياما يحذّر الديمقراطيات الغربيه من الإسلام لأسباب ثقافيه بالدرجه الأولى (٢)، وهنجتون يرى الشىء نفسه، ويرى حتميه الصدام مع الإسلام للأسباب نفسها.

أمّا بول كنيدي، فيرى أن هناك تسعه مواقع إستراتيجيه تتحكم فى حركة العالم منها سبعة إسلاميه وعربيّه، ويحثّ الولايات المتّحدة على السيطرة عليها حتى تتمكّن من السيطرة على العالم. وفى هذه الفتره اشترك كلٌّ من بول كنيدي وفوكاياما فى نهايه التاريخ، حيث يرى أن ثمة اتّفاقاً بين كلّ شعوب العالم على قبول الديمقراطيه والليبراليّه على أساس أنّها أكثر صور الحكم عقلائيّه، إلّا فى العالم الإسلامى (٣).

ص: ٥٢

١- (١) . العولمه والإسلام والعرب: ١٠.

٢- (٢) . فوكاياما، أستاذ العلوم السياسيه، جامعه جورج مازون، فى الولايات المتّحدة الأمريكيه، نهايه التاريخ، ص ١٨٩.

٣- (٣) . المصدر ، ص ١٨٩.

فالإسلام بزعم فوكاياما، يُعدُّ أكبر عقبة أمام الديمقراطية والتطوُّر الحالى فى أن يعمَّ العالم أو يحكمه؛ لأنَّ فى المسلمين نزعه عرقته ووطيته مبالغاً فيها.

كما أنَّ الدين الإسلامى - بزعمه - ضدَّ التسامح والمساواه، لهذا يرى فوكاياما أن تركيا هى الدولة الوحيدة فى العالم الإسلامى المعاصر التى قبلت الديمقراطية الليبرالية، لأنها طرحت التراث الإسلامى واختارت أن تقيم مجتمعاً علمانياً مع بدايه القرن العشرين. (١)

ولو راجعنا كتاب صدام الحضارات ل- : صاموئيل هنجتون، لرأيناه يقسِّم التاريخ الحضارى للشعوب إلى ثمانى حضارات رئيسيه، هى:

الصينيه (الكونفوشيه)، والهنديه (الهندوسيه)، واليابانيه (البوذيه)، والإسلاميه (الإسلام)، والأرثوذكسيه (روسيا وشرق أوربا)، والغربيه (الكاثوليكيه البروتستانتيه)، والإفريقيه (إفريقيا السوداء)، واللاتينيه (أمريكا الجنوبيه) (٢).

ويؤكد هنجتون على أنَّ الدِّين قاعده، أى: حضاره من هذه الحضارات، سواء كان ديناً سماوياً (الإسلام - المسيحيه)، أو وضعياً (الكونفوشيه والبوذيه)، بمعنى: أنَّ الاعتقاد الدينى مؤسِّس الحضارات وباعث الصدام فيما بينها.

ومن هذا المفهوم ينطلق ليبتُّ فكره بترسيخ مقوله فحواها:

إنَّه يقدرُ وعى أهل كلِّ حضاره من الحضارات، لمعتقدهم الدينى، وتعصبهم له يكون تهيئهم للصدام.

ولهذا يقول للعالم بخطاب تحذيرى:

إنَّ الإسلام وعى دون تماسك، وإنَّه إذا تماسك المسلمون سيكون

ص: ٥٣

١- (١) . المصدر.

٢- (٢) . المصدر.

خطراً على العالم، فهم أوعى أصحاب الديانات لدينهم، ولا يحول بينهم وبين الصدام إلا التفكك والضعف (١).

إن خطوره الإسلام حسب وعى هنجتون تكمن في وعى المسلمين للإسلام، وحبهم له، وفي فقر المسلمين وخصوبتهم، الانجذابيّه التي تدفعهم حتماً إلى الصدام مع جيرانهم في خطوط التقسيم الحضارى، وتحدث فروقاً ثقافيه قويّه ذات تأثير قوى في رفض كلّ أساليب الغرب ونظمه السياسيّه والثقافيه والاقتصاديّه، وتهديده الحضاره الغريبه التي قامت على أساس الديمقراطيّه (٢) التي بنظره تستطيع استقطاب كلّ الحضارات إلا الإسلام: لأنه بنظره يقسّم العالم إلى: دار السلام ودار الحرب، ولهذا ينصح الغرب في سياسته مع العالم الإسلامي أن يستخدم موارده الاقتصاديّه ببراعته بأسلوب الجزره والعصا في التعامل مع هذه المجتمعات .

وفي جميع ذلك كان الإسلام من ضمن الأسباب التي عملت على تعجيل ولاده العولمه الجديده، لما يحمله من مفاهيم ومبادئ تخالف ما جاءت به الأديان الأخرى والمذاهب والرأسماليّه، بحسب نظره هو.

وما يحمله المسلمون من قيم ومبادئ وثقافه عالميّه، ستكون مستقبلاً حاكمه على كلّ العالم.

إذا : بعد هذه النشأه والولاده القديمه الحديته لمصطلح العولمه شاع صيته وصبت المصطلحات الأخرى المقارنه له، مثل: الكوكبه والكونيّه و الشموليّه، وهي المفردات الأكثر شيوعاً وانتشاراً في السبعينات من القرن العشرين.

أمّا بدايه ظهور العولمه، فقد تحدّد بأواسط السبعينات عندما صدر كتاب

ص: ٥٤

١- (١) . صدام الحضارات، ترجمه طلعه الشايب: ١٨٩.

٢- (٢) . المصدر: ١٨٩.

مارشال ماك (1)، وإن لم تصل إلينا إحداه هذه الظاهره إلا في السنوات الأخيره من القرن الأخير. وأصبح مصطلح العولمه أكثر شيوعاً في مؤسّسات إداره الأعمال من خلال انطلاق الدور الذي لعبته الشاشه المرثيه أثناء حرب فيتنام، واستنتج الكاتب بأنّ الشاشه الصغيره التي حولت المشاهدين من مجرّد مشاهدين إلى مشاركين في لعبه الحرب، الأمر الذي أدّى إلى اختفاء الحدود بين المدنيين والعسكريين، وأصبح للإعلام الإلكتروني في وقت السلم محرّكاً للتغير الاجتماعي (2).

وقد أعطى التطور الهائل في مجال وسائل الاتصال لهذا المصطلح وهذه الظاهره مصداقيه القضاء على الحواجز والمسافات التي يصعب اجتيازها في الماضي. وشاع في نفس الوقت شعار ثوره الاتّصالات التي تغلّف موت الأيدلوجيات وتتبع الفرص لشوء المجتمعات الجديده التي تسود فيها العناصر الأساسيه لفكره العولمه، مثل: العلاقات المتبادله بين الأمم سواء المتمثله في تبادل السلع والخدمات في تأثر أمّه بقيم وعادات غيرها من الأمم، وإن كانت كل هذه العناصر يعرفها العالم منذ بدايه الكشوفات الجغرافيه، في بدايه القرن الخامس عشر الميلادي، أي: منذ خمسه قرون ونصف تقريباً، وإن كانت بطور تدريجي وليست بذلك الحجم المعروف اليوم والكم الهائل في الوقت الحالي.

إذاً فالظاهره موجوده منذ القدم، ولو كانت منذ خمسه قرون ونصف على الأقل، وبدايتها ونموها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتقدم تكنولوجيا الاتّصال والتّجاره، منذ اختراع البوصله حتّى الأقمار الصناعيه، نعم، وإن كانت النشأه الواقعيه للعولمه بحسب التعاريف اللغويه، ترجع أصول الظاهره هذه إلى

ص: ٥٥

١- (١). نقلاً عن كتاب: بدايات العولمه.

٢- (٢). العرب والعولمه شجون الحاضر وغموض المستقبل: ٢٠.

تواريخ وعصور الديانات السماوية، وأهمها الإسلام الذي شكّل ظاهره عالميه من خلال تأكيده على إشاعه عالميه الدعوه التي لا تفرّق بين جنس وآخر، ولا- بين لون وآخر، نابذه كلّ عناصر الفرقه والتميز بين البشر، إلاّ أنّه من المهمّ إدراك هذه الحقيقه والتأكيد عليها.

لقد أخذت الأوضاع العالميه منذ منتصف الثمانينات وبالتحديد منذ عام ١٩٨٥م - عندما صعد ميخائيل غورباتشوف إلى سدّه رئاسه دوله الحزب الشيوعى السوفياتى - تتغير بشكل متسارع بعد إملائه سياسه إعاده البناء والمكاشفه، ليدخل علينا عقد التسعينات بحديث جديد عن وضع عالمى جديد، يرتبط بما يحدث من تغيرات على موازين القوى بين الدول الكبرى، وعلى التكتلات الدوليه وما يترتب على ذلك من بدايه لوجود خلل فى التوازنات بين القوتين العظميين. وما أن بدأ الاتحاد السوفياتى يتخلى عن حلفائه، ومّرر أكثر نفوذه الإستراتيجى فى آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينيه، ثمّ ما حدث بعد ذلك عام ١٩٨٩م من انتفاضات، ومن تفكيك الاتحاد السوفياتى، وخروجه من دائره الدول العظمى والحداثه إلى دائره التراث المفهوم الرئيسى فى الثقافه الكونيه والقوميه، والكونيه للحداثه فقد بدأ رسم خطأً بيائياً لمراحل تطوّر العولمه وامتدادها عبر القرون الماضيه.

ثانياً: مراحل تطوّر العولمه

إنّ نقطه الصفر - البدايه - لبدايات العولمه عند روبرتسون، هى ظهور الدوله القوميه الموحده، ومن ثمّ قسّم مراحل تطوّر العولمه إلى خمس مراحل:

المرحله الأولى: المرحله الجيئيه، وبدايتها منذ القرن الثانى عشر، حتّى منتصف القرن الخامس عشر، وهى التى شهدت نموّ المجتمعات القوميه.

المرحله الثانيه: وهى مرحله النشوء، من منتصف القرن الثامن عشر حتّى

عام ١٨٧٠م، وما بعده وشهدت العلاقات بين الدوله والفرد والدستور والعلاقات الدوليه (المجتمع الدولي).

المرحله الثالثه: مرحله الانطلاق، بدأت من عام ١٨٧٠م حتى العشرينات من القرن العشرين، واتسعت بظهور الأفكار الكونيه فى السياسه، والرياضه والاقتصاد.

المرحله الرابعه: مرحله الصراع من أجل الهيمنه، من العشرينات حتى الستينات من القرن العشرين، وشهدت الحروب الكونيه والصراعات، ثم ظهور الأمم المتحده.

المرحله الخامسه: مرحله الظهور الكامل، وبدأت من الستينات حتى أواخر القرن العشرين، وهى مرحله التقدم العلمى والفنى الهائل، والهبوط على القمر، وعصر ثوره الاتصالات، الخ (١).

وقد قسّم البعض مراحل تكون العولمه إلى ثلاث مراحل هى:

المرحله الميركتاليه والرأسماليه التجاريه ١٥٠٠-١٨٠٠، و المرحله الصناعيه ١٨٠٠-١٩٥٠، و المرحله الرأسماليه المعاصره ١٩٥٠م إلى الوقت الحاضر (٢).

وإذا ما مررنا بهذه المراحل وجدنا أنّ الرأسماليه، مازالت فى تطوّر مستمرّ لعملية الانتاج مع متطلّبات كلّ مرحله من المراحل التى مرّت بها، والدور الذى يتطلّب لوسائلها وأساليبها. إذاً: يمكن اعتبار العولمه ثمره من ثمار الرأسماليه (٣).

إنّ عملية العولمه قد تباطأت وأعيقت نتيجة شهودها لحربين عالميتين - الأولى والثانيه- وقيام الثوره البلشفيه، التى أدّت إلى ظهور السوفييتيه، كقوى عظمى وتناميها، ونهايه مرحله الكولونياليه ومحاولة عدد من المستعمرات المحافظه على أسواقها ومصادر صناعاتها، الطبيعيه، ثم قيام الحرب البارده

ص: ٥٧

١- (١) . العولمه مالها وما عليها: ٤.

٢- (٢) . المصدر: ٤.

٣- (٣) . الفكر الإسلامى المعاصر: ٤٢.

بين المعسكرين، الرأسمالي والاشتراكي التي مرّت بها العولمة حتى أصبحت في يومنا هذا عبارة عن المراحل التاليه (١).

المرحلة الأولى: بدأت في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث نشأت العولمة نتيجة إفزات لأفكار من الدين المسيحي وزيادة سلطه الكنيسه، وبدايه الحديث عن وحده العالم ووحده الإنسانيه.

المرحلة الثانيه: بدأت في منتصف القرن الخامس عشر حين بدأت الدوله تتحدّث عن العلاقات الدوليه والقانون الدولي، وبدايه الحديث عن ضروره احترام جميع الدول لمبادئ القانون الدولي.

المرحلة الثالثه: بدأت في القرن التاسع عشر وامتدّت حتى منتصف القرن العشرين، حيث شهدت الإنسانيه اختراعاً وتقدماً في المواصلات والاتصالات، كما شهدت حروباً كثيرة شاركت فيها دول كثيره.

المرحلة الرابعه: وقد امتدّت من منتصف القرن العشرين حتى السبعينات من هذا القرن، وهي مرحله ظهور عصبه الأمم المتّحده، والتنافس بين دول العالم للوصول إلى القمر والتهديد بالحروب النوويه.

المرحلة الخامسه: وهي المرحله التي نشهداها حالياً والتي تمثّلت بانتهاء الحرب الباردة، وولاده الشركات عابره القارّات والشركات متعدّده الجنسيّات وسياده الأمم المتّحده أو دوله واحده في هذا العالم، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

نعم، ربّما تكون المراحل الآنفه الذكر قد شكّلت مراحل تطوّر العولمه على الصعيده السياسي أكثر منه على الصعيده الاقتصادي والصناعي، والتي تمثّل التطوّر الحقيقي لأدوات العولمه الحاليه، ويعزّز هذا القول، هوان التكنولوجيا بتوجهها العالمي وتجاهلها للحدود والفوارق والمميّزات

ص: ٥٨

والخصائص تجتاح الحواجز، وتفرض واقعاً أيدلوجياً جديداً، أقرب إلى القرية العالميّة، أو ما يسمى ب-: القرية الكونية، والكوكبه الواحد، خاصّة ما طرحته الثوره الصناعيّة في ميدان الاتّصالات والمواصلات. ومن القضاء على سطوه الزمان والمكان، لكن هناك من يرى أنّ العولمه، مرّت بمسارين عبر عمليات التدويل (1) خلال حقتين اثنتين، الأولى: في السنوات الأخيره من القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين مرّحله بزوغ الإمبريالتيه.

والثانيه: بعد الحرب العالميه الثانيه، حيث واكب ارتفاع توسع المبادلات التجاريه والدولتيه، وانتقال رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنيّه، فهذه مجموعه من المراحل التي مرّت بها العولمه حتّى وصلت إلى زماننا الحاضر.

الآليات والاتّجاهات العولميّه:

إشاره

العولمه كما أسلفنا، هي منظومه متكامله يرتبط فيها الجانب السياسي بالجانب الاقتصادي، والجانبان معاً يتكاملان مع الجانب الاجتماعي والثقافي، بحيث لا يكاد يستقلّ جانب منها بذاته، وعلى هذا الأساس، فإنّ العولمه الثقافيّه هي ظاهره مدعومه دعماً كاملاً بالنفوذ السياسي والاقتصادي الذي يمارسه الطرف الأقوى في الساحة الدولتيه، والعولمه السياسيّه دخلت أيضاً بدوافع اقتصاديّه وسياسيّه وثقافيّه كذلك.

إذاً: لهذه الظاهره أقسام، منها: العولمه الاقتصاديّه، والعولمه السياسيّه، والعولمه الثقافيّه.

وفيما يأتي نقوم بتوضيح كلّ قسم من هذه الأقسام، وبيان الآليات المعتمد عليها في كلّ قسم منها، مع بيان النظريّات الخاصه بها، ومن ثمّ عرضها على القرآن الكريم مع عرض النظريّه القرآنيّه.

ص: ٥٩

لقد حاولت العولمة أن تتخذ من تطور الفكر الإنساني المعاصر - والذي ربّما كان نتيجة تكامل المجتمعات الإنسانيّة بصورة طبيعيّة - كمبدأ لعرضها وانتشارها، وهذا ممّا لم يعهد في الحضارات السابقة، فدخلت القوى الرأسماليّة الفاعله في النظام الدولي. ومن خلال هذا الباب، أن تحقّق عولمه العالم، اقتصاديّاً، وسياسيّاً، واجتماعيّاً، وفكريّاً، وثقافيّاً، بل حتّى عسكريّاً، وذلك عبر مجموعه الآليات والوسائل التي تتلخّص في:

١. المؤسّسات النقديّة والماليّة الدوليّة.

٢. منظمه التجاره العالميه.

٣. الشركات المتعدّده الجنسيات.

٤. حلف شمال الأطلسي.

٥. المنتدى الاقتصادي العالمي.

١. المؤسّسات النقديّة والماليّة الدوليّة:

إنّ مؤتمر بريتون وود الذي حضرته ٤٤ دولة، تمّ فيه إنشاء صندوق النقد الدولي لتنظيم العلاقات الدوليّة، وكذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنظيم العلاقات الدوليّة الماليّة، وذلك في ٢٢ تموز عام ١٩٤٤ (١).

أمّا البنك الدولي، فتأسّس لأعادّه أوروبا الغربيّة، وبنائها بعد الدمار الذي حلّ بها جرّاء الحرب العالميه الثانيه.

فكلٌّ من المؤسّستين كانت تسعى لتثبيت ركائز العولمه التي تحقّق معدلات نموّ ماليّه لدول الشمال تاركه الجنوب يغرق في الديون التي أثقلت عاتقه.

ص: ٦٠

ويصف صندوق النقد الدولي العولمة بأنها:

اعتماد اقتصادى متبادل ومنتام لجميع بلدان العالم التى تبحث عن تنوع الثقافه، وتزايد الصفقات عابره الحدود للمواد والمنتجات والخدمات والتدفقات الدوليه لرؤوس الأموال فى الوقت الذى يتم فيه الانتشار المتزايد للتكنولوجيا (١).

ومما يدلُّ على تغيير سياسات هذه المؤسسات الدوليه على وفق ومضامين الليبراليه المعاصره هو ما جاء على لسان أحد خبراء البنك الدولى، من أنَّ الوضعيه القديمه للبنك مستمره بأساليب جديده وبرؤيه مغايره، حيث كان البنك يؤكِّد على إقراض الدول، أما الآن، فيركِّز على إقراض القطاع الخاص (٢).

وعلى هذا الأساس فإنَّ المؤسسات الدوليه أصبحت آليه لما تنطوى عليه العولمه من مفاهيم، وجعلها وفقاً مفروضاً على جميع دول العالم.

ونتيجة لذلك أصبح هذا التباين الحالى بين الدول الناميه المسيطره من جهه والدول الفقيره من جهه أخرى.

إذاً فالصندوق والبنك الدوليان، ما هما إلا أداتان رئيستان من أدوات الهيمنه والتبعيه الاقتصاديه للدول الصناعيه، وهما آليتان قديمتان استعملتا سابقاً للغرض نفسه، إلا أنَّهما خلال العقد الأخير من القرن العشرين جرى استحداث وتجديد وسائلهما وأساليبهما على وفق التطورات العالميه، وبشكل ينطلق مع مسار انطلاق العولمه محاوله ترسيخ مبادئها وتثبيتها بشكل قسرى على جميع بلدان العالم.

٢. منظمه التجاره العالميه:

إنَّ النظام العالمى الجديد الذى أقيم بدعوه من جورج بوش فى آذار

ص: ٦١

١- (١) . المصدر: ٥٧.

٢- (٢) . الخير الدولى، البنك الدولى يُعيد هيكلته سياسته: ٤٣.

١٩٩١م كان يرتكز على دعامتين، الصندوق والبنك، ولما كان بحاجة إلى دعامة ثالثة تمّ إنشاء منظمه التجاره العالميه، فى ١/١/١٩٩٥م.

وقد تمخضت عن المراحل النهائيه لمفاوضات جوله ارغواى الثامنه فى إطار اتفاقيه اللغات فى المطلع الثالث لمؤسيات بریتون وودز ليشمل هدفها فى تمكين الدوله العضو فى الاتفاق من النفاذ إلى بقيه الأسواق للدول المتعاقد، وبما يحقّق التوازن بين الحماية للانتاج الوطنى واستقرار التجاره الدوليه (١).

ومن هنا اتّضح أنّ هذه الاتفاقية استهدفت مجال التجاره الدوليه لمحاولة القيام بإزاله جميع العوائق الجمركيه لتوسع حجم التبادل التجارى، ولمعاوده تحريك الاقتصاد بعد الحرب العالميه الثانيه.

وبهذا قامت المنظمه التجاريه كمكملّ ثالث للبنك الدولى وصندوق القرض الدولى؛ لأنها جعلت أسواق الدول الناميه مفتوحه أمام السلع والخدمات الأجنبيّه، بشكل يؤثّر فى سيادتها وهو تعبير عن غزو جديد متمثل بتنميط أذواق شعوب البلدان الناميه على وفق نمط واحد (٢).

٣. الشركات المتعدّده الجنسيات:

إنّ الآليه الثالثه من آليات انتشار العولمه هى الشركات المتعدّده الجنسيات، وسمّيت هذه الشركات بهذا الاسم لكونها تتعدّى الحدود القوميّه للدول ذات السيادة (٣). وهذا ممّا زاد نفوذ هذه الشركات فى حقبه ما بعد الحرب الثانيه، إذ استطاعت أن تتحوّل إلى قوه من القوى الحاكمه والمتحكّمه والمتنفذه بمجرى التطوّرات الاقتصاديه والسياسيه فى العالم المعاصر، فهذه الشركات لا تبقى فى البلد الأمّ، وإنّما تنطلق لتحقيق

ص: ٦٢

١- (١). الفكر الإسلامى المعاصر وعلاقتها بالعولمه: ٥٧.

٢- (٢). رؤيه مستقبليه فى الاقتصاد والسياسه: ١/ ١٠٨.

٣- (٣). سمير أمين، بعض قضايا المستقبل.

استثماراتها في خارج حدودها كونها قادره على تحقيق معدلات الربح في الخارج أكثر من معدلات الربح في داخل وطنها الأم.

وقد شهدت هذه الشركات توسعاً هائلاً خلال السنوات من ٧٠٠٠ شركة في عام ١٩٥٥ إلى ٣٧٠٠٠ شركة في ١٩٧٠ تعمل خلال ٢٠٠٠٠٠٠٠ فرع - وتضاعفت مبيعاتها ما بين ٧٠ تريليون دولار ما بين عام ١٩٨٠-١٩٩٢- فزادت من ٤/٢ تريليون دولار إلى ٥/٥ تريليون دولار.

وأغلب الشركات العالميه هي من الدول الصناعيه المتقدمه والرأسماليه التي تدعو إلى الانفتاح الاقتصادي، والأخذ باقتصاد السوق كآليه للعولمه الاقتصاديه سعياً إلى معدلات النمو والربح الفاحش، كما أصبحت القوه الدافعه لمنظومه العولمه على الدوام (١).

قال جوزيف كمبلي:

إنّ تزايد قوه وهيمنه الشركات المتعدده الجنسيات دفع بميزان القوه في العالم إلى أنّ يتحرّك على نحو ثابت لمصلحه هذه الشركات في الوقت الذي تتجرّد فيه الدوله من سلطتها، في ممارسه الحكم (٢).

وقال الفيلسوف الاقتصادي الألماني وولف جانج ساجس:

إنّ أسوأ ما يمكن تصوّره، وحصوله هو أن تنجح مساعي العولمه؛ لأنّ المستفيد منها أقلّيه صغيره، محاطه بمجموعه لها علاقات اقتصاديه مع هذه الأقلّيه، أمّا بقيه البشر فليس لهم إلا أن يقاتلوا.

فليست العولمه نادياً للجميع يمكن أن يدخله الغنى للبحث عن فرص الاستقواء، ويدخله الفقير للبحث عن فرصه غنى، بل نادياً يدخله الأغنياء والأقوياء، ولا يدخله سواهم (٣).

ص: ٦٣

١- (١) . العولمه رقاب كثيره وسيف واحد.

٢- (٢) . الشركات المتعدده الجنسيات والعولمه: ١٢٤.

٣- (٣) . العولمه وتحديات المواجهه: ١٣.

إنَّ المحرِّكين للعبة العولمة يضعون جُلَّ اهتماماتهم ومستقبل تحقيقها بأيدي هذه الشركات لمالها من قدره بعيده المدى عميقه الأهداف متخطيه القريب والبعيد، ساعيه إلى ترسيخ الرأسماليه المعاصره في جذور الكون وتثبيتها.

٤. حلف شمال الأطلسي:

إنَّ المحرِّكين لعمليته العولمه، أعادوا تركيب أكبر وأضخم تحالف عسكري غربي كقوّه غيّرت مسار اتّجاهاتها من الموقف الدفاعي في حقه الحرب الباردة، إلى الموقف الهجومي، كلُّ ذلك يخدمها كقوّه عسكريه متناميه، لمصالح الدول الصناعيه، لاسيما لولايات المتّحده الأمريكيه، المستفيد الأكبر من بقاء هذا الحلف (١).

لقد كان تأسيس حلف شمال الأطلسي سنه ١٩٤٩ م حينما كانت الفوضى هي أبرز سمات النظام السياسي بعد الحرب العالميه الثانيه، بهدف الدفاع عن أوروبا الغربيه، وتشكّل ليشمل عضويه كلِّ من: كندا وبلجيكا، واليونان والدانمارك، وأيسلندا وإيطاليا، ولوكسمبورج وهولندا، والبرتغال وبريطانيا، وألمانيا الغربيه وتركيا، وأسبانيا.

إنَّ ما حصل هو تعالي أصوات كلِّ من الولايات المتّحده الأمريكيه ودول غرب أوروبا، بضروره بقاء الحلف وعدم حلّه، وأكّدوا أنّ الحلف من شأنه أن يؤدّي إلى استقرار أو منع قيام صراع بين دول أوروبا الغربيه، وهذا يعنى استمرار الأثر القيادي الأمريكي.

فالناتو أصبح الأداة الرئيسيّه لضمان النفوذ الأمريكي في الشؤون الأوربيّه، وتهدف الولايات المتّحده الأمريكيه من الاحتفاظ بالناتو في سبيل استمرار قيادتها للعالم، إذ جاء على لسان وزير الدفاع الأمريكي وليام كوهن، من ضروره المحافظه على قوّه الولايات المتّحده الأمريكيه

ص: ٦٤

فى جميع الميادين بشكل لا يضاهاى (١)، أى: أنّها تسعى إلى القيادة التى تكون فوق كلّ شىء.

إنّ معظم ما يحصل من تغيّرات وأحداث عالميّة، وخطط هو لصالح أمريكا وحلفائها، وإلاّ على ماذا تستند لاستمرار حلف الناتو، بعد سقوط منافسها الذى كان يقلقها، وهو الاتّحاد السوفياتى؟

إنّ استعمال الولايات المتّحدة للحلف - لاسيّما بعد توسّع حدوده الجغرافيه لضمّ أوروبا الشرقيه - كأحد أبعاد العولمه.

ولعسكره العولمه، أصبح الناتو الآليه العسكريه لنشر العولمه، عبر إضفاء طابع مؤسّس على التحالف الغربى بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكيه، وليس قيامه مجرد حلف عسكرى مثلما كان أثناء الحرب الباردة (٢).

إذاً: عسكره العولمه عن طريق حلف الناتو جعلت هذا الحلف فوق سلطه مجلس الأمن كقوّه عسكريه بديله لحكم القانون.

٥. المنتدى العالمى (دافوس):

وهؤلاء هم الفاعلون الجدد الذين يقومون بدعم العولمه والسير بها قدماً، عن طريق القبض على جميع اللقاءات والاجتماعات الدوليه، فمنتدى الاقتصاد العالمى فى دافوس، بسويسرا، هو الذى تكون فيه اللقاءات السنويه للتفاوض ومناقشه جميع القضايا التى تشهدها الساحة الدوليه، وفى اجتماعهم الأخير جعلوا العولمه أهمّ قضاياهم المطروحه، وفى كيفيه توظيف الاقتصاد فى خدمه السياسه، بحيث يحقّق هذه العمليه بصوره أسرع، حاولوا جذب اهتمام الآخرين للعولمه عن طريق إبراز محاسنها بمالها من قدره على التحوّل إلى عنصر فاعل وضابط.

ص: ٦٥

١- (١). الفكر الإسلامى المعاصر وعلاقته بالعولمه: ٥٧.

٢- (٢). المؤتمر القومى العربيك ١٢١، ٢٥٥، أيار، ٢٠٠٠ م.

ثانياً: الاتجاهات العولميّة:

أخذت العولمة المعاصره اتّجاهات عدّه وأشكالاً متنوعه، دخلت من خلالها إلى أكثر المجتمعات - إن لم تكن جميعها - فبدأت هذه المجتمعات بالارتباط فيها والتغير معها، إيجاباً أو سلباً.

ونحن وفي سبيل المقارنه بين العولمة، والعالميّة في الإسلام أو العولمة الإسلاميه، لا بدّ لنا من معرفه الأبواب الرئيسيّه التي دخلت العولمة من خلالها إلى هذا العالم، ولتّما كانت أبواب العولمة كثيره ومتعدّده للغايه، وربّما لا نستطيع حصرها، وذلك للتطوّر المستمرّ فيها، ولذلك سوف نقوم بمناقشه بعض الأبواب المهمّه والرئيسيّه فيها، والتي هي بنظرنا العولمة الثقافيّه والعولمة السياسيّه، وإليك تفصيلها أو نبذه عنهما.

العولمة الثقافيّه

إشاره

خصّيت الثقافيّه في العصور الحديثه بتعريفات متعدّده، بقدر المساحه التي تغطيها النشاطات الثقافيّه، وتّسع كذلك لتشمل كلّ نواحي الحياه الاجتماعيّه وما تستبطنها أيضاً.

وبعد التأكيد على هذا الجانب. أو ذاك حصلت تعريفات متعدّده ومختلفه ومتميزه بعضها عن البعض الآخر، وتتردّد هذه التعريفات بين مفهوم ضيقّ للثقافه، بحيث يجعلها مقتصره بالدرجه الأولى على النشاطات العقليّه العليا، أو على الانتاج الذهني، سواء كانت على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي، الحيّه أو الموروثه، وبين مفهوم ثالث أكثر شمولاً يحاول أن يربط الثقافيّه بكلّ النشاطات الذهنيّه، والجسديّه التي تخلق لدى جماعه معيّنه بطريقه متميزه في السلوك والحياه.

ولأجل إيضاح معنى الثقافه العالميه، التي أخذت المحاولات الغربيه تشيعها في أرجاء المعموره جميعها مع بدايه تداعيات وتجليات الوضع الدولى الجديد، ولإبراز الموقف الإسلامى المعاصر الذى يؤكد دوماً على خصوصيه الثقافه الإسلاميه، كان لزاماً علينا أن ندخل فى المعانى اللغويه والاصطلاحيه للفظه العولمه الثقافيه، والبحث فى آلياتها:

الثقافه لغه واصطلاحاً:

اشاره

والآن نتناول تعريف الثقافه لغه واصطلاحاً، ومن ثم نذكر الثقافه فى الإصلاح العولمى المعاصر.

١. الثقافه فى اللغه:

لقد تم اشتقاق لفظه الثقافه من الفعل ثقف، الذى ورد فى معانى متعدّد، وأماكن متباينه فى القرآن الكريم فى الكثير من آياته المباركه التى جاءت جميعها تحمل معنى: وجد، مثل آيه: وَ أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُكُمْ ١ ، فَخُذُوهُمْ وَ أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ٢ ، يَتَّقِعُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْيَاداً ٣ ، فَأَمَّا تَثَقَفَنَّاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَسَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٤ ، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُفُفُوا ٥ ، مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُفُفُوا أُخِذُوا وَ قُتِلُوا تَفْتِيلاً ٦ .

فى حين ورد أنّ الثقافه من الفعل:

ثقف، ثقف الشئ ثقفًا، وثقوفه: حدقه.

ورجل ثقف: رجل حاذق الذهن.

كما يُقال: ثقف الشئ وهو سرعه التعلم.

وثقف الرجل ثقافه: صار حاذقًا (١).

وقال الزمخشري:

الثقافه من الفعل ثقف.

وثقفت العلم أو الصناعه إذا أسرعت أخذه.

وفلان من أهل المثاقفه، وهو مثاقف، حسن الثقافه بالسيف.

ولقد تثاقفوا فكان الحق أثقفهم (٢).

إذا: تأتي لفظه العولمه بمعنى: وجد في الكثير من معانيها.

٢. الثقافه اصطلاحًا:

عُرِّفَت الثقافه بأنها منظومه معرفيه سلوكيه منتقاه تشمل العقائد وكل ما يصفه الإنسان بالحياه بما يحقّق به وجوده ورأيه، والتعبير عن ذلك بمختلف النشاط الإنساني (٣).

إنّ الثقافه صورته حيّه لها حدود تحدّد ملامح شخصيتها وتصدر عن عقيدتها ومبادئها ونظمها وتاريخها وتراثها، وتتفاعل مع الثقافات والأمم والشعوب الأخرى،

وتقبل الأفكار والعلوم والفنون المختلفه المنظوره، وتتفاعل مع ما يلائمها، وترفض ما عداه مميًا في الخطه الشامله للمنظومه العربيه: إنّ الثقافه بالمعنى العربى الأصلى للكلمه، تعنى: سرعه التعلم والحدق والفظنه، وثبات المعرفه بما يحتاج إليه المرء.

ص: ٤٨

١- (١). لسان العرب: ٩ / ١٩.

٢- (٢). أساس البلاغه: ٩٥.

٣-٣) . الخطة الشاملة للثقافة العربيّة، المنظمه العربيّة لتربيّه والثقافه: ١٢.

وقد تعددت الكلمه وتنوعت بالمعنى الأنتربولوجى، فهى مفهوم يشمل كلّ الفعاليات لرفض التقبل السلبي للطبيعه وهو الثقافه، اعتباراً من أبسط السلوك الإنسان البدائى حتى العصر الإلكترونى (١).

ويدخل ضمن هذا المفهوم الثقافه كلّ ما تنتج البشريه من الحياه من انتاج مادى وغير مادى - معنوى - سواء أكانت تراكم خبرات، أم ممارسات فكرية، أم تصوريه ناتجه من عقائد روجيه، أم صنع أداه من الأدوات، أم من إضافات جديده (٢).

وكذلك ما قالته الدكتوراه سلوى العمدة:

من أن مصطلحى: ثقافه ومثقف فى الوجدان الإسلامى المعاصر، تشيران لمجمل النتائج الذهنيه للمفكرين والأدباء، وغيرهم من المبدعين فى ميادين: الأدب والفكر والفن، وبالرغم من كثره ميادين الإبداع. وهذا الأقرب لمصطلحى ثقافه ومثقف، إلا أن أصول مصطلح الثقافه تقترح ما هو أوسع من نتائج النخب الإبداعية (٣).

ويرى الدكتور حسن حنفى:

أن لكل ثقافه مسارها الخاص بها، ولا يوجد مسار واحد لجميع الثقافات، فالثقافه تعبر عن مرحله تاريخيه بعينها، وتشكل أطار الوعى التاريخى للأمة (٤). و عرف بابلور الثقافه:

بالحضاره: هى مجمل التركيبه التى تحتوى على المعارف والعقائد، والفن والأخلاق، والقانون، والتقاليد، وكل القدرات التى يكتسبها الإنسان بصفته عضواً فى مجتمع ما (٥).

ص: ٦٩

١- (١) . المصدر: ١٧.

٢- (٢) . مجله أفكار، العدد: ١٤٢ / ٦، أيار ٢٠٠٠ م؛ وزاره الثقافه: ١٧.

٣- (٣) . الخطه الشامله الثقافه العربيه، المنظمه العربيه لتربيته والثقافه: ١٧.

٤- (٤) . العولمه والهويه: ٢٧.

٥- (٥) . مجله أفكار: ٧.

وتقول الدكتور سلى العمد:

بأنه منذ وضع بابلور هذا التعريف عام ١٨٧١م، وعلماء الأنثروبولوجيا يتداولون مصطلح الثقافة باستخدامات متعدده، ولم يكن هناك إجماع لتعريف واحد شامل للأبعاد التكاملية للثقافة.

وتضيف كذلك أن علماء الأنثروبولوجى جمعوا قبل خمس عهود ما يقارب ثلاثمائة تعريف، ثم جاء العالم الأنثروبولوجى، كابلان ليذكر بان علماء الأنثروبولوجى يجمعون على أمر واحد على الأقل، وهى: أن الثقافة تتألف من نماذج من التعاريف المترابطه التى استمر تداولها عبر الزمان والمكان بوسائل غير بيولوجيه، ومن خلال إعمال العقل والقدرات اللغويه والترميزيه التى تميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات (١).

٣. الثقافة فى الاصطلاح العولمى المعاصر:

وبعد نقل هذه التعاريف، لغه واصطلاحاً، نوذ الدخول إلى المراد من الثقافة فى الاصطلاح العولمى المعاصر، والنظر فى ما هو المراد من العولمه الثقافيه.

إن العولمه تعنى: محاوله فرض نمط من أنماط السلوك و التفكير و الاستهلاك الغربى لتجعلها عالميه الطابع، أى: فرض نوعاً من القيم الخاصه بأمة من الأمم، على الشعوب الأخرى، بتحويلها إلى قيم عالميه (٢)، أى: أن هذه الثقافة تصبح مصدر القيم الإنسانيه الأساس، ومنبعها ومرجع الأمم الأخرى كافه؛ لتنهل من هذا المنبع ألقيمي، والقيم الأخلاقيه، التى تقيم أساس المجتمع المنيع هذا (٣) فضلاً عن أنها صاحبه نظره إنسانيه شامله مميزه تتجاوز هويّه محدده، تحاول فرضها على غيرها من الثقافات، كما

ص: ٧٠

١- (١). الفكر الإسلامى المعاصر.

٢- (٢). ثقافه المسلم بين الأصاله والتحديات، دراسات منهجيه هادفه، العدد: ٥ / ٢٢.

٣- (٣). اغتيال العقل: ٢ / ١١٦.

يريد الغرب الذى تهيأت له الفرصه المناسبه مع تداعيات العصر والوضع الدولى الجديد. وعليه جاء اختلاف الأمم وشعوبها باختلاف ثقافاتهما السائده، فالأسمه الإسلاميه على سبيل المثال تختلف بثقافتها عن الثقافات الغربيه؛ لأنّ الواقع الثقافى لأيه أمه ينتج عن تفاعل مشترك لعدّه عوامل مستبطنه من بيئه الأمم ذاتها بشكل يكوّن شخصيتها التى تميّزها عن غيرها من الأمم؛ ولذا فالثقافه الإسلاميه تتّصف بالشمول الناتج من شمول الإسلام المستمد من الحقيقه الإسلاميه، التى تحدّد شخصيه المجتمع وتضبط سلوكه وتصرفاته.

وبذلك فإنّ الثقافه الإسلاميه والثقافه الغربيه متوازيتان لا التقاء بينهما من حيث المنبع والمبدأ والمنطق.

ويرى البعض وجود ثقافتين لا ثالث لهما، منهم: سيّد قطب الذى يعتقد بأنّ الثقافه الإسلاميه قائمه على وفق التصوّر الإسلامى، والثقافه الجاهليه مصدرها الفكر البشرى (١).

لقد أدرك الفكر الإسلامى أنّ الغرب لا- يفسح مجالاً- لمنافسته لأىّ أنموذج قادر على الانتشار العالمى وفيه قابليه الامتداد الحضارى، لاسيّما إذا كان يعرف القوّه والقدره الحيويه فى ذلك الأنموذج. إلاّ أنّ التركيز على الجانب الثقافى وتأثره بالعولمه من عدّه جوانب، ومن عدّه مداخل تربطها علاقته مباشره الجوانب، مثل: صراع الحضارات وحوار الثقافات والثقافه الوطنيه والعولمه، والثقافه الشموليه والتى تحدّد أنماط العيش، وأسلوب الحياه المعينه، بخلق عادات وتقاليد جديده من خلال ضخّ العولمه لها، لتشكلّ قيماً جديده تفرض ثقافه مغتربه مؤمره لتسهيل تسويق الثقافه الاستهلاكيه.

فالعولمه الغربيه الثقافيه ليست موجّهه ضدّ الحضاره الإسلاميه فحسب،

ص: ٧١

١- (١). معالم الطريق: ٣.

بل هي موجّهه ضدّ جميع الحضارات والثقافات الحيّه، كالصينيّه والهنديّه، والأفريقيّه والفرنسيّه.

وقد يسّر هذه الأمور وجود التكنولوجيا الاتّصاليّه والمعلوماتيّه وتطوّرها، حيث أصبحت الثقافه محموله عبرها، فإنّ ما دخل إلينا من وسائل إعلاميّه ومعلوماتيّه جديده، وقبولها لنا بشكل مطلق ما هو إلاّ غزو ثقافيّ تغيريّ جديد على جميع الثقافات، ومنها: الثقافه الإسلاميّه.

غزو العولمه الثقافيّ:

كان الغزو في الماضي يتمّ بأدوات بدائيّه، بالسيف والرمح والفرس، ثمّ تطوّر إلى أدوات حدائه وتطوراً؛ حيث استعملت المنجنيقات وقاذفات اللهب المحرقة، ثمّ تطوّر بعد اختراع البارود، وأصبح من خلال البنادق والمدافع، ثمّ تقدّمت وسائل وأساليب الغزو، حيث أصبحت تتمّ عبر الطائرات والصواريخ الموجّهه عبر الطائرات والسفن والغواصات، وإلى الأمس القريب تمّت عدّه حروب في العراق وأفغانستان وغيرهما عبر الأقمار الاصطناعيّه والصواريخ الموجّهه العابره للقارات، حيث استعملت فيها جميع الأدوات التكنولوجيّه، واستغلّت جميع الوسائل الإعلاميه للدلاله على تأسيس النظام العالميّ الجديد، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكيّ جورج بوش، حيث اعتبر الحرب إعلاميه، لكن هناك قليل ممّن اعتبروا ذلك تسويقاً لقوّه أميركا، في سبيل إخضاع العالم أجمع لسلطانها، وقوّتها، فأصبحت القوه الوحيدّه في العالم بعد انهيار الاتّحاد السوفيّاتيّ.

أمّا اليوم - ونحن في بدايات القرن الجديد- فقد اختلفت أدوات الغزو، فمن قبل كانت أدواته مادّيّه ملموسه تحتاج إلى دبابات وطائرات وسفن وغواصات وحتى أجهزه حاسوب، أمّا اليوم فتحوّلت إلى أدوات غير ملموسه، إذ تحوّل

الغزو إلى غزو ثقافى، للقيم يحاول أن يزرع منظومه قيم خاصه به، فلم تعد الثقفه كما كانت فى الماضى خاضعه لوسائل تقليديّه فى النشر، وإنما أصبحت اليوم متأثره إلى حدّ بعيد بتكنولوجيا عامّه، والتكنولوجيا الاتّصاليّه خاصّه، هذه التكنولوجيا التى استطاعت القيام بالاختراق الثقافى، أى: أنّ السيطره للتكنولوجيا ومن يسيطر عليها بإمكانه بث الثقافه التى يريد (١).

وعلى ما يبدو أنّ الثقافات التى تمتلك الأدوات التكنولوجيّه هى التى تسيطر على الثقافات الأضعف والنّى لا- تمتلك هذه التكنولوجيا، وهى بذلك تلعب دوراً تأثيرياً بارزاً، ليس على نطاق محلى فحسب، بل على نطاق عالمى، والعولمه الثقافيه بصوره أكثر دقّه ووضوحاً هى محاوله مجتمع تعميم نموذج الثقافى على المجتمعات الأخرى، من خلال التأثير على المفاهيم الحضاريّه، والقيم الثقافيه، والأنماط السلوكيه لأفراد هذه المجتمعات بوسائل سياسيه واقتصاديّه، وثقافيه وتقنيه متعدّده (٢).

ويستفاد من تقنيات الاتّصال هذه، ويتمّ تحويلها إلى صناعه ممنهجه لغسل الأدمغه التى ترافق ظهورها مع الانتقال اللامتكافئ من المكتوب إلى المرئى، لكى يتحوّل العالم إلى مجرد مشهد يحقّق له الظهور وفق رغبات القوى التى تتحكّم بالاتّصال، الأمر الذى حدا ببعض الباحثين إلى القول بأنّ الإعلام هو العولمه أو الوجه الجديد للاقتصاد المعولم الهادف إلى تسويغ الأفكار والتمايز البايولوجى التى تحاول تأسيسه الثوره التكنولوجيّه الحائيه، لاستكمال حلقات التحكّم الاقتصاديّه للزمان والمكان فى آن واحد بكلّ ما تشكّله من ضغوط على الشعوب وكلّ ما تخلقه من الاحساس بالحاجه والضعف فى مجالات التنميه البشريّه.

ص: ٧٣

١- (١) . العولمه والهدايه: ١١٩.

٢- (٢) . العولمه الثقافيه، المجله الثقافيه: ٢٥ / ٤٩.

بعد أن تعرّفنا على الآليات العامه التي اتخذتها العولمة طريقاً للوصول إلى المساحه الواسعه التي تبتغيها، والتي تريد الوصول إليها القوى المنشأ لهذه الظاهره العولمه، فهناك أيضاً آليات أخرى جزئيه كانت طريقاً لنشر العولمه، وهي:

١. الإذاعه المرئيّه وغير المرئيّه والأطباق اللاقطه (القنوات الفضائيه):

إنّ ما حدث من إعلام تلفزيوني مباشر، وغير مباشر ومع كثره هذه القنوات الفضائيه التي غزت العالم، ما هو إلا طريق واسع لنشر العولمه المعاصره.

يقول هيربرت اسيلر:

إنّ فهم آليات الصناعه الأمريكيه أصبح ضرورياً بصورة ملحه في منتجات ومبتدعات هذه الصناعه يتّم انجازها وفقاً لمواصفات محدده، وبمقوّمات تمّ اختيارها عملياً، ويشار على المشاهدين والمستمعين والقراء أن يعوّدوا أنفسهم على السمات المتميزه. (١)

لهذه الآليات الحديثه التي بدأت تأخذ مساحه أوسع في الانتشار والتمركز.

٢. الصحف اليوميّه:

إنّ الدور الذي تقوم به الصحف والمجلات التي تصدر بكثره كان له الأثر الكبير في إعداد ونشر العولمه الثقافيه، ومحاوله الإعداد لحضاره جديده، والسيطره على الثقافات القديمه والمعاصره للغير وتغييرها بثقافات أخرى.

تؤكد الدراسات المتخصّصه انه أنّ ثلاثاً وعشرين شركه فقط تسيطر في الولايات المتّحده على معظم أعمال الصحف اليوميّه والتلفزيون والكتب والرسوم المتحرّكه (٢)، بينما هناك الكثير من الشركات التي كانت تمارس

ص: ٧٤

١- (١). نقلاً عن: أثر العولمه في الثقافه العربيّه: ٩٦.

٢- (٢). المصدر: ١١٨.

عملها في مجال السلع والبضائع الاستهلاكية، أخذت تنقل نشاطها إلى عالم الكتاب والسينما والتلفزيون، وإن سَتَّ شركات تستولى على نصف عائدات الكتب، كما كان الاحتكار منذ الثمانينات هو السمة المميزة لعالم الإعلام والثقافة في الولايات المتحدة.

ولعلّ هذا ما يميز ثقافته العولمة، التي تخضع للكّم الهائل من المعلومات، والأفلام، والمسلسلات والإخبار، فهي في النهاية تسير إلى ما تصبو إليه من خلال العمل على صياغة قيم تؤسّس لثقافته وحضاره أخرى لهذه المجتمعات، مهّدده هويتها الحضاريّة بشكل جدّي باتجاه فرض نمط ثقافي وهيمنه ثقافيه معينه، تتبعها مصالح الأقوياء خلال صياغه منظومه القيم والأخلاق والعادات فارضه نفسها على الكون، وعرّفت كذلك بأنّها الظاهره التي تشعّ في المحيط الكوني بلا قيود أو حدود.

ثقافه العولمه:

إنّ المقصود من: ثقافه العولمه هو القضايا والنماذج التي تريد العولمه تشييعها وتعميمها على جميع البلدان الأخرى، والأهداف التي تبتغيها هذه الظاهره (١)؛ لأنّ الصراعات الفكرية التي غطّت القرنين الماضيين، دارت بالدرجه الأولى حول القيم المرتبطه بالاشتراكية والليبراليه والقوميّه، وكلّها عقائد جديده نشأت وعمّ أثرها نتيجة إدخال جميع المجتمعات في دور الرأسمالي الفكرى والثقافى في المعجم الرأسمالى العالمى، وحتّى هذه الثقافات التي تظهر في الوقت المعاصر، وتحت مسميات متعدده، وأشكال مختلفه، فإنّ أزمته مرتبطه بأزمه مفهوم الحدائه، والتقدّم الديمقراطى وحرية الرأى، وما إلى ذلك من مفاهيم جديده أدخلتها العولمه الحضاريّه والثقافيه المعاصره.

ص: ٧٥

إن الهدفية الأساسية التي تسعى إليها العولمة في الوقت الحاضر هي محاولة توحيد لجميع ثقافات العالم والحضارات القائمة فيه، وجعلها تحت رايه تغييريه واحده، فتحزّر وتحقّق انقلاباً حضارياً جديداً، بحيث يكون أحد ركائزه هو الانقلاب الثقافي.

إنّ ما يذكره (ايمانويل فالرشتين) الذي يتحدّث عن النظام العالمي، لبيّن الترابط العميق والمستمر بين مختلف الحركات والظواهر التاريخيه والاجتماعيه، التي تجرى في مرحله تاريخيه معينه، ولا يستطيع أن ينظر إلى الرأسماليه إلا بوصفها نظاماً عالمياً متكاملًا (١).

لكن ما نراه في الوقت الحاضر أنّ العولمه شيء آخر يتجاوز هذه العلاقه بين المركز والمحيط، وما تدفع إليه من ترابط الأحداث التاريخيه والتكونات الاقتصاديّه والاجتماعيه، وآليات تحقّق هذا الترابط، إنها تتجدّد في نشوء شبكات اتّصال عالميه فعلاً، بحيث تربط جميع الوجوه الاقتصاديّه والبلدان والمجتمعات، وتخصّصها لحركه واحده.

وربّما كان أوضح مثال على هذا التعميم الجديد الذي أرادت العولمه طرحه، هو الارتباط الحادّث بين الأطراف العالميه المختلفه، وهو الاندماج الحاصل في ثلاث منظومات رئيسيه في حياتنا الاجتماعيه والدوليّه الراهنه:

المنظومه الأولى: هي المنظومه الماليه لقد أصبحنا نعيش في إطار سوق واحده لرأس المال، وبورصه عالميه واحده، على الرغم من تعدّد مراكز نشاطها.

المنظومه الثانيه: هي المنظومه الإعلاميه الاتّصاليّه، إذ من الممكن اليوم لجميع سكان الأرض القادرين على دفع الثمن، الارتباط بالطبق اللاقط

ص: ٧٦

١- (١) . المصدر: ١٤.

بالقنوات التلفزيونية ذاتها الموجوده في كل أنحاء العالم، والتي تتوجّه في بثّها لجمهور عالمي أو معلوم أكثر فأكثر لجمهور محليّ.

المنظومه الثالثه: هي المنظومه المعلوماتيه التي تجسدها بشكل واضح شبكه معلومات الإنترنت، فهي شبكه واحده يشارك فيها الأفراد وينظرون إلى ما تنطوي عليه من معلومات وعروض، بصرف النظر عن الحدود السياسيه، والخصوصيات الثقافيه (1).

نعم، إنّ ما أرادته الثقافه العولميه هو الدخول والاندماج في النظام العلمى الأعمق على عدّه مستويات، فمن جهه هناك نوع توحيد أكبر لمصادر المعلومات للعروض والطلبات، أى: النخب العارضه للجمهور، ومن جهه ثانيه هناك توحيد أشمل لأشكال الاتّصال وأدواته، ومن جهه ثالثه، هناك دمج أقوى لوسائل الاتّصال.

إنّ هناك فرقاً كبيراً بين أن ننتمى جميعاً لدول متعدده تجمعها موارد اشتراك عدّه، وموارد اختلاف عدّه من قبيل: اللغه، والبقعه الجغرافيه والموارد وما إلى ذلك، وبين أن ينتمى العالم إلى نظام السيطره والقوّه ويتجاوز الدوله والبقعه الجغرافيه والعادات الثقافيه والحضاريّه.

وأيضاً هناك فرق بين أن يكون لكلّ مجتمع قنواته الخاصه التي يستطيع من خلالها إيصال القضايا الهامه المفيده لأهل هذه البقعه الاجتماعيه، وبين أن تشترك جميع المجتمعات بشبكه واحده متعدده الأطراف من البثّ التلفزيونى العامّ للقارات التي لا يستطيع الإنسان من خلالها البقاء على المجتمعات المحافظه، بل كلّ ما تدعو إليه هو الكثير من الإباحيه وعدم التقيد.

إنّى لا- أقول إنّ جميع هذه الظاهره الشموليّه سلبيه بالكامل، بل لابدّ من مراعه حقوق الاعتدال؛ لأنّ الإنسان لا يستطيع أن يتصدّى بالكامل لجميع

ص: ٧٧

آليات الغزو الثقافي التي باتت داخله في كل مجتمع وكل بيت، وفي كل جزئيات الحياه الإنسانيه، وهناك فرق كبير بين أن يكون لكل دوله اقتصادها الرأسمالي وسوقها المستقل نسبياً، بحيث يكون لديها الاكتفاء الذاتي لأكثر الاحتياجات الخاصه بها، كذلك الاستقلال نسبياً في نظام أجوره وأسعاره وتبادلته، على الرغم من ارتباطه بغيره من الأسواق، وبين أن تدخل في سوق رأسماليه واحده وتتخذ منها بحسب إمكانياتها ودرجه التحكم التقني والعلمي والصناعي، ومواقعها المختلفه، وما ينتج عن ذلك هو مخاطر عظيمه وآثار مختلفه تماماً.

فبقدر ما كانت الحقيقه الوطنيّه من التاريخ العالمى تقع نحو سياسات تضامن اجتماعى ضروريه للمحوريّه الذاتيّه وبناء المركزيّه الوطنيّه، بقدر ما تشجع حقيقه العولمه على انحلال منطق الحسابات الوطنيّه، وعلى نزوغ النخب الاقتصاديه وخاصّه النخب الوطنيّه الضعيفه المراده، والإمكانيات إلى عدم التردد في اللجوء إلى سياسات النهب والإثراء غير المشروع والمضاربه التي تمكنها وحدها من انتزاع قسط من رأس المال الاقتصادى والثقافى والسياسى الذى يسمح لها بالبقاء في السوق العالميه والعمل على مستواها.

إنّ المضمون الرئيسى للعولمه هو أنّ المجتمعات البشريّه التي كانت تعيش كلّ واحد في تاريخها الخاص بها وحسب تراثها الخاص بها، ووتيره تطورها ونموها المستقل نسبياً على الرغم من ارتباطها بالتاريخ العالمى أصبحت في تاريخيه واحده، وليس في تاريخ واحد، وعلى هذا الأساس يمكن تلخيص العولمه في كلمتين هما:

كثافه انتقال المعلومات وسرعتها (1) إلى درجه أصبحنا نعيش في عالم واحد موحد، أو كما قال امكلوهان صاحب أول مهمه عن العولمه هي قريه كونيّه، بما تُوحى كلمه القريه من علاقات قرابه وجوار، فإذا ما وقع حدث في

ص: ٧٨

بقعه ما انتشر في بقاع أخرى من العالم، أي كلما يحصل ويحدث في جزء يظهر أثره في الجزء الآخر.

نعم، لا- تعنى العولمه أنّ جميع الأفراد المقيمين على وجه الأرض، سوف يندمجون في الشبكات المائيه والمعنويّه، وثقافه العولمه، فالأغلبيه الساحقه من سكان المعموره لا- يزالون يعيشون وسيعيشون خارجها، ولكن هذا لا- يعنى أنّهم لا يخضعون لقوانينها؛ وذلك لأنّ هذه القوانين أصبحت عامّه لكلّ مكان.

فمن الصحيح إذاً: أنّ هذه الأهداف العالميه- المرتبطه بالثوره الثقافيه من معلومات الاتّصالات في الوقت الذي يتيح التحرّر المتزايد لجزء من البشريّه- تعمل على تعميم سيطره فئه من المجتمعات على فئه أخرى.

إنّ مجموعه من النخب الخاصه في المجتمعات الكبرى، تحمل من دون شكّ هيمنه الإراده، ونظام الهيمنه أكثر شمولاً من كلّ ما شهدته الإنسانيّه في السابق، ومع ذلك لا- يلغى الخطر الذي تحمله هذه الظاهره فائده الانخراط فيها بالنسبه للمجتمعات والأفراد على حدّ سواء، وهو لا يقلل كذلك من قيمه الإمكانيات التي تفتحها والفرص التي تقدمها؛ لأنّه ليس من الممكن حرمان أيّ فرد يريد أن يستفيد، وأيّ مجتمع من هذه الفرص.

على أيّ حال إنّ التحدّي الذي تطرحه العولمه ليس جديداً علينا لكن عندما نلحق الثقافه بالعولمه، يتبادر إلى الذهن كلمات جديده أصبحت تتردّد كثيراً في المؤتمرات والندوات العلميه. مثل الأمره، أي: تعميم النموذج الأمريكي للحياه والسلعنه، أي: تعميم قيم السوق والفعاليّات الثقافيه، وتحويل الثقافه إلى سلعه وتهديد الهويّه الثقافيه، لكن السؤال الذي ينبغى طرحه هو: هل يؤدّي الانفتاح المتبادل للفضاءات الاقتصاديّه والثقافيه، إلى الأمره والسيطره الأحاديّه للولايات المتّحده الأمريكيّه؟ أو بالعكس يؤدّي إلى تطوير وتعميق التعدديّه الحضاريّه والثقافيه والسياسيه؟

وهذا ما أجاب عليه الدكتور، برهان غليون، حيث قال:

العولمة تعنى: إذاً بالضرورة الأمر، إذا فهمنا الأمر على أرجحيه المساهمة الأمريكية فى الإنتاج الثقافى والمادى والمعنوى، الذى يملأ السوق ويملأ الفضاء العالمى الجديد، الذى أنشأته ثوره المعلومات، لكن إلا إذا فهمنا من الأمر تحوِيل ثقافات الشعوب جميعاً إلى ثقافه أمريكيه أو تعميم القيم الأمريكيه على شعوب العالم، نعم، ليست العولمة هى المنشأ لسيطره ثقافه على ثقافه أخرى، لكنها منشأ لنمط جديد من السيطره الثقافيه.

وليس لثقافات الأخرى أى مستقبل بالفعل إلا إذا أدرك أصحابها طبيعه هذا النمط الجديد من السيطره الثقافيه وآلياتها، وحقّقوا أبواب جديده تسمح لثقافتهم بالمشاركه العالميه والإبداعيه. (١)

وذلك لأنّ العولمة الثقافيه تساهم كثيراً بمزيد من الفاعليه فى التأثير فى الثقافات الوطنيه عبر أجهزه الإعلام.

فأتجاه ثقافه البلاد المتقدّمه نتيجه لثوره الاتّصال التقنيه نحو تنميطو تطبيع الثقافات الأخرى وإدخالها فى إطارها الخاصّ وقيمها الذاتيه، فسهل لها ذلك الوسائل القويّه التى لم تتوفّر من قبل لأى حضاره أخرى.

أثر العولمة على الثقافه الإسلاميه:

إنّ الأمه الإسلاميه المتمثله بحضارتها، تقف أمام مفترق طرق، ونقطه تحوّل، فلقد انتهت قرون وبدأت قرون جديده، فلم يختلف عليها شىء، كما هو الحال فى القرون التى جاءت بعد الانتشار الإسلامى، وحضوره ودخوله فى الحضارات السابقه عليه واللاحقه كذلك.

ص: ٨٠

وترى الدكتور سمر روى الفيصل:

إن الإنسان هو هدف الثقافة، فمن الواضح أن الإنسان المسلم في أخريات الألفية الثانية أصبح ميالاً إلى الاستهلاك، ملتزماً بقائمه المحرّمات الطويله سواء أكانت محرّمات دوليه أم محرّمات قبيّه، وحتى قوميّه، خاضعاً لأوامر دولته ونواهيها، وضعف الإحساس بالقيم الوطنيّه والقوميّه والاجتماعيّه، حريصاً على تأمين حاجاته دون نظر في شرعيّه الأسلوب وأخلاقيّاته، رافضاً مجتمعه راغباً في الهجره منه (1).

ولاشكّ أنّ لهذه النظرة الأ-كث تشاؤميّه، نسبته كبيره من الصّحّه، إلّا أنّها في الواقع، طرحت عدّه نظريّات وآراء حول مستقبل الثقافه الإسلاميّه مع الموقف العولمي المعاصر، الذي يرغب في الهيمنه على الحضارات والثقافات العالميّه؛

لأنّه في الوقت الذي تتعرّض له الثقافه الإسلاميّه وغيرها من الثقافات لخطرٍ كبير بفعل ظاهره العولمه الغربيّه تمثّل في الوقت الحاضر أخطر التحدّيّات المعاصره للثقافه الإسلاميّه، وهذه الخطوره لا تأتي من الهيمنه الثقافيّه التي تنطوي عليها العولمه فحسب، وإنّما من الآليات والأدوات التي تستخدم لعرضها.

فالعولمه الغربيّه ظاهره تقفز على: الدوله، والوطن، والأمه، وتعمل على إضعاف الدوله والتخفيف من حضورها ممّا يعود على استنهاض الأطر التقليديّه السابقه على الدوله، ك: الانتماء للقبليّه، والطائفيّه، والتعصب المذهبي، بقصد تمزيق الحضارات الأم واستبدالها بحضارات جديده.

فالعالم اليوم يعاد تقسيمه، وفق مبدأ الأقوى اقتصادياً وتقنياً واتّصالياً، بحيث تستخدم فيه كل وسائل العلم الحديث والتكنولوجيا المعاصره بدلاً من الاحتلال العسكري المباشر.

ولعلّ من أكثر المجالات حساسيّه في عصر التغيرات السريعه والجذريّه ومضاعفاتها الاجتماعيّه والحضاريّه هو التغير الثقافي،

ص: ٨١

وآثار هذا التحول ليست كلها خيراً ولا كلها شراً، فيها من التقدّم نحو أدوات التطوّر العصري من جهه، وفيها ما يضعف خصائص إنسانيته عظيمه فى الحضارات العريقه من جهه أخرى (١).

وعلى هذا النمط يرى حبيب الجنجاني:

أنّ التيار الفكرى الجديد الذى شدّ إليه انتباه فئه من المثقّفين العرب هو تيار العولمه بشتى أبعاده، وهو تيار يختلف فى نظرنا اختلافاً جذرياً عن جميع التيارات السياسيه والفكريه الغربيه التى أثرت فى الفكر الإسلامى الحديث. فقد اكتسحت بسرعه فائقه الحواضر والبادى، فعرض نفسه عبّر ثقافه الصوره على جميع الفئات مبشراً بذلك عصر ما بعد المكتوب (٢).

وذلك عبر فرض النموذج الثقافى الكونى العولمى على الأمم والقوميات، ومنها الثقافه الإسلاميه، أى: اجتثاث الثقافه الإسلاميه وإحلال الثقافه العولميه محلّها.

إنّ ما نشهده بالأحرى انبثاق حضاره جديده ذات غزاره معرفيه شديده، تقسم النظام العالمى بأسره وتحوّله من حال إلى حال أخرى.

فكلّ شىء فى هذا النظام هو حاله تحول من مكوناته الأوليه إلى العلاقات التى يقيمها دون نسيان سرعه التفاعلات الثقافيه والحضاريه.

إنّ هذا التغيير المفاجئ الذى لعبته العولمه، ما هو إلّا حاله من الغزو الحضارى لهذه الحضارات، والتى فى مقدّماتها الحضاره الإسلاميه، لكن ممّا يؤسف له وجود بعض الاستعدادات الباطنيه والظاهره عند من يتعامل مع القواعد الثقافيه الموجوده عند غير العولمه، وان كُنّا فى بعض الأحيان مجبرين على هذا النوع من التغيير ولو بقبول بعض أنواعه.

ص: ٨٢

١- (١) . العالم والثقافه العربيه على مشارف القرن الحادى والعشرين: ٧١.

٢- (٢) . التغيرات العالميه وانعكاساتها على الدول الناميه: ٨٨.

يرى صاحب كتاب صدام الحضارات هنجتون ١٩٩٦ م، والذي جاء بعد أن نشر مقاله بهذا العنوان في مجله فورين أيفرز الصادره ١٩٩٣ م (١) إنَّ المسئول عن تخلف بلدان الدول الناميه، وعدم نموها الاقصادى والاجتماعى لم يكن الاستعمار، وإنما شخصيتها القوميه، وحضاره تلك الشعوب، فسما ت هذه الشخصيه القوميه تحدّد الاستعداد العقلى والعلمى والتكنولوجى لهذه الأم، وهذه نقطه ضعف كبيره فى نسيج هذه المجتمعات.

العولمه السياسيه

اشاره

لا يمكن الفصل بين عولمه الثقافه التى كانت إحدى السمات الأساسيه للنظام العولمى منذ نشأته، والنظام العولمى الاقصادى، والذي هو أساس بدايات العولمه والنظام العالمى الجديد، وبين البعد السياسى لهذا النظام السائد.

لقد فشلت السياسات العالميه الممارسه فى الوقت الحاضر استراتيجيات رأس المال السائد، وتتميز هذه الأنظمه بقيام مشروع أمريكى للهيمنه العالميه، وهذا المشروع يحتل المسرح العالمى بالكامل؛ إذ لا يوجد حالياً مشروع مضادّ يعمل على الحدّ من مجال تحكّم الولايات المتّحده، كما كان المجال فى مرحله القطيّه الثنائيه.

لقد كان وجود قطبين عالميين يتنازعان السياده والقوه العسكريه الاقصاديه، يتيح للآخرين من القوى الصغيره والضعيفه، أن تختار لنفسها أن تدور فى فلك هذا القطب أو ذاك، أو تختار نهجاً بين النهجين، كما حاولت دول كتله الحياد الإيجابى وعدم الانحياز.

ص: ٨٣

إنَّ الأطروحات الغربيَّة للعلومه السياسيَّه انحصرت في ثلاثه محاور، و هي:

أ). عولمه حقوق الإنسان.

ب). عولمه الديمقراطيَّه.

ج). تهميش الدوله في ظلَّ العولمه.

وفيما يأتي نقوم باستعراض هذه النقاط واحده تلو الأخرى:

أولاً: عولمه حقوق الإنسان:

إشاره

جاء في لسان العرب:

إِنَّ الْحَقَّ نَقِيضُ الْبَاطِلِ، قَالَ تَعَالَى: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١. وَحَقُّ الْأَمْرِ إِذَا: صَارَ حَقًّا وَثَبَتَ، وَحَقُّ الْأَمْرِ يَحِقُّهُ حَقًّا، وَأَحَقُّهُ: كَانَ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ.

وَالْحَقُّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ ٢

٣.

١. تعريف حقوق الإنسان:

يعرّف بعض الباحثين حقوق الإنسان أو مصطلح حقوق الإنسان، بأنها:

الحقوق التي تهدف إلى ضمان وحمايه معنى الإنسانيَّه في مختلف المجالات السياسيَّه والاقتصاديَّه والثقافيَّه (١).

٢. حقوق الإنسان في الفكر الغربي:

إنَّ فكره حقوق الإنسان على وفق المفهوم الغربي، تعود إلى فكره القانون الطبيعي، التي كانت بداياتها مرتبطه بوجود قوّه

ص: ٨٤

إلهيه عليا تضع هذا القانون. وأفضل مَنْ مثَّلهَا هو يشيرون (١) الذى عرف القانون الطبيعي، بأنه: القانون النابع من العناية الربانية، التى تحكم هذا الكون، ومن طبيعته السلميه للكائنات البشريه، أى: قانون العقل الصحيح الذى يتواءم مع طبيعته، وينطبق على الناس كافة، كما أنه أزلّى وغير قابل للتغيير (٢)، إلا أنه فيما بعد تمّ إبعاد أى فكره تستند إلى وجود قوّه إلهيه تعدّ هذا القانون؛ وبالتالي تمّ إحلال القانون الطبيعي المستند إلى العقل، محلّ القانون الإلهي (٣).

لقد أدت فكره القانون الطبيعي المستنبطه من الطبيعه، والتى تدرك عن طريق العقل (٤) إلى بناء منطوق نظريّ، لتحديد أصول فطريه لبعض المراكز القانونيه، مثل: نظريه العقد الاجتماعى، وغيرها من النظريّات التى اتجهت لتقرير حقوق أصليه للأفراد، سابقه على قيام السلطه الحاكمه، وهى نظريّات انتهت إلى فكره حقوق الإنسان، وبقيت مبادئ القانون الطبيعي ذات صبغه فلسفيه إلى حين قيام كلّ من الثوره الأمريكيه والثوره الفرنسيه التى أصبحت على أثرهما مذهباً رسمياً ذات صبغه قانونيه (٥)، حيث تمّ تأطير حقوق الإنسان بوثائق دستوريّه فى نهايه القرن الثالث عشر.

وكان أول عمل أسّسته هذه المبادئ بصفه قانونيه، وثيقه فرجينيا للحقوق عام ١٧٧٦م حيث اندلعت الثوره ما بين المستعمرات البريطانيه- الثلاث عشره المنتشره على طول الشاطئ الشرقى لما يُعرف اليوم بالولايات المتّحده الأمريكيه- وبين بريطانيا العظمى التى تعدّ ثوره للمطالبه بالسلطه

ص: ٨٥

١- (١) . النظرية السياسيّة الإسلاميه فى حقوق الإنسان الشرعيّه: ٢٤.

٢- (٢) . الحريات العامه وحقوق الإنسان: ٢٣.

٣- (٣) . النظرية السياسيّة الإسلاميه فى حقوق الإنسان الشرعيّه: ٢٥٠.

٤- (٤) . المصدر: ٢٦.

٥- (٥) . من أصول الفكر السياسي الإسلامى: ٢١.

والاستقلال، كما عدت هذه الوثيقة أول دستور مكتوب يؤسس الحقوق الإنسانيّة الليبراليّة (١).

وأصبحت هذه المبادئ قانوناً بعد قيام الثورة الفرنسيّة ١٧٨٩م، والتي رفعت شعار الحرّيّة والمساواة، وإنّ كلّ حقّ مصدره الإنسان؛ لأنه وحده الذي يتمتّع بالحرّيّة، أمّا السلطه، فهي نابعه من الشعب الذي يحافظ على تلك الحرّيّة والمساواة (٢).

ولقد صيغت العديد من المواثيق الدوليّة التي حاولت صياغه حقوق الإنسان في العالم، كان أهمّها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأوّل ١٩٤٨م، وهذا الميثاق بمواده الثلاثين قد نصّ على كرامه الإنسان، وحقوق الأفراد وضروره التمتع بها، وهذا واضح في مادته الأولى والثانيّة، إذ نصّت: مادته الأولى:

ان يُولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامه والحقوق.

والمادّة الثانيّة:

لكلّ إنسان حقّ التمتع بكافه الحقوق والحرّيات.

ثمّ يبدأ بالتركيز على حقّ الحياه والحرّيات والمساواة أمام القانون، فضلاً عن حرّيته في التنقل والإقامة (٣).

إلا أنّ تلك المقرّرات حوّلت بعض المفاهيم العالميّة، باتجاه جديد كلاً منها يطار غربي أمريكي بما فيها مفهوم حقوق الإنسان، ومحاولة تعميمه على وفق الرؤيّه الأمريكيّه ومصالحها الكبرى عبر العالم.

وبذلك أصبحت حقوق الإنسان تعبّر عن إطار قومي لمصلحه الولايات المتّحده الأمريكيّه، لنشر المفاهيم المرتبطه بالفكر الرأسمالي من خلال

ص: ٨٤

١- (١). ريتشارد شرودر، موجز نظام الحكم الأمريكي: ٥.

٢- (٢). النظم السياسيّه والحرّيات العامه: ٩٦.

٣- (٣). الفكر الإسلامي المعاصر: ٩٤.

دعوتها إلى تلك الحقوق التي بدورها أضافت إليها حقوقاً أخرى إلى جانب الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.

ثانياً: عولمه الديمقراطيّة:

إشاره

تُعَدُّ الديمقراطيّة من المفاهيم السياسيّة المهمّة في الغرب، وهي رغم قدمها إلا أنّها لاقت رواجاً واهتماماً واسعاً في حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ لكونها أحد المفاهيم الواسعة التي ارتكز عليها النظام العالمي الجديد؛ ولذا حاول دعاة غزو العالم من خلال تعميمهم هذا المفهوم الغربي الجديد.

وإليك تعريف وتوضيح مفهوم الديمقراطيّة لدى الفكر الغربي:

١. الديمقراطيّة في الفكر الغربي:

لقد أجمعت العديد من المؤلّفات التي تناولت مفهوم الديمقراطيّة على أنّ معناها:

حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب. وقد اشتقت هذه الكلمة من اللغة اليونانية، فكانت تعبر عن مقطعين هما: *bemos*، أي: الشعب. و *cretos*، أي: الحكم. ويادماج المقطعين يتكون معنى كلمة: حكم الشعب (١).

٢. تعريف الديمقراطيّة في الفكر الغربي

عرّف الديمقراطيّة في الفكر الغربي:

بأنّها عبارة عن ترتيبات سياسيّة للوصول إلى قرارات سياسيّة، حيث يتسنى للأفراد الحصول على السلطه اللازمه، لصنع تلك القرارات عن طريق التنافس على أصوات الناخبين، على أنّها تشكل الحكومه في قرارات مسئوله، نحو نظام يؤكّد فيه احترام كلّ شخص لرأيه (٢).

ص: ٨٧

١- (١). رؤيه نقديّه لإشكاليّته الشورى والديمقراطيّة: ٣٨.

٢- (٢). نقلاً عن: الفكر الإسلامي المعاصر والعولمه: ١١٢.

بدأ المفهوم فى المدن اليونانيه القديمه، عباره عن فكره لانتخاب ممثلين يتم التصويت عليهم فى وسط عام، ثم شهد تطورا واسعا على مدى التاريخ الطويل (١).

وقد أثرت عليه ظروف وتجارب المجتمعات البشريه التى حفت به؛ لذلك فمن الصعب وضع تعريف عام لمفهوم الديمقراطيه بجميع المراحل التى مر بها، ولكن سنقوم بنقل بعض التعاريف التى يمكن أن توصل المفهوم الديمقراطى لمن يقرأ هذا البحث.

١. تعريف أرسطو طاليس

لقد حاول أرسطو طاليس أن يضع تعريفا للديمقراطيه، بوضع الصوره الأولى للديمقراطيه التقليديه، فكانت الديمقراطيه لديه هى: «نظام سياسى يمثل إرادته الشعب التى تُعدُّ فوق كلِّ شى حتى القوانين (٢).»

٢. تعريف عبد الغنى بسيونى:

وعرفها عبد الغنى بسيونى، بقوله:

الديمقراطيه التقليديه، تجلّت فى أنّها مذهب سياسى بعيد عن أى طابع اقتصادى تضع الأفراد جميعاً فى حاله من المساواه أمام القانون (٣).

٣. الديمقراطيه والليبراليه:

لقد اقترن مفهوم الديمقراطيه فى العصر الحاضر بمفهوم: الليبراليه على الرغم من اختلاف كلّ منهما عن الآخر، فالديمقراطيه وضع السلطه بيد الشعب كمفهوم سياسى، فى حين أنّ الليبراليه، هى إعطاء الحزبه إلى الفرد مع وضع قيود على السلطه والدوله كمفهوم اقتصادى (٤).

ص: ٨٨

١- (١). أرسطو طاليس. السياسه: ١٩٤، ترجمه أحمد لطفى السيد.

٢- (٢). النظم السياسيه والحزبيات العامه: ٣٣ - ٣٤.

٣- (٣). النظم السياسيه وأسس التنظيم السياسى: ١٩٩ - ٢٠٠.

٤- (٤). الديمقراطيه وحمايه حقوق الإنسان فى الوطن العربى: ١٧٢.

فأصبحت الديمقراطية في الغرب تعني: الحرّية السياسيّة، بمعنى تمكين الأفراد من مشاركتهم السياسيّة والتمتع بحقّهم الانتخابي.

٤. الديمقراطية في العصر الحاضر

إنّ مسألة الديمقراطية أخذت تطرح بروح جديدة في ظلّ تداعيات الوضع الدولي المعاصر، بحيث أخذت الولايات المتّحدة، تطرح انتفاء أيّ مبرّر لوجود تعدّديّة الديمقراطية للأمم مع بقاء أنموذجها الديمقراطي، أساساً لتقدّم الأمم.

وفي محاوله إضفاء صفه شرعيّه على ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في مواطن عديده من البقاع سواءً في داخل أو خارج الولايات المتّحدة الأمريكيّه، أصبحت الديمقراطية نوعاً من الانحلال الثقافي، والسياسي، بل أصبحت في مجالات حياتيه أخرى وبالأعلى الكثير من الشعوب والأمم.

ثالثاً: تهيمش الدوله في ظلّ العولمه:

لقد أدرك الغرب أنّه - لأجل تحقيق أطروحتّه الجديده، ووصولاً إلى عالم بلا حدود - لا بدّ من قيامه بعملية تذيبه للدوله، تعمل على تهيمش دورها لاستخلاص النتيجة المطلوبه، وقد عبر أحد الباحثين عن ذلك بقوله:

إن عصر العولمه نهايه لمبدأ وسياسه الدوله الأولى بالرعيه، وبدايه لمبدأ وسياسه الدوله الأولى بالتهيمش (١).

كما عبّر بول كنيدي عن دور الدوله، والوضع الراهن بقوله:

إنّ العامل المستقل الذي جسده الدوله في الشؤون السياسيّه والدوليّه على مدى العقود الماضيّه، يبدو اليوم أنّه لا يفقد سيطرته وتماسكه فقط، بل يبدو أنّه قد غدا نموذجاً مغلوفاً للكيان القادر على معالجه الظروف المستجده. (٢)

ص: ٨٩

١- (١). سيناريو ابستمولوجي حول العولمه وأطروحات سياسيّه: ٣٩.

٢- (٢). الإستعداد للقرن الحادي والعشرين، ترجمه محمّد عبد القادر وغازي مسعود: ٧٧.

وهكذا حدد الغرب نهايه الدوله، وبالتالي لا بدّ لها من التراجع إلى الوراء معتبراً إيّاها مجرد آله، تستعمل في الظروف القصوى، والواقع أنّ الغرب لاسيّما أمريكا تستنكر تدخل الدول الأخرى، كما عبّر فوكاياما (١) عن ذلك صراحه بقوله:

الأمريكيين إجمالاً يقفون ضدّ تدخل الدوله، وهكذا هُمّشت الدوله في ظلّ النظام الدولي الحاضر.

الدوله ظاهره ثانويه:

يرى قسم من المراقبين أنّ العالم اليوم مؤلّف من قوى جديده، وأسواق مستقلّه، وكيانات عملاقه ممّا يجعل الدوله ظاهره ثانويه، وقسم آخر يرى العكس من ذلك، حيث يعتبر الدوله وحده مهمّه في النظام العالمي.

وما يحدث الآن هو نتيجة ظاهره العولمه، وهو إعادته صياغه مفهوم الدوله وترتيب أمورها وآلياتها في وجه تطور التقنيات والحقائق الجديده لعالم اليوم.

ويبدو أنّ العولمه بدأت تقوض أيّ اتّساع لحجم سلطه الدول والأفراد، بسبب زياده مصالح وسياسات سلطه الكيانات الجبّاره وحضورها الفاعل.

لكن هناك من يعتقد بعدم وجود ظاهره العولمه، وتضائل دورها في الدوله لوجود مؤسّسات الحكومه المستقرّه داخل الحدود الوطنيّه.

والحقيقه أنّ وجود الدوله لا ينفى ظاهره العولمه، وأنّها أيّ: -الدوله- جزء من الواقع العملي الذي نعيشه، وعملية العولمه ليست أمراً يسهل قياسه، وإنّما يمكن تحسّسه على عدّه مستويات، وهو تأكل الدوله (٢).

ص: ٩٠

١- (١). الثقه والفصائل الاجتماعيه ودورها في خلق الرخاء الاقتصاديّه: ٢٧.

٢- (٢). العرب وعصر العولمه: ١٤٤.

و بعد الانتهاء من هذا الفصل الذى حاولنا فيه توضيح معنى العولمه مع بيان المفاهيم المقاربه والنشأ ومراحل التطور، تبين أن العولمه هى مصطلح اشتق من العالميه، لعدم وجوده فى القواميس اللغويه، وكذلك عرفنا بهذه الظاهره التى أخذت تغزو العالم فى جميع مجالاتها، فكانت عبارته عن ظاهره عالميه بدأت بتغيير الكثير من جوانب الحياه البشريه.

وهذا مما دفع البعض - ممن تعاطى مع هذه الظاهره الحضاريه بقوه، عن طريق الجهل متناسياً ما فى الإسلام من عظمه فى جميع القضايا- إلى أن يعتبر العولمه الغريبه هى صاحبه الامتياز، والحامله للحلول الناجعه لما تعانیه البشريه من مشاكل فى العصر الحاضر، بحيث لم يتوان عن التفكير ولو لمدّه قصيره فى سلبياتها، بل اعتبرها إيجاباً لاسلب معه، وخيراً لا شرراً قبالة، فأخذة الإنبهار بها متصوراً أنها ستوصل الإنسان إلى التكامل المنشود، والذى خلق من أجله.

فبدأ يدير وجهه عن القضايا الفطريه، والشريعہ الإلهيه المتمثله بالإسلام، وأخذ يتناسى ما فى هذا الدين الحنيف من كمال ورقى فى جميع المجالات الحياتيه، والذى من خلاله يستطيع الإنسان الوصول إلى السعاده الأبدية فى الدنيا والآخره.

فهل هناك عالميه إسلاميه؟

وهل هناك نظريه سياسيه أو ثقافيه فى الإسلام؟

وما هو رأى الإسلام فى مجال الدوله؟

هذا ما سوف نحاول بحثه فى الفصل الثالث بنوع من المقارنه البسيطة بينها وبين العولمه الغريبه المعاصره.

٢- التفسير المقارن لآيه الإظهار

تمهيد:

إنَّ المراد في هذا الفصل، هو القيام بنوع من المقارنه في تفسير هذه الآيه بين علماء الشيعة وأهل السنّه، ومحاولة الخروج بنتيجه واضحه وصحيحه، أو على الأقلّ إعطاء مصداق واقعي لهذه الآيه المباركه.

فيكون البحث في الآيه في موضوعات:

أ). الآيات المشابهه لآيه الإظهار.

ب). تحليل ألفاظ آيه الإظهار.

ج). مفاد آيه الإظهار.

د). آيه الإظهار عند مفسري الشيعة.

ه). آيه الإظهار عند مفسري أهل السنّه.

و). معنى إظهار الإسلام على الدين كلّه.

ز). البشري بإقامه الدوله العالميه الإسلاميه.

بين يدي آيه الإظهار

إشاره

قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ

الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ١.

تعتبر هذه الآيه المباركه والتي أطلقنا عليها اسم آيه: الإظهار من الآيات الواضحه الدلاله منطوقاً ومفهوماً على عالميه الإسلام، وانتشار الدين الإسلامى على جميع أرجاء المعموره بالكامل مستعلياً على جميع الأديان والمذاهب، بجميع أنحاء الاستعلاء والظهور. ومتقدماً على جميع النظريات العلميه والعملية، غير الإسلاميه، والتي منها النظريات العولميه المعاصره التى نحن بصدد البحث فيها، بنوع من المقارنه بين النظريات التى طرحتها هذه الظاهره المعاصره التى يُراد لها أن تحكم العالم بصوره جديده. وبين ما يهدف اليه الدين الإسلامى من انتشار، وعالميه إلهيه مباركه، يُراد لها أن تملأ العالم بأسره، تحت رايه الحق والعدل الإلهى، وعلى يد الإمام المهدي (عج) مستفيدين فى ذلك من مضمون هذه الآيه الشريفه، مع نوع من المقارنه بين مجموعه من الآراء التفسيريه لهذه الآيه بين علماء الفريقين.

ولكن السؤال الذى ربّما يتبادر للقارئ الكريم هو: لماذا أطلقنا هذا الاسم بالذات على هذه الآيه الكريمه؟

وبدورنا وفى مقام الجواب عن هذا التسائل، نقول:

إنّ كلمه الإظهار لغه، تعنى: الغلبه والاستعلاء.

والآيه المباركه صريحه فى إثبات تعلق الإراده الإلهيه بإظهار الإسلام على جميع الأديان الأخرى. وكلمه: الإظهار هنا أخذت الدور البارز فى التعبير عن مراد الآيه، وهو: الغلبه واستعلاءه على جميع هذه لأديان.

كذلك تحمل وعداً إلهياً جميلاً بأنّ يتمّ الله تعالى نوره الذى ذكر فى الآيات السابقه على هذه الآيه، فيظهر نور الإسلام على جميع الأديان السماويه والأرضيه الماديّه وغير الماديّه، والذى يستفاد من قوله تعالى:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وأيضاً كان لكلمه: لِيُظْهِرَهُ، والتي تعطى معنى: الإظهار الواضح فى إيصال المعنى المراد.

وكذلك من خلال الإطلاق الوارد فى كلمه: لِيُظْهِرَهُ وعدم وجود أى نوع من المقيّدات بنمط معين من الإظهار، ك: ظهور الأفضليه، أو القوّه، أو الغلبه بالحجّه على المستوى العقلى أو الإستلالى أو البيانى، وأى نوع من أنواع الغلبه والاستعلاء الأخرى. وهذا أيضاً مستفاداً من كلمه: لِيُظْهِرَهُ، والتي تعطى معنى: الإظهار.

إن هذه المفرده اللغويّه، تُعطى البُشرى التي تحملها الآيه الكريمه، والتي تتضمّن أقامه دوله إسلاميه عالميه تكون فيها الحاكميه المطلقه للشريعه الإسلاميه، لا غير.

كما تُعطى المعنى التامّ لتطهير الأرض من جميع أشكال الظلم والاضطهاد الناتج عن الأديان المنحرفه والنظريّات الزائفه التي تشبث بها عقول الكثيرين ممّن يكون فى غايه البعد عن المبادئ الإلهيه الحقه.

إذاً: كان المحور الهام فى مفاده هذه الآيه هو الإظهار على جميع الأديان والنظريّات غير الحقه، وبجميع أنواع الإظهار وأشكاله.

من هنا ارتأينا أن نُطلق هذا الاسم - المستوحى من الآيه الكريمه نفسها- عليها بغيه تعيينها والتعريف بها، والغور فيها من خلال هذا البحث، سائلين المولى تعالى أن نكون موفّقين فى إيصال المراد منها إلى القارئ الكريم.

(أ). الآيات المشابهه لآيه الإظهار

إشاره

وردت آيه الإظهار فى القرآن الكريم مرّتين بنفس اللفظ، مرهً فى سوره التوبه، وأخرى فى سوره الصف، وهى قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ... ١.

ووردت مرّةً ثالثهً مع اختلاف يسير في سورة الفتح (١) إضافةً إلى آيات كثيرة تشابه آية الإظهار، فقد تشابهها باللفظ والمعنى، وقد تشابهها بالمعنى فقط، وتفيد ما أفادته آية الإظهار إفاده تامّه أو قريبه منها.

وإليك مجموعه من تلك الآيات على سبيل الإجمال مع تقسيمها إلى ما يدلُّ منها على عالميه الإسلام، وما يدلُّ منها على الاستخلاف:

أولاً: آيات العالميه:

الآيه الأولى:

وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ ۲.

قال الطبري في تفسير هذه الآيه المباركه:

أى إنّنا جعلناك يا محمّد، رسولاً بيننا وبين الخلق تبلغهم ما أرسلناك به من رساله، وليس عليك غير البلاغ وأداء الرساله إلى من أرسلت (٢).

ومن خلال النظر إلى كلمه: الخلق على إطلاقها ومن غير أى قيد، نعرف أنّ النبيّ الكريم (صلى الله عليه وآله) قد بُعث للأنس والجن، فضلاً عن الأنس فقط.

وهذا أيضاً ما أكده العلّامه الطباطبائي (قدس سره) من خلال تفسيره للآيه الأولى من سورة الفرقان، بقوله:

والعالمون جمع: عالم ومعناه. الخلق: واللفظه وإن كانت شامله لجميع من الجماد والنبات والحيوان والإنسان والجن والملك لكن سياق الآيه - وقد جعل فيها الإنذار غايه لتنزيل القرآن، يدلّ على كون المراد بها المكلفين من الخلق، وهم الثقلان: الإنس والجن (٣).

ص: ٩٤

١- (١) . الفتح: ٨ .

٢- (٣) . تفسير جامع البيان: ٥ / ٢١٠ .

٣- (٤) . تفسير الميزان: ١٥ / ٢٤٧ .

وجاء في تفسير البحر المحيط أنه (صلى الله عليه و آله) بعث للناس عامهم وخاصتهم (١).

الآية ثانيه:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢،

يعنى: أحمرهم وأسودهم (٢).

الآية الثالثه:

قوله تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٤.

قال العلامة الطباطبائي في ذيل هذه الآية لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

اللّام للتعليل، وتدلّ على أنّ غايه تنزيل الفرقان على عبده أن يكون منذراً لجميع العالمين من الإنس والجنّ؛ والجمع المحللاً باللّام يُفيد الاستغراق، ولا يخلوا الإتيان بصيغه الجمع المحلّي باللّام من إشاره إلى أنّ الجمع إلهاً واحداً، لا كما يذهب إليه الوثنيون، حيث يتخذ كل قوم إلهاً غير ما يتخذه الآخرون (٣).

الآية الرابعه:

قوله تعالى: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٦.

جاء في تفسير هذه الآية:

قال: فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر، وإنس وجان، فهو له نذير.

ونقل عن مجاهد قوله في تفسير هذه الآية، يعنى: الأنس والجنّ، فهو صلوات الله عليه، رسول الله إلى الناس أجمع، الثقلين الأنس والجنّ (٤).

ص: ٩٧

١- (١) . تفسير البحر المحيط.

٢- (٣) . تفسير البغوى: ٥٥٥ / ٣.

٣- (٥) . تفسير الميزان: ٢٤٧ / ١٥.

٤- (٧) . تفسير القرآن العظيم: ٣ / ١.

إن هذه الآيات قد استخدمت لفظتى الناس والعالمين وما فيهما من الدلالة على الإطلاق هو دليل على أنّ الرسالة الإسلاميه رساله عالميه، وكذلك الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) إنّما هو لجميع الناس، لا لفئه دون أخرى.

الآيه الخامسه:

قوله تعالى: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١ ، كلنا يعرف أنّ من الأدله على عالميه الدين الإسلامى هو عدم اختصاص من أرسل به، بأمه دون أمه، أو تحديده بقوم أو منطقه معينه، فهو رحمه حتّى لغير المسلمين، و غير معتنقى الإسلام يعلمون أنّ هذه الدعوه شامله، و غير محدده بمنطقه جغرافيه معينه، فإنّ هذه الآيه أشارت إلى رحمه وجود النبى (صلى الله عليه و آله) العامه، فإنّه لعامه البشر فى الدنيا، سواء الكافر منهم أو المؤمن؛ لأنّه تكفل بنشر الدين الذى ينقذ الجميع، دون تمييز منه؛ لأنّ التعبير بالعالمين له إطار واسع يشمل كلّ البشر وعلى امتداد الأعصار والقرون، لهذا يعتبر الإسلام هو خاتم الديانات وأعمها.

الآيه السادسه:

قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لَقَدْ ذَكَرْتَ هَذِهِ الْآيَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَ ذَلِكَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى سُورَةِ التَّوْبَةِ، فَقَدْ ذَكَرْتَ أَيْضاً فِي سُورَةِ الصَّفِّ الْآيَةَ: ٩ .

وسوره الفتح الآيه: ٢٨، وما ذلك إلّا تأكيداً منه تعالى بأنّه سوف يظهر هذا الدين على جميع المعموره.

فان بِالْهُدَى هى الهدايه الإلهيه التى قرنّها برسوله ليهدى بأمره، و دِينِ الْحَقِّ هُوَ الْإِسْلَامُ بما يشتمل عليه من الأحكام والعقائد المنطبقه على الواقع الحَقِّ، ومعناه: أنّ الله تعالى الذى أرسل رسوله محمّداً (صلى الله عليه و آله) مع الهدايه والآيات والبيّنات، والدين الفطرى ليظهره وينصره على جميع الأديان الأخرى.

ص: ٩٨

الآية الأولى:

قال تعالى في سورة النور: وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۱.

تبيّن مجموعه من الآيات الكريمه، ومنها هذه الآيه أن الدوله العالميه الإسلاميه التي سيظهر فيها اسم الله، والتي ستنبثق من إظهار الإسلام على جميع الأديان الموجوده في الأرض وسوف يظهرها الله تعالى على أيدي صالحى المؤمنين، فهي تصرح فى صفات وهويّه الذى يحقّق الله تعالى به وعده الجميل بإتمام نوره وإشراق كلّ الأرض به.

فى هذه الآيه خطاب للأمم الإسلاميه بأنّه سوف يستخلف الله منهم قوماً مؤمنين به تعالى، وبما جاء به الرسول الكريم (صلى الله عليه و آله) مع العمل الصالح؛ لأنّ الأيمان يحثّ على تجسيده بالعمل الصالح، وفى العمل الصالح ينال الإنسان مرتبه الخلافه الإلهيه: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، والاستخلاف هذا يكون بالتمكين من الله تعالى، وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، توطيد حكم الله تشييت أركانه فى الأرض بعد أن كان مترعزعا؛ لأنّ التمكين عكس التزلزل والاضطراب، فيكون الله تعالى قد بدّل الخوف والاضطراب، بالأمن والثبات: لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. والآيه بحسب القرائن الحيشيه وارده بشأن الحجّه بن الحسن (عليه السلام).

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآيه: إنّ هذا عهد من الله لرسوله (صلى الله عليه و آله) بأنّه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أئمّه للناس والولاه

عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم بعد خوفهم من الناس أمناً؛ وذلك قوله: وَ لِيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، كما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعدي بن حاتم، حين وفد عليه المدينة:

«أتعرف الحيره»؟. قلت: لم أرها. وقد سمعت بها. قال صلى و آله:

ص: ١٠٠

عن الصادق (عليه السلام) إن ذلك يكون عند خروج المهدي (عج) من آل محمد (صلى الله عليه وآله) فلا يبقى أحد إلا أقرَّ بمحمد (صلى الله عليه وآله).

وقال الكلبي:

لا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام، وسيكون ذلك ولم يكن بعد، ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك. وقال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:

«لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر، ولا وبر، إلا أدخله الله كلمه الإسلام» (١).

وجاء في تفسير الميزان:

إن تمكين الشيء إقراره، وهو كناية عن: ثبات الشيء من غير زوال واضطراب وتزلزل، بحيث يؤثر أثره، من غير مانع ولا حاجز، فتمكن الدين هو كونه معمولاً به، في مجتمع كفر أو استهانه بأمره، ومأخوذ بمعارفه من غير اختلاف وتخاصم (٢). والمتحصل من ذلك كله:

أن الله سبحانه، يعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيجعل لهم مجتمعاً صالحاً خالصاً من وصمه الكفر والنفاق والفسق وهو الذي سيرث الأرض، وهذا المجتمع الطيب الطاهر، على ماله من الصفات والفضيله، لم يتحقق منذ زمان النبي (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا، وإن انطبق، فسينطبق على زمن ظهور المهدي (عج) على ما ورد من صفته في الأخبار المتواتره، عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام).

قال العلامة الطباطبائي (قدس سره):

المراد من استخلافهم في الأرض، عقد مجتمع مؤمن صالح، فهم يرثون الأرض.

فالحق أن الآيه، إن أعطيت حق معناها لم تنطبق إلا على المجتمع الموعود الذي سينعقد بظهور المهدي (عج) وإن سُمح في

ص: ١٠١

١- (١). مجمع البيان: ٤٥ / ٥.

٢- (٢). تفسير الميزان: ١٥٣ / ٥.

تفسير مفرداتها وجملها، وكان المراد باستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات استخلاف الأئمة بنوع من التغليب ونحوه (١).

وفى تفسير الأمثل:

إنّ نتيجته جهود جميع الأنبياء والمرسلين حصول حكم بسوره التوحيد، بحيث يتحقّق الأمن الكامل والعباده الخاليه من الشرك، و لا يكون ذلك إلاّ حين ظهور المهدي (عج)، وهو من سلاله الأنبياء (عليهم السلام)، وحفيد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله).

الآيه الثانيه:

قال تعالى: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ٢ اتفقت كلمه الكثير من المفسرين على أنّ هذه الآيه نزلت في محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، فهي خاصه بقائهم. فعن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتاب الغيبه بإسناده إلى محمد بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن الإمام عليّ (عليه السلام) مفسراً الآيه قال:

هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جدّهم فيعزهم ويذلّ عدوهم (٢).

(٣).

فهذه الآيه تحدّثت عن زمان يكون الإسلام فيه قد عمّ البسيطة، ولم يبقَ بيت إلاّ دخله الإسلام، فهي أحد الدلائل على عالميه الإسلام وكونه رساله عالميه.

الآيه الثالثه:

قال تعالى: وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ٥.

ص: ١٠٢

١- (١). المصدر: ١٥٦.

٢- (٣). تفسير الصافي: ١١٣/٤.

٣- (٤). المصدر: ١١٣/٤.

إنَّ هذه الآيه تفصح عن سُنَّته إلهيه في خلقه تعالى يختصُّ الله تعالى بها طائفه خاصه من المؤمنين - الذين هم من عباده الصالحين - بوراثه الأرض.

أيضاً هذه الآيه لها دلالة هامه حول عالميه الإسلام؛ وذلك بملاحظه الحاله الانتاجيه للإنسان الصالح، هو أن يكون وريثاً للأرض، وكلمه الأرض جاءت بصوره الإطلاق .

فعن الأمام الصادق(عليه السلام) عندما سئل عن الزبور والذكر؟

قال(عليه السلام):

الذكر عند الله، والزبور الذى نزل على داود وكلّ كتاب نزل، فهو عند أهل العلم ونحن هم (١) والمراد بالعباد الصالحين الذين يرثون الأرض: أصحاب الأمام المهدي في آخر الزمان (٢).

قيل:

ولكن يبدو على الأغلب، أنّ الزبور هو كتاب مزامير داود، خاصه وأنّ المزامير الموجوده تطابق هذه الآيه تماماً (٣).

وقد قيل:

إنَّ الأرض هي المعروفه ترثها أمه محمّد(صلى الله عليه و آله) بالفتوح بعد إجلاء الكفار، كما قال: ؛ لأنّ لفظ الإرث، يعنى: الانتقال انتقال شخص الشىء من دون معامله وأخذ وعطاء. وقد استعملت هذه الكلمه فى القرآن أحياناً بمعنى: التسلّط وانتصار قوم صالحين على قوم طالحين، والسيطره على مواهبهم وإمكانياتهم، كما نقرأ فى الآيه: وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٤.

ص: ١٠٣

١- (١) . تفسير الصافى: ٣٣١ / ٤ .

٢- (٢) . المصدر: ٣٣ / ٤ .

٣- (٣) . تفسير الأمثل: ٢٢٨ / ١٠ .

وقال العلامة الطباطبائي:

الظاهر أنَّ المراد بالزبور كتاب: داود(عليه السلام)، وقد سمي بهذا الاسم في قوله تعالى: وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۙ ١.

وقيل: المراد به القرآن، وقيل: المراد به مطلق الكتب المنزلة على الأنبياء أو على الأنبياء بعد موسى، ولا- دليل على شيء من ذلك.

والمراد بالذكر، قيل: هو التوراه، وقد سمهاها الله في موضعين، وهما قوله تعالى: فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢، وقوله تعالى: وَ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ٣.

وقيل: المراد هو القرآن، وقد سماه الله ذكراً في مواضع من كلامه.

وكون الزبور بعد الذكر على هذا القول بعديه رتبيه لا زمانيه. وقيل: هو اللوح المحفوظ (١).

وكلمه الأرض تطلق على جميع الكره الأرضيه، وتشمل جميع أنحاء العالم، إلا- أنَّ تكون هناك قرينه خاصه، وأما المراد من وراثه الأرض؛ إمّا وراثه دنيويّه، وهو التسلّط على منافعها واستقرار بركات الحياه بها، وهذه البركات؛ وإمّا دنيويّه، راجعه إلى الحياه الدنيا كالتمتع الصالح بامتعتها وزينتها، فيكون مؤدّى الآيه: أنَّ الأرض ستتطهّر من كلِّ رجس وشرك ومعصيه، ويحلُّ محلّها مجتمع صالح لا يعصون الله طرفه عين أبداً ولا يشركون بعبادته أحداً. فتكون مختصّه بالوراثه الدنيويّه وتحمل على زمان ظهور الأمام المهدي(عج)، عندما يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.

وإمّا بركات أخرويّه، وهي تعبّر عن مقامات القرب التي اكتسبوها في حياتهم الدنيا، فإنّها من بركات الحياه الأرضيه، كما

ص: ١٠٤

يشير إليه قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ ۱.

وبالجملة: فَإِنَّ الْآيَةَ مُطْلَقَةً تَعْمُ الْوَرَاثِينَ جَمِيعاً (١).

وعن ابن عباس في روايه أخرى، قال أبو جعفر (عليه السلام):

ويدلُّ على ذلك ما رواه الخاضُّ والعام عن الإمام علي (عليه السلام) عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي، يملأها عدلاً كما ملئت جوراً < (٢). ثم ذكر جملة من الروايات، وقال: والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي (عليه السلام) اصح إسناداً (٣).

وإضافه إلى ذلك، فقد وردت روايات كثيرة عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، في شأن المهدي (عج)، وكلها تدلُّ على أنّ حكم الأرض سيقع في أيدي الصالحين، وأنَّ رجلاً من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) يقوم فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.

وعليه نحصل من التدبر في الآيه المباركه .على الدلالات التاليه:

أولاً: إنّها تشتمل على قضاء إلهي حتمي بتكريم خطّ الأيمان والصلاح بجزاء دنيوي فضلاً عن الجزاء الآخروي، يتمثل في وراثه الأرض وحكمها.

ثانياً: مقتضى وراثتهم للأرض وحكمهم لها، بأن يقيموا بمقتضى صلاحهم بتطهيرها من الشرك والمعصيه وتحقيق آمال وأهداف جميع العباد الصالحين على مدى التاريخ (٤).

ص: ١٠٥

١- (٢) . تفسير الميزان: ١٧ / ٣٣٠.

٢- (٣) . ينابيع الموده: ٣ / ٢٧١ . رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه.

٣- (٤) . مجمع البيان: ٧١ / ١١٩ - ١٢٠.

٤- (٥) . الرؤيه القرآنيه للقضيّه المهدويه: ٥٨.

قال تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ١، إِنْ كَلِمَةً: مكان عند أهل اللغة، تغنى: الموضع الحاوى لشيء. وعند بعض المتكلمين أنه عرض، وهو اجتماع جسمين حاوٍ ومحوي، وذلك إِنْ يكون سطح الجسم الحاوى محيطاً بالمحوي، فالمكان عندهم هو المناسبه بين هذين الجسمين. قال: مَكَّنَّا سُوًى ٢. ويقال: مَكَّنْتَهُ، ومَكَّنْتَ لَهُ فتمكَّن. قال: وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ٣، وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ٤.

وربما تأتي كلمه التمكين بمعنى: الغلبه، والسيطره والانتصار، كقولك: مَكَّنْتَ فلاناً من فلان. فالتمكَّن: ذو قدره ومنزله. (١)

وقوله: أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، قال الراغب: إن الوراثة والإرث هو انتقال قنيه إليك من غير عقد (٢).

فالمراد أَنَّ الذين آتيناهم القدره فى الأرض، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

إذاً: هناك فئه فى الأرض سوف يمكَّنهم الله فى الأرض، ويكون حكمهم حكماً عالمياً غير محدود، بحيث تنتشر رسالتهم وينتشر دينهم، وهذه آيه من الآيات التى تثبت عالميه الإسلام، وتمكَّنه فى جميع المعموره.

ص: ١٠٦

١- (٥). مفردات القرآن: ٧٢٢.

٢- (٦). المصدر: ٨٤٣.

إنَّ كلمه: الرسل فى اللغة العربيه، تعنى:

الانبعاث على التَّؤدّه. ويقال: ناقه رسله أى: سهله السير. وإبل مراسيل: منبعثه انبعاثاً سهلاً، ومنه الرسول المنبعث. ويصوّر تارة الرفق فيقال: على رسلك، إذا أمرته بالرفق. ويقال تارة: الانبعاث، فاشتق منه الرسول. والرسول يُقال تارة للقول المتحمل، وتاره لمتحمل القول والرساله والرسول و يُقال للواحد والجمع. قال تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ، وللجمع: فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ.

وجمع الرسول: رسل. ورسل الله تاره يراد بهم الملائكه، وتارة أخرى الأنبياء.

والأول: قوله تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝٣، وقوله: بلى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُوبُونَ ۝٤.

والثانى: قوله تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ.

أما قوله تعالى: بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْهَدَى بِمعنى: هدى، يهدى، هدياً، وهديةً وهدايه، أرشده وهو ضدُّ أضلّه.

ويقال: هداه الطريق، وهداه إلى الطريق، وللطريق: بينه له وعرفه به، وهداه الله إلى الإيمان وللإيمان (١).

وقال الراغب الأصفهاني: الهدايه دلالة بلطف، ومنه: الهدية، وهوادى الوحش، أى: متقدّماتها الهدايه لغيرها.

وقال أيضاً: وهدايه الله للإنسان على أربعة أوجه:

الأول: الهدايه التى عمّ بجنسها كلّ مكلف من العقل، والفتنه،

ص: ١٠٧

والمعارف الضرورية أعمّ منها كلّ شيء بقدر فيه حسب احتمالها، كما قال تعالى: قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
١.

الثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء، وإنزال القرآن، ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى: وَ
جَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ٢.

الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المعنى بقوله تعالى: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ٣ وقوله تعالى: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٤.

الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة المعنى بقوله تعالى: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ ٥، وقوله تعالى: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
٦.

إذاً المراد بالآية: أنّ الله أرسل رسوله بلطف ورشد، ليهدى ويرشد الناس جميعاً، ولم يرشده بالضلال، والنتيجة، قال بالهدى ودين
الحقّ ودين الحقّ هو الدين الصحيح الذي يجب أن يتبع، أ فمن يهدى إلى الحقّ أحقّ أن يتبع ٧؛ لأنّ الحقّ هو الذي يجب أن
يتبع، ويجب أن يؤخذ كطريق للوصول إلى مرضاه الله والتكامل البشري، وقال الله تعالى: أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ هُوَ
الهادى إلى دين الحقّ، فهو المرسل وهو الهادى؛ لأنه لا هادى غيره قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحقّ قل الله يهدى
للحقّ ٨.

وقوله تعالى: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ الْإِظْهَارَ الْإِضْطِحَ، يُقال: أظهر الشيء أو ضحه وأبانه فجعله ظاهراً لإخفاء فيه، وأظهر فلاناً على الخير: أطلعه عليه وأخبره به، عالم الغيب فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ۱.

وأظهره على الشخص جعله مستعلياً عليه، والاستعلاء بالعلم، أو السيادة والغلبة، أو الشرف والمنزلة، أو بها كلها. وهذا هو المراد بهذه الآية.

وقوله تعالى: عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ أَى: على جميع الأديان السماوية والأرضية، وقوله تعالى: وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ معنى: الكره فى اللغة هو: ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه، كَرِهَهُ كَسِيَ مَعَهُ، كَرِهًا يَضُمُّ، كراهه وكراهيه بالتخفيف. ومكرهه وما نفهمه مكرهه (١) الشيء ضدًّا أحبِّه، فهو كاره والشيء مكروه ومن كره الشيء أن لم يعبه، وكره وقوعه، كذلك فى المقام ترى أن المشركين عندهم حقٌّ أو كرهاً على الإسلام.

ولما ظهر الإسلام، فهم أول من كره ظهوره فى بدايه البعثة، وتبقى هذه الكراهية حتى فى ظهوره التام على جميع الأديان، ومن هنا يجرننا البحث إلى بحث الإرادة الإلهية والإرادة عند الإنسان فى مضمون هذه الآية المباركة.

لذا يلزم أن نبحت فى الإرادة بعض الشيء مع نوع من التفصيل، ونفرق بين الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية وعند المشركين بصورة خاصه فى الأبحاث الآتية.

ج. مفاد آية الإظهار

قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۳.

ص: ١٠٩

إذا ما طالعنا آية القرآن المباركة لرأينا أن الله تعالى: يريد إتمام نوره ودينه: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ.

وهذه بشاره من الله تعالى إلى المسلمين الذين جاهدوا في سبيل إعلاء كلمته، وإعلاء رايه الإسلام فوق ربوع المعموره، بأن الإسلام سوف يظهر على جميع الأديان الإلهية وغير الإلهية، فيكون الدين العالمي، الذي تقبله البشرية كافه، كما قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۝١.

فهو رساله ربانيه تغييريه شامله، تهدف إلى تغيير الإنسان بشكل كامل وأساسي، وهو ثوره ضدّ الظلم والاضطهاد، والتفرقه بجميع أنواعها، كما هو ثوره ضدّ الجاهليه بكلّ مفاهيمها وقيمها ومظاهرها وأشكالها، وكلّ الأبعاد التي ترتبط بحياه هذا الإنسان؛ وذلك لأنّ الإسلام في حقيقته ومحتواه، هو التسليم المطلق لله وحده والتسليم التامّ في جميع مراحل الحياه. وأيضاً؛ لأنّ الشريعة الإسلاميه تقدّم الضمان وتحقيق حاجه البشر الطبيعيه والفطريه، وكذلك في مجال الأحكام، فقد بين الإسلام سلسله من الأصول، والكليات الجامعه، الثابته التي يمكنها أن تلبى الحاجات البشريه المستجده والمتنوعه، أولاً بأول، كما أنّ الآيات القرآنيه تثبت عموميه الدين الإسلامي وعالميته، من خلال استعمال الألفاظ العامه، أمثال: بنى آدم، أيها الناس، العالمين، وتوجيه الخطاب للأمم الأخرى من غير العرب، وأتباع الأديان الأخرى، أمثال يا أهل الكتاب، فأراد الله تعالى أن يُظهر هذا الدّين الحقّ على سائر الأديان وذلك بنسخه إياها- حسبما تقتضيه الحكمة- فإمّا أن يجعله مستعلياً عليها، والاستعلاء بالعلم أو السيادة والغلبه، أو الشرف والمنزله أو بها كلّها.

وهذا المعنى مأخوذ من اللام فى قوله تعالى: لِيُظْهِرَهُ، فهذه لام الحكمة، لأنَّ الله تعالى الحكيم هو الذى يريد أن يظهر دينه على سائر الأديان، فيكون هو الدين المعمول فيه وفى شريعته المقدَّسه، فقال: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا (صلى الله عليه وآله)، بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وهو إِمَّا الْقُرْآنَ، وهو الدستور الإلهي والناموس الرباني الذى، يتم حفظه من قبل الله ؛ وذلك من خلال قوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١ خلافاً للكتب السماوية الأخرى التى تعرَّضت للتحريف من قبل أتباع تلك الديانات.

وإمَّا الإسلام، فيكون الله الذى أرسل رسوله بالهداية للإسلام الذى هو الدين الحقّ: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ٢، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ ٣، وقوله تعالى: وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ٤، أى: دين الإسلام.

فيكون هو الذى أرسل رسوله بالإسلام أو هو الدين الحقّ، الدين الذى سوف يظهر على جميع الأديان، بحيث يصبح هو الدين الذى يدان به، فى جميع أرجاء الأرض؛ لأنَّه هو الدين الغالب.

إشكال وجواب:

هناك نوع من التساؤل أثاره الفخر الرازى فى تفسيره حول هذه الآية الكريمة، فمنا بصياغته كإشكال، ومن ثمَّ نقوم بالجواب عليه، تحت هذا العنوان بغيه الإطلاع أكثر فى تفسير هذه الآية، وحيث قال: إِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ يَفْتَضِي كَوْنَهُ غَالِبًا لِجَمِيعِ الْأَدْيَانِ، وليس

الأمر كذلك؛ لأنَّ الإسلام لم يَصِرْ غالباً لجميع الأديان في الأرض، ونحن نرى الكثير من الأديان سواء أكانت إلهية أم غير إلهية موجودة لحدِّ الآن، ولم يظهر عليها الدين الإسلامي.

وفى مقام الجواب على هذا الإشكال وما يشابهه من الإشكالات الأخرى، يوجد الكثير من الوجوه التي أُجيب من خلالها على ذلك، نذكر خمسةً منها.

الوجه الأوَّل: إنَّه لا- دين بخلاف الإسلام، إلَّا وقد قهره المسلمون، وظهروا عليه في بعض المواضع، وإن لم يكن كذلك في مواضعهم، فقهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب وغلبوا النصارى على بلاد الشام، وما والاها من ناحية الروم والغرب، وغلبوا المجوس على ملكهم، وغلبوا عبادة الأصنام على الكثير من بلادهم ممَّا يلي الترك والهند وسائر الأديان، فثبت أن الذي أُخبر عنه، في هذه الآيه قد وقع وحصل، وكان ذلك إخباراً عن الغيب، فكان معجزاً.

الوجه الثاني: إنَّ المراد من قوله تعالى: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، أى: يُوقِّف الرسول الأكرم(صلى الله عليه و آله) على جميع الشرائع، ويطلعه عليها، بالكليَّة حتَّى لا يخفى عليه شىء منها.

الوجه الثالث: إنَّ المراد ليظهر الإسلام كلُّه على جزيره العرب، وقد حصل ذلك، فإنَّه تعالى ما أبقى أحداً فيها من الكفار.

الوجه الرابع: إنَّه تعالى أراد الإظهار بالحجه والبيان، وهذا ضعيف؛ لأنَّ الله تعالى وعد عباده بأنه سيفعله والغلبه بالحجّه والبيان كانت حاصله من أوَّل الأمر.

الوجه الخامس: إنَّ الاستفادة من الكثير من الآيات القرآنية والروايات الشريفة الداله على عالميه الإسلام، هو أنَّ جميع هذه الأقسام وقعت فى الزمن الماضى، إمَّا فى زمن البعثه أو بعدها؛ لأنَّ علم الرسول الأكرم(صلى الله عليه و آله) بالديانات السابقه وشرائعها السابقه على الإسلام متحقق فعلاً.

لقد ذكرت الكثير من الروايات أنه كان يجيب أهل التوراه بما فى توراتهم، وأهل الإنجيل بما فى إنجيلهم، وعنده علم بما فى الكتب السماويّه جميعاً، وليس هو فقط، بل هو وأهل بيته أيضاً، إذ كانت لهم إخبارات عديده عمّا كان، وعمّا سيكون:

فقد ورد عن على بن محمّد، عن عبد الله بن على، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن بريد بن معاويه، عن أحدهما فى قول الله عزّ وجلّ: **وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ**

«فرسول الله(صلى الله عليه و آله) أفضل الراسخين فى العلم، قد علّمه الله عزّ وجلّ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه» (١).

لكن لو طالعنا الآيه بضميمه بعض الآيات القرآنيه الأخرى، والأحاديث الشريفه لعرفنا أن الغلبه التامه على الأديان لم تتحقّق بعد، على الكثير من المستويات، وهذا ما تحدّثت عنه بعض الروايات الشريفه من أنّ تأويل هذه الآيه لم يحن بعد.

فعن القمّي: نزلت فى القائم من آل محمّد(صلى الله عليه و آله)، قال: وهو الذى ذكرناه ممّا تأويله بعد تنزيله.

وفى تفسير الصافى عن، إكمال الدين، عن الصادق(عليه السلام) فى هذه الآيه. قال:

والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم، فإذا خرج القائم(عج) لم يبق كافر بالله العظيم إلا كره خروجه حتى لو كان الكافر أو المشرك بالأمام إلا- كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشرك فى بطن صخره لقات: يا مؤمن فى بطنى كافر فاكسرنى واقتله.

وخلصه هذا القول هو: أنّ التأويل الصحيح لهذه الآيه لم يتحقّق بعد (٢).

ص: ١١٣

١- (١). أصول الكافى، باب: أنّ الأئمّه(عليهم السلام) أوتوا العلم وثبت فى صدورهم: ٢٣٩، ح: ٥٥١.

٢- (٢). تفسير الصافى: ٢ / ٣٨٣.

وبناءً على ما تقدّم يتّضح أنّ من غير الصحيح القول بتحقيق هذه البشرى فى عهد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)؛ لأنّ الإسلام لم يسيطر على جميع أرجاء الأرض سيطره تامّه كامله، ولم يتحقّق ذلك فى عهد الخلفاء بعده أيضاً. والمستفاد من السور القرآنيه والروايات الشريفه، هو عدم تحقّق هذا الوعد الجميل إلى الآن، والآيه الكريمه من آيات الملاحم التى تتحدّث عمّا سيقع فى المستقبل.

إضافه إلى الاعتقاد بحتميه وقوع هذا الوعد الإلهي؛ لأنّ الله تعالى وهو الصادق تعلّقت إرادته بإظهار هذا الدين على جميع الأديان، كما تعلّقت إرادته تعالى أيضاً بذلك فى قوله تعالى: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضُّعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝١.

قال الفخر الرازى فى تفسيره:

واعلم أنّ ظهور الشىء على غيره قد يكون بالحجّه، وقد يكون بالكثرة والوفور، وقد يكون بالغلبه والاستيلاء، ومعلوم أنّه سبحانه بشّر بذلك، ولا يجوز أنّ يبشر إلاّ بأمر مستقبل غير حاصل، وظهور هذا الدين بالحجّه مقرّر معلوم، فالواجب حملة على الظهور بالغلبه (١).

وبعد الإجابة عن هذا الأشكال، وبعد إثبات أن الظهور الذى وعدت به الآيه المباركه إنّما يكون بالغلبه دون غيرها من الوجوه، وقع الخلاف فى زمان تحقيق هذه البشرى التى لا بدّ من وقوعها، وتحقيق الوعد الإلهي، بإظهار الإسلام على جميع الأديان الأخرى، بحيث يحكم الدستور الإسلامى جميع من على الأرض وهل هذه الغلبه الموعوده تكون مع وجود الأديان الأخرى، أم تنتفى بانتفاء شرائعها التى تعمل بها آنذاك؟

ص: ١١٤

جميع هذه الأسئلة سوف يُجاب عليها من خلال المقارنه فى آيه الإظهار، بين المفسرين من علماء الفريقين.

(د). آيه الإظهار عند مفسرى الشيعة:

إذا ما أردنا الاطلاع على آراء المفسرين من الشيعة، وجدنا هناك نوعاً من الإجماع على قضايا عدّه، والتي منها عالميّة الإسلام على جميع بقاع الأرض، وأنه سوف يكون هناك يوم يعُمُّ فيه الإسلام، فيكون المسيطر على جميع الأديان؛ وذلك عند ظهور الأمام المهدي (عج) الذي يملأها قسطاً وعدلاً، ولا يتم تفسير هذه الآيه بالكامل إلا عند خروج القائم من آل محمّد (عج). ومن هذه التفاسير:

١. تفسير التبيان للطوسى (٥٤٦٠هـ):

يعتبر تفسير التبيان، لشيخ الطائفة الطوسى (رحمه الله)، من التفاسير المهمّة عند المسلمين عموماً والمذهب الشيعى على وجه الخصوص، فكان من الضروري أن نتطرّق الى ما جاء فيه حول تفسير هذه الآيه المباركه.

قال:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا (صلى الله عليه و آله) وحمله الرساله التي يؤدّيها إلى الأُمّة بِالهُدَى، يعنى: بالحجج والبيانات والبيان، وَ دِينَ الْحَقِّ هُوَ: الإسلام وما تَضَمَّنَه من الشرائع؛ لأنه يستحقّ عليه الجزاء بالثواب، وكلّ دين سواه باطل؛ لأنه يستحقّ به العقاب، وقوله: لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ معناه: لِيُعْلَى دِينَ الْإِسْلَامِ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ بِالْحُكْمِ وَالْغَلْبَةِ وَالْقَهْرِ لَهُ، وفي الآيه دلالة على صدق نبوته؛ لأنها ضَمَّنَتِ الوعد بإظهار الإسلام على جميع الأديان (١).

ص: ١١٥

٢. تفسير مجمع البيان للطبرسي (٥٤٨ هـ):

نقل العلامة الطبرسي (رحمه الله) في تفسيره، هذه الرواية عن المقداد ابن الأسود:

قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا يبقى على ظهر الأرض، بيت مدر، ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، إما بعز عزيز، أو بذل ذليل، إما يجعلهم الله من أهله فيعزوا به، وما يذلهم فيدنوا له.

والهاء في: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَائِدَةً إِلَى الرِّسُولِ أَيْ: لِيَعْلَمَهُ اللهُ الأديانَ كُلَّهَا حَتَّى لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا.

وعن ابن عباس: وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وان كرهوا هذا الدين، فَأَنَّهُ يَظْهَرُهُ رَغْمًا عَنْهُمْ (١).

٣. تفسير زبدة التفاسير للكاشاني (٩٨٨ هـ)

قال:

هو الذي أرسل رسوله بالحجج والدلائل المبيّنة: وَ دِينَ الْحَقِّ هُوَ الْإِسْلَامُ، وما تَضَمَّنَهُ مِنْ أَحْكَامٍ، وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَهُوَ وَضِعَ الْمُشْرِكِينَ مَوْضِعَ الْكَافِرِينَ، للدلاله على أَنَّهُمْ ضَمُّوا الْكُفْرَ بِالرِّسُولِ إِلَى الشَّرْكَ بِاللَّهِ تَعَالَى: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى سَائِرِ الأديانِ بِالْحِجَّةِ وَالْغَلْبَةِ.

وقيل: أراد عند نزول عيسى، لا يبقى أهل دين إلا اسلموا أو أدوا الجزية، وقال أبو جعفر (عليه السلام):

إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَائِمِ الْمَهْدِيِّ (عج) مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، فلا يبقى أحد إلا أقرَّ بمحمد (صلى الله عليه وآله) (٢).

٤. تفسير البرهان للبحراني (١١٠٧ هـ):

قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ السَّعْدِيُّ أَبُو بَدَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمِيرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

ص: ١١٦

١- (١). مجمع البيان: ٥ / ٤٤.

٢- (٢). زبدة التفاسير: ٣ / ١٤.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، قَالَ:

«والله ما نزل تأويلها حتى يخرج القائم، فإذا خرج القائم لم يبقَ كافر بالله العظيم، ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى لو كان الكافر في بطن صخره: قالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرنى واقتله (١)». وعن سماعه عن أبي عبد الله، قال:

«إذا خرج القائم (عج) لم يبقَ مشرك بالله العظيم ولا كافر كره خروجه» (٢).

٥. تفسير الميزان للطباطبائي (١٤٠٢هـ):

من ضمن الآراء التفسيرية التي قد تعرضت لتفسير هذه الآية المباركة، رأى صاحب تفسير الميزان، قال:

الهداية هي الهداية الإلهية التي قارنها برسوله ليهدى بأمره، ودين الحق هو الإسلام، بما يشتمل عليه من العقائد والأحكام المنطبقه على الواقع الحق.

والمعنى: إن الله هو الذى أرسل رسوله محمداً (صلى الله عليه وآله) مع الهداية والآيات البينات، ودين فطرى ليظهر وينصر دينه الذى هو دين الحق على كل الأديان، ولو كره المشركون ذلك.

وبذلك ظهر أن الضمير فى لِيُظْهِرَهُ راجع إلى دين الحق، كما هو المتبادر من السياق. وربما قيل: إن الضمير راجع إلى الرسول، والمعنى: ليظهر رسوله ويعلمه معالم الدين كلها، وهو بعيد (٣).

٦. تقريب القرآن إلى الأذهان للشيرازى (١٤٢٢هـ):

قال:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ فَيَكُونَ هُوَ الدِّينَ الْوَحِيدَ الَّذِي لَهُ الْغَلْبَةُ وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَدْيَانِ (٤).

ص: ١١٧

١- (١). تفسير البرهان: ٣ / ٤٠٧.

٢- (٢). تفسير العياشى: ٣ / ٩٣، ح: ٥٢.

٣- (٣). تفسير الميزان: ٩ / ٢٤٧.

٤- (٤). تقريب القرآن إلى الأذهان: ٣ / ٣٩٢.

وفى تأويل ذلك عند خروج المهدي (عج)، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.

٧. تفسير الأمل: للمكارم الشيرازي:

قال: المقصود من: بِالْهُدَى هو الدلائل الواضحه، والبراهين اللاتحه الجليه التي وجدت في الدين الإسلامي، و وَ دِينِ الْحَقِّ فهو الدين الذي أصوله حَقُّه وفروعه حَقُّه أيضاً، وكلُّ ما به من تاريخ وإسناد ونتاج حَقِّ. ولاشكَّ أَنَّ الدِّينَ الذي محتواه حَقٌّ، وماهيته حَقٌّ، وتاريخه حَقٌّ جليٌّ، لا بد أن يظهر على جميع الأديان.

وهذا التعبير الوارد في الآيه محلُّ بحث: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ، كأنه دليل إشاره إلى انتصار الإسلام وظهوره على جميع الأديان، لأنَّه لَمَّا كان محتوى دعوه النبي هو الهدايه، والعقل يدلُّ على ذلك في كلِّ المواطن، ولَمَّا كانت أصوله وفروعه موافقه للحقِّ، ومع الحقِّ، وتسير في مسير الحقِّ؛ لأجل الحقِّ فهذا الدين سينتصر على جميع الأديان.

وبعد أن تطرَّق صاحب هذا التفسير إلى أَنَّ الإسلام لا بد أن يحكم العالم يوماً ما، قال: ولاشكَّ أَنَّ هذا الأمر لم يتحقَّق في الوقت الحاضر، لكننا نعلم أَنَّ هذا الأمر من قبل الله حتميٌّ، وأنَّه سيتحقَّق تدريجاً، إلاَّ أنه وفقاً للروايات المختلفه الوارده في المصادر الإسلاميه، فإنَّ هذا الموضوع أنما يتحقَّق عند ظهور المهدي (عليه السلام) فيجعل الإسلام عالمياً (١).

٥. تفسير آيه الإظهار عند مفسري أهل السنه

إشاره

اختلف في تفسير هذه الآيه بين علماء الفريقين من السنه والشيعه، وفي زمان تطبيقها بالخصوص، بينما لا نجد اختلافاً بين علماء الشيعه في زمان تطبيق هذه الآيه المباركه، أي: زمان ظهور الإسلام على جميع الأديان الأخرى، وفي قبال ذلك نجد اختلافاً كبيراً بين علماء المذاهب الأخرى من غير المذهب الحق.

ص: ١١٨

١- (١). تفسير الأمل: ٣١٢ / ٦.

١. أحكام القرآن للشافعي (٢٠٤هـ):

يعتبر تفسير أحكام القرآن لأبي بكر أحمد ابن الحسين النيسابوري الشافعي، من التفاسير القديمة عند المذهب السنّي، حيث يرجع تاريخه إلى سنة ٢٠٤هـ، لقد جاء فيه تفسير قال لهذه الآية بما يلي:

لقد أظهر الله تعالى رسوله (صلى الله عليه و آله) على الأديان كلّها بأنّ أبان لكلّ من سمعه أنّه الحقُّ، وما خالفه من الأديان باطل. وقال: وأظهره بأنّ أجمع الشرك دينان دين أهل الكتاب، ودين أمّيين، فقهر رسول الله الأمّيين حتّى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً، وقتل من أهل الكتاب وسبى حتّى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعضهم الجزية، صاغرين، وجرى عليهم حكمه، فهذا ظهوره على الدين، والله اعلم (١).

٢. تفسير جامع البيان للطبري (٣١٠هـ):

قال:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا (صلى الله عليه و آله) وحمله بالرسالات التي يؤدّيها إلى أمّته: بِالْهُدَى وجه الأرض، التي يستحقّ عليها الجزاء بالثواب، وكلّ دين سواه باطل يستحقّ به العقاب لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، معناه: ليعلى دين الإسلام على جميع الأديان بالحجّة، والغلبة، والقهر لها، حتّى لا يبقى على وجه الأرض دين إلاّ مغلوباً، ولا يغلب أحد أهل الإسلام، وهم يغلبون أهل سائر الأديان.

وقال: أمّا الظهور بالغلبة، فهو أنّ كلّ طائفة من المسلمين قد غلبوا على ناحيه من نواحي أهل الشرك، ولحقهم القهر من جهتهم. وقيل: أراد عند نزول عيسى ابن مريم، لا يبقى أهل دين إلاّ أسلموا، أو أدوا الجزية.

وعن الضحاك قال أبو جعفر (عليه السلام):

إنّ ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمّد، فلا يبقى أحد إلاّ قرّب بمحمد (صلى الله عليه و آله) (٢).

ص: ١١٩

١- (١). أحكام القرآن: ٢ / ٤٩ - ٥٠.

٢- (٢). تفسير جامع البيان: ٣ / ٤٥٣.

وقال إنَّ الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها وسيلغ ملك أمتى ما زوى لى منها (١).

٣. تفسير معالم التنزيل للبغوى (٥٥٠٦هـ):

قال تعالى: الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ يَعْنِي: الَّذِي يَأْبَىٰ إِلَّا- إتمام دينه هو الذى أرسل رسوله محمداً (صلى الله عليه وآله) بالهدى، قيل: بالقرآن. وقيل: ببيان الفرائض. وَ دِينَ الْحَقِّ هُوَ الْإِسْلَامُ لِيُظْهِرَهُ لِعَلِّهِ وَيُنْصِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. قال: اختلفوا فى معنى هذه الآية، فقال ابن عباس: إنَّها عائده إلى الرسول (صلى الله عليه وآله)، أى: ليعلمه شرائع الدين كلها، فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه شىء منها.

وهذا واضح البطلان كما تطرقتنا بالنظر إلى وقت نزول السورة، ومعرفة النبى (صلى الله عليه وآله) بما فى هذه الأديان من جزئيات الشرائع.

وقال آخرون: إنَّها راجعه إلى دين الحق وظهوره على الأديان.

وقال أبو هريره عن النبى فى نزول عيسى (عليه السلام)، ويهلك فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام.

أقول وهذا لا يتنافى مع ما نذهب إليه بعد قليل (٢).

٤. تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازى (٥٦٠٦هـ):

قال فى قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ : اعلم أنَّه تعالى لَمَّا حَكَى عن الأعداء أنَّهم يحاولون إبطال أمر محمد (صلى الله عليه وآله)، وبين تعالى أنَّه يَأْبَىٰ إِلَّا أَنْ يَتَمَّ أمره، بين كيفيَّه ذلك الإتمام، فقال: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ.

وهذا إنَّما يتم لوجود مجموعه من الأسباب التى تستدعى ذلك، والتى منها:

١. إنَّ كمال حال الأنبياء (عليهم السلام) لا تحصل إلا بمجموعه أمور أولها كثره الدلائل والمعجزات، وهو المراد من قوله تعالى: الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينَ الْحَقِّ.

ص: ١٢٠

١- (١). تفسير ابن كثير: ٢ / ٤٣٢.

٢- (٢). تفسير معالم التنزيل، المعروف بتفسير البغوى: ٢ / ٢٧٤.

٢. كون دينه مشتتاً على أمور يظهر لكل واحد أنها موصوفه بالصواب والصلاح، ومطابقه الحكمة وموافقه المنفعة في الدنيا والآخرة، وهو المراد من قوله ودين الحق.

٣. صيروره دينه مشتتاً على سائر الأديان، غالباً لأضدادها قاهراً لمنكريها، وهو المراد من قوله: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

ثم قال، واعلم: أنّ ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجّة، وقد يكون بالكثرة والوفور، وقد يكون بالغلبة والاستيلاء. ومعلوم أنّه تعالى بَشَّرَ بِذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبَشِّرَ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ غَيْرِ حَاصِلٍ.

وظهور هذا الدين بالحجّة مقرّر معلوم، فالواجب حمله على الظهور بالغلبة.

فإن قيل: إنّ ظاهر قوله تعالى: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ يقضى كونه غالباً لكل الأديان، وليس الأمر كذلك؟

فإنّ الإسلام لم يصرّ غالباً لكل الأديان في الهند والصين والروم، وسائر أراضى الكفرة.

وقد أجابوا عن ذلك بوجه منها ما روى عن أبي هريره، أنّه قال: هذا يحصل عند خروج عيسى (عليه السلام).

وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام، أو أدى الخراج (١).

٥. تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥٦١):

قوله تعالى: الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، يريد محمداً (صلى الله عليه وآله)، بالهدى، أى: بالفرقان. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، أى: ليظهر الدين دين الإسلام على كل دين.

قال أبو هريره والضحاك: ذلك عند نزول عيسى.

وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي، لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام، أو أدى الجزية.

وقيل: المهدي هو عيسى، وهو غير صحيح؛ لأنّ الأخبار والصحاح قد تواترت على أنّ المهدي من عتره الرسول (صلى الله عليه وآله) و آله، فلا يجوز حمله على عيسى بن مريم (عليه السلام).

ص: ١٢١

والحديث الذى ورد: «لا مهدى إلا عيسى» غير صحيح.

فقد قال أبان بن أبى عياش - هو منقول عن النبى (صلى الله عليه وآله) وهو منقطع، والأحاديث التى قبله فى التنصيص على خروج المهدي، وفيها بيان كون المهدي من عتره الرسول (صلى الله عليه وآله) أصح إسناداً (١).

فى تفسير نفس الآيه من سوره الصف، قال: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، أى: محمداً بالحق والرشاد، الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، أى: بالحجج.

ومن الظهور الغلبه باليد فى القتال.

وليس المراد من الظهور أن لا يبقى دين آخر من الأديان، بل المراد أن يكون أهل الإسلام غالبين، ومن الإظهار أن لا يبقى دين سوى الإسلام فى آخر الزمان؛ وذلك إذا نزل عيسى لم يبقَ دين فى الأرض سوى الإسلام (٢).

٦. تفسير أنوار التنزيل للبيضاوى (٦٨٥ هـ):

قال:

لِيُظْهِرَهُ الدِّينَ الْحَقَّ أَوْ الرَّسُولَ (صلى الله عليه وآله) واللام للجنس، أى: على سائر الأديان فينسخها أو على أهلها فيخذلهم (٣).

وهذا ما ذهب إليه ناصر الدين البيضاوى ٦٨٥ هـ فى تفسيره: تفسير البيضاوى.

قال:

لِيُظْهِرَهُ الدِّينَ الْحَقَّ أَوْ الرَّسُولَ (صلى الله عليه وآله) واللام للجنس، أى: على سائر الأديان فينسخها أو على أهلها فيخذلهم (٤).

فى تفسير الآيه نفسها من سوره الصف، قال: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، أى: محمداً بالحق والرشاد، الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، أى: بالحجج.

ص: ١٢٢

١- (١) . الجامع لأحكام القرآن: ٨ / ٨ ؛ ١٨ / ٥٦ .

٢- (٢) . الجامع لأحكام القرآن: ٨ / ٨ ؛ ١٨ / ٥٦ .

٣- (٣) . تفسير البيضاوى : ٣ / ١٤٢ .

٤- (٤) . المصدر: ٣ / ١٤٢ .

ومن الظهور الغلبه باليد فى القتال، وليس المراد من الظهور أن لا- يبقى دين آخر من الأديان، بل المراد أن يكون أهل الإسلام غالبين، ومن الإظهار أن لا يبقى دين سوى الإسلام فى آخر الزمان؛ وذلك إذا نزل عيسى لم يبقَ دين فى الأرض سوى الإسلام.

٧. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧٧٤هـ):

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ فَالْهُدَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّادِقَةِ، وَالْإِيمَانِ الصَّحِيحِ، وَالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَدِينِ الْحَقِّ هُوَ الْأَعْمَالُ الصَّحِيحَةُ، النَّافِعَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ أَي: عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) (١).

٨. تفسير الجواهر الحسان للثعالبي (٨٧٥هـ):

قال:

لِيُظْهِرَهُ لِيَعْلِيهِ وَيُنْصِرَهُ وَيُظْفِرَهُ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى سَائِرِ الْمَلَلِ كُلِّهَا وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اختلف العلماء بمعنى هذه الآية، فقال ابن عباس: إنها عائده على الرسول (صلى الله عليه وآله) يعنى: ليعلمه شرائع الدين كلها، فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها. وقال الآخرون: إنها راجعه إلى الدين الحق.

وقال أبو هريره: ذلك عند خروج عيسى بن مريم، إذا خرج أتبعه كل دين وتكون الملل واحده، فلا يبقى أهل دين إلا دخل فى الإسلام، أو أدى الجزية للمسلمين.

وقال السدى: وذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل فى الإسلام، أو أدى الخراج (٢).

٩. تفسير روح البيان للبروسى (١١٢٧هـ):

قال:

هُوَ الَّذِي يَرِيدُ الَّذِي يَشَاءُ إِيْتَامَ نوره ودينه هو الذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ مَتَلْبَسًا بِالْهُدَىٰ الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ:

ص: ١٢٣

١- (١). تفسير ابن كثير: ٢ / ٤٣٢.

٢- (٢). تفسير الجواهر الحسان: ٥ / ٣٥.

وَ دِينِ الْحَقِّ أَي: الدين الحقّ هو الإسلام يُظهِرُهُ، أَي: ليغلب الرسول عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، أَي: على أهل الأديان كلهم وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ذلك الإظهار.

وغلبته على سائر الأديان تكون على تزايد أبداً، وتتمّ عند نزول عيسى (عليه السلام) لِمَا روى أَنَّ رسول الله (صلى الله عليه و آله)، قال فى نزول عيسى

يهلك فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام.

وقيل: عند خروج المهدي، فَإِنَّهُ حِينئِدٍ لا يبقى أحد إلا دخل الإسلام، والتزم أو أدى الخراج (١).

قال: بِالْهُدَى، أَي: كونه متلبساً بالتوحيد وهو: شهادته أن لا إله إلا الله فيكون الجار متعلقاً بمحذوف أو بسببه ولأجله، فيكون متعلقاً بإرساله وَ دِينِ الْحَقِّ، أَي: بدين الإسلام، وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة.

ومعنى الحقّ الثابت الذى هو ناسخ للأديان كلها يُظهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

اللّام فى الدين للجنس، أَي: ليعلى الدين الحق ويغلبه على جنس جميع الأديان المختلفه بنسخ ما كان حقاً من بعض الأحكام المتبدله، بتبدل الأعصار، وإظهار بطلان ما كان باطلاً، أو بتسليط المسلمين على سائر الأديان (٢).

ثمّ يقول: ولقد أنجز الله وعده، حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام ولا يبقى إلا مسلم أو ذمه للمسلمين: يُظهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، أَي: يجعله ظاهراً غالباً على جميع الأديان المخالفه له.

قال: هُوَ الَّذِي يريد الذى يشاء إتمام نوره ودينه هو الذى: أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، متلبساً بِالْهُدَى.

هذه مجموعه من آراء المفسرين من علماء السنّه، حول تفسير أیه الإظهار، ونستطيع القول بكلّ بساطه أن هناك نوعاً من الاتفاق، حول قضيه عالميه

ص: ١٢٤

١- (١). تفسير روح البيان: ٣٢ / ٥.

٢- (٢). المصدر: ٣٩٠ / ١٤.

الإسلام في آخر الزمان، أو لنعبّر عنه بغلبه الإسلام على الأديان الأخرى، لكنّ الخلاف وقع في كيفية هذه الغلبة، وبأى واسطه يكون ذلك؟

وقد ذهب بعض إلى القول بأنّ تفسير هذه الآيه لم يتمّ بعد، وأتى بعض بذكر واسع عن قضيه الإمام المهدي (عج).

لكن ممّا يؤسف له هو وجود بعض التفاسير التي أنكرت وجود قضيه الإمام المهدي (عج)، والذي بواسطته يكون الفتح الكبير للإسلام، بحيث يعمّ جميع المعموره، فيملأها قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً، ومن أولئك صاحب تفسير المنار، حيث حاول إنكار قضيه الإمام المهدي (عج) متجاوزاً جميع الأدله العقلية والنقلية على وجود المصلح العالمي الذي بواسطته يعمّ الخير في جميع أقطار الأرض.

١٠. تفسير روح المعاني للآلوسي (١٢٧٠هـ):

قال:

هو الذي أرسل رسوله محمداً متلبساً بالهدى، أي: القرآن الذي هو الهدى للمتقين ودين الحقّ الثابت.

وقيل: دينه هو الإسلام ليظهره، أي: الرسول، على الدين كُله، أي: على أهل الأديان كلها، فيخذلهم أو ليظهر دين الحق على سائر الأديان بنسخه إياها حينما تقتضيه الحكمة (١).

١١. تفسير القرآن العظيم لرشيد رضا (١٣٥٤ هـ):

قال:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، هذا بيان مستأنف للمراد من إتمام نور الله عزّ وجلّ. وهو أنّ الله الذي تكفّل إتمام هذا النور هو الذي أرسل رسوله الأكمل الذي أخذ العهد من النبيين من قبل ليؤمنوا به ولينصروه، ودين الحقّ، أي: الثابت التحقّ الذي لا ينسخه دين آخر ولا يبطله شيء آخر.

ص: ١٢٥

١- (١). تفسير روح المعاني: ٢ / ١٤٩.

ثم بين غايه إرسال خاتم النبيين والمرسلين بين يدي الحق، أو علته بقوله: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، يقال أظهر الشيء أو ضحه وأبانه فجعله ظاهراً لا خفاء فيه.

قال:

وأظهره على الشيء على الشخص جعله فوقه مستعلياً عليه، والاستعلاء هنا بالعلم والحجّه، أو السيادة والغلبه، أو الشرف والمنزله، أو بها كلّها، وهو المختار.

وإن كان الوعد يصدّق بعضها، والدين جنس يشمل كل دين (١).

قال وفي الضمير المنصوب هنا قولان:

الأول: إنّه الرسول، وهو المروى عن ابن عباس، والمعنى: حينئذ أنّه تعالى يظهر هذا الرسول على كلّ ما يحتاج إليه المرسل إليهم من أمور الدين من: عقائده وآدابه، وسياسته وأحكامه؛ لأنّ ما أرسل به هو الدين الأخير الذي لا يحتاج البشر فيه إلى زياده في الهدايه الدينيه.

الثاني: إنّ الضمير للدين الحقّ الذي أرسل به (صلى الله عليه وآله)، ومعناه: أنه تعالى يعلى هذا الدين ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجّه والبرهان، والهدايه والعرفان، والعلم وال عمران، وكذا السيادة والسلطان، ولم يكن لدين من الأديان مثل هذا التأثير الروحي والعقلي والمادى والاجتماعى والسياسى إلاّ الإسلام نفسه.

إلى أن يقول:

وقد قصّر جمع من المفسرين الذين اطلعنا على كتبهم في تفسير هذه الآيات؛ لأنهم إنّما أخذوا تفاسيرهم من معانى الألفاظ دون تحقيق لمدلولاتها فى الخارج، ومن الروايات المأثوره على قلتها وقلة ما يصحّ منها.

فذكر منها ما ذكر إلى أن وصل فى حديثه إلى هذه الكلمات، حيث قال:

ومن العلماء من يقول: إنّ بعض هذه البشارات لا يتم إلاّ فى آخر الزمان عند ظهور المهدي، وما يتلوه من ظهور عيسى ابن مريم من

ص: ١٢٤

١- (١). تفسير القرآن الحكيم، المعروف بتفسير المنار: ١٠ / ٣٥.

السماء وإقامته لدين الإسلام الذي جاء به محمد (صلى الله عليه و آله) وإظهاره بالحكم والعمل به، خلافاً لما يتوقعه اليهود والنصارى على اختلافهما في صفته.

وقد كان شيوع هذا بين المسلمين من أسباب تقاعدهم عما أوجبه الله تعالى في كل وقت من إعلاء دينه وإقامه حجته، وتعزيز سلطته، اتكالا على أمور غيبية مستقبلة، لا تسقط عنهم فريضه حاضره.

وهنا يكمن موطن الخطر من هذا المفسر الذي يُعدُّ من المفسرين الذين يتبعهم الكثير من أتباع المذاهب الإسلامية:

قال وتقدّم الكلام على أشرط الساعه من أنّ أحاديث المهدي لا يصحُّ منها شيء يُحتجُّ به، وأنّها مع ذلك متعارضة متدافعه، وأنّ مصدرها نزع سياسيّ شيعيّ معروفه، وللشيعه فيها خرافات مخالفه لأصول الدين، لا نستحسن نشرها في هذا التفسير (١).

هذه مجموعه من آراء المفسرين من كلا الفريقين حول تفسير آيه الإظهار.

المقارنه بين التفاسير

اشاره

اتفقت آراء المفسرين على أنّ آيه المباركه هي إحدى الآيات الدالّه على عالميّة الإسلام، فالذي جاء به النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله)، فبعد أنّ تمّ نقل آراء كلّ من الفريقين حول تفسير آيه الإظهار كان علينا أن نقارن بين مجموع هذه التفاسير في سبيل الوصول إلى النتائج التي تقرّبنا من المراد في آيه الإظهار، المدعومه بالأدله سواء الروائيه أو العقلية، حول صحه هذه النتائج.

فإذا مال أردنا ذلك كان لا بدّ أن نقوم بعده نقاط، منها:

أولاً: بيان نقاط الاشتراك بين آراء هؤلاء المفسرين.

ثانياً: بيان نقاط الاختلاف بين آراء هؤلاء المفسرين.

ثالثاً: بيان النتيجة النهائيه لهذه المقارنه.

ص: ١٢٧

قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ.

ربّما نستطيع القول أنّ هناك نوعاً من الاتفاق على أنّ الله: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، محمداً (صلى الله عليه و آله) بدين الإسلام باعتباره الطريق الوحيد الذى يوصل الإنسان إلى مرضاه الله تعالى؛ لأنّ أى عمل إن لم يكن داخل نطاق الدّين الحنيف الذى أرادَه الله تعالى، فإنه لا يقبل. والدين الواقعى هو الإسلام: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ١ فهو الدين الحقّ.

وأيضاً ممّا اشترك فيه هؤلاء المفسرون هو أن الغايه من إرسال الرسل هى الهدايه، فما أرسل الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) إلّا لأجل الهدايه وما أنزل القرآن إلّا لذلك أيضاً. فالهدايه هى الغايه فى ذلك.

أما الاختلاف، فقد وقع فى تحديد هذه الهدايه.

قال البغوى فى تفسيره: بِالْهُدَى، القرآن، وقيل: بيان الفرائض. (١)

وقال القرطبى: بِالْهُدَى، أى: بالفرقان، وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، أى: بالحق والرشاد. (٢)

وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازى فى تفسيره، فقال: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اعلم: أنّه تعالى لما حكى عن الأعداء أنّهم يحاولون إبطال أمر محمد (صلى الله عليه و آله) بين كيفيّة ذلك الإتمام، فقال هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى.

واعلم: أنّ كمال حال الأنبياء لا تحصل إلّا بمجموعه أمور أولها كثره الدلائل والمعجزات، وهو المراد من قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ٤.

ص: ١٢٨

١- (٢). تفسير معالم التنزيل: ٥٨ / ٤.

٢- (٣). الجامع لأحكام القرآن: ٧٨ / ٧.

وقيل: بِالْهُدَى أى: كونه متلبساً بالتوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله. (١)

وذكر الآلوسى فى تفسيره أنّ المراد: بِالْهُدَى، هو القرآن الذى هو هدى للمتقين. (٢) وكذلك هناك مجموعه من الأقوال التى ذهبت إلى أنّ المراد من المراد: بِالْهُدَى فى الآيه هو الدين الإسلامى بصوره عامّه.

لكن هذا الرأى لانستطيع الاعتماد عليه لبيان المراد من هذه الآيه بصوره كامله مع النظر لما تطرقت اليه الرويات الشريفه، والناظره إلى زمان تحقيق الهدف من هذه الآيه المباركه. أى أنّ زمان تطبيق هذه الآيه هو عصر ظهور الأمام المهدي (عج) ومن أنّه لم يأت زمان تطبيق هذه الآيه بعد بل سيكون ذلك فى زمان ظهور الإمام الثانى عشر (عج).

فمن الدليل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور وابن المنذر البيهقى فى سننه عن جابر فى قوله: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ : قال:

لا يكون ذلك حتّى لا يبقى يهودى ولا نصرانى صاحب مله إلا الإسلام حتى تأمن الشاه الذئب، والبقره الأسود، والإنسان الحيه،... (٣)

ونحن نعلم أنّ جميع ذلك لم يقع الى زماننا هذا على الأقل، مع انتشار الدين الإسلامى إلى مساحات واسعه من المعموره.

إذاً: ربّما يكون المراد من: بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ هو الفهم الخاصّ والجديد للإسلام، والذى يأتى به الإمام (عليه السلام) والهدايه بعد الظلال التى تمنى به الأئمّه من جور وانحراف عن الدين الحقّ، وبعد انتشار الأفكار الضاله، ورواج الشبهات المنحرفه، والمشوهه للتعاليم الإسلاميه الحقّه، والعقائد الصحيحه التى ابتعد عنها الناس إثر ذلك.

ص: ١٢٩

١- (١). تفسير روح البيان، ذيل الآيه (٢٨) من سوره الفتح.

٢- (٢). روح المعانى: ٣ / ٦٢.

٣- (٣). الدر المنثور: ٣ / ٥٧.

فيكون الدين الجديد هو الدين الحق من بين ما تدين به الأمم غير الإسلاميه، وما تعتقده المذاهب المنحرفه عن جاده الصواب. وهو المنير للبشريه طرق السعاده والكمال، ولمخرجها من ظلمات التيه والظلال.

من هنا وتباعاً لما قاله أهل البيت. العصمه والطهاره (عليهم السلام)، لم يختلف المفسرون من المذهب الشيعي في ذلك حول تفسير هذا المقدار من الآيه بهذه المعاني أيضاً، قال المولى الكاشاني في تفسيره: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ بِالْحَجَجِ وَالِدَلَائِلِ الْمَبِينَةِ (١).

وأيضاً جاء في تفسير الأمثل ما يقارب هذه المعاني. فقال: بِالْهُدَىٰ هُوَ الدَّلَائِلُ الواضحه، والبراهين اللائحه الجليته، التي وجدت في الدين الإسلامي، فيكون: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ هُوَ الْقُرْآنُ؛ وذلك لأنَّ الْقُرْآنَ كتاب هدايه فهو واسطه من الوسائط التي توصل الإنسان إلى الإسلام، لأنَّ الهدايه القرآنيه توصل إلى الهدايه الإسلاميه، فليس من الصحيح القول أنا أهتدي بالقرآن، ولا أهتدي إلى الإسلام، ولا أريد الإسلام فيكون بِالْهُدَىٰ هُوَ الْقُرْآنَ وهو الهادي إلى الإسلام، فيكون هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، أي: هو الذي أرسل رسوله (محمداً) (صلى الله عليه و آله) بالقرآن. وَدِينِ الْحَقِّ، هو الإسلام. (٢)

وما ذكره العلامة الطباطبائي (قدس سره)، حيث قال بِالْهُدَىٰ الهدايه الإلهيه التي قارنها برسوله ليهدى بأمره (٣).

وأيضاً اتفق جمع من مفسري الشيعة والسنة، على أنَّ الإظهار المراد من قوله تعالى: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ إِظْهَارُ الْإِسْلَامِ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ، سواء أكانت الأديان إلهيه أو أرضيه.

ص: ١٣٠

١- (١). زبده التفاسير: ٣/ ٤١.

٢- (٢). تفسير الأمثل، الآيه: ٢٨ من سوره: الفتح.

٣- (٣). المصدر، الآيه: ٢٨.

وإن كان هناك نوع من الاختلاف في عود الضمير في: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرُّسُولِ أَوْ عَلَى الدِّينِ، لكن المتفق عليه هو أن الضمير يعود على الدين لا غير، وهذا ما بينه العلامة الطباطبائي في تفسيره حين قال: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ تَعَطِينًا هَذِهِ الْآيَةِ بوضوح الغايه والغرض الرئيس من إرسال رسول الإسلام، ودين الحق، يدلنا على ذلك قوله تعالى: لِيُظْهِرَهُ، حيث دلت لام التعليل على الغايه والسبب في إنزال شريعته الإسلام وهو أن يظهره، أى يجعله منتصراً ومسيطرأ على غيره من الأديان والعقائد كلها، وذلك لا يكون إلا بسيطره دين الحق على العالم كله. وإذا كانت هذه الغايه من إرسال الإسلام، إذاً: فهو يقينى الحدوث فى مستقبل الدهر؛ لأن الغايات الإلهيّه غير قابله للتخلف.

وقد أجاب ابن كثير عن السؤال الأول بقوله: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، أى: على سائر الأديان، كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله أنه قال:

زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها وسيلغ ملك أمتى ما زوى لى منها (١).

وقال الثعالبي فى تفسيره:

لِيُظْهِرَهُ ليعليه وينصره ويظفره، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، أى: على سائر الملل كلها.

وقال:

اختلف العلماء فى معنى هذه الآية، فقال ابن عباس: إنها عائده على الرسول (صلى الله عليه وآله)، أى: ليعلمه شرائع الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيئاً منها. وقال آخرون: إنها راجعه إلى الدين الحق. (٢)

وهذا ما ذكره البغوى فى تفسيره أيضاً (٣)، وهذا متفق عليه كما قلنا.

ص: ١٣١

١- (١). تفسير ابن كثير: ٢ / ٤٣٢.

٢- (٢). المصدر: ٢ / ٤٣٢.

٣- (٣). بتفسير البغوى، الآية: ٢٨ من سورة: الفتح.

وأيضاً من النقاط التي اتفق عليها هو أنّ هذا الظهور يكون في عدّه معانى كما صرح الفخر الرازى بذلك، حيث قال:

إنّ صيروره دينه مشتمل على سائر الأديان غالباً لأضدادها قاهراً لمنكريها، هو لمراد من قوله تعالى: عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

قال:

وعلم: أنّ ظهور الشىء على غيره قد يكون بالحجه وقد يكون بالكثرة والوفور، وقد يكون بالغلبه والاستيلاء، ومعلوم أنه تعالى بشرّ بذلك ولا يجوز أن يبشر إلاّ بأمر مستقبل غير حاصل، وظهور هذا الدين بالحجه مقرّر معلوم، فالواجب لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حملة على الظهور بالغلبه (١). وأيضاً هذا ما ذهب إليه صاحب تفسير المنار في قوله: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ :

يُقال: أظهر الشىء أوضحه وأبانه فجعله ظاهراً لا خفاء فيه، قال: وأظهره على الشىء، أى: على الشخص جعله فوقه مستعلياً عليه، والاستعلاء هنا بالعلم والحجّه، أو السيادة والغلبه، أو الشرف والمنزله، أو بها كلّها وهو المختار، وإن كان الوعد يصدق ببعضها، والدين جنس يشمل كلّ دين (٢).

وهذا ما ذكره مفسّر والشيعة أيضاً.

قال صاحب تفسير جامع البيان:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ معناه: ليعلى دين الإسلام على جميع الأديان بالحجه والغلبه، والقهر لها، حتى لا يبقى على وجه الأرض دين إلا مغلوباً (٣).

وهذا ما ذكر في تفسير زبده التفاسير، قال:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، على سائر الأديان بالحجه والغلبه (٤) وقال

ص: ١٣٢

١- (١). التفسير الكبير مفاتيح الغيب، الآية: ٢٨ من سورة: الفتح.

٢- (٢). تفسير المنار: ٣٥٠/١٠.

٣- (٣). تفسير جامع البيان: ٤٥٣/٣.

٤- (٤). زبده التفاسير: ٣ / ٤١.

السيد العلامة الطباطبائي: ودين الحق الإسلام بما يشتمل عليه من العقائد والأحكام المنطبقه مع الواقع الحق، ومعنى الآية أن الله هو الذي أرسل رسوله محمداً (صلى الله عليه وآله) مع الهدايه والآيات البينات (١).

إذاً لا يوجد اختلاف مهم في تفسير هذا الجزء من الآية المباركه.

نقطه الخلاف

ذكرنا في البحث السابق مجموعه من المشتركات بين مفسري كل من الفريقين السني والشيعي في تفسير هذه الآية.

لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد نقاط اختلاف في تفسير هذه الآية التي نحن بصددھا، فقد اختلف المفسرون فيما بينهم حول الشىء الرئيس في تفسير هذه الآية، وهو زمان تطبيق هذه الآية، يُظهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، هل تم تطبيقها بالكامل أو سوف يكون في الزمان المستقبل؟

فاتفق بعض المفسرين ومن كلا الفريقين على أن زمان ظهور الإسلام على جميع الأديان ظهوراً كاملاً لم يتم، بل هو أمرٌ مستقبلي، وهذا ما ذهب إليه من السنه الفخر الرازي في تفسيره بقوله:

واعلم: أنه تعالى بشر بذلك ولا يجوز أن يبشر إلا بأمر مستقبل غير حاصل وظهور هذا الدين بالحجه مقرر معلوم، فالواجب حمله على الظهور بالغلبه، فإن قيل إن ظاهر قوله تعالى: يُظهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هو أن يكون غالباً لكل الأديان وليس كذلك، فإن الإسلام لم يصر غالباً لكل الأديان في الهند والصين والروم، وسائر أراضى الكفره.

وأجابوا عن ذلك بوجوه منها ما روى عن أبي هريره، أنه قال: هذا يحصل عند خروج عيسى.

وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى الخراج (٢).

ص: ١٣٣

١- (١). تفسير الميزان: ١٠ / ٢٤٧.

٢- (٢). ابن كثير: ١٦ / ٤٠.

وقال الثعالبي في تفسيره:

وقال أبو هريره: يكون ذلك عند خروج عيسى بن مريم، فإذا خرج اتبعه كل دين وتكون الملل واحده، فلا يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام أو أدى الجزية للمسلمين. وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي، لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى الجزية (١).

وأيضاً ذهب إلى ذلك صاحب تفسير حقي، بقوله:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اللّام في الدين لجنس. أي: ليعلى الدين الحق ويغلبه على جنس جميع الأديان المختلفه بنسخ ما كان حقاً من بعض الأحكام المتبدله، بتبدل الأعصار، وبطلان ما كان باطلاً، أو بتسليط المسلمين على سائر الأديان (٢).

وما ذهب إليه القرطبي في تفسير يكاد أن يكون مقاربا لهذه آراء، قال:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، أي: بالحجج ومن الظهور الغلبه باليد في القتال، من الإظهار أن لا يبقى دين سوى الإسلام (٣).

كذلك لم يذهب أي مفسر من مفسري المذهب الشيعي إلى أن زمان تطبيق الآيه قد تحقق بالكامل، نعم، ذهبوا إلى أن الغلبه بالعلم والحججه والبيان قد تحققت فعلاً، أما أن الغلبه والظهور على جميع الأديان لم يتحقق فعلاً.

وقال الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره للآيه: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، كأنه دليل أو إشاره إلى انتصار الإسلام على جميع الأديان؛ لأنه لما كان محتوى دعوه النبي (صلى الله عليه وآله) هو الهدايه، والعقل يدل على ذلك في كل المواطن، ولما كانت أصوله وفروعه موافقه للحق، ومع الحق، وتسير في مسير الحق ولأجل الحق فهذا الدين سينتصر على جميع الأديان، وبعد أن تطرق إلى الإسلام لابد أن يحكم العالم يوماً ما، قال: ولا شك أن هذا الأمر لم يتحقق في الوقت الحاضر، لكننا نعلم أن هذا الأمر من قبل الله حتمي، وأنه سيتحقق تدريجاً.

ص: ١٣٤

١- (١). تفسير الثعالبي: ٢٢ / ٣.

٢- (٢). روح البيان، الآيه: ٢٨ من سوره: الفتح؛ تفسير الآيه ٢٨ من سوره: الفتح.

٣- (٣). الجامع لأحكام القرآن: ٧٨ / ٧.

ومن ثمَّ يقول: إلاّ- أنّه طبقاً للروايات المختلفه الوارده فى المصادر الإسلاميه، فإنَّ هذا الموضوع إنّما يتحقّق عند ظهور المهدي(عج) فيجعل الإسلام عالمياً (١).

فتبين لنا أنّ المهدي(عج) الذى جاءت به الروايات الشريفه والتى ربما وصلت إلى حدّ التواتر، عن طريق النبى وأهل بيته هو سبب رئيسى من أسباب تطبيق العالميه التى جاءت بها هذه الآيه المباركه وباتّفاق مجموعته من مفسرى الفريقين. فقد عبروا عنه مرّه بخروج عيسى، ومرّه بخروج المهدي(عج).

أمّا ما كان فى التفاسير الشيعيه حول زمان تطبيق هذه الآيه، فقد اجمع المفسرون على أنّ زمان تفسير هذه الآيه لم يتحقّق بعد، بل يكون ذلك من خلال الدوله العالميه التى يقيمها الإمام المهدي(عج)؛ وذلك لتواتر الروايات فى هذه القضيّه بالذات.

وما أورده العلامه البحرانى فى تفسيره هو أحد الأدله على ذلك قال:

حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل، حدّثنا الحسين السعد آبادى عن أحمد بن عبد الله البرقى، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى حمزه عن أبى بصير قال أبو عبد الله(عليه السلام) فى قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ.

قال:

والله، ما نزل تأويلها حتّى يخرج القائم، فإذا خرج القائم لم يبقَ كافر بالله العظيم، ولا مشرك بالأمام إلاّ إكراه خروجه، حتّى لو كان الكافر فى بطن صخره: قالت يا مؤمن، فى بطنى كافر فاكسرنى واقتله < (٢).

وعن سماعه، عن أبى عبد الله، قال:

إذا خرج القائم(عج) لم يبقَ مشرك بالله العظيم، ولا كافر كره خروجه (٣).

ص: ١٣٥

١- (١). الأمثل، الآيه ٢٨ من سوره: الفتح.

٢- (٢). تفسير البرهان: ٣/ ٤٠٧.

٣- (٣). العياشى: ٣/ ٩٣ / ح ٥٢.

لكن ممّا يؤسف له هو وجود بعض المفسرين ممن أنكر هذه القضية بالكامل، ونسبها إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام). ومن المفسرين الذين أنكروا العالميه الإسلاميه التي تركز على قيام الدوله المهديه هو: محمّد رشيد رضا صاحب تفسير المنار (١).

حيث قال:

وقد قصير جمع من المفسرين الذين اطلعنا على كتبهم في تفسير هذه الآيات لأنهم إنما أخذوا تفاسيرهم من معانى الألفاظ دون تحقيق لمدلولاتها في الخارج، ومن الروايات المأثوره على قتلها وقله ما يصح منها.

ثم قال:

ومن العلماء من يقول إنّ بعض هذه البشارات لا يتم إلا في آخر الزمان عند ظهور المهدي، وما يتلوه من ظهور عيسى من السماء وإقامته للدين الإسلامي الذي جاء به النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وإظهاره بالحكم والعمل به خلافاً لما يتوقعه اليهود والنصارى على اختلافهما في صفته.

وقد كان شيوع هذا بين المسلمين من أسباب تقاعدهم عمّا أوجه الله تعالى في كل وقت من إعلاء دينه وإقامه حجته، وتعزيز سلطته، اتكالا على أمور غيبية مستقبلية، لا تسقط عنهم فريضه حاضره (٢).

وهنا يكمن موقع الخطر من هذا المفسر الذي أنكر قضيه في غايه من الأهميه في عالميه الإسلام، وكذب اعتقاد جميع المسلمين، ومكذبا في ذلك النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، لاستلزام ذلك الإنكار إنكارا لقول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله):

إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض

ص: ١٣٦

١- (١). وقد أشرنا إلى ذلك في الصفحه: ٣٣، وما بعدها.

٢- (٢). تفسير المنار: ١٠ / ٣٥٠.

و هو الذى أجمع عليه المسلمون قاطباً.

معبراً عن هذا الاعتقاد بنزعه سياسيه منسوبه إلى المذهب الشيعيه.

قال:

وتقدم الكلام على أشراف الساعه من أحاديث المهدي لا يصح منها شيء يحتج به، وإنها مع ذلك متعارضه و متدافعه، وإن مصدرها نزعه سياسيه شيعيه معروفه وللشيعه فيها خرافات مخالفه لأصول الدين، لا نستحسن نشرها فى هذا التفسير (١).

لكن العجب كل العجب أن يصدر هذا كلام من إنسان يعد من العلماء فى بعض المذاهب الإسلاميه ويعتبر من المفسرين للقرآن الكريم.

لذلك رأينا من المناسب فى هذا المقام ان نقوم برد مختصر على ما ذكره صاحب تفسير المنار، من التكرار لقضيته مسلّم بها، وتعتبر من البديهيّات فى الدين الإسلامى الحنيف.

فالقضيته المهديّه من الأمور المسلمه بين المذاهب الإسلاميه جميعاً.

وهذا ما رأينا عند الإطلاع على آراء مجموعه من المفسرين الذين مر ذكرهم فى بدايات هذا الفصل.

لقد اعتبر صاحب تفسير المنار، جميع الروايات المتعرضه لذكر الإمام المهدي (عج)، روايات غير قابله للاحتجاج بها، قال:

وتقدم الكلام على أشراف الساعه من أحاديث المهدي لا يصح منها شيء يحتج به، وإنها مع ذلك متعارضه و متدافعه.

لكن ما نلمسه من كلام هذا المفسر مع جلاله قدره، انه لم يكن مطلعاً على آراء الكثير من علماء المذاهب الإسلاميه من غير المذهب الحق، أى المذهب الشيعى، حيث أقر الكثير منهم بتواتر حاديث المهدي المنتظر (عج) وكيفيه تواترها بين الفريقين، وإن كان غير مطلع على كتب المذاهب

ص: ١٣٧

السنيّه. فليس من المعقول أن يكون غير مطلع على آيات الكتاب الكريم، مع وجود الكثير من الآيات الداله على القضيّه المهدويّه بصوره واضحه وجليّه، والتي ذكرناها في الصفحات السابقه، مع مجموعه من الروايات المتواتره عند جميع المذاهب الإسلاميه، والتي نقلها الكثير من العلماء والحفاظ من هذه المذاهب؛ لأن قضيّه الإمام المهدي (عج) كقائد رباني يحقّق الله تبارك وتعالى على يديه أهداف الأنبياء في إقامه القسط والعدل الإلهي وإنهاء الظلم والجور في جميع أرجاء المعموره. وقد كشفت عنها الكثير من النصوص الشرعيه على المستوى القرآني والروائي، كما كشفت عنها الكثير من الكتب والبحوث والرسائل التي صنفها علماء الإسلام بمختلف الملل والنحل (١).

فقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

لا- تنقضي الليالي والأيام حتّى يبعث الله رجلاً- من أهل بيتي، يواطى اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، ويصلى عيسى خلفه ويساعده على قتل الدجال بأرض (الدّ) من فلسطين.
وأخرجه الحفاظ من أهل السنّه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).

و منهم ابن الصباغ المكي المالكي في كتابه (٢) وابن حجر الهيتمي (٣) في الأحاديث الوارده في فضل أهل البيت (عليهم السلام)، ومنهم زيني الدين دحلان (٤)، ومنهم الحافظ الترمذي في: باب ماجاء في الخلافه من أبواب الفتن (٥).

ص: ١٣٨

-
- ١- (١). دراسه تاريخ ومناهج التأليف عن القضيّه المهدويّه، العدد السادس عشر من: مجله الفكر الإسلامى.
  - ٢- (٢). الفصول المهمّه: ٣١٠، ٣١٩.
  - ٣- (٣). الصواعق المحرقه، الآيه الثانيه عشر، الباب الحادى عشر، الفصل الثالث: ١٦١، ٢٠٦.
  - ٤- (٤). الفتوحات الإسلاميه: ٢ / ٢٢٣.
  - ٥- (٥). صحيح الترمذي: ٢ / ٨٦.

ومنهم الإمام احمد بن حنبل (١)، ومنهم أيضا الحاكم وصححه على شرط البخارى ومسلم (٢)، ويقول ابن حجر الهيثمى:

تواترت الأخبار بكثرة روايتها عن المصطفى (صلى الله عليه وآله) بخروجه، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وأنه يخرج معه عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فيساعده على قتل الدجال باب (اللد) بأرض فلسطين، وأنه يوم هذه الأمة وأنه يصلى عيسى خلفه (٣).

ويقول نور الدين على ابن محمد المكي المالكي الشهير بابن الصباغ:

إن الروايات عن الأئمة الثقات، والنصوص الدالة على إمامته كثيرة بالغة حد التواتر، حتى أضربنا عن ذكرها اعتماداً على اشتهاها، وقد دونها أصحاب الحديث فى كتبهم، واعتنوا بجمعها، ولم يتركوا شيئاً منها.

وممن اعتنى بذلك وجمعه على الشرح والتفصيل الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم الشهير بالنعمان فى كتابه الذى صنّفه: ملء العيبه فى طول الغيبه.

وجمع الحافظ أبو نعيم أربعون حديثاً فى أمر المهدي (عج)، وصنّف الشيخ أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن محمد الكنجي الشافعي كتاب فى ذلك سماه: البيان فى أخبار صاحب الزمان (٤).

ويقول صاحب القوت المقتدى:

قد تظافت الأخبار البالغه حد التواتر عن النبى (صلى الله عليه وآله) فى كون المهدي من أهل البيت من ولد فاطمه (عليها السلام) (٥).

وقال زين الدين دحلان:

أحاديث المهدي كثيرة متواتره، والضعيف منها وان كان أكثر

ص: ١٣٩

١- (١). صحيح أبي داود: ٤ / ٨٧.

٢- (٢). مسند أحمد: ٣ / ١٧، ٢٧، ٢٨، ٣٩، ٣٧، ٥٢.

٣- (٣). الصواعق المحرقة، الفصل الأول، الباب الحادى عشر، آخر آيه: ١٢.

٤- (٤). الفصول المهمه: ٣١٠.

٥- (٥). القوت المقتدى على جامع الترمذى: ٢١٧.

لكنها لكثرة رواياتها ومخرجيها يقوى بعضها بعضاً حتى صارت تفيد القطع.

وأنّ العلامة السيّد محمّد رسول البر زنجي ثبّه آخر كتاب: الإشاعه على تواتر الأخبار التي جاء فيها ذكر المهدي: وأنّه من المقطوع فيه وانه من ولد فاطمه، وانه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً (١).

وقال العارف محمّدين عبد الوهاب الشعراني:

إنّ المهدي حيّ موجود قد اجتمع به غير واحد من علماء أهل السنّه وحفاظها- إلى إن قال - فهناك من يتّرب خروج المهدي من أولاد الحسن العسكري (عليه السلام)، ومولده ليله النصف من شعبان، سنه خمس وخمسين ومئتين، وهو باقٍ إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم (عليهم السلام) (٢).

وقال الشوكاني في رسالته بعد سرد مجموعه من أحاديث المهدي (عج): وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر، كما لا يخفى على من له فضل اطلاع (٣).

وقال الشيخ عبد الحقّ في اللمعات:

قد تضافرت الأحاديث البالغه حدّ التواتر في كون المهدي من أهل البيت من أولاد فاطمه (عليها السلام) (٤).

وهناك مجموعه كبيره ممّن قال بتواتر احاديث المهدي المنتظر (عج) والداعي لنقلها جميعاً.

وهناك من أهل السنّه ممّن اكتفى بنقل مجموعه من الروايات الخاصّه في هذا المجال لعدم إمكان غضّ النظر عنها.

ص: ١٤٠

١- (١). الفتوحات الإسلاميه: ٢ / ٣٢٢.

٢- (٢). اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: ٢ / ١٢٧.

٣- (٣). نقل عن النواب صديق حسن خان القنوني، في كتابه: لإذاعه لما كان يكون بين يدي الساعه: ١١٤، ١٦٠؛ الكتاني في نظم المتناثه في الحديث المتواتر: ١٤٦، نقلاً عن: لأكون مع الصادقين: ٤٢١.

٤- (٤). أشعّه اللّمعات: ٤ / ٣٢١.

وَمَنْ نَقَلَ أَحَادِيثَ الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ (عج) مِنْ أَهْلِ السَّنَةِ إِضْطِافاً أَبِي دَاوُدَ، (١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ):

لَوْ لَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِي اسْمَهُ اسْمِي وَاسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئْتُ ظُلْمًا وَجورًا.

وَمِنْهُمْ ابْنُ مَاجِهٍ فِي سَنَنِهِ أَيْضًا:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فَكَانَ أَكْثَرَ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَا عَنْ الدَّجَالِ، وَحَذَرْنَا، فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ:

«... لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ مِنْذُ ذُرِّ اللَّهِ ذَرِيَةَ آدَمَ، أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ...».

إِلَى أَنْ قَالَ:

وَأَمَامَهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ الصُّبْحَ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى، لِيَقْدَمَ عَيْسَى يَصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَيَضَعُ عَيْسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقْدَمُ فَصَلِّ، فَأَنْهَا لَكَ أَقِيمْتَ، فَيَصَلِّيَ بِهِمْ إِمَامُهُمْ (٢).

وَقَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ):

يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ، أَنْ قَصَرَ فَسِيعٌ، وَأَلَّا فَتَسَّعَ، تَنْعَمُ فِيهَا أُمَّتِي نَعْمَةً لَنْ تَنْعَمَ مِثْلَهَا قَطُّ، تَأْتِي أَكْلَهَا وَلَا تَدْخُرُ مِنْهُ شَيْئًا، وَالْمَالُ يَوْمئِذٍ كَدُوسٌ، فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي، فَيَقُولُ خُذْ (٣).

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ بَكِيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ رِيْرَهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)

«كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.»

ص: ١٤١

١- (١) . سنن أبي داود: ٨٧ / ٤ ح: ٤٢٨٢؛ كتاب المهدي (عج)؛ المعجم الأوسط: ٥٥ / ٢؛ الدرالمشهور: ٥٨ / ٦.

٢- (٢) . سنن ابن ماجه: ٥١٢ / ٢ - ٥١٥ ، باب: فتنه الدجال وخروج عيسى.

٣- (٣) . المصدر: ٥٣٠ / ٢ ح: ٤٠٨٣؛ المستدرک للحاکم: ٥٥٨ / ٤؛ مجمع الزوائد: ٣١٧ / ٧. وقال: رجاله ثقات.

٤- (٤) . صحيح البخاري: ١٤٣ / ٤، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيس بن مريم.

وقال صاحب غايه المأمول: اشتهر بين العلماء سلفاً وخلفاً أنه لا بد من ظهور رجل من أهل البيت في آخر الزمان يسمى المهدي. وقد روى أحاديث المهدي جماعه من خيار أصحابه، وخرجها أكابر المحدثين: كأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والطبراني، وأبي يعلى، والبزاز، والإمام أحمد ابن حنبل، والحاكم رضى الله عنهم أجمعين، ولقد اخطأ من ضعف أحاديث المهدي.

قال الحافظ: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأئمه، وأن عيسى بن مريم (عليها السلام) سينزل ويصلى خلفه (١).

كان ذلك مورد اتفاق بين الشيعة والسنة على أصل قضيه المهدي (عج) وأنه هو الذى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.

وقد وردت فى شأنه (عليه السلام) مئات الروايات بل ناهزت الستة آلاف روايه وحديث، عن النبى والعترة الطاهره (عليهم السلام) بطرق متعدده من الفريقين، وهذا عدد هائل يتجاوز حدّ التواتر عشرات المرات، حيث وردت فيها مئات الأحاديث الصحيحه والعالیه السند، وغير ذلك (٢).

قال القاضى الشوكانى:

إن أحاديث المهدي متواتره بلاشك ولا شبهه، بل يصدق وصف التواتر على مادونها على جميع الاصطلاحات المحرره فى الإصول (٣).

بل الأ-كثر من ذلك ذهب البعض الى وجوب الاعتقاد بالمهدي (عج) وحرمة نكرانه، وذلك؛ لأنّ الاعتقاد بخروجه من الأمر العقائديه التى اخبر بها الوحى والنصوص الشريفه بجميع أنواعها ومراتبها، فهى من النصوص الدينيه الداله على الإيما بالغيب، الذى أنكره هذا المفسر الجليل، قال تعالى: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ٤

ص: ١٤٢

١- (١). فتح البارى فى شرح صحيح البخارى: ٦ / ٣٥٨.

٢- (٢). شرح عقائد الإماميه: ٢ / ٢٢٨.

٣- (٣). إبراز الوهم المكنون: ٤.

وقضيته (عليه السلام) من الأمور الغيبية التي يحرم نكرانها، وليس معنى ذلك أنه محتجب عن كل الناس غائب لا يراه كل الناس، بل يراه بعض الخواص، وقد رآه في حياه أبيه العسكري (عليه السلام) فالمقصود من الغيب في قضيته هو وقت ظهوره (١).

إذاً: على هذا الأساس فأنت عقيدة المهدي المنتظر (عج) عقيدة ثابتة يجب الأيمان بها، وأن كانت من الأمور الغيبية، والتي لم يعتقد بها صاحب تفسير المنار، ولا أعرف هل عرف مفسرنا العزيز أن الأيمان بالغيب من صفات المتقين الذين عنتهم الآيات الأوائل من سورة البقره، أولاً؟

وما يؤيد ذلك هو ما جاء به الألباني عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال:

من أنكر خروج المهدي، فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أنكر خروج عيسى فقد كفر... (٢).

ويؤكد ذلك أيضاً ما ورد عن الأمام الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ قَالَ:

«المتقون شيعه علي (عليه السلام) والغيب هو الحجة الغائب». يعني: المهدي (عج) (٣).

فهل يا ترى هل طالع مفسرنا الجليل هذه الروايات الشريفه والتي نقلتها مجموعه من كتب أعظم أهل السنه؟

فإن لم يطالعها فهذه مصيبه! أو طالعها وانكرها فالمصيبه أعظم! هذا مضافاً إلى الآيات القرآنيه، الداله على وجود المهدي المنتظر (عج). مع ما ورد في التوراه والإنجيل، من شواهد عده على ذلك المخلص المنتظر (عج).

فهل مثل هذه الأحاديث الصحيحه السند، والتي وصلت الى حد التواتر عند غير من يدعى صاحب تفسير المنار، أن العقيدة المهديويه هي عقيدة خاصه بهم، وهم الشيعه؟

ص: ١٤٣

١- (١) . شرح عقائد الإماميه: ٢ / ٢٢٩ .

٢- (٢) . فرائد السمطين: ٢ / ٢٣٤ .

٣- (٣) . إكمال الدين : ٢ / ٣٤ .

بقوله: لا تصلح للأحتجاج بها! أم هو تنكر لحقيقه الساطعه كسطوع ضوء الشمس فى رابعه النهار؟

عالمية النظرية المهدوية

يعتبر الاعتقاد بحتميه ظهور المصلح العالمى أو المنقذ المهدى الذى بشرت به الديانات السابقه على الإسلام، من الأمور الواجب الاعتقاد بها، كما ذكرنا فى الصفحات السابقه من هذا الفصل.

لقد أخذ الاعتقاد ب-: المهدى المنتظر(عج)، بالانتشار فى كافه بقاع المعموره، مع الأخذ بأشكال مختلفه، وأن كان هذا الإعتقاد يتعلّق بذات الفكره بنحو الإجمال، مع نوع من الاختلاف فى المجال التفصيلي لها.

لقد سلمت بظهوره(عج) كافه التيارات الكبرى فى كافه المجتمعات القديمه والمعاصره.

فأجمعت على هذا الظهور المبارك الديانات السماويه الثلاث، اليهوديه، والمسيحيه، والديانه الإسلاميه على وجه الخصوص، فإنهم جميعاً اتفقوا على حتميه ظهور المنقذ.

فكانت تلك هى الفكره الرئيسيه التى لاختلاف عليها، التى شاعت على مستوى العالم، وطول التاريخ البشرى، وتوارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل (١).

فهاهم النصرارى قد ملئت كتبهم بذكر خروج عيسى(عليه السلام) فى آخر الزمان لينقذ البشره من آلامها وشقائها، لقد جاء فى كتاب المسيح الدجال ما نصّه:

وأشهد أنّى وجدت فى كتب أهل الكتاب، لقد تتبع أهل الكتاب أخبار المهدى كما تتبعوا أخبار جده محمّد(صلى الله عليه و آله).

ص: ١٤٤

١- (١). حقيقه الاعتقاد بالإمام المهدى المنتظر(عج): ٧٠.

فأشارت أخبار سفر الرؤيا إلى امرأه يخرج منها إثنا عشر رجلاً، وأشارته إلى امرأه أخرى، وهى تلد الأخير.

وجاء: والتنين وقف أمام المرأه الأخيره حتى تلد لبيتلع ولدها متى ولدت. (١)

وجاء أيضاً: «اختطف الله ولدها».

ويقول باركلى فى تفسيره: وعندما هجمت عليها - أى المرأه- المخاطر اختطف الله ولدها وحفظه أى ان الله قد غيب هذا الطفل. (٢)

وجاء: إن غيبه هذا الغلام ستكون ألفاً ومائتى سنه، وهى مده لها رموزها عند أهل الكتاب.

وقال باركلى عن نسل المرأه عموماً: إن التنين سيعمل حرباً شرسه مع نسل المرأه.

وجاء: فغضب التنين على المرأه وذهب ليصنع حرباً مع باقى نسلها الذين يحفظون وصايا الله.

ثم قال ولا تنطبق هذه أوصاف المرأه الأولى ونسلها الا- على السيد الزهراء (عليها السلام) ونسلها عمداً أهل بيت النبوه الأعلام (عليهم السلام)، فقد طاردتهم سلطه التنين طوال التاريخ.

أما المرأه الثانيه وطفلها لاتنطبق أوصافها إلا على المهدي وأمه فالمهدي هو حفيد الزهراء ولقد ترقب العباسيون ولادته يوماً بيوم حتى يقتلوه (٣).

ولكن الله نجاه مما يكيدون وغيبه بالفعل كما غيب نبيّه إسماعيل (عليه السلام) من قبله حين من الزمن، وحفظ الله هذا لطفل ليقود الدوله العالميه التى وعد الله تعالى عباده المتقين بوراثه الأرض بقوله تعالى: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضُّعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ٤

ص: ١٤٥

١- (١). سفر الرؤيا: ١٢ / ٣.

٢- (٢). المصدر: ١٢ / ٥.

٣- (٣). نقل هذا النص من كتاب: حقيقه الاعتقاد بالمهدي المنتظر (عج): ٧٢.

والذين يشهدون بصدق ما وعدهم ربهم به فقالوا: وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ .
١.

ثم قال: ويؤيد ما ذهبنا إليه ما جاء بسفر التكوين.

وأما إسماعيل فقد سمعت قولك فيه، وها أنا أباركه وأنميه، وأكثره جداً جداً، وولد اثني عشر رئيساً، واجعله امه عظيمه (١) ومن المسلم به أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) من نسل إسماعيل (عليه السلام) وأن عمداً أهل البيت لأثني عشر هم ذريته النبي وعصبته (٢).

وكذا اليهود. يقولون: بأنه فنخاس ابن عازار، حيث يعتقدون بأنه مازال حياً وسيعود لإنقاذ بني إسرائيل (٣).

والزرادشتيون يعتقدون بخرج شوسيانى، منقذ العالم بعد أن يتصارع يزدان اله الخير وأهريمان إله الشر، وينعزل ويفوض الأمور كلها إلى يزدان الذى يضبط أمور العالم وتستقر الأمور (٤).

أما الديانة الإسلاميه، فقد غطت ظهور المهدي (عج) تغطيه كامله، فعلى الرغم مما تعرّض له الحديث النبوي الشريف، من منع لكتابته وروايته مده طويله من الزمن، إلا أن ما وصلنا من الأحاديث النبويه قد وصف المهدي وصفاً دقيقاً، وحدد علامات ظهوره تحديداً واضحاً، ووصف مهمته وصفاً موضوعياً (٥).

فهى من الأمور المسلمه عند جميع الأديان والمذاهب.

لكن وبكل أسف نلاحظ صاحب تفسير المنار والذى لا يعتبر مسلماً جاهلاً بمبادئ الإسلام، أو غير مطلع على المصادر الإسلاميه الأصلية الشيعيه منها و السنيه، بل إنه مسلم يحمل لقب المفسر للقرآن الكريم! نجده يصرح

ص: ١٤٤

١- (٢) . سفر الرؤيا: ١٢ / ١٣.

٢- (٣) . المسيح الدجال: ٣٧٠ - ٣٨٠.

٣- (٤) . الفوائد البهيه فى شرح عقائد الإماميه: ٢ / ٢٢٦.

٤- (٥) . المصدر: ٢ / ٢٢٦.

٥- (٦) . حقيقه الاعتقاد بالمهدي المنتظر (عج): ٧١.

بأنَّ أحاديث المهدي المنتظر، بقوله أحاديث المهدي لا يصحُّ منها شيءٌ يحتجُّ به، مع مالها من العمق وما تمتاز به أعلى درجات الإعتبار والصحة.

وكذلك عدم صحِّه ما ذهب إليه بقوله:

وإنَّ مصدرها- الأحاديث - نزع سياسيِّه شيعيِّه معروفه وللشيعه فيها خرافات مخالفه لأصول الدين (١).

نعم، هناك الكثير من القضايا العقائديَّة صبغت بطابع مذهبي؛ بسبب مجموعه من العوامل التي طرأت عليها فجعلتها في إطار مذهب معين، أو طائفه خاصه، ممَّا فقدتها طابعها العام بصفتها عقيدته إلهيه عالميّه، أو إسلاميّه عامه. فكانت قضيّه المهدي المنتظر إحدى هذه القضايا التي حوّلتها مجموعه من العقائد الطارئه، إلى قضيّه خاصه، فصيرتها عقيدته شيعيّه لاغير.

لكن كما رأينا ومن خلال ما نقلنا من نصوص كيف أنّ القضيّه المهدويّه هي من العقائد الإسلاميّه قبل ان تكون عقيدته شيعيّه خاصه.

ولقد رأيت كيف اتفق المسلمون على خروج مخلص ينقذ البشريّه جمعاً من براثن الظلم والجور، والأخذ بيدها إلى برِّ الأمان، وكيف اجتمع أصحاب المذاهب الإسلاميّه على ذلك.

ووافقهم على ذلك بقيه الملل والأديان بمختلف مشاربها، وما ذلك إلا دليل على الإحساس الفطري والذلي تُدرك الناس من خلاله أنّ للإنسانيّه يوماً موعوداً يتحقّق فيه العدل الكامل في الأرض بعد أن تملأ ظلماً وجوراً.

مفهوم الانتظار:

لقد أثار المستشرقون إشكالات عدّه، حول الإيمان بالمهدي المنتظر (عج)، مثل: استحاله أن يعيش الإنسان هذا العمر الطويل، كالذي يذكر للأمام صاحب العصر والزمان (عج)، روجي وأرواح العالمين له الفدى.

ص: ١٤٧

أو ما هي فائده أن يكون الإمام غائباً غير حاضر؟

حتى أخذت البعض منها بالانتشار في أوساط غير المتعلمين من الناس، وربما انطلقت هذه الإشكالات على بعضهم، وهذا ليس بالشئ الغريب من قبل أعداء الإسلام، والذين لطالما أرادوا الكيد بهذا الدين الخاتم.

لكن الغريب هو ان تنطلي هذه الإشكالات التي لا واقع لها على شخص يفسر القرآن الكريم، ويعتبر من العلماء الذين لهم المنزلة الرفيعة في بعض المذاهب الإسلاميه، فقال:

وقد كان شيوع هذا بين المسلمين من أسباب تقاعدهم عما أوجه الله تعالى في كل وقت من إعلاء دينه وإقامه حجته، وتعزيز سلطته، اتكالا على أمور غيبية مستقبلية، لا تسقط عنهم فريضه حاضره (1).

لكن مالم يعرفه هذا المفسر العزيز هو أنه الانتظار معنيين أحدهما سلبي وآخر إيجابي، والمراد من الانتظار في المفهوم الإسلامي هو المفهوم الإيجابي، كما سيوضح، إن شاء الله؛ لأن معنى الانتظار لغه هو: توقع مجي شخص أو أمر ما للمنتظر، وهذا المعنى هو المعنى الشامل للمعنى، السلبي والمعنى الإيجابي لمفهوم الانتظار.

لكن الانتظار المراد في القضيّه المهدويّه هو الانتظار الإيجابي منه.

فالتفكير في اللقاء بالإمام المهدي (عج) يُولد إشراقه وبريق أمل في القلوب ويحرض الأفراد على التزكيه والإصلاح والاستعداد لذلك التغيير الذي يراد له أن يعمّ المعموره بالكامل. والثوره التي سيخوضها المهدي المنتظر (عج) وهذا بدوره يعدّ عملاً عبادياً يُؤجر الفرد عليه؛ لذا كان انتظار الفرج من العبادات المهمّه في حياه الشعوب والأمم، إذا كان بمفهومه الإيجابي طبعاً.

ص: ١٤٨

١- (١). تفسير القرآن الحكيم، المعروف ب-: تفسير المنار: ١٠ / ٣٥٠.

لذا ورد في الكثير من الروايات، أن:

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليته»؛ لأنّ هذا الانتظار مرتبط بمسأله الغيب المطلق، والعمل الصالح بأجمل ما يحتمل من مفهوم.

قال الإمام الصادق (عليه السلام):

من سره أن يكون من أصحاب القائم، فلينتظر ويعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فأن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا، هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومه (١).

فالانتظار بمفهومه الصحيح هو نتيجة نهائية لعدّه مقدمات: والتي منها:

١. يجب على الفرد أن يعتقد بأنّ المهدي المنتظر (عج) هو الفرد الذي ادّخره سبحانه لتنفيذ غرضه الإلهي من بسط العدل وإماته الجور، وأنه ابن العسكري (عليه السلام)، وحفيد الأئمة المعصومين (عليهم السلام).

٢. يجب على الشخص المنتظر أن يتحلّى باستعداد دائم وكامل لتطبيق أحكام الشريعة وأن يكون كواحد من الدعاه إليها والمضحين في سبيلها، والمدفعين عن حرم الدين الإسلامي الحنيف.

٣. ويراد من الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة التي لا تنحصر بفترة زمنية معينه، بل تكون ساريه في كلّ عصر وحاكمه على جميع تصرفات الفرد وأفعاله، ليكتسب الإراده القويّه وعمق الإخلاص في الفعل والقول.

٤. أن لا يكون الإنسان المنتظر راضياً بالظلم ولاضطهاد، معتمداً في التغيير على اليوم الموعود، فهذا من الانتظار السلبي الناتج عن التصور الخاطئ لمفهوم الانتظار؛ لأنّ الانتظار الصحيح لا يكون إلاّ بالعمل الجاد المنتج لرفع درجه الإخلاص والشعور بالمسئوليّه.

ص: ١٤٩

وبناءً على ذلك فإنّ مسأله انتصار حكومه الحقّ والعدل - أى: حكومه المهدي المنتظر - وظهور المصلح العالمى مركب فى الواقع من عنصرين .

نفى وإثبات، فعنصر النفى هو الإحساس بغرابه الوضع الذى يعاينه المنتظر، وعنصر الإثبات هو طلب الحال الأحسن.

وذا قدر لهذين العنصرين ان يحلا فى روح الإنسان فانهما يكونا لنوعين من الأعمال وهذان النوعان هما:

١. ترك كل سبب من أسباب التعاون مع الظلم والفساد، وعليه أن يقاومها هذا من جهه.

٢. وبناء الشخصيه الذاتى وتهيئه الاستعدادات الجسميه والروحيه والماديه والمعنويه لظهور تلك الحكومه العالميه الإنسانيه، من جهه أخرى، ولو أمعنا النظر لوجدنا أنّ هذين النوعين من الأعمال هما السبب فى اليقظه والوعى والبناء الذاتى (١).

وهذا مالم يتنبه له صاحب تفسير المنار، عند ما قال:

وقد كان شيوع هذا بين المسلمين من أسباب تقاعدهم عما أوجه الله تعالى فى كل وقت من إعلاء دينه وإقامه حجته، وتعزيز سلطته، اتكالا على أمور غيبية مستقبلية، لا تسقط عنهم فريضه حاضره. (٢)

وما هذا القول إلا دليل على عدم الاهتمام بالأمر الدينيه والحقائق الإسلاميه، او هو من نتائج التأثير بسيره المستشرقين اليهود والمسيحيين المعادين للإسلام أشدّ العدا.

(و). معنى إظهار الإسلام على الدين كله

إشاره

استطيع القول: إنّ الإظهار المراد فى الآيه المباركه واضح، إنه يشمل مختلف أشكال الغلبه والسيطره والحاكميه بكل ما تحمله الآيات من سوره التوبه،

ص: ١٥٠

١- (١). التفسير الأمثل: ٢٥ / ٩.

٢- (٢). تفسير القرآن الحكيم، المعروف ب-: تفسير المنار: ٣٥٠ / ١٠.

والصف، والفتح. وهذا مستفاد من الإطلاق الوارد في عبارات الآيات الكريمة، وعدم وجود أى مقيدات بنمط معين من الإظهار كظهور الأفضليّيه أو قوه الحجّه، وأمثال ذلك.

بل إنّ سياقها دال على أنّ عدم تحقق هذا الوعد الإلهي الصادق إلّا بكامل غلبه الإسلام على الأديان كلّها وإظهاره عليها عملياً (١).

وهذا ما فهمه معظم المفسرين من الآيه، ما نقلناه من قول للفخر الرازي هو أحد الأدله على ذلك، قال في تفسيره:

واعلم: أنّ ظهور الشئ على غيره قد يكون بالحجّه، وقد يكون بالكثرة والوفور، وقد يكون بالغلبه والاستيلاء ومعلوم أنّه تعالى بشرّ بذلك، ولا يجوز أن يبشّر إلّا بأمر مستقبل حاصل، وظهور هذا الأمر بالحجّه مقرر معلوم، فالواجب حمله على الظهور بالغلبه (٢).

إنّ زمان تطبيق هذه الآيه المباركه لم يتمّ في السابق، بل هو في المستقبل إن شاء الله تعالى.

إنّ ما نذهب إليه من هذه الآراء هو أنّ تفسير هذه الآيه أو المرحله التطبيقية لهذه الآيه لم تتمّ بالكامل، وهذا لا يكون إلّا عند قيام القائم من آل محمد (عج).

وهذا ما أشارت إليه الآيه الكريمة، وأفادته الكثير من الروايات الشريفه، التي سننقل بعضاً منها، وبناءً على ما تقدم يتّضح:

١. أنّ من غير الصحيح القول بتحقيق هذه البشرى في عهد الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) بسيطره الإسلام على الجزيره العربيه، ولا- في عهد الخلفاء اللاحقين بفتح المسلمين لبعض أقطار المعموره مع بقاء القسم الأكبر منها تحت سيطره الكافرين، فمثل هذا القول لا ينسجم مع إطلاق الآيات الكريمة.

ص: ١٥١

١- (١). الرؤيه القرآنيه للقضيّه المهدويه: ٩٥.

٢- (٢). أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشى دمشقى: ١٦ / ٤٠.

٢. أنَّ الاستفادة مما تقدم عدم تحقُّق هذا الوعد الإلهي إلى الآن، والآيات الكريمة إذا: هي من آيات الملاحم التي تتحدَّث عما سيقع في المستقبل.

٣. أنَّ تحقُّق هذا الوعد حتمي، لأنَّ الله تعالى صادق الوعد ولتعلق إرادته به.

فإذا ما قلنا إنَّه تعالى مرید- أي مرید لأفعاله - تصدر منه أفعاله بالإرادة والاختيار، أو مرید لطاعات عباده لا على سبيل الحتم، بل باختيارهم، وإرادته لأفعال ذاته عبارته عن علمه تعالى الموجب لوجود الفعل، في وقت دون آخر بسبب اشتماله على مصلحه داعيه إلى إيجادها في هذا الوقت دون غيره.

ومعنى إرادته لأفعال عبده أنه يريد إيقاع الطاعات منهم على وجه الاختيار.

ومعنى كراهته تعالى: علمه الموجب لانتفاء الفعل في وقت دون وقت، بسبب اشتماله على مفسده، في الإيجاد قبل وقته (١).

إنَّ الآيه القرآنيّه المباركه:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ تَبَيَّنَ أَنَّ هُنَاكَ إِرَادَةَ عِنْدَ الْكُفَّارِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَهِيَ إِطْفَاءُ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَفْوَاهِهِمْ (٢).

ومن هنا سوف نعمل على الدخول في بحث الإرادة، بصوره عامه، والفرق في الإراده بين الله تعالى والإراداه عند الإنسان، تحت نطاق هذه الآيه المباركه.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

إنَّ لفظه الإراده في الاستعمالات العرفيه تستعمل في معنيين على الأقل:

أحدهما: المحبّه.

الثاني: التصميم على القيام بعمل.

والإراداه بالمعنى الأوّل، تعطى معنى واسعاً جداً من حيث

ص: ١٥٢

١- (١). حقّ اليقين في معرفه أصول الدين: ١ / ٥٥.

٢- (٢). دروس في العقيدة الإسلاميه: ١٠٦.

مجالاته؛ إذ يشمل محبته الأشياء الخارجيه، كما في الآيه من سورة الأنفال تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١.

والإرادة التي بمعنى: المحبه، وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض النفسانيه التي يمكن أن تختلف وتتخلف - ولكن يمكن أن تتصور لها مفهوماً آخر خالياً من النقائص، بحيث نستطيع إطلاقه على الله تعالى، فتعد الإرادة التي بمعنى الحب من الصفات الذاتيه لله تعالى.

فإذا كان المراد من الإرادة الإلهيه، حب الكمال، الذي يتعلّق أولاً بالكمال الإلهي اللامتناهي، ويتعلّق في مراتب لاحقه بكمالات سائر الموجودات من حيث هي آثار لكماله تعالى، أمكن لنا أن نعدّها من الكمالات الذاتيه.

وكذلك الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل، فهي بلا شك من الصفات الفعلية، حيث تتحدد وتتقيد بقيود، وذلك بلحاظ تعلقها بالأمر الحادّته، والشواهد القرآنيه على ذلك كثيره جدّاً، منها: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٢.

وإرادة المشرّكين: وإذا ما لاحظنا الإرادة من طرف الإنسان لوجدناها إرادته عرضيه لا استقلاله فيها، فهي إرادته محدّده ومقيّده بحدود وقبود تعلقاتها، فتتّصف هذه الإرادة بالكثرة والحدوث؛ لأن هناك إرادته للإنسان وهي إرادته أضافيه، أمّا الإرادة المستقلّه والحقيقيه، فهي لله تعالى، لا غير.

ومن هنا كانت هناك إرادته عند الكفار لكنها مقيّده بإرادته الله تعالى، فإذا ما راجعنا الآيه السابقه لهذه الآيه (١)، لوجدنا أنّ هناك إرادته عند هؤلاء، وهذه الإرادة إرادته ضعيفه أمام إرادته الله تعالى.

ص: ١٥٣

لقد جاء: إنّه تعالى أخبر عن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى أنهم يُريدون أن يُطفئوا نورَ الله ١، وهو: القرآن والإسلام عند أكثر المفسرين.

وهناك إرادته إلهيته ظاهره في قوله تعالى:

وَ يَأْتِي اللَّهُ إِلَّا- أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ معناه: ويمنع الله إلا أن يظهر أمر القرآن والإسلام، فهو الذى يريد إظهارَ دِينِ الْحَقِّ الذى هو الإسلام وما تضمنه من الشرائع (١).

فان الله هو الذى يريد إظهار الإسلام، على جميع الأديان كلها وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ظهور الإسلام.

إن زمان تطبيق هذه الآية هو حين قيام دولة الحقّ بقياده الإمام المهدي(عج)، والذى سيملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.

يظهر من الروايات أنّ فهم دلالة هذه الآيات الكريمة على دولة المهدي العالميه كان شائعاً في صدر الإسلام، وهو مروى في كتب أهل السنّه من طرقهم، فقد نقله القرطبي في تفسيره، والفخر الرازي في تفسيره كذلك، وغيرهما ممّن نقلنا آراءهم في الآية المباركه. وإنّ السدى سئل عن تفسير الآيات من سورة التوبه: فقال: ذلك عند خروج المهدي (٢).

هناك بشرى تحملها الآيات المباركه وهى إقامة الدوله الإسلاميه العالميه.

نتيجه المقارنه وما نذهب إليه

بعد أن انتهينا من المقارنه بين مجموعه من المفسرين من الشيعة والسنّه، نأتى إلى بيان النتائج التى تمّ التوصل إليها من هذه المقارنه، وهى كالتالى.

١. إنّ الآية القرآنيه التى جاءت فى سورة التوبه وسوره الصف، وسوره الفتح، ولو مع الاختلاف اليسير فى ذيل الآية ذكرت أحد أسباب إرسال

ص: ١٥٤

١- (٢) . مجمع البيان: ٤٥ / ٥.

٢- (٣) . تفسير القرطبي: ٨؛ التفسير الكبير: ١٦ / ٤٠.

الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وهو إظهار هذا الدين على جميع الأديان الأخرى.

٢. إِنَّ النَّبِيَّ الْأَكْرَمَ أُرْسِلَ بِالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ، أَوْ مَا بِلِحَازِهِ مِنَ الْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ.

٣. إِنَّ الدِّينَ الَّذِي عَبَّرَتْ عَنْهُ الْآيَةُ: وَ دِينِ الْحَقِّ هُوَ: الْإِسْلَامُ.

٤. إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ: لِيُظْهِرَهُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هُوَ عَالَمِيَّةُ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ وَغَلَبَتْهُ لَجَمِيعِ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ. وَإِظْهَارُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ نَصْرَتُهُ وَتَغْلِيْبُهُ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَدْيَانِ كُلِّ سَبِيلٍ مَسْلُوكٍ غَيْرِ سَبِيلِ الْإِسْلَامِ (١).

سواء أكان من الأديان السماوية أو من الأديان الأرضية، أى المذاهب والنظريات التى يتبناها الإنسان فى مسيرته الحياتية، كالتنظير الماركسيه، والعلمائيه، والعولميته الغربيه.

والآيه فى مقام تعليق قوله فى الآيه السابقه: وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، ٢ والمعنى: والله متم نوره؛ لأنه هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بنوره الذى هو بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيَجْعَلَهُ غَالِبًا عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ.

ويستفاد من الآيتين أن دين الحق نور الله فى الأرض، كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجِهِ. ٣

وهذا المضمون نفسه تقدمه الآيه من سوره: الفتح.

(ز). البشرى بإقامه الدوله العالميه الإسلاميه

إشاره

نستطيع القول أن البشرى التى تحملها الآيات القرآنيه من سوره التوبه، والصف، والفتح، تتضمن البشرى بإقامه دوله الحق، الدوله الإسلاميه العالميه

ص: ١٥٥

التي تظهر على جميع الأديان الأخرى، السماويّه المنسوخه والأرضيّه الماديّه، وتكون الحاكميّه المطلقه للشريعه الإسلاميّه.

فإذا كان الحكم للشريعه الإسلاميّه، فهذا يعنى تطهير الأرض من جميع أشكال الظلم والجور والشرك والكفر والإلحاد، ونشر القسط والعدل فيها، ويكون قد تمّ تطبيق الآيات الآنفه الذكر.

وتمّت أيضاً وراثه الأرض من قبل عباد الله الصالحين التي وعد الله عباده في الآيات من سوره الأنبياء و النور والحج، والتي تُبيّن أنّ الدوله العالميه التي يظهر فيها الله تعالى الإسلام على الدّين كلّهُ إنّما يقيمها الله على أيدي الصالحين المؤمنين به.

وقال ابن جزى في تفسيره للآيه:

وإظهاره: جعله أعلى الأديان وأقواها حتّى يعمّ المشارق والمغرب (١).

وروى عن أبي هريره في تفسير الآيه المتقدمه أنّه قال:

هذا وعد من الله بأنّه تعالى يجعل الإسلام عاليّاً على جميع الأديان (٢).

أماما روى عن الرسول الأكرم والأئمّه من أهل بيته (عليهم السلام) في التصريح بأنّ المقصود في الآيه هي دوله الأمام المهدي المنتظر (عج) أحاديث كثيره، لا- أريد الدخول فيها؛ لأنّ البحث هنا بحث قرآني بحث، وما نقلناه من أقوال المفسرين هو للاستشهاد على وضوح دلالة الآيات الكريمة على المقصود دونما تأويل أو تطبيق.

آيه الإظهار والعالميه

قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٣.

ص: ١٥٦

١- (١). التسهيل لعلوم التنزيل: ١ / ٤٦٠.

٢- (٢). تفسير الطبري: ١٤؛ التفسير الكبير: ٤٠ / ١٦؛ تفسير القرطبي: ٨ / ١٢١؛ تفسير الدر المنثور للسيوطي: ٤ / ١٧٦.

لقد أكدت الأدلة القرآنية الأدلة النقلية، إضافة إلى أخذ تلك الأدلة القرآنية الطابع العقلي، حول قضيه العالميه الإسلاميه، والتي تحدث القرآن الكريم فيها بمواطن عدّه. ولاشك أنّ أدله القرآن الكريم أفضل الأدله، وهو أكثر المصادر اعتباراً على عالميه الإسلام، وأنّه للناس كافه، ولم يختصّ بأمه دون أمه، وبقوم دون قوم، كما توهم جماعه من المعادين للإسلام.

فهناك من يعتقد أنّ عالميه الرساله الإسلاميه ظهرت فيما بعد، وأنّ النبيّ محمّداً (صلى الله عليه وآله) اقتصر في رسالته منذ بدء الرساله إلى لحظه وفاته (صلى الله عليه وآله) على العرب فقط؛ وذلك لأنّ محمّداً (صلى الله عليه وآله) لم يعرف مكاناً غير الجزيره العربيه (١).

ولوا ألقى المرء نظره على هذا الكتاب الإلهي يدرك وبكلّ وضوح عموم دعوته، وعدم اختصاصها بقوم أو عنصر أو لسان: وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ٢ فهو لم يُرسل إِلَّا رحمه للعالمين جميعاً، ويستفاد ذلك من إطلاق كلمه: لِلْعَالَمِينَ وحيث لم يرد مخصّص لهذا الإطلاق من الروايات الشريفه، أو غيرها من الأدله المعتبره شرعاً، فيبقى الإطلاق على حاله.

وهذا ما دلّت عليه بعض الآيات المباركه التي تكلمت حول عالميه الإسلام، والتي سوف نتطرّق إليها في البحوث الآتيه إن شاء الله.

ذلك بالإضافة إلى الآيات التي تخاطب أهل الكتاب وأصحاب الديانات الأخرى، على لزوم ترك الطريق الباطل واتخاذ الطريق الحقّ، وترك عباده الأشخاص، كما هو الملاحظ من قوله تعالى: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣.

ص: ١٥٧

وقوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١.

وقوله تعالى: يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢.
وبالتأمل في هذه الآيات المباركة ونظائرها لا يبقى أى مجال للشك في عالميه الإسلام.

إشكال: لكن هناك أشكال أثاره البعض حول الاستدلال بهذه الآيات المباركة، وتصور وجود تعارض بينها وبين الآيات الداله على أن النبي (صلى الله عليه و آله) مأمورٌ بهدايه عشيرته وأقربائه وأهل مكة، وما يقاربها من الآيات القرآنيه الأخرى، مثل قوله تعالى:

١. وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٣.

٢. وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَ مَن حَوْلَهَا وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٤.

٣. وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَ مَن حَوْلَهَا وَ تُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ٥.

٤. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٦.

٥. وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَ لَكِن رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٧.

إنَّ جميع هذه الآيات الكريمة، تدلُّ على أنَّ النبيَّ الأكرم (صلى الله عليه و آله) إنما بعث لقومه وعشيرته الأقربين، والآيات الأخرى دلت على أنَّ البعثة كانت لأجل أن يهدى النبيَّ (صلى الله عليه و آله) - إضافة إلى قومه - أمَّ القرى ومَن حولها من القرى الأخرى.

وفى مقام الجواب على هذا الأشكال الذى أثاره بعض المستشرقين الغير عارفين بمسيره الدعوة الإسلاميه، فإنَّ جميع هذه الآيات القرآنيّه كانت قد تحدّثت عن مراحل الدعوة إلى الإسلام، حيث تبدأ من عشيرته والأقربين، ومن ثم إلى أهل مكّه وما يحاذيها، وبعد ذلك تمتد إلى سائر البلدان غير مكّه، فليست هذه الآيات مخصّصه للإطلاق الدال عليه فى منطوق الآيات الداله على عالميّه الإسلام.

وأيضاً من ضمن الآيات الداله على عالميّه الإسلام آيه الإظهار: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَعَوْلَا كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ١، والتي لا- يشكك فيها من له أدنى مستوى من التدبر والملاحظه، لأنها تدلُّ على عالميّه الإسلام بظاهرها ومنطوقها لا بالمفهوم فقط، مع ما يساندها من الآيات القرآنيّه، والأحاديث الشريفه.

خلاصه الفصل الثانى:

لقد عرفنا فى هذا الفصل مجموعه من النقاط:

١. هناك توافق بين المفسرين من كلا- الفريقين على عالميّه الإسلام، وإنه سوف يأتى يوم يعمّ فيه الإسلام جميع أرجاء المعموره.

٢. هناك نوع من الاختلاف فى زمان تطبيق آيه الإظهار، بين وقوعه فى بدايه الدعوة إلى الإسلام وبين أنه سيقع فى زمان الإمام المهدي (عج).

٣. هناك من أنكر وجود الإمام المهدي (عج) وجعلها فكره شيعي لا واقع لها، إلا أن الآيات القرآنية والروايات الشريفة تدل على خلاف ذلك، وأن ذلك سوف يتحقق في زمان الدولة العالميّة للأمام المهدي (عج).

٤. إن في آية الإظهار بشاره بتحقق الدولة العالميّة للإسلام، والتي تملأ الأرض فيها قسطاً وعدلاً.

ص: ١٦٠

تمهيد:

بعد أن تطرّقنا في الفصل الأوّل لظاهره العولمه بقسميها، العولمه الحقيقيه والعولمه الغربيه، كان ممّا لا بدّ منه ولو بشيء من الأجمال عرض العالميّه الإسلاميه، وما هو المراد من العالميّه في الإسلام؟

هل هو ما أرادتّه العولمه الغربيه؟ أو غير ذلك؟

وما هي الدلائل على العالميّه الإسلاميه؟

وكذلك عرض النظريّات الإسلاميه في نفس المجالات التي دخلت منها العولمه نطاق العالميّه، وهما الاتّجاه السياسي والاتّجاه الثقافي على وجه الخصوص.

إذاً: سوف نتناول فيه:

عالميّه الإسلام مع الاستدلال عليها بالقرآن والسنّه، وكذلك عالميّه الإسلام في مجالى السياسه والثقافه مع التطرف لنظريّه الدوله، مع التطرق لأقسام الدوله، والدوله العالميّه في الإسلام.

ونتناول ذلك بغيه المعرفه والاطلاع على النظريّات الإسلاميه في هذه المجالات بعد اطلعنا على النظريّات العولميّه.

نعتقد أنّ الدين عند الله الإسلام، وهو الشريعة الإلهية الحقّة، وهي خاتمة الشرائع وأكملها، وأوفقها في سعادته البشر وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وصالحه للبقاء مدى الدهور، والعصور، لا تتبدل ولا تتغيّر، جامع له لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفرديّة والاجتماعيّة، والسياسيّة.

ولما كانت خاتمة الشرائع، لا تتّرب شريعته أخرى تصلح هؤلاء البشر المنغمسين في مظالم الفساد، فلا بدّ أن يأتي يوم يقوى فيه الدين الإسلامي فيشمل المعمور عدله وقوانينه ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيقاً كاملاً وصحيحاً لعمّ السلام بين البشر وتمّت سعادته لهم، وبلغوا أقصى ما ينعم به الإنسان من الرفاه والعزّه والسعه، والدّعّه والخلق الفاضل، ولا نقشع الظلم من الدنيا وسادت المحبّه والإخاء بين الناس أجمعين، ولا نمحى الفقر والفاقة من صفحه الوجود (١).

إذاً: لا- بدّ للإسلام أن يسود العالم يوماً ما، وهذا ما تشهد له الآيات القرآنيّة، وأوّل هذه الآيات هي آية الإظهار التي سوف نتناولها في الفصل الثالث، إن شاء الله.

وما يذهب إليه العقل البشري الفطري، و أقوال الكثير من المؤرخين والكتاب الغربيين.

ونظراً لوجود علاقته وثيقه بين التفسير الواقعي لآية الإظهار والعالمية الإسلاميّة أردنا التطرق للعالمية الإسلاميّة في قبال العولمة الغربيّة.

ونحن في بحثنا هذا حول عالمية الإسلام، سنتطرّق إلى بعض الأدلّة التي تثبت من خلالها عالمية الإسلام، وإنّه لم يكن رساله لأُمَّه دون أمّه، أو لبقعه جغرافيه محدّده دون أخرى، بل هو دين عالمي يشمل جميع المعموره، من ناحيه الأحكام والقوانين.

ص: ١٦٢

ومن هنا سوف نستدل على عالميّه الإسلام بالدليل العقلي والدليل النقلي، وبنقل آراء غير المسلمين أيضاً، وإليك أهمّ تلك الأدلّه:

الدليل الأوّل: الدليل العقلي:

إنّ العقل يحكم بأنّ الحكيم لا- يكون فعله عبثياً، فهو يضع الشيء في محلّه وفي موقعه المناسب له، وإنّ الله تعالى أحكم الحكماء، فهو لم يخلق الإنسان عبثاً، وإنما خلقه لغايه هي أسمى وأرفع، وهي عباده الله الواحد الأحد: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝١.

إنّ الطريق إلى الله بالعبوديّه لا- يعرف إلاّ بالأنبياء والرسل، الذين جاؤوا بأحكام وديساتير توصل الفرد والمجتمعات إلى السعاده في الدارين، وكلّما كانت الشرائع أشمل وأكثر كلاً ما كان الوصول إلى الهدف أسهل وأسرع لذا لم نر ديناً أو رساله هي أتم وأكثر من رساله الإسلام، الحاويه لكلّ ما يحتاجه المرء على كلّ الأصعد والنواحي؛ ويشهد بذلك قوانينه الحقه التي تميزت عن بقية الأديان بدقه أحكامها وشموليتها، بل لا- يمكن قياسها على بقية الأديان لعدم توفر أحكام وتشريعات في الديانتين اليهوديه والمسيحيه، واقتصارهما على مجرد النصائح والإرشادات.

فكانت الشريعتان اليهوديه والمسيحيه، لمرحلتين زمانيتين محدودتين، بعكس الإسلام الذي لا يحده زمان أو مكان، بل هو لكل الأجيال، ففيه الكثير من الكليات المستنبطه من الكتاب والسنة، وما يقدر بواسطته على بيان حاجات الناس في جميع أمورهم من الاعتقادات والآداب والسنن والتشريع والأنظمه والقوانين، وكلّ ما يتطلّبه الفرد أو الجماعات لتنظيم شؤونهم وأحوالهم.

الدليل الثاني: الدليل النقلى:

ومن الأدلة الأخرى على عالميه القرآن بالإضافة إلى الدليل العقلى الدليل النقلى، من خلال الكتاب والسنة الشريفه:

أولاً: القرآن الكريم

القرآن هو الكتاب الإلهى والناموس الربانى الذى أنزله الله تعالى على صدر النبى الأكرم (صلى الله عليه وآله) يضم بين دفتيه القوانين الإلهية التى يجب أن تحكم العالم بأسره.

ولما كان القرآن أحد الأدلة التى بينت عالميه الإسلام بأوضح فكره وانصع صورته، إذاً: فسوف نتناول العالميه فى القرآن الكريم من خلال النصوص، وبعض الظواهر القرآنيه، وذلك من خلال عرض وجوه عده لذلك:

الوجه الأول: النصوص القرآنيه الداله على عالميه الإسلام

النص الأول: قال تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝١.

النص الثانى: قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢.

النص الثالث: قال سبحانه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝٣.

النص الرابع: قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٤.

النص الخامس: قال تعالى عن القرآن الكريم الذى أوحاه إلى نبيه الكريم: إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝٥.

النص السادس: قال تعالى: وَ أَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۝١.

أى: كل من يصل إليه البلاغ وكل من سمعه فى جميع أقطار الأرض، فى أى زمن من الأزمان وصل إليه البلاغ.

النص السابع: قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝٢، وقال تعالى: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝٣، وقال تبارك وتعالى: يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝٤.

إن فى هذه الآيات من الوضوح والدلالة ما يغنى عن شرحها والتعليق عليها.

فهى صريحة لا تقبل التأويل أبداً، بل تدل على عالمية الرسالة المحمدية، دلاله واضحة.

الوجه الثانى: دعوه العالمية:

ومن الأدلة القرآنية أيضاً على عالمية الإسلام، ما جاء فى القرآن الكريم من دعوه لأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين إلى الإسلام الذى جاء به محمد (صلى الله عليه وآله) سواء أكانوا من العرب أم من غير العرب، وبيّن لهم بأن الإسلام هو الدين الحق الذى لا يقبل الله سواه.

قال تعالى: وَ مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٥.

وقد تجاوزت رساله نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) اليهود والنصارى والبشرية بأكملها، فلم

تقتصر على عالم الإنس فقط، بل تعدّت إلى عالم الجن أيضاً، قال تعالى: قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ١ وقال تعالى: وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢.

الوجه الثالث: خطابات القرآن ونداءاته العامه

إنّ القرآن الكريم كثيراً ما يوجه خطابه إلى الناس غير مقتيده بقيده، وهذا دليل واضح على أنّ خطابه وتوجيهاته تعمّ الناس كافة، وهذا دليل واضح على أنّ الإسلام لجميع البشر، بل للإنس والجنّ، وأمثلة ذلك كثيره في القرآن الكريم منها:

أولاً: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٣.

ثانياً: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٤ وآيات كثيره أمثال ذلك، فهو يخاطب الناس جميعاً بقوله أيها الناس، ولم يقل يا أيها العرب.

الوجه الرابع: عالميه القوانين والتشريعات القرآنيه

إنّ التشريعات القرآنيه هي من محتويات الإسلام، والإسلام رساله عالميه - كما قلنا- ويعتمد في جميع أحكامه وتشريعاته، وما يخصّ الإنسان في معاشه ومعاده على طبيعه الإنسان التي يتساوى فيها جميع البشر.

ولاء يجد الباحث مهما أوتي من مقدره علميه كبيره فيما جاء به نبيّ الإسلام (صلى الله عليه وآله) أيّ طابع إقليمي، أو صبغه طائفيه، وتلك آيه واضحه

على أن دعوته دعوه عالميّه لا تتحيز إلى فئه معينه، ولا تنجرف إلى طائفه خاصه (١).

فالعبادات والمعاملات والأخلاق... كلها ليست فيها صبغه طائفيّه ولا إقليميّه، بل تكتسى الصبغه العالميه، لأنها تناسب الإنسان وطبيعته، فهي صالحه له دون سواه.

وكذلك النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقضائي... لا تجد في ثنايا أيّ منها أيّ تفكير طائفي أو نزعه إقليميّه. فمثلاً في المعاملات وما يترتب عليها من مقاضاه بين الناس يأمر الله سبحانه المسلم أينما وجد زماناً ومكاناً، قائلاً: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ٢.

بينما تتجسد الطائفيّه والنزاعات العرقيّه بوضوح عند غير المسلمين، مثل: اليهود حين يتعاملون مع غير من ينتمي إلى دينهم كما يخبر الله تعالى بقوله: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣.

الوجه الخامس: الإسلام ينبذ أي مقومات التفرقه بين الناس:

إنّ أقوى دليل على أنّ الإسلام رساله عالميه، مكافحته للنزاعات الإقليميّه والطائفيّه، فالإسلام لا يفرق بين أبيض وأسود ولا بين جنس و آخر، بل يرفض العنصريّه والطائفيّه، ويرفض جعلها مقياساً للتفاضل في ميزان السلام، والمقياس الوحيد للتفاضل هو التقوى، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٤

ص: ١٤٧

١- (١) . معالم النبوه في القرآن الكريم: ٥٢.

فالإسلام هو أوّل من حارب العصبية، ودعا إلى الأخوة تحت لواء التوحيد الخالص ومقتضاه الإسلام.

ثانياً: أدله عالميه الإسلام من سنّ النبي (صلى الله عليه وآله) وآل بيته (عليهم السلام)

أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريم (صلى الله عليه وآله) أول ما بعثه أن يصدع بالحقّ بين عشيرته أولاً، ثمّ تتسع دائره التبليغ والإنذار إلى أن تصل إلى أسمع كلّ من يستطيع أن يسمعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سواء مباشرة، أو أن يرسل من ينوب عنه في تبليغ ما جاءه (صلى الله عليه وآله) من ربّه سبحانه وتعالى، وسوف نُورد بعض هذه الأحاديث:

الحديث الأول:

إخباره (صلى الله عليه وآله) قومه قائلًا:

والله الذي لا إله إلا هو إنّي رسول الله إليكم خاصّه، والى الناس عامّه (١).

الحديث الثاني:

ولتحقيق ما كُلف به من تبليغ رسالته إلى جميع الناس أرسل السفراء إلى جميع الأقطار، فبعث سفراءه وفي أيدي كلّ واحدٍ منهم كتاب خاصّ إلى قيصر الروم، وكسرى وفارس، وعظيم القبط، وملك الحبشه، والحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم. (٢)

وما كتاباته هذه إلى ملوك العالم في عهده إلاّ دليلاً قاطعاً على عالميّة رسالته (صلى الله عليه وآله).

الحديث الثالث:

ما روى عن جابر (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي، كان كلّ نبيّ يبعث إلى قومه خاصّه، وبعثت إلى كلّ أبيض وأسود، وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبهً وطهوراً ومسجداً، فأيّما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة (٣).

ص: ١٦٨

١- (١) . مجمع الزوائد: ٨ / ٤٨٤.

٢- (٢) . معالم النبوه: ٤٤.

٣- (٣) . صحيح مسلم، كتاب المساجد، رقم: ٣.

بعد أن أثبتنا عالمية الإسلام من المنظار العقلي والنقلي، نتعرض الآن إلى النظره الغربيه للعالمية الإسلاميه، والتي أخذ التخوف من العالميه المترقبه ينمو عند الكثير من أتباع الديانات الأخرى، وفي الفكر الغربى على وجه الخصوص.

وما أودّ التعرض إليه الآن هو نقل أقوال جمله من المؤلفين، والشخصيات الغربيه، التي تطرقت إلى عالميه الإسلام، وكيف أن الإسلام يصحّ أن يكون ديناً عالمياً يعمّ جميع الكره الأرضيه، ومن ذلك:

قال الكاتب، درى ترسي الألمانى، فى كتابه:

إنّ العلوم الطبيعيه والفلك والفلسفه والرياضيات، التي أنعشت أوروبا فى القرن العاشر للميلاد مقتبسه من قرآن محمد، بل إنّ أوروبا مدينه للإسلام الذى جاء به محمد. (1)

وهذا دليل واضح ومن اعترافات الغرب الذين لم يكونوا يوماً من الجزيره العربيه أو المناطق المجاوره لها.

وقال الكاتب كوستالوبون:

إنّ القرآن الكريم لم يُنشر إلاّ بالإقناع لا بالقوّه، فاستطاع، بذلك أن يجذب إليه الشعوب، وتدين به تلك الشعوب (2).

إذاً: الإسلام لم يرغب أحداً على الدخول فيه وقبوله بالقوّه، وهذا ما أشارت إليه الآيه المباركه من سوره البقره: لا إكراه فى الدين ٣.

وهذا خلاف ما تمارسه العولمه الغربيه فى الوقت الحاضر من الممارسات والضغط على الدول الضعيفه بغيه قبول ما يريدّه أتباع هذه النظريات.

يقول الكاتب الفرنسى موريس بوكاي:

إنّ النظرية القائله أنّ محمداً كاتب القرآن نظريه مرفوضه؛ إذ

ص: ١٦٩

١- (١). مقولات أرسطاطاليس، نقلاً عن: القرآن يتجلّى فى عصر العولمه: ٣٩٥.

٢- (٢). المصدر: ٣٩٨.

كيف يتيسر لرجل حُرْم العلم في نشأته، أن يصبح - على الأقل من وجهه نظر القيمه الأديبه- الكاتب الأول في الأدب العربي؟ و أن يخبر عن حقائق في النظام العالمي تتجاوز وسع أى كاتب إنساني في هذا الزمن، ودون أن يكون منه أى خطأ؟

مع ذلك، أن الاعتبارات التي ستتوسّع فيها في هذه الدراسات بقصد مقارنه الإسلام مع اليهوديه والمسيحيه ستوصلنا من وجهه النظر العلميه فقط إلى الحكم بأن من المستحيل تصوّر رجل عاش في القرن السابع عشر الميلادي، واستطاع أن يُورد في القرآن أفكاراً وموضوعات متنوعه جداً، ليست أفكار عصره تلتقى مع ما سيكشفه الناس منها بعد قرون متأخره عنه، أما بالنسبه لي، فليس للقرآن أى تفسير بشري (١).

المستر بيكتول:

القرآن هو الذي دفع العرب إلى فتح العالم، وإلى تأسيس إمبراطوريه فاقت إمبراطوريه إسكندر الكبير. والإمبراطوريه الرومانيه، سعه وقوه وعمراً وحضاره ودواماً (٢).

وهذا دليل واضح على أن القرآن كان يحمل مجموعه من النظريات التي تفيد الإنسان عله وجه العموم غير متعلقه بالبقعه الجغرافيه التي نزل فيها.

برنارد شو:

لقد رفض الكاتب الإنكليزي الساخر أن يكتب حياه محمّد (صلى الله عليه وآله) في مسرحيه هزيله، وفي هذا الجانب يقول:

ولو أن محمّداً وجد في هذا العالم اليوم لأستطاع بقوه إقناعه أن يحلّ كل مشكلات العالم، وأن يجعل الحبّ والسلام همّ الحياه، ولاشكّ أن الإسلام ونبيّ السلام، استطاعا أن يجعلاني أقف باحترام شديد للرساله، ورسولها، وتمنيت دائماً أن يكون الإسلام هو سبيل العالم، فلا منقذ له سوى رساله محمّد، ولو وضعت دائماً دين محمّد موضع الاعتبار السامي، حيث يستطيع أن يكون جذاباً لكلّ جيل (٣).

ص: ١٧٠

١- (١) . التوراه والإنجيل والقرآن والعلم: ١١٨ .

٢- (٢) . القرآن يتجلّى في عصر العلم: ٣٤ .

٣- (٣) . الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء الكتاب: ١٤٣ .

أحسست أنّ الإسلام قوه غير عاديه بعد أن درستُ حياه الزعيم عمر المختار، فقد كانت قرأتى عن الإسلام من خلال هذه الشخصيه الخالده، تأكد لى أن الإسلام هذه القوه الخفيه التى يحملها ليس المختار فقط، بل كلّ المخلوقات البشرىه فى هذا العالم، وإنما ينقصهم أن يتعرّفوا عليه وعلى قيمه ومبادئه وتعاليمه التى درستها، وأنا أعدّ نفسى لأداء دور عمر المختار، وأنا نادم لأنّ عمرى فات ولم أكن مسلماً (1).

هذه نبذه من كلمات المفكرين الغربيين الذين انحنوا أمام عظمه الإسلام، وعظمه الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) فيجب على جميع البشرىه أن تلتزم الإسلام عقيدَةً ومنهج حياهٍ، ولزوم عمل الناس جميعاً بالشريعه الإسلاميه الحقه.

وبعد أن أثبتنا عالميه الإسلام عن طريق العقل والنقل، نريد أن نعرف عالميه الإسلام على المستوى السياسى والمستوى الثقافى فى سبيل أن نعرف العلاقه بين عالميه الإسلام والعالميه العولميه.

وهل العالميه الإسلاميه عالميه دينيه، فقط أو هى عالميه سياسيه وثقافيه كذلك؟

وحتى يكون هناك نوع من التمييز بين العالميه العولميه المعاصره والعالميه الإسلاميه ومن هو الذى يصلح أن يكون حاكماً لهذا الكون بجميع أنحاءه؛ وذلك لأننا بحثنا العولمه من الاتجاه السياسى والثقافى أيضاً.

عالميه الإسلام السياسيه

اشاره

يعتبر المبحث السياسى من المباحث المهمه والأساسيه فى الشريعه الإسلاميه والإسلام عموماً.

ص: ١٧١

ونحن نريد الدخول في البحث السياسي الإسلامي، لا بد لنا من أن نعرف أن السياسة الإسلاميّة جزء من كلّ (١)، وهذه العبارة حقيقة عامّة لا تختصّ في المجال السياسي الإسلامي. وإنّما جميع المجالات الحيّية، فهي عبارة عن جزء من كلّ؛ لأنّ الإسلام لم يكن ديناً للرهبنة والتصوّف، بل هو دين يعالج جميع المجالات الحيّية التي يعيشها الإنسان فالإسلام كلّه وحده مترابطه، وفصل أيّ جزء من أجزائه عن سائر الأجزاء الأخرى يمنع من رؤيه ذلك الجزء رؤيه حقيقيّه صحيحه (٢).

فهو عبارة عن سلسلة حلقات مترابطة تشكل بمجموعها منهجاً ثابتاً للحياه البشريّه بالكامل.

من هنا سوف يكون الكلام في هذا المبحث ضمن اتّجاهات عدّه في المجال السياسي. والتي منها:

أولاً: المعنى اللّغوي والاصطلاحى للسياسه.

ثانياً: تعريف السياسه عند المسلمين وغيرهم.

ثالثاً: السياسه في العولمه الغربيه والعولمه الإسلاميه.

رابعاً: حقوق الإنسان في الإسلام.

خامساً: نظريّه الدوله في الإسلام.

أولاً: المعنى اللّغوي والاصطلاحى للسياسه

إنّ كلمه سياسه كغيرها من الكلمات ذات الدلاله العلميه والفتيه المستعمله عند العلماء والكتاب والمفكرين وغيرهم، فهي تحمل معنيين اثنين: معنى لغويّاً، ومعنى اصطلاحياً.

ص: ١٧٢

١- (١). المذهب السياسي في الإسلام: ١٧١.

٢- (٢). المصدر: ١٧١.

المعنى اللغوى:

إنَّ كلمه سياسه تعنى فى المدلول اللغوى، ما يأتى: السياسه: القيام على الشىء بما يصلحه (١).

وتعنى أيضاً: الترويض والتدريب على وضع معين، والتربيه والتوجيه، وإصدار الأمر والعنايه والرعايه، والإشراف على شىء، والاهتمام به والقيام عليه.

المعنى الاصطلاحى:

إنَّ مفهوم السياسه كغيره من المفاهيم الفكرية يختلف حسب العقيدة والمبدأ والنظريه التى يستفاد منها، أو يعتمد عليها؛ لذا فقد عُرِّفَت السياسه بتعاريف عديده، وفهمت بصور وأشكال مختلفه.

ويهمنا فى هذا البحث أن نعرِّف السياسه تعريفاً إسلامياً مستفاداً من النظرية الإسلاميه وفهمها للسياسه إلا أنه من المفيد أن نتناول بعض التعاريف، وصور الفهم غير الإسلاميه للسياسه.

فقد عُرِّفَت بتعاريف عديده من قبل بعض الكتاب السياسيين، المختلفين فى مذاهبهم ونظرياتهم السياسيه، لنعرف الفارق بين مفهوم السياسه فى الإسلام، ومفهومها فى المذاهب غير الإسلاميه.

ثانياً: السياسه فى النظرية الغربيه والإسلاميه:

إشاره

إنَّ هناك اختلافاً واضحاً فى التعريف السياسى على المستوى التعريفى للنظريه السياسيه الغربيه والنظريه الإسلاميه، ونحن بدورنا نقوم بنقل مجموعه من التعاريف غير الإسلاميه، ومن ثمَّ التطرُق للتعاريف الإسلاميه.

ص: ١٧٣

لقد عرّفَت السياسه عند العلماء غير المسلمين بتعاريف عدّه، واضحه الاختلاف.

الأول: تعريف سقراط:

لقد عرّفَ الفيلسوف اليوناني سقراط السياسه بأنّها: فنُّ الحكم، والسياسي هو الذي يصل إلى فنِّ الحكم (١).

الثاني: تعريف أفلاطون:

إنّهما، فنُّ تربيته الأفراد في حياه جماعتيه مشتركه، وهي عنايه بشؤون الجماعه، أو فنُّ حكم الأفراد برضاهم، والسياسي هو الذي يعرف هذا الفنّ (٢).

الثالث: تعريف ميكياڤلي:

فنُّ الإبقاء على السلطه، وتوحيدها في قبضه الحكام، بصرف النظر عن الوسيله التي تحقق ذلك (٣).

الرابع: تعريف دزرائيلي:

«السياسه هي فنُّ حكم البشر عن طريق خداعهم» (٤) وهكذا نلاحظ الفوارق في الفهم والتعريف، وتحديد مفهوم السياسه وهويّتها بين الكتّاب والمفكرين والفلاسفه غير الإسلاميين متأثرين في فلسفتهم العامه، وفهمهم للحياه والمجتمع والأخلاق، وحركه التاريخ باستقراءهم مجالات النشاط السياسي، وتحديد هم لها في ظروف الممارسات المنحرفه والقاصره للسياسه فانتزعوا من هذين المصدرين فهمهم للسياسه.

فقد رأينا أنّ بعض الكتّاب السياسيين يرى أنّ السياسه هي: فنُّ الحكم، بينما يرى فريق آخر: أنّها فنُّ الصراع من أجل السلطه والإبقاء عليها. وينظر

ص: ١٧٤

١- (١) . النظمُ السياسيّه: ٤٥.

٢- (٢) . المصدر: ٤٩.

٣- (٣) . الثوره والحياه اليوميّه: ١٣.

٤- (٤) . الحركه الإسلاميه: ٤.

إليها آخرون نظره أعم: تتعلق بالنشاط السياسي الحاكم والمحكوم، وكلّ ما ينطلق من فلسفته العامّة لحركه التاريخ والمجتمع وفهمه لفلسفه الحياه، والنوازع النفسيه والماديّه والأخلاقية للإنسان.

تعريف السياسة في الإسلام

وإذا تخطينا تلك المدارس الفكرية، وفهمها للسياسة، أنّها فنّ الحكم، وأنّها الكفاح من أجل السلطه، وأنّها أداه للتسلط، والسيطره والتحكم، وأنّها فنّ الوصوليه وعدنا إلى الإسلام، لنعرف رأيه في السياسة وتحديدّه لمفهومها من خلال الممارسه التي تمت على يد الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) والمقتدين بنهجه، ومن خلال النصوص والمفاهيم الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة ... ومن خلال الدراسات السياسيّة والعقائديّة، خصوصاً بحث الإمامه لدى العلماء والمفكرين الإسلاميين، نستطيع أن نحدّد هذا المفهوم بشكل واضح بعيداً عن الاضطراب والضبابية، التي اكتتفت المدارس الفكرية المختلفه خارج الإطار الإسلامي.

فباستقراء ومتابعه كلمه السياسة، والراعي والرعيه، والأمام، والسلطان وولى الأمر، والبيعه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والشورى في الدراسات الإسلاميّه ... وفي النصوص والمجالات ذات العلاقه، سنعرف أنّ مفهوم السياسة في المدرسه الإسلاميّه، قريب من معناه اللغوي.

فكلمه السياسة:

تطلق على كلّ عمل يتعلّق برعايه الأّمه، وتدير شؤونها سواء الاقتصاديّه أو الاجتماعيّه والتعليميه، أو إداره الدوله، أو نشاط الأفراد والأحزاب الإسلاميّه، وإداره العلاقات الخارجيه، والدفاع عن الأّمه والعقيده والأوطان (1).

ص: ١٧٥

إذاً: فالحكومة - بحسب هذا التعريف - مسئولة عن رعايه شؤون الأمة، والأمة مسئولة عن رعايه شؤونها، ومن رعايه شؤونها مراقبتها للسلطة، ومحاسبتها، وإسداء النصح إليها والمشورة، وتحديد الموقف منها عند الانحراف، والخروج من الخط الإسلامي.

وهكذا نفهم أنّ معنى السياسة ليس هو الكفاح من أجل السلطة، والصراع عليها وليس هو محصوراً في فن الحكم المجرد وليس هي أداء تسلط طبقي، ولا هي فنّ الوصولية بل هي رعايه شؤون الأمة، وتُسأل عن هذا الواجب الأمة الإسلامية بأجمعها، ثم تتركز المهمّة، بالسلطة الإسلاميّة مع بقاء المسؤوليّة السياسيّة قائمه من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على نحو الكفايه.

ومن الواضح أنّ الرعايه والاهتمام بشؤون الأمة ومصالحها يدخل فيها فنّ الحكم، ونشاطات السلطة السياسيّة، ونشاطات الأمة السياسيّة، بما فيها الكفاح والثوره ضدّ الحاكم الظالم.

وهكذا يتسع مفهوم السياسة في الإسلام، ليشمل كلّ ما هو رعايه لشؤون الأمة، ومصالحها.

وبعبارة أخرى أنّ السياسة:

عمل تقوم به، الأمة، وجهاز السلطة من أجل تحقيق الأهداف الأساسيّة للرسالة الإسلاميّة التي لخصها الفقهاء بجلب المصالح ودرء المفاسد (١).

وهكذا يتسع المفهوم ليشمل كلّ عمل تقوم به الحكومة والأفراد والجماعه والمنظمات والأحزاب القائم على أساس الإسلام من أجل: جلب المصالح، ودرء المفاسد، لتحقيق الأمن والدفاع الخارجى والقضاء، وتقديم الخدمات التعليميّة، والطبيّه، وتقديم السلطة، وتحقيق العدل، وإزاحه الظلم، وحمايه الأخلاق، وتوجيه الاقتصاد، وفنّ إدارة الأمة والدوله، وأمثال ذلك، ممّا يدور في

ص: ١٧٦

دائرته الرعايه والعنايه بشؤون الأُمّه، والحفاظ على مصالحها ودرء المفسد عنها.

وقد اتّسع أخيراً مفهوم السياسه، بعد التطوّر الذى حصل فى الدساتير وموضوعاتها التى تعتنى بعلاجاتها، بحيث أصبح الدستور وثيقه تحوى الأسس العامّه لتنظيم الحياه وتوجيهها، وتطويرها بشتى مجالاتها.

ويُتّضح لنا ذلك من خلال دراسته النصوص الواردة فى القرآن الكريم و سنّه النبىّ (صلى الله عليه و آله) وآله.

السياسه فى القرآن الكريم:

لقد تحدّث القرآن عن السياسه والحكومته فى موارد كثيره من آياته، تحت عنوان الإمامه والخلافه والولاية والحكم فجعلها أمانه بيد الحاكم، وضروره عقائديه لهدايه الإنسان، وإصلاح الحياه البشريّه لتحقيق العدل، وتطبيق القانون والنظام الذين يحفظان إرادته الحقّ والعدل والخير فى هذا الوجود، إرادته الله سبحانه... .

وفيما يلى نقرأ من الآيات الكريمه التى تعطينا صورته واضحه لمفهوم السياسه فى الإسلام.

قال تعالى مخاطباً داود(عليه السلام): يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ* وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذِكْرَكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ١، وقال تعالى: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ٢، وقال تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١، وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٢،
قال تبارك وتعالى: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٣، وقال سبحانه
وتعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤، وقال
تعالى: وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ٥، وقال عز وجل: وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي
دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ٦، وقال تعالى: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٧.

وكما أثبت القرآن تلك الأسس الفكرية للحكم والسياسة، أثبت كذلك مبدأ الشورى والتشاور كأساس من أسس النظام
السياسي في الإسلام، فقال تعالى: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ٨

وقال تعالى واصفاً المؤمنين في حياتهم السياسيه والاجتماعيه: وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١.

وفى موضع آخر تحدّث عن البيعه والطاعه لولاه الأمور الذين يقيمون الإسلام وينفدّون سياسه الحقّ والعدل، واعتبرها واجبه على الأئمّه فقال تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٢.

وقال تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٣.

وهكذا يثبت القرآن المبادئ الأساسيه للسياسه، ويوضّح مكرراتها فى العديد من آياته.

السياسه فى سنّه النبى وآله (عليهم السلام):

وتحدّث النصوص الوارده عن الرسول (صلى الله عليه و آله) والأئمّه الهداه (عليهم السلام) والصحابه عن مفهوم السياسه والحكم والمسئوليه السياسيه والعمل السياسى فى الإسلام.

كما توضّح السيره العمليه للرسول الكريم (صلى الله عليه و آله) مفهوم السياسه والحكم أفضل إيضاح، فقد قام الرسول (صلى الله عليه و آله) فى المدينه المنوره، وطبق المفاهيم الإسلاميه؛ لتكون نهجاً ودستوراً للحياه. وهنا نختار بعض الأحاديث الشريفه الصادره عن الرسول (صلى الله عليه و آله) وأهل بيته (عليهم السلام) لنعرف المراد من السياسه فى الإسلام.

أولاً: روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قوله:

«فالأمر الذى هو على الناس راع ومسؤول عن رعيته» (١).

ثانياً:

«من لم يهتمّ بأمر المسلمين، فليس منهم» (٢).

ص: ١٧٩

١- (٤). احقاق الحق : ٣١٠.

٢- (٥). بحار الأنوار: ٧١ / ٣٣٨.

ثالثاً:

(١).

رابعاً:

(٢).

خامساً:

(٣).

سادساً: روى عن الأمام على (عليه السلام) قوله:

من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً عهده، مخالفاً لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعلٍ ولا قولٍ، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله (٤).

سابعاً: روى عن الأمام الحسين (عليه السلام) عندما أعلن الثورة على حكومه يزيد قوله:

إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح فى أمه جدى رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر (٥).

ثامناً: وكتب الإمام على (عليه السلام)، إلى مالك الأشر، واليه على مصر كتابا بين فيه منهج العمل السياسى، وإداره شؤون الدولة، وأثبت أسس الحقوق، وسلوك الحاكم، وعلاقته بالأمة، ومسؤولياته، نقتطف منه:

وأشعر قلبك الرحمة للرعيه، والمحبه لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبغاً ضارياً، فإنهم صنفان: إما أخ لك فى الدين، أو نظير لك فى الخلق (٦).

ص: ١٨٠

١- (١) . رواه الحاكم فى صحيحه.

٢- (٢) . الثقافه السياسيه الإسلاميه: ١٦.

٣- (٣) . المصدر: ١٦.

٤- (٤) . مقتل الحسين (عليه السلام): ١ / ٨٨.

٥- (٥) . الكامل فى التاريخ: ٤ / ٤٨.

٦- (٦) . نهج البلاغه، عهد الأمام على إلى مالك الأشر.

ثم قال:

فانك فوقهم، ووالى لأمر عليك، فوقك، والله من فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم، ابتلاك بهم (١).

تاسعاً:

ثم الله، الله، فى الطبقة السفلى من الذين لا حيله لهم، من المساكين والمحتاجين، وأهل البؤس والزمانه، فإن فى هذه الطبقة قانعاً ومعتراً، وأحفظ الله ما استحفظك فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلّاه صوافى الإسلام فى كل بلد، فإن للأقصى منهم، مثل الذى للأدنى.. فإن هؤلاء بين الرعيه أحوج إلى الإنصاف من غيرهم (٢).

إن استقراء النصوص الإسلاميه التى أوردناها آنفاً تبين لنا معنى السياسه فى الإسلام؛ ذلك لأنها تشمل إداره جهاز الدوله، وقيام الحاكم بواجبه المحدد له اتجاه المحكوم، وفسح المجال أمام المحكوم؛ لأن يمارس حقه، وموقف المحكوم من الحاكم الملتزم والمتجاوز، وعلاقه الدوله بغيرها من الدول.

فالسياسه فى الإسلام تعنى:

إداره شؤون الحكم، وتربيه الإنسان على القيم والمبادئ الإسلاميه، وتعنى المعارضه ومقاومه الحاكم الظالم، وتقديم الخدمات، وإعمار البلاد وتطويرها. كما تعنى: توجيه شؤون الاقتصاد وترشيده، وحفظ أموال الأُمّه وإنمائها.

كما تعنى: الانتصار للمظلوم، والوقوف بوجه الظالم وكلّ علاقته يدخل فيها الحاكم والمحكوم مما يرتبط برعايه شؤون الأُمّه وتديريها.

وتعنى: القيام بمهمه القضاء، والدفاع، وتمثيل الحاكم للأُمّه، والنيابه عنها، وحفظ حقوقها الأدبيّه والإنسانيّه ... الخ.

ص: ١٨١

١- (١). المصدر.

٢- (٢). المصدر.

وهكذا نعلم: أن كلمة السياسة في الفهم الإسلامي تشكل وعاء لقضايا، يحوى كل هذه المعاني، وأمثالها ... .

وبهذا يتضح أن الفهم الإسلامي للسياسة يختلف عن الفهم الميكافيلي والماركسي، والرأسمالي وعن الفهم العولمي المعاصر، الذي أصبحت السياسة فيه نوعاً من سيطره البلدان القويّة والغنيّة على مقدرات وخيرات البلدان الضعيفه؛ لأنّ السياسة في الفكر الإسلامي عبارته عن: رعايه شؤون الأمّة؛ ولذلك يمكننا أن نعرّف السياسة من وجهه نظر الإسلام أيضاً بأنّها: كلّ عمل اجتماعي يستهدف توجيه الحياه الإنسانيّه، توجيهاً تكاملياً، ضمن علاقات الحاكم والمحكوم التي حدّدها المنهج الإسلامي لذلك نستعمل مصطلحات: السياسة المائيه، السياسة الخارجيه، السياسة التربويه، السياسة الإعلاميه... .

ثالثاً: السياسة في العولمه الغربيه والعولمه الإسلاميه:

توجد نقاط اشتراك بين السياسة في النظام العولمي، والسياسة في العالميه الإسلاميه أو العولمه الإسلاميه لكن نقاط الافتراق كانت أكثر؛ وذلك بسبب ضيق الأهداف العولميّه وسعه الأهداف العالميه أو العولميّه في الإسلام، وسوف نتطرّق في هذا البحث إلى بعض الفوارق والتي منها:

١. سعه الأهداف السياسيّه في الإسلام، بحيث شملت الأهداف السياسيّه الإسلاميه جميع مصالح الفرد والمجتمع الإنساني بالكامل، كما دخلت في جميع نواحي الحياه؛ وذلك لصالح الفرد والمجتمع، فهي لم تعمل على هيمنه دوله على دوله أخرى، أو أمّه من الأمم على أمّه أخرى، أو إتباع دين ما على دين آخر.

وهذا لم يكن موجوداً في العولمه الغربيه المعاصره، بل ما كان هو العكس من ذلك، حيث نرى الضيق الكبير في الأهداف العولميّه، لأنّها تصبّ في مصلحه أمه واحده لا غير، أو أشخاص معينين فقط، بحيث دخلت الفائده

العامة في بعض النواحي العامة والبقية كانت في اتجاهات ونواحي خاصه.

٢. إقرار الإسلام لمبدأ الشورى، لكي لا يكون هناك نوع من الاستبداد في الحكم، ولا البقاء فيه طويلاً من دون إرادة الشعب، ولا- توارث الحكم خلفاً عن سلف، نعم، أقرّ الغرب اليوم نظام الانتخابات، لكن الآلية التي يجرى اختيار المرشحين من خلالها للانتخابات آليته غير صحيحه؛ وذلك أنّ من يدخل الانتخابات لابد أن يكون من الطبقة البرجوازيه أو من الطبقات الأولى في المجتمع، فهي لا- يرمى فيها الأشخاص الأكفاء لهكذا منصب قيادي، أمّا الحكم في الإسلام بالنسبة لغير المعصومين (عليهم السلام)، فهو التناوب بالكفاءات، وبالتصويت الحرّ الذي تتنافس فيه الأحزاب الحرّه، وبالتعددية الحقيقيه لا الحزب الواحد، وبأكثرية الآراء وبالشورى.

وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: **وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ**، كما يجب توفير بقية الشروط الشرعيه أيضاً.

عن الإمام الصادق قال:

«لا يطمعن القليل تجربته المعجب برأيه في رئاسه < (١)».

وعنه (عليه السلام) قال:

ثلاث هن قاصمات الظهر، رجل استكثر عمله، ونسى ذنوبه، وعمل برأيه. < (٢)»

وكذلك ورد فيما أوصى به الإمام الصادق (عليه السلام) سفيان الثوري:

«وشاور في أمرك الذين يخشون الله عزّ و جلّ < (٣)».

٣. إنّ العولمة الإسلاميه تؤمن بالتعددية السياسيّه، حيث ينبغي للمسلمين وربما وجب عليهم في حياتهم وخاصه السياسيّه اتّخاذ أسلوب التعددية والحزبيّه المتنافسّه على البناء والتقدم.

ص: ١٨٣

١- (١). بحار الأنوار: ٧٢ / ٩٨، ب ٤٨، ح ٢.

٢- (٢). معاني الأخبار: ٣٤٣، باب معنى قاصمات الظهر، ح: ١.

٣- (٣). الخصال: ١ / ١٦٩، باب الثلاثه ح: ٢٢٢.

نعم، يجب ألا تخرج جميع هذه الأحزاب أو الاتجاهات السياسيّة على الرغم من تعدّدها عن الإطار الإسلامي العام، والانتماء إلى حزب واحد وهو ما يطلق عليه القرآن ب- (حزب الله) ففي الواقع هو حزب واحد والتعدّد في النظرات المتزاحمه في سبيل تقديم الأفضل للمجتمع والأمة، لا- في الاتجاهات. وهذا على العكس ممّا نجدّه في العولمه الحالّيّه؛ لأنّ الثقافه الحزبيّه في الوقت الحاضر هو التنافس على المصالح الحزبيّه خاصّه في الدرجه الأولى. وفي الحديث:

رسول الله (صلى الله عليه و آله) مرّ بقوم من الأنصار يترامون، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أنا في الحزب الذي فيه ابن الأدرع»، فامسك الحزب الآخر، وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله). وقال: «ارموا فيّ أرمي معكم». فرمى مع كلّ واحد رشقاً، فلم يسبق بعضهم بعضاً. (1)

وهذا خلاف ما جاء في العولمه الغربيّه التي تؤمن بالتعدّديه الغربيّه، لكن مع التنافس على المراكز السلطويه والمصالح الحزبيّه مع الغياب الكامل لمصالح المجتمع والفرد.

٤. حرّيّه الرأى، فإن لكلّ إنسان الحرّيّه في طرح ما يريده من أفكار، إن لم يكن مخالفاً للتعاليم الإلهيّه، أو يكون فيه نوع من الأضرار بالمجتمع، فإن كان مخالفاً فلا يكبح بالعنف والإرهاب، وكلّ ما تحويه هذه الكلمه من معنى؛ لأنّ الإسلام يحزّم الغدر والاختيال، وسواء أكان ذلك بالتصفيّه الجسديّه أو باغتيال العقول عن طريق أفكار تؤدّي إلى الدمار بجميع أنواعه الماديّه والمعنويّه.

وهذا مما لا نراه بالنظريّه العولميّه المعاصره، فإنّ اللغه الطاغية على جميع اللغات اليوم هي لغه السلاح، فلم يترك للحوار اليوم أيّ موقع.

فقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال:

ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال، وقوراً عند الهزاهز، صبوراً عند البلاء، شكوراً عند الرخاء، قانعاً بما رزقه الله، لا يظلم

ص: ١٨٤

١- (١). غوالي الآلي: ٣/ ٢٦٦، ق ٢، باب السبق والرمايه، ح: ٥؛ نقلاً عن: فقه العولمه.

الأعداء، ولا- يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحه، إنَّ العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل أمير لجنوده، والرفق أخوه، والبر والده. (١)

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):

والله، ما معاويه بأدهى مني، ولكنّه يغدر ويفجر، ولولا كراهيته الغدر، لكنت من أدهى الناس، ولكن كلَّ غدره فجره، وكلَّ فجره كفره، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة (٢).

٥. إنَّ أهمَّ هذه الخصوصيّات، هو أنَّ العولمه الإسلاميه جاءت نتاجاً لرساله سماويه، وبأوامر إلهيه مطابقه للفطره الإنسانيه، وغير مخالفه لها. فكانت مطابقه لما يأمره العقل البشري؛ لذلك كان الخطاب القرآني عاماً غير مقيد بفتنه من المسلمين أو المؤمنين به فقط؛ أما العولمه المعاصره، فهي نتاج لأفكار بشريه قابله للخطأ.

كما أنّها لا مكانه لها في الفطره الإنسانيه.

وهناك الكثير من الفوارق والمميّزات، لا داعي للتفصيل فيها، بل سنذكرها إجمالاً للفائده، وهي:

١. حرمة الأشخاص والأموال: حرّم الإسلام قتل الأشخاص، وظلمهم وسلب أموالهم، إلا بموازين شرعيّه.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

إنَّ الله عزّوجلّ أوحى إلى نبيّ من أنبيائه في مملكه جبار من الجبارين، أن أت هذا الجبار فقل له: إنني لم استعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكفّ عنى صوت المظلومين، فإنني لم ادع ظلامتهم وإن كانوا كفّاراً (٣).

ص: ١٨٥

١- (١). أصول الكافي: ٢ / ٤٧، باب خصال المؤمن، ح: ١.

٢- (٢). نهج البلاغه، الخطبه ٢٠٠: من كلام له في معاويه.

٣- (٣). أصول الكافي: ٢، باب المظلوم: ٣٣٣، ح: ١٤.

٢. يحرم القانون الإسلامى السياسى التجسس؛ لأنَّ التجسس خلاف حرّيه الإنسان التى أقرّها الإسلام، قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

وليكن أبعد رعيّتك منك واشأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فان فى الناس عيوباً الوالى أحق بسترها، فلا تكشفنَّ عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستره ما استطعت يستر الله منك ما تحب من رعيّتك (١).

وهذا ما لا يوجد فى العولمه المعاصره.

٣. رعايه حقوق الإنسان السياسيه، فإنَّ الإسلام احترم حقوق الإنسان فى جميع المجالات، وضمن له الحرّيه السياسيه للأفراد والأحزاب.

قال الصادق (عليه السلام):

السرور فى ثلاث خلال؛ فى الوفاء، ورعايه الحقوق، والنهوض فى النوائب (٢).

وهذا فيض من غيظ من الحقوق السياسيه التى أقرّها الإسلام، والتى افترق فيها مع النظام العولمى المعاصر.

لقد اختلفت السياسه العولميه فى الإسلام عن السياسه العولميه المعاصره فى جميع المجالات، وكذلك عن الاتجاهات السياسيه التى عملت العولمه الغربيه على الدخول من خلالها على الدول الأخرى بصوره تعسفيه، وغير مرضيه للجميع، وهى: مسأله حقوق الإنسان؛ لأنَّ اتباع العولمه الغربيه يعتقدون بأنَّ النظام الغربى القائم على مسأله حقوق الإنسان هو النظام الأمثل والنظام المتكامل الذى يوصل البشرّيه إلى برّ الأمان.

وبما أننا تعرّضنا إلى مسأله حقوق الإنسان فى العولمه الغربيه فى الفصل السابق، كان لابدّ لنا من المرور - ولو بشكل إجمالى - على هذا الموضوع وبيانه فى النظرّيه الإسلاميه.

ص: ١٨٤

١- (١). نهج البلاغه الرسائل: ٥٣ من كتاب له لمالك الأشر.

٢- (٢). تُحَفُّ العقول: ٣٢٣.

خلق الله تعالى الإنسان وجعله من أكرم المخلوقات عليه، وخلق كلَّ شيء في سبيله، وجعله الخليفة عن الله عزَّ وجلَّ، في عمارتها. وهو أجلُّ المخلوقات وأعظمها خطراً، وأبعدها أثراً، قال تعالى: **وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ** ١.

ولا يتم الاستخلاف عن الله إلا إذا كان هذا الإنسان يتمتع بحقوقه الإنسانيه الكامله التي تجعل منه إنساناً ذا كرامه كما أراد الله تعالى له، فله حقوق تتسم بها إنسانيته، وتكامل بها بشريته أيضاً.

لقد تحدّث القرآن الكريم عن هذه الحقوق الأساسيّه للإنسان، وكذلك السنّه المطهره، والنصوص الدينيه والاجتهادات الفقهيّه، وذلك منذ ولاده الدين الإسلامي الحنيف، إضافة إلى الأديان الحقه التي سبقت الإسلام، وذلك عبر تاريخ الأديان على الأرض.

التعريف بحقوق الإنسان:

عرّف بعض علماء السياسة، حقوق الإنسان بأنّها:

جملة الضمانات التي يُعترف بها كحدٍّ أدنى للكائن الإنساني في جميع الظروف (١).

وربّما نستطيع القول أن حقوق الإنسان هي: مجموع الامتيازات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان على مستوى الفرد والجماعه، وبمقتضى خصائصه الإنسانيه ألبحته فقط. (٢)

وإننا نرى هذا التعريف هو الأفضل تعبيراً عن حقوق الإنسان التي نادى بها الأديان السماويه جميعاً، والتي كرمه الله تعالى بموجبها دون سواه.

ص: ١٨٧

١- (٢). الإسلام والقانون الدولي: ١٦٧.

٢- (٣). حقوق الإنسان والعلم المعاصر: ٢١٥.

ومن هنا نستطيع أن نقسّم حقوق الإنسان في الإسلام إلى قسمين: الحقوق الأساسيّه والحقوق المديّيه.

١. الحقوق الأساسيّه:

وهي الحقوق التي تكون عامه لجميع الناس، وينظر فيها إلى شخصيّه الإنسان دون أيّ اعتبار آخر، بحيث لا يستمتع بالحياه إنسان إلاّ أن تكون متوفره معه أو عنده، فهي من متمّمات منحه الحياه التي وهبها الله للإنسان على الأرض، وهي تشتمل على حقوق الإنسان التي أقرّها بيان حقوق الإنسان، والتي أهمّها:

(أ). حقّ الحياه والكرامه.

(ب). حقّ الحرّيّه

(ج). حقّ العدل

(د). حقّ حرّيّه التدين

٢. الحقوق السياسيّه والمدنيه:

وهي التي يتمتع بها جميع المسلمين ضمن شروط خاصّه، وهي التي تقوم على رابطة الولاء للعقيده الإسلاميّه. (١)

وتنقسم هذه الحقوق إلى قسمين، هي:

القسم الأوّل: الحقوق السياسيّه:

(أ). حريه الرأي والتعبير عنه بالوسائل المشروعه، وحقّ الإنسان بالدعوه بالحكمه إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن النكر.

(ب). حقّ المشاركه في اختيار الحكام وإداره الشؤون العامّه للإنسان في بلاده، وتقلّد الوظائف العامّه وفق الضوابط المشروعه

(٢).

ص: ١٨٨

١- (١). حقوق الإنسان في الشريعه الإسلاميّه: ٥١.

٢- (٢). المصدر: ٢٢.

القسم الثاني: الحقوق المدنيّة:

وتتعلّق الحقوق المدنيّة بكلِّ إنسان يعيش على وجه البسيطة بعده أمور، منها:

١. حقوق الأسره.

٢. حقوق التعليم والتربيته.

٣. حقوق الانتماء والجنسيته.

٤. حقوق العمل والضمان الاجتماعي.

٥. حقوق الكسب والانتفاع والملكيه.

٦. حقوق التقاضي.

٧. حقوق التنقل واللجوء.

٨. حقوق وواجبات أثناء الحروب.

٩. حقوق الميت.

ولو راجعنا المصادر الأساسيّة للإسلام، لوجدناها قد ذكرت هذه الحقوق، ومن أبرزها: الآيات القرآنيّة والسنة المطهره.

لقد شرّع الإسلام حقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرناً، ووضع لها معياراً يختلف عن تلك المعايير التي وضعتها المذاهب و الدساتير البشريّة.

وها نحن نتحدّث عن حقوق الإنسان في بعض المصادر الإسلاميّة، وأول هذه: المصادر القرآن الكريم، والسنة الشريفة.

أ). المصادر القرآنيّة:

١. في الحياه:

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ١.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ٢.

قال تعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١.

وربّما نستطيع أن نقول: إنّ الحرّيه تعنى: القدره على الاختيار، وتحديد الموقف (١).

فقد جاء الإسلام لينقذ البشريه من براثن العبوديه، وليحرّر الإنسان من سيطره المستبدين ويحقق الحرّيه للإنسان، ويحفظ له كرامته وحقّه فى الحياه دون تمييز بين الرجل والمرأه، ولا بين الأسود والأبيض، ولا على أساس القوميه والجنس.

فان الآيه من سوره الأعراف، تبين لنا أنّ من الأهداف الأساسيه لبعثه النبىّ محمّد (صلى الله عليه وآله) هو رفع الأغلال والقيود عن البشريه وإطلاق الحرّيات، وذلك واضح فى قوله تعالى: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ٣. فإنّ معنى: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ هو: يرفع عنهم القيود والموانع التى تقيدهم، وتشلُّ إرادتهم وحرّيتهم، التى يستطيعوا من خلالها الوصول إلى سعادتهم الدنيويّه والأخرويّه؛ لأنّ الأغلال هى القيد التى تشلُّ حرّكه الإنسان.

قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٤، وقال تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ ٥.

فى تكريم الله تعالى للإنسان قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ١ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظَكُمْ ٢ ، وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَ الْبَحْرِ ٣ ، وَ كَذَلِكَ فِي بَعْثِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ (صلى الله عليه و آله) للبشرية. قال تعالى: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٤ ، وَأَيْضًا كَانَتْ نَظَرُهُ الْعَدْلَ وَ الْمَسَاوَاهُ لِلْإِسْلَامِ نَظَرُهُ عَادِلُهُ لِجَمِيعِ أَوْلَادِ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ فِي الْأَرْضِ وَ الدِّينِ قَالَ تَعَالَى: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَ قَالَ تَعَالَى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ٦ .

ب). المصادر النبوية:

لو راجعنا مسأله حقوق الإنسان فى السنه الشريفه بحثاً عن ما قيل حول حقوق الإنسان، لوجدنا الكثير من الأحاديث الصادره عن النبى (صلى الله عليه و آله) و أهل بيته (عليهم السلام)، إضافة إلى الكتب الكثيره التى تطرقت إلى حقوق الإنسان من قبل العلماء و المحققين التابعين إلى مذهبهم (عليهم السلام).

ويكفى ما كتبه الأمام زين العابدين (عليه السلام) فى رسالته، التى سميت ب- : رساله الحقوق.

ونذكر شاهداً واحداً من تلك النصوص الحديثيه، وهو ما جاء فى سيره ابن هشام أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) خطب فى حجه الوداع فقال:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَأَنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كَلِّمُوا لَأَدَمَ وَ آدَمَ مِنْ تَرَابٍ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ. (١)

ص: ١٩١

نظريه الدوله فى الإسلام:

بعد أن تحدّثنا عن مفهوم السياسه فى الإسلام، وعرفنا أنّها قضيه حيويّه فى حياه الإنسان وضروره حضاريّه ومدنيّه فى المجتمع الإنسانى لازمت حياته منذ فجر التاريخ، فمن الضروري أن نعرف:

كيف نشأ المجتمع السياسى؟

وكيف وُجد؟

لأنّ الدوله تمثل ظاهره تاريخيه، وفى ذات الوقت تمثل ظاهره سياسيه، فهى من ناحيه تمتدّ فى عمرها الزمنى إلى أعماق التاريخ والى عهود قديمه جدّاً من عمر الأمم الإنسانيّه، وهى لذلك تعبر عن ظاهره تاريخيه، ومن حيث أنّها ظاهره فى المجتمع السياسى، بل هى خاصّته المميزه له عن المجتمعات البدائيه البسيّطه، تعتبر من هذه الناحيه ظاهره سياسيه.

ولكى يكون ذلك واضحاً لدينا لا بدّ أن نبدأ بتعريف الدوله، وننظر إلى كيفيه نشوء المجتمعات الإنسانيّه؟ وذلك لأنّ الساسه والمفكرين وعلماء التاريخ، والاجتماع، وعلم النفس الاجتماعى من الإسلاميين وغير الإسلاميين، لهم نظرات متعدّده فى فهم وتحليل المجتمع البشرى وكيفيه نشوء الدوله.

وقد بحث المفكّرون الإسلاميون، وعلماء الإسلام ذلك مفصلاً، فبلوروا النظريات الإسلاميه المفسره للطبيعاه البشريّه، ونشأه المجتمع السياسى والدوله.

وما يهّمنا فى هذا البحث هو التطرّق إلى بحث الدوله فى النظريه الإسلاميه، وعرض النظريه الإسلاميه للدوله، مع المرور السريع على بعض الآراء والنظريات غير الإسلاميه. لكن قبل ذلك لا بد لنا أولاً أن نعرّف مصطلح الدوله.

تعريف مصطلح الدوله:

قبل أن نبدأ بمصطلح الدوله يجب القول بأنّ كلمه الدوله جاءت فى

المصطلح السياسي بأكثر من معنى:

١. فهي تأتي بمعنى الحكومه، ويراد بها: الجهاز السياسي الحاكم، فيقال مثلاً: صلاحيات الدوله ومسؤولياتها، وطريقه اختيارها، ومشروعيتها، ونوعها، وفي كل هذه الاستعمالات يكون المقصود بالدوله نفس الجهاز الحاكم.

٢. وأيضاً تأتي الدوله بمعنى: الأمه ذات الكيان السياسي، فيقال مثلاً الدوله الإسلاميه، والدوله الأوربيه، ويقصد بها هنا: مجموع الكيان السياسي الذي تكونه الأمه، وجهاز الحكم.

ونحن في هذا البحث ربّما نتطرّق لكلا- المعنيين - أى: ربّما يكون الكلام حول الحكومه التي تتولّى السلطه في بقعه ما- أو يكون الكلام حول الدوله ككيان قائم بمجموعه من الناس، وأمه من الأمم.

فنحن في ظاهره الدوله أمام بحثين:

الأول: يتعلّق بظاهره نشوء الدوله.

والثاني: البحث حول الحكومه الحاكمه لهذه الأمه، على مستوى النظام الحاكم.

فمن البحث الأول: نظريّه نشوء الدوله، وجدت عدّه نظريّات نحاول المرور بها، ولو بنحو من الاختصار المفيد.

النظريّه الإسلاميه للدوله:

إنّ الدستور الإسلامى والنصوص الروائيه الشريفه، كأنّ الكلام فيها يأخذ طابعاً إنسانياً بحثاً، ينبع من صميم الإنسانيّه، والفطره البشريّه، لأنّ الدوله ظاهره رئيسيه فى حياه الإنسان. وقد نشأت هذه الظاهره على يد الأنبياء والرسالات السماويه، واتخذت صيغتها السويّه ومارست دورها السليم فى قياده المجتمع الإنسانى، وتوجيهه من خلال ما حقّقه الأنبياء فى هذا المجال من تنظيم اجتماعى قائم على أساس الحقّ والعدل، يستهدف الحفاظ على وحده

لقد تحدّث القرآن المجید فی الفطره البشريه، والمجتمع الفطري وعن كيفيه نشأه المجتمع الإنساني المدني أو السياسي، وسبب نشوء هذا المجتمع المنظم بالشريعہ والقانون الإلهي، فوضع الأسس البيانيه لذلك، كما في قوله تعالى:

أَوَّلًا: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أوتوه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢.

إن من الظاهر في هذا النص أن الناس كانوا أمه واحده، يسودهم الحبّ والوئام من خلال الفطره الإنسانيه، بحيث كان العامل المشترك فيما بينهم في هذه الحياه البدائيه هي الفطره، فكانت هناك تصوّرات بسيطه غير معقده للحياه.

وفي هذه المرحله ظهرت فكره الدوله على يد الأنبياء، وقام الأنبياء بدورهم في بناء الدوله السليمه، ووضع الله تعالى أسسها وقواعدها، كما لاحظنا في الآيه الكريمه، لكن في مرحله من الزمن دبّ الاختلاف بين الناس، ولم يكن هذا الاختلاف اختلافاً فطرياً، بل كان نتيجة للعوامل المصلحيه التي نتجت عن التطوّر الحاصل في جميع مجالات الحياه.

ثانياً: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ٣

ففي هذه الآيه أيضاً يبين الله تعالى كيفيه نشوء المجتمعات الإنسانيه الفطريه، البدائيه في المراحل الأولى من نشوئها، فقد مرّ علينا أن الفلاسفه غير

الإسلاميين، والكتاب منهم بمختلف مدارسهم، يرون أنّ الإنسان قد مرّ بمرحلتين في حياته على هذه الأرض، هما:

أ). مرحلة الحياه الطبيعيه، أى: الفطريه.

ومرحله الجماعه السياسيه: وهى المرحله التى انتقل إليها الإنسان فيما بعد.

وهنا يختلف الرأى الإسلامى فى بعض جوانبه عن هذا التحليل للمجتمع الإنسانى، والحياه الفطريه، فإنّ الدراسات الإسلاميه - كما سوف يتّضح لنا - ترى أنّ المجتمع لبشرى واعتماداً على دلاله الآيه (1) قد مرّ بثلاث مراحل، وهى:

١. مرحله الوحده والوثام: فقد كانت حياه الإنسان فى تلك المرحله حياه بدائيه يسودها الحبّ، والسلام، حياه حرّيه ووثام، وذلك لأنّ الفطره هى الحاكمه فى ذاك الوقت. وهذا ما يفهم من منطوق من الآيه المباركه: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً.

٢. مرحله الاختلاف والصراع: وهى المرحله الثانيه التى عاشتها البشريه بعد المرحله الأولى، وقد وضح القرآن الكريم ذلك فى الآيه: لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، أى: أنّ فى هذه المرحله ساد الناس الصراع، والنزاع، والعدوان والاختلاف فيما بينهم، نتيجة التطوّرات الحياتيه، فدبّ النزاع نتيجة ذلك، فيتغلب فيها القوى على الضعيف، ويتسلّط عليه، كحياه الغاب والوحوش؛ وذلك لأنّ الطبيعه البشريه تحمل الاستعداد لفعل الخير والشر. وقال تعالى: وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا ٢.

٣. مرحله وجود القانون والنظام الإلهى (مرحله بعث الأنبياء) قال تعالى: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وهى مرحله القانون الإلهى ومرحله

ص: ١٩٥

إيجاد العدل الاجتماعي، فبعث الله الأنبياء لرفع الخلاف فيما بين الناس.

يتّضح لنا الفارق بين تحليل ودراسات الفريقين من الكتاب والمفكرين غير الإسلاميين، أمثال: روسو، ولوك، هوبز، وبوسيه، ورأيهم في الحياه البدائيه للإنسان القائل: بأنّها حياه خيره أو شريره؛ ثمّ الانتقال إلى المرحله السياسيّه المدنيه. ويتّضح الفارق في ذلك بين الرأى الإسلامى الذى يرى أنّ المرحله الأولى مرحله خير وفطره، بينما كانت المرحله الثانيه مرحله المصالح والمطامع، المرحله الشريره. ولم يتحدّث أى من الفريقين عن هذه المرحله، وقد أوضح العلامه الطباطبائى الرأى الإسلامى بقوله:

والآيه تبين السبب فى تشريع أصل الدين وتكليف النوع الإنسانى به، وسبب وقوع الاختلاف فيه بيان أنّ الإنسان - وهو نوع مفطور على الاجتماع والتعاون - كان فى أول اجتماعه أمّه واحده، ثمّ ظهر فيه بأصل فطره الاختلاف فى اقتناء المزايا الحيويّه، فاستدعى ذلك وضع قوانين ترفع الاختلافات الطارئه، والمشاجرات فى لوازم الحياه فلبست القوانين الموضوعه لباس الدين، وشفعت بالتبشير والإنذار بالثواب والعقاب، وأصلحت بالعبادات المندوبه ببعث النبيين وإرسال الرسل، بالتبشير والإنذار بالثواب والعقاب، ثمّ اختلّ بذلك أمر الوحده الدينيه، وظهرت الشعوب والأحزاب، وتبع ذلك الاختلاف فى غيره.

ولم يكن هذا الاختلاف الثانى إلاّ - بغيّاً من الذين أوتوا الكتاب وظلماً وعتوّاً منهم، بعد ما تبين أصوله ومعارفه، وتمت عليهم الحجّه.

فالاختلاف اختلافان: اختلاف فى أمر الدين، مستند إلى بغيّ الباغين دون فطرتهم وغريزتهم.

والثانى اختلاف فى أمر الدنيا وهو فطرى، وسبب لتشريع الدين ثمّ هدى الله سبحانه المؤمنين إلى الحقّ (١).

إذاً: كانت الدوله هى واحده من القضايا الضروريّه والأساسيّه والحتميّه لتكون المجتمعات البشريّه، والتي تجعل المجتمع آمناً ومتماسكاً؛ لوجود

ص: ١٩٦

روابط ومشاركات عديده، ومنها اللغه والموارد الاقتصاديّه، وكذلك العادات والتقاليد التي تربط المجتمعات فيما بينها.

لكن مع ظهور المستجدّات التي رافقت العولمه السياسيّه من الفكر الإسلامي المعاصر، على أن العولمه سوف تؤدّي إلى تفكيك الدوله والتفريق بين المجتمعات البشريّه، والى هشاشه الدوله، فلم تعد متماسكه أمام القوى العظمى التي تسيطر على مصادر الطاقه الرئيسيّه في العالم، والتي تسيطر على التيارات العالميه في الاقتصاد والثقافه والسياسه.

تعريف الدوله:

إنّ تعاريف الدوله كثيره، ومتعدّده، نُورد قسمًا منها:

تعنى كلمه الدوله في اللغه: الاستيلاء والغلبه، الشئ المتداول.

وإذا كان هذا هو تعريف الدوله اللغوي، فإنّ كُتاب الفكر السياسي ورجال القانون الوضعي قد عرّفوا الدوله بتعاريف عديده، عدّها بعضهم بمائه وخمسه وأربعين تعريفًا، منها:

١. جمع كبير من الأفراد يقطن بصوره دائمه إقليمًا معيّنًا، ويتمتع بالشخصيه المعنويه، وبنظام حكومي وبالاستقلال السياسي (١).

٢. بعض رجال الفقه: الدوله، تشخيص قانوني للأمم (٢).

٣. وعرّفها الدكتور محمّد حلمي بقوله: فالدوله، كما رأينا، مجموعه من أفراد مستقرّه على إقليم معيّن، وتسيطر عليهم هيئه حاكمه تتولى شؤونهم في الداخل والخارج (٣).

وبذلك نستطيع القول تارةً بأنّ الدوله، هي تشخيص قانوني للأمم، وتارةً بأنّها

ص: ١٩٧

١- (١). الثقافه السياسيّه في الإسلام: ٥٠.

٢- (٢). النظم السياسيّه: ٨٥.

٣- (٣). الثقافه السياسيّه الإسلاميّه: ٥٠.

عبارة عن الأُمَّه المستقره، فى إقليم معين والخاضعه لهيئه حاكمه.

ومن خلال النصوص القرآنيّه التى تطرقت إلى، الإمامه والسلطه والشريعه، والعهود والمواثيق، وولايه الأمر، والملكيه، وصلاحيات الحاكم، نستطيع أن نثبت للدوله شخصيّه اعتباريّه؛ وذلك من خلال تعريفنا لها بأنّها:

كيان سياسى، ذات شخصيه اعتباريه، يتعامل معها القانون، كجهه صالحه، لتحمل الواجبات، واكتساب الحقوق. (١)

الدوله الإسلاميه

تعريف الدوله الإسلاميه:

عُرِّفَت الدوله الإسلاميه بأنّها: الدوله التى تقوم على أساس القانون الإسلامى، وتستمدّ تشريعاتها منه، وبهذا التعريف نستطيع أن نميز بين الدوله الإسلاميه وغيرها من الدول، سواء القائم منها فى البلدان الإسلاميه، أم الأخرى القائم فى البلدان غير الإسلاميه.

قال القاعده الفكرية التى تقوم عليها الدوله، هى التى تحدّد هويتها واتّجاهها فى الحياه، وتمنحها التسميه والنوعيه السياسيه.

فالدوله التى تقوم على أساس النظام الإسلامى وتتخذ قاعده فكريّه ومصدر التشريع والتقنين ومنهجاً للحكم، هى الدوله الإسلاميه. أمّا الدوله التى تتخذ النظام الاشتراكى قاعده فكريه ودستوراً للحكم، فهى دوله اشتراكيه وكذلك الرأسماليّه، فالذى يحدّد هويّه الدوله هو النظام الذى تسير وفقه، لا المكان، أو أىّ شىء آخر، فمثلاً: نجد الكثير من دول العالم الإسلامى تحكمها اليوم أنظمه اشتراكيه، وماركسيّه، تحت شعارات عدّه، منها: الديمقراطيه والحريه، وما شابه ذلك، وتنصّ دساتير تلك الدول على هويّتها السياسيه.

وبذلك فهى ليست دول إسلاميه، إنّما الدول الإسلاميه هى الدول التى

ص: ١٩٨

تتخذ الإسلام قاعدته فكريه و نظاماً اجتماعياً لها، وتستمد من التشريع الإسلامى قوانينها، وتحمل روح الإسلام وأهدافه.

وقال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ١.

وقال تعالى: وَ أَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ٢.

وقال تعالى: أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ٣.

لكن ما يريده الغرب هو تجرد المسلمين من أى قوه يمكن الاستناد إليها حتى وان كانت هذه القوه هي الدستور الذى تسيير عليه هذه الدوله، حيث يعدُّ الفكر الإسلامى الدوله القويه الأركان والسليمه القيم، هي الدوله التى تستطيع الوقوف بوجه التحديات الخطيره التى تواجه العالم الإسلامى فى عقيدته وشريعته، وثورته وسياسته، واقتصاد، وثقافته، وأمنه (١).

وبعد هذا الطرح للعوالمه نقول: إن مكانه الدوله فى العالم الإسلامى هي مكانه عاليه لأنها تمثل الكيان الجامع للأمم، والمحافظ على النسق الطبيعى للحضارات؛ ولأن تكامل الحياه متوقف على قيامها وهي ضروره عمليه و شرط أساس لبلوره الحقيقه الإيمانيه، وتجسيد القيم والمبادئ الإسلاميه وانعكاس مباشر للنمو الوجدانى والتنظيمى للأمة (٢).

ولأجل ذلك أبعده النظام الإسلامى أى فكره من الممكن أن تفرض عليه الحد من دور الدوله، على وفق ما يريده الغرب تحت نطاق التطور الفكرى فى جميع المجالات.

وعلى أساس ذلك عدّ الإسلام الدوله ودورها - المراد تهميشه - ضروره

ص: ١٩٩

١- (٤). الحركة الإسلاميه هموم وقضايا: ٣٥١.

٢- (٥). الدوله الإسلاميه بين الإطلاق المبدئى والتقييد النموذجى: ١٣٨.

حتميه وشرعيه، وقضيه الأُمّه التي أرادت أن تطبق الشريعة الإلهيه الحقه؛ لأنها في مفهومها الشامل تشرف على قضايا في جميع المجالات الحياتيه، وبناءً على ذلك يتضح مدى أهميه الدوله في المنطق والأساس الفكري الإسلامى، إلى حدّ عدّها من ضروريات تقويم المجتمع واستقراره، ودعوى تهميش الدوله و دورها ما هو إلاّ سوى دعوه صادرة من أساسيات الفكر الغربى الذى يعدّها شراً لا بدّ منه؛ لأنه عد الدوله عائقاً كبيراً أمامه لتحقيق أهدافه التوسعيه غير الشرعيه وتحت إطار العولمه (١).

عالميه الإسلام الثقافيه

تمثّل الثقافه التراث الفكرى الذى تميّز به الأُمم عن بعضها، وتختلف طبيعه هذه الثقافه وخصائصها بين مجتمع وآخر، نظراً للارتباط الوثيق الذى يربط بين واقع الأُمّه وتراثها الفكرى والحضارى الذى تتمتع به. وهذه الثقافه تنمو مع النمو الحضارى للأُمّه وتراجع مع التخلف الذى تُصاب به تلك الأُمّه؛ ولذا فإنّ ثقافه الأُمّه تعبّر عن مكانتها الحضاريه التى وصلت إليها.

وإذا كانت تعبّر عن الخصائص الحضاريه والفكريه التى تمتاز بها أمّه ما، فإننا نلاحظ أنّ الثقافات المختلفه تلتقى مع بعضها فى كثير من الوجوه، كما أنّ هذه الثقافات المختلفه تتلاقح فيما بينها عن طريق الامتزاج واللقاء بين الشعوب فتتفاعل مع بعضها فيؤدّى هذا التفاعل إلى تأثيرات جزئيه أو كليّه فى طبيعه هذه الثقافات وفى خصائصها.

فالثقافه على اختلاف الحقب التاريخيه، تمثّل شخصيه الأُمّه وملامحها الفكريه ضمن الدائره الفكريه والعقائديه التى تنطلق منها ممثله خصائصها. (٢)

ص: ٢٠٠

١- (١). الفكر الإسلامى المعاصر والعولمه: ١٤١.

٢- (٢). مشكلات فى طريق الحياه الإسلاميه، كتاب الأُمّه، ع: ١/ ٤٦.

بلغتها وأدبها وفنونها التي طبعت بها، كما أنّها أسلوب حياة الأمم، الذي يحدّد تراثها الفكري والحضارى (١).

فالثقافه إذاً: مثّلت الأمم وحدّدت شخصياتها وجعلتها تسير على وفق اتّجاهات مرسومه الأهداف: طبقاً لما يسود مجتمع تلك الأمم من العقائد والمبادئ والقيم، الأخلاقية التي تظلّ مسايره للأمم طوال سير حركتها الدائبة (٢).

ولكن السؤال هو: هل يمكن أن تشترك الأمم البشريه جميعاً، بثقافه واحده غريبه البيئه، مختلفه المبدأ والمنطق الحياتى لها؟
بالطبع أن الجواب قاطع بالرفض...

لأنّ الله سبحانه وتعالى خلق جميع الأمم مختلفه على وفق الطبيعه البشريه: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ٣، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَقَرَّ هَذَا الْاِخْتِلَافَ مِنْ دُونِ إِغْءَاءِ كُلِّ مِنْهُمْ لِالْآخِرِ.

الملاح العامه للثقافه الإسلاميه:

اشاره

تُطلق الثقافه الإسلاميه على التراث الفكرى الذى خلّفته الحضاره الإسلاميه من جميع جوانبه: الدينى والفلسفى، والتشريعى واللغوى، والأدبى والفنى، وهذا التراث انبثق من التصور الشامل الذى كوّنه الإسلام فى المجتمع الإسلامى، والذى يستمدّ حقيقته من القرآن الكريم الذى يمثّل المصدر الأساسى والرئيسى لجميع أوجه التراث الحضارى للأمم الإسلاميه.

وعندما جاء الإسلام أراد أن يعطى للمسلم تصوراً شاملاً عن الحياه وطبيعتها، والوجود ومكانه الإنسان فيه، ونوعيته النظام الذى يجب أن يحكم المجتمع البشرى. وكانت غايه الإسلام من إعطاء هذا التصور

ص: ٢٠١

١- (١). نحو ثقافه إسلاميه أصيله: ٢٧.

٢- (٢). المصدر: ٢٦.

الشامل هي إيجاد أمه ذات طابع خاصّ تتميز به عن سائر الأمم، بحيث تحقق المنهاج الإلهي الذي أراده الله للإنسان لينقذ المجتمع البشري من حافه التيه والضياع ولهذا شعرنا أنّ الجماعه الإسلاميه الأولى قد تكّيفت تكيفاً صحيحاً وكاملاً مع التصوّر الشامل الذي قاده إليه الإسلام، وأصبحت تتحرّك في حياتها طبقاً لذلك الهدف الواضح والشامل، فقدمت بذلك للمجتمعات البشريه الأخرى نموذجاً فريداً، لم يعهده التاريخ الإنساني، وكلّ ذلك لامتياز ثقافه الإسلاميه بشخصيه متميزه من حيث مصادرها ومقوماتها وخصائصها وأهدافها.

فالثقافه الإسلاميه لها أسس ترتكز عليها، ومنطلقات تنطلق منها، وخطوط عريضه تتحرّك على هداها، وهذه الأسس والمنطلقات تتميز عن غيرها من الثقافات التي عرفتها البشريه في تاريخها الطويل.

ونحن هنا في هذا الموجز لا نستطيع تفصيل القول لهذه الأسس والمنطلقات، بل يكفينا منها ما يساعدنا على تصور الطابع العام لهذه الثقافه، واستشراف ثمارها في التطبيق في زمن برزت فيه الكثير من الثقافات لتكون متقدّمه على الثقافات الأخرى، قبل أن تكون نهياً لثقافات شتى تريد أن تكون الموجّه لمسيره الإنسانيه لذلك.

ويُدرك كلُّ متتبع لجوانب هذه الثقافه هذا التميز الذي أعطى لثقافتنا عمقا حضارياً أصيلاً، وطابعاً إنسانياً معتدلاً، ونظرة للوجود شامله وكامله، ومن هذه الأسس والمنطلقات:

أولاً: التوحيد:

هذا هو الأساس الأوّل لكلّ نظره في الإسلام، وكلّ علم فيه، فالعوده إلى الأصل وإلى الخالق البارئ المصوّر في كلّ حركه من حركات الإنسان

المسلم، تُعدُّ العلاقة المميّزه لمن ينتمى إلى هذا الدين، دين التوحيد الصافى، والعبوديّه الحقه.

فالله سبحانه هو القادر على كلّ شيء، لا إله إلا هو، له الملك يُحى ويُميت، وهو مصدر كلّ حقّ وخير وجمال، وإرادته هي التي تحدّد غايه وجود الكائنات، وهي القانون الذي يحكم الكون والمخلوقات، ويقنن السلوك والأخلاق: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ١، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٢، له صفات الجمال والكمال كلّها: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ٣، منزّه عن كلّ نقص وسلب يدبّر الكون أرضه وسماؤه وخلقها.

إذاً: التوحيد هو الأساس الأول الذي يبتنى عليه التصور الإسلامى والثقافه الإسلاميه؛ لأن ما بعده معتمد عليه ومستمد منه كلّ درجات البناء فى طريق التكامل والعطاء والتفاعل.

ثانياً: الوحدة:

إنّ الأساس التوحيدي السابق تنبعث منه وحده فى النظر إلى النظام الكونى على أنه يتكوّن من قوانين تسرى فى مجال الطبيعه، وفى مجال النفوس والاجتماع، فى مجال كذلك كلّ كائن يوجد، وكلّ حدث يقع فى الكون إنّما يتّم على ما أَرَادَهُ اللهُ وَقَدْرَتَهُ وَحِكْمَتَهُ، وبما أودع فى كلّ كائن من طبع وقوع، وما خصّ به كلّ نفس إنسانيه من إرادته وطبع وقوه، تمكّنها من الأداء والسعى والعطاء والتغير وفق ما اقتضت كليات حكمه الله تعالى وإرادته (١).

ص: ٢٠٣

كما تنبعث منه وحده في النظر إلى الخليقه على أن مصدرها واحد، وهو خالقها الذى جعل لها غايه من خلقها وقدر لها الأسباب، ودعاها للعمل وفق هذه الأسباب، فليس هناك عبث، وليس هناك صدفة عمياء، كما نلاحظ في الأطروحات الماديّه.

كما ينعكس هذا الأساس على النظر إلى وحده الحياه، ووحده المعرفه، ووحده الإنسانيه، حيث يكون المصدر الواحد: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۝ ١.

ويكون هذا الائتلاف الذى انطبعت به المعرفه بين الوحي والعقل، وتكون العلاقه الإلهيه بكل خلقه باعتبارهم خلقه، ولا بد أن يرتبطوا به جميعاً، ولا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٢.

وينتقل هذا النظر من العلاقه بين الله وعباده إلى العباد أنفسهم فى أنظمتهم الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديّه على أنهم سواء فى الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه العناوين الجانبيه من خصوصيات فى الوظائف، على نحو لم يوجد له مثل فى جميع الأنظمه البشرّيه، كما نلاحظ روح العنصرّيه والاعتداد بالجنس واللون والدم، وروح الغرور والاستكبار الذى يطغى على حياه الأغنياء اليوم.

وهذه الوحده تذوب معها القيم القوميّه واللوثيه، والمراتب الاجتماعيه والاقتصاديّه إلا فى حدودها الشرعيّه والإنسانيّه، وبهذا يكون التوحيد ثقافه توحيديه تتمثل فى الرؤيه للخالق والكون والعلاقات بين الناس فى تجانس رائع بين الخالق وخلقها، وبين الخلق أنفسهم.

ثالثاً: تكريم الإنسان:

تعدُّ قضية تكريم الإنسان قضيه مركزية في الثقافه الإسلاميه، وهذا مستند إلى ما أعطاه الله للإنسان من مواهب وقدرات ومسؤوليات، جعلته مكرماً عنده، بحيث فاقت منزلته منازل كل ما خلق من كائنات حتى ملائكته المقربين، فقد كرمه بهذه الكرامه التي لم يمنحها لمخلوقٍ قبله: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ١ فأصبح بهذا المبدأ خليفه الله تعالى في هذا العالم الفسيح: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ٢. ويترب على مبدأ الخلافه هذا مفاهيم أساسيه من الأمانه والاستقامه والعدل في المعاملات، وإقامه النظم الاجتماعيه والاقتصاديّه وشؤون الحياه كافه.

وبهذه النتيجة تمَّ تحمُّل المسؤوليه والاستخلاف، فليس بعد هذا التكريم تكريماً: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ٣.

فكيف لمن أعطى هذه السيادة ولم يكن سيدياً للكون؟

كما تلحد به هذه النظريات العولميه المعاصره التي ألّهت هذا الإنسان، وألغت مبدأ الربانيّه والتوحيد والسياده الإلهيه، فجعلت الإنسان يعاني من الوحده والانشطار والضعف في جميع مبادئه التي تربطه بالله تعالى.

رابعاً: الأخلاقه:

وهذا مبدأ من المبادئ الهامه في الثقافه الإسلاميه، والذي ينبثق من مبدأ التكريم الإلهي للإنسان وجعله محور هذا الكون ومركزه، فهو خاضع للتوجيه

الإلهى وما الرسالات التى بعث الله بها أنبياءه ورسله، إلا دساتير أخلاق ونظم فى الاجتماع للأفراد والأمم.

فحين قال تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

لم يفهم الناس من هذا التوجيه أنه حديث عن أمه من الأمم باعتبار جنسها أو لونها، بل باعتبار أن أصحابها خير أصحاب دين وأخلاق، وأصحاب مشروع يقود الإنسانيه إلى السمو الأخلاقى، ولا يهبط بها نحو مدارج الحيوانيه وشهواتها، كما تفعله العولمه المعاصره، من إيصال العالم إلى الإباحيه فى أعلى مستوياتها، وبجميع أنواع الخلاعه والمجون.

خامساً: التعايش والتسامح:

إن ملامح الثقافه الإسلاميه هى حلقة تفضى إلى حلقة أخلاقيه يترشح منها انجازات البشريه على مدى الزمان والمكان؛ وذلك يعنى النضوج والأخلاقيه التى تفضى إلى التسامح وروح التفاعل مع الثقافات الأخرى للأمم والشعوب، إن الثقافه الإسلاميه تنظر إلى التنوع على أنه سُنَّه إلهيه فى الخلق، وأنه لا يمكن للإنسانيه مع تنوع مراحلها وبيئتها ومصادر ثقافتها أن تفكر بطريقه واحده فى جميع أمورها الحياتيه والأخرويّه.

وهذا واقع البشريه .. أديان... مذاهب.... ثقافات... فلسفات شتى... وهذا لا يلغى المبادئ التى أشرنا إليها فى التوحيد ولا يتضاد مع الوحده، وهذا التلون والتنوع لا يتنافى مع النظرة إلى التوحيد الخالص، فاختلاف الألوان والألسنه والأجناس والثقافات لا يمنع البشريه من أن تتعايش وأن تتحاب وتعارف، فليس التنوع من أجل الحروب والقتال، بل من أجل التعارف:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١.

وهذا تاريخ الإسلام، يقبل غير المسلمين كأعضاء في المجتمع الإسلامي، ولم يضع أيه قيود على العقائد ما دامت نابعة من الأديان السماوية التي يعتز بها والتي جاء ليكملها (١).

ومن المعلوم أن الإسلام بعد أن التقى بمبادئه في جميع القارات وتفاعل مع الثقافات الأخرى للشعوب القديمة والحديثة، وعدل فيها وطورها، كما أنه أخذ منها في مجالات شتى، ما عدا ما يمس العقيدة والرؤى التوحيدية والثوابت الأساسية في منهجه.

هكذا تفاعل المسلمون مع: الثقافه الهنديه والفارسيه، واليونانيه في مراحل التفاعل، وكان المشترك الإنساني قاسماً بين الثقافه الإسلاميه وتلك الثقافات (٢).

سادساً: التعادل، التوازن، التكامل، الوسطية:

جميع هذه المفردات لها معاني متقاربه في اللغة العربيه، ولثقافه الإسلاميه الحظُّ الأوفر منها والنصيب فيما نحن بصددده.

فالثنائيه المعروفه في كل من: العقل والوجدان، العقل والنقل، العقل والوحى، الشهاده والغيب، الروح والماده، الفرديه والجماعيه، الدنيا والآخره، قد ينظر إليها في بعض الاتجاهات الفكرية على أنها أمور متضاده لا تجتمع، وإن لكل منها نهجه ومساره، وإنها لا يمكن أن تلتقى على فهم نظري واحد، أو منهج واحد لعلاج الواقع. (٣)

ص: ٢٠٧

١- (٢) . مجله عالم الفكر: ١٠، ع: ١٠ / ٢.

٢- (٣) . الغزو الفكرى وهم أم حقيقه: ١٩.

٣- (٤) . قضايا إسلاميه معاصره: ١٨٠.

وللإسلام في هذه الثنائيه خصوصيته وتفرد، فهو لا ينظر إليها على نحو التضاد، بل يراها بعين التعادل والتوازن، والتكامل، بمعنى أنّ طرفي المعادله لا- يلغى الآخر أو ينحيه، بل لا يقوم إلاّ به، فالعقل لا يلغى الوجدان ولا النقل ولا الوحي... كما أنّ الغيب له وجوده وعالمه وهو يفرض على الشهاده ويتجلى في آفاقها، والروح والماده يتبادلان التعايش والتأثير... والفردية والجماعية يوجهان حركة الحياه نحو الأفضل، والدنيا والآخرة حلقتنا وصل متكاملتان تقضى إحداها على الأخرى، وتكمل أحدهما الأخرى (١).

كما أنّ الإسلام استطاع أن يأخذ موقع الحيادية في هذا المجال استطاع كذلك أن يأخذ موقع الحيادية والوسطية في مواقع وجوانب عديده لا حصر لها، فلو قارنا بين الإسلام والأديان الأخرى لوجدناه كذلك أيضاً. فعندما أخذت الديانه المسيحيه المعاصره منحى الانسراح والانفتاح الكامل والذي لاتحده حدود، لا شرعيه ولا إنسانيه ولا حتى أخلاقيه، بحيث أباحت أغلب المحرمات إن لم تكن كلّها، وكذلك الديانه اليهوديه التي جعلت من نفسها الديانه الوحيديه ومن أتباعها شعب الله المختار، نجد الإسلام في قبال ذلك اتخذ جانب الوسطية والحيادية، بحيث أقرّ جميع هذه الأديان، واعترف بها وبأنبيائها.

وفي الوقت الذي نجد فيه الثقافه الإسلاميه تقوم على أساس وحده الكون وانسجام قوى الطبيعه من خلال الكثير من ثنائياتها وقوانينها، نجد أنّ العولمه المعاصره تعمل على تجزئه الكون والطبيعه، والفصل بين العلم والدين، ومعلوم ما لهذا من آثار على الثقافه وانفصام العرى بين الإنسان وحقائق الكون الكبرى.

سابعاً: الواقعيه:

لقد وجّهت تعاليم الإسلام أنظار البشر إلى الواقع من مظاهر الكون وأحداث الحياه، وجعلت ذلك الواقع هو المنطق الأساس للوصول إلى الحقائق؛ وذلك

ص: ٢٠٨

من خلال المنهج العلمى الذى سبق فيه علماء الإسلام مناهج العلم والمعرفة لدى شعوب العالم.

وبناءً على هذا تميزت الثقافة الإسلاميه عن تلك التى تعتمد على التصوّر المجرد المنعزل عن الواقع... ولكن واقعيه الثقافه الإسلاميه لا تقف عند الواقع المادى فقط، بل تتعداه إلى الواقع ليشمل: الغيب والشهاده، العقل والوجدان، الروح والماده، واقع الأرض والسماء... كلّ هذا يتعاقد فى مفهوم الواقعيه الإسلاميه، وهذا ما يميز الثقافه الإسلاميه عن الثقافه العولميه التى لا تتجاوز الواقع المادى إلى ما سواه.

فهى واقعاً واقعيه طبيئيه لا- ترى أبعد ممّا ترى أو تحسّ، ولا تنظر إلى الإنسان إلاّ فى حدود حيوانئته، وغرائزه، وبهذا يكون أفق الثقافه الإسلاميه أوسع بكثير من الأفق الذى تعيشه الثقافه العولميه، وغيرها من الثقافات الأخرى وإن تزيّنت كلُّ واحده منها بدعاوى الواقعيه، ونفت عن غيرها النفاذ إلى أعماق الواقع.

ثامناً: الشموليه:

إنّ الثقافه الإسلاميه، وانطلاقاً من رؤيتها الربانيه والتشريع السماوى الذى تنطلق منه رؤاها ومنهجها وحركتها فى الواقع، إنّها حركه شموليه متكامله بمعنى: أنّها تنظر إلى جوانب الحياه جميعها، فلا تغلّب جانباً على جانب، فهى تعالج قضايا الروح مثلما تعالج قضايا الجسد على السواء، وتعالج قضايا الدنيا كما تعالج قضايا الآخره، ثمّ إنّ التشريع الذى تستمدُّ منه الثقافه الإسلاميه شموليتها تشريع ذو سعه، بحيث يشمل قضايا الإنسان جميعاً فى كلّ مكان وزمان، ويساير حوادث الحياه الماضيه والحاضره والمستقبله، فعلى هذا لا تقف عند حدّ، بل هى مظهر ثابت من الحياه، وإنّما تتحرّك وفق مقاصد الشريعه ومصالح الناس.

وهذه السمّه تفضى إلى السّمه العالميه التي اتّسمت بها الثقافه الإسلاميه، حيث إنّها تنظر إلى الناس جميعاً بمنظار واحد، ولا يتميز أحدٌ عن الآخر في أصل المنشأ والخلقه، بل الميزان الواقعي هو التقوى لا- غير، فهي لا تفرق بين قوم وقوم، ولا بين أمّه وأمّه، ولهذا اتّسعت رقعتها وشملت شعوباً وأمماً، وهضمت حضارات، واستظّل بظّلها شعوب جميع أرجاء العالم.

ثم إنّ هذه الثقافه فيها من السهوله واليسر ما لم تعشه ثقافه من الثقافات الأخرى، فإنّها لم تجبر أىّ أمّه من الأمم على التخلّى عن بعض طابعها الثقافيه، والإنسانيه، بل لم تجبر أتباع الأديان السماويه كذلك على التخلّى عن أديانها، بل تفاعلت مع جميع الأديان السماويه، السابقه عليها؛ فهذا كلّه لم نجده في الثقافه المعاصره التي تحاول أن تلغى الثقافات الأخرى لتحلّ هي محلها، وهذه ميزه رئيسه وجدت في الثقافه الإسلاميه دون غيرها من الثقافات.

تاسعاً: إلهيه المصدر:

إنّ الثقافه الإسلاميه الإلهيه المصدر، تستمدّ قوانينها من القران الكريم؛ ذلك الكتاب الإلهي والناموس الرباني الذي يعتبر دستوراً كاملاً وشاملاً لجميع القضايا الإنسانيه، والتي طالب الله تعالى عباده بالسير على وفقه.

فهو الهادي إلى طريق الحقّ، وهو الفارق بين الحقّ والباطل كما عبر الله تعالى عنه بقوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. ١، (١)

وكذلك تستمدّ قوانينها من السنّه الشريفه، والتي هي عباره عن قول وفعل وتقرير المعصوم، وهم الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) الذي وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَأَهْلُ بَيْتِهِ الْمَعْصُومِينَ (عليهم السلام).

ص: ٢١٠

عاشراً: تأثير الثقافة الإسلاميّة:

إنّ الثقافة الإسلاميّة استطاعت أن تؤثر تأثيراً كبيراً في جميع الشعوب التي خضعت للدولة الإسلاميّة، بل أكثر من ذلك نجد الثقافة الإسلاميّة قد طغت على الثقافات الأصليّة لجميع الشعوب التي انتشرت فوق ربوعها رايه الإسلام.

وكان العمل بها متواصلاً إلى يومنا الحاضر وعلى وفق أحكامها من قبل جميع أكثر المناطق التي دخلها الإسلام.

الحادي عشر: قبولها للحوار:

إنّ من خصوصيات الثقافة الإسلاميّة أيضاً، قبولها للحوار مع الآخرين، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ، فإذا كانت الثقافة الإسلاميّة قد قبلت الحوار واعتبرته من العوامل المساعدة على إيمانها وانتشارها، فإن الثقافة الأوربيّة (العولميّة) قد تنكّرت لهذا الحوار والمعاملة بالمثل، بل سعت إلى اعتبار الثقافة الإسلاميّة ثقافه منغلقة على نفسها ترفض الحوار والتعامل مع أيّ ثقافه أخرى؛ ولذلك ترى تصريح رئيس الوزراء الإيطالي برلس كوني بقوله: إنّ الثقافة الغربيّة أفضل ومتقدّمة على الثقافة الإسلاميّة. وإنّ الثقافة الإسلاميّة منغلقة على نفسها.

وما قوله هذا إلاّ لأنّ الغربيّين توصلوا إلى نتيجة حتميّه، وهي: أنّ قيمهم وثقافتهم هي مادّيّه تغيّرّها المصلحه وينالها التبرير، ولذا نرى صراعهم مع الحضارات والثقافات الأخرى.

الثقافه بين العولمه الغربيه والعولمه الإسلاميه:

يُدرّك المسلمون أنّ الغرب لا يقبل المنافسه مع أيّ نموذج قادر على الانتشار العالمي والامتداد الحضاري، لاسيّما إذا كان يعرف مواطن القوّه والقدرة والحيويّه في الأنموذج؛

لذلك وضع الغرب الإسلام دائماً على أساس أنه العقبة الكؤد التي تقف أمام تحديث أنموذجها العالمى للثقافه، الأمر الذى جعله يستعمل أساليبه كافه وقواته؛ لإزاحه الإسلام. فلذلك نراه مره يغزو الإسلام من خلال القنوات الاقتصاديه، وأخرى من خلال القنوات السياسيه، وأخرى من خلال القنوات العلميه، والقنوات الثقافيه وهى أشدها على الإسلام والمسلمين، إلا أنه لم يستطع هدم الهويّه الإسلاميه، وما أصابها من ضعف فى بعض الأوقات لأسباب تخرج عن أن تكون راجعه للإسلام ذاته، فالدين هو الذى أعطى للأمم شخصيتها ووحدها، ووضع لها حضارتها، ودفع بها نحو الانفتاح والتواصل على العالم، وشجعها على العلم وطلبه، فالآيات القرآنيه والأحاديث النبويه كثيراً ما حثت على طلب العلم.

فقد أكد الإسلام على طلب العلم، ولو كان فى أقصى الأرض، بحيث جعله من الواجبات على الجميع، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلبه فريضه على كل مسلم» (١).

وقال (صلى الله عليه وآله):

طلب العلم فريضه على كل مسلم إلا إن الله يحبُّ بغاه العلم» (٢).

وكذلك مسأله حرّيه الثقافه فى الإسلام، بحيث نرى الإسلام يؤمن بحرّيه الثقافه المشروعه، فلكل شخص الحق فى أن يتخذ الاتجاه الثقافى الذى يرغب فيه فيصدر صحيفه ويؤسس قناه فضائيه أو ما إلى ذلك من الأعمال الثقافيه الأخرى، بشرط أن لا يخالف الشرع أو يكون وبالاً على الآخرين، لذلك كان الإمام الصادق (عليه السلام) يقول:

لذلك يفهم الغرب الخطر الوارد عليه وعلى وجود مشروع الحضارى؛ لأن

ص: ٢١٢

١- (١). بحار الأنوار: ١ / ١٨٠، ب ١، ح: ٦٥.

٢- (٢). مستدرک الوسائل: ١٧ / ٢٤٩، ب ٤، ح: ٢١٢٥٠.

الإسلام دين زاحف وصل بنفسه إلى أبعاد نقطه وبلا أيه مساعده من أيه قوه استكباريه جبّاره، ويعدّ الغرب ذلك هو وجه الخطر فيه، فبنى على أساس ذلك إستراتيجيه للاحتراس منه، بل لمقاومته والقضاء عليه (١).

فكانت أوّل انطلاقه لتحقيق ذلك بالنسبه إليهم هو التوجه نحو العقليه الإسلاميه وتحويلها عن خطّ مسيرتها على وفق المفاهيم الأساسيه المؤمنه بها، وإثاره وخلق الشبهات حول عقيدتها لإذابتها في إطار مفاهيم جديده للفكر الغربى، الذى غدا مسيطراً عالمياً. (٢) ففي عام ١٩٩١، أكّدت رئيسه الوزراء البريطانى مارغريت تاتشر:

إنّ الإسلام أصبح العدو الجديد بعد الاتّحاد السوفياتى بقولها لقد قضينا على الشيوعيه، وبقي علينا أن نقضى على الإسلام (٣).

الفرق بين العولمه الغربيه والعالميه الإسلاميه:

نستطيع القول: إنّ معنى العولمه يقترب كثيراً من معنى العالميه لأنّ العولمه بحسب رأينا هو معنى من معنى العالميه، الموجود فى القاموس العربى، إلا- أنه ليس كلُّ ما لا يوجد فى قواميس اللغه هو غير صحيح؛ لأنّ للمفردات اللغويه تطوّر، مع تطوّر المعانى التى تحتاج إلى إيضاح، فكلّما اخترع الإنسان شيئاً جديداً، احتاج إلى أن يوجد له مفرده لغويه يعبر من خلالها عن هذا الشىء الجديد، فالمفردات اللغويه لا تقف عند حدِّ ما.

ونتيجة هذا: احتجنا إلى مفرده لغويه كى نعبر من خلالها عن هذه الظاهره الجديده.

ص: ٢١٣

١- (١) . معركة الإسلام والرأسماليه: ٩٥.

٢- (٢) . أنور الجندى، عالميه الإسلام: ١٣١.

٣- (٣) . الصدوق، من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١٤١، باب الحريه، ح: ٣٥١٥.

وبما أنّ أبرز نظره لهذه الظاهره هي تعميم نتاج هذا التطور على جميع هذا الكوكب، أو على هذا العالم سميت: العولمه قياساً ب-: العالميه، إلا- أنه مع جميع هذا التقارب اللغوي، والفعلي في الكثير من الأحيان، تُوجد فوارق عده من ناحيه الأهداف والآليات، فالعالمية التي جاء بها الإسلام، وأكدها القران الكريم في الكثير من آياته المباركه، مثل قوله تعالى: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١، وقوله تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٢ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ .

وسوف نوضح هذه الفوارق بعده نقاط منها.

١. إنّ العالميه في الإسلام تقوم على أساس تكريم بنى آدم جميعاً: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَحْرِ وَ الْبَحْرِ ٣، واستخلفهم الله في الأرض، وسخر للإنسان ما في السماوات والأرض جميعاً منه تعالى.

٢. العالميه الإسلاميه قائمه على أساس المساواه بين الناس في أصل الكرامه الإنسانيه وفي أصل التكليف والمسؤوليه، وإنهم جميعاً شركاء في العبوديه لله تعالى، وفي البنوه لآدم(عليه السلام)، كما قال الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله):

يا أيها الناس، ألا إنّ ربكم واحد، وإنّ أباكم واجد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى (١).

وهو بهذا يؤكد ما أقره القرآن في خطابه للناس كلّ الناس: يا أيها الناس إنّنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى و جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنّ الله عليمٌ خبيرٌ ٥، ولكن القرآن في هذه الآيه، مع إقراره بالمساواه

ص: ٢١٤

١- (٤) . مسند أحمد: ٥ / ٤١١.

العامة بين البشر فهو يعترف ولا يلغى خصوصيات الشعوب فيقر بأن الله تعالى جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا .

٣. العالمية الإسلامية ما هي إلا نشر رساله إلهية تعم الخير على جميع من ينتمى إليها ويعتقد بها على جميع الأصعدة الأخلاقية والدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية... ولم تكن عبارته عن نشر أفكار ونتائج إنسانيته ترقى إلى جميع المستويات الدقيقة.

٤. إن العولمة مع أنها نتاج فكري، عقلية تكاملية، إلا أنها أصبحت آليه من الآليات الخبيثة لفرض الهيمنة الأمريكية، سواءً على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي...

فهى لا تريد معاملة الأخ لأخيه، ولا معاملة الند للند، بل معاملة السادة للعبيد، والعمالقه للأقزام، والمستكبرين للمستضعفين (١)

فالعولمة بالمصطلح الأمريكى تعنى: أمر كه العالم.

٥. إن العالمية الإسلامية لم تكن مخالفة للدليل المنطقي والقانون العقلي والفطري؛ لأنها عبارته عن نزعه إنسانيته، وطريقه فطريته بشريته قد أسس أساسها الرسول الأعظم (صلى الله عليه و آله) بأمر من الله تعالى مع تقويم منه للمنحدرات والأعوجاجات.

وقد صرح الحكيم بذلك للرسول الكريم (صلى الله عليه و آله) ودعا إليه فى آيات متعدّد، كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٢ وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ٣ وقوله تعالى: بِشِيرًا وَ نَذِيرًا ٤ ،

ص: ٢١٥

حيث أطلق التبشير والإنذار؛ لأنّ كلّ تبشير وراءه إنذار، وكلّ انحراف وراءه إنذار، وكلّ استقامه وراءها بشاره (١).

ومن المعلوم أنّ كلّ ذلك تفقده العولمه المعاصره، والتي أرادتها الولايات المتّحده الأمريكيه.

٦. لقد اعتنت العولمه المعاصره بالجانب البدني والقبالي للإنسان، وتركت الجانب المهمّ، وهو الجانب الروحي مع أنّه هو الجانب الأهمّ بالنسبه له فهي مخالفه له، وللفطره الإنسانيه، حيث تجعل الآثار للشهوات المنحطه، وتترك التكامل الروحي الذي هو علّه من العلل، أمّا الإسلام، فقد اهتمّ بالجانب المادّي كما اهتمّ بالجانب الروحي منه، واعتنت بهما معاً، مع ترجيح للجانب الروحي أكثر.

ص: ٢١٤

١- (١). فقه العولمه دراسه إسلاميه معاصره: ٩٥.

١. القرآن الكريم.
٢. نهج البلاغه.
٣. آل نجف، عبد الكريم، الدوله الإسلاميه دوله عالميه، نشر مكتبه مجلس الخبراء.
٤. إبراهيم، موسى، ثقافه المسلم بين الأصاله والتحديات، مكتبه المدبولي، مصر.
٥. ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل فى التاريخ، بيروت.
٦. ابن القيم الجوّيه، السياسه والرعيه، الرياض، السعوديه.
٧. ابن بابويه، معانى الأخبار، تهران قم، مؤسسه دار العلوم، جامعه المدرسين.
٨. ابن جزى الغرناطى، محمد بن أحمد، التسهيل لعلوم التنزيل، دار النشر العربى.
٩. ابن شعبه، حسن، تحف العقول، المصحح: غفارى، جامعه المدرسين، قم.
١٠. ابن كثير، الحافظ عمادا لدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى، تاريخ ابن كثير، دار ابن كثير لطباعه والنشر، حلبونى، دمشق.
١١. ابن منظور، لسان العرب، الدار المصريه لتأليف والترجمه.
١٢. أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى النيسابورى الشافعى، أحكام القرآن.
١٣. إدريس، عبد الرحيم عبد العزيز، العولمه مالها وما عليها، المكتبه الوطنيه، السعوديه.
١٤. أسامه عبد الرحمن، التخلف وأدواره فى الوطن العربى، والنظام العالمى الجديد، مركز الوحده، بيروت ١٩٩٧م.
١٥. الأشقر، عمر سليمان، نحو ثقافه إسلاميه أصيله، دار النفائس لنشر، بيروت.

١٦. الأصفهاني، الراغب، مفردات القرآن، تحقيق عدنان داوودي، ناشر، طليعه نور، قم .
١٧. الأطرش، محمّد، العرب والعولمه بالعمل، مركز دراسات الوحدة.
١٨. -، نحو تحديات العولمه الاقتصاديّه، دار البيضاوي لنشر والتوزيع، بيروت.
١٩. أمين، سمير، بعض قضايا المستقبل، مركز البحوث العربيّه، مكتبه المدبولى.
٢٠. -، ثقافه العولمه وعولمه الثقافه، دار الفكر المعاصر - دمشق ١٩٩٩م.
٢١. أمين، محمّد، العلم والثقافه على مشارف القرن الحادى والعشرين، المطبعه العربيّه لطباعه والنشر.
٢٢. البحرانى، السيد هاشم، البرهان فى تفسير القرآن، مؤسسه دار المجتبى، لبنان.
٢٣. بدوى، ثروت بدوى النظم السياسيّه، دمشق، سوريا.
٢٤. بسيونى، عبد الغنى، النظم السياسيّه، دار المنهل اللبنانى.
٢٥. البعاج، هشام، سيناريو ابستمولوجى حول العولمه، أطروحات أساسيه، المستقبل العربى، ع٧٤٢، أيلول، ١٩٩٩م.
٢٦. البغوى، الحسين ابن مسعود الفراء البغوى، تفسير معالم التنزيل، تفسير البغوى، دار الفكر، بيروت.
٢٧. بلقيز، عبد الإله، العولمه والممانعه، دراسات فى المسأله الثقافيه، سلسله المعرفه لجميع منشورات الرباط.
٢٨. بوكاى، موريس، التوراه والإنجيل والقرآن والعلم، الأعلمى للمطبوعات، بيروت.
٢٩. تحديات الوطن العربى فى القرن الجديد، جامعه بغداد.
٣٠. ثابت أحمد، التغيرات العولميّه وانعكاسها على الدول الناميه، القاهره، مصر.
٣١. -، العولمه تفاعلات وتحولات الدولتيه، القاهره، مصر.
٣٢. الجابرى، محمّد عابد، قضايا الفكر المعاصر والعولمه، صراع الحضارات، بيروت ١٩٩٨م.
٣٣. -، قضايا الفكر المعاصر، مركز الدراسات للوحده العربيّه، بيروت.
٣٤. جلال أحمد، الخير الدولى، البنك الدولى يُعيد سياسته، القاهره، مصر.
٣٥. الجميلى، أحمد، رؤيه مستقبليّه فى الاقتصاد والسياسه، دار النهضه العربيّه.

٣٦. الجندى، أنور، عالميّه الإسلام، من الإنترنت.

٣٧. حامد، أحمد، الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء الكتاب، المركز العربي للأبحاث.

ص: ٢١٨

٣٨. حرب، على، حديث نهايات وفتوحات العولمه، المركز الثقافى العربى، الدار البيضاء.
٣٩. الحلو، فتح الله، تحديّات عولمه الاقتصاد والتكنولوجيا، منتدى الفكر العربى، عمان.
٤٠. حمود، حواس، العولمه الثقافيه، مجله ثقافيه تصدر عن الجامعه الأردنيه، العدد، ٤٩ سنه ٢٠٠٠م.
٤١. حمود، الشيخ محمد جميل، الفوائد البهيه فى شرح عقائد الأماميه، الأعلمى للمطبوعات، بيروت.
٤٢. حنفى، حسن، العولمه والهويه، دار الكتاب الإسلامى، مصر.
٤٣. الخطه الشامله لثقافه المنظمه العربيه لتربيته والثقافه.
٤٤. خلف، نديم عيسى، الأصول اليهوديه فى الكتاب الإسرائيلى، كليه علوم وسياسه، جامعه بغداد، أطروحه دكتوراه، غير مطبوعه.
٤٥. الخوارزمى، مقتل الأمام الحسين (عليه السلام).
٤٦. الدر، عبد البارى، العولمه وإداره التحدى الحضارى، جامعه فيلاد ليفيا، مركز الدراسات والأبحاث، لندن.
٤٧. الدرمانينى، عبد السلام، حقوق الإنسان فى الشريعه الإسلاميه.
٤٨. الذريعه على من كذب بالمهدى.
٤٩. الراوى، حقوق الإنسان وحرىات السياسه فى القانون الدولى والشريعه الإسلاميه، دار وائل لطباعه والنشر.
٥٠. رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم، تفسير المنار، منشورات محمّد على بيضون، دار الأعلمى للكتاب.
٥١. الرضوان، أحمد، العولمه والعالميه فى ميزان واحد، مطبعه بيروت.
٥٢. روبرتسون، رونالد، العولمه النظرية والاجتماعيه والثقافه الكونيه، ترجمه، أحمد محمود، نور أمين و حافظ ذياب، المجلس الأعلى لثقافه، ١٩٩٨م.
٥٣. -، العولمه النظرية، الاجتماعيه، والثقافه الكونيه، بيروت.
٥٤. روتسكى، ليون، الثروه والحياه اليوميه، القايره، مطبعه الأزهر.
٥٥. الزمخشري، جار الله أبو القاسم، أساس البلاغه، الهيئه المصريه العامه للكتاب، ط ٣، ١٩٨٥م

٥٦. زيداني، سعيد، الديمقراطية وحمايه حقوق الإنسان، مكتبه، العبكلية.
٥٧. السبحاني، الشيخ جعفر السبحاني، الإلهيات، المركز العالمي لدراسات.
٥٨. -، معالم النبوه في القرآن الكريم.
٥٩. -، سيد المرسلين، جامعه المدرسين، قم.
٦٠. السماوي، احمد، الشركات متعدده الجنسيات والعولمه، دار المحججه البيضاء.
٦١. شير، عبد الله، حق اليقين في معرفه أصول الدين، انتشارات، نورالهدى، إيران، قم.
٦٢. شرف، ليلي، التغيرات الثقافيه وانعكاسها على الدول الناميه، مؤسسه عبدالحميد شوهان.
٦٣. شرودر، ريتشارد، موجز نظام الحكم الأمريكي، وزاره الخارجيه الأمريكيه.
٦٤. الشريده، خالد ابن عبد العزيز، رؤيه نقديه لإشكاليه الشورى والديمقراطيه، بيروت/٢٠٠٠م.
٦٥. الشيرازي، السيد محمّد الشيرازي، تقريب القرآن إلى الأذهان، دار العلوم لطباعه، والنشر، لبنان.
٦٦. الشيرازي، السيد محمّد حسين، فقه العولمه، دراسه إسلاميه معاصره، مؤسسه الفكر الإسلامى، لطباعه والنشر والتوزيع، بيروت.
٦٧. الشيرازي، ناصر مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.
٦٨. الصافى، لوثى، الحركه الإسلاميه بين الأطباق المبدئى، والتقليد النموذجى، إيران، قم.
٦٩. صبرى، إسماعيل، الكوكبه الرأسماليه العالميه ما بعد الامبرياليه، مركز دراسات الوحده العربيه، بيروت.
٧٠. الصدر، محمّد باقر، الإسلام يقود الحياه، المؤتمر العالمى للأمام الشهيد الصدر، مطبعه ظهور قم.
٧١. صدقى، كلیم، الحركه الإسلاميه، دار الأندلس الخضراء.
٧٢. الصدوق، الخصال، مشهد، أستانه رضويه مقدسه.
٧٣. طاليس، أرسطو، السياسه، ترجمه أحمد لطفى السيد، منشورات اللجنه الدوليه لروائع الإنسانيه، بيروت ١٩٥٧م.

٧٤. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، منشورات جماعه المدرّسين فى الحوزه العلميه، فى قم المقدّسه.

٧٥. الطبرسى، أبى منصور أحمد ابن على بن أبى طالب، دار الأسره لطباعه والنشر.

٧٦. العابد، عبد الله حسن، أثر العولمه فى الثقافه العربيه، دار النهضه، العربيه.

٧٧. عبد الرحمن ابن محمّد ابن مخلوف الثعالبي، تفسير الجواهر الحسان، تفسير الثعالبي، بيروت.

٧٨. عبد الغنى، كمال، العلمائيه والعولمه والأزهر، مصر، دار الحرفه الجامعيه.

٧٩. عبد الله، عبد الخالق عبد الله، العلم المعاصر والصراعات الدوليه.

٨٠. عبد المعطى، عبد الباسط، العولمه والتحوّلات فى الوطن العربى، مركز البحوث العربيه، مكتبه مدبولى.

٨١. عبود، شلتاغ، قضايا إسلاميه معاصره، المركز الثقافى العربى،

٨٢. عبيدات، ذوقان، أين نحن والعولمه، دار الفكر، لبنان.

٨٣. عثمان، محمد فتحى، من أصول الفكر السياسى الإسلامى، مؤسسه الرساله.

٨٤. العرسان، على عقله، العولمه والهويّه، رابطه الكتاب الأردنيين، عمّان ٢٠٠٠م.

٨٥. العلوان، حسين، العولمه والثقافه العربيه، المركز الثقافى العربى، القايره.

٨٦. -، العولمه والهدايه، دار النهضه العربيه.

٨٧. العمار، أحمد، العولمه ودورها فى نظام تهميش النظام الإقليمى، مكتبه الدار العربيه للكتاب.

٨٨. عماره، محمّد، الغزو الفكرى وهم أم حقيقه، منشورات جمعيه الدعوه الإسلاميه.

٨٩. العولمه والهويّه، جريده المستقبل العربى، العدد: السابع والعشرون، لسنة ١٩٨٩م.

٩٠. العولمه وتباين المفهوم، مجله دبلوماسيه، تصدر عن دار جامعته، بغداد ١٩٨٩م.

٩١. العياشى، محمد ابن مسعود، تفسير العياشى، تهران.

٩٢. غارودى، روجيه، العولمه المزعومه، الواقع الجذر، تعريب: محمّد السيطلى، دار الشوكانى للنشر والتوزيع.

٩٣. الغزالى، محمّد، مشكلات فى طريق الحياه الإسلاميه، دار شؤون الأوقاف الدينيه.

٩٤. غليون، برهان، اغتيال العقل، حتمية الثقافة العربيّة بين السلفيّة والتبعيّة، بيروت، ط ٢.

ص: ٢٢١

٩٥. -، العرب وتحديات العولمة الثقافيّة، دار الفكر دمشق، سوريا.
٩٦. غيبه، مصطفى، دراسات في الثقافة الإسلاميّة، المعهد العالمي لثقافات.
٩٧. الفخر الرازي، التفسير الكبير، دار الفكر لطباعه والنشر، بيروت.
٩٨. فرج، أحمد، العولمة والإسلام والعرب، كليته التربيّة، جامعه المنصوره، مصر.
٩٩. الفرفور، عبد اللطيف، حقوق الإنسان والعلم المعاصر، سوريّه، دمشق، حلبونى.
١٠٠. فضل الله، محمّد حسين، الحركه الإسلاميّه، دار الملاك بيروت.
١٠١. فوكوياما، فرانيسيس، الثقه والفصائل الاجتماعيه ودورها في خلق الرخاء الاقتصادى، ترجمه: مدحت الشعلان، دمشق.
١٠٢. فوكوياما، فرانيسيس، العولمة الاقتصاديّه والثقافه، نهايه التاريخ، الرافد وزاره الثقافه والأعلام الشارقه.
١٠٣. الفيض الكاشانى، المولا محسن، تفسير الصافى، مؤسسه الأ علمى للمطبوعات، بيروت.
١٠٤. القرضاوى، العولمة والمسلمون، دار التوزيع والنشر، بور سعيد، مصر.
١٠٥. القرطبي، محمّد بن احمد الأنصارى، الجامع لأحكام القرآن، دار الحديث، القاهره.
١٠٦. قطب، سيّد، معالم الطريق، دار دمشق لطباعه والنشر والتوزيع.
١٠٧. -، معركه الإسلام والرأسماليّه، دمشق، ط ٣، ١٩٦٦م.
١٠٨. قميحا، نزيه، القرآن يتجلّى في عصر العلم، دار العلم للملايين، بيروت.
١٠٩. القندوزى سليمان بن ابراهيم، يناييع الموده لذوى القربى، دار الأسوه لطباعه والنشر.
١١٠. الكاشانى، فتح الله بن شكر الله، زبده التفاسير، تحقيق مؤسسه المعارف.
١١١. كاطع، سناء كاظم، الفكر الإسلامى المعاصر والعولمه، دار الغدير، لبنان المؤسسه العالميه لأحياء التراث.
١١٢. كاظم، نجاح، العرب وعصر العولمه، المركز الثقافى، بيروت.
١١٣. الكلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، دار الأسره لطباعه والنشر.
١١٤. كنيدي، بول، الاستعداد للقرن الحادى والعشرين، ترجمه: محمّد عبد القادر فرغانى، دار الشروق عمان ١٩٩٢م.

١١٥. اللابيارى، محمّد حسين، المنظمات الدوليه الحديثه، وفكره الحكومه العالميه، الهيئه المصريه للكتاب.
١١٦. لحيالى، رعد كامل، العولمه وتحديات المواجهه، القايره، مصر.
١١٧. لطف الله، منتخب الأثر فى الإمام الثانى عشر، مؤسسه معصومه، قم.
١١٨. المؤتمر القومى العربى، آيار ٢٠٠٠م.
١١٩. المتيث، أبو زيد على، النظم السياسيه والحزبات العامه، مؤسسه شباب الجامعه.
١٢٠. مجذوب، محمد سعيد، الحزبات العامه لحقوق الإنسان، جروس، بيروت.
١٢١. مجذوب، محمد سعيد، الحزبات العامه لحقوق الإنسان، دار الكتاب العربى.
١٢٢. مجله أفكار العدد ١٢٤ وزاره الثقافه الأردنيه، ١٩٩٦م.
١٢٣. مجله عالم الفكر، الكويت، العدد: ١٠، ١٩٩٧م.
١٢٤. المجلسى، محمّد باقر، بحار الأنوار، دار المحجّه البيضاء.
١٢٥. -، من لا يحضره الفقيه، طهران، دار الكتاب الإسلامى.
١٢٦. المزنى، إسماعيل ابن يحيى، الحاوى الكبير للمذهب الشافعى، دار الكتب العلميه، بيروت.
١٢٧. حسين ابن محمّد تقى الحزّ العاملى، مستدر ك النورى، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام) لأحياء التراث.
١٢٨. المسعود، مفتن، العولمه وأثرها على الثقافه العربيه، الأعلمى للمطبوعات،
١٢٩. مسلم، صحيح مسلم، الأعلمى للمطبوعات، بيروت.
١٣٠. مسند أحمد بن حنبل، دار الفكر بيروت .
١٣١. مسند أحمد، طبعه الأعلمى، بيروت.
١٣٢. المسيرى، عبد الوهاب، موسوعه اليهود واليهوديه، دار الشروق القايره.
١٣٣. معلوف، الوئيس، المنجد فى اللغه، انتشارات ذوى القربى، إيران، قم.
١٣٤. ملف العرب والعولمه، مجله دراسات، دار الجماهير لنشر.

١٣٥. موسى، هاشم موسى، إسلام وسياسه، طهران، كتاب خانه ملي إيران.

١٣٦. نور الدين ابن علي انب ابى بكر الهيشمى، مجمع الزوائد، بيروت.

١٣٧. الوكيل، صالح، واحمد مفتى، النظرية السياسيه الإسلاميه فى حقوق الإنسان الشرعيه، دمشق.

ص: ٢٢٣

١٣٨. هرات، محمدعلى، العرب والعولمه شجون الحاضر وغموض المستقبل، دارالفكر، بيروت.

١٣٩. هنجتون، صومائيل، صدام الحضارات، ترجمه: طلعه الشايب، تقديم: صلاح قنصوه، القايره١٩٩٨م، مركز الدراسات الاستراتيجيّه والبحوث والتوثيق، بيروت.

١٤٠. هندي، حسان، الإسلام والقانون الدولي، مؤسسه أصول الدين لطباعه والنشر،

١٤١. يان آرت شولت، نگاهي موشكافانه بر پديده جهاني شدن، ترجمه مسعود كرباسيان، شركت انتشارات علمي وفرهنكي.

١٤٢. اليزدي، محمدتقي، دروس في العقيدة، الإسلاميه، المترجم: السيد هاشم محمد، انتشارات رابطة الثقافه والعلاقات الإسلاميه.

١٤٣. يسوعى أستاذ، القانون في جامعه انفولد أشتات، مركز الأبحاث المصري.

ص: ٢٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩