

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

مقدمة

رأيت تحليل الاسم الشهرستاني ، وإحياء لذكره ، وإتماما لعمله أن ألحق كتابه
بذيل أدرس فيه من الملل والنحل ما فات المؤلف ذكره من ديانات القدماء ، وما جد بعد
عصره . وقد خصصت الباب الأخير من هذا الذيل لدراسة أفكار المسلمين
للعاصرين وآرائهم .

إن الفرق الإسلامية التي تحدث عنها الشهرستاني قد اختلفت كلها من الوجود ما عدا
الإسماعيلية ، والاثني عشرية ، والدرزية ، والنصيرية ، والإباضية : وحتى هذه الفرق
قد فقدت أهميتها .

ولا شك في أن العلم الحديث سيعمل على إزالة الاختلافات ، وتقريب الأفكار بين
المسلمين ، وبذلك تتوحد كلمتهم ، ويقوى أمرهم .

وبناء على هذا فقد درست المسلمين العاصرين على أساس اختلافهم في قبول مظاهر
الحضارة الحديثة ، وانقسامهم إلى فريق المحافظين ، وفريق المجددين ، وما نشب بين
الفريقين من جدال ونقاش ، وتمسك المحافظين بأحكام الفقه الإسلامي كما جاء عن القدماء ،
ونزوع المجددين إلى فتح باب الاجتهاد ، وتطرف بعض هؤلاء في زعمهم عدم صلاحية
الفقه الإسلامي للعصر الحاضر .

و درست الحركات الفكرية الإسلامية من حيث اتصالها بالدين ، وتغلب نزعة التجديد خضوعا لمتطلبات العصر الحاضر ، إذ لم يكن في وسع المسلمين أن يقفوا في شئونهم الاقتصادية عند أقوال الفقهاء القدماء ، ويحتكموا إلى مذاهبهم في هذه الشؤون .

و درست الحركات التي تطرّف فيها بعض المسلمين تطرفا جعلهم يتأرجحون بين الكفر والإيمان ، كما درست الحركات الإلحادية بين المسلمين المعاصرين ، وما ترتب عليها من رد فعل انتهى بقيام الجمعيات الدينية ، واتساع حركة التأليف الديني اتساعا عظيما ، ردا لهجوم الملحدين ، ودفاعا عن الإسلام ، وشرحا لتعاليمه ، وتفسيرا جديدا للقرآن الكريم ، والله الموفق والمعين .

القاهرة في { ٩ نوفمبر سنة ١٩٦١
٣٠ جمادى الأولى سنة ١٣٨١

محمد سيد كبروني

الباب الأول

فيما فات الشهر ستاني ذكره من أرباب الديانات القديمة

الفصل الأول

قدماء المصريين (١)

لم يكن المصريون القدماء في أول أمرهم يعبدون إلها واحدا . بل كان لكل مدينة إله يراها ويحميها . ثم ارتقت دياناتهم فاشتركوا جميعا في تقديس بعض المعبودات ، كإله الحرب ، وإله الخصب والنماء ، وإله الحب والفرح ، وإله القمر ، وإله الشمس . وبعض هذه الآلهة ذكور ، وبعضها إناث .

واعتقدوا أن الإله المحلى يظهر لعباده في شكل واضح جلي . فكما أن روح الإنسان تأوى جسده الظاهر ، كذلك يتخذ الإله له مأوى خاصا يكون فيه مظهره له . وقد جرت العادة أن يتخذ الإله سكنا له الأحجار والعمد والحيوانات ، وكان الأكثر شيوعا أن يتصوروا الإله في هيئة حيوان . فكان « سُبُك » إله الماء بجهة الفيوم يظهر في شكل تمساح و « خنم » معبود الشلال في شكل تيس . و « آمون » إله طيبة في شكل كبش بقرون ملتوية تغطى أذنيه ، وإله الشمس « حوريس » في شكل صقر .

ولما تقدمت ديانتهم إلى الأمام ، أخذوا يمثلون آلهتهم في شكل إنسان ، ورأسه رأس

(١) ديانة قدماء المصريين ترجمة للدكتور سليم حسن ، ط المعارف سنة ١٩٢٢ .

الحيوان الذى كان يظهر فى هيئته ، أما ملابسه فهى ملابس البحارة المصريين ، قميص مدلى ، خلفه ذيل حيوان ، ويديه سيف وصولجان ، كدليل على القوة والمضاء ، وجعلوا للإله زوجة وولدا ، وعبدوا هذا الثالوث ، وأطلقوا على الحجر التى يقيم بها تمثال الإله اسم « قدس الأقداس » .

* * *

ولما صارت البلاد إقليمين عظيمين ، أصبح للوجه البحرى إله واحداً اسمه « حوريس » وللوجه القبلى إله اسمه « ست » .

وادّعى الفراعنة أنهم خلفاء الآلهة على الأرض ، وزعموا أنهم تقمصوا أرواحهم . ولما توحد الوجهان البحرى والقبلى وصارا دولة واحدة انتشرت بين المصريين عبادة الإله « أزوريس » الذى كان فى مبدأ أمره إلهاً محلياً يعبد فى بعض نواحي الوجه البحرى .

وعبدوا النيل الذى يهب مصر الحياة ، وكان يمثل عندهم فى شكل ذكر وأُنثى فى آن واحد ، فله من الأُنثى ثدياها ، ومن الذكر لحية طويلة تكنتف وجهه . ولباسه لباس بحار مصرى ، كما عبدوا بعض الأجرام السماوية ، وبعضهم مثل إله الشمس فى شكل صقر ، وبعضهم مثله فى شكل جعران ، وكأ أن الجعران يرى عادة فى النهار وهو يدرج أمامه كرة صغيرة تحتوى على بويضاته ، كذلك يرى إله الشمس فى خلال النهار وهو يدرج أمامه فى السماء كرة الشمس . وهناك طائفة كانت تعتقد أنه فى كل صباح تنبت فى وسط الماء زهرة زنبق تشتمل على طفل صغير ، هو إله الشمس ، جالسا فى نورها .

وإله الشمس يقيمون له عموداً من الحجر داخل المعبد يصلون عنده ليوصل العبادة إلى الإله الأعظم ، وبمرور الزمن أخذ هذا العمود شكلاً منتظماً مناسباً ، وعرف باسم « المسيلة » وهى عمود مربع الشكل ينتهى بقمة على شكل هرم صغير .

* * *

وكان « رع » إله الشمس معتبرا في وقت من الأوقات الإله الأعظم الذي يسيطر على بني البشر جميعا .

ولما انتقلت عاصمة الدولة إلى طيبة عبد المصريون الإله « آمون رع » ورفعوا منزلته فوق كل الآلهة ، وأقاموا له المعابد في جميع أنحاء البلاد ، وبذلك صار هذا الإله معبوداً قوميا للمصريين أجمعين ، وتركوا عبادة إله الشمس .

إلا أن كهنة عين شمس أخذوا ينشرون أفكارا ضد ألوهية « آمون رع » ويدعون إلى عبادة « إله الشمس » فلما تولى « أمنحتب » الرابع عشر البلاد ، وكان فيما يبدو قد تلقى ثقافته على أيدي كهنة عين شمس ، عمل على نشر العقيدة الخاصة بتقديس إله الشمس فأمر بتشييد معبد فخم لهذا الإله ملاصق لمعبد آمون . واتخذ له تمثالا على شكل إنسان له رأس باز ، ويتوج رأسه قرص الشمس ، يحيط به ثعبان فاتك ، وأطلق عليه اسم « آتون » ومعناه قرص الشمس .

ثم أمر « أمنحتب » بأن تكون عبادة « آتون » الدين الرسمي للدولة ، وطلب من المصريون أن يعبدوا هذا الإله الأحد ويتركوا ماسواه من الآلهة ، وعلى هذا أغلقت معابد الآلهة الأخرى وحطمت تماثيلها ، وحجبت صورها ، وطمست أسماؤها ، وتعرض أتباع « آمون » للاضطهاد الشديد ، وصور اسمه ، ولم يسمح بذكره في أي مكان حتى أن كل فرد دخل في اسمه كان لزاما عليه أن يتخذ لنفسه اسما جديدا ، وأول من فعل ذلك الملك نفسه فإنه تبرأ من اسمه « أمنحتب » أي : آمون راض ، وتسمى باسم « أخناتون » أي : روح ضوء الشمس .

ومن التسيبجات التي وضعت للإله الجديد :

جميل نورك على أفق السماء .

أنت يامن هو الشمس الحية التي وجدت قبل كل شيء .

حينما تشرق على الأفق الشرق تملأ كل الأرض بمجالك .

أنت جميل وعظيم ، وساطع ومشرق على كل الأرض .
أشعتك تكتنف كل العالم ، وكل ما هو من صنعك .

ثم تبين هذه التسبيحة كيف أن الناس حينما تختفي الشمس ليلا وتنزل تحت الأفق الغربي ؛ يفشاهم النعاس ، وأن الحيوان المفترس عدو الإنسان كالسباع والحشرات المؤذية كالثعابين تخرج من مخابئها ، ولكن ما أبعد الفرق بين هذه الحالة التي تكون الشمس فيها غائبة عن الناس ، وبين حالة ظهورها . تقول التسبيحة :

« حينما تكون الأرض مضيئة :

عندما تشرق أنت على الأفق ، وترسل أشعتك فعندئذ يشمل السرور العالم ، ويستيقظ الناس ويقفون على أرجلهم لأنك أيقظتهم ، فيفسلون أبدانهم ويرتدون ملابسهم ويرفعون أيديهم تضرعا وابتهاالا حينما تشرق .

ووقتئذ تكون كل الحيوانات آمنة مطمئنة في مراعيها .
وتحضر الأشجار والأعشاب ، وتطير العصافير من أوكارها ، وأجنحتها تنثني عليك .
وتمرح الأغنام في مراعيها ، وكذلك تحيا كل الحشرات والطيور حينما تسطع بأشعتك عليها » .

والعقيدة الجديدة في هذا الدين هي أن « آتون » هو الخالق والمنظم والحاكم للعالم أجمع ، لامصر وحدها .

وكان هذا الدين يرمي إلى القضاء على فكرة تعدد الآلهة قضاء مبرما ، والاستعاضة عنها بمذهب توحيد ظاهر لا يشوبه شيء سوى أنه مادي .

ومن النقط الهامة في الدين الجديد أنه قضى على كل مظهر يمثل الإله في شكل إنسان ، ومحا التماثيل والصور التي صنعت للإله ، وأصبحت العبادة مقصورة على الشمس الظاهرة المضيئة .

ولكن أختاتون لم يقف عند هذا الحد ، بل ادعى الألوهية .

وبعد وفاة أختانوت قامت حركة ترمي إلى إعادة الديانة القديمة : ديانة آمون .
فحاول خلفه أن يقاوم تلك الحركة فكان نصيبه أن عزل . فجاء بعده حميه
« توت عنخ آمون » فرأى بثاقب بصره أن خير وسيلة لتسكين الخواطر والمحافظة على
عرشه أن يبادر بإلغاء ديانة « آتون » كديانة رسمية للدولة ، كما أعلن حرية العبادة ،
واعتنق ديانة « آمون » وغير اسمه ؛ فبعد أن كان « توت عنخ آمون » تسمى باسم
« توت عنخ آمون » ومعناه : تمثال آمون الحى ، ثم انتقل إلى طيبة .
وكان كهنة طيبة يصنفون « آمون » بأنه الواحد الأحد الذى لا ثانى له . ولما عادت
العاصمة إلى طيبة ، واستردت عبادة « آمون » مكاتها فرح كهنة طيبة ووضعوا تسبيحة
طويلة في تمجيد الإله « آمون » نذكر منها :

الحمد لك يا آمون رع ، أنت أيها الثور الذى يسكن عين الشمس .
يا إله الخورنق ، أنت أيها الواحد القديم فى السماء ، وأقدم الآلهة فى الأرض
يارب القانون ، ووالد الآلهة ؛ الذى خلق ما علا وانخفض .
والذى يفيض نورا على العالم ، وحدى يقوم سياحة موقفة فى السموات .
أنت أيها الملك « رع » المبارك . أيها المسيطر على العالم .
أنت يا غنيا فى قوته ، وممتلئا فى بطشه .
الحمد لك يا خالق الآلهة ، يارافع السموات ، وباسط الأرض .
يا إله الكل ، الذى خلق الأبدية . أنت الذى خلق كل شيء موجود .
أنت الذى ترزق الأسماك فى النهر ، والطيور تحت السماء .

قد نلمس فى هذه التسبيحة عقيدة التوحيد ، ولعل السر فى ذلك أنهم أرادوا أن
يفرضوا عبادة « آمون رع » ويرفعوه إلى نفس المستوى الذى رفع إليه « آتون »
من قبل .

وانتشرت في عهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة عبادة الإله « ست » وانتسب إليه عدد وفير من ملوك هذه الأسرة مثل سبتي .

وكانت هناك حيوانات تعبد على أنها آلهة في ذاتها ، ولها معابد خاصة . فمن هذه الحيوانات العجل « منفيس » والعجل « أيس » وقد زعموا أن العجل « أيس » نشأ من قبضة نور نزلت من السماء في رحم بقرة فحملته ثم وضعته ولم تلد بعده قط . ومن مميزات هذا العجل أنه أسود اللون ، مشوب بنقط بيضاء ، وعلى جبهته مثلث أبيض ، وفي أجانبه الأيمن هلال ، وكان يغطى ظهره عادة برداء أحمر .

• • •

وفي عهد الإغريق دخلت إلى مصر عبادة الأبطال ، وكان لحكام المصريين قبور يحج إليها المصريون ويقدمون لها . فدخل هؤلاء الحكماء إبان العصر الإغريقي في زمرة الآلهة ، ومن هؤلاء « أمنونس بن حابو » المهندس المعارى البارع في عهد أمنحتب الثالث أصبح يعتبر نصف إله ، و « أمحوتب » وكان مهندسا معاريا مشهورا في عصر الملك زوسر من ملوك الأسرة الثالثة ، وقد ساد الاعتقاد أنه صاحب حكمة ودراية واسعة ولا سيما في الطب الذي نبغ فيه ، فانتشرت عبادته في طول البلاد ، وأضحى قبره قبلة لمن يطلبون الشفاء من أوجاعهم .

وقد تلاشت هذه المعبودات كلها حينما أدخل « بطليموس » الأول إلهه الجديد « سَرَيْس » باحتفال مهيب ، بعد أن نقله من ميناء « سينوب » على البحر الأسود ، وراجت عبادته رواجاً مدهشاً ، وصار إلهاً لجميع المصريين .

• • •

أما بالنسبة للحياة الأخرى فكانوا يعتقدون أن الإنسان سيحيا بعد الموت حياة أخرى تماثل الحياة الدنيا في جميع أحوالها دون تغيير في الشكل ، فيبقى الرجل والمرأة والشيخ

والطفل في الحياة الأخرى كما كانوا في الحياة الأولى . وموطنهم الجبانة ومنزلهم القبر . وهناك يسيطر الرجل على زوجته وأولاده، ويخدمه خدم من الذكور والإناث. وكذلك يتاح له في حياته الأخرى كل ما كان يجلب له الفرح والسرور في دنياه. ومن الضروري له قبل كل شيء أن يأكل ويشرب . فحياته الأخرى موقوفة على ذلك كما توقفت عليه حياته الأولى . وبدونه يعاني آلام الجوع ، وحرقة العطش .

والواجب على أهل الميت أن يقدموا له كل ما يحتاج إليه ، وكان أهل اليسار منهم يحبسون المال على قبورهم ، ويرتبون الكهنة لأداء القرابين اللازمة لها .

وكان المصري يعتقد أن الميت لا يبقى سجيناً في قبره المظلم بل يكون حراً أثناء النهار يغادر قبره الضيق ويتجول كيف شاء على الأرض ، ولكن كان عليه أن يأخذ حذره مخافة أن ينقضّ عليه أعداؤه المؤذون من الأفاعى السامة والعقارب والتاسيح ، فلذلك كان يجب عليه أن يتسلح بالتعاونيد السحرية التي تقيه شر هذه الأعداء .

الفصل الثاني

الهنود

١ - الديانة الهندوسية أو البرهمية

في بلاد الهند^(١) أديان كثيرة ، ولكن الهندوسية هي دين الغالبية ، وليس لها مؤسس يمكن الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامها ، وهذه الديانة تجمع بين الوثنية الساذجة ، والآراء الفلسفية السامية ، والزهد الصادق ، تجد كل هذا ممتزجا ببعضه ببعض حتى يتعذر الإمام بالدين كله جملة واحدة .

(١) أديان العالم الكبرى ، ترجمه عن الإنجليزية حبيب سعيد .

وقد دخلت الهندوسية إلى الهند مع الآريين الذين نزحوا إلى الأقاليم الغربية من تلك البلاد حوالي سنة ١٥٠٠ ق. م وكان لهم أناشيد دينية مقدسة يجمعها كتاب اسمه: « الفيدا » وآلهتهم هي الطبيعية ، والسماء ، وإله المطر ، وإله النار وما شاكلها .
ويظهر التوحيد في بعض أناشيدهم الدينية ، ففي كتاب « الفيدا » ما ترجمته :
« إننى أنا الله ، نور الشمس ، وضوء القمر ، وبريق اللهب ، ووميض البرق ، وصوت الرياح ، وأنا الرائحة الطيبة التي تنبعث في أنحاء الكون ، والأصل الأزلى لجميع الكائنات ، وأنا حياة كل موجود ، وصلاح الصالح ، لأن الأول والآخر ، والحياة والموت ، لكل كائن » .

ويتجه الميل عندهم إلى التفاضل بين آلهتهم المختلفة ، والتفكير في كل منها بدوره كأنه أسمى من غيره ، وما زالت فكرة تعدد الآلهة هي الغالبة حتى اليوم في الهندوسية .

وقيل إن كتاب الفيدا أقدم من التوراة بألاف السنين ، وقيل إنه دُونُ في زمن متوغل في القدم ، ربما يرجع إلى ثلاثين ألف سنة مضت^(١) ، ويتألف من أربعة أسفار هي :

١ — الريجا فيدا .

٢ — الساما فيدا .

٣ — الباجورا فيدا

٤ — الأنارا فيدا .

والله عندهم جوهر الكون والحقيقة بأكامها ، السائدة كل الأشياء ، والمتداخلة في كل الأشياء ، والاسم الذى يطلق عادة على هذا الجوهر غير الشخصى هو « براهما » ويسمى أيضا « براماتما » أو الذات السامية ، وليس لهذا الجوهر صفات ، ولا يوصف إلا بالأوصاف

(١) وحدة الدين والفلسفة والعلم تأليف محمود أبو الفيض ، المجلد الأول ، دار المهدي الجديد للطباعة .

السلبية ، أى لا يقال عنه إنه صالح أو عامل ، لأن هذه الأفكار جامدة ومعيّنة وثابتة ؛ والروح اللانهائى يسمى محدودا متى أطلقنا عليه هذه الأوصاف. والكلمة التى تطلق عادة على النفس البشرية « أنما » تدل على أن تلك النفس مقترنة ومُتحددة بالذات السامية « براماتما » .

وبراهما هذا ليس خالقا ؛ فهو فكرة ذهنية أكثر منه إرادة عاملة ، وإنما يظن أنه خلق العالم على النحو الآتى : أخذ براهما يتأمل ويفكر ، وعن تفكيره هذا نشأت بذرة مخصبة ، تطورت إلى بيضة ذهبية ، ومن تلك البيضة ولد براهما خالق كل الأشياء .

• • •

وعلاوة على الكتب الهندية المقدسة وما احتوته من الأحكام والأناشيد ، فهناك فكر ثلاث تؤثر أعظم الأثر فى العقلية الهندية .

وأول هذه الفكر : فكرة التناسخ أو تجوال الروح ، فهم يعتقدون أن الأرواح حائلة متنقلة فى أطوار شتى من الوجود ، تنتقل من جسد إلى آخر ، سواء أكان فى الإنسان أو الحيوان ، فى طريقها إلى هدفها الأخير .

أما الفكرة الثانية فهى الأعمال « كارما » وهى متممة لفكرة تجوال الروح وهى لاتعمل فقط حقيقة أدوار الميلاد المتكررة التى تنتقل فيها الروح ، بل تبين أيضا شرائط هذا الميلاد ، وما يستتبعها من عدم المساواة الصارخة فى المصير البشرى ، وتقوم النظرية على أن كل عمل يأتى به الإنسان له ثمرته حتما ، وأن كل شىء يختبره الإنسان فى كل طور من أطوار الوجود المتكررة تقرره الأعمال التى يأتياها فى الوجود السابق ، وهى بمثابة كفارة .

والكارما معناها العمل . وفى هذه الحالة العمل الذى لا بد منه فى الحياة . فهناك ناموس جامد للعلة والمعلول . وقد عرف الهنود الآريون أن الجزاء فى هذه الدنيا لا يتفق مع العمل ، ولا يتكافأ معه . فابتكروا نظرية تناسخ الأرواح لحل هذه المشكلة . فجسد

الإنسان وأخلاقه ومولده ، وثورته واختباره ، وسعادته وآلامه هذه كلها الجزاء الذي تستحقه أعماله التي أتاها في وجود سابق ، صالحة كانت أو شرييرة .

أما الفكرة الثالثة فهي فكرة الانطلاق ، وهي تمثل محاولة النفس الإفلات من دورات تجوالها ونتائج أعمالها . فالحياة في عرف البراهمة شر وخداع وأسر . أما الحياة الحققة فهي استجلاء طلعة « براهما » التي لاكتسب إلا بالاندماج فيه ، كما تندمج قطرة الماء في المحيط العظيم .

وهدف الحياة الأسمى هو الانطلاق من دورات الوجود المتوالية ، والاندماج في الكائن الأسمى ، وهذا الانطلاق لن يكتسب بالأعمال ، لأن الأعمال الصالحة تنتج ثمارها عن طريق الميلاد التكرار ، كما تفعل الأعمال الشريرة تماما ، إنما يجيء الانطلاق عن طريق الاستنارة الإلهية .

• • •

وأهم تعاليم الديانة البرهمية .

- (١) الكائن الإلهي . (٢) مقابلة الإساءة بالإحسان . (٣) القناعة .
- (٤) الاستقامة . (٥) الطهارة . (٦) كبح جماح الحواس (٧) معرفة القييد .
- (٨) الصبر . (٩) الصدق . (١٠) اجتناب الغضب .

وهي الوصايا العشر للدين البرهمي الهندي .

وقد دخلت على الديانة البرهمية فيما بعد معتقدات وطقوس أخرى . فهم مثلا يقصدون

البقرة ويحرمون أكل اللحوم بتاتا .

ومن أشهر فلاسفة البراهمة « كرشنا » الذي ولد حوالي سنة ٤٨٠٠ ق . م

وقد اجتهد في تهذيب أبناء جلدته . وحضهم على التمسك بالأخلاق الفاضلة والابتعاد

عن الشر . ومما قاله لهم :

« إن الجسد الذي تهبط إليه النفس شيء زائل . أما النفس التي لاتدركها العين

فهي أبدية » .

« إذا انحل الجسد بالموت طارت النفس التي تتغلب عليها الحكمة إلى الطبقات العليا التي يرى فيها الأتقياء الله ويدركون كماله . وإذا كانت الشهوات متغلبة على النفس فإنها تُرَدُّ ثانية إلى الأرض » .

نظام الطبقات :

بما أن البراهمة يعتبرون أنفسهم من عنصر إلهي، فهم كهنة الأمة التي لا تجوز الذبائح إلا في حضرتهم وتحت أيديهم ، لذلك قسموا المجتمع البرهمي إلى ثلاث طبقات :

(١) طبقة الكهنة . (٢) طبقة المحاربين والتجار . (٣) طبقة الخدم .

أما المنبوذون فهم فريق من سكان البلاد الأصليين حال انحطاط شأنهم دون اعتبارهم حتى بين الطبقة الدنيا من الخدم والأجراء .

ونظام الطبقات هذا بما انطوى عليه من الحظر الديني في امتزاج الناس بعضهم ببعض هو الحائل القوي دون تقدم الهند وريقها. وفي أحياء كثيرة يعتبر مجرد لمس المنبوذ دنسا ورجسا في نظر آخر من أبناء الطبقات، وفي أحياء أخرى يلحق الدنس والرجس بالشخص إذا مر به المنبوذ على بعد بضعة أمتار ، وقد اجتهد غاندي في القضاء على هذه الفوارق ولكن جهوده لم تكمل بالنجاح .

وديانة المنبوذين تنحصر في عبادة الأرواح، وأعظم الآلهة عندهم يظهر في شكل كومة من الآجر أو في هيئة أخرى ساذجة ، وهذا الإله هو الذي يمنح الخصب للعواقر ، ويحمي المحصول من الآفات ، ويرعاهم برعايته وعنايته ، ولكل مدينة إلهها .

٢ - البوذية

الديانة البوذية منتشرة بين عدد كبير من الشعوب الآسيوية، وهي مذهبان كبيران :

١ - المذهب الشمالي ، وكتبه المقدسة مدوّنة باللغة السنسكريتية ، وهو سائد

في الصين ، واليابان ، والتبت ، ونيبال ، وجاوه ، وسومطرة .

٣ — المذهب الجنوبي ، وكتبه المقدسة مدوّنة باللغة الباليّة ، وهو سائد في بورما ،
وسيلان ، وسيام .

من هو بوذا ؟

اسمه الحقيقي « سيدهارثا » وقيل « سيزاراسا » ولقب « سا كياموني » ومعناه :
المتبّتل من عائلة سا كيا ، ثم أطلقوا عليه لقب « بوذا » ومعناه المستنير .

كان أبوه « غوتاما » راجا ؛ أي زعيم قبيلة ، وقد ولد « بوذا » في أواخر القرن
السادس ، أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد ، ونشأ قوي البنية ، ممتاز التفكير ،
وتزوج وهو في التاسعة عشرة من عمره من ابنة أحد الأمراء .

وقد أتجه تفكيره منذ صغره إلى التحلّي بالأخلاق الفاضلة ، وأخذ يقارن بين حياة
الترف والنعيم التي يتقلب فيها ، وحياة البؤس والشقاء التي يرزح تحت نيرها قومه ،
فازدادت همومه ومتاعبه النفسية .

وفي التاسعة والعشرين من عمره غادر قصر والده ، وهجر حياة الترف ولجأ إلى إحدى
الغابات متأملاً متفكراً ، وفي فجر يوم من الأيام بينما كان يجلس تحت شجرة أشرق عليه
نور الحق ينبئه أن شقاء الحياة وعناءها وضجرها منبعث من رغبات النفس ، وأن الإنسان
قادر على أن يكون سيد رغباته ؛ لا عبداً لها ، وفي استطاعته الإفلات من هذه الرغبات
بقوة الثقافة الروحية الداخلية ومحبة الآخرين ، وقد أصبحت هذه الشجرة مقدسة فيما بعد
عند أتباعه .

وحينئذ غادر الغابة وأخذ ينشر رسالته ويتجول في البلاد ، معلماً كل من أقبل
عليه ، متناولاً طعامه مما يجود به عليه الناس .

ومات في الثمانين من عمره ، وأحرق جسده بعد موته بثمانية أيام .

ومن لطيف ما يروي أن بوذا أراد أن يختبر أحد تلاميذه المدعو « بوربا » قبل أن

يرسله للتبشير بتعاليمه ، فسأله :

إذا اتفق يابوربا ووجه إليك أحدهم ألفاظا بذبئة خشنة وقحة ، فماذا أنت قائل ؟

فأجابه التلميذ : أشكرهم لأنهم لم يضربوني .

فقال بوذا : وإن ضربوك أو رموك بالأحجار ؟

فأجاب : أشكرهم لأنهم لم يضربوني بالعصا أو بالسيف .

فقال بوذا : وإن ضربوك بالعصى أو بالسيوف ؟

فأجاب : أشكرهم لأنهم لم يجرموني الحياة نهائيا .

فقال بوذا : وإن حرموك الحياة ؟

فأجاب : أشكرهم إذ خلصوا روحي من سجن هذا الجسد السيئ دون ألم كبير .

فقال بوذا حينئذ : أحسنت يابوربا بما أوتيت من الصبر والعزم ، والحزم والثبات

فاذهب إلى القبيلة وأقم فيها ، وكما وصلت إلى الساحل فأوصلهم معك ، وكما تعزيت

فعرّهم معك ، وكما وصلت إلى مقام النرفانا الكاملة فأوصلهم أيضا معك .

* * *

وكان بوذا يقول : « كما أنه لا فرق بين جسم الأمير ، وجسم المتسول الفقير ،

كذلك لا فرق بين روجيها كل منهما أهل لإدراك الحقيقة والانتفاع بها ،

وتخليص نفسه »

ويدعو إلى سلوك « المر الأوسط » بين التلذذ والزهد الخالص في الدنيا ، ويقول إن

لهذا المر ثمانى شعب هي : الآراء السليمة ، والشعور الصائب ، والقول الحق ، والسلوك

الحسن ، والحياة الفضلى ، والسعى المشكور ، والذكرى الصالحة ، والتأمل الصحيح .

الأطوار الأربعة :

ولهذه الطريقة أربعة أطوار تتكسر في خلالها جميع القيود التي تكبل الإنسان

وتمنعه من الوصول إلى درجة الكمال الإنساني .

فالطور الأول : الإحياء والتجديد ، حين يدرك الإنسان الحقائق ، وعند ما يبلغ

الإنسان هذا الطور يقوى على كسر القيود الثلاثة الأولى وهي : الوهم الخادع في وجود النفس ، والشك في بوذا وتعاليمه ، والاعتقاد في تأثير الطقوس والرسوم الدينية .
أما في الطور الثاني : فيقوى المهتمدى على التخفيف من حدة الشهوة والكراهية وغرور الأوهام .

وفي الطور الثالث : يحطم قيود الشهوة .

وأما الطور الرابع : فيسمى صراط المقدسين . وفي هذا الطور يتحرر القديس من القيود الباقية وهي : الرغبة في البقاء المادى وغير المادى ، والكبرياء ، والاعتداد بالبرِّ الذاتى ، والجهل . وعند بلوغه هذا الطور يكون قد أدرك الهدف الذى يسعى إليه وهو « النرقانا » .

ماهى النرقانا ؟

تقدم القول أن النرقانا هى الطور الرابع الذى يبلغه البوذى في مصارعاته وجهوده النفسية عن طريق الإذلال والتعبد . فما هى النرقانا هذه ؟ قيل إنها الاندماج في الله والفناء فيه . ولكن البوذية لاتعرف إلها قط . وفكرة هذا الفناء في الإلهية فكرة غريبة ليست مألوقة في التعاليم البوذية . حقا ! لقد كانت فكرة الفناء في الله رغبة ناقت إليها نفس بوذا حينما كان يمارس إذلال نفسه قبل أن يرى ما رآه وهو جالس تحت الشجرة المقدسة . إلا أن مطامعه قد تبدلت فيما بعد ، أما النرقانا في عرف البوذى فهى الطور الرابع الذى يبلغه الزاهد بعد أن يكون قد حطم جميع القيود والأغلال التى تقييد نفسه وتمنعها عن إدراك الحقائق ، وأعرض عن شهوة البقاء ، وتملكه عقل هادئ مطمئن لا يتسرب إليه الخطأ ، وتجرد عن كل الأمانى والرغبات والجهالات وأسباب الخلدية والإغراء ، بعد هذا كله يبلغ البوذى طور النرقانا ، يبلغه في حياته على الأرض كما فعل بوذا .

والحقيقة الأساسية في تعاليم مؤسس البوذية هى « ناموس العلة والمعلول » فالكون

في نظره وحدة متصلة متماسكة ، ومجموعة مركبة لا انفصام بين أجزائها وهو مركب من مجموعة هائلة من العناصر المختلفة لا تزيد ولا تنقص ، بل يُعاد توزيعها باستمرار ، ويُعاد ترتيبها ووضعها بحكم الناموس الخاضعة له . وكل مجموعة جديدة إن هي إلا علة نشأت عن المجموعة التي تقدمتها ، ولكنه لم يذكر شيئاً عن « العلة الأولى » الذي يدير دفة هذا الكون ، ومحذور على البوذي الخالص أن يبحث في هذا .

وكانت الصلة بين هذه الفكرة عن العالم ، وبين طبيعة الإنسان في غاية الخطورة . فإلا إنسان فضلاً عن كيانه الجسماني خواص عدة هي المشاعر والأحاسيس ، والآراء والميول والقوى العقلية ، وهذه الخواص مقترنة بالكيان الجسماني تكون ما نسميه « النفس » أو « الذات » .

على أنه لم يكن في رأي بوذا ما يعرف بالذات أو النفس ، أي أنه لم يسلم بوجود الذات كشخصية موحدة ، ولم ير إلا تلك المجموعة من الخواص أو الصفات الخاضعة للناموس الذي أشرنا إليه فيما سبق ، وهو « ناموس العلة والمعلول » وهذه الخواص والصفات توزع من جديد عند الموت . وانتفاء هذه الشخصية الموحدة يعني انعدام الخلود بعد الموت ، فالذات أو النفس لا وجود لها في تعاليم بوذا ، وأما العناصر التي يتكون منها الإنسان ؛ فمصيرها عند الموت في رأيه التفكك والتجمع ثانية في وجود جديد ، في مجموعة جديدة .

والمفروض أن العناصر المكوّنة للإنسان ينبغي أن تخضع للناموس العام في الكون ، ويتولد عن هذا الخضوع تناسق في المجموعة كلها ، غير أن الأمانى والرغبات في الذات البشرية هي التي تولّد التنافر ، وذلك لأن خواص الإنسان من أحاسيس وميول وآراء متى اتصلت بالعالم الخارجى تخلق رغبة ملحة .

وهنا يحق لنا أن نقول : إن كثيراً من هذه الرغبات والأمانى صالحة ، لا غبار عليها ، ولها ما يبررها ، ولكن بوذا لا يسلم مطلقاً أن هذه الرغبات والأمانى قد تكون صالحة .

فالرغبات عنده تنشأ عن الأعمال صالحة كانت أو شريرة ، ولكنها تعمل على إقصاء النفس من الحياة المركزية في الكون ، وعند الموت تُذتَجُ الرغبة التي يكون قد أشبعها الإنسان ، وكذلك الأعمال التي نشأت عنها ، كأثنا جديدا ، فإن كان للإنسان شهوات حيوانية وحشمية ، تتجمع هذه العناصر كلها ، وقد تخلق بعد موته حيواناً شرساً وحشياً كالنمر .

قلنا إن « النرقانا » هي الطور الذي يبلفه البوذي في حياته بعد أن يتجرد من أمانيه وجهالاته . فإذا مات الجسد زالت الأمانى والرغبات ، وكل عمل يأتيه الإنسان له ثمرته حتماً ، وكل شئ يُختبره في كل طور من أطوار الوجود المتكررة تقرره الأعمال التي يأتيها في الوجود السابق ، وهي بمثابة كفارة ؛ فالنرقانا ليست في حد ذاتها موتاً ، بل هي حالة في السلام المقيم ، والقدااسة الكاملة ، والتجرد من الأمانى والرغبات ، ومن كل الأشياء التي تغرى الإنسان بالتشبث بهذا الكيان المستقل ، هي جنة البوذيين التي ينعمون فيها بعد التطور الأدبي في الطريق ذي الشعب الثماني المتقدم ذكره .

ولذلك اكتفى بوذا بأن أعطى عامة الشعب مجموعة هائلة من التعاليم الأدبية والأحكام والوصايا التي أودعها كتبه ، وهو يعتقد أن قليلين جداً هم الذين يبلغون النرقانا في جهادهم الأخلاقي ، وأنكر بوذا الصلاة .

لفصل الثالث

الصينيون

كانت ديانة الصينيين^(١) تقوم على عبادة السماء باعتبارها الإله الأعظم ، وحاكم الحكام ، أوروب الأرباب . ثم عبادة الأرض لأن للأرض إلهما . ثم عبادة أرواح الأجداد . ثم عبادة الجبال والأنهار . وأخيرا تقديم الأضاحى الخمس التى ترمز إلى العناصر الخمسة التى يرجع إليها أصل كل الموجودات وهى : المعدن ، والخشب ، والماء ، والنار ، والتراب .

وبعد قرون طويلة استقر الصينيون على أديان ثلاثة وهى :

(١) الكنفوشية . (٢) البوذية (٣) التاوزمية .

من هو كنفشيوس ؟

يتألف اسم كنفشيوس من لفظين : كونج ، وهو اسم القبيلة التى ينتمى إليها ، وتوتس ومعناه الرئيس أو الفيلسوف . فاسم كنفشيوس يعنى رئيس كونج أو فيلسوفها ، أو حكمهها .

وقد ولد فى مدينة تسو ، من أعمال مقاطعة شانج بنج سنة ٥٥١ ق . م من أسرة عريقة وكان أبوه ضابطا حربيا ممتازاً إلا أنه كان فقيراً ، وقد مات وابنه كنفشيوس فى الثالثة من عمره . وترك أسرته فى حالة فقر ، فاضطر الغلام إلى الاشتغال برعى الأغنام عند أحد الأسماء ، فأظهر اجتهادا وأمانة وإخلاصا فى عمله جعلت الأمير يعجب به ويسند إليه إحدى الوظائف .

وكان يقضى أوقات فراغه فى دراسة الآداب القديمة والفلسفة والموسيقى .

(١) أديان العالم الكبرى .

وفي الثانية والعشرين من عمره أنشأ مدرسة ليتلقى فيها الشبان ذوو المواهب الخاصة أصول الفلسفة الأخلاقية والسياسية ؛ وبجانب عمله هذا كان يقوم بوظيفة المستشار السياسي لبعض الأمراء والولاة الذين كانوا ينتفعون بأرائه في حل ما يصادفهم من مشكلات . وفي سنة ٢٩٦ عين رئيسا للوزراء في ولاية « لو » فأعدم المشاعيين من الوزراء ورجال السياسة . وأدب اللصوص وقطاع الطرق ، كما وضع مراقبة صارمة على التجار لمنع الغش والاحتكار . ولكن حساده دسوا بينه وبين أمير « لو » فاضطر كنفشيوس إلى ترك هذه الولاية ، وأخذ ينتقل من إقليم إلى إقليم يعلم الشبان وينصح الولاة .

وقد نشأ كنفشيوس في عصر انحلال خلقي ، وفقر مادي ، وانحطاط ديني . كان الأباطرة ضعافا وأمراء الولايات في حروب مستمرة ، ولا هم لهم إلا جمع الضرائب من المزارعين الذين كانوا يهيمون على وجوههم هربا من الضرائب الباهظة ونتج عن ذلك أن أثرى بعض الأفراد على حساب بعضهم الآخر ، فاختل التوازن الاقتصادي ، وظهرت الفوارق الشاسعة بين الثروات . وفي خلال الاضطراب أخذ التفكير الفلسفي الحر يشق طريقه إلى الوجود . فرأينا خليطا من الأفكار العجيبة ، والآراء المتناقضة إلى أبعد حدود التناقض . فقد نادى بعض الفلاسفة بالرجوع إلى حياة الطبيعة والبساطة ، وترك الحضارة والمدنية وهذا الاتجاه يشبه اتجاه جان چاك روسو الذي ظهر بعد ذلك بقرون طويلة في فرنسا ، وبعضهم نادى بتقسيم الثروات وإعادة تنظيم الملكية . ونادى فريق بالشيوعية ، ودعا آخرون إلى حياة الزهد والتقشف . وبجانب ذلك ظهرت مذاهب تشبه المذاهب الفلسفية اليونانية كالسوفسطائية والرواقية والأبيقورية .

في هذا الجو المضطرب قام كونفشيوس^(١) ونادى بالتمسك بحكمة القدماء ، ونقل التراث القديم إلى أبناء عصره ، ودعا إلى إحياء هذا التراث والسير على قواعده ومبادئه ، فتملك نفسية الجماهير .

(١) كونفوشيوس النبي الصيني ، تأليف الدكتور -ن شحاتة سفيان ط الرسالة ١٩٥٦ .

وقد نجح نجاحا عظيما في المجالين الخلق والدينى . ومن ثم اعتبر من هؤلاء الأفراد القلائل « الذين وهبوا تفويض السماء أو الله » لهداية الناس وإرشادهم ، وهذا هو المعنى الذى يفهمه الصينيون من كلمة نبي أو رسول ، وهذا هو المعنى الذى يقصد عند ما يقال إن كونفشيوس كان نبيا عند الصينيين .

وأخذ كونفشيوس يؤلف الكتب وينشر تعاليمه متنقلا من ولاية إلى أخرى حتى أطلق عليه معاصروه اسم « معلم الجنس البشرى » ونظروا إليه على أنه أعظم معلم للجنس البشرى عرفه العالم ، واعتبروا كتابه « انتخبات » أو « المحاورات الفلسفية » كتابا مقدسا .

ولم يدع كونفشيوس أنه نبي يوحى إليه ، والواقع أنه كان حكيما أكثر منه رجل دين ، ومع ذلك فقد كان لديه من الشعور الدينى ما أدى به إلى احترام الآلهة والمداومة على إقامة الشعائر والطقوس الدينية . ولكنه كان يعترف دائما بأنه يعبد الإله الأعظم والآلهة الأخرى على غير معرفة بهم ، ودون تثبت من حقيقة الآراء الدينية التى لا يستطيع الإنسان أن يبرهن على صحتها بشكل مفعم لا يترك مجالاً للشك أو البلبلة . وكان يؤدي الصلاة وهو صامت لا ينطق بالكلمات على غير عادة الناس فى عصره ، وكان يكره أن يصلى أو يرجو الإله أن يشفيه أو أن ينعم عليه بنعمة ما ، أو أن يفرله ، إذ أن الصلاة فيما يرى لا غاية لها إلا تنظيم سلوك الأفراد والتأليف فيما بينهم ، بل يرى فى الدين كله هذا رأى ، ويقول كونفشيوس فى هذا المعنى « إن الفرد الذى يرتكب خطأ ضد السماء لن يجد من يفرله زاته ، فالصلاة عنده لا تمحو ذنبا ، وقد أوجب على أتباعه الاستحمام قبل أداء الصلوات .

• • •

الأخلاق عند كونفشيوس :

كانت عناية كونفشيوس متجهة إلى إصلاح النفس الإنسانية ، وتكوين مجتمع

سليم قوامه المحبة والإخاء والعدل ، والقانون الأخلاقي عنده يفرض على الناس أربع فضائل رئيسية وهي :

- ١ - وجوب طاعة الوالد والخضوع له .
- ٢ - وجوب طاعة الحاكم والالتقياده .
- ٣ - على الأخ الأصغر أن يطيع أخاه الأكبر ، وعلى الأصدقاء أن يخلصوا في معاملة بعضهم بعضا .

وهذه الفضائل في نظر الكونفوشيين خالدة ، ويجب على كل فرد في المجتمع أن يتحلى بها باستمرار ، لأن الاستمرار في التحلي بالفضيلة هو نفسه جزء لا يتجزأ من الفضيلة .

كما يجب إلى جانب هذه الفضائل الرئيسية أن يحترس الإنسان في كلامه لئلا يجرح الآخرين ، وأن يتناسب كلام المرء مع فعله ، فالثروة عند الكونفوشيين من أقبح الرذائل . قال كونفوشيوس « إن الرجل العاقل لا يحكم على الناس بأقوالهم ، بل بأعمالهم ، ففي العالم المتحضر نجد المجتمع زاخراً بالأعمال السامية ، بينما في العالم المتأخر أو غير المتحضر نجد المجتمع زاخراً بالخطب الرنانة » وقال « إني أكره جمجمة الخطب » وقال « قلما يكون الشخص ذو الخطب المؤثرة في المظهر رجلاً فاضلاً » .

والكونفوشيون يكرهون أن يظهر الرجل على غير حقيقته ، ويسمون الأفراد الذين يتظاهرون بما ليس فيهم « لصوص الفضيلة » لأنهم إذ يظهرون على خلاف حالتهم الواقعة إنما يسرقون ميزات غيرهم .

ويجب على المرء أن يكون ذا مسلك عادل في حياته الاجتماعية ، فإن كان رئيساً فعليه أن يعامل مرءوسيه بلين ورقة ، وإن كان مرءوساً فلا يحاول أن يتعلق رؤساءه ، أو أن يبذل مساعيه في سبيل حملهم على إعطائه ترقيات ومزايا ليس أهلاً لها ، أو يكون غيره أجدر منه بها ، وينصح كونفوشيوس أتباعه بأن يعملوا دائماً على أن يكونوا موفوري

الكرامة ، وأن لا يطلبوا شيئاً من أحد ، ولا يتملقوا أحداً ، وأن يعتمد كل منهم على جهده للوصول إلى ما ينبغي .

وإذا جد الإنسان واجتهد ، ولم يصل مع ذلك إلى ما يريده ، فليتقبل حظه ونصيبه برضا وارتياح ، ولا يحاول أن ينحى باللائمة على الآخرين ، أو أن يحملهم تبعة إخفاقه ، أو أن يشكو من سوء حظه ويعزوه إلى السماء ، وبهذا وحده يستطيع العاقل الحكيم أن يعيش مرتاح النفس ، هادئ البال ، وليعلم الإنسان أن أسباب إخفاقه ترجع إلى أنه زاول أعمالاً لم تتفق مع مواهبه ، ولم يكن مستعداً لها ، قال كونفشيوس : « إن الراى يمكن أن يقارن بالحكيم فى بعض المواضع ، فإذا أخطأ الرمى الذى كان يريد إصابته فليفكر فى نفسه وليبحث فيها عن أسباب الإخفاق » .

• • •

والتعليم من أهم العوامل التى تجعل الأفراد يفهمون القانون الأخلاقى ويسيرون على هديه ، ويجب أن يتعلم الأفراد آراء القداماء وحكمهم ، وما ورد عنهم من قصص ، وعليهم كذلك أن يطالعوا مؤلفات الكونفوشيين حتى يلموا إلاما جيداً بأرائهم الفلسفية والدينية والسياسية ، ومن مهام التعليم تفهيم الأفراد الأسس التى تقوم عليها الفضيلة وتقربهم منها .

وعلاوة على ما تقدم فإن سلامة النية تعتبر شرطاً أساسياً من شروط الوصول إلى القانون الأخلاقى ، ويعنون بسلامة النية ألا يخدع الإنسان نفسه ، وأن يعمل دائماً على إرضاء ضميره ، ويتطلب ذلك من الإنسان أن يحاسب نفسه ويراقب سلوكه ، وأن يكون عادلاً فى إصدار أحكامه ، غير متحيز .

• • •

وقد تناول كونفشيوس الطبيعة الإنسانية فقال « إن الناس يولدون خيرين سواسية بطبيعتهم ، ولكنهم كلما شبوا اختلف الواحد منهم عن الآخر تدريجياً وفق ما يكتسب

من عادات « وقال « إن الطبيعة الإنسانية مستقيمة ، فإذا افتقد الإنسان هذه الاستقامة أثناء حياته ، افتقد معها السعادة » .

وإذا كان الكونفشيون يعتقدون أن الإنسان خير بطبعه ، فإن جميع الحيوانات الأخرى فيما يرون ذات طبائع شريرة ، ولذلك كانوا يطلقون على ذوى السلوك المنحرف إنهم من طبيعة حيوانية .

والأخلاق الكونفوشية أخلاق إنسانية أى أنها تتخذ الإنسان وأعماله محوراً لها . يقول كونفشيوس « إن الإنسان هو الذى يجعل الصدق عظيماً ، وليس الصدق هو الذى يجعل الإنسان عظيماً » فالأخلاق عنده تقوم على دراسة الطبيعة الإنسانية ، ووضع مثاليات لهذه الطبيعة تتفق وحالتها ، فهى لاتزج بالإنسان فى عالم آخر يلقى فيه جزاءه ، وإنما هى توجه اهتمامها إلى مقاييس الخير والشر فى المجتمع الذى يعيش فيه الإنسان وقد سأله بعض تلاميذه مرة عن الموت فقال : « إننا لم ندرس الحياة بعد ، فكيف نستطيع أن ندرس الموت ؟ ! » وقال كونفشيوس « إن الفرد الذى يريد أن يعيش وفقاً لقوام الإنسانية الصحيحة دون أن يخشى عقاباً ، والذى يكره أن يعيش فى تناقض مع هذه القواعد ، يستطيع أن يتخذ من نفسه مقياساً للأخلاق الفاضلة . وعلى ذلك فالإنسان المتين الخلق يستطيع أن يناقش المسائل الأخلاقية وقياسها متخذاً من نفسه المقياس الصحيح لها ، أى يستطيع أن يضع القواعد الأخلاقية لغيره من الناس العوام » .

وإذا نشأ الأفراد نشأةً صالحةً فلن تكون ثمة حاجة إلى قضاة ولا قانون . وقد سئل كونفشيوس عن رأيه فى الوشاح الذى يلبسه القضاة ، وعن مهمة القاضى . فأجاب « إن المشكلة ليست مشكلة الوشاح ولكن المشكلة هى فى إصلاح حال الأفراد ، وبذلك يمكن الاستغناء عن القضاة كلية » .

وقد اتخذ كونفشيوس الدين وسيلة لدعم الأخلاق ، وتوثيق الصلة بين الأفراد بعضهم ببعض من ناحية ، وبينهم وبين الحكام من ناحية أخرى ، والواقع أنه كان يعتبر الدين والأخلاق والسياسة شيئاً واحداً .

أما آراؤه السياسية فتجلى في حكمه التي تؤكد الصلة بين رغبة الشعب ورغبة الله - فالشعب ليس إلا معبرا عن السماء أو الله ، قال مخاطبا الأمير « إذا نلت حب الشعب فإنك تنال حكم الأباطورية ، وإذا فقدت حب الشعب فقدت الأباطورية » .

والفلسفة السياسية الكونفوشية تقوم على أساس أن الحكم ليس إلا توكيلا أو تفويضا من الله أو من السماء للحاكم ، والله لا يهب الحكم إلا لذوى الأخلاق الفاضلة ، لأن الحاكم بمثابة نائب الله على الأرض ، والتفويض الذى يمنحه الله للحاكم ليس تفويضا أبديا ، بل يصح أن يسحب منه فى أى وقت ، وذلك عند ما يجيد عن جادة الصواب ، ويتعد عن الأخلاق الفاضلة ، ويفقد ثقة شعبه .

وكان كونفشيوس يكره النساء ، ويرجع إليهن أسباب كثير مما ابتليت به الإنسانية من شقاء .

ويقوم المجتمع الكونفوشى على أساس احترام حق الملكية ، بل إن كونفشيوس لم يفرق بين العدل واحترام الملكية ؛ إذ يعتبر كلاهما مرادفا للآخر ، وكان أشجع الجرائم عنده أن يعتدى شخص على ملكية الآخر .

* * *

وكان كونفشيوس أدبيا ممتازا ، ومن أقواله المأثورة « اثنان لا يغيران رأيهما ؛ أعقل الناس وأسخف الناس ؛ أعقل الناس لثقتهم بعقله ، وأسخف الناس لضعف عقله » . عاش كونفشيوس حوالى ثمانين عاما قضاها فى نشر الفضائل ومحاولات إصلاح المجتمع الصينى ، ومات سنة ٤٩٨ ، وقيل سنة ٤٧٩ ق . م . أى أنه مات قبل موت سقراط بإحدى عشرة سنة ، فدفنه أتباعه بالقرب من مدينة « كيوه فو » فى احتفال مهيب . وقد أجمع الصينيون على عبادته وتقديس كتبه وهي :

١ - مختارات كونفشيوس .

٢ - تعاليم البالغين .

٣ - الاعتدال .

وعبادة كونفشيوس هي ديانة أهل الصين ، فقد أقاموا له المعابد الفخمة في كل المدن والقرى .

البوذية الصينية :

انتقلت البوذية من الهند إلى الصين على يد المرسلين الهنود والحجاج الصينيين الذين ذهبوا إلى الهند وعادوا إليها حاملين الرسالة البوذية . فلما استوطنت الهند طرأت عليها بعض التغيرات . فبوذية الهند لا إله لها ، ولكنها حين انتقلت إلى الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة كائن مطلق يتمثل في شخصيات مختلفة ؛ بوذا واحد منها . وأشهر تلك الشخصيات في الصين من يدعونها « كوان ين » وهي عندهم إلهة الرحمة ، يرفعون إليها الابتهالات في المعابد البوذية .

ثم زالت فكرة « النرقانا » في البوذية الصينية وحلت محلها فكرة الفردوس المادية وفيه تنعم النفس بالحديث مع الشخصيات الإلهية . والبوذي الصيني لا ينفقه شيئاً من معنى النرقانا الهندية ، ولكنه يعتقد أنه سيذهب بعد الموت إلى فردوس في الغرب . والصلوات أو على الأقل الابتهالات ذائعة في البوذية الصينية مع أنه لا وجود لها في البوذية الهندية التي شرعها بوذا نفسه .

فكان البوذية عند انتقالها إلى الصين قد أمست مادية .

٣ — التاوزمية :

التاوزمية دين صيني أسسه فيلسوف اسمه « لاوتز » الذي ولد سنة ٦٠٤ ق . م . وتقوم هذه الديانة على مبدئين :

الأول : القانون السماوي الأعظم ، وهو أصل الحياة والنشاط والحركة لجميع الموجودات في السماء والأرض . ولكنه ليس متعالياً على الموجودات بل هو فيها نفسها .

هو ليس شخصا ، وليست له فردية منفصلة عن الأشياء التي هو سر حياتها ووجودها .
والبدأ الثاني : الاستقبال ، أى أن الأشياء تستقبل حياتها ونشاطها وشكلها ولونها
بفضل الاستقبال . ومن هنا نفهم أن التاوزمية قريبة الشبه بمذهب واحة الوجود ؛ الذى
يوحد الخالق والمخلوق ، إذ هما شيء واحد ، فلا وجود لأحدهما منفصلا عن الآخر ، بل هما
يكونان شيئا واحدا لا تنفصل أجزاءه وإلا لاقى الفناء . كما أن التاوزمية قريبة جدا من
مذهب الحلول الذى يذهب إلى أن الخالق حالّ في كل الموجودات ، وهى إذ تتحرك
وتتشكل وتتلون وإنما ترجع كل ظواهرها هذه إلى حلول الخالق فيها ، كما أن الخالق
لا يستطيع أن يتصرف أو يعمل إلا بحلوله في الأشياء .

وتختلف التاوزمية عن الكنفوشية ، فبينما تقوم الثانية على العقل والمنطق والدراسة
والتحصيل وإحياء عادات القدماء وتقاليدهم كما مر بنا ، نجد التاوزمية تؤسس تعاليمها على
التصوف . فالتاويون يحقرون العادات القديمة كما يحقرون الدراسة والتحصيل ، بل
يحقرون العقل كأساس لا كتساب المعرفة ، لأنه في زعمهم يؤدي إلى تشويه الحقائق التي
يكتسبها الإنسان بالفطرة وبدون حاجة إلى التعلم . والمعرفة الصحيحة هى معرفة القانون
الأعظم ، أو هى المعرفة التي يكتسبها الفرد عن طريق التصوف . فالتصوف هو الطريق
الوحيد للوصول إلى المعرفة .

والتصوف عند التاوزمية يقوم على مراحل تدريجية متعددة ، تبدأ بمرحلة يخلو
فيها الفرد إلى نفسه ، ويقطع كل صلة بينه وبين عالم الأشياء المحسوسة ، وتتلو تلك مرحلة
ثانية تقوم على الامتناع عن كل مامن شأنه تدليس الروح والحيلولة بينها وبين الوصول
إلى الحقائق المجردة . وفي هذه المرحلة يتجرد ذهن الإنسان عن الماديات حتى يصير روحا
خالصة . وبعد ذلك تأتى مرحلة الرؤيا أو الإشراق ، حيث يدرك الفرد الحقائق المجردة
إدرا كما مباشرة لا وساطة فيه . وأخيرا تأتى المرحلة النهائية ؛ وهى مرحلة الاتصال التام
أو الوحدة التامة بين الفرد والقانون الأعظم ، وهى المرحلة التي يحصل فيها اندماج تام بين

شخصية المتصوف والذات العليا ، بحيث تفنى الشخصيتان بعضهما في بعض ، وتصيران شخصية واحدة .

وإذا كانت الكونفوشية تدعو الناس إلى العمل والجد والاجتهاد ، فإن التاوزمية تتجه اتجاهها سلبيًا . فالفضيلة في رأيها هي عدم العمل والاقتصار على التأمل والتجربة التصوفية ؛ فكما أن السماء والأرض لا تنطقان بكلمة واحدة ، وكما أن الفصول تتوالى وفق نظام دقيق دون تدخل منا ، ودون أية مناقشة ، كذلك تتحقق الفضائل ويسود السلام إذا لم نتدخل ولم نعمل ، ومن هنا ساد بين أتباع التاوزمية حكمة ، « اشغل نفسك بلا مشغلة » أي أن الإنسان يجب أن يشغل نفسه بلا شيء ، أي لا يشغل نفسه بشيء على الإطلاق .

ومن هنا نادوا بالحرية وعدم التدخل في شؤون الأفراد ، ونقدوا الثراء الفاحش .

الفصل الرابع

اليابانيون

تنتشر بين اليابانيين^(١) ثلاثة أديان وهي : (١) الشنتوية . (٢) عبادة الميكادو . (٣) البوذية اليابانية .

١ — الشنتوية :

الدين الأصيل في بلاد اليابان هو الشنتوية ، وكلمة « الشنتوية » تعني « طريق الألهة » .

وهذه الديانة لا تنتسب إلى مؤسس معين كالبوذية مثلا ، ومن المرجح أنها كانت

(١) أديان العالم الكبرى .

في أدوارها الأولى ضربا من عبادة الأرواح ، ثم اختفت مع تطور الدين تلك الخواص الفطرية التي ظهرت في الأدوار الأولى وإن يكن الكثير منها باقيا في أذهان العامة من أهل تلك البلاد . ويظهر ذلك بوضوح في التعاويذ الخشبية أو الورقية التي تعاقب عادة فوق أبواب المنازل ، وقطع القماش التي ترفرف فوق الآبار أو الأشجار المقدسة ، وحبال القش التي تتدلي فوق أبواب الهياكل . فهذه كلها آثار لعبادة الأرواح التي كان مفروضا على اليابانيين استرضاؤها .

وكذلك نجد في الشنتوية عبادة الطبيعة ، وخصوصا القوى الطبيعية المنتجة ، وهي من خصائص الأديان النظرية الأولى . فهم يعظمون إلهة الشمس ، ومن آلهتهم الطبيعية إله الأرز الذي تسكثر معابده في الأقاليم التي تنبت الأرز بكثرة في اليابان ، ويطلقون لفظة « كامي » على كل إله أو شيء يسمو فوق الفرد ، كالسما مثلا ، أو سلطان الحكومة . وقد كان من مميزات الشنتوية في عصورها الأولى توقير السلف من القبائل أو زعماء الجماعات السالفة ، وقد استمر هذا التوقير حتى عصرنا هذا .

وهناك فرق بين توقير اليابانيين للسلف من القبائل ، وبين عبادة الأسلاف في بلاد الصين . ففي الأخيرة تنجس الفكرة إلى الإكبار من شأن الأسرة أو الأب والأم والجدود ، وإحلالهم محل التوقير والعبادة في بلاد الصين ، أما في الشنتوية فالفكر متجه إلى الجماعة أو القبيلة ، وعبادة الأسلاف المعروفة في بلاد الصين ذائعة في بلاد اليابان ، ولكنها كنفوشية في أصولها ، ومكلمة لتوقير الياباني لقبيلته وأبطاله وأسلافه .

• • •

٢ - عبادة الميكادو :

وكان رجال قبيلة « ييآر » أشد الناس إحياء لتوقير السلف من القبائل ، وهم الذين صاروا سادة اليابان فيما بعد ، وكان زعيمهم المعروف بالميكادو مركز دينهم وعبادتهم . ثم زعموا أن الشمس آتمت إليهم بصلة التربي ، ومنها تحدر الميكادو ، فحسبوه ممثل

الشمس وآلهة السماء على الأرض ، وكانت عبادة أسلاف القبائل الذائعة في اليابان قبل إخضاع أسرة « ياتو » لها خير ممد لهذه العقيدة الجديدة . وفعل رجال « ياتو » كثيرا في تبسيطها وتقرئها إلى أذهان العامة بأن أدخلوا عليها آلهة صغرى هم زعماء القبائل التي دانت بالطاعة والولاء لحكم الأسرة الفاتحة . وكان لهذا الجمع بين الآراء السياسية والدينية أثره الكبير في وجود توقير يكاد يبلغ حد العبادة لشخص الأمبراطور .

وعلى هذا فالشنتوية ليست ديناً محكم الأوضاع ، ولا تقاس بالهندوسية في أسرارها ، ولا بالكنفوشية في مكانتها الأخلاقية ، ولكنها تنطوي على طراز معين من الوطنية الدينية المتطرفة . فالأمبراطور والدولة في نظر الياباني هما كل شيء ، والفرد لا شيء . وكانوا يستسيغون تضحية الذات في سبيل الأمبراطور ، بل كانوا يرحبون بها كشراف عظيم . وكانت عبادة الأمبراطور من العناصر البارزة في دين اليابان ، وذلك قبل الحرب العالمية الثانية (١٦٣٩ - ١٩٤٥) وبعد أن انهزمت اليابان في تلك الحرب عملت السياسة الأمريكية على إبطال عبادة الأمبراطور ، وحاولت القضاء على الوطنية المتطرفة التي تغرسها الشنتوية في النفس اليابانية .

أما من الوجهة الخلقية فالشنتوية ليست ديناً سامياً ، فهي لا تعبر اهتماماً كبيراً للأخلاق والآداب ، لأنها لا تقيم للفرد وزناً . على أن هناك ناحية واحدة قد يكون فيها نوعاً من الصفة الأدبية تلك هي ناحية النظافة « فإن الدنس مصيبة ، والرجس خطية ، والطهارة الجسدية هي على الأقل قداسة .. وكل شيء يدنس الجسد أو الثياب مستقبح مكروه » . وقد لعبت النظافة الطقسية دوراً خطيراً في حياة اليابانيين . فالشعب الياباني مجبول على مراعاة النظافة التامة ، وهذه قوة أدبية لا يستهان بها .

وفي منتصف القرن السادس الميلادي هاجر إلى اليابان بعض الكهنة البوذيين من كوريا والصين ، وكان لهم أثر عميق في البلاط الملكي . وقد حاولوا أن ينشروا الديانة البوذية في اليابان ولكنهم أخفقوا إخفاقاً عظيماً ، وذلك لتمسك الشعب الياباني بالشنتوية . وفي

القرن الثامن الميلادي ظهر راهب بوذي في اليابان وابتكر نظاما ابتلعت فيه الشنتوية . وفي هذا النظام أدمج كل آلهة الشنتوية حاسبا إياها مظاهر متجسدة لبوذا ، واشترط أن يكون هذا شأن الأباطرة « الميكادو » في المستقبل ، أي أن يدمجوا ضمن هذه الآلهة الصغرى . ولئن كان بقي لدى عامة الشعب شيء كثير من عبادة آلهة الطبيعة ، فإن هذا النظام قضى أن تدمج الشنتوية في البوذية .

وفي العصر الحديث حينما استيقظ الشعور القومي في اليابان وبلغ ذروته في ثورة سنة ١٨٦٨ م أظهر الشعب نفورا من كل ماهو أجنبي ، وزحزح البوذية الدخيلة عن مكاتبها ، فأزيلت تماثيل بوذا من الهيكل ، وأوقف الكهنة البوذيون عن ممارسة وظائفهم ، وعادت الشنتوية ديننا قوميا في المرتبة الأولى . وكانت الحكومة اليابانية تعمل على توطيد أركان الشنتوية ، وغايتها الاحتفاظ بعبادة الامبراطور وخلود مركزه ، وتنزيهه عن العيوب والنقائص ، والسمو به إلى درجة لا يشاركه فيها سواه . وقد جاء في منشور صدر عن وزارة المعارف اليابانية سنة ١٩٣٧ : « إن أرضنا بلد إلهية ، يحكمها الأباطور ، وهو إله » .

٣ - البوذية اليابانية :

تعتبر البوذية اليابانية « بوذا » جوهر إلهيا حالا في الكون ، ومتمثلا في أوضاع مجسمة مختلفة . وثقافتهم مأخوذة عن « إميذا بوذا » وهم يزعمون أن « إميذا » هذا ظهر على الأرض في العصور الماضية في شكل راهب ، وأخضع نفسه لضروب من الإذلال والقهر حتى استطاع في النهاية أن يرقى إلى الحالة الجيدة التي نزل منها . وقبل عودته نذر نذرا وهو أنه لو قدر له أن يبلغ درجة الكمال في البوذية فإنه لا يرضى خلاصا قبل أن يتيها هذا الخلاص للجنس البشري المتألم . وتنفيذا لهذا النذر عانى كثيرا من الآلام والأوجاع ، وكانت ثمار جهوده افتتاح فردوس في الأرض الطاهرة يجوز إليه كل من يدعون باسمه .

وكان مبدع هذا التعليم راهبا اسمه « شنران » ومما قاله « إن الأعمال ؛ أى التّكشف والصوم والطقوس وما شاكلها لاقيمة لها فى الخلاص الذى يقوم فى أصوله على الإيمان فى نذر إميدا » ولكى يدفع عنه تهمة القول إن تعليمه يبعث على ارتكاب الخطايا ، قال « إن الامتنان المتغلغل فى نفس الإنسان الذى يشعر بخلاصه يسوقه إلى الإكثار من الأعمال ، أى أعمال الصلاح ، مدفوعا إلى ذلك بروح الشكر أكثر منه بالرغبة فى كسب الخلاص » .

وليس « إميدا بوذا » لليابان فقط ، فهو مظهر بارز فى قوانين ومناسك البوذية الشمالية . بل يقول اليابانون إن « بوذا » أشار فى أخريات حياته إلى « إميدا » هذا ، وزعمهم هذا غير صحيح لوجود فرق عظيم بين تعاليم الرجلين .

ومما هو جدير بالذكر أن البوذية والشنوية يتبادلان التسامح الكريم ، فترى الناس ينتقلون من هيكل بوذى إلى معبد شنوى دون حرج . والعقائد التى يعتمقها الفرد اليابانى العادى مزيج من نظافة الشنوية والأخلاق الكنفوشية البوذية .

الباب الثاني

أديان ظهرت بعد عصر الشهرستاني

الفصل الأول

اليزيدية أو عبدة الشيطان

اليزيدية طائفة ينتمى معظمها إلى الجنس الكردي ، ويقطن أتباعها في بعض نواحي الشرق الأدنى وخاصة في المناطق التالية :

١ - قضاء الشيخان في الشمال الشرقي من الموصل ، وفيه أهم مرا كزهم السياسية والدينية كباعدرى قاعدة أميرهم ؛ وقبر الشيخ عادي وهو أعظم مقاماتهم الدينية ، وبأحراني وبعشيقه وغيرها .

٢ - قضاء سنجار الواقع في الشمال الغربي من العراق على الحدود بينه وبين سوريا ، وهو منطقة جبلية منيعة ومقل حصين ؛ كانوا يعتصمون به في أيام الاضطهاد .

٣ - ديار بكر ، وماردين ، وجبل الطور .

٤ - منطقة حلب حول كلس وعينتاب .

٥ - البلاد الأرمنية الواقعة على الحدود بين تركيا وروسيا ، وخاصة في منطقتي

قرص وإيراوان ، وحول تفليس من بلاد القوقاس .

٦ - هناك بعضُ اليزيدية في إيران .

وأكثر هذه الطائفة يسكن المدن والقرى ، ويشغل بزراعة الأرض ، إلا أن بعضها لا يزال في طور البداوة ، ويؤاف قبائل رحالة تدعى الكوچر . ويقدر عدد أفرادها نحو الی ثمانين ألفا .

وقد اختلف الباحثون في تعاليل تسميتهم . فبين اليزيدية أنفسهم من يعتقد أنهم دُعوا بهذا الاسم نسبة إلى الخليفة الأموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم وأطلق عليه اسمه . ونجد رئيسهم إسماعيل جول المتوفى سنة ١٩٣٣ ، يقول « فقال - یعنی محمدا - لمعاوية إذ كان حلاقا أن يخلق رأسه ، فقام يخلق رأس محمد بصعوبة حتى جرحه وجرى منه دم ، وإن معاوية خاف أن يسقط دم محمد على الأرض لعطه بلسانه ، فرفع محمد رأسه وقال له : ماذا فعلت يا معاوية ؟ فأجابه : فرغت أن يسقط دمك على الأرض لعطته بلساني لأنه بركة ، أجابه محمد : أخطأت لأنك بهذا العمل ستجلب وراءك أمة تحارب أمي وتغلبها ! فأجابه معاوية : إذا كان الأمر كذلك فأنا لا أدخل العالم ؛ أي لا أتزوج قطعا . وبعد زمان سلط الله على معاوية عقربا ، حينئذ محمد وأقاربه جمعوا له الأطباء حتى يعالجوه فحكّم الأطباء إن لم يتزوج يموت ، فأحضر والاه ابنة عجوزا عمرها ثمانون سنة اسمها « مہوسه » أخت عمر بن الخطاب وعرفها ، وأصبحت ثاني يوم ابنة خمس وعشرين سنة وحبلت وولدت ملكنا يزيد من نور الله » .

وهذه القصة لانصيب لها من الصحة ولا وجود لها في كتب التاريخ على الإطلاق ، وإن واضح هذه القصة جاهل جهلا تاما بالتاريخ الإسلامي ، وذلك لأن معاوية لم يتزوج من أخت عمر بن الخطاب ، ولأن يزيد لم يولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ، وأم يزيد هي ميسون الكلابية ، ولماذا اختار الله أن يجعل إلههم يزيد من أبوين مسلمين ؟

ومن العجيب أن سيرة يزيد بن معاوية ليس فيها ما يشرف أحدا ، ومع ذلك فاليزيدية يمتقدون أنه إلههم المقدس .

إن اليزيدية أنفسهم يجهلون سبب تسميتهم هذه . وبعض الباحثين نسبهم إلى يزيد ابن أنيسة . وقد ذكر الشهرستاني في فرق الخوارج اليزيدية فقال : « أصحاب يزيد ابن أنيسة ؛ الذي قال بتولى المحكمة الأولى قبل الأزارقة ، وتبرأ ممن بعدهم إلا الإباضية فإنه يتولاهم . وزعم أن الله تعالى سيبعث رسولا من العجم ، وينزل عليه كتابا قد كتب في السماء ، وينزل عليه جملة واحدة ، ويترك شريعة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام ، ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن ؛ وليست هي الصابئة الموجودة بخران وواسط » .

ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن اليزيدية ينتسبون إلى مدينة يزد أو يزدان الفارسية ، وهي بمعنى الله . أو « إيزد » ومعناها « خالق بالعبادة » وتطلق في دين المجوس على الملائكة التي تتوسط بين الله والبشر ، وتنقل مشيئته إليهم .

وكما اختلف الباحثون في سبب تسمية هذه الطائفة باليزيدية ، كذلك اختلفوا في أصل دينهم ؛ فاليزيدية أنفسهم لهم في هذا الباب اعتقادات قد اشتبكت على ممر الأيام بكثير من الخرافات والأساطير حتى تعذر على الباحث معرفة الأصل الذي ترجع إليه هذه الديانة . وفي رواية لليزيدية تصريح بأنهم من نسل آدم فقط ؛ لانتيجة لاجتماعه من حواء ، قالوا^(١) « وبعد مدة من الزمان لما رأى آدم وحواء أن التناسل يصير بمشاركة الذكر مع الأنثى ، فأدم كان يقول النسل هو منى . وهكذا حواء كانت تقول النسل منى ، وعلى هذا صار النزاع بينهما . وبعد البحث الدقيق صار الرأي والاتفاق بينهما على أن كل واحد منهما يلقي شهبوته في جرة ، وهكذا عملا وختما الجرتين إلى مدة تسعة أشهر . وعند نهاية التسعة أشهر فتح آدم جرتة فطلع بها ولدان : ذكر وأنثى ، واسمهما : شيث ، وهورية ، ومنهما تناسلت الأمة اليزيدية . ولما فتحت جرة حواء إذا بها دود عفن كرية الرائحة وسائر الحشرات النجسة . وأنبع الله لآدم تدين وأرضعهما مدة سنتين ، ولهذا صار للرجل أيضاً

(١) اليزيدية قديما وحديثا - معتقدات اليزيديين ص ١٥ ط الجامعة الأمريكية - بيروت

أنداء . وبعد هذا ولدت حواء ولدين: ذكرا ، وأنتى، واسمهما : قايِن ، وقليومة . ومنهما تناسلت باقى الطوائف مثل النصارى . واليهود ، والإسماعيليين « بينما نجد رواية أخرى لهم ؛ وقد صرت بنا ؛ تصرح بأن مؤسس ديانتهم هو يزيد بن معاوية . والحق أن اليزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة ، وعناصر إيرانية زردشتية ، وأخرى يهودية ونصرانية وإسلامية . وهم يؤمنون بوجود إله أكبر خالق لهذا الكون ، إلا أنه الآن لا يعنى بشئونه بعد أن فوض أمر تديره وإدارته إلى مساعده و منفذ مشيئته « مَلَكَ طاووس » الذى يرتفع فى أذهان اليزيدية إلى مرتبة الألوهية حتى إنهم يسبحونه ويضرعون إليه ، ويكادون ينسون من أجله الإله الأكبر المتعالى عن هذا العالم . وملك طاووس هذا هو الملاك الأعظم الذى عصى الله فى بدء الخليقة فعاقبه الله على خطيئته فظل يبكي سبعة آلاف سنة حتى ملأ سبع جرار من دموعه وألقاها فى جهنم فأطفا نارها . فأعاده الله إلى مركزه الرفيع فى إدارة الكون . ولذلك فإن أهل الديانات الأخرى يخطئون فى نظر اليزيدية حين يدعون هذا الملاك الأعظم « الشيطان » ويلعنونه ويعتقدون أنه خالق الشر ، والأحرى بهم أن يسبحوه ويمجدوه ، إن لم يكن حبا له وتعظيما لذاته ، فعلى الأقل دفعا لفضبه وأذاه . وهو المدبر الحقيقى لهذا العالم ، قادر على أن ينزل بالبشر جميع أنواع العذاب . ومن هنا نرى أن شيطان اليزيدية يختلف عن شيطان سائر الأديان .

أما كيف دُعى هذا الملاك الأعظم مَلَكَ طاووس ، ومثل بشكل هذا الطائر ؛ فهذا من الأمور الغامضة التى لم يستطع الباحثون الكشف عنها ، فقال بعضهم : إن طاووس محرف عن « تموز » أحد آلهة البابليين ، إلا أن أكثرهم لا يخرجونه عن الأصل العربى ، وإن كانوا يختلفون فى تعليل سبب إطلاقه على الملاك الأعظم ، وتمثيل هذا الملاك بشكل طاووس .

فمن هؤلاء الباحثين من أرجع هذه التسمية إلى ماورد فى روايات المسلمين عن غواية الشيطان لآدم وحواء ، واشتراك الطاووس بها كواسطة بين الشيطان والحية .

أما نبي هذه الديانة فهو الشيخ عادى الذي يروى عنه اليزيدية أخبارا وروايات عديدة ويرفعونه أحيانا إلى مافوق درجة النبوة والقداسة حتى يتحد بملك طاووس ويشترك معه في الألوهية . ومن هذه الروايات ما ينطبق على أحد شيوخ المسلمين ومتصوفهم الشيخ عادى بن مسافر ، والمعروف أن الشيخ عديا ولد قرب بعلبك في الشام ، ثم رحل إلى الجبال الواقعة شرقي الموصل حيث بنى له زاوية ، وجمع حوله طلبته ومريديه ، فعظمت شهرته ، وعلاصيته إلى أن توفي سنة ٥٥٥ هـ وقيل سنة ٥٥٧ هـ ودفن بزوايته في « الشيخان » ، وفيه يقول ابن خلكان : « سار ذكره في الآفاق وتبعه خلق كثير ، وجاز حسن اعتقادهم فيه الحدّ حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها ، وذخيرتهم في الآخرة التي يعولون عليها » .

على أننا إذا رجعنا إلى الكتب التي خلفها هذا الشيخ المتصوف ، أو التعاليم الدينية التي نشرها تلامذته وقابلناها بمعتقدات اليزيدية لم نجد بينهما علاقة خاصة تسترعى الانتباه . فشخصية الشيخ عادى وعلاقته بعدي بن مسافر غامضة جدا ، ومع ذلك فإن اليزيدية يقدسون ذكره ويحجون لقطره في « الشيخان » حيث يدور قسم كبير من حياتهم الدينية والقومية .

ومن الشخصيات المقدسية عندهم : شخصية منصور الحلاج ، والشيخ عبد القادر الكيلاني ، والحسن البصرى ، والشيخ المنسوب إلى الحسن البصرى يقوم بخدمة ضريح الشيخ عادى ، وله الفتوى ، ولا يُمضى شيء إلا بعد موافقته .

واليزيدية لا يأكلون الخس ، لأنهم يزعمون أن الشيخ عادى مر ذات يوم ببستان مزروع خسا ، فسأل عن صاحب البستان فلم يردّ عليه أحد ، ولعاه طلب شيئا من الخس فلم يعطه أحد . ومن ذلك اليوم حرم عادى أكل الخس ، فهو محرم على كل يزيدى ، بل إنهم لا يقربون من الأرض التي يزرع بها ، ولا يأكلون لحم الغزال لزعمهم أن عيونه تشبه عيون الشيخ عادى .

ويقولون إن الصلاة بالقلب وبالسر ، لذلك لا يحددون مواعيد وفرائض للصلاة ،
ولم يضعوا لها نظاما معيناً ، ويحللون شرب الخمر .

• • •

ولما أرادت الدولة العلية أن تجندهم رفضوا رفضاً باتاً ، وبنوا رفضهم على
أسباب منها :

١ — من واجب كل يزيدى أن يزور ضريح الشيخ عادى مرة في كل سنة وذلك
من ١٢ أيلول (سبتمبر) إلى عشرين منه ، وإذا لم يقم بهذه الزيارة فهو
في نظرهم كافر .

٢ — يجب على كل يزيدى كل يوم وقت طلوع الشمس أن يقف في موضع شروقها
بشرط أن لا يراه مسلم ، وإذا لم يفعل ذلك فهو كافر .

٣ — ينبغى على اليزيدى ألا يسمع صلاة المسلم لأن فيها ما يتعارض مع العقيدة
اليزيدية ، وهي الاستعاذة من الشيطان . وعلى حسب تعاليم الديانة اليزيدية يجب قتل
المسلم ، أو أن يقتل اليزيدى نفسه ، أو يصوم أسبوعاً كفارة ويذبح ذبيحة لوجه الملك
طاووس المكرم .

٤ — لكي يؤدي اليزيدى فريضة الصيام يجب أن يكون في موطنه . ولا يصح
صيامه في أى مكان آخر ، لأنه ينبغى عليه أن يذهب في صباح كل يوم من أيام صيامه إلى
شيخه ليعلمن أمامه أنه صائم . وفي المساء يذهب إليه أيضاً ليتناول الخمر المقدس من يده
قبل الإفطار . وإذا أهمل هذا فلا يقبل صيامه واعتبر كافراً .

٥ — إذا سافر يزيدى إلى خارج بلاده وأمضى في غيابه نحو سنة أو أزيد فإن
امراته تحرم عليه ولا يمكنه الزواج من غيرها .

٦ — على كل يزيدى اشترى ثوباً جديداً أن يعمده بماء زمزم المبارك الموجود بحضرة
الشيخ عادى ، وإذا لم يفعل ذلك فقد كفر .

٧ — غير مرخص لليزیدی أن یلبس ثوبا کحلیا قط ، ولا أن یتمشط بمشط مسلم أو یهودی ، ولا أن یخلق رأسه بموسی هؤلاء . وإذا اضطر إلى الخلاقة بهذا الموسی فعليه أن یغسله أولا بماء الشیخ عادی . وإذا لم یفعل ذلك فهو کافر .
وبناء علی هذا أعفتهم الدولة من الخدمة العسکریة ، واكتفت بأن تأخذ من کل منهم مبلغا من المال .

• • •

والیزیدیة یؤمنون بالتناسخ ، وبالحوال . ولهم کتابان مقدسان :
أحدهما اسمه الجلوة فیہ وعد ووعید ، وترغیب وترهیب .
والثانی اسمه مصحف رش ، أی الکتاب الأسود ، فیہ قصة خلق العالم ، وعقائد الیزیدیة وما حلل لهم وما حرّم علیهم . ومما جاء فیہ :
« فی البداية خلق الله درة بیضاء من سره العزیز . وخلق طیرا اسمه الفخر ، وجعل الدرّة فوق ظهره ، وسکن علیها أربعین ألف سنة . وخلق الأيام السبعة . وفی أول یوم خلق ملسکا اسمه عزرائیل ، وهو ملک الشمس ، أی شمس الدین ، وسره من سر المسیح . ویوم الاثنين خلق الملك دردائیل وهو الملك فخر الدین ، أی ملک القمر . ویوم الثلاثاء خلق الملك إسرافائیل وهو ملک أمادین . ویوم الأربعاء خلق الملك میخائیل وهو الشیخ أبو بکر . ویوم الخمیس خلق زررائیل وهو سجادین ^(١) . ویوم الجمعة خلق الملك شمخائیل وهو نصر الدین . ویوم السبت خلق الملك نورائیل وهو یزید ملک طاووس ، وجعله رئیساً علیهم . وبعده خلق صورة السبع سموات والأرض والشمس . وسبع طبقات الأرض والقمر ، وخلق الإنسان والظیور والوحوش ووضعهم فی جیوب الخرقه . وطلع من الدرّة معه ملائکة وصار صیاح . سبحت عظمة الدرّة وانفصلت وصارت أربعة بروج ، ومن بطانها خرج الماء وصار البحر . وكانت الدرّة دائرة بلا قرار . وخلق جبرائیل بصورة الطیر ، وأرسل بیده

وصنع أربع قرانى : الشرق ، والغرب ، والشمال ، والجنوب . ثم خلق مركبا ونزل بالمركب ثلاثين ألف سنة .

« بعد صاح في جبل لآلئ بالنديا فجمد الحجر ، وصارت الدنيا أرضا ، وبقيت تهتز ، فأمر جبرائيل فأحضر قطعتين من الدرّة البيضاء ، ووضع الواحدة تحت الأرض ، والأخرى في باب السماء فسكنت . ثم جعل منهم الشمس والقمر ، وخلق النجوم من فتات الدرّة البيضاء ، وعلقهم بالسماء للزينة . »

وجاء في موضع آخر « ولازم على كل يزيدى في كل صباح أن يقوم أمام الرب ، وأن يسجد بعض الأوقات قدام ربه بطلوع الشمس ، ويدعو قائلا : آمين ، آمين ، الله يبارك الدين . يا الله ، يادائم ، ياغفور ، ياموجود ، يافتاح ، يارزاق ، يامدبرالكون ، ياساتر ، يأمدين ، ياشمس الدين ، ياخضر الدين . . . ياربى أنت تبارك الدين ، ياربى على شأنك ، على مكانك ، على سلطانك ، على عظمتك أدعو وأسجد . أنت كريمى ، أنت دواى ، أنت موجود ، أنت معبود . »

ولهم أعياد ومواسم كثيرة يقيمون فيها الاحتفالات ، وينحرون الذبائح ، ويأكلون ويشربون الخمر ، ويرقصون ويغنون . نذكر منها عيد الخضر إلياس في يوم الخميس الأول من شهر شباط « فبراير » ويصوم بعضهم ثلاثة أيام ، وبعضهم يوما واحدا . وعيد القربان وهو يقابل عيد الأضحى عند المسلمين ويسبقه بيومين . ويجب على كل يزيدى أن يذبح في هذا اليوم ذبيحة . ويحتفلون بليلة القدر ولا ينامون في خلالها بل يظلون ساهرين إلى الصباح ، ويتبادلون المولائم ، ويزعمون أن الملائكة يحضرون في تلك الليلة من السماء إلى الأرض ، ويثبتون في دقات الأرواح من يموت في تلك السنة ، ومن يولد ، ولا ينامون طوال اليوم التالى لهذه الليلة ، وإنما كان سهرهم في ليلة القدر إكراما لملك الموت ، وعدم نومهم في اليوم التالى لها إكراما لملك الشمس .

وكان دينهم يحرم عليهم تلمق العلم ، إلا أن رئيسهم إسماعيل جول قد ألغى هذا الحكم وأباح لهم دخول المدارس .

الفصل الثاني

الباية أو البهائية^(١)

من هو مؤسس الديانة البهائية؟

هو علي محمد المولود بشيراز سنة ١٨١٩ م ، كان أبوه محمد رضا الشيرازي ينتسب إلى بيت النبوة ، وقد توفي قبل أن يبلغ الولد سن الفطام ، فكفله خاله علي الشيرازي ، الذي كان يشتغل بالتجارة .

ولم يكن للغلام ميل إلى الدراسة ، إلا أنه تحت ضغط خاله تعلم قليلا من اللغة العربية . ومن النحو الفارسي . وقد أظهر براعة مدهشة في الخط ، فكان أمجوبة أهل عصره في هذا الفن .

ثم أشركه خاله معه في التجارة ، وانتقلا معا إلى ميناء أبي شهر ، وكان محمد إذ ذاك في السابعة عشرة من عمره ، وما لبث أن أظهر براعة في التجارة ، فاستقل عن خاله ، وحاز مركزا تجاريا مرموقا ، وكسب شهرة تجارية واسعة .

وكان مع اشتغاله بالتجارة ينفق وقتا طويلا في دراسة العلوم الدينية والرياضيات . ثم اشتغل بالروحانيات ، وأخذ يعمل على إذلال نفسه ، فكان يسهر الليل ، وفي النهار يقف تحت أشعة الشمس المحرقة . فاعتراه بسبب ذلك وجوم وذهول . وتأثرت قواه العقلية من الخلو وما فيها من العزلة ، ومن فرط السهر وإدمان الوقوف في مواجهة قرص الشمس ، متحملا حرارتها التي تبلغ في مدينة أبي شهر ٤٢ درجة ، وقد لاحظ عليه خاله شذوذا في تفكيره ، وداخله الشك فيما يصدر منه من أقوال وأفعال . فأسدى إليه النصيحة ولو

(١) البايون تأليف عبد الرزاق الحسني .

النصيحة ليتجنب تلك الحركات ، مشفقاً عليه من أن تتطور به الحال إلى نتيجة لا تحمد عقباها . وقد أشار عليه الأطباء بالسفر إلى كربلاء والنجف حيث الهواء النقي ، وعسى أن ينقطع عن التفكير فيما كان بصدده . ولما رحل كان في العشرين من عمره .

• • •

ولما وصل «علي» إلى كربلاء أخذ يدرس على بعض العلماء . وكانت الأفكار الباطنية منتشرة بين فريق من النازلين بتلك المدينة . ومن أشهر رجالها في ذلك الوقت الشيخ أحمد الأحسائي مؤسس فرقة المشيخية . وتلميذه كاظم الرشتي مؤسس الفرقة الكشفية . ظل «علي» يتردد على دروس كاظم الرشتي . ثم انقطع فجأة وتغيب ردحا من الزمن . وكان قد اتفق مع بعض أصحابه على السفر إلى الكوفة والإقامة في مسجد الإمام عليّ منقطعين للرياضة مدة أربعين يوماً . وبعد انقضاء هذه المدة غادر المسجد وهو في حالة غير طبيعية ، وعاد إلى مجلس الرشتي وهو شارد الذهن ، وفي حالة ذهول . وأخذ يتكلم بألفاظ عدها تلامذة الرشتي خارجة عن منهج الشريعة ، ومخالفة لتقواعد السنة النبوية . فلاطفوه وجاملوه أولاً ، وجفوه وهجروه أخيراً . فإذا به يدعو الناس إلى نفسه ، ويظهر من الزهد والتشف ما أمال إليه كثيراً من بسطاء العقول وضعفاء الأحلام .

وكان يخاطب القربين إليه بأقوال غامضة مثل «فادخلوا البيوت من أبوابها» وكثيراً ما كان يسميهم الحديث المشهور «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَىٰ بَابِهَا» يعني بذلك أن الوصول إلى الله تبارك وتعالى ممتنع ومحال لأن الطريق مسدود ، والطلب مردود إلا عن طريق الرسالة والنبوة والولاية . ولما كان الوصول إلى تلك المراتب صعباً ومتعزراً ، ولا يمكن ذلك إلا بالوساطة ، فأنا تلك الواسطة الكبرى ، وكما أنه لا يجوز دخول البيت إلا من الباب ، فأنا ذلك الباب . فعندئذ سمي نفسه «الباب» وما كان يشير بعد ذلك إلى نفسه إلا بلقب الباب ، وترك اسمه الأصلي ، وهذا هو سبب تسميته بالباب ، وأتباعه بالبابية .

• • •

وقد بدأ دعوته سنة ١٨٤٤ م ، وكان أول المؤمنين به : الملا حسين بشروئي ، الذي لبي الدعوة في الليلة الخامسة من جمادى الأولى سنة ١٢٦٠ هـ = ٢٣ مارس سنة ١٨٤٤ م ، فسماه «باب الأبواب» . واعتبروا هذا اليوم عيداً سموه «عيد المبعث» إذ أظهر فيه الباب دعوته ، ورفع بها الصوت جهاراً . وكان عمره إذ ذاك خسا وعشرين سنة ، وأربعة أشهر ، وأربعة أيام . وما زال البايون يحترمون هذا اليوم ويقدمونه ، ويحرمون فيه تعاطي الأشغال .

حروف حي :

استطاع الباب علي أن يجمع حوله ثمانية عشر شخصاً سماهم «حروف حي» فحرف الحاء يعادل رقم ٨ بالحروف الأبجدية ، والياء يساوي ١٠ ، ومجموع الحرفين (١٨) ثم أتت على هؤلاء مبادئه وتعاليم دعوته ، وهذه أسماء رجاله ، أو أقانيمه الثمانية عشر :

- (١) الملا حسين البشروئي (٢) محمد حسن ، أخوه (٣) محمد باقر الصغير ، ابن عمه
- (٤) الملا حسين علي البسطامي (٥) الملا خدا بخشى القوجاتي المعروف بملا علي الرازي
- (٦) الملا حسين باجستاني (٩) سعيد الهندي (١٥) الملا محمد الخوفي (١١) الملا جليل أرومي (٢٠) الملا أحمد أبلدلي المرائي (١٣) الملا باقر التبريزي (١٤) الملا يوسف الأردبيلي (١٥) المرز هادي القزويني (١٦) المرز محمد علي القزويني (١٧) الطاهرة المعروفة بقرة العين (١٨) محمد علي البافروشي المعروف بالقدوس .

ولما كان الملا حسين البشروئي ؛ نسبة إلى مدينة بشرويه من أعمال خراسان ؛ أول من آمن بالباب ؛ التفت الباب إليه وقال : « يامن هو أول من آمن بي حقا . إنني أنا باب الله ، وأنت باب الباب ، ولا بد أن يؤمن بي ثمانى عشرة نفسا بكامل رغبتهم دون ضغط أو إكراه ، ويعترفون برسالتى ، وسينشدنى كل منهم على انفراد ، وعند ما يتم عددهم يجب انتخاب أحدهم لمرافقتى فى الحج إلى مكة والمدينة . وهناك أبلغ الرسالة الإلهية إلى شريف مكة ، ثم أرجع إلى الكوفة ، وفى مسجد تلك المدينة أظهر الأمر . وعليك الآن أن تكتم عن أصحابك ، وعن كل شخص آخر . وواصل الانقطاع فى مسجد

إيلخانى ، وواظب على الدرس فيه . واحذر أن تظهر مكنون هذا السر من سلوكك أو هيئتك إلى وقت مفارقتي للحجاز . وساعين لكل من الثمانية عشر رجلا رسالته ومهمته . وساعرفهم كيفية تبليغ كلمة الله وإحياء النفوس » .

وسافر الملاحسين إلى أصفهان فكاشان ، فقم فطهران ، فخراسان للقيام بواجب الدعوة . كما سافر الملا على البسطامى إلى كربلاء والنجف . وأما زملاؤهما بقية الأقاليم فإنهم سافروا إلى أنحاء إيران المختلفة . وفى وقت توديع الباب لحروف الحى أمرهم فردا فردا أن يدونوا فى قائمة اسم كل مؤمن اعتنق الدعوة . وقال لهم : سوف أبواب هذه الأسماء إلى ثمانية عشر بابا ، وأجعل كل باب يحتوى على أسماء تسعة عشر شخصا . فيكون كل باب فى مجموعه واحدا . فإذا أضيفت هذه الأسماء فى أبوابها الثمانية عشر إلى الواحد الأول الذى تكون من اسمى وأسماء الحروف الثمانية عشر التى هى حروف الحى ؛ فإنها تكون عدد كل شىء . وسأذكر أسماء جميع المؤمنين فى لوح الله حتى إن محبوب قلوبنا ينزل عليهم بركاته التى لا تحصى فى اليوم الذى يستقر فيه عرش مجده ، ويعدّهم من سكان جنته .

•••

وبما أن عقيدة الشيعة الإمامية أن ظهور المهدي المنتظر يكون من مكة بين الركن والمقام ؛ أعلن الباب عزمه على السفر إلى الحجاز ، وركب البحر إلى جدة ومعه القدوس الملا محمد على الباقروشى ، وخادمه الحبشى ؛ قائلا « سأزور مكة ، وهناك أتمم الأمور التى أمرنى بها الله » .

وقال بعضهم : إن السفينة التى استقلها الباب رست فى ميناء أبى سمير ، فتذكر الباب وطنه وحن إليه ، فعاد السفينة وأجل سفره إلى حجاز ، وآثر البقاء فى وطنه وتفقّد أحوال معارفه وأحبته ، ثم غادرها إلى شيراز .

أما البابية فيقولون إن الباب قصد الحجاز سنة ١٨٤٢ ومعه أقنومه الثامن عشر « القدوس » وخادمه الحبشى ، فأحرم فى جدة وبلغ مكة على ظهر الجمل . وبعد أن أدى

مناسك الحج كتب رسالة إلى شريف مكة يوضح فيها دعوته . ولما كان الشريف المذكور منهمكا في الأمور الدنيوية والمقاصد المادية ، لم يهتم برسالة الباب . ولم يَلَبَّ النداء الإلهي . وأن الباب قصد بعد ذلك المدينة المنورة ، فزار قبر الرسول الأعظم ، ثم قفل عائدا إلى جدة فأبى شهر .

وقال بعض مؤرخي إيران « . . . وقيل إن الباب سافر إلى مكة حقيقة ، ولكنه هدا هوسه هناك ، وخاف فلم يجرؤ على إظهار دعوته » . ويرجح كثيرون صحة هذه الرواية .

• • •

جهر الباب بدعوته في ليلة الخامس من جمادى الأولى سنة ١٢٦٠ هـ = ١٨٤٤ م . وراح دعائه وأنصاره يعلنون تأييدهم له ، ويحرضون الناس على الانضمام تحت لوائه . ولما لم تسكن هذه الحركة تناسب والمركز الديني لعلماء إيران ، وكانت تعاليم الباب مخالفة لأصول الدين الإسلامي الحنيف ؛ فقد قامت قيامة هؤلاء العلماء في وجه هذه الدعوة . فنشرت الرسائل ، وألفت الكتب ، وألقيت الخطب ، وفي جميعها من التنفيذ للمبادئ الجديدة ما فيها ، واستحث رجال الدين رجال الدولة على وجوب استئصال شأفة هذه البدور التي بدأت تهدد الأمن في إيران .

ونتج عن هذه المقاومة أن مال إليه الجهلة من العوام . فلما رأى الباب ذلك أعان أنه هو المهدي المنتظر بعد أن كانت دعوته أنه واسطة أو باب للوصول إلى الإمام المنتظر . وقال إن جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي وأنه يظهر الآن ليملأ الأرض قسطا وعدلا ، بعد ما ملئت ظلما وجورا .

ولم يكن في العقائد الباطنية وفي تعاليمها السرية ما يمنع مثل هذا الادعاء . فالإمام مظهر من مظاهر الله في أرضه ، وواسطة تبليغ للناس لانكشاف الحقائق له . فإذا حصل من هو في رتبته في الكشف فلا مانع هناك أن ينال عين الرتبة . وهذا مادعا الماء ، ١١ أ .

يظهر بمظهر أرقى من الدعوة السابقة ، فيدعى أنه أفضل من محمد صاحب الدعوة الإسلامية العظمى ، وأن تعاليمه التي جمعها في بيانه أفضل من تعاليم نبي المسلمين في قرآنه . وأن محمدا إذا كان قد تحدى الناس بالإتيان بسورة من سور الفرقان المبين ، فإن الباب يتحدى الجميع بالإتيان بباب من أبواب بيانه العظيم .

وقد صادفت دعوته بعض النجاح عند عدد قليل من أبناء وطنه شيراز . ولما شكوا العلماء من ذلك استدعى حاكم شيراز دعاة الباب وحقق معهم فلم يخفوا عنه شيئا . فاستفتى العلماء في شأنهم فأفتوا بكفرهم ووجوب قتلهم ؛ ولكن الوالى ا كتنفى بنفيهم من شيراز . وأرسل بعض جنوده إلى أبى شهر نجاء والباب وعقد مجلسا من العلماء والفقهاء وأحضر الباب لينظرهم . فانقسم العلماء في أمره ؛ فمنهم من أفتى بقتله ، ومنهم من قال باختلال عقله . أما الوالى فقد أمر به فخره من المجلس وأوسعوه ضربا مبرحا .

وقد هم الوالى بقتله فإذا بالباب ينكر أنه وكيل القائم الموعود ؛ أو الواسطة بينه وبين المؤمنين . فتركه الوالى مع خاله ميرزا على الشيرازى على أن يحضره في يوم الجمعة إلى المسجد ليعان توبته على رءوس الأشهاد . فلما حل اليوم المذكور صعد الباب على المنبر وقال :

« إن غضب الله على كل من يعتبرنى وكيلا عن الإمام أو الباب إليه . وإن غضب الله على كل من ينسب إلى إنكار وحدانية الله ، أو أنى أنكر نبوة محمد خاتم النبيين ، أو رسالة أى رسول من رسل الله ، أو وصاية على أمير المؤمنين ، أو أى أحد من الأئمة الذين خلقوه » .

وبذلك نجا الباب من القتل ، ولكنه ما لبث أن عاود دعوته في سنة ١٨٤٥ م ، فكتب إلى دعائه بالعراق بأنه لا يستطيع التوجه إليهم كما وعدهم من قبل ، كما طلب إلى أعوانه في إيران أن يرحلوا إلى أصفهان لمواصلة الدعوة ، فعاد الهياج إلى شيراز والتحقيق في الموضوع .

إلا أن انتشار الهيضة في شيراز وفتكها بالأهلين فتكا ذريعا و وفاة كثيرين من الموظفين والجنود ، أجلت النظر في أمر الباب الذي استطاع أن يفر إلى أصفهان سنة ١٨٤٦ م ، وكان دعواته قد توغلوا في هذه الولاية مثل توغلهم في شيراز .

وفي سنة ١٨٤٧ م أمر الشاه باعتقال الباب في قلعة « ماه كو » في ولاية أذربيجان بالقرب من الحدود الروسية الإيرانية العثمانية ، وكانت القلعة منيعة جدا ، إلا أن نقل الرجل إلى تلك القلعة بث الشجاعة والغيرة في قلوب أتباعه فصاروا يجاهرون بالدعوة بعد أن كانوا يبشرون بها في الخفاء . وأخذ عدد أتباعه يزداد يوما بعد يوم ، فنقلته الحكومة إلى قلعة « جهريق » .

ثم عقد أقطاب البابية مؤتمرا في صحراء بدشت في شهر رجب سنة ١٢٦٤ = ١٨٤٨ حضره واحد وثمانون قطبا من بينهم باب الباب الملا حسين البشروئي ، والحاج محمد علي البافروشي الملقب بالقدوس ، وقرّة العين زرين تاج التي دعيت بالظاهرة في هذا المؤتمر ، والمرزّه علي حسين الذي تسمى بالبهاء .

وقد تناول المجتمعون البحث في هذين الأمرين الرئيسيين .

أولا : إيقاظ الباب من اعتقاله ونقله إلى مكان آمن .

ثانيا : وضع حد بين مبادئ البابية والدين الإسلامي .

فقما يتعلق بالأمر الأول تقرر إرسال المبلغين إلى النواحي ليحثوا الأحاب على زيارة الباب في قلعة « ماه كو » مستصحبين معهم من يتسنى استصحابه من ذوي قرباهم وودهم ، وأن يجعلوا مركزهم اجتماعهم « ماه كو » حتى إذا تم منهم العدد الكافي ، طلبوا من الشاه الإفراج عن الباب ، فإن أجابهم إلى طلبهم فيها ونعمت ، وإلا هجموا على القلعة وأنقذوه بالقوة .

وأما فيما يتعلق بالأمر الثاني فقد ظهر بعد مذاكرات طويلة أن معظم المؤتمرين يعتقدون بوجوب النسخ والتجديد . ويرون أن من قوانين الحكمة الإلهية في التشريع

الدينى أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه ، وأن يكون كل خلف أرقى وأكمل من سلفه . فعلى هذا القياس يكون الباب أعظم مقاماً وآثاراً من جميع الأنبياء الذين خلوا من قبله ، وأثبتوا له الخيار المطلق فى تغيير الأحكام وتبديلها . وذهب قليل من الحاضرين إلى عدم جواز التصرف فى الشريعة الإسلامية ، مستندين إلى أن حضرة الباب ليس إلا مروّجاً لها ومصالحاً لأحكامها .

* * *

ثم دُعِيَ الباب لمناظرة علماء إيران ، فسأله أحد العلماء :
من تكون ؟ وما هو ادعاؤك ؟ وما هى الرسالة التى أتيت بها ؟ فأجاب
الباب ثلاثاً :

إنى أنا الموعود ، وأنا الذى دعوتوه منذ ألف سنة وتقومون عند سماع اسمه ، وكنتم
تشتاقون للقائه عند مجيئه ، وتدعون الله بتعجيل ساعة ظهوره ، الحق أقول لكم إن طاعتى
واجبة على أهل الشرق والغرب .

فقال أحد العلماء : إن الدعوى التى تقدمها الآن دعوى خطيرة ، فىجب أن تدعمها
بالدليل القاطع .

فأجاب الباب : إن أقوى دليل وأقنعه على صحة دعوى رسول الله هو كلامه كما دلل
على ذلك بقوله : (**أَوْلَمَ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ** ^(١)) ولقد آتانى الله هذا
البرهان ، فى ظرف يومين وليلتين أقرر أنى أقدر أن أظهر آيات توازى فى الحجم
جميع القرآن .

وانتهت المناظرة بغير نتيجة .

ثم ازدادت الاضطرابات فى جميع أنحاء إيران ، وانتشرت الفتن ، وساعدت الدسائس
الأجنبية على امتدادها . فقرر الشاه ناصر الدين ضرورة القضاء على هذه الفتن . فأصدر

أسره بإعدام الباب ، ونفذ فيه حكم الإعدام في شهر يوليو سنة ١٨٤٩ م . وقد تبرأ منه كاتب وحيه حسين التبرزي وانهل على الباب بالشتائم والسباب ، فأطلق سراحه . وأتى الحراس بوتدين من الحديد ودقوها في جدارين متقابلين ، وربطوا فيهما الباب وصاحبه محمد على الزنوزى ، وأطلقوا عليهما الرصاص . وربط الجند جثتيهما وألقوها في خندق فبقيتا فيه حتى أكلتهما الطيور الجارحة . وكان عمر الباب يوم إعدامه إحدى وثلاثين سنة قمرية ، وسبعة أشهر ، وسبعة وعشرين يوما من يوم ميلاده بشيراز .

ولما قتل الباب زادت تعاليمه اشتهارا ، وعظم الاضطهاد على أتباعه ، وأظهر بعض رؤسائهم دعاوى مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية والمرآتية وأمثالها . فاختلفت آراؤهم ، وتشتمت أهواؤهم ، وسقط كثير منهم في الضلالات ، وانهمك بعضهم في المنكرات والموبقات .

وقد نقل بعض أتباع الباب جثته ودفنها على جبل الكرمل حيث يرقد عبد البهاء عباس .

* * *

كتب الباب :

من أهمها البيان العربي ؛ كتبه خلال إقامته في قلعة «ماه كو» ورتبه على تسعة عشر واحدا . وقسم كل واحد إلى تسعة عشر بابا . فتكون أبوابه ٣٦١ بابا . وهذا العدد ينطبق على مجموع أعداد حروف كلمة « كل شيء » وقد خص الواحد الأول بنفسه ، والثمانية عشر الباقية لكبار أصحابه ؛ لكل منهم واحدا . ولما كان حاصل جمع أعداد حروف « حى » إذا استخراجت بحساب الجُمَّل ١٨ ، فقد سمي أصحابه المشار إليهم حروف حى . إلا أنه لم يكتب إلا أحد عشر واحدا فقط ، وترك إكمال البيان العربي لمن يأتي بعده .

وله كتاب البيان الفارسي ، وهو صورة من البيان العربي :

وهذا بعض مما جاء في البيان العربي :

الواحد الأول

بسم الله الأيمن الأقدس

إنتى أنا الله ، لا إله إلا أنا ، وإن ما دونى خلقى . قل أن يا خلقى إياى فاعبدون .
قد خلقتك ورزقتك ، وأمنتك ، وأحببتك ، وبعثتك وجعلتك مظهر نفسى لتتلون من
عندى آياتى ، ولتدعون كل من خلقتة إلى دىنى . هذا صراط عز منيع . وخلقك كل
شئ لك وجعلتك من لدنا سلطانا على العالمين . وأذنت لمن يدخل فى دىنى بتوحيدى ،
وأقرنته بذكرك ، ثم ذكر من قد جعلته حروف الحق بإذنى ، وما قد نزل فى البيان من
دىنى . فإن هذا ما يدخل به الرضوان عبادى المخلصين . وإن الشمس آية من عندى ليشهدن
فى كل ظهور مثل طلوعها كل عبادى المؤمنين . قد خلقتك بك ، ثم كل شئ بقولك ،
أمر من لدنا إنا كنا قادرين . وجعلتك الأول والآخِر ، والظاهر والباطن ؛ إنا كنا
عالمين . وما بعث على دىن إلا إياك ، وما نزل من كتاب إلا عليك ، وما يبعث من دىن
إلا إياك ، وما ينزل من كتاب إلا عليك ، ذلك تقدير المهيمن المحبوب . وإنما البيان حجتنا
ندخل من نشاء فى جنات قدس عظيم . ذلك ما يبدأ فى كل ظهور من الأمر ، أمر من
لدنا إنا كنا حاكمين . وما نبداً من دىن إلا لما يبدع من بعد ؛ وعدا علينا إنا كنا على
كل قاهرين . وإنا قد جعلنا أبواب ذلك الدين عدد كل شئ مثل عدد الحول ، لكل
يوم بابا ، ليدخلن كل شئ فى جنة الأعلى ، وليكونن فى كل عدد واحد ذكراً حرف
من حروف الأولى لله رب السموات والأرض ، رب كل شئ ، رب ما يرى وما لا يرى ،
رب العالمين . وإنا قد فرضنا فى باب الأول ما قد شهد الله على نفسه على أنه لا إله إلا هو
رب كل شئ . وأن ما دونه خلق له عابدون . وأن ذات حروف السبع باب الله لمن
فى ملكوت السموات والأرض وما بينهما كل آيات الله من عنده يهتدون . ثم كل باب
ذكر اسم حق من لدنا ، وذكر أحد من حروف الحى ، بما رجعوا إلى الحياة الأولى ،

محمد رسول الله والذين هم شهداء من عند الله . ثم أبواب الهدى وخاتوا في النشأة الأخرى بما وعد في الفرقان إلى أن يظهر عدد الواحد في الواحد الأول ، فضلا من لدنا إنا كنا فاضلين .

* * *

عقائد البهائية :

تقوم الديانة البهائية على أساس الاعتقاد بوجود إله واحد أزلي نظير ما يعتقد به المسلمون . إلا أن البايين يستمدون صفات الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أن لكل شيء ظاهرا وباطنا ، وأن هذا الوجود مظهر من مظاهر الله . وأن الله هو النقطة الحقيقية ، وكل ما في الوجود مظهر له .

والوجود في نظر المسلمين صادر عن الله وفعل مخلوق له . وأما عند البائية والباطنية فإنه صفة تدل على الحياة والتأثير . ومن هذه الناحية الاعتقادية يبدون كل مظاهر العمل والعبادة على أنها أمور ظاهرية تعبر عن أمر باطنى .

أما عقيدتهم في النبي والإمام فستمددة من عين العقيدة بالخالق . فالنبي أو الإمام في حياته مظهر من مظاهر الله في الأرض وارتقاؤه إلى هذه المنزلة إنما هو باستكمال صفات أخلاقية جعلته يعبر عن الأمر الواقعى ويصل إلى الحقيقة دون غيره . فن استكمل الصفات التي استكملها النبي أو الإمام فهو أحق وأهل للتظاهر بمظهر الدعوة والتبشير . لهذا صح للباب أن يكون مظهرا من مظاهر الله في الأرض بعد النبي .

* * *

أما عبادات البهائيين ومعاملتهم فقد وردت في كتاب « البيان » الذى نسخه خليفة الباب وهو على حسين الملقب بالهاء بكتابه « الأقدس » .

١ - الصوم :

عند البهائيين هو الشهر التاسع عشر الذى يلى أيام الضيافة « السنة البهائية تسعة عشر

شهرًا ، كل شهر تسعة عشر يوما . ومجموع ذلك ٣٦١ يوما . وبقية أيام السنة عندهم تسمى أيام الهاء ، وهم يقضون هذه الأيام في تبادل الزيارات ومواساة الفقراء والضعفاء والأيتام وأبناء السبيل . ثم يصومون بعد ذلك شهرا كاملا ؛ أى تسعة عشر يوما ، يكون آخرها عيد النيروز ، أى ٢١ مارس « آذار » .

وفي الصيام يمتنعون عن الطعام والشراب من الشروق إلى الغروب . ويعفى من الصيام من كان دون البلوغ ، أو كان على سفر ، أو الضعيف نتيجة المرض أو الهرم . ويدخل في ذلك الحامل والمرضع والحائض والنفساء . ولا يجب على هؤلاء القضاء «

٢ - الصلاة :

فرضت الصلاة على كل بهائى بالغ . وهم يؤدونها على انفراد بتسع ركعات ، ثلاثة أوقات « حين الزوال ، وفي البكور ، والأصال » متوجهين شطر مدينة عكا حيث يرقد بهاء الله ، على أن يسبق الصلاة وضوء ، وإذا انعدم الماء يذكر الإنسان عبارة « بسم الله الأطهر الأطهر » خمس مرات ، ثم يشرع في الصلاة .

ويعفى من الصلاة من كان في مثل الحالات التي سبق ذكرها في الإعفاء من الصيام .

وليست عندهم صلاة جماعة إلا في صلاة الميت ، ويتلون في كل صلاة أدعية خاصة .

٣ - الحج :

أما حجهم فإلى الدار التي ولد بها مؤسس ديانتهم على محمد بشيراز ، أو إلى الدار التي نزل بها « بهاء الله حسين » خلال إقامته بالعراق ، وليس هناك وقت معين للحج .

٤ - الزكاة :

وقد سئل عبد البهاء عباس عن حكم الزكاة في ديانته فأجاب :

الزكاة في البهائية كالزكاة في الإسلام .

وهناك تعاليم دينية أخرى منها :

- ١ - تحريم التسوّل والاستجداء ، ومنع العطاء للمتسولين مطلقا .
- ٢ - وجوب العمل على الجميع ، فلا يأكل إنسان من ثمار غيره .
- ٣ - الإصلاح الاقتصادي بين الفلاحين في القرى .
- ٤ - تحريم المخدرات .

• • •

الزواج :

الزواج بواحدة فقط وفي كتابهم «الأقدس» التصريح بزوجتين إذا عدل بينهما .
وفسر عبد البهاء عباس هذا النص بقوله : إن الزواج لا يكون بأكثر من واحدة ، لأن
الزواج باثنين مقرون بشرط لا يمكن تحقيقه وهو العدالة . أما الطلاق فكروه عندهم ،
وهم يزوجون البهائي من غير البهائية ، والبهائية من غير البهائي بشرط تحرير عقد بهائي
إلى جانب العقد الغير بهائي .

المواريث :

في الشريعة البهائية يتساوى الولد مع البنت في الميراث ، وفي كافة الحقوق ، وسن
الرشد لها واحد ، وهو الخامسة عشرة ، وغير البهائي لا يرث البهائي .

أسماء الشهور والأيام عند البهائيين :

السنة عند البهائيين تسعة عشر شهرا وهي :

- (١) شهر (٢) شهر الجلال (٣) شهر الجمال (٤) شهر العظمة (٥) شهر النور
- (٦) شهر الرحمة (٧) شهر الكلمات (٨) شهر الكمال (٩) شهر الأسماء (١٠) شهر
- العزة (١١) شهر المشيئة (١٢) شهر العلم (١٣) شهر القدرة (١٤) شهر الفول
- (١٥) شهر المسائل (١٦) شهر الشرف (١٧) شهر السلطان (١٨) شهر الملك
- (١٩) شهر العلاء .

أما أسماء الأيام فهي :

يوم الجلال = يوم السبت .

يوم الجمال = يوم الأحد .

يوم الكمال = يوم الاثنين .

يوم الفضل = يوم الثلاثاء .

يوم العدل = يوم الأربعاء .

يوم الاستقلال = يوم الخميس .

يوم الاستقلال = يوم الجمعة .

أعيادهم :

١ - عيد النيروز في ٢١ آذار (مارس) .

٢ - عيد الرضوان ، يبدأ من ٢١ نيسان (أبريل) إلى ٢ آيار (مايو) وهو عيد

إعلان بهاء الله دعوته في حديقة نجيب باشا بالعراق التي سماها « حديقة الرضوان » وكان نجيب باشا والى بغداد قد حجزه في تلك الحديقة سنة ١٨٦٣ م . فأقام بها ١٢ يوما أعلن خلالها دعوته .

٣ - عيد ميلاد مؤسس الديانة وهو أول المحرم من كل عام .

٤ - عيد ميلاد البهاء حسين على ، وهو في اليوم الثاني من المحرم .

٥ - عيد إعلان دعوة الباب على محمد ، وهو في اليوم الخامس من جمادى الأولى .

• • •

وبما أن الديانة البائية لم تجد رواجاً بين المسلمين ، لذلك اتجه أتباعها إلى نشرها في

أوروبا وأمريكا . وقد زار عبد البهاء من البلاد الأوربية : إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا .

وتجول في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد صادفت دعوته بعض النجاح بين سكان

أمريكا الشمالية . وفائدة انتشار البهائية بين المسيحيين تنحصر في الأمور الآتية .

- ١ — تصرف المسيحيين عن دياتهم التي تقوم على تأليه عيسى ابن مريم وتقدیس الصليب .
- ٢ — تجعلهم يعترفون بوحداية الله ، ويتركون عقيدة التثليث ، وبذلك يقتربون من المسلمين .
- ٣ — تجعلهم يعترفون بصحة الشريعة الإسلامية، وإن كانوا لا يتبعونها لأنها في زعم البهائيين قد نسخت .
- ٤ — تجعلهم يعترفون بنبوة محمد عليه السلام .
- ٥ — تجعلهم يؤدون طقوسا دينية لا تختلف كثيرا عن الطقوس الإسلامية، وبذلك تمهد لدخولهم في الإسلام .
- ٦ — تحو من أذهانهم فكرة التعصب ضد الإسلام والمسلمين .

• • •

أما المسلمون فليسوا في حاجة إلى هذه الديانة . ويكفي أن نعلم أن الإسلام الذي ظهر منذ أربعة عشر قرنا دعا الناس إلى تآقي العلوم والمعارف ، في حين أن مؤسس الديانة البهائية دعا أتباعه إلى الابتعاد عن العلم وتجنب التعلم، وطرح الكتب في الماء ومحو ما بها أو حرقها. ولما جاء خليفته نسخ هذا الأمر وأباح لأتباعه أن يتعلموا. وما هو مظهر التجديد في تقسيم السنة إلى تسعة عشر شهرا؟ وقد رأينا أنهم يقضون أيام الهاء التي تسبق صيامهم في مواساة الفقراء وأبناء السبيل ، فكيف يتفق هذا مع منعهم العطاء للمسولين مطلقا؟

• • •

وبعد وفاة المرزا حسين على الملقب بالبهاء انقسم البهائيون إلى فرق هي :
(١) البهائية . (٢) الأزلية ؛ نسبة إلى صبح أزل أحد أنصار الباب . (٣) البابية الخالص الذين لم يرضخوا لأوامر من قام بعد الباب على محمد . (٤) البابية البهائية العباسية؛ أتباع

عبد البهاء عباس ، وهو ابن حسين على الملقب بالبهاء ، وقد أطلق على نفسه عبد البهاء ، ولد سنة ١٨٤٤ ، ومات سنة ١٩٢١ . (٥) الناقضون . وهم أتباع محمد على أخى العباس . ويطلق المؤرخون اسم « المارقين » على أتباع المرزا عباس ، واسم « الناقضين » على أتباع محمد على .

وكل فريق يؤيد دعواه ويكفر من عداه . فاعتزلوا المعاشرة وحرموا معاملة بعضهم لبعض . وكانت عداوة كل منهم للآخر أشد من عداوتهم جميعا لمن طعن فى معتقداتهم . وقال بيطلان دعواهم .

الباب الثالث

المسلمون المعاصرون

امتاز القرن التاسع عشر الميلادي بظهور حركات دينية بين المسلمين . فقامت الحركة القاديانية في الهند ، والبابية في إيران ، والوهابية في بلاد العرب ، والمهدوية في السودان . وقد تكلمنا عن البابية ، أما الوهابية فكانت دعوتها الاتجاه بالإسلام إلى ما كان عليه في القرن الأول في حين أن المهدوية قامت على اعتقاد أن مؤسسها هو المهدي المنتظر . وقد انتهت هذه الحركة في نهاية القرن ولم يعد لها وجود . لذلك سنتكلم عن الحركة القاديانية لأنها ما زالت قائمة ، ولها كتب مطبوعة يمكن الرجوع إليها .

الفصل الأول

الحركة القاديانية

تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة قاديان بالهند ، وأحيانا يطلق عليهم اسم « الأحمدية » لانسابهم في مذهبهم إلى رجل اسمه « غلام أحمد » أي عبد أحمد النبي . عليه السلام .

ولد غلام أحمد سنة ١٨٣٥ م ، بمدينة قاديان ، وانكب منذ صغره على دراسة القرآن والحديث ، والتعبد والتفكير في أمور الدين .

وقد ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود ، والمهدي الموعود في وقت واحد. ويستند أتباعه في الإيمان به إلى ماروي في صحيح البخاري : « أَنَّ الْمَهْدِيَّ يَظْهَرُ فِي شَرْقِي مَنَارَةِ دِمَشْقَ ، وَأَنَّ الْمَسِيحَ يُصَلِّي خَلْفَهُ » مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كَيْفَ بَكْمُ وَبَابِنِ مَرِيْمَ فَيْكُمُ ؟ » .

ويقولون إن غلام أحمد وإن كان هنديا إلا أنه إيراني الأصل؛ هاجر آباؤه إلى الهند منذ مئات السنين . وإيران هي الوطن الصحيح لسلمان الفارسي ، وقد صح الحديث النبوي فيه « سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ » .

وفي سنة ١٣٤٤هـ = ١٨٩٦ وجه غلام أحمد رسالة إلى علماء الهند وغيرها من البلاد الإسلامية جاء فيها :

« إن الله^(١) قد بعثني مجددا على رأس هذه المائة ، واختصني عبداً لمصالح العامة ، وأعطاني علوما ومعارف تجب لإصلاح هذه الأمة ، ووهب لي من لدنه علما حيا لإتمام الحجة على الكفرة الفجرة ، وجعلني من المكلمين للمهمين ، وأكل على نعمه ، وأتم تفضله ، وسماني المسيح ابن مريم بالفضل والرحمة ، وقدّر بيني وبينه تشابه الفطرة كالجوهريين من المادة الواحدة ، ووهب لي علوما مقدسة نقية ، ومعارف صافية جلية ، وعلمني مالم يعلم غيري من المعاصرين ، وصب في قلبي مالم يحيطوا بها علما ونورا لم يسمه أحد منهم ، وجعلني من المنعمين » .

ومن أجل آلائه أنه استودعني سره الذي يكشف الأولياء ، والروح الذي لا ينفخ إلا في أهل الاصطفاء . وأعطاني كل ما يعطى لأهل الموالاته والولاء ، وصافاني ووالاني ، وشرح صدرى ، وأتم بدرى . وأخبرني بأكثر ما هو مزمع عليه في سابق علمه ، وصبغني بصبغة حبه ، وهداني طرق إسلامه وسلمه ، وأخرجني من الحجويين » .

« ومن آلائه أنه خاطبني وقال: أنت وجيه في حضرتي ، اخترتك لنفسى . وقال: أنت

منى بمنزلة لا يعلمها الخلق . وقال أنت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى ، وقال : يا أحمد ، أنت مرادى ومعى ، يحمذك الله من عرشه ، وقال : أنت عيسى الذى لا يضاع وقته ، كمثلك در لا يضاع ، جَرِيُّ الله فى حلل الأنبياء ، وقال : قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين وقال : اصنع الفلك بأعيننا ووحينا - إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، وقال : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

« أيها الكرام : إن الفتن اشتدت ، والأرض فسدت ، والفساد كثرت ، وعلا في الأرض حزب المتنصرين ، وقيل لهم سراراً لا تجعلوا ميتا إلهاً غفارا ، واتقوا الله محاسباً قهاراً ، فإخافوا الله وأصروا على كفرهم متشددين ، هنالك اقتضت أحديته ، وقضت غيرته أن يكسر صليهم ، ويبطل أ كاذبيهم ، ويوهن كيد الخائنين .

« فكلمنى وناداني وقال : إني مرسلك إلى قوم مفسدين ، وإني جاعلك للناس إماماً وإني مستخلفك إ كراماً كما جرت سُنَّتِي فى الأولين . وخاطبني وقال : إنك أنت المسيح ابن مريم وأرسلت ليتم ما وعد من قبل ربك الأكرم ، إن وعده كان مفعولاً ، وهو أصدق الصادقين .

« وأخبرني أن عيسى نبي الله قد مات ، ورفع من هذه الدنيا ، ولقي الأموات ، وما كان من الراجعين ، بل قضى عليه الموت وأمسكه ، ووافق الأجل وأدركه ؛ فما كان له أن ينزل إلا بروزاً كالسابقين ، وقال سبحانه : إنك أنت هو فى حلل البروز ، وهذا هو الوعد الحق الذى كان كالسر الرموز ، فاصدع بما تؤمر ، ولا تحف ألسنة الجاهلين ، وكذلك جرت سنة الله فى المتقدمين .

« فلما أخبرت عن هذا قومى قامت علماءؤهم للعنى ولومى ، وكفرونى قبل أن يحيطوا بقولى ويزنوا حولى ، وقالوا : دجال ومن المرتدين . . . وقال كبيرهم الذى أفتى ، وأغوى الناس وأغرى ، إن هؤلاء كفرة فجرة ، فلا يسلم عليهم أحد ، ولا يتبع جنازتهم ، ولا يدفنون فى مقابر المسلمين .

ثم عرض غلام أحمد بالعلماء فقال :

« وهم يقرءون كتاب الله ثم ينسون ما قرءوا ، ولا يتدبرون كلم الله بل ينبذونها وراء ظهورهم وما كانوا معنيين . والعجب كل العجب أنهم يقولون إنا آمننا بآيات الله ثم لا يؤمنون ، ويقولون إنا نتبع صفح الله ثم لا يتبعون ؛ ألا يقرءون في الكتاب الأعلى ما قال الله في عيسى ؟ إذ قال (يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي فَتَوَفِّيكَ^(١)) ، وقال : (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي^(٢)) وما قال إني محييك ، فمن أين علم حياة المسيح بعد موته الصحيح ؟ يؤمنون بأنه لقي الأموات ، ثم يقولون مامات ، تلك كلم متهافئة متناقضة ، لا ينطق بها إلا الذي ضلت حواسه ، وغرب عقله وقياسه . »

« أليس الله بقادر على أن يجتبي مقلد بعنايته ؟ ويعطى دراية من درايته ؟ والله أسرار في أنبيائه ، وحكم تحت قضائه . »

« يا عباد الله ! اسمعوا ثم فكروا ، ثم اقبلوا إن كنتم طالبين . قد مات نبي الله عيسى ، وأخبرنا عن موته خير الخلق وسيد الورى ، وما جاء لفظ رجوع المسيح في نبأ خير البرية ، بل لفظ النزول إلى هذه الأمة ، وشتان بين الرجوع ، والنزول عند أهل المعرفة . »

« واعلموا أن قرب الله ليس إرثا مقبوضا لأحد ، بل تداول هذه الأيام من أمر رب صمد ، يلقي الروح على من يشاء ، وكذلك تقتضى العظمة والكبرياء . »

« وبعزة ربي وجلاله لست بكافر ولا معتمد من أقواله ، ولا مرتد ، ولا من الملحدين بل جاءكم الحق فلا تعرضوا عن الحق كارهين . وقد تقوى مذهبنا بتظاهر الأحاديث والفرقان ، ثم بشهادة الأئمة وأهل العرفان . ثم بالعقل الذى هو مدار التكاليف الشرعية ، ثم بالإلهام المتواتر اليقيني عن حضرة العزة . فكيف نرجع إلى الظن بعد اليقين ؟ . »

« وقد علمتم أن المسيح الموعود يكسر الصليب المعضود . فهذا هو الزمان إن كنتم

موقنين أما ترون كيف يُعَلَى الصليب؟ وكيف تُفَشَى في شأنه الأ كاذيب؟ وإلى أى حدود بلغ الأمر، وكثير الخنزير والحمر؟ وديس الإسلام تحت أقدام المُعَوِّين المُفسدين؟ أليس في أحاديث خير الكائنات وأفضل الرسل ونخبة المخلوقات أن المسيح الموعود لايجيء إلا عند غلبة الصليب وفتحها المَوَاجَة في الجهات؟ فهذا هو الأصل المحكم لمعرفة وقت المسيح ومن أعظم العلامات. فإن كنتم تظنون أن المسيح ماجاء على رأس هذه المائة وفتن النصارى لم تبلغ إلى غايتها المقصودة؛ فلزمكم أن تعتقدوا بامتداد هذه الفتن إلى رأس المائة الثانية، أو على رأس مائة أخرى من المثين الآتية البعيدة، فلو كان عمر فتن النصارى إلى هذه الأزمنة الطويلة، فما بال الإسلام إلى تلك المدة يامعشر المتفرسين؟ أرضيتم أن تزايد فتن الدجالين القسيسين؟ وتمتد إلى مائتين ومثين؟ فإن غلبتهم إلى أيام ظهور المسيح كما جاء بالبيان الصريح في أنباء خير المرسلين، فما تأمرون في هذه القضية؟ أترضون بأن يمهلم الله لإغواء الناس إلى تلك المدة الطويلة؟» .

«اعلموا أن وقت ظهور المسيح عند الله هو وقت ظهور فتن الصليب، ولأجل ذلك قيل: هو يكسر الصليب» .

«وإني قد بلغت كما أمرت، وصدعت بما ألهمت، فالآن لاعدل لجاهد» .
«وأما ماجاء في حديث خير الأنبياء من ذكر دمشق وغيره من الأنبياء، فأكثره استعارات ومجازات، ثم من الممكن أن نزل بساحة دمشق، أو أحد من أتباعنا المخلصين وما جاء في الحديث لفظ النزول من السماء ليرتاب أحد من المرتابين» .

«وقد تفردت بفضل الله بكشوف صادقة، ورؤيا صالحة، ومكالمات إلهية، وكلمات إلهامية، وعلوم نافعة، وزادني ربي بسطة في العلم والدين، وأرسلني مجددا لهذه المائة، وسماني عيسى نظرا على المفاسد الموجودة، فإن أكثرها من قوم مسيحيين» .

«ولا دين لنا إلا دين الإسلام، ولا كتاب لنا إلا الفرقان؛ كتاب الله العلام، ولانبي لنا إلا محمد خاتم النبيين صلي الله عليه وسلم، اشهدوا أنا نتمسك بكتاب الله القرآن

وتتبع أقوال رسول الله منبع الحق والعرفان ، وتقبل ما انمقد عليه الإجماع بذلك الزمان ،
لا تزيد عليها ولا تنقص منها . وعليها نحيا ، وعليها نموت ، ومن زاد على هذه الشريعة
مقال ذرة ، أو نقص منها ، أو كفر بعقيدة إجماعية فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين » .

« هذا اعتقادي وهو مقصودي ومرادى ولا أخالف قومي في الأصول الإجماعية .
وما جئت بمعدنات كالفرق المبتدعة ، بيد أنى أرسلت لتجديد الدين ، وإصلاح الأمة
على رأس هذه المائة فأذكرهم بعض مانسوا من العلوم الحكمية ، والواقعات الصحيحة
الأصلية : وجعلنى ربى عيسى ابن مريم على طريق البروزات الروحانية » .
« وتعلمون أن قنن النصارى وغلوهم فى الخزعبلات كانت تقتضى حكما من رب
السموات ، فالله الذى نبى المسيح من صليب اليهود ورفعهُ إلى المقام الأعلى ؛ أراد أن ينجيه
من صليب النصارى مرة أخرى ، فأرسلنى حكما عدلا لهذه الخطة ، وسمانى باسمه لأكسر
الصليب وأتم ما بقى منه من فرائض النصيحة ، ومن آيات الله أنه أخفى فى عدد اسمى
عدد زمانى ، وإن شئت ففكر فى (غلام أحمد قاديانى) فذلك خاتم رب العالمين . وفيه
إشارة إلى أنه جعلنى لهذه الملة بمجد الدين » .

« اعلّموا أن فضل الله معى ، وأن روح الله ينطق فى نفسى ، فلا يعلم سرى ودخيلة
أمرى إلا ربى ، هو الذى نزل علىّ وجعلنى من المنورين » .

* * *

ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود ؛ بمعنى أنه جاء بقوة وروح عيسى عليه السلام
وادعى أيضا أنه هو النبي الذي تنبأت بظهوره فى آخر الزمان أغلب الديانات العظيمة ،
وأكد أن القرآن هو آخر كتاب تشريعى موحى به من الله تعالى ، وأن محمدا صلي الله
عليه وسلم آخر الأنبياء المرشحين ، وأنه خاتم النبيين ، أى أنه لا يمكن لأى نبي غير مشرع
أن يظهر بعده إلا بانباعه اتباعا كاملا ، والتشبه به تشبها تاما ، وقد اعى أنه نبي ، وأن

مهمته هي إقامة العلاقة بين الإنسان وخالقه، كما أنه جاء أيضا ليفسر القرآن وتعاليم الإسلام في ضوء الوحي الإلهي بما يطابق العصر الحاضر، وليكون هو نفسه مثالا يبين الحياة الإسلامية الكاملة .

وللقاديانية رئيس ديني يلقبونه بلقب أمير المؤمنين، وخليفة المسيح الموعود، والمهدى المعزود .

وقد صادفت الدعوة القاديانية نجاحا في بعض جهات أفريقية، وأخذوا يبشرون بالإسلام في أوروبا وأمريكا وآسيا، وشيدوا بعض المساجد في إنجلترا، ولكنهم لم يجدوا من يقبل دعوتهم في البلاد العربية في الإسلام كشمال أفريقية ومصر، والجزيرة العربية والسودان والعراق والشام، وقد قل نشاطهم الآن وضعفت حماسهم .

الفصل الثاني

المجتمع الإسلامي وثورته على القديم

جاء القرن العشرون وقد وقعت معظم الشعوب الإسلامية في قبضة الاستعمار الأوربي يحكمها حكما مباشرا، وبيتز خيراتها ويسخرها تسخير العبيد، فأخذ بعض مفكرى المسلمين يبحثون عن أسباب تخلف أبناء دينهم وتأخرهم عن ركب الحضارة الغربية، فمنهم من عزا ذلك إلى جمود الأحكام الفقهية، وعدم مسابرتها لطبيعة العصر الحديث، وطقق الناس يساءلون عن أوجه الحلال والحرام فيما بين أيديهم من أنواع الحضارة وال عمران، هل المساهمة في الشركات، وشراء السندات، وإيداع الأموال في المصارف وصناديق التوفير نظير ربح سنوى مما يحلله الدين؟ وهل خروج المرأة سافرة واختلاطها بالرجال في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وغير الحكومية مما يبيحه الإسلام؟ هل تقابل الفتى مع الفتاة.

هو خروجها معه إلى الحدائق ودور اللهو قبل زواجهما مما يتفق مع الإسلام؟ هل لبس القبعة جلال أم حرام؟ هل التصوير والنحت وإقامة التماثيل وحلاقة اللحية وتشريح جثة الميت للكشف عن سبب وفاته، وعرض المرأة على الطبيب؛ مما تجيزه الشريعة الإسلامية؟ هل يجوز ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية؟ وهل يجوز إذاعته من محطات الإذاعة؟ هل يجوز حل الأوقاف الأهلية؟ .

• • •

انقسم علماء المسلمين بإزاء هذه الموضوعات إلى قسمين :

١ — قسم متمزم يقول بالتحريم على طول الخط. وكان هذا الفريق إذا رأى بعض مظاهر الجدة أخذت طريقها بين المسلمين ربط بينها وبين ضعف الشعوب الإسلامية وخضوعها للمستعمرين ، وعزا هذا الضعف وتلك الاستكانة إلى عدم تمسك المسلمين بتعاليم دينهم ، وتقليدهم للفرنجة في كل شيء . وتعاليم الدين التي كانوا يقصدونها هي حالة الجود والنفور من كل جديد ولو كان نافعا، فأخذ الربح على الأموال المودعة في المصارف . وصناديق التوفير ، وعن الأسهم والسندات ، والسماح للمرأة بالخروج للتعليم أو العمل ؛ كل هذا عندهم من أسباب ضعف المسلمين ، ذلك الضعف الذي أدى بهم إلى الوقوع في قبضة المستعمرين .

٢ — وقسم كان يرى أن الدين الإسلامي لا يمنع معتنقيه من الأخذ بأسباب المدنية كلها ، ومجارة الفرنجة في ميادين العمل المختلفة ، ومن رأيهم فتح باب الاجتهاد على مصراعيه . وكان على رأس هذا الفريق الشيخ محمد عبده ، ويؤثر عنه أنه قال «أما ماجاء في القرآن فعلى العين والرأس ، وأما ماجاء في الحديث فعلى العين والرأس . وأما ما قاله الأئمة ، فهم رجال ونحن رجال » ومن ثم أخذ يوفق بين الشريعة الإسلامية ومقتضيات العصر الحديث .

ويقول تلميذه محمد رشيد رضا^(١) : إن توسع الفقهاء في مسائل الربا ، وإدخالهم فيها سالم يكن معروفًا في عصر الوحي ، وتضييق أكثرهم في أحكام العقود المالية ، واستحداث الأمم التي يتعامل المسلمون معها لأنواع كثيرة من العقود والمعاملات ، وترقى العلوم الاقتصادية ، والأعمال المالية إلى درجة قضت بتفوق مُتَّبِعِي قواعدها ونظمها على غيرهم في الثروة والقوة والسيادة ، كل أولئك كان سببًا في تخلف المسلمين ، ورافعا لغيرهم عليهم حتى في ديارهم ، بل هو أظهر العلل لسلب ملكهم منهم ، والسيطرة عليهم فيما بقي لهم من السيادة فيه . ولاعتقاد أكثر الذين يعرفون أحوال هذه الأمم العزيزة في علومها وأعمالها ويجهلون أصول الإسلام ؛ أن الإسلام نفسه علة ضعف المسلمين بما شرعه من الجود على أحكام عتيقة مالية واجتماعية توجب فقر ملتزميها ، وكل ما يجره الفقر في الأمم من الذل والضعف وفقد الملك .

« إذن لا يمكن خروج الأمة الإسلامية من جحر الضب الذي دخلت فيه إلا بالاجتهاد ، ووجود المجتهدين . »

وقال محمد أبو زيد^(٢) من علماء الأزهر :

« كل يوم نسمع ضجة الناس وقولهم إن أحكام الدين لا تصلح لهذا الزمان ، يضرّبون لذلك مثلا أحكام المحاكم الشرعية ، وأنها أوجدت كثيرا من المشاكل ، ولم تؤد المقصود من الإصلاح في الزوجية . وأن الزواج والطلاق أصبح الأمر فيهما فوضى . »
« وقد فات هؤلاء الصائمون أن الأحكام التي يرونها مخالفة لمصالحهم ليست من نصوص الدين ، وإنما هي آراء ومذاهب لبعض الذين سبقوا طبقوها على زمانهم بقدر ما وصل اجتهادهم إليه من الفهم والاستنتاج . »

« فمن هذه الأحكام ما هو غير صالح الآن ، لأن أصحابه لم يروه لعصرنا ، وإنما رأوه لذلك الزمان . »

(١) الخلافة ط المنار ص ٦٥ . (٢) الزواج والطلاق المدني في القرآن ص ١ ، ٣ .

«ومنها ما هو غير صالح من قبل، لأن أصحابه فهموه واستنتجوه من أحاديث لم تصح وظنوها صحيحة . أو لأنهم أخطأوا في فهم المراد من الآيات ، أو في التطبيق على الحوادث . فالخطأ في الأحكام سببه بطلان الدليل ، أو بطلان الفهم أو التطبيق » .

« وإِنَّكَ لتجد كثيرا من الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحكام كانت خاصة بزمنها ومكانها ، فلما نقلت فهم بعض الناس في مختلف العصور أنها يعمل بها ، ولم يفهموا أنها مؤقتة ، وأنها من سنة الرسول في التطبيق الذي قد تنسخه الحوادث ، ويتغير بتغير الظروف والأحوال ، وليست من الأمور التعبدية الدائمة التي أمر الله الناس أن يتقيدوا بها في كل زمان » .

« ولقد^(١) كان تقليد الناس بعضهم بعضاً سبباً كبيراً في الضلال والخيرة . فقد يفهم أحد الفقهاء فهما ، ويكون خطأ ، فيقلده الناس ، ويصير هذا الفهم ديناً تمشي عليه التقاليد وتؤلف فيه الكتب . وإِنَّكَ لتجد كثيرا من المسائل التي اشتهرت وأجمع الناس عليها بالتقليد لأصل لها في الدين إلا رواية ملفقة ، أو حديثاً مكذوباً . وكثيراً ما اندست روايات وأحاديث في تفسير القرآن ، وتحكمت فيه بحسن نية المفسرين حتى صارت قاعدة يطبقون القرآن عليها . فما وافقها منه أخذوه ، وما عارضها أولوه أو نسخوه » .

فالمسلمون في هذا العصر قد انقسموا إلى فرقتين :

١ - فرقة ترى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان . وكان ينتسب إلى هذه الفرقة كثيرون من المثقفين وبخاصة رجال القانون . قال علي أبو الفتوح ، وكان من كبار رجال القانون في عصره ، في مقدمة كتابه : « الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية » :

« يظن كثير من الناس حتى من المسلمين أنفسهم أن المبادئ المقررة في الشريعة الفراء لا توافق هذا الزمان الذي بلغ فيه الإنسان من التمدن والترقي درجة رفيعة ، ويتوهمون

أن الأحكام والروابط الموجودة في القوانين الحديثة الوضعية لا مقابل لها في الأصول الإسلامية ، وإنما هي بمثابة الاختراعات المادية الجديدة التي أنتجها فكر علماء الغرب ، لم يسبقهم إليها أحد ، ولكن الباحث في الفقه الإسلامي ولو قليلا لا يلبث أن يغير هذا الظن ويتحقق أن أسلافنا وصلوا في الرفاهية وتقرير المبادئ العمرانية والاجتماعية والقضائية شأوا قلما يجاريهم فيه أحد »

٢ - وفرقة كانت ترى أن الأحكام الفقهية كما وصلت إلينا لاتصلح في كثير منها لهذا العصر ؛ وكان على رأس هذه الفرقة محمد عبده ، ورشيد رضا ، ومحمد أبو زيد وغيرهم ممن نادوا بفتح باب الاجتهاد ، وقالوا بعدم الاقتصار على المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة ، وعدم التقييد بالإجماع الذي لم يتحقق ثبوته في أى عصر من العصور . قال عبد المتعال الصميدى^(١) : « ولهذا أرى الاستغناء عنه بالكتاب والسنة ، وهذا يحل لنا مشكلة كبيرة فيما نقصد من الجمع بين جميع الفرق عند فتح باب الاجتهاد ، لنحصل على فقه يتعاون فيه اجتهادهم جميعا ، ولا تنفرد به فرقة دون غيرها من فرق المسلمين ؛ لأننا إذا أبقينا الاحتجاج بالإجماع رأينا أنفسنا أمام إجماع لأهل السنة ، وإجماع للشيعة ، وإجماع لغيرهم من الفرق المختلفة . ولا شك أن ذلك الإجماع المتعدد لا يمكن أن يتفق دائما . وهنا يصعب علينا أن نرجح إجماعا على إجماع » .

* * *

وقد كانت حركة تحرير المرأة التي قام بها قاسم أمين (١٨٦٥ - ١٩٠٨) أول حركة تثير جدالا ونقاشا شديدا بين المسلمين الذين انقسموا بصدد هذا الموضوع إلى فريقين :

١ - الفريق الأول : أنصار الحجاب ، وهؤلاء كانوا يرون في دعوة قاسم أمين كفرا صريحا ، وخروجا على أحكام الدين الخفيف ، وعاملا على نشر الفوضى الخلقية .

(١) في ميدان الاجتهاد ، ص ٢٤ .

٢ - والفريق الثاني كان يرى أن الدين الإسلامي لم يفرض الحجاب على النساء ، وأولوا الآيات القرآنية التي نزلت في الحجاب على أنها خاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام . قال قاسم أمين في قوله تعالى (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ تَقِيَّتَنَّ قَلَّاتٍ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ^(١)) .

« ولا يوجد اختلاف في جميع كتب الفقه من أى مذهب كانت ، ولا في كتب التفسير في أن هذه النصوص الشريفة هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم . أمرهن الله سبحانه وتعالى بالتحجب ، وبين لنا سبب هذا الحكم ؛ وهو أنهن لسن كأحد من النساء » .

« ولما كان الخطاب خاصا بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت أسباب التنزيل خاصة بهن ؛ لا تنطبق على غيرهن . فهذا الحجاب ليس بفرض ولا واجب على أحد من نساء المسلمين » .

« إننا نطلب تخفيف الحجاب ورده إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، لا لأننا نميل إلى تقليد الأمم الغربية في جميع أطوارها وعوائدها لمجرد التقليد ، أو للتعليق بالجديد لأنه جديد ، وإنما نطلب ذلك لأننا نعتقد أن لرد الحجاب إلى أصله الشرعى مدخلا عظيما في حياتها المعاشية » .

« ولسنا في مقام استحسان أمر واستقباح آخر لما فيه من موافقة الذوق أو منافرة . وإنما نحن بصدد ما به قوام حياة المرأة ، أو ما به قوام حياتنا » .

وقد استمرت هذه المعركة أكثر من ربع قرن . وألفت فيها الكتب الكثيرة ، وحرزت المقالات الطويلة ، ونظمت القصائد الرائعة .

(١) الأحزاب آية ٣٢ .

وقد اعتنق المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها آراء قاسم أمين في تحرير المرأة ، بل زادوا على ما نادى به كثيرا فنحوها حق المشاركة في الحياة السياسية فأصبحت عضوا في المجالس النيابية . إلا أن المسلمين مازالوا مختلفين في أمر اختلاط الجنسين . فهناك من يمنع هذا الاختلاط منعاً باتاً ، وهناك من يحدده ، وهناك من ينادى به وينتصر له . ومن أمثلة المناقشات التي دارت بهذا الصدد ما كتبه إسماعيل مظهر في مجلته «المصور» عدد سبتمبر سنة ١٩٢٨ ناقداً كتاب « المرأة في الإسلام » .

« . . . ويسألك - أي مؤلف الكتاب - إذا كنت تخلو بامرأة ، وبالطبع يقصد الجميلة ؛ لا البشعة المنظر ؛ في حديقة يحوط بكما الورد والرجس ، ماذا تحدثك به نفسك مهما كنت تقياً ورعاً » .

« ويظهر أن حضرته قد أغفل عمداً ذكر صفة الجمال ، لأنه يعلم تمام العلم بأنه ليس من لزوميات النساء وحدهن ، بل يوجد في الذكور من يتصف بهذه الصفة . فهل يسمح لي أن أسأله : ما الذي تحدثك به نفسك مهما كنت ورعاً تقياً إذا وجدت في ذلك المكان مع صديق جميل المنظر؟ بالطبع سيقوم الدنيا على ويقعدها ، ويصفني بأحط الأوصاف . ولكن هذا هو الواقع يا صديقي إذا أردتني أن أنسج على منوالك ، وأتناسى وجود شيء اسمه الشرف والترفع ، فإذا لم يوجد ؛ فلم لم تحصر الحجاب في الجميل من الجنسين؟ وهل تنكر ياسيدي أن عادة قوم لوط أ كثر انتشاراً في بلاد الحجاب من أي مكان آخر؟ » . وقال عمر عنایت في ١٤٩ من العدد المذكور :

« الاختلاط ضروري للجنسين . فإذا تشبثتم بفكرة الفتنة وبفكرة ضعف المرأة ؛ فهلا حاولتم حجب وجه الرجل دونها ، لأنها أكثر منه تعرضاً للفتنة ؟ بل هلا حاولتم بالأقل الحجر على من هو جميل من الرجال ؟ لأن الجمال هو الداعي الأكبر للافتتان ، وليس مجرد الأنوثة ، أريد أن أسر إليكم يا أنصار الحجاب الأتقياء بما هو معلوم لديكم وهو : أينما وجد التحجب انتشر اللواط » .

هذه أمثلة مما كتبه أنصار الاختلاط بين الجنسين تأييدا لرأيهم. ويمكننا أن نقول: إن اجتماع الرجل بالمرأة يأتي بثمره ، فلن تنسب هذه الثمرة ؟ ونحن مازلنا نتمسك بالزواج من البنت البكر ، ومازلنا نتحري عن سمعة الفتاة قبل أن نتزوج بها ، في حين أن أهل الفتاة لا يتحرون عن سمعة الشباب من الناحية الجنسية . ثم إن اللواط موجود بكثرة في أوربا وأمريكا ، فبم نعلل ذلك ؟ وهذه البلاد لا تعرف الحجاب . انظر إلى ما نشرته صحيفة الجمهورية في ١٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧ تحت عنوان « الشذوذ الجنسي عمل مشروع يوافق عليه مجلس الكنائس الإنجليزية » وهو : « وافق مجلس الكنائس الإنجليزية بعد مناقشات حامية على التوصية التي كانت تقدمت بها إحدى اللجان الحكومية باعتبار الشذوذ الجنسي الذي يحدث بين البالغين ورضاهم عملا مشروعًا لا يعاقب عليه القانون . وكان كبير أساقفة كانتبري « جوفر فيشر » هو الذي قاد الحملة لتأييد هذه التوصية التي تمت الموافقة عليها في مجلس الكنائس بأغلبية ١٥٥ صوتا ضد ١٣٨ » .

• • •

وعلى كل حال فإن المسلمين اضطرتهم ظروف الحياة ، وبخاصة في المدن الكبرى ؛ إلى التساهل فيما يتعلق بالزنا . وذلك لأن الشاب المسلم يظل يتلقى العلم حتى يجاوز العشرين أو الخامسة والعشرين . وإذا وجد عملا فإن دخله لا يمكنه من الزواج إلا بعد أن يتجاوز الثلاثين . وعوامل الإغراء أمامه كثيرة ، في الشارع ، وفي السيارات العامة ، وفي دور اللهو ، وفي القصص والروايات والصور ، وفي المعاهد والجامعات .

وأصبحت الفتاة المسلمة لا تجد غضاضة في أن تظهر مفاتها وتكشف عن صدرها وظهرها ، وتدهن بالمساحيق خديها وشفتيها . وتظهر على الشواطئ بملابس البحر . فالواقع أن الوازع الديني من هذه الناحية إن لم يكن انعدم تماما ، فهو في طريق الانعدام .

• • •

واختلاف المسلمون : هل يقيدون الزواج بواحدة ؟ أم يتركون الناس على ما أباحه لهم الدين ؟

وقد ظهر الرأى القائل بالتقييد فيما كتبه قاسم أمين ومن جاء على أثره من المفكرين . وكان من المسلمين من يرى في هذه الدعوة كفرا . وقد كتبت صحيفة « المؤيد » في ١٤ مارس سنة ١٩١٤ تحت عنوان « رد نزع إجادة » مقالا جاء فيه : « نشر الدكتور عبده البرقوقى مقالة في تعدد الزوجات افترى فيها على الدين ما شاء » .

« لقد صدق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قوله : « تَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى بَضْعِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، أَعْظَمُهَا عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ ، فَيُجِلُّونَ الْحَرَامَ ، وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ » .

« فإن هذه الفرقة ظهرت على الناس في اوائل هذا القرن ، ولكن لم يظهر تأثيرها إلا قريبا . وقد أفسدت على الناس دينهم بآرائها الفائلة ، وأباطيلها الفاراة ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . بل هذه حملة مدبرة ضد الإسلام والمسلمين أقامها هؤلاء الفلاسفة ليقوضوا أركان هذا الدين الكريم » .

إلا أننا نرى أحد علماء الأزهر ، وهو الشيخ محمد أبو زيد يقول : « إن الزواج ^(١) بواحدة هو الأصل في الفطرة ، لأن فيه تبادل الحب بين الزوجين ، وحصر أفكارهما في إصلاح أولادها ، وتعاونهما على المشاركة في الحياة » .

« وأما تعدد الزوجات فمفرق للحب ، وموجد للنزاع بين الزوجات والأولاد ، ومقلق لبال الرجل ، وباعث على إفساد نظام الأسرة . وأن الله الذى يشرع الأحكام لتنظيم الفطرة يعلم أن المرأة لا تقل عن الرجل غيرة على الزوج وحبا فى الانفراد به » .
وقد انتصر الرأى القائل بعدم التقييد ، وخاصة بعد أن انضح إخفاق التجربة التى

حدثت في تركيا، إذ انضح للحكومة التركية أن تقييد الزواج بواحدة، أدى إلى انتشار زيجات سرية، كما أدى إلى اختلاط غير شرعى بين الجنسين .

* * *

واختلفوا كذلك في جواز ترجمة القرآن . فقال بعضهم إن القرآن متى ترجم تكون ترجمته تبديلا لكلمات الله ، وقد نهى الله عن ذلك . قال الشيخ حسين مخلوف^(١) : « . . . ومن أسوأ هذه الأعمال ، وأكثرها شراً ، وأعظمها ضرراً ، وأشدّها اجترأ على كتاب الله ترجمته ترجمة حرفية ، فإنها ضرب من التحريف والتغيير والتبديل فيما تولى الله ورسوله حفظه ، وأمرنا بالمحافظة عليه » .

وهو يرى أن ترجمة التفسير جائزة بشرط أن يكون التفسير صحيحاً . إلا أن الأتراك قاموا بترجمته ، وهم يتلونه بقلوبهم .

أما تسجيل القرآن على اسطوانات الحاكي ، فقد تعرض لها الشيخ مخلوف فقال : « وأى استهانة بكلام الله القديم ، واستخفاف بشأنه أشبع من نقل ألفاظه الشريفة ، وآياته المقدسة بآلات لا تدار إلا للطرب بالأناشيد الفرامية ، والمداعبات الفكاهية واللهو بالهجر من القول !؟ » .

ولما أقيمت دار الإذاعة كرر بعضهم هذه الأقوال ، وزاد عليها أن المذيع يوضع في المقامى ، وفي الخمرات ، وبيوت الدعارة وفي هذه الأحوال يتعرض كلام الله لضروب من الاستهزاء والسخرية .

* * *

وفيما يتعلق بالنحت والتصوير وإقامة التماثيل فقد أجازها المسلمون وبخاصة في هذه الأيام ، وقالوا إن الأغراض التي دعت إلى تحريمها قد انتفت ، ولا خوف منها على العقيدة .

• • •

الإمامة :

من المعروف أن المسلمين أجمعين قد اتفقوا فيما مضى على أن الإمامة واجبة شرعاً وأن أمور الدين لا تستقيم إلا بوجود الإمام ، ولم يشذ عن هذا إلا الخوارج .

وفي سنة ١٩٢٤ م ألغت حكومة مصطفى كمال الخلافة العثمانية ؛ وقد أصدر المجلس الوطني التركي رسالة شرح فيها وجهة نظره في إلغاء الخلافة . إلا أن الرأي العام في العالم الإسلامي لم يقابل هذا العمل بالارتياح . وأخذ بعض مفكرى المسلمين يتبادلون الآراء لإقامة خلافة إسلامية .

أما الرسالة التي أصدرها المجلس الوطني التركي بعنوان : « الإسلام وسلطة الأمة » فقد ترجمت إلى اللغة العربية وطبعت بمطبعة المقتطف بمصر سنة ١٩٢٤ .

وفي سنة ١٩٢٥ أصدر على عبد الرازق ، وكان قاضياً بمحكمة المنصورة الشرعية الابتدائية كتابه « الإسلام ونظام الحكم » وبين الاسمين تشابه كما ترى . وقد جاء في كتاب « الإسلام وسلطة الأمة » ص ٥ مانصه :

« إن هذه المسألة - الخلافة - دنيوية وسياسية أكثر من كونها مسألة دينية ، وإيها من مصلحة الأمة نفسها مباشرة ، ولم يرد بيان صريح في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية في كيفية نصب الخليفة وتعيينه ، وشروط الخلافة ما هي ... »

وقال على عبد الرازق في ص ١٦ مانصه : « إنه لعجب عجيب أن تأخذ بيدك كتاب الله الكريم ، وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس ، فترى فيه تصريح كل مثل ، وتفصيل كل شيء من أمر هذا الدين (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) ، ثم لا تجد فيه ذكراً لتلك الإمامة العامة ، أو الخلافة . إن في ذلك لجلالاً للمقال ! ليس القرآن وحده الذى أهمل تلك الخلافة ، ولم يتصد لها ، بل السنة كالتقرآن أيضاً ، قد تركتها ولم تتعرض لها . »

وفي رسالة المجلس الوطني التركي ص ٤ مانصه : « إن الفرقة المسماة بالخارجية تنكر

موجوب الخلافة ، وتقول إن أمر نصب الخليفة وتعيينه ، ليس واجبا على الأمة الإسلامية ، بل هو جائز ، ووجوده وعدم وجوده سيان .

ويقول على عبد الرازق في ص ٣٣ مانصه : « . . . فكيف وقد قالت الخوارج لا يجب نصب الإمام أصلا ، وكذلك قال الأصم من المعتزلة ، وقال غيرهم أيضا كما سبقت الإشارة إليه . وحسبنا في هذا المقام نقضا لدعوى الإجماع أن ثبت عندنا خلاف الأصم والخوارج وغيرهم ، وإن قال ابن خلدون إنهم شواذ » .

وهكذا ردد على عبد الرازق في كتابه ماجاء في رسالة المحاسن الوطنية التركي ، وزاد عليها شيئا من فساد الفهم ، وسوء الأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق كبار الصحابة .

وقد قابلت الدوائر الاستعمارية والمراكز التبشيرية المسيحية كتاب على عبد الرازق بالترحيب والتصفيق ، وذلك لخشيتها من كل فكرة ترمي إلى تسكتل العالم الإسلامي ، وارتياحها إلى نشر مثل هذه الآراء الخبيثة التي ضمنها على عبد الرازق كتابه ، تلك الآراء التي تخدم أهداف الاستعمار وتحقق آماله في السيطرة على الشعوب الإسلامية ، وإذلالها إلى الأبد . وقد كشف المؤلف عن نفسه الخبيثة في حديثه مع مراسل صحيفة « البورص إجبسيان » ، حينما سأله هذا المراسل :

— هل يمكن أن نعتبرك زعيما لمدرسة ؟

فأجاب : لست أعرف ماذا تعنى بزعيم مدرسة . فإن كنت تريد بهذا أن لي أنصارا ؛ يسرنى أن أصرح لك أن الكثيرين يرون رأبي ، لاني مصر وحدها ، بل في العالم الإسلامي بأسره . وقد وصلتني رسائل التأييد من جميع أقطار العالم التي نفذ إليها الإسلام . ولاريب أني رغم الحكم ، لا أزال مستمرا في آرائي وفي نشرها ، لأن الحكم لا يعدل طريقة تفكيري » .

« وسأسعى إلى ذلك بكل الوسائل الممكنة كتأليف كتب جديدة ، ومقالات في الصحف ، ومحاضرات وأحاديث » .

والآراء التي أراد على عبد الرازق أن ينشرها بين المسلمين ، ويؤلف فيها الكتب تتلخص في الطعن في حكومة النبي صلى الله عليه وسلم ، واتهام كبار الصحابة بأشنع التهم . ولم يكن من بين هذه الآراء الحز على مكالفة الاستعمار ، والجهاد في سبيل الاستقلال والحرية ، ولا عجب في ذلك ، فبيت عبد الرازق كان في ذلك الوقت من البيوت العربية في خدمة الاستعمار ، فقد أنشأ حسن عبد الرازق حزب الأمة سنة ١٩٠٨ لمحاربة الحركة الوطنية . وبعد سنة ١٩١٩ م انضم آل عبد الرازق إلى حزب الأحرار الدستوريين الذي كان يعمل مع الإنجليز .

• • •

وقد انعقدت هيئة كبار العلماء برئاسة المرحوم محمد أبي الفضل الجيزاوى ، شيخ الجامع الأزهر في ذلك الوقت ، صباح الأربعاء ٢٢ المحرم سنة ١٣٤٤ هـ (١٢ أغسطس سنة ١٩٢٥) وكان عدد أعضائها أربعة وعشرين عالماً . ولما مثل على عبد الرازق أمام الهيئة حياها بقوله « السلام عليكم » فلم يرد عليه أحد . وبعد مناقشة طويلة ، أصدرت الهيئة حكمها بإدانة التهم ، وإخراجه من زمرة العلماء .

ويترب على الحكم المذكور : محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ، وطرده من كل وظيفة ، وقطع مرتباته في أى جهة كانت وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية ، دينية كانت أو غير دينية .

أما حيثيات الحكم ، فنوجزها فيما يلي :

١ - أن الشيخ عليا جعل الشريعة الإسلامية ، شريعة روحية محضة ، لا علاقة لها بالحكم والغنفيذ في أمور الدنيا .

وقد ردت الهيئة على هذا الزعم الباطل بأن الدين الإسلامى هو إجماع المسلمين على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، من عقائد ، وعبادات ، ومعاملات لإصلاح أمور الدنيا

والآخرة ، وأن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كلاهما مشتمل على أحكام كثيرة في أمور الدنيا ، وأحكام كثيرة في أمور الآخرة .

وقالت الهيئة : وواضح من كلامه - المؤلف - أن الشريعة الإسلامية عنده شريعة روحية محضة ، جاءت لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه فقط ، وأن ما بين الناس من المعاملات الدنيوية وتدير الشؤون العامة فلا شأن للشريعة به ، وليس من مقاصدها .

وهل في استطاعة الشيخ أن يشطر الدين الإسلامي شطرين ، ويلغى منه شطر الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا ، ويضرب آيات الكتاب العزيز ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط؟! !

• • •

٢ - ومن حيث إنه زعم أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك ، لا في سبيل الدين ، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين . فقد قال «... وظاهر أول وهلة أن الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة إلى الدين ، ولا لجل الناس على الإيمان بالله ورسوله » .

ثم قال : «... وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القوة والرهبة ، فذلك لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين وإبلاغ رسالته إلى العالمين ، وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل الملك » .

على أنه لا يقف عند هذا الحد ، بل كما جوز أن يكون الجهاد في سبيل الملك ، ومن الشؤون الملكية ، جوز أن تكون الزكاة والجزية والغنائم ، ونحو ذلك في سبيل الملك أيضاً . وجعل كل ذلك على هذا ، خارجاً عن حدود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، لم ينزل به وحى ، ولم يأمر به الله تعالى .

والشيخ على لا يمنع أن يصادم صريح آيات الكتاب العزيز ، فضلاً عن صريح الأحاديث المعروفة ، ولا يمنع أن ينكر معلوماً من الدين بالضرورة .

وذكرت الهيئة الآيات الواردة في الجهاد في سبيل الله ، والآيات الخاصة بالزكاة ، وتنظيم الصدقات ، وتقسيم الغنائم ، وهي كثيرة .

• • •

٣ - ومن حيث إنه زعم أن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع غموض ، أو إبهام ، أو اضطراب ، أو نقص ، وموجبا للحيرة . وقد رضى لنفسه بعد ذلك مذهبا ، هو قوله : « إنما كانت ولاية محمد صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ولاية رسالة غير مشوبة بشيء من الحكم » . وهذه هي الطريقة الخطيرة التي خرج إليها ، وهي أنه جرد النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم . وما زعمه الشيخ على مصادم لصريح القرآن الكريم . فقد قال الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ) ثم أوردت الهيئة آيات كثيرة تتضمن معنى الآية السابقة ، وتنحو نحوها .

• • •

٤ - ومن حيث إنه زعم أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ، كانت بلاغا للشرية مجردا عن الحكم والتنفيذ ، ولو صح هذا لكان رفضاً لجميع آيات الأحكام الكثيرة الواردة في القرآن الكريم . ومخالفا أيضا لصريح السنة ، ثم أوردت الهيئة كثيراً من الأحاديث التي تهدم مزاعم المؤلف ، وختمت ذلك بقولها : « فهل يجوز أن يقال بعد ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم ، إن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ الجرد من كل معانى السلطان وإنه لم يكلف أن يأخذ الناس بما جاءهم به ، ولا أن يحملهم عليه؟ » .

• • •

٥ - ومن حيث إنه أنكر إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام ، وعلى أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا . وقال إنه يقف في ذلك في صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة ، يعنى بعض الخوارج والأصم ؛ وهو دفاع لا يبرئه من أنه خرج على

الإجماع المتواتر عند المسلمين . وحسبه في بدعته أنه في صف الخوارج ، لاقى صف
جماهير المسلمين .

* * *

٦ -- ومن حيث إنه أنكر أن القضاء وظيفة شرعية، وقال إن الذين ذهبوا إلى
أن القضاء وظيفة شرعية، جعلوه متفرعا عن الخلافة ، فمن أنكر الخلافة أنكر القضاء .
وكلامه غير صحيح ، فالقضاء ثابت بالدين على كل تقدير، تمسكا بالأدلة الشرعية
التي لا استطاع نقضها .

* * *

٧ -- ومن حيث إنه زعم أن حكومة أبي بكر ، والخلفاء الراشدين من بعده ،
رضى الله عنهم ، كانت لادينية ، وهذه جرأة لادينية ، ودفاع الشيخ على بأن الذي
يقصده من أن زعامة أبي بكر لادينية ، أنها لاتستند إلى وحي ، ولا إلى رسالة، مضحك
موقع في الأسف ، فإن أحداً لا يتوهم أن أبا بكر رضى الله عنه ، كان نبيا يوحى إليه ،
حتى يعنى الشيخ على بدفع هذا التوهم .

لقد بايع أبا بكر رضى الله عنه ، جماهير الصحابة من أنصار ومهاجرين ، على أنه
القائم بأمر الدين في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم .

وإن ما وصم به الشيخ على أبا بكر رضى الله عنه ، من أن حكومته لادينية ، لم
يقدم على مثله أحد من المسلمين ! فالله حسبه ، ولكن الذى يطعن في مقام النبوة ،
يسهل عليه كثيرا أن يطعن في مقام أبي بكر وإخوانه الخلفاء الراشدين ، رضى الله
عنهم أجمعين .

هذه خلاصة الحثيات التي بنت عليها هيئة كبار العلماء حكمها السالف الذكر ، ولما
كان الحكم قد صدر في شهر أغسطس، أي في وقت الصيف حيث كانت دار المنسوب
السامى خالية من كبار رجالها؛ لم يستطع هؤلاء أن يعملوا شيئا لإيقاظ الشيخ على وبخاصة

بعد صدور حكم هيئة كبار العلماء ، وثورة الرأي العام ضد المؤلف فتخلوا عنه كما هم عادتهم في مثل هذه الظروف، وبذلك فصل من وظيفته، وقد كشفت صحيفة «ليفربول بوست» البريطانية عن هذه القبايح والمنكرات التي دبرها الاستعمار البريطاني، واتخذ على عبد الرازق وسيلة لتنفيذها ، تعاونه طفمة من حزب الأحرار الدستوريين . نشرت الصحيفة المذكورة في ١٣ أغسطس سنة ١٩٢٥ مقالا جاء فيه : «... ولما عجز الأزهر عن حمل الحكومة على محاكمة الشيخ على عبد الرازق؛ أصدر قرارا يفصله من زمرة العلماء، ولكن الرأي العام المصري لا يؤيد تحفز الأرثوذكسية الإسلامية للشجار، وقد بذلت مساع جديّة لإحباط خططها، وسنرى إذا كانت هذه الأرثوذكسية ستنجح في فصل رجال الدين المصريين عن غيرهم وربما هزت حادثة مصطفى كمال أدمغة المصريين وأحدثت لغطا بينهم » .

• • •

وبعد اثنين وعشرين عاما؛ غيرت هيئة كبار العلماء رأيها في الشيخ على عبد الرازق؛ فبعد أن كان سنة ١٩٢٥ كافرا خارجا على الإسلام، منكرا لكثير مما ورد في القرآن والسنة، إذا هو في سنة ١٩٤٧ مؤمن يستحق العطف ويستوجب العفو انظر إلى ما نشرته صحيفة الأهرام في ٢٦-٢-١٩٤٧ تحت عنوان « العلماء يلوذون بالعرش في مسألة على عبد الرازق بك » وهو :

« عندما أصابت الأزهر تلك الصدمة التي نزلت نجاة في شيخه الأكبر المغفور له الشيخ مصطفى عبد الرازق؛ أجهت نية كبار العلماء إلى تكريم ذكره في شخص شقيقه الأستاذ على عبد الرازق بك ، وذلك بأن يلوذوا بالسدة الملكية ملتجئين عفا ملكيا عن أثر القرار الذي اتخذته هيئة كبار العلماء من قبل، فما اختمرت هذه الفكرة حتى أخذت سبيلها إلى التنفيذ، وأعدت صيغة الالتماس الذي يرفع في هذا الشأن، وحمله إلى القصر العاصر جماعة كبار العلماء وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر » .

« وما هو جدير بالذكور؛ أنه روعي في رفع هذا الالتماس أن تتقدم به الهيئتان العلمية والتنفيذية في الأزهر . تمثل الأولى : جماعة كبار العلماء ، وتمثل الثانية : المجلس الأعلى للأزهر ، وأن يكون الملاذ في ذلك ؛ هو جلالة صاحب العرش ، بعد أن تبين أن جماعة كبار العلماء لا تملك بوضعها الحالي أن تتخذ قرارا جديدا بإلغاء قرارها الأول في مسألة الأستاذ علي عبد الرازق بك؛ إذ أن مثل هذا القرار يجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها ، على أن يكون من بينهم شيخ الأزهر . وذلك يقضى قرارا من عشرين عضوا ، على حين أن الأحياء من أعضاء الجماعة لا يبلغون هذا العدد » .

هذا ما نشرته الصحف في ٢٦-٢-١٩٤٧ ، ومنه نرى أن علماء الأزهر ، بما فيهم هيئة كبار العلماء كانوا مدفوعين من تلقاء أنفسهم إلى طلب العفو عن علي عبد الرازق ، وأن هيئة كبار العلماء لم يتوفر فيها العدد القانوني الذي يمكنها من إلغاء قرارها الصادر في ١٢ أغسطس سنة ١٩٢٥ ، فلذلك لجأت إلى الملك . والحق أن هذا كله محض كذب وافتراء ، فقد أراد الملك فاروق أن يعين علي عبد الرازق وزيرا للأوقاف ، فأمر شيوخ الأزهر بأن يقوموا بهذه الحركة ، فأطاعوا وتبرعوا بالكذب .

وفي يوم ٣ مارس سنة ١٩٤٧ نشرت الصحف مرسوما بتعيين علي عبد الرازق وزيرا للأوقاف .

والعجب أن يكون تكريم ذكرى مصطفى عبد الرازق على حساب الدين ؛ هذا إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى القرار الصادر سنة ١٩٢٥ . وإلى الضجة الهائلة التي أحدثتها طلاء الأزهر حول الكتاب ومؤلفه .

• • •

وعلى كل حال فإن المؤتمرات التي عقدت للنظر في إقامة خلافة إسلامية قد باءت بالفشل ، وذلك بفضل دسائس الاستعمار . والمسلمون من أهل السنة قد انصرفوا عن النظر في هذا الموضوع نهائيا . فيبدو أنهم اعتنقوا مذهب الخوارج في الإمامة .

الفصل الثالث

بين الكفر والإيمان

تناول بعض الباحثين المسلمين القرآن الكريم والسيرة النبوية تناولا أدى بهم إلى الكفر الصريح على أن منهم من رجع عن آرائه وتبرأ منها وعاد إلى حظيرة الإسلام ، والله أعلم بالسرائر .
وعن نجاهذا النحو :

١ - منصور فهمي (١٨٨٦ - ١٩٥٩)

سافر منصور فهمي إلى فرنسا سنة ١٩٠٨ في بعثة على نفقة الجامعة المصرية ، فوضع رسالة للحصول على درجة دكتوراه الدولة ، موضوعها « حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها » .

La Condition de la femme dans la tradition et l'évolution de l'islamisme .

وقد جاء في ص ١٥ ما ترجمته :

« محمد يشرع لجميع الناس ويستثنى نفسه » « ومع أنه - يعني محمدا - كان المشرع الذي ينبغي أن يخضع لما يدعو إلى تطبيقه على الآخرين ، إلا أنه كان له ضعفه ، واختص نفسه ببعض المزايا » .

وقال في الصفحة المتقدمة ما ترجمته :

« . . . وفي الساعة التي كان يعود فيها إلى شعوره كإنسان ، كان ينبغي عليه أن يدرك أن من الصعب عليه أن يخضع للقوانين التي جاهر بها باسم الرب . ومع ذلك فإنه

عزم باعتباره رسولا ، أن يلزم بقوانينه الأمة التي يريد أن ينشئها، إلا أنه سرعان ما وجد حلا لتلك المشكلة ، فاختص من حل برسالة إلهية بميزات لا يحظى بها العاديون من الفانين » .

وقال في ص ١٦ ما ترجمته :

« وهكذا نجد أنه - يعنى محمدا - بعد أن يقام نوما عميقا، يقوم ليؤدى صلواته دون أن يجدد طهوره ووضوءه ، على حين أن المؤمنين الآخرين، كان عليهم الشروع في وضوء وطهور جديد . ومن أجل أن يبرر الاستثناء الذى عمل لصالحه ؛ اكتفى بأن قال : إن عيني تنام ، ولا ينام قلبي أبدا » .

وقال في ص ١٨ ما ترجمته :

« ولقد حد النبي من نظام تعدد الزوجات ، إلا أنه تعدى بالنسبة إلى نفسه ما وضعه من حدود للآخرين . فمع أن بقية المؤمنين لم يكن في مقدورهم أن يتزوجوا بأكثر من أربع نساء ، فإن محمدا أجاز لنفسه أن يتزوج بأكثر من ذلك . هذا كما أنه استلزم لشريعة الزواج : دفع مهر ، ووجود شهود ، إلا أنه في زواجه أعفى نفسه من المهر والشهود » .

وهكذا مضى منصور فهمي في كتابه على هذه الوتيرة . ونشره في باريس سنة ١٩٠٣ .

* * *

وقد كتب المرحوم « محمد لطفى جمعة » مقالا طويلا نشرته صحيفه « المؤيد » في ٢٨ يناير سنة ١٩١٤ وفيه رد قوى على مزاعم منصور فهمي الذى اعتمد على الأحاديث الموضوعه والضعيفة ، ومع ذلك فلم يشأ أن يفهما على وجه صحيح ، بل فهما على وجه خطأ ، لأغراض قبيحة انطوت عليها نفسه الخبيثة .

وبين المرحوم محمد لطفى جمعة الحكمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، والظروف التى أحاطت بكل زواج ، وما ترتب على ذلك من فوائد سياسية

واجتماعية عززت مكانة الإسلام ، ووطدت أركانه في شبه الجزيرة . وذكر أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام ، من يوم مولده إلى أن بعث وهو في الأربعين من عمره ، كانت حياة طهر وعفاف ، وصلاح واستقامة . ولو أنه كان شهوانيا مفرطا في حب النساء لاقتنى أكثر من امرأة ، وبخاصة وأنه كان شابا ، ولم توجد أمامه عقبة تحول بينه وبين التمتع بالنساء . أما وأنه قد تزوج بأكثر من امرأة ، وهو بعد الأربعين ، وبعد أن شغل بنشر الرسالة ، وحمل أعباء الجهاد ، فهذا لا يرجع إلى نزوات حيوانية ، وإنما يرجع إلى ظروف خاصة ، هي التي سبقت الإشارة إليها . واستشهد كاتب المقال بأنوال المنصفين من كتاب الغرب ، وكلها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، والثناء عليه ، والإشادة بطهره وعفافه ، واستقامته ونزاهته .

* * *

على أن فترة الشك لم تطل عند منصور فعمى ، فقد رجع إلى حظيرة الإسلام منذ سنة ١٩١٥ ، وله خطبة ألقاها في الاحتفال بعيد الهجرة سنة ١٣٦١ هـ جاء فيها :

« . . . ذلك لأننا في هذا اليوم المحتفى بمقدمه ؛ قد نسمع في صميم وجداننا المرهف صوتا مدويا ينبعث من خلال هذه القرون الخالية ، لياقي في سمعنا أنشودة البطولة المحمدية الرائعة ، ويهز عواطفنا لمطالع دين جديد ، إنساني سمح عظيم . ويذكرنا بروائع الجهاد البالغ ، حين حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانته ، فمأها واتقا لكي يبلغها إلى الناس كاملة . والسكى تشخص على الأرض نعمة الله ، حين يضع للناس دستورا ، ويرسم لحياتهم نظاما يؤمنهم من وساوس الشك ، وينقذهم من تضليل الارتياب » .

وله خطب كثيرة ومقالات تدل على عمق إيمانه بالله ، وعلى تمسكه بالدين الإسلامي .

* * *

٢ — طه حسين

في سنة ١٩٢٦ م أصدر طه حسين كتابه : « في الشعر الجاهلي » . وقد جاء في ص ٢٦ مانصه :

« للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ، وللقرآن أن يحدثنا ، أيضا ، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودها التاريخي » .
ثم قال أيضا في الصفحة المذكورة :

« ... فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ، ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة ، وبين الإسلام واليهودية ، والقرآن والتوراة من جهة أخرى ، وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه الفكرة ، إنما هو هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية ، ويثون فيه المستعمرات . فنحن نعلم أن حروبا عنيفة شبت بين هؤلاء اليهود المستعمرين ، وبين العرب الذين كانوا يقيمون في هذه البلاد ، وانهت بشيء من الملاينة ، ونوع من المحالفة والمهادنة ، فليس ببعيد أن يكون هذا الصلح الذي استقر بين المغيرين وأصحاب البلاد ؛ منشأ هذه القصة التي تجعل العرب واليهود أبناء أعمام ، لاسيما وقد رأى أولئك وهؤلاء أن بين الفريقين شيئا من التشابه غير قليل ، فأولئك وهؤلاء ساميون » .

وقال في ص ٢٧ مانصه :

« وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة في القرن

السابع للمسيح .

وقد استدعت النياية العمومية المؤلف وحقت معه ، وكان التحقيق منحصرًا في النقط الآتية :

١ — مسألة وجود سيدنا إبراهيم وإسماعيل وهجرتهم ، وأن هذه القصة أسطورة مختلفة لأغراض دينية وسياسية .

٢ — مسألة أن القراءات السبع للقرآن الكريم لم تنزل ، وأنها وردت على لسان القبائل ، كما هو ظاهر من لهجاتها .

٣ — قوله إن الإسلام ليست له سابقة وجود في البلاد العربية .

٤ — نفي إسناد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشرف قريش .

* * *

وقد أجاب المؤلف في التحقيق بأنه يقرر صدق هجرة إسماعيل عليه السلام إلى مكة ، ويؤمن بقصة بناء الكعبة كما وردت في القرآن ، ويؤمن بتنزيل القراءات ، بصفته مسالمًا معتقدًا ، ولكنه لا يقرها بصفته عالما أدبيا ، وقال إن عدم إقرارها هو الطريق الوحيد العلمي للوصول إلى حقائق الشعر الجاهلي وتاريخه . وأنه عند ما ألف كتابه قال صراحة إنه لن يعرض للدين ، وأنه سيقصر بحثه على العلم والاستدلال بالعلم .

وسأله المحقق عما إذا كان يعتقد أن القرآن وحده كاف لإثبات الوقائع التي وردت فيه فأجاب على ذلك مقسمًا الوقائع إلى قسمين :

١ — الحوادث المعاصرة لنزول القرآن ، وهو صحيح .

٢ — الحوادث التي حدثت قبل نزول القرآن . فهي عبارة عن قصص أراد الله بها إقناع عبده وهدايتهم ، وهي تنطبق على مسألة الهجرة وخلافها من المسائل .

* * *

فظه حسين يقرر أنه كسلم مؤمن بالإسلام ، يعتقد بصحة كل ما جاء في القرآن الكريم عن إبراهيم وإسماعيل ، ولكنه كعالم وأديب لا يؤمن ولا يقر بشيء مما تقدم .

فهو يعيش بمقلين في وقت واحد : عقلية المتدين المؤمن ، وعقلية العالم الذي يكفر بما جاء به دينه .

وإن الآراء التي أوردتها المؤلف عن القرآن الكريم مأخوذة من كتب المبشرين ، وأعداء الإسلام من المستشرقين وبخاصة اليهود . وقد فندها كثيرون من الباحثين ، وردّ عليها كتاب مشهورون ردودا قوية مسهبة .

واطه حسين مؤلفات دينية مثل : على هامش السيرة ، ومرآة الإسلام .

٣ — أمين الخولي

عين الشيخ أمين الخولي ، وهو من خريجي مدرسة القضاء الشرعي ؛ مدرسا بقسم اللغة العربية بالجامعة المصرية ، فرأى طه حسين يدعو إلى دراسة القرآن دراسة فنية عبر عنها بقوله^(١) « إذا كان من حق الناس جميعا أن يقرأوا الكتب الدينية ويدرسوها ويتذوقوا جمالها الفني . فلم لا يكون من حقهم أن يعلنوا نتائج هذا التذوق والدرس والفهم ، مادام هذا الإعلان لا يمس مكانة هذه الكتب المقدسة من حيث هي كتب مقدسة ، فلا يفض منها ، ولا يضعها موضع الاستهزاء والسخرية والنقد . وبعبارة أوضح : لم لا يكون من حق الناس أن يعلنوا آراءهم في هذه الكتب من حيث هي موضع للبحث الفني والعلمي ، بقطع النظر عن مكاتبتها الدينية ؟ ! .

فاعتبق أمين الخولي هذه الآراء ، وراح يروج لها ، ويدعو إليها . وقد كان يدرس مادتي التفسير والبلاغة ، وظل أمره مستورا إلى سنة ١٩٤٧ ، لا يدرى أحد في خارج الكلية ما يلقنه أمين لتلاميذه من أنواع الكفر والضلال .

ففي هذه السنة - ١٩٤٧ - تقدم أحد الطلبة برسالة موضوعها « الفن القصصي في القرآن الكريم » للحصول على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية ، وكان أمين هو

(١) في الصيف اطه حسين .

المشرف على هذه الرسالة ، والموجه للطالب فيما كتب . وقد رفضت الرسالة ، فرجع الطالب الأمر إلى وزير المعارف الذى أحال الرسالة إلى الشيخ محمود شلتوت ، عضو جماعة كبار العلماء ؛ للنظر فيها ، وإبداء الرأى .

فكتب فضيلته تقريراً جاء فيه :

يذكر المؤلف أن الذى دفعه إلى هذا البحث مارآه من :

١ - أن المستشرقين يطعنون على القرآن فيما جاء به من قصص وأخبار ، يرون أنها

لا تتفق والواقع التاريخى الذى يعلمون ، وأنها تدل على جهل محمد بالتاريخ .

٢ - وأن المسلمين منذ عهد النفر الأول الذين عاصروا النبى صلى الله عليه وسلم قد

استقبلوا كل ما ذكر فى القرآن على أنه تعبيرات جادة ؛ يراد بها معانيها فيما جاءت به . وتأثرت عقليتهم بما جاء من الآيات الدالة على أنه يقص أنباء الغيب التى لم يكونوا يعرفونها ، فقالوا إن أخبار الأولين آية صدق النبى ، ودليل على إعجاز القرآن .

ثم يجمع بين هؤلاء المسلمين ، وأولئك المستشرقين فى حكم واحد ، إذ يقول :

« وليس من شك عندى فى أن مصدر الخطأ فيما ذهب إليه من آمن بهذه الأشياء ،

وصدق كل ما فيها من تاريخ ، أو من أنكرها وادعى أنها أخطاء تاريخية ، أو قصص ملفقة ، جهل أولئك وهؤلاء ، أو تجاهلهم لما بين الأدب والتاريخ من علاقات » .

هذا هو أهم ما دعاه إلى أن يسلك سبيلاً آخر فى فهم القرآن ، سماه « الفن القصصى »

ورأيه فى ذلك يتلخص فى أن القصص القرآنى نمط من أنماط القصة الفنية التى لا يلتزم الفنان فيها الصدق وتجرى الواقع ، وإنما يعطى نفسه من الحرية ما يغير به ويبدل ، ويزيد ويخترع .

ولا يقف بهذا عند قصة أو قصص بعينها ، ولكنه يطرد هذا الشأن فى كل ما قصه

القرآن ، سواء فى ذلك ماجاء عن الأنبياء والرسل والأمم ، وما جاء عن غيرهم ، فيذكر قصة آدم وإبليس ، وقصة الخليفة والملائكة ، وقصة كلام عيسى فى المهد ، ونجاته من

اليهود ، وأنهم لم يقتلوه ولم يصابوه ، وقصة موسى والعبد الصالح ، وقصة أهل الكهف ، وقصة سليمان والمهدد ، وقصة ناقة صالح ، إلى غير ذلك .

ثم لا يقف عند القصص القرآني ، بل يطرد هذا الحكم ، أيضا ، على غيره مما جاء في الكتاب الكريم من أوصاف ، ونسب ماضية كانت أو مستقبلية . فيذكر سؤال الله لعيسى يوم القيامة : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ^(١)) . ويذكر مثل قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ^(٢)) .

يذكر ذلك وأمثاله في مجال ما يقرره من أن القرآن ليس فيه ما يدل على أن حوادث هذه القصص تلتئم مع الواقع الفعلي ، أو لا تلتئم ، وأن هذه النسب والأوصاف تصدق ، أو لا تصدق . وإنما هو أسلوب قصد به غرس فكرة وراء ما تدل عليه الألفاظ بمعانيها اللغوية المعروفة ، أو مشايعة الواقع النفسي الذي كان سائدا عند المعاصرين ، استغلالا لمعلوماتهم ، وإن لم تكن صحيحة ؛ في سبيل تأييد الدعوة التي جاء بها .

وقد زعم أن هذا تأويل للآيات ، وخاصة آيات القصص التي هي عنده من المتشابه ، يجري فيها مذهب السلف ، ومذهب الخلف من التسليم ، أو التأويل .

ويستند إلى ما عرف عن العرب من التمثيل ، وما جاء في بعض تمثيلات القرآن وتشبيهاته على هذا الأسلوب الذي لا ينظر إلى الواقع ، وإنما يجري الكلام فيه على ما ألفه العرب في هذا الباب ، كما زعم أن بعض المفسرين يقولون بمثل هذا ، إيجاء أو تصريحاً ، وقد ذكر منهم الإمام الرازي ، والإمام محمد عبده .

هذه خلاصة فكرته ، وأهم عناصرها وعواملها .

• • •

ولاريب أن هذه الأسس التي بنى عليها الكاتب بحثه ، أسس فاسدة . فما كان

القرآن ليخضع فيما قصه من الأنباء لما زعموه من تاريخ يناقض أو يخالف ما جاء فيه . فإن حال التاريخ قبل الإسلام ، كما يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده نفسه « كانت مشبهة الأعلام ، حالكة الظلام . فلا رواية يوثق بها ، ولا تواتر يعتد به بالأولى » يقول هذا الشيخ محمد عبده في نسبة قصص القرآن إلى التاريخ ، ومقارنتها به ، وقد قال في هذا الصدد قبل ذلك « يظن كثير من الناس الآن ، كما ظن كثير من قبلهم ، أن القصص التي جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني إسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق ، أو كتب التاريخ » ثم يقول في هذا الشأن نفسه « وإذا ورد في كتب أهل الملل ، أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص ، فعلمينا أن نجزم بأن ما أوحاه الله إلى نبيه ونقل إلينا بالتواتر الصحيح ، هو الحق وخبره الصادق ، وما خالفه هو الباطل وناقله مخطئ أو كاذب ، فلا نعدده شبهة على القرآن ، ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه » .

وقد ذكر الأستاذ الإمام هذا المبدأ الذي لا يعرف مؤمن سواه في كثير من مواضع التفسير . وإذن فلا قيام لشبهة يوردها المستشرقون على قصص القرآن وتاريخه ، كما لا قيمة لما يوردونه على تشريع القرآن وعقائده . فالقرآن مهيم على كل ماسواد من تاريخ وكتب مماوية .

وهو مصدق لها فيما لم يحرف ، ومبين لما كانوا يخفون ويحرفون (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ^(١)) - إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ^(٢)) - وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ، وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ^(٣)) .

تلك عقيدة المؤمنين . وما كان القرآن ، وقد قامت الأدلة على أنه من عند الله ، بالذي يتحاكم في قضاياها إلى تلك الجهالات التاريخية ، لاسيا في حقبة اشتمت أعلامها

(١) المائدة آية ٤٧ .

(٢) النمل آية ٧٦ .

(٣) المائدة آية ١٦ .

واشتد ظلامها كما يقول الشيخ محمد عبده . أو بالذی تضره مثل هذه الدعاوى التي ألفها الإسلام من خصومه منذ عهده الأول إلى يومنا هذا .

• • •

ولننظر بعد هذا فيما رمى به المسلمين منذ العهد الأول ، عهد المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، وابن عباس ، وابن مسعود ، ومن إليهم من أصحاب النبي ، وأهل اللسان العربي ، وقد سمعوا من رسول الله ، وتلقوا منه هذا الكتاب الكريم ، وفهموا معانيه التي يدل عليها بمقتضى أساليب اللغة العربية ، وقد طبعوا عليها ، ورضعوا لبانها . واستمر هذا هو الشأن على جميع عصور المسلمين وعهودهم مدى أربعة عشر قرناً .

ننظر فيما رمى هؤلاء جميعاً به من جهل أو تجاهل ، أو تأثير بما يخالف الواقع أو قمعهم في فهم القرآن على غير وجهه الذي فطن إليه الأستاذ وأمثاله ممن يتناولون القرآن الكريم يمثل هذه الدراسات .

وختم الشيخ شلتوت تقريره قائلاً :

وإن القرآن ؛ إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط والخبط ، فقد اقتحمت حدسيته ، وزالت عن النفوس روعة الحق فيه ، وزلزلت قضاياه في كل ماتناوله من عقائد ، وتشريع ، وأخبار ، وأحوال مستقبلة كالبعث ، والحشر ، والحساب ، والجنة ، والنار ، ونحو ذلك . وانفتح لكل إنسان أن يقول في كل هذا : ليس له مدلول ، ولا واقع يدل عليه ، ولكنه سيق لمجرد بعث الرغبة ، أو الرهبة ، أو العظمة ، أو تقويم النفوس ، وإصلاح المجتمعات (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ^(١)) - إِنَّ هِيَ إِلَّا فَتَنَتُكَ تَصِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ، أَنْتَ وَلِيْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ^(٢)) .

ذلك هو الرأي في هذه الرسالة ، وفيما تجرأ به مؤلفها على كتاب الله . وإنما لشر مستطير ، من شأنه أن يفتح أبوابا من الفتن إذا ما مكن لها ، اجتاحت الدين والعقيدة والقرآن فكانت هي الخالقة .

• • •

وقد وقعت رسالة الطالب في يد بعض علماء الأزهر ، فأفتوا بكفره ، وبكفر أستاذه الذي أشرف على تحضيرها ووافق عليها .

الفصل الرابع

الحركات الإلحادية بين المسلمين المعاصرين

منذ قامت حكومة مصطفى كمال في تركيا عملت على تشجيع الحركات الإلحادية أدبيا وماديا . فألفت هناك كتبا كثيرة تهدف إلى التشكيك في حقائق الأديان كلها ، والدعوة إلى تركها . وكان من ضمن القائمين بهذه الحركة « إسماعيل أحمد آدم » الذي جاء إلى مصر وحاول نشر الأفكار الإلحادية بين أهلها . وقد ألف رسالة صغيرة عنوانها : « لماذا أنا ملحد ؟ » وطبعها في مطبعة التعاون بالإسكندرية ومما جاء فيها « أسست جماعة نشر الإلحاد بتركيا . وكانت لنا مطبوعات صغيرة أذكر منها : ماهية الدين ، قصة تطور الدين ونشأته ، العقائد ، قصة تطور فكرة الله ، فكرة الخلود » .

« وبعد هذا فكرنا في الاتصال بجمعية نشر الإلحاد الأمريكية ، وكان نتيجة ذلك تحويل اسم جماعتنا إلى « المجمع الشرقي لنشر الإلحاد » وكان صديق البعثنة إسماعيل مظهر في ذلك الوقت - ١٩٢٨ - يصدر مجلة العصور في مصر ، وكانت تمثل حركة معتدلة في نشر حرية الفكر والتفكير ، والدعوة للإلحاد » .

وقد عرف الإلحاد بقوله « الإلحاد هو الإيمان بأن سبب الكون يتضمنه الكون في ذاته ، وأن ثمة لاشيء وراء هذا العالم » .

إلا أن الدعوة الإلحادية بين المسلمين في مصر يرجع تاريخها إلى سنة ١٩٢٤ حينما قام محمود عزمى ، وكتب في صحيفة الأهرام داعيا إلى ترك الأديان لأنها قيود تعوق عن التقدم والرقى .

. . .

وقد جعل إسماعيل مظهر مجلته «العصور» منبرا لنشر الأفكار الإلحادية وترويجها . والظعن على العرب والعروبة طعنا قبيحا ، واتهام العقلية العربية بصفة خاصة ، والعقاية الآسيوية بصفة عامة بالتخلف والجمود والانحطاط . كما سخرها وباللعار ، في خدمة المطامع الصهيونية ، والإشادة بأجداد بنى إسرائيل ونشاطهم وتفوقهم واجتهادهم . وأخيرا سخرها في خدمة التعاليم الشيوعية والآراء الفوضوية التي ينجم عنها التحلل من قواعد السلوك والتجرد من الفضائل المتفق عليها .

وقد حدث أن ظهر في تركيا كتاب عنوانه «مصطفى كمال» للكاتب «قاييل آدم» وفيه مطاعن قبيحة في الأديان وبخاصة الدين الإسلامي . كما تضمن اتهام العقلية الآسيوية بما هي منه بريئة كل البراءة . فلخص إسماعيل مظهر هذا الكتاب في مجلته ، وقدم له بكلمة طويلة جاء فيها :

« من وراء الانقلابات التاريخية والثورات الاجتماعية تكمن البواعث النفسية والانفعالات والمعتقدات ، وفلسفة الحياة التي تقسر الجماعات على أن تهدم ما هو قائم لتشييد عليه بناء من لبنات تربط بينها الأفكار والنزاع العقلية والنفسية التي تكون قد استحدثت على مر الأيام . وليس في التاريخ الحديث كله من انقلاب هو أشبه بالطفرة منه بأى شيء . آخر كالانقلاب التركي الحديث . وهو ككل انقلاب! أو فورة فجائية تكمن وراءه بواعث نفسية ومعتقدات وانفعالات تكون لدى الواقع في مجموعها فلسفة توجه الأفكار

والآراء إلى وجهة في الحياة لا يظهر منها إلا نتائجها التي تتجلى في المعاهد التعليمية والنظامات السياسية والاجتماعية » .

« بهذا يؤمن كل من درس حوادث التاريخ مطبقة على علوم الاجتماع الحديثة . فإذا كان هذا هو الواقع ، وإذا اعتقدنا بأن وراء الظواهر المموسة في الانقلاب التركي الحديث قد كنت فلسفة ساءت إليه ؛ كان الوقوف على حقيقة هذه الفاسفة أمر ضروري للحكم على قيمة هذا الانقلاب ، ومقدار ثباته وقوته ، ومقدار تأثيره في الإدراك العام ، أو كما يدعونه اصطلاحا : العقلية العامة التي تتكون من مجموع الأغراض التي يرمي إليها زعماء الانقلاب » .

إلى أن قال : « وضع هذا الكتاب - أي كتاب مصطفى كمال - مؤلف من الظاهر أنه أحاط كثيرا بتاريخ تطور الفكر الإنساني ، وعلى الأخص بتاريخ تنازع البقاء بين اللاهوت والعلم في العصور الوسطى . ولقد طبق المبادئ التي استخلصتها العقلية الأوروبية من طريق جهادها الطويل إزاء اللاهوت على الحالة الواقعة في الشرق أحسن تطبيق ، وعرف كيف يظهر آراءه وأفكاره في قالب جلي واضح ، ونجح كل نجاح في إظهار الفرق بين العقلية الآسيوية كما سماها ، وبين العقلية الأوروبية ، وقضى بأن العقلية الأوروبية ارتقائية في حين أن العقلية الآسيوية رجعية جامدة » .

أما الآراء التي أوردها المؤلف التركي في كتابه ، والتي وصفها إسماعيل مظهر بالأصالة والصحة فنذكر منها :

« . . . وما من سبب لذلك التناذب الشديد الذي قام بين فريق الأمة التركية إلا وجود هذه العقلية - أي العقلية الأوروبية - في ناحية ، حيث تقوم في ناحية أخرى العقلية الدينية العربية » .

« لم تسلم الأمم الآسيوية يوما ما من الفقر والتعاسة ، وليس لهذا من سبب سوى أنها اعتادت أن تستقرى أحكامها المعاشية كلها من تشريعها الديني المقدس . ولن تقف على

طابع آخر غير هذا إذا ما قلبت تاريخ مصر ، والهند ، وفارس واليابان القديمة ، والصين ، وطوران ، وبلاد العرب . فإن هذه الأمم لجهلها قد نسبت لأمرائها وسلاطينها ، أولغيرهم من مقدي الاتهازيين صفات قدسية حيناً ، أو سلطة إبخائية حيناً آخر . وكان من نتائج هذه العقلية أن ترددت الأمم الآسيوية في هذه التماساة والشقاء .

« ... والحالة جليلة واضحة . فلست تجد في أوروبا مثقفاً أو غير مثقف يمضى في أعماله متواكلاً على سلطة الوحي . أما في آسيا فإنك لا تجد شيئاً اللهم إلا الأنبياء والقديسين ، والحكام الذين يستمدون سلطتهم من الله مباشرة ، تجد الأوامر والنواهي القدسية متغلغلة في تضاعيف العديد الأوفر من الشئون الخاصة الصرفة للناس ، متحكمة في كل وجه من وجوه حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والإدارية . ولديهم أن هذه الأوامر والنواهي هي أوامر الله ونواهيه ، وعلى هذا لا يمكن تبديلها أو تسكييفها . »

« فإذا تبدل الزمان وتسكييف ، وجدت هذه الأوامر والنواهي مقصرة عن اللحاق بروح العصر نشوءاً وارتقاءً ؛ لا تجد من شيء اللهم إلا نبياً آخر مرسلًا بتعاليم جديدة . ولا مرية في أن تتابع ظهور الأنبياء ، في آسيا طابع خاص بها ، لا تفاضلياً فيه بقعة أخرى من بقاع الأرض . »

« على أن أعجب ما ترى في كل هذا أن كل نبي من هؤلاء الأنبياء قد نصح للناس وأهاب بهم أن ينكروا حقيقة هذه الحياة بكل ما فيها ، وأن يتلظوا حرقاً إلى الحياة الآخرة . وفي هذا ينحصر كل ما يقصد بوذا من النرفانا ، وكل ما يقصد الإسلام من الفردوس . وهذه العقلية قتلت في الشرق فكرة النقد ، كما غشت على العقول والأفهام بأغشيتها الثقيلة . »

« بيد أن هؤلاء الأنبياء الذين حكموا الدول ، وساسوا الممالك ؛ لم يقنعوا بأن يفرضوا على الناس أوامر الدين ونواهيه ، بل صبغوهم بأخلاقهم . ودهنوهم بظلالهم . فإن الإسلام مثلاً قد صبغ المسلمين ، فضلاً عن الدين ، بصبغة الحياة العربية الاجتماعية في كل مكان . »

وآن : واضطر الناس على أن يقبلوا مدعنين ، لا الله ولا الدين وحدهما ، بل حياة العرب العائلية والاجتماعية ، والخلق العربي ، والعادات العربية بصورة كلية ، واللغة العربية بصورة جزئية .

« لقد لعن بوذا هذه الحياة . وكذلك مذهبنا القديمة ، فإنها لم تعمل إلا لتمهد الطريق للحياة الأخرى . ولقد أخذت أمم آسيا كلها بموحيات هذه التعاليم النظرية . وعلى هذه القاعدة قيد اللاما أمة الصين ، والبراهمة أمم الهند ، والآخوند أمة الفرس ، وأئمة الإسلام تركيا . أما العقلية التي اختفت وراء هذه التعاليم فتتكون في الاعتقاد بما يأتي :

١ - إن الحقيقة لا يمكن معرفتها بالعقل ، بل بالتقاليد .

٢ - إن الحياة لا يجب أن تحكم بمقتضى المبادئ الإنسانية المستمدة من غرائز الإنسان ، بل بمقتضى الشرائع المنزلة التي لا تتبدل ولا تتغير .

٣ - هذه الحياة فانية ، والأخرى باقية .

٤ - نسبة كل شيء إلى القضاء والقدر .

٥ - رفض الاعتقاد بضرورة الحياة القومية ، والعكوف على الخضوع

للتقاليد الدينية .

٦ - الخضوع الكامل للرئيس الروحي .

« وهذه القيود الحديدية ، والأصفاد الثقيلة لم تترك للأمم الآسيوية من فرصة للخلاص . ولقد كانت هذه العقلية بمثابة تجربة حاول واضعوها أن يعرفوا إن كانت بذاتها وسيلة ناجحة للقضاء على الحياة والإنسان . ولا مرية في أنها قطعت كل علاقة كائنة بين الناس والحياة الدنيا . »

« إن أهل الكلام من المسلمين لم يعنوا بتحرير الضمائر والأفكار ، كما أن التشريع الإسلامي لم يحب أهل الإسلام بحق الحياة والعمل . إن أهل الكلام قد أعاقوا العقل عن النماء والتطور ، كما أعاقوا النظم التشريعية تطور الشعور الاجتماعي ، فنتج عن ذلك أن

أصبح من أقصى المستحيلات أن يقع في آسيا انقلاب ثورى لافى الصورة العقلية ، ولا فى النظام الاجتماعى .

« لم تكن الديانات فى تاريخ آسيا كلها إلا حركات رجعية أملت أمتها الغيرة التى تزود بها كل رسول جديد ضد الرسل الأقدمين . إن ديانات آسيا كافة واحدة فى جوهرها . فإن تعاليم بوذا ، وكونفوشيوس ، وبراها ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، كلها واحدة . فإن اختلفت فإنما تختلف فى التفاصيل ، لا فى القواعد . »

« ما هى الأسباب الأولية التى أحدثت تلك الفروق الكائنة بين العقلية الآسيوية والعقلية الأوروبية ؟ »

« يجب علينا أن نعنى ببدء ذى بدء أنه لم يقع فى أوربا من نبي مثل بوذا ، أو كونفوشيوس ، أو موسى ، أو عيسى ، أو محمد ، ممن حملوا إلى الناس أوامر ونواهي إلهية ، ثم ألزموهم الخضوع لها قسرا وجبرا . »

هذه هى بعض آراء المؤلف التركى التى أخذها إسماعيل مظهر بعقليته الحارية كأنها قضية مسلم بها ، لاتقبل الجدل ولا النقاش ، وشرع يطبل لها ويذرمر . ولو أن هذا الكاتب ألف كتابه فى هذه الأيام لجاءت آراؤه مغايرة لما تقدم . فالشعوب الآسيوية قد تحررت وهى سائرة فى طريق النهضة والتقدم والرقى ، وبذلك حطمت النظرية القائلة بتخلف العقلية الآسيوية وقصورها . والشعوب الآسيوية استطاعت أن تحافظ ، مع نهضتها ، على كيانها وتقاليدها وأديانها وعاداتها القومية . والشعب اليابانى الذى تفوق على الشعوب الأوروبية حضارة ومدنية كان إلى وقت قريب يعبد الميكادو ، والمعابد البوذية منتشرة فى جميع أنحاء اليابان .

ولماذا أهمل المؤلف الكلام على العقلية الأفريقية؟ وإذا كان سبب تخلف الشعوب الآسيوية يرجع إلى وجود الأديان بها . فما هو السر فى تخلف الشعوب الأفريقية؟ وما هو السر فى اندثار شعوب أمريكا وأستراليا؟ وهما تتركيا قد تخلت عن الأديان ، وتبرأت

من السمات الشرقية ، واتخذت الأساليب الأوروبية في جميع مرافق حياتها ، ومر على ذلك أكثر من ثلث قرن . فما هي الاختراعات التي توصل إليها الأتراك بعد انقضاء هذه المدة الطويلة ؟ وأين هي المصانع التركية ؟ وما قيمة مصنوعاتها بالنسبة للمصنوعات المصرية والهندية ؟ وما هو مبلغ الاقتصاد التركي من القوة والمتانة ؟ وكم تبلغ ميزانية التعليم في تركيا إذا قيست بميزانية التعليم في الجمهورية العربية المتحدة مثلا ؟ وهل اختفت مظاهر البؤس والشقاء من تركيا ؟ وهل يمكن أن يقال إن الشعب التركي بلغ من حيث الرقي والتقدم إلى مستوى شعب السويد مثلا ؟ وهل غزت الصادرات التركية الأسواق ، وأصبحت منافساً خطيراً لغيرها من الصادرات ؟ إن الجواب عن كل هذا قطعاً ، بالنفي . وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو السر في بقاء تركيا متخلفة عن الشعوب الأوروبية مع أنها اتخذت أساليب أوربا ، وعاشت بعقليتها منذ مدة طويلة ؟ ؟

إن اتهام الأديان بأنها كانت سبباً في تخلف الشعوب الآسيوية اتهام باطل . ولا يستطيع عاقل أن يقول إن بولندا مثلا أقوى من الصين ، أو بلغاريا أقوى من الهند ، أو رومانيا أقوى من الجمهورية العربية المتحدة ، أو اليونان أقوى من العراق . والشعوب الآسيوية هي التي هزمت الاستعمار الغربي وأجلته عن بلادها .

أما القول بأن الإسلام كان سبباً في تخلف تركيا فإنه يدل على جهل بالتاريخ . فالإسلام كان مصدر قوة عظيمة للعرب ، وبفضله استطاعوا أن يخرجوا من بلادهم الصحراوية ، ويؤسسوا إمبراطورية واسعة وما ذنب الإسلام إذا كان الأتراك لم يفهموا منه سوى الدروشة وتكبير العمام وتطويل اللحى ، وإمساك المساح ، وإنشاء التكايا ؟ هل هناك آيات قرآنية تحرم علينا إنشاء المصانع والمدارس ؟ ويكفي في هذا المقام أن نسوق شهادة شبلي شميل ، وهو ملحد من أصل مسيحي . قال في عدد يناير من مقتطف سنة ١٩١٠ مانصه :

« خذ مثلاً شريعة القرآن ، فإنها بين الشرائع الدينية الشريعة الوحيدة الاجتماعية

العملية المستوفاة التي ترمى إلى أغراض دنيوية حقيقية ؛ بمعنى أنها لم تقصر على الأصول الكلية الشائعة بين جميع الشرائع ، بل اهتمت اهتماما خاصا بالأحكام الجزئية ، فوضعت أحكام المعاملات ، حتى فروض العبادات أيضا . وهي من هذه الجهة شريعة عملية مادية ؛ حتى أن اللجنة نفسها لم تخرج فيها عن هذا الحكم .

* * *

اعتنق إسماعيل هذه الآراء . وراح يروج لها في مجلته ، وينسج على منوالها ، فكتب في عدد مارس سنة ١٩٢٨ مقالا جاء فيه :

« لم تحدد الأديان فكرة كاملة في واجب الوجود يرضى بها العقل المستقبل في دور ما من أدوار النشوء الفكري ، بل إن الأديان ألزمت الناس فيما ألزمتهم به الاعتقاد بوجود الله متخذة من سلطتها الاستعمالية مبررا إلى هذا الإلزام .

ثم قال « أما تفكير الإنسان الجدى فأصبح في تحديد علاقته ، لا بواجب الوجود ، ولكن بالكون ، فبعد أن أسقط العلم الإنسان عن عرش الملائكة العلوى ، وأنزله إلى أفق الحيوان ، أخذت الإنسان فكرة جديدة ، ليست بأقل إشكالا من الفكرة التي ملكت زمامه من ناحية الأديان .

« بعد أن أظهر النشوئيون أصل الإنسان الحيوانى ، وأثبتوه علميا ، وبعد أن أثبت الجيولوجيون قدم الأرض ، والفلكيون قدم النظام الشمسى ، وأظهر هؤلاء بأبحاثهم سلسلة التدرج الطويل التي مضى عليها الكون لينتهى بظهور الحياة فوق الأرض ، أخذ العقل الإنسانى سمته نحو التفكير كما هي عادته فيما يحتفى وراء هذه السلسلة الطويلة من قصد ، وهل كانت متجهة بكل ما فيها من الصور لأن تنتهى بالإنسان على أنه القصد الأخير منها ؟ » .

« أما الثابت حتى اليوم فليس مما يرضى نزعة التفاؤل في مصير الإنسان ، ولست أدري لماذا لا يشارك الإنسان الحيوانات في نهايتها المحزنة ؛ مادام يشاركها في بداياتها الجميلة ؟ » .

وكتب في عدد مايو سنة ١٩٢٨ مقالا جاء فيه :

« ... على أن ظهور الأنبياء والرسل كان محدودا في بقعة واحدة من بقاع الأرض؛ تحدها شمالا جبال طوروس، وجنوبا صحراء اليمن، وشرقا صحراء نجد، وغربا البحر الأحمر، في هذه البقعة الصغيرة ظهر كل الأنبياء والرسل الذين اختار الله أن يكونوا هداة البشر منذ أبعاد العصور التي نزل فيها الوحي على قلب إنسان . ولست تجد في ذلك من حكمة تقع عليها ، أو أثر للتدبير وحسن القصد » .

« فهل كانت الشعوب التي ظهرت فيها الأنبياء والرسل الذين حملوا رسالة من الله؛ هي أكثر شعوب الأرض ضلالا وعدوانا ، وأشد كفرا وطفيانا ؛ ليستقوى الله عليهم بهذه المجموعة الكبيرة من الأنبياء والرسل ؟ وهل كان سكان سوريا وجزيرة العرب أكثر استحقاقا لعناية الله من سكان الصين أو غرب أوروبا؟ وهل كانت هداية الشعوب التي سكنت هذه البقاع كافية لهداية شعوب الأرض كافة إذا ما اهتموا؟ » .

« حقا ! إن هذه الظاهرة وحدها كافية لأن تبعث العقل على التأمل والاسترسال في سلسلة طويلة من التفكير لا ينتهي بها إلا حيث انتهى فلاسفة فرنسا في القرن الثامن عشر » .

« قد نتساءل : كيف ترك أهل الهند نهبا لمذهب بوذا وبراهما ؟ وأهل الصين غرضا لمذهب كونفوشيوس ؟ وأهل كل بقعة من بقاع الأرض خاضعين لأساطير وخرافات ما أنزل الله بها من نبي ولا رسول ؟ أكان هذا الحكمة لاتدركها العقول البشرية ؟ هذا آخر ما يلجأ إليه اللاهوتيون ، ونهاية ما تنتهي إليه مجادلاتهم » .

• • •

« تكونت في عقلية الإنسان فكرة ؛ أنه مركز الكون ، ومحور دائرة الوجود من أجله خلقت السموات والأرض . ومن أجله سخرت الرياح والأشجار والحيوانات .

ومن أجله وضعت الجبال لثلاث تيميد به الأرض . ومن أجله جرت الأنهار مترعة بالماء ، وغورت البحار لتصلح لها جو كرتة الأرضية » .

« ولعمرك أى شيء أكثر قربا من بداهة العقل فى غرارته الأولى من معتقد كهذا يقوم نتيجة لما ثبت فى روع الإنسان من أنه خلق على مثال الله ، وأنه خلق وحده مميزا على جميع الكائنات ، وأن الله حبا فيه وشفقة عليه؛ أخذ يرسل إليه بالرسول تلو الرسول ليهديه الصراط السوى ، وليدخله وذراريه إلى الجنة زمرا خالدين فيها أبدا . وأنه أعد له هنالك الأنهار تفيض عسلا ولبنا، وقصورا بنيت بالفضة والذهب، وهورا عينا لم يطمئن قبله إنس ولا جان ، وولدانا مخلدين يطوفون بأكواب من فضة ؟ » .

« هذا الأثر الذى خلقته هذه المعتقدات فى عقلية الإنسان فى العصور الوسطى، كان نتاجا لمعتقدات ذاعت فى ديانات الوثنية فى بابل وآشور ، والكلدان ، ومصر ، والهند ، والصين » .

« كانت موحيات الأديان فى صورها الأخيرة آخر ما كفل هذا الرأى لترضعه بلبان الكتب المقدسة ، وتغذيه بتفسيرات المفسرين لها . لهذا لا تتلصق مطلقا فى القول بأن المعركة التى دارت حول أصل الإنسان؛ هى فى الواقع معركة قامت بين العلم والدين، فانتصر العلم وهزم الدين، ونزل الإنسان عن عرش الملائكة إلى عرش الحيوانات » .

• • •

وكتب مقالا آخر تحت عنوان « الغاية من وجود الإنسان » جاء فيه :
« هذا السؤال هو أعضل للمشكلات ، وسر الأسرار ، اكتفت الأديان بالقول بأن الغاية من خلق الانس والجن : هى أن يعبدوا الله ، ففكرة حسنة ولكنها غير صحيحة . إذ لو صح هذا إذن لاعتقد بجانبه بأن الله فى حاجة لأن يعبد الانس والجن ، ولظهور النظام الكونى فى مجموعته بمظهر شيء ما خلق إلا ليعضد الحياة الانسانية التى يجب أن تسخر لعبادة الله . وهذا فى معتدى أبعد الأشياء عن أن يكون الغاية من وجود الانسان » .

وكتب في العدد الأسبوعي من « العصور » الصادر في ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٠ تحت عنوان « استفتاء » .

« جاء في القرآن الكريم (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ^(١)) وقد دل العلم الصحيح على أن السماء غير مزينة بمصابيح ، بل هي فضاء غير متناه ، تناثرت فيه كرات عظيمة هائلة الأبعاد ، ومنها ما يستمد ضوءه من غيره . ومنها ما هو ملتهب كشمسنا . فهل الاعتقاد بأنها ليست بمصابيح مخالف للدين ؟ » .

« وجاء في القرآن الكريم (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ^(٢)) وقد أثبت العلم أن السماء لا أبواب لها ، وأن الماء إنما يتساقط على الأرض بعد أن يتكاثف سحابا ، وبعد أن يعلو متبخرا من مياه الأرض . فهل هذا الاعتقاد تجديف ؟ وهل يجب أن نعتقد أن للسماء أبوابا من فوقها بحار ، إذا فتحت انهمر المطر ، وإذا أقيمت أمسك عن الانهمار ؟ » .

« وجاء في القرآن الكريم (وَأَنَا لَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ، وَأَنَا كُنَّا نَعْمُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ، فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا ^(٣)) » .

« والثابت الآن أن الشهب عبارة عن نازك هي قطع منفصلة عن سيارات أو كرات أخرى هامت في الفضاء . فإذا بلغت منطقة جاذبية الأرض تحولت نحوها ، فإذا اصطدمت بجوها احترقت من قوة الاحتكاك ، فلاحت كأنها نار تحترق الفضاء . فهل هذا الاعتقاد وهو من المبادئ الأولية في العلم ، إذا استمسك به أحد وحب جره إلى محكمة الجنايات ؟ »
« وجاء في القرآن الكريم (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَسْجُدَانِ ^(٤)) وقد عرف الآن أن

(١) الملك آية ٥ . (٢) القمر آية ١١ (٣) الجن آية ٨ .

(٤) الذي جاء في القرآن الكريم (والنجم والشجر يسجدان) وهي آية ٦ من سورة الرحمن . وفي سورة يوسف آية ٤ (إنى رأيت أحد عشر كوكبا ، والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) وهي مجرد رؤية رآها سيدنا يوسف عليه السلام في المنام .

الشمس والقمر كرتان ، إحداهما ملتهبة ، والأخرى صماء ، فكيف يسجدان بمعنى السجود المعروف ؟

• • •

ولم يقتصر إسماعيل مظهر على نشر الأفكار الإلحادية ، والطعن في الكتب المقدسة وتكذيبها ، وبخاصة القرآن الكريم ، بل أخذ يروج للإباحة والاستهتار بمقومات الأخلاق . انظر إلى ما كتبه تحت عنوان : « قصة الشيخ حسين ، وكيف شك ثم أُلحد؟ » وهو :

« . . . وصاحب شيخنا ذات مرة بعض الشبان إلى سوق المدينة حيث اشترى أحد الذين معه فسيخاً ، فلم يضبط الشيخ نفسه ، بل شاركه الطعام على نية أنه سيصوم بدل اليوم يومين ، وكان ذلك في رمضان . وكم كان ألمه عظيماً عند ما حل موعد الافطار ، فأنبه ضميره أشد التأنيب على مخالفته لأبسط قواعد الدين ، وبات ليلته كالمسوع خوفاً من أن يمسخه الله قرداً ، أو عموداً من ملح ، كما ذكر في بعض بطون الكتب . ولكن الشمس أشرقت فقام على رجليه معافى ، فلمعت عيناه استهزاءً بمخاوفه التي لاجل لها ، فأغرق في الافطار ما شاء له نهمه ، وانقضى رمضان ، والأهل يبحثون عن سارق المأكولات بين أولادهم ، ولم يخطر ببال أحدهم أن الشيخ العفيف هو اللص » .

« وقرب وقت امتحان الشهادة الابتدائية ، فدخله صاحب الفضيلة وأسنانه ترتعد فرقا من السقوط فيه للمرة الثالثة . فزين له الشيطان ، على حد قول العلماء الأعلام ، أن يوقف الصلاة طيلة مدة الامتحان ليحرب حظه دون صلاة ، وبالفعل أشاح بوجهه عن مقام السيدة الطاهرة الذي طالما قصده قبل دخول الامتحانين السابقين ، متشفعا عساها ترشد يديه لكتابة إجابات صحيحة . وفي ذات ليلة بينما كان منفرداً بأحد أترابه الذين نالوا حظاً من الجمال ، سولت له النفس الأمارة بالسوء أن يرتكب أمراً إذا . ففعل مدفوعاً بيد سوداء أعمت عينيه عن الطريق السوى . ولكنه فوجئ ببشرى النجاح في الامتحان

قسر كل السرور . ومن سوء حظه أوصله عقله إلى الاعتقاد بأن حسن السيرة لا يؤهل الإنسان للنجاح ، أو بالأقل لا توجد صلة بين هذا وذاك . وهكذا قطع صلته بفروض الله ولكن في الخفاء .

إلى أن قال « . . . فوجد أن كل المعجزات ليست إلا خرافات وسخافات ، وهكذا طلق الدين ثلاثاً ، وأصبح ملحداً » .

•••

وكان يعاون إسماعيل مظهر في تحرير مجلته : حسين محمود ، وعمر عنایت ، وكامل كيلاني . انظر إلى ما كتبه عمر عنایت نقداً لكتاب : « تاريخ اليهود في بلاد العرب » لإسرائيل ولفنسون في عدد ديسمبر سنة ١٩٢٧ وهو :

« إن روح الموضوع ولا شك تنحصر في مقدار الأثر الذي تركه اليهود في بلاد العرب ، ومبلغ تأثيرهم في إعداد العقلية البدوية لاقتبال تعاليم الإسلام ، وهو - أي المؤلف - معذور لعدم مسه هذه النقطة جدياً ، لأن الجو غير قابل لهضم أمثال هذا البحث ، خصوصاً وأن صاحبه موسوى » .

إلى أن قال : « وكنت أود لو أخرج الدكتور بحثه هذا بلغة أجنبية ليقرأه وسط أرقى من هذا الوسط ، حتى كانت تتجلى مقدرته تماماً في كلامه عن روح هذا العصر » .

فعمر عنایت بلغ حقه على الإسلام والمسلمين إلى درجة أنه تمنى لو أن إسرائيل ولفنسون ألف كتابه بلغة أجنبية وطبعه في خارج مصر وملاه بالمطاعن القبيحة في الإسلام ونبي الإسلام . فهذا هو العمل القيم في نظر عمر عنایت . والوسط الأجنبي عنده أرقى من الوسط للمصري ، لأن الوسط الأجنبي يرحب بكل ما يكتب طعناً في الإسلام ، وهما لأركانها . أما الوسط المصري الذي لا يقبل مثل هذه المطلع ، فهو وسط منحط عند إسماعيل مظهر وعمر عنایت . أو هكذا سولت لهما النفس الخبيثة . وإن المقلالات التي دمجها عمر

عنايت في الدعة للصهيونية، والتي أوسع لها إسماعيل مظهر صدر مجلته؛ لتدل أكبر دلالة على ما كانت عليه تلك الجماعة من الخسة والنذالة، والخيانة والغدر، والجحود لا بالله فقط، ولكن بالوطن كذلك. وإني لأنف أن أنقل للقارئ شيئاً من هذه المقالات .

* * *

أما كامل كيلاني فإنه ترجم فصولاً من كتاب: « نظرات في تاريخ الإسلام » للمستشرق « بندلي جوزي » ونشرها في « العصور » في عدد مايو سنة ١٩٢٩، وقدم لها بقوله: « هذه فصول مختارة من كتاب العلامة المستشرق « دوزي » آتينا نقلها إلى العربية لتبيان وجهة تفكير عالم أوربي كبير . وهي وإن خالفت آراءنا أحياناً، جديدة بأن تقرأ بعناية فائقة . فليس كل مالا نرضاه من الآراء خليقاً بالطرح والإهمال » .

ومما جاء في هذه الفصول التي اختارها كامل كيلاني ليتحف بها المسلمين : « كان موت النبي ، الذي كانت تترقبه العرب منذ زمن طويل بفارغ الصبر ؛ مؤذناً بالثورة في كل مكان . ولقد كنت ترى التأثيرين في حينها ذهبت رافعين علم الثورة والتمرد » . إن بندلي جوزي باحث كبير في نظر كامل كيلاني وأمثاله ، لأنه تحقق عنده بعد البحث والتحري أن العرب كانوا ينتظرون موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام منذ زمن طويل بفارغ الصبر .

* * *

إن الفصول التي اختارها كامل كيلاني ونشر ترجمتها في مجلة « العصور » بالذات، تدل على سوء نيته ، وفساد طويته ، وقبح سريرته ، وعظيم جريرته ولعله دخل من هذا الباب بدافع من نزع الشباب . وقال مترجماً عن الإنجليزية :

كَمْ مِنْ شَرَّاعِ أَبْنِي الدَّهْرِ جِدَّتْهَا وَأَصْبَحَتْ بَعْدَ حِينٍ طَيَّ أَرْعَاسِ
لِكُلِّ جَيْلٍ جَدِيدٍ مَا يُبْلَغُهُ مِنَ الشَّرَّاعِ وَالْأَخْلَاقِ وَالنَّاسِ

لم يجد كامل كيلاني ما يعبر به عن نفسه التي كانت نائرة على الأديان سوى هذه

المعاني التي صاغها في البيتين السابقين . فهو يريد أن يقول إن الأديان لم تعد صالحة لهذا العصر .

وأسست جماعة لنشر الإلحاد تحت ستار الأدب ، واتخذت دار العصور مقرا لها ، وكان سكرتيرها كامل كيلاني ، واسمها « رابطة الأدب الجديد » .

* * *

والحق إن إسماعيل مظهر لم تكن له شخصية مستقرة . فبينما هو يسخر قلمه في اخدمة الاحتلال البريطاني ، فيكتب منتقدا موقف المصريين الذين رفضوا مشروع ثروت - تشمبرلين ، حيث يقول :

« الرفض المطلق الذي يشعر بأن مصر أصبحت سيدة البحار ، وأن الشمس لانقرب عن ممتلكاتها . وأن إنجلترا أصبحت بمثابة مديرية بسيطة من مديريات الصعيد الأقصى » .

« إذن فرفض المعاهدة لم يكن إلى ناحية السعي العملي إلى المصلحة العامة ، أدنى منه إلى ناحية التظاهر الأجوف ، لخدمة فكرة الحزبية » .

إذاً هو يكتب مقالات تظهر فيها روح الدعوة الشيوعية . وفي الوقت ذاته يؤلف كتابا عنوانه : « الاشتراكية تعوق ارتقاء النوع الإنساني » .

وقد انتهز فرصة إجراء انتخابات حرة في أوائل سنة ١٩٣٠ تمهيدا لقيام حكومة نيايية وألف حزبا دعاه « حزب الفلاح » وأخذ يردد في مقالاته شعارات الشيوعيين . وكان بعض عملاء الشيوعية من الأرمن واليهود قد جاءوا إلى مصر لنشر آرائهم . قالت صحيفة السياسة في ٢١ مارس سنة ١٩٣٠ مانصه : « . . . ومنذ أيام قلائل لفتنا نظر الحكومة إلى ظهور الدعوة الشيوعية فوق صفحات بعض الجرائد الحلية ، ولفتنا نظرها بالأخص إلى صحيفتين بعينهما ؛ هما جريدة تسمى « روح العصر » . وهي كما تصف نفسها اشتراكية سياسية . وماحق « العصور » الأسبوعي ، وهو الذي يزعم أنه ينطق بلسان الفلاح المصرى . ونبهنا

إلى أن هاتين الجريدتين تخصصان أنهرهما لمباحث اشتراكية وشيوعية محضة ، وتستعملان الأساليب الاشتراكية والشيوعية صراحة .

• • •

ولما رأى إسماعيل مظهر وعصابتة أن أمرهم قد انكشف ، وأن الشرطة تراقب حركاتهم واجتماعاتهم ، أغلق مجلته « العصور » وتفرقت عنه جماعته ، وأنكره أصحابه ومعارفه . وكاد كامل كيلاني يفصل من وظيفته بوزارة الأوقاف بسبب ما ترجمه عن بندلي جوزى ، وبسبب اتصاله بتلك الجماعة ، لولا أنه ارتقى على أقدام بعض الكبراء ، وبذلك نجح من ضرر محقق . وقد عرفت كامل كيلاني بعد أن تجاوز مرحلة الشباب فوجدته إنسانا فاضلا ، متدينا ، شديد الإيمان بالله ، رحمه الله رحمة واسعة .

• • •

ومن الشعراء الذين نشروا بعض شعرهم في مجلة العصور الشاعر عبد اللطيف ثابت ، ويبدو من بعض شعره أنه كان يشك في حقيقة الأديان ، قال :

وَمَنْ يَدْرِي عَلَّ الْأَنْبِيَاءَ تَكْذَبُوا وَمَا الْأَصْلُ فِيمَا بَلَّغُونَا هُوَ الْأَصْلُ
وَنَاضَلْنَا بِالسَّيْفِ مِنْهُمْ مُنَاضِلٌ وَفَوْقَ الَّذِي قَالُوا لِنُوقِنَهُ سَدْلُ

• • •

وكان الزهاوى عميد الشعراء المتشككين في عصره ، وما نشرته له العصور :
لَمَّا جِهَلْتِ مِنَ الطَّبِيعَةِ أَمْرَهَا وَأَقَمْتِ نَفْسَكَ فِي مَقَامِ مُعَلَّلِ
أَثْبَتَتْ رَبًّا تَبْتَفِي حَلًّا بِهِ لِلْمُسْكَاتِ فَكَانَ أَكْبَرَ مُشْكِلِ
وقدمت « العصور » في أكتوبر سنة ١٩٢٨ قصيدة للزهاوى بقولها :

للزهاوى مبدأ معروف ، هو أن القصد المظنون وجوده في الطبيعة ، هو من عمل الأثير المحرك لأجرام الكون ، كما أنه في الحيوان ، ولاسيما الإنسان من عمل الكهرباء التي هي صورة من صور الأثير .

« ويرى أن الأثير هو « الله » و « الكون » معا . وأن هناك حياة راقية عامة لخلايا الأجرام في كيان اللانهاية ، وهي صبغة الأثير الذي « لا إله إلا هو » . وأن حيلة الحيوان والنبات هي صور ابتدائية لتلك الحياة القائمة بخلاياها من أجرام السماء . وأن الطبيعة لا تتناهى . فمن الشطط الاعتقاد بوجود خالق مدبر خارج عنها ، أو غير خارج عنها ، ولا داخل فيها ، يدبرها بحكمته البالغة تمليلًا لحوادث الكون المختلفة ، وهو في هذه الفكرة قريب جهد القرب من فكرة الذين يقولون بوحدة الوجود مجردة عن الغيبات التي تقوم عليها الأديان » .

ومما جاء بهذه القصيدة :

قَالُوا سَيَجْزِينَا عَلَى أَعْمَالِنَا مُفْتِنَنَا
فَقُلْتُ هَذَا بَاطِلٌ مَا إِنْ يَكُونُ مُمَكِّنَا
هُوَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ نُسِيءَ أَوْ أَنْ نُحْسِنَا
وَهُوَ الَّذِي صَيَّرَ مِنَّا مُلْجِدًا وَمُؤْمِنَا
إِذَا جَنَيْتُ مُكْرَهَا فَهَلْ أَنَا الَّذِي جَنِي؟
وَهَلْ عِقَابُهُ مِنْ الْعَمَلِ الَّذِي قَدْ أَعْلَمْنَا؟
وَهَلْ لَنَا إِنْ شَاءَ أَنْ نَعْوِي سِوَى أَنْ نُدْعِنَا؟
وَهَلْ عَيْنِنَا فِي حَيَاةِ الْأَرْضِ إِلَّا مَا عَنَى؟
أَلَمْ نَكُنْ لِمَا قَضَى بِهِ مِثَالًا حَسَنًا؟

• • •

أحدثت هذه الحركات الإلحادية رد فعل بين المسلمين . فتأسست الجمعيات الدينية لتشر الوعي الديني ومقاومة الإلحاد . ففي سنة ١٩٢٩ تأسست في مصر جمعية الشبان المسلمين وظهرت على أثرها جمعيات كثيرة ، منها ما هو قائم إلى اليوم ، ومنها التي اختفت لأنها تركت مهمتها التي أنشئت من أجلها واشتغلت بالشئون السياسية .

ونشطت حركة التأليف الديني نشاطا لم يسبق له مثيل .
أما هذه الحركات الإلحادية التي ظهرت في تركيا وفي مصر وفي غيرها من البلدان
الإسلامية ، فقد انتهت إلى الإخفاق التام ، وأصبح المسلمون أكثر فهما للإسلام ،
ولروح الإسلام من الأجيال السالفة .

ولقد رجع إسماعيل مظهر إلى حظيرة الإسلام . انظر إلى ما كتبه في صحيفة
« الأخبار » في ٨ / ٩ / ١٩٦١ تحت عنوان : « الإسلام ومفهوم النظم الاجتماعية » .
« الإسلام دين جامع . أقصد بذلك أن الإسلام رسالة للبشر أجمعين ، لا تقوم
دون قوم ، ولا لقبيل دون قبيل ، ولا لأبيض دون أسود ، بل دعوة شاملة للعالمين ،
تقيم بين الناس العدل ، وتهيئ كل الفرص لجميع الذين تظلمهم بساطناتها أن يعيشوا
بكرامة آدمية . والنصوص على ذلك كثيرة متعددة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) . « سبأ » .

ثم قال : « هذا هو الإسلام ، وهماي ذى روحه التي يقوم عليها : دين حر ،
ودولة حرة » .

ثم قال : « إن الإسلام بروحه هو دين المقاربة في فرص الحياة بين الناس ، ودين
المساواة في معنويات الحكم . فلكل من يظله الإسلام كرامة مساوية لكرامة غيره ،
وله على الدولة حق الحياة بكافة معانيها ، روحية ومادية . ولا شك في أن نظم التفارق
الطبقى الصارخ الذى ورثته دولات الإسلام عن الرومان وفارس قد عطلت المعنى
الأسمى الذى ينشده الإسلام لكل مجتمع إنسانى ، بلا تفرقة بين عقيدة ، أو لون ،
أو جنس ، أو أى من تلك الفوارق التى تنخر الآن عظام الحضارة الحديثة » .

ومنها : إن المسلمين بعدوا عن الإسلام ، ومن ثمة بعدوا عن الحياة . لقد بعدوا عن
روح الإسلام ، ولن يستعيدوا مجدهم إلا بعد أن يفهموا روح هذه الرسالة النورانية ، على
أنها رسالة إنسانية جعلت أصلا من أجل الإنسان » .

« . . . فالإسلام في حقيقته رسالة بسيطة ظاهرة المعالم ، بينة الحدود ، بعيدة عن
مماحكات المنطق وسرحات الباطنية والتصوف . أساس الإسلام : إله حق ، ورسول أدى
رسالة ، وإنسان أدت إليه . والإنسان في الإسلام هو المحور الذي تدور من حوله رسالة
الإسلام وتعاليمه العليا » .

(انتهى)

فهرس ذيل الملل والنحل

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
٢ - عبادة الميكادو	٢٩	مقدمة المؤلف	١
٣ - البوذية اليابانية	٣١	الباب الأول : فيما فات الشهرستاني	٣
الباب الثاني : أديان ظهرت بعد عصر الشهرستاني	٣٣	ذكره من أرباب الديانات القديمة	
الفصل الأول : البزيدية	٣٣	الفصل الأول : قدماء المصريين	٣
الفصل الثاني : البابية أو البهائية	٤١	الفصل الثاني : الهنود	٩
الباب الثالث : المسلمون المعاصرون	٥٧	١ - الديانة الهندوسية أو البرهمية	٩
الفصل الأول : الحركة القادبانية	٥٧	٢ - البوذية	١٣
الفصل الثاني : المجتمع الإسلامي	٦٣	الفصل الثالث : الصينيون	١٩
وثرته على القديم		١ - الكنفوشية	١٩
الفصل الثالث : بين الكفر والإيمان	٨١	٢ - البوذية	٢٦
الفصل الرابع : الحركات الإلحادية	٩١	٣ - التاوزمية	٢٦
بين المسلمين والمعاصرين		الفصل الرابع : اليابانيون	٢٨
		١ - الشنتوية	٢٨