

مُتَقَبِلُ الْإِسْلَامِ

تَعَرِّيبُ
سُعَيْبَانَ بَرَكَاتٍ

ليسانسيه في الآداب

مدرس الادب العربي في كلية المقاصد الاسلاميه في صيدا
وفي الكلية الجعفرية في صور

الناشر: المكتبة العصرية - صيدا وبيروت

مالك بن نبي

مَسْتَقْبَلُ الْأَسْئَلَةِ

منشورات

المكتبة العصرية للطباعة والنشر

صيدا - بيروت

ان الارض يرثها عبادي الصالحون
(قرآن ، ٢١ ، ١٠٥)

إهداء الكتاب

الى اخي الدكتور أ. خالد

الذي يدين له هذا الكتاب بعنوانه
كما ادين له انا بالشيء الكثير

المؤلف

تنبیه

يظهر اليوم كتاب « مستقبل الاسلام » بعد مضي اربع سنوات على كتابته بدون اقل تغيير فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت خلال هذه المدة، ما عدا بعض الملاحظات الضرورية التي اضفناها في اسفل الصفحات وارخناها بعام ١٩٥٤ .

فاذا كانت الموضوعات التي طرقتها المؤلف اثر ازمة فلسطين لا تطبق على الاوضاع الحاضرة في البيئة الاسلامية فليس هناك من توضيح يجعلها مجدية بالنسبة لهذه الاوضاع .

وأما إذا كانت هذه الموضوعات لا تزال ممكنة التطبيق فلسوف يحكم القارئ على جدواها كلما استطاع تطبيقها على الحوادث الجديدة. وعلى كل فان تاريخ العالم الاسلامي اليوم لا يقوم على اية مؤامرة اجنبية تشل بعثه مدة من الزمن ، بل ان هذا التاريخ يقوم على الجهد الخفي المستمر الذي تبذله حيوية هذا العالم الداخلية . ولهذا فقد حاول المؤلف ان يوضح ذلك الجهد ويتبين توجيه هذه الحيوية في الصفحات التي نضعها أمام نظر القارئ .

حزيران ١٩٥٤ م . ب

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

كنت قد رسمت الخطوط الكبرى لهذه الدراسة حين اطلعتني احد اصدقائي ، وكان على علم بدراستي هذه ، على مؤلف الاستاذ ه . أ . ر . جب H . A . R . Gibb الراحل الا وهو كتاب «الزعات الحديثة في الاسلام» (١) . وكان موقف الكاتب الكبير يتفق وموقفي بازاء كثير من المسائل بالرغم من التفاوت الكبير بين كفاءة كل منا .

فهل كان يجب علي اذن ، نظراً لهذا التشابه بيننا - لا سيما فيما يختص بالفصل الثاني والثالث من كتابي . ان اكتفي بارشاد القاريء الى كتاب استاذ اكسفورد ؟ لقد آثرت ، على العكس ، اتباع طريقي الخاص معتمداً على هذا المرجع ، الذي هو خير ما اعتمد عليه للدفاع عن نظريتي .

غير انه يبدو لي من الضرورة الاشارة الى بعض وجوه الاختلاف بيننا لكي لا اعود اليها ثانية وقد اخذت على نفسي الامتناع عن كل محاجة فانا لا اعتقد ان مذهب « الذرة » الذي يمتاز به الذهن بعد عجزه عن التعميم ميزة خاصة بالذهن العربي كما يقول المستشرق الانجليزي الفاضل بل ان ذلك ميزة عامة للذهن الانساني قبل بلوغه درجة معينة من النمو والنضج الفكريين او بعد تخطيه لهذه المرحلة وإذا اردنا الدقة لقلنا ان الذهن الاستنتاجي يقع بين مرحلتين من مراحل التطور التاريخي تمتازان بانتشار مذهب اهل « الذرة » .

وهكذا نرى ان الفكر يميل الى الاخذ بهذا المذهب في اول مراحلها كما حدث في اوروبا في العصر السابق على ظهور ديكارت . ولسوف

(١) نقل هذ الكتاب الى اللغة العربية :

تعود اوروبا اليه بعد جمود الفكر فيها كما هو شأن العصر اللاحق على ابن خلدون في العالم الاسلامي .

غير ان التراث القيم الذي خلفته المدنية الاسلامية الى المدنية الحديثة يغبر عن طابع آخر للذهن الاسلامي في عصور ازدهاره : فلقد امتازت المدنية الاسلامية باحساسها العميق بالقانون، ذلك الاحساس الذي يدل على القدرة على التركيب فوضعت النظريات التشريعية اعتماداً على موضوعات « الاصول » الرئيسية . وهكذا نرى ان القانون الاسلامي يبدو لنا ، لأول مرة في تاريخ التشريع ، كمذهب فلسفي يقوم على مبادئ اساسية بينما لم يكن القانون الروماني سوى مجموعة من الطرق القانونية التجريبية .

ويمكننا الاشارة ايضاً الى اكتشاف ابي الوفا ، في علم الفلك للتغير في حركة القمر كما يرجع الفضل لابن خلدون في انه كان اول من اوضح قوانين التاريخ وعلاقتها باوجه النشاط الاجتماعي .

ونحن لا نشارك العالم الانجليزي في ارائه حول « النزعة الانسانية » التي يتبينها بحق في الحركة الحديثة الاسلامية ، ويرجعها لتأثير الحضارة الاوروبية . وذلك لانه يجب علينا ان نتفاهم اولاً على معنى الالفاظ . فاذا كنا هنا بصدد نزعة انسانية جمعية دبلوماسية اعترفنا بان الفاظ النزعة الانسانية الحديثة رائعة وان بعض الاقوال الذائعة والجمل الساجرة قد اغنت متاع بعض المسلمين المحدثين اللغوي . بيد انه ربما كان من الافضل بحث الوقائع وليس الكلمات والمقابلة بين النزعة الانسانية واصولها الحقيقية التي تقوم على الساحة والايثار واحترام الشخصية الانسانية .

ولن نقوم هنا بمثل هذه المقابلة فليس هنا مكانها ، تلك المقابلة التي يجب ان تعتمد ، فيما يتعلق بالنزعة الانسانية المسلمة على التذكير بالقيمة

الدينية التي يهبها القرآن للفرد كما اشرنا الى ذلك في دراستنا عن «الظاهرة القرآنية» في الفصل الموسوم «بالعلاقة بين القرآن والعهد القديم» .

كما يجب ان نذكر دعوة ابي بكر للجيش الاسلامي إلى احترام الاعزل من السلاح والراهب والحيوان والزرع (١)

ولاشك انه يجب الاشارة الى موقف عمر بعد سقوط القدس حين رفض تحطى عتبة المعبد بل اكتفى بوضع جبينه فوقها بخشوع فأمن بذلك المسيحيين من تعدي الجنود المسلمين .

ولا يسعنا إلا ان نفكر بما امتاز به العلم الاسلامي من ساحة في عصر ازدهاره حين كان ملكاً مشاعراً بين الفكر الانساني . فكان الجندي المغولي الذي يصحب جنكيز خان يستفيد منه بحرية كما يستفيد الراهب جربرت Gerbert او اليهودي ابن ميمون .

فاذا ما رأينا ان المدنية الاوروبية الحاضرة تتكرم بعلمها على البلاد المتأخرة - او التي اخترتها على الاصح - بزهو وكبرياء عز علينا ان ننسى ان بعض المفكرين المسلمين قد عانوا السجن من جراء ذلك .
فما حاجة العالم الاسلامي في مثل هذه الحالة ، إلى ان ينهل النزعة الانسانية من منبع غير منبع سنة القديمة .

ولاشك اننا نستطيع تحديد نوع من النزعة الانسانية ينزع بنا نحو الداخل وتعنى حينئذ نزعة اوروبية في الباطن استعمارية في الظاهر . وتقوم هذه النزعة الاستعمارية على اشد المعادلات السياسية خزيماً الا وهي ان الانسان إذا ما ضرب بالعدد المستعمر ساوى انساناً محلياً (Indigène) ومهما يكن الامر فان كتاب العالم الانجليزي يستحق عناية المسلم الذي يهمة ان يوضح افكاره وان يقوم بتقدير قيم نهضته تقديراً موضوعياً

(١) يختلف ذلك عن طرق الحرب في البلاد التي تدعي المدنية .

كما يقوم بتقدير ما ليس بقيمته في هذه النهضة وهو من العناصر الاساسية في فوضى العالم الاسلامي .

يشير جب الى «الزعة الحرفية» التي اشرنا اليها بلفظ «الامية» (١) كما ان اشارته الى الميل الى الاطراء والمديح والاغراق في اللرومانطيقية الذي تمتاز به حضارتنا عند بعض كبار المفكرين المحدثين يزيد من اهمية كتابه في نظر من يعتقد ان «الحقيقة» هي الدافع الى التقدم وذلك لان الاطراء والمديح انما هما تنكر لهذه الحقيقة وللتاريخ نفسه .
وإذا كنا نتنكر للحقيقة في التعظيم من شأننا فاننا نتنكر لها ايضاً في التقليل من هذا الشأن .

ولهذا يبدو ان «جب» لم يشر الى مركب النقص عند بعض المفكرين والزعماء المسلمين .

ويهمني ان اكرر القول بان كتاب الاستاذ الانجليزي الكبير كان مرجعاً ثميناً اعتمدت عليه في هذا البحث لدراسة الناحية المرضية في العالم الاسلامي . واني لآمل ان تلقى موضوعات هذا الكتاب ما تستحقه من التمعن عند كثير من المسلمين الذين يقدرون مثلي نزاهته الفكرية ، تلك النزاهة التي استطاعت ان تسمو على كل مركب ديني او سياسي .

(١) راجع كتابنا السالف «شروط النهضة» .

١

مجمع ما بعد الموحدين

« تلك أمة قد خلت لها ما كسبت »

(١٣٤٠ هـ)

الدّورة التّاريخية

« وتلك الايام نداؤها بين الناس »

(٣ ، ١٤٠)

يمكن ان ننظر الى التاريخ من نواحي متعددة فهو ينتمي لعلم النفس على اعتبار انه دراسة للانسان كعامل نفسي زمني في بناء المدينة .

غير ان هذه المدينة ليست سوى مظهر من مظاهر الحياة والفكر الجماعي وبهذا ينتمي التاريخ لعلم الاجتماع لانه دراسة للظروف التي تسيطر على تطور فئة اجتماعية ما ، ذلك التطور الذي لا يُحدد هنا بواسطة الاصول العنصرية او السياسية بل عن طريق العوامل الاخلاقية والفنية والصناعية التي تمتاز بها هذه المدينة .

هذان من جهة ومن جهة ثانية فايست هذه الفئة الاجتماعية منعزلة بل ان تطورها يتأثر بعلاقتها مع سائر افراد النوع البشري ، ولهذا ينتمي التاريخ الى ما وراء الطبيعة وذلك لان غايته هنا تتعدى ميدان السببية التاريخية وتلم بالحوادث في غائيتها .

اتخذنا في دراسة سابقة موقف الفرد كي نبين الشروط التي يجب على الفرد توفيرها لتطور المدينة ، ذلك التطور الذي يبقى هو العامل الفعال فيه ونتخذ هنا الموقفين الاخيرين لكي ندرس تطور العالم الاسلامي الحديث وما بين هذا التطور وسير التاريخ الانساني العام من علاقات فعلية او ممكنة .

وانه لمن الصعب معرفة اصول سهر التاريخ الانساني العام في المكان والزمان . ولا يجدينا التساؤل عما اذا كان سير التاريخ قد بدأ في مصر او في غيرها من البلدان شيئاً .

وكل ما يهمننا هو التأكد من استمرار سير التاريخ عبر الاجيال . حتي اذا ما حاولنا وضع حدود هذا السير تبين لنا انه يحيط بمنطقة تنتقل من مكان لآخر . ولهذا يمكن ان يبدو لنا هذا الاستمرار الذي شاهدناه في مجرى التاريخ انه متقطع اذا ما نظرنا الى مناطق المدينة المتعددة . نحن هنا اذن امام مظهرين اساسيين في هذا التطور : المظهر الميتافيزيقي او الكوني الذي هو عبارة عن تقدير عام وغائية شاملة والمظهر التاريخي الاجتماعي الصرف الذي هو عبارة عن اتصال الاسباب بعضها بالبعض الآخر .

تبدو لنا المدينة في مظهرها هذا الاخير كسلسلة عديدة تتابع متشابهة وان لم تكن متماثلة ، فيظهر لنا بذلك مظهر اساسي من مظاهر التاريخ الا وهو «دورة المدينة»

وتحدد كل دورة بالشروط النفسية والزمنية التي تمتاز بها فئة اجتماعية ما ولهذا تتخذ المدينة طابعا معيناً .

ثم تهاجر المدينة وتنتقل بقيتها الى منطقة اخرى وهكذا تستمر في ترحالها اللانهائي تعبيرها تغيرات متتابعة يكون كل واحد منها عبارة عن مركب خاص من الانسان والارض والزمان .

يحدث غالبا ان تشوه النظرة التاريخية ، كما فعل توسيديد حين ازال كل تاريخ الانسانية في قوله «انه لم يحدث اي حادث مهم في العالم قبل

عصره . فتشأ عن هذا حضارة الامبراطورية التي تغذي اساطير
العنصر الحاكم والاستعمار الممدن .

كما أن الفكر الماركسي في حكمه بان التطور التاريخي والاجتماعي
يبدأ بالحيوانية البدائية ويتجه نحو عهد الرخاء والوعي والحرية انما يهمل
فكرة الدورة الاساسية . كما تتعارض الغائية التي تكمن وراء هذه النظرة
والمبدأ الاساسي في جدليته الماركسية.

كان ابن خلدون اول من قال بفكرة الدورة التاريخية في نظريته عن
« الاجيال الثلاثة » ورغم ضيق هذه النظرية التي تستوحي المعطيات
النفسية الاسلامية فإنها تدعونا الى الاشارة الى مظهر المدنية الزماني فلا
نرى فيها سوى تتابع ظواهر عرضية لكل منها بداية ونهاية في مكان معين .

وتأتي اهمية هذه النظرية من انها تتيح لنا الاعتماد ليس فقط على
ظروف التطور المستمر بل على عوامل التقهقر والانحطاط التي تمثل قوة
الجمود في كل مدنية . كما انها تساعدنا على الامام بجميع مراحل المدنية
المتشابكة في نموها الحيوي فنرى ان اسباب الحياة والموت تسير بالكائن
نحو الكمال ثم الفناء النهائي .

اما في الميدان الاجتماعي فان هذه الحتمية محدودة وذلك لان مغزى
التطور ونهايته انما يتعلقان بالعوامل النفسية والزمنية التي يمكن للمجتمع
المنظم ان يؤثر فيها وذلك بتنظيم حياته ومتابعة السعي لبلوغ غايات معينة
بصورة منسجمة .

كل ذلك يؤدي بنا الى عدم الاخذ بالعادة القائمة على الفصل بين كل
من « المدنية » و « الانحطاط » .

ويحتاج العالم الاسلامي بهذا الصدد الى افكار واضحة تنير امامه الطريق في نهضته .

ولهذا يجب ادراك الاسباب البعيدة التي سببت انحطاطه . فلقد شهد العالم الاسلامي اول تفسخ فيه في معركة صفين سنة ٣٧ هجرية وذلك لانه كان يعاني - رغم حداثة مولده - تعارضاً داخلياً فيه . هذا التعارض هو النضال بين روح الجاهلية وروح القرآن فكان ان قضى معاوية الفاتر الايمان على هذا التوازن بين الروح والزمن .

فقد العالم الاسلامي منذ هذا التفسخ توازنه الاولي بالرغم من استمرار المسلم في تعلقه بعالم الروح الكائن في نفسه المؤمنة . وانه لمن البديهي اننا ندين لهذه المدينة المنحرفة التي ازدهرت في دمشق في عهد الامويين باكتشاف النظام المثوي وتطبيق المنهج التجريبي في الطب واستخدام فكرة الزمن الرياضية . وجميع هذه الاشياء انما هي المراحل الاولى في الفكر العلمي (١)

ولربما اكتشفنا في يوم من الايام ان « تفاحة نيوتن » التي اوحى للفلكي الشهير بالجاذبية الكونية ليست بعيدة عن ابحاث الاخوين ابني موسى (٢)

ومع ذلك فليست هذه المدينة المتلاثلة من الناحية العضوية التاريخية

(١) كان العرب اول من استعمل الساعات المتساوية فقد كان اليونان والرومان قبلهم يسمون الزمن الى قسمين غير متساويين : ١٢ ساعة خارية و ١٢ ساعة ليلية تختلف عنها .

(٢) البكر محمد بن موسى شاکر الف کتابا عن قوة الجاذبية وقد توفي عام

٨٧٣ م .

سوى تشويه للتوازن الاصيلي الذي حققته القرآن القائم على توازن كل من الروح والعقل على اساس اخلاقي مادي ضروري لكل بناء اجتماعي خالد .

لم يعيش العالم الاسلامي بعد هذه الازمة الاولى في تاريخه إلا بفضل ما بقي فيه من الدفعة الحية القرآنية . فقام على رعايته رجال من امثال عقبة وعمرو بن العزيز والامام مالك وليس ذلك لان الاول كان فاتحاً عظيماً والثاني ملكاً كبيراً والثالث زعيم مدرسة مهمة في التشريع بل لانهم قد تجسدت فيهم فضائل الاسلام الكبرى البسيطة .

فلنستمع لعقبة يهتف بعد تقبيله لاولاده وهو يهمز فرسه قبل انطلاقه من ضواحي عاصمة (١) الفاطميين المقبلة

على رأس الجيش الاسلامي الفتح افرريقية الشمالية . كما ان عمر بن عبد العزيز، بعد أن رأى من الظلم الاستثنائي بالحكم الذي يجب ان يعود لاحفاد علي ، قد أثر التخلي عن هذا الحكم . اما مالك فقد عانى الجلد في المجالات العامة لمعارضته للسلطة المستبدة .

تلك هي الفضائل - القائمة على احتقار المجد ورفض السلطان ومجابهة الظلم - التي حفظت في العالم الاسلامي خميرة الحياة التي وضعها القرآن فيه . وهكذا ندرك سبب اهتمام محمد العالم الاجتماعي الكبير بالفضائل الاخلاقية على انها قوة اساسية في بناء المدنيات .

غير أن القيم تنقلب اوزانها في عصور الانحطاط لتحل محلها الترهات التافهة . حتى اذا ما حدث هذا الانقلاب تدهور النظام الاجتماعي وذلك

(١) تأسست القاهرة عام ٩٦٠ م على يد الفاطميين .

لعجز كل من الفن والعلم والعقل عن حمايته ولان الروح وحدها هي التي
تتيح للانسانية السمو والارتفاع .

فحيثما فقدت الروح كان السقوط والانحطاط ذلك لان كل من يفقد
قوته التصاعدية لا بد له من الانحدار بتأثير ثقله الذي لا يقاوم .

فاذا ما وصل المجتمع الى هذه المرحلة من تطوره وحمد النفس الذي
بعث الحياة فيه لأول مرة ، ادرك نهاية الدورة التاريخية وهاجرت المدينة
الى منطقة اخرى تبدأ فيها دورة تاريخية جديدة تعتمد على تركيب عضوي
تاريخي جديد . ويفقد العلم في المنطقة الفارغة كل معنى له فحيثما نحمد
اشعاع الروح كف نشاط العقل حتى لكان الانسان يفقد تعطشه الى
المعرفة والعمل اذا ما فقد الاندفاع الذي يبعثه فيه الايمان .

يزول العقل لان آثاره تموت في مجتمع لا يستطيع فهم هذه الآثار
او استخدامها . ولهذا يبدو أن مؤلفات ابن خلدون كانت اما «مبكرة»
« او متأخرة » جداً على عصره .

وذلك لانها لا تستطيع الاندماج في العبقرية الاسلامية التي فقدت
قدرتها على التقدم والتجدد . حتى اذا ما خفت الدفعة القرآنية توقف
العالم الاسلامي كما يتوقف المحرك الذي استهلك آخر لتر من البترول .
ولم تستطع اية قوة زمنية ان تحل خلال التاريخ محل الايمان الذي هو
المصدر الوحيد للطاقة الانسانية .

فلا النهضة التيمورية التي ازدهرت في القرن الرابع عشر في سمرقند
ولا الامبراطورية العثمانية استطاعتا ان تبعثا في العالم الاسلامي هذه
الحركة التي فقدتها فيه .

حتى اذا ما بلغت التعارضات الداخلية اوجها أفضت الى نهايتها الحتمية الا وهي تفسخ عالم وظهور مجتمع جديد له طابع جديد ونزعة جديدة . فاقبلت بذلك مرحلة الانحطاط ولم يعد الانسان ولا الارض ولا الزمان عوامل مدنية بل معطيات جامدة لا صلة لخلاقة بينها .

يستحسن هنا ان نزيل بعض الغموض والابهام وذلك لان الايمان لم يفقد سيطرته في العالم الاسلامي حتى في عصر الانحطاط . ولهذا الملاحظة اهميتها واذا ما اردنا ان نقدر القيم الروحية تقديراً نهائياً .

غير أننا اذا اردنا النظر الى المشكلة نظرة تاريخية اجتماعية كان لا بد من انفصل بين خلاص النفس الفردية وبين تطور المجتمعات . فليس دور الدين هنا إلا كعنصر يساعد على تغير القيم التي تنتقل من حالة طبيعية الى حالة نفسية زمنية في مرحلة معينة من مراحل المدنية . ويجعل هذا التغير من الانسان العضوي وحدة اجتماعية كما يجعل من الزمن الذي هو عبارة عن مدة تقدر بالساعات العبارة زمناً اجتماعياً يقدر بساعات العمل وكذلك يجعل من الارض التي تمد الانسان بالغذاء ارضاً مزودة بجميع وسائل العلم ومعدة لسد حاجات الحياة الاجتماعية المتعددة حسب شروط عملية الانتاج .

الدين إذن هو العامل المساعد على وجود القيم الاجتماعية في مرحلة نشوئه وامتداده حين يعبر عن فكر اجتماعي . فاذا ما اصبح الايمان منطويًا على نفسه وكف عن الاشعاع وصار فردياً انتهت رسالته التاريخية على وجه الارض وعجز عن بناء المدنية .

فيصبح الايمان أيمان الاتقياء الذين ينزلون عن الحياة ويتصلون

من واجباتهم ومسؤولياتهم كما فعل منذ عهد ابن خلدون الذين لجأوا الى مذهب المرابطين .

يبدأ التاريخ بالانسان الذي يوفق دائماً بين مثله الاعلى وحاجاته ويقوم في المجتمع بدوره كمثل ومشاهد .

ولكن التاريخ ينتهي بالانسان المتفسخ الذي يصبح جسماً فقد مركز الارتكاز الذي يدور حوله . فهو فرد يعيش في مجتمع منحل لا يمدده في وجوده لا بالقاعدة الاخلاقية ولا بالقاعدة المادية . فيرتمي حينئذ في اخضان نزعة المرابطين او في اية نزعة يفنى فيها كالترفانا مثلاً . وليست هذه النزعات سوى صورة ذاتية لحالة الانهيار الاجتماعي .

إنسان ما بعد الموحدين

« يا للمصيبة ! لقد اذف الزمن الذي لا يرسل ،
فيه الانسان من فوق اخوانه (البشر بسهم
رغبته ، » وتكف فيه اوتار قوسه عن
الرنين «

(نيتشه)

اذا ما حللنا نشاط الافراد في مجتمع ما واذواقهم وجدنا أنهم يمتازون
بصفات مشتركة بينهم يتوارثونها جيلا بعد جيل . فهناك وراثه اجتماعية
كما ان هناك وراثه عضوية .

نرى ذلك في انجلترا حيث نلقى الميل الى المحافظة . وتظهر هذه النزعة
الى المحافظة في عصر انحطاط العالم الاسلامي فنجد جميع المرافق الاجتماعية
قد استسلمت الى الجمود .

وليس هذان المظهران للوراثه متماثلين فالمظهر الاول يدل على
القدرة بينما يدل المظهر الثاني على العجز .

فالانجليزي ميال الى بعض التقليد الذي يراه ضروريا للمحافظة على
التوازن القومي ولكن هذا التوازن حيوي . اما في المجتمع الاسلامي فنحن
بازاء عجز عن تحطيط الواقع وتعمدي المعلوم واجتياز مراحل جديدة
تمثله . لسنا هنا اذن بازاء تجديد بل بازاء نقص .

تتكون اعمال الفرد وافكاره ضمن اطارات اصيلة متوارثة في كل من الحالتين . وما علينا الا ان نشاهد طفلا اثناء لعبه لندرك اهمية الوراثة الاجتماعية وقوتها الموجهة . فتظهر لنا جميع تقاليد مجتمع ما في لعب طفل من الاطفال : وهو أول شكل بدائي لنشاط الانسان التلقائي . ونرى نفس الميزات حينما تجمدت الحياة الاجتماعية في اشكالها الفنية والاخلاقية والصناعية .

وكذلك اذا ما درسنا اوجه النشاط في بلد ما وجب علينا وصل هذه الالوجه - كي نفهمها - بمنطقة المدينة حيث اتخذت الحياة نفس الالوضع وحيث كون الانسان افكاره وافعاله في نفس القوالب منذ عصور عديدة . وذلك لأن «ساحر الحيات» لا يبهر اطفال سمرقند ومراكش بدون سبب . يعني ذلك ان المشكلة الاسلامية واحدة ليس ذلك في تنوعاتها السياسية او العنصرية بل في اساسها اي في الميدان الاجتماعي .

ويدعوننا ذلك الى تحديد تاريخ هذه المشكلة بصورة نستطيع معها تحديد وصفها التاريخي . ولهذا لم يكن القول بان العالم الاسلامي لا يعيش في عام ١٩٤٩ (١) بل في عام ١٦٣٩ غرابة لغوية بل ضرورة جدلية . لا بد من الاشارة الى هذا التاريخ لانه بداية تطور تاريخي تعود اليه جميع معطيات العالم الاسلامي ، وما يتفرع منها من «مشكلة جزائية» او «مشكلة اندونيسية» .

والقاسم المشترك بين جميع هذه المشاكل هي المشكلة الاسلامية وتسلسلها للتاريخي منذ الهجرة . فاذا ما مثلنا سير هذا التسلسل بنحط منحني عثرنا في

(١) تاريخ تأليف الكتاب . المغرب

مكان ما من هذا الخط على نقطة تقع حوالي عصر ابن خلدون انقلبت عندها القيم الاسلامية الى قيم لا وزن لها .

ولم يكن هذا الانقلاب فجائياً بل هو نهاية البتر القديم الذي حدث في صفين وأحل السلطان الملكي محل السلطان الديمقراطي الخليلي وفصل الدولة عن الضمير الشعبي (١) وذلك لان هذا الانفصال كان نذيراً لجميع الانفصالات المقبلة والتناقضات السياسية المتأخرة داخل الاسلام .

وإذا نظرنا الى الحوادث من الناحية السياسية بدا لنا هذا الانفصال الاول كأزمة من الازمات التي تغير عبر التاريخ نظام بلد من البلدان ، ثم يأتي زمن ليس فيه من فرد يقوم على حفظ السلطان والاستيلاء عليه للتوفيق بينه وبين النظام الجديد . فاذا بالصولجان يهوي من تلقاء نفسه ويتحطم فيسارع صغار الملوك الى الاستيلاء على اشلائه المتناثرة .

هذه الفترة من التطور التاريخي هي فترة انقلاب القيم في مدنية ما ، وذلك لاننا لسنا هنا بصدد انقلاب سياسي بل نحن بازاء الانسان نفسه حين يفقد هذا الانسان المتمدن دفقة المدنية فيه ويصبح عاجزاً عن التمثل والابداع .

كما اننا لسنا هنا بازاء النظم بل بازاء العامل الانساني حين يعجز الناس عن استخدام عقبريتهم للاستفادة من ارضهم وزمانهم ؟

فيتحلل المركب الاساسي وتحلل معه الحياة الاجتماعية التي تحل محلها حياة الجمود .

(١) يكون الروح الديمقراطي الذي نشره ثورة محمد نجيب في البلاد الاسلامية وعياً شامياً جديداً يطالب بحقه في الاشراف على شؤون الدولة .

نستطيع تأريخ مثل هذه الظاهرة في التاريخ الاسلامي بسقوط عائلة
الموحدين الذين سقطت معهم مدينة كانت في الرمق الاخير .

فبدأ عصر الانحطاط بانسان ما بعد الموحدين . وقد اصبحت القيروان
في زمن ابن خلدون قرية حقيرة بعد ازدهارها على ايام الاغلبة حين
كانت عاصمة الدولة فبلغ عدد سكانها المليون نسمة . وكان كذلك مصير
بغداد وسمرقند في الطرف الآخر من العالم الاسلامي . فبدأت في كل
مكان دلائل الانحلال العام التي تشير الى نقطة الانحناء في سير المدنية
الاسلامية .

اما من الناحية الاجتماعية فقد كانت الدلائل التي تبدو في ميدان الاجتماع
او ميدان السياسة تعبيراً عن حالة مرضية يعانها الانسان الجديد ، انسان
ما بعد الموحدين الذي جاء بعد انسان المدنية الاسلامية ، والذي كان
يحمل معه جميع البذور التي ستنشأ عنها جميع المشاكل التي سيصطدم بها
العالم الاسلامي .

وترجع أسباب جميع العراقيل الحالية التي تعترض سير النهضة الى هذا
الانسان . فهو ليس فقط السلف الذي ندين له بوراثننا الاجتماعية
وبالقوالب التقليدية لنشاطنا الاجتماعي بل هو معاصر لنا ايضاً . وليس
هو الباعث على اخطائنا الحاضرة بل اشترك ايضاً في ارتكابها . كما انه
لم يورثنا فقط نفسيته التي تولدت عن افلاس اخلاقي واجتماعي وفلسفي
بل توالد هو ايضاً .

وتكمن صورة هذا الماضي في الاجيال الحاضرة فنلقاها بشكل
ساذج عند الفلاح الحضري البسيط والراعي البدوي الشديد الكريم كما

نلقاها بشكل صلب عند ابن صاحب الملايين وعند حامل البكالوريا الذي اخذ في الظاهر بجميع أسباب الحياة الحديثة .

ولربما اُضفت عليه البكالوريا او ملايين ابيه مظهر «الانسان الجديد» بيد أننا إذا ما سبرنا غور عاداته وعواطفه وأفكاره تبين لنا بسهولة انه ليس سوى « انسان ما بعد الموحدين »

طالما لم يصل مجتمعنا الى القضاء على هذا الميراث السليبي الذي ورثه عن اسلافه منذ ستة قرون وطالما لم يصل الى تجديد الانسان حسب السنة الاسلامية الصحيحة وتجربة ديكارت فسوف يظل يبحث بدون جدوى عن التوازن الضروي لمركب جديد في تاريخه .

ان علوم الاخلاق والاجتماع والنفس اشد ضرورة اليوم من علوم المادة التي هي خطر على مجتمع لا يزال الناس فيه يجهلون أنفسهم . غير ان معرفة انسان مدنية ما وتهيبته تظل أصعب طبعاً من صنع محرك أو تدريب قرد على وضع ربطة عنق .

يظل انسان ما بعد الموحدين على كل حال - سواء كان باشا أو شبه عالم او شبه مفكر او شحاذاً - العنصر الاساسي لجميع مشاكل العالم الاسلامي منذ انحطاط مدنيته .

فيجب علينا أن لا ننسى هذا العنصر لاسيما في دراستنا لنشأة المشاكل التي تشغلنا أكثر فأكثر الضمير الاسلامي وما يعرض لهذه المشاكل من حلول .

وانه لمن الضروي على الاقل أن تكون جميع أوجه النشاط التي تدل على يقظة الضمير الاسلامي في جميع نواحي الحياة الاجتماعية جواباً على

نظرية عن العوامل السلبية والاسباب الغير المحدية . واذا كان لا يسهل دائماً معرفة انسان ما بعد الموحدين كما لو كان على شكل آغاخان فانه مع ذلك يمثل قابليته لان يصبح مستعمراً :

فهو بهذا النموذج عهد الاستعمار والمهرج الذي يعهد اليه المستعمر بدور « المواطن المحلي » فلا يستنكف عن القيام بأي دور يُعهد به اليه ولو كان هذا الدور دور الامبراطور اذا اقتضى الامر ذلك .

الاتصال الأول بين أوروبا والاسلام

« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »

استمد الاوروبي غذاءه منذ العصر الصخري من الارض . وقدنمت فيه هذه الضرورة الحيوية جميع الاصول الاساسية لبناء مدنية زراعية او مدنية الاعشاب كما يقول عالم اجتماعي فرنسي .

وحققت هذه المدنية منذ عصر مبكر التوازن الاساسي بين الانسان والارض . فأقام الانسان في هذه الارض المعدة لأقامته تنظم حياته علاقات الجوار الضيقة ، تلك العلاقات التي اوجدت فكرة « الملكية » وحددتها ضمن نطاق معين لحياة الانسان وحياة عائلته .

وتنظم هذا « المجال الحيوي » في الداخل اوجه نشاط فعلية لا تخلق في الفرد فكرة « الجهد لكسب قوته » الغامضة كما هو الحال في المناطق الصحراوية بل تخلق فيه فكرة « العمل اليومي » الواضحة .

ثم تنحد فكرة الزمان الاجتماعية بالفكرة الاولى القائمة على التوازن بين الانسان والارض .

ويضطر المناخُ الانسانَ الى استعمال النار كعنصر اساسي في حياته والى تأييث بيته حسب عمله اليومي وحسب المناخ والنار فتصبح الطاولة

والكراسي ضرورية لحياة عائلية متينة يجتمع الافراد فيها في ساعات معينة لتناول الطعام سوية .

اما في الخارج فتنتظم هذه المنطقة العائلية مع المناطق الاخرى المجاورة التي تخضع لنفس الشروط .

فيتولد في هذه المجتمعات روح اجتماعي ثم يؤدي ذلك إلى نشأة الحياة الجماعية وهكذا يتم توحيد الافراد حسب نظام يناسب ظروف الحياة الثابتة واهدافها .

ذلك هو الاطار الاصلي للحياة الاوروبية في اعماقها الذي لم تستطع نزعة الاستعمار الروماني ولا نزعة الترحال الجرمني تغييره عبر القرون . ولهذا لا يزال نرى اليوم المرأة الاوروبية تنحني في الحقل لالتقاط قبضة من العشب تحملها الى اранبها بينما طفلها منهمك في العابه البدائية .

تلك هي صورة مجتمع يشيع فيه معنى الفائدة . ثم تأتي المسيحية وفلسفة ديكارت فيتمان تكوين هذه الصورة . فقد حملت المسيحية لاوروبا معنى العموم والشمول وبذلك حملت اليها هذه الحيوية التي كان يفترق اليها مزاجها الثابت .

واما فلسفة ديكارت فقد نظمت اوجه النشاط الاساسية فيها تمهيداً للنهضة الصناعية التي سيؤدي اليها تطورها . كما ان المسيحية قد وضعت في هذا المجتمع الذي يمتاز بفضائله المغلقة - هذا المجتمع الذي كان يعرف « التعاون » ويجهل « الضيافة » - وضعت المسيحية فيه نخميرة نزعة التعاون والامتداد الاخلاقي التي سوف تتخذ ذريعة للحروب الصليبية وللإستعمار . وقد فتحت المدنية الاوروبية اثناء الحروب الصليبية على الخارج

وجنت خيراً و فيراً من المدنية الاسلامية . كما أن نفس النزعات قد وفتتها فيما بعد إلى اكتشاف اميركا .

فظهر عندئذ الانفصال بين اوروبا المسيطرة وبين سائر الجنس البشري . ويفسر لنا هذا الانفصال السياسة العالمية منذ اربعة قرون كما يفسر لنا الاضطراب الذي تتخبط فيه في الوقت الحاضر .

ومهما كان الامر فان هذا المجتمع الذي يتسم بشدة بطابع الارض والذي قضي فيه تماماً على كل امكانية لقيام علاقات بين الناس قد اكتشف في نهاية القرن الثاني عشر العالم الاسلامي .

لم يستمد الفرد في هذا العالم غذاءه في البدء من الارض التي كانت عاجزة عن ان تمده به بل استمده من الحيوان . فقد نشأ راعياً أو ارباباً ولم يكن «مجاله الحيوي» محدوداً بل هو يمتد امتداد المنطقة المجاورة لسكنه حيث هطلت آخر الامطار . ولم يكن مسكنه ثابتاً ولهذا لم يحتاج الى الاثاث . فأية حاجة إذن للاستقرار في ارض لا توفر الغذاء باستمرار؟ ولهذا لم يكن لهذا الانسان الدائم الترحال اوجه نشاط معينة ، فهو رغم معرفته للجهد المضني الذي يبذله الراعي او المحارب أحياناً فإنه لم يعرف العمل المنظم اليومي ذلك العمل الذي تعلمنا اياه الارض خلال فصول السنة . ولهذا فقد قنع بجمرة الشمس ولم يستعمل النار الا كعنصر ثانوي في حياته . كما أن هذه الحياة المتقلة ليست بحاجة الى علاقات الجوار المنظمة وذلك لفقدان الملكية الفردية . ولما كان غذاء الفرد يتعلق بهذه الملكية فان غريزة الاجتماع ظلت في حالة بدائية ولذلك لم يسع الى الانضمام لنظام اجتماعي .

فالقبيلة التي ينتمي اليها ليست نظاماً وجدلا لسباب إجتماعية بل لاسباب

بيولوجية ، ، اما صلات الفرد بخارج القبيلة ، اي صلاته الاجتماعية ،
فقد كانت مفقودة .

وهكذا نرى اننا امام عالم غاية في الانقسام قد تجزأ إلى افراد، عالم
يجهل « التعاون » كما يجهل فعالية المادة ومع ذلك كان يعرف « الضيافة »
ويقدر « الكرم » ويستسلم للغرور ويحب الشعر والخيل .

وتفسر لنا حيوية هذا العالم سرعة انتشار الاسلام التي حاول المؤرخون
تفسيرها عن طريق الظروف الخارجية .

ذلك هو الاطار الذي حاك حوله الاسلام مدينته . فوحد هذا العالم
الذي تسيطر عليه النزعة الفردية توحيداً جمعياً كان السبب في توجيهه
التاريخي .

فقد جعل القرآن من البدوي حضرياً ترك في اسبانيا ووسط فرنسا
آثار علم زراعي تام (١) .

وقد كان لاستقرار الانسان على الارض نتيجته المباشرة فنشأ العلم
والفن في مجتمع منظم لا يخضع فيه الفرد لمزاجه المتقلب بل للقوانين الثابتة .
وقد اتم هذا العالم في القرن الثامن عشر منذ زمن طويل دورة مدينته
فوجد الفرد نفسه في ظروف المعيشة التي نشأت في مجتمع منقسم توقف فيه
كل نشاط ما عدا بعض المناطق كفاس والقيروان ودمشق . فكانت هذه
البلدان الشاهد الوحيد على الماضي البعيد، وذلك لأن إنسان ما بعد الموحدين
قد أثر على حياة الحضرة العود إلى حياة البداوة التي عاشها اجداده .

(١) يرجع تاريخ المحكمة التي تفصل اليوم في اسبانيا في القضايا الخاصة بتوزيع مياه
السقاية إلى العهد الاسلامي وتسمى : (el tribunal de las agua)

ولو ان المهندس او الفنان الاوروبي شهد اليوم تمام دورة مدنيته
لاصبح من جديد بستانياً او مزارعاً .

ولهذا كان العالم الاسلامي في حالة اجتماعية قبلية بدوية حين اكتشفه
الغرب من جديد منذ اكثر من قرن من الزمن .

لا يجب ان ننسي ان اوروبا التي جعلت نفسها المشرف الوحيد على
مصير النوع البشري لم تعترف منذ عصر بوكاشيو - حين كانت مدنيته
لا تزال في المهذ ترضع اللبن العربي - بأية مدنية اسلامية . ولنستمع إلى
جوستاف لوبون ينهي كتابه عن المدينة العربية بقوله: « لربما تساءل القارىء
إذن عن السبب الذي ينكر من اجله العلماء - الذين يجب عليهم ان يتجردوا
عن كل تعصب ديني - اليوم تأثير العرب ... والواقع ان استقلال الرأي
ظاهري اكثر منه حقيقي ، وذاك لاننا لسنا احراراً قط في تفكيرنا حول
بعض الموضوعات . فقد استمر التعصب الذي ورثناه ضد الاسلام
وزعمائه خلال قرون عديدة حتى اصبح جزءاً من تركيبنا العضوي » .

يبين لنا هذا النص تماماً بصورة غير مباشرة . ووقف المدينة الغربية من
العالم الاسلامي في مطلع عصر الاستعمار . ويقابل هذا الموقف موقف
العالم الاسلامي مما جاءت به اوروبا من أشياء وافكار . فكان يزدريها
مدعياً انه المالك الوحيد للرحمة الالهية .

يمكننا بعد هذا ان نتصور بسهولة التناقضات الداخلية التي سوف
يدخلها الغرب الحديث في العالم الاسلامي القديم ، عالم انسان ما بعد
الموحدين .

٢

النخبة

حركة الاصلاح

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »
(١٣ ، ١١)

لم يحمل الاوروبي معه، حين استقر في مطلع القرن الاخير في العالم الاسلامي، من الاخلاق المسيحية سوى بعض نوايا نفسه النبيلة لمن يراها من الداخل من خلال فضائلها. غير ان هذه النفس المغلقة على ذاتها ظلت بعيدة عن المسيحية .

وذلك لأن النفس المسيحية في الخارج، اي في صلاتها الواقعية بالعالم الاسلامي، انما هي في الغالب نفس المستعمر الذي استمع قبل ابحاره إلى الهند أو جزر السند في ليالي السمر العائلية بالقرب من الموقد الى الاحاديث الخيالية عن بلاد الاندوداوس . فهو يبحث الآن بدوره عن البيرو حتى انحى البحث عن الذهب لم تكن في يوم من الايام اشد منها بعد اكتشاف المستعمرات .

يجب ان ننظر إلى الحوادث هنا نظرة العالم الاجتماعي لا نظرة من يريد اصدار حكم اخلاقي . ولهذا يبدو لنا بوضوح الدور الكبير الذي قام به الاوروبي منذ قرنين من الزمان في تاريخ العالم .

ومهما كان انفصال الاوروبي عن سائر اعضاء الجنس البشري واحتقاره لهم لانه لم يرى فيهم سوى تكئة يعتمد عليها فان الاوروبي قد انقذ العالم

الاسلامي من الفوضى التي كان يتخبط فيها هذا المجتمع لايمانه بالقوى الغيبية
واحلاله لخبالاته الشخصية محل الروح . فاستحال المجتمع إلى شبح شوهه
خيال اصحاب الرؤى الذين فقدوا عبقرية الارض بفقدهم معنى الواقع .

فلقد اوحت حيوية الاوروبي لانسان ما بعد الموحدين بمفهوم جديد
لقيمته الاجتماعية وذلك بعد ان زعزع النظام الاجتماعي الذي كان يعيش
فيه وبعد ان سلبه وسائل الحياة الهادئة . فكان دور الاوروبي اشبه بدور
الديناميت الذي يتفجر في مكان استسلم للصمت والتأمل .

فاحس انسان ما بعد الموحدين كما احس البوذي في الصين والبرهماني
في الهند بالهزة فاستيقظ أخيراً من سباته .

فوجد نفسه في نطاق جديد لم يقم بتكوينه ثم الفى نفسه أمام
ضرورتين ماستين : كان عليه رغم انحطاطه أن يضمن لنفسه اقل ما
يمكن من الكرامة التي يفرضها الاسلام على معتقيه حتى في مجتمعات
إفريقية الوسطى البدائية . كما كان عليه أن يضمن لنفسه أقل ما يمكن من
الحياة في نظام اجتماعي لايتغير بعد ان عجز عن تغذية المغامر الذي يعيش
على الغزو والتقى الورع الذي يعيش من تقوى المجتمع أو ابن العائلة الذي
يعيش من موارد عائلته . وهكذا زالت كل امكانيات العيش السوادع .
فاضطر المسلم في ميدان الاخلاق والاجتماع إلى البحث عن هدنة تحافظ
على الوضع الراهن تتفق وظروف الحياة الجديدة . وقد تولد عن هذا
السعي الغامض الذي انضاف إلى قلق قديم تركته في الضمير الاسلامي
كتب ابن تيمية الحركات التاريخية التي طبعت الاسلام بطابعها في الوقت
الحاضر .

وقد صدرت هذه الحركات عن نزعتين هما نزعة الإصلاح التي تتصل بالضمير الاسلامي والنزعة الحديثة . وهذه النزعة أقل عمقاً من النزعة الأولى وأكثر اتصالاً بأهداف طبقة اجتماعية جديدة تربت في المدرسة الغربية كما سيكون شأن الحركة في البيجار في الهند .

تسربت النزعة الاولى إلى الضمير الاسلامي كما يتسرب مجرى الماء تحت الارض ثم ينبع في أماكن متعددة فوق سطح الارض في فترات منفصلة منذ عهد ان تيمية الذي لم يكن « عالماً » كالشيوخ ولا متصرفاً كالغزالي بل كان مناضلاً في سبيل تجديد روعي واجتماعي في العالم الاسلامي . وقد نشأت عن هذه النزعة بمساعدة ابن تومرت في افريقية الشمالية امبراطورية الموحدين القوية التي اقامت في الشرق ، بفضل ابن عبد الوهاب ، أول امبراطورية وهابية ، تلك الامبراطورية التي قضى عليها محمد علي عام ١٨٢٠ م بتحريض الباب العالي والدول الغربية . وقد احتفظت هذه النزعة بقوتها العقيدية فعاادت إلى الظهور مرة ثانية عام ١٩٢٥ بصورة زمنية في امبراطورية الوهابيين الحاضرة . ولقد وجدت هذه الحركة منذ ما يقرب من القرن الضمير الذي سيبرعها امام العالم الاسلامي ألا وهو ضمير جمال الدين الافغاني الذي فر إلى الجبال المنعزلة هرباً من بوادر الانحطاط التي كان مجتمع ما بعد الموحدين يلصقها بالفرد ليجعل منه ضحية أو تبعاً .

فلقد جمع جمال الدين إلى جانب ميزته كأنسان « طبيعي » ثقافة فريدة بدأبها عهد الانسان المثقف (l'homo sapiens) في العالم الاسلامي الحديث فجذبت هذه الثقافة إليه الشباب المتعلم في اسطنبول والقاهرة وطهران ، وقد خرج من هؤلاء الشباب قواد حركة الإصلاح ، كما تجرأ هذا

الرجل ، الذي يبدو أن الاستاذ جب يشك في كفاءته الفكرية ، على القول منذ قرن في مجتمع ما بعد الموحدين المنحط « برؤية الانبياء الاجتماعية » . ولتد شاءت الظروف التاريخية أن يكون الشاهد الصادق والحكم العادل على مجتمع تم انحلاله واخذ الاستعمار يحتل ارضه ، ولربما كانت ثورة السبايس (Sipayas) التي انتهت بهدر الدماء هي التي حملته على محاولة تجديد مجتمعه .

شهد جمال الدين في هذه المأساة افلاس المجتمع الاسلامي في الاخلاق والدين وقد نتج هذا الافلاس عن فشل الثورة وظهور حركة الاليجار التي اندلعت في الهند اثر هذه الحوادث الدامية فكانت في نظر جمال الدين بمثابة خيانة للاسلام ، فدعا توأ لمقاومة النظم البالية والافكار الميتة .

وقد سعى أولاً للقضاء على نظم الحكم الموجودة لتحقيق تنظيم جديد للعالم الاسلامي يقوم على « الاخوة الاسلامية » التي تصدعت في صنفين وقضت عليها الحكومات المستعمرة قضاء مبرماً .

كما قاوم من ناحية ثانية « النزعة الطبيعية » التي كان يعني بها النزعة المادية التي تكمن وراء تعاليم علي خان في اليجار والتي تعود في نظره لتأثير الغرب الخفي . ولربما بدا موقفه بهذا الصدد موقف رجل رجعي لا سيما وان الحركة الجامعية التي قاومها اصبحت من بعد عاملاً قوياً في نهضة الاسلام في الهند . بيد اننا كي نستطيع اصدار مثل هذا الحكم على رجل كان رائد حركة الاصلاح الحديثة يجب أن نتأكد من أن مقاومته لم تغير من اتجاه تعاليم اليجار . لأننا هنا بأزاء وضع يشبه وضع الجامعة المصرية بعد قرن من الزمن حين قام احد اعضائها بأصدار

فهل نستطيع القول بأن موقف أعداء هذه الرسالة ، ولا سيما رشيد رضا ، كان موقفاً سلبياً فقط وأنه لم يؤثر في اصلاح اتجاه الثقافة المصرية فيما بعد ؟ هذا إذا علمنا أن اتجاه كتب طه حسين فيما بعد يتعارض ومثل هذا القول .

ومهما كان الامر فان دور جمال الدين لم يكن دور مفكر يتعمق المشاكل في البحث عن حلول لها وذلك لأن مزاجه العنيف لم يكن يسمح له بذلك . فكان قبل كل شيء مناضلاً ولم تكن ثقافته الواسعة سوى وسيلة للعمل الثوري إذ كان العالم الاسلامي في أيامه وفي الظروف التي وجد فيها لا يزال غارقاً في نومه . فكان لعمل جمال الدين تأثير نفسي وفكري أكثر منه سياسي . فقد انكشفت بفضلها المأساة الاسلامية في الضمير الاسلامي نفسه ، ولا يبدو أن كشف هذه المأساة أمام انظار الضمير الاسلامي الذي كانت تكمن فيه كان جزءاً من برنامج منظم وضعه جمال الدين . وذلك لأن كتاباته ، وهي نادرة جداً ، ضد اصحاب النزعة الطبيعية أو ضد رينان لا تسمح لنا بمثل هذا القول في هذا الصدد . بيد أنه وإن لم يكن زعيم حركة الاصلاح الحديثة وواضع منهجها فقد كان رائد هذه الحركة لأنه وعي هذا القلق وحمله معه في ترحاله طيلة حياته ، هذا القلق الذي تدن له بمحاولات النهضة المتواضعة في الوقت الحاضر ، ولأنه سعى لإعادة تنظيم العالم الاسلامي تنظيماً سياسياً .

غير أن هذا التنظيم قد اتجه الى الشعب والى النظم ولم يتجه لاصلاح إنسان ما بعد الموحدين .

لقد خبر جمال الدين بصدق فساد مجتمعه ولكنه بدلا من اهتمامه بدراسة العوامل الداخلية التي أدت إلى هذا الفساد حَسِبَ ان القضاء عليه انما يكون بالقضاء على الوضع السياسي الذي يجميه .

ولربما كانت هذه النظرة صحيحة او انه استطاع أن يقوم بالثورة الضرورية من أجل ذلك ، لان كل ثورة تخلق قيماً اجتماعية جديدة تستطيع اصلاح الانسان في النهاية ، غير أن جمال الدين لم يوفق في اختيار الدافع لهذه الثورة وذلك لان هذا الدافع لا يكون فعالا لم يكن «فعلا» يسعى لتآخي المسلمين كما فعلوا أيام الانصار والمهاجرين حين كان هذا التآخي أول عمل دستوري تأسس بفضله المجتمع الاسلامي الاول ، وليس عاطفة تقوم على « الاخوة الاسلامية » .

وهكذا فان جمال الدين بالرغم من أنه كان رائد حركة الاصلاح وبطل الملحمة الحديثة الاسطوري (١) فانه لم يكن هو نفسه « مصلحاً » بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة .

كان على الشيخ محمد عبده أن يثير مشكلة الاصلاح وكان مصرياً أزهرياً . ولقد كانت مصر منذ أقدم العصور شديدة التعلق بالارض ولهذا كونت مجتمعاً يعيش فيه الفرد داخل الجماعة . وهذا مما جعله شديد الاحساس بالحقائق الاجتماعية .

بعد أن أدرك محمد عبده المأساة الاسلامية جعل من هذه المأساة مشكلة

(١) يقول عنه الفكر الجزائري علي الهمامي الذي يقيم الان في مصر في كتاب حديث له عن حياته « سوف يخلد اسمه في جميع البلاد الاسلامية كما خلد اسم هوميروس في مدن اليونان (تقديم) »

مشكلة اجتماعية بينما نظر استاذہ جمال الدين ، بفكره العصبي التجريبي ، الى هذه المشكلة من الناحية السياسية .

وترجع نشأة حركة الاصلاح واتجاهها الى بذورها الاصلية عند الشيخ محمد عبده المصري الذي كان زعيم هذه المدرسة الحقيقي . ويبدو أن غريزة الارض وروح الازهر قد أوحى كل منهما اليه بالحل المناسب وذلك حسب ما يسميه جب « بنزعة الذرة » عند المسلمين .

وكان محمد عبده يعلم ان الاصلاح لا يتم الا بأصلاح الفرد اولاً ، وكان يجد الدليل على هذه النظرية في القرآن إذ يقول « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

تحتوي هذه الآية ، التي أصبحت شعار حركة الإصلاح ولا سيما في إفريقية ، على عرض قوي للمشكلة الاجتماعية التي تكمن أصولها الأساسية في نفس الفرد فما السبيل إلى اصلاح هذه النفس ؟

يظهر هنا تفكير محمد عبده المؤمن ، كما سيقول فيما بعد السيد محمد اقبال الهندي ، فهو يعتقد ان اعادة تنظيم علم الكلام الاسلامي ضروري ؛ غير ان علم الكلام هذا سيكون مصيبة على حركة الاصلاح فينحرف بها رويداً ليقبل من قيمة بعض مبادئها الرئيسية كالقول بالنزعة السلفية والعودة الى روح الاسلام الاول .

وذلك لان علم الكلام لا يتعرض لمشكلة النفس الا في ميدان العقيدة ، ولم يتخل المسلم ، حتى مسلم ما بعد الموحدين ، عن عقيدته بل ظل مؤمناً أو على الاصح تقياً . وقد أصبحت عقيدته غير مجدية لانها فقدت اشعاعها الاجتماعي وأمست ذاتية ، فهي عقيدة فرد قد انفصل عن بيئته الاجتماعية ؛ ليست المشكلة اذن هي تلقيه عقيدة يؤمن بها بل المشكلة هي في اعادة

الفعالية إلى هذه العقيدة . وبكلمة مختصرة فقد كانت المشكلة هي «بعث» الشعور بالالوهية في ضميره ونفسه أكثر منها في التدليل على هذه الالوهية . ذلك لان اصلاح النفس انما يكون في تخطيها لقدرتها العادية . ولا تتعلق هذه المهمة بميدان علم الكلام بل هي أقرب إلى التصوف وإلى علم ليس له اي اسم حتى الان ويمكن تسميته « بتجديد الميثاق » .

ولا يمكن للتصوف أن يكون الأساس الضروري للعمل الاصلاحى وذلك لان التصوف لا يتعلق إلا ببعض النفوس المختارة بينما يجب علينا في حركة الاصلاح أن نمد جمهرة الشعب بدفعة داخلية ، تلك الجمهرة المتلهفة على الدافع للتغلب على جمودها (١) .

كان بإمكان مدرسة الاصلاح أن ترى مثل هذا الرأي لو أنها قامت بتوحيد أفكارها ووصل نظرة الشيخ محمد عبده العقيدية بنظرة جمال الدين السياسية والاجتماعية ، وهذا من شأنه أن يفضي الى انتهاج وسيلة غير تلك الوسيلة البسيطة التي تقوم على اعادة تنظيم علم الكلام . وذلك لان كلام موسى والمسيح ومحمد لم يكونوا علماء كلام يصوغون النظريات المجردة بل كانوا مصدرأ لهذه الطاقة الاخلاقية التي كانوا يمدون بها النفوس للساذجة .

يعود علم الكلام الى المناقشة وتبادل الآراء من جديد بيدانه من جهة ثانية يشوه الحركة الاسلامية بتغيير مبدأ العودة الى السلف الاصلاحى

(١) هاك ما يقوله شستر تون عن التصوف الحالى عند حديثه عن تحبط اوروبا الحديثة «نشهد اليوم عودة الى التصوف عن غير طريق المسيحية . وهكذا يعود التصوف لوحده حاملا معه سبعة شياطين اقوى منه» . يمكن تطبيق هذا الحكم على تصوف المرابطين في مجتمع ما بعد الموحدين .

في اذهان المصلحين أنفسهم ، وهذا من شأنه أن يحل محل مشكلة النهضة النفسية مشكلة كلامية ، لان علم الكلام لا يتعرض لمشكلة وظيفة الدين الاجتماعية ، ولا يتعلم المؤمن شيئاً في مدرسة تعلم فقط وجود الله ولا تعلم العودة الى السلف .

لربما وجب أن نضيف الى الاسباب التي ذكرناها لتفسير انحراف حركة الاصلاح ما يسميه جب « بالاجبار » والفرص . ولقد وجد هذا الاجبار في الحضارة الاوروبية على عهد القديس توما الاقويني في صورة كبت المؤثرات الاسلامية . وزى اليوم نفس هذه الظاهرة في الحضارة الاسلامية التقليدية على صورة مقاومة الافكار الغربية .

وهكذا تبدو لنا كتابات الشيخ محمد عبده الكلامية عبارة عن مديح للاسلام دفع اليه الضغط الاوروي .

ولو اننا اختصرنا هذا النقد لتراءت لنا معه الثغرات في الحركة الاصلاحية ، وربما فقدت هذه الحركة في نظرنا قيمتها الاجتماعية اذا لم تفقد قيمتها التاريخية . ومع ذلك فان العالم الاسلامي في الوقت الحاضر - في كل ما حققه وما

يسعى لتحقيقه - من صنع الشيخ محمد عبده ومدرسته .

أما القسم الباقي من العالم الاسلامي فهو من صنع النزعة الحديثة التي نتحدث عنها فيما بعد .

فاذا كان الازهري الكبير لم يتبين جيداً المشكلة في الضمير الاسلامي فانه قد تبين هذه المشكلة في الميدان الفكري الا وهو ميدان العقل . كان لحركة الاصلاح في هذا الميدان صدى عميق يشهد عليه البعث الفكري الذي تلاها في مصر وفي كل مكان من العالم الاسلامي ، وذلك لان

علم الكلام كان أول محاولة للفكر الاسلامي للتخلص من جموده القديم .
ولهذا يجب أن ندرك أهمية ظهور «رسالة التوحيد» في ميدان لم يظهر
فيه اي كتاب منذ أيام ابن خلدون .

فلقد أنتج ذهن مهم لأول مرة منذ عدة قرون ، كتاباً يدل على التفكير ،
فكان لا بد من مناقشته للمرة الاولى وتعكير صفو هذا الصمت الخيم على
جامعات العالم الاسلامي القديمة . وقد أحست إحدى هذه الجامعات ،
وهي جامعة الأزهر ، بهذا التغيير وترددت في جوانبها صدى المناقشات التي
أثارها كل من جمال الدين ومحمد عبده . ولا يظهر أثر ذلك في برامج الأزهر
ومناهجه - التي لا تزال تنتظر الإصلاح بالرغم من ظهور عدد من
المحاولات السطحية - بل في روحه .

فلقد أخذ الأزهر مؤخراً - وهو مركز العالم الاسلامي الفكري -
بقانون الحركة والتقدم وأدرك انه ليس هناك من كمال أزلي بل أن هناك
أوضاعاً تسير نحو الكمال شيئاً فشيئاً .

وهكذا نشط الفكر الاسلامي في المجال الواسع الذي فتحته أمامه حركة
الإصلاح (١) .

غير أن هذا المجال قد أهمل منذ سنين ولهذا غزته الطفيليات في الميدان
الفكري أكثر من غزوها في الميدان الروحي فوجب تشذيبه منها بما يجد
ونشاط ، وقد انضاف الى ثغرات انسان ما بعد الموحدين ثغرات النظم
السياسية .

(١) لم ير المؤلف ضرورة للحديث عن تلاميذ جمال الدين والشيخ عبده الذين
قنموا بنشر الحركة ، ولا بد هنا من ذكر ابن بادس كما يجب الرجوع الى دراسة
علي الهمامي التي ظهرت في مجلة الجمهورية الجزائرية ١٩٤٩ .

ذلك لان لكل نظام حياته وتاريخه وتقاليده وجموده الخاص الذي يتحدى في بعض الاحيان ارادة الانسان في الاصلاح .

ولهذا انضاف إلى النزعة إلى الذرة عند المسلمين وإلى النزعة العقيدية والميل إلى المديح تلك النزعات الأخرى التي لم تستطع حركة الاصلاح التخلص منها من تلقاء نفسها ، انضاف إلى كل هذا عيوب النظم الاجتماعية كالمجادلة والنزعة الحرفية والفسطة والنزعة الشعرية وكلها خاصة بحضارة ما بعد الموحدين . فما السبيل اذن إلى الحركة تحت عبء القرون والتقاليد والعادات التي تراكت عبر السنين ؟

كان لا بد من ظهور مفكر ثوري كجمال الدين مياي إلى تهديم كل شيء لاعادة البناء من جديد أو ظهور مفكر مذهبي يقوم باجراء عمليات البتر الضرورية بصورة منهجية لتطهير النظم من عيوبها القديمة . كان لا بد قبل كل شيء من تنظيم لأئحة بعمليات البتر الضرورية وتشذيب التقاليد .

وكلمة التقاليد هذه كلمة سحرية في اللغة العربية يمكن أن تعني جميع الاوهام وجميع الخرافات تحت طلاء الاسلام (١) .

وذلك لان نقد هذه التقاليد نقداً منهجياً حسب اصول الاسلام يخلص الحضارة الاسلامية من كثير منها . وهكذا استطاع عبد الحميد بن بادس تخليص الجزائر من تقليد خاطيء الا وهو نزعة المرابطين التصوفية . لكن يصعب أن يقوم بعملية التطهير هذه فرد واحد .

(١) لم يخطر على بالنا عند كتابة هذه الاسطر انه سيأتي يوم يجراً فيه رجل مثل

الجلالوي على الدفاع عن «التقاليد» باسم الاسلام . المؤلف ١٩٥٦ .

ولهذا لم يستطع الشيخ محمد عبده القيام بذلك لانه كان وحيداً في عصره . فهو كمفكر مثال للعمل الفكري في عالم لم يعتد التفكير . وهو كمدبر للازهر قد بعث في هذه المؤسسة حركة نشيطة من اجلها ان تصلها بالافكار الجديدة . كما انه زيادة على عمليات البتر التي اجراها في الحضارة الاسلامية قد اطلع العالم الاسلامي على الحضارة الغربية عن طريق اصلاح الازهر في كتاباته التي تأثرت بهذه الحضارة . وقد نتج عن جميع هذه المحاولات نشاط النهضة الفكري .

غير انه بينما اتجه نشاط « الماجي » باليابان نحو الصناعة الفنية إذا بنشاط النهضة الاسلامية لا يتعدى نطاقاً معيناً بتأثير نوازع انسان ما بعد الموحدن الطبيعية وتأثير اصول المؤسسات الثقافية التي استنفذت منذ زمن طويل غايتها الاجتماعية .

ولقد حافظ المصلحون بعد محمد عبده كل المحافظة على الاوضاع السائدة . فاستمرت المجادلة مدة طويلة في المناقشات الادبية .

ولم يكن الادباء يبحثون عن الحقائق بل عن الحجج . ولم يكونوا يستمعون لمعارضيتهم بل كانوا يمطرونهم بسيل من الالفاظ .

ولهذا كان ضرر المجادلة في انها تصدر عن حب أعمى للكلمات .

نصل هنا الى ثغرة أخرى من ثغرات فكر ما بعد الموحدن ألا وهي النزعة الحرفية . فلقد أبدعت العبقرية العربية أجمل اللغات ، بيد أنه قد حدث لهذه العبقرية ما حدث للنحات الذي وقع في أسر التمثال الذي أبدعه ازميله . ولسوء الحظ فان خطر التعلق بالالفاظ اشد من خطر التعلق بالبرز أو المرمر أو الحجر . وذلك لانه يؤدي الى فقد معنى

الاذعان الضروري لكل عمل بنائي ايجابي . وان اقل اعلان في جريدة عربية لشاهد على ذلك . فلقد اعلنت مؤخرأ جريدة تونسفة عن عودة زعيم سياسي من الخارج باضافة خمسة او ستة نعوت الى اسم هذا الزعيم مثل نعوت «الكريم» و «العظيم» و «الجليل» و «الزعيم» الخ ..

لا شك اننا هنا امام باقفة من المديح . غير ان للكلمات العربية تأثيراً لا يقاوم على ذهن انسان ما بعد الموحدين .

فتتج عن هذا أن تأليه اللغة العربية قد منعها من كل تطور كما ان تقدس العرب لها قد جعل تراكيها غير مفهومة لان هذه التراكيب لا يمكن أن تزيد على الخمسة عشر صيغة حتى لا يصبح من الكفر تكوين صيغة جديدة بواسطة سوابق مناسبة لا تتعارض وروح هذه اللغة .

كما أن التعليم الحر الاسلامي جامد لا يتغير وكذلك شان المناهج وطرق التربية . وذلك لان المبادئ لا تزال كما كانت عليه منذ العصر الوسيط المسيحي . وطالما ظلت هذه المبادئ الاطارات العقلية للعمل طالما بقيت أوجه النشاط تسير على غرار عالم غابر . ولقد خيل الى البعض انه يمكن تغيير الافكار ببعض الاصلاحات السطحية . فادخلت الطاولة والكرسي الى المدرسة الجزائرية . كان ذلك ولا شك خطوة اولي بيد أنه من السذاجة الاقتناع بذلك .

ولهذا لا يجب الدهشة من ان الفكر العربي الحديث لا يزال مجهول معنى الفعلية . وذلك لان سيطرة الكلمات والصور المطلقة يطبع كل ترجمة للنهضة بطابع سطحي . رأينا ذلك في مؤتمر الحضارة الاسلامية في تونس حيث وقف احد المشايخ يلقي محاضرة عن الاحاديث المتعلقة بالرافة

فيمضي اكثر من ساعة في سرد سلسلة هذه الاحاديث (١)
ولا حاجة بنا الى القول بان المستمعين لم ينتبهوا الى فخوى الحديث
بل راحوا يتنأون... من الاعجاب!

نصل هنا الى ناحية مهمة في نفسية انسان ما بعد الموحدين وذلك
لان الخطر يزداد كلما ازداد الاتفاق بين الخطيب ومستمعيه على الجمود
حتى لان الحقائق الحية التي طبعت المدينة الاسلامية بطابعها لم تعد اليوم
سوى حقائق ميتة تخنقها الجمل البلاغية والرواية الواسعة .

ويبدو أن المثل الاعلى لا يزال كما كان في عصر الانحطاط ألا وهو
«بثر العلم» الشهيرة التي يغوص فيها العلم ويفقد دوره الاجتاهي .

وان اي درس في التفسير ليتيح لنا الفرصة للاطلاع على نتائج ثقافتنا
الحاضرة . تلك الثقافة التي يستعبد لها اللفظ فلا تعبر عن اي اهتمام
(بالعمل) بل انما هي تنحصر في لذة الكلام البسيطة .

وهناك سبب آخر لعدم الفعالية التي طبعت بها نزعة المديح العمل
الفكري . حتى اذا ما أتجه المديح نحو الماضي اتخذت الثقافة طابع علم
الآثار واتجه الجهد الفكري الى الورا بدلا من اندفاعه الى الامام . ومن
شأن هذه النزعة التفهقرية المغالية ان تجعل التعليم يتجه الى الماضي اتجاها
لا يتفق وضرورات الحاضر والمستقبل . فنشأ عن ذلك في عالم الفكر
ضرب من التعلق بالماضي .

(١) سلسلة الحديث او «السند» عبارة عن سلسلة الاسماء والمراجع التي يعتمد
عليها في نسبة الحديث الى النبي .

يجب ان نضيف الى كل ما قلناه عن معايب الحضارة بعد عصر
الموحدين عيين : نزعة الى «الكم» طفيلية نراها حتى في العنصر المتصل
بالحضارة الغربية ونزعة الى «الشعر» يتفرد بها شباب الزيتونة الذين لم
يتثقفوا إلا بالثقافة القديمة .

وتقوم النزعة الى «الكم» على تقدير الفعالية والقيمة بواسطة «الكمية» او
«العدد» . وهكذا تكون قيمة كتاب ما في عدد صفحاته . أما النزعة
الشعرية فهي الصناعة الفنية التي تمتاز بها النزعة الحرفية والميل الى المديح
وهي وسيلة لستر النواقص والعيوب وتزيين الاخطاء وتغطية العجز عن
طريق البلاغة .

يبدو أن جميع هذه الثغرات التي ذكرناها لم تكن لتساعد على ازدهار
مدرسة الاصلاح التي لم تعرف كيف تقضي عليها او لم تتمكن من
ذلك تماماً . وهكذا لا تزال مشكلة بقايا عصر ما بعد الموحدين في
النهضة الاسلامية قائمة .

وتقف الحركة الآن على مفترق جديد بعد موت ممثليها الكبار امثال
رشيد رضا في المشرق وبادس في افريقية الشمالية .

ولقد تطورت في مصر الفكرة الاساسية التي تدعو الى خلق الاساس
الاخلاقي للحياة الاسلامية الى حركة جديدة هي حركة الاخوان المسلمين
الذين سوف نتحدث عنهم فيما بعد .

أما في افريقية الشمالية فقد حل محلها التعليم الحر الذي يتم التعليم
الرسمي . ولا تزال الفكرة الاصلاحية موجودة في هذا السبيل . فهناك

بعض المعلمين الشباب الذين يملأوهم الاندفاع السلفي . اما الآخرون . فليسوا سوى موظفين .

ويمتاز هذا التعليم في انه يحارب عيب عصر ما بعد الموحدين المميت ألا وهو « الامية » . غير أنه لما كان هذا الإصلاح يفتقد الى نظرية في الحضارة فإنه يعمل على نشر التعليم ويتصور انه يستطيع تغيير ظروف الحياة بتعليم تذوق كل ما هو اسلامي ولا سيما الآداب العربية .

نستخلص من كل ذلك ان الحركة الاصلاحية لم تعرف السبيل الى تغيير النفس الاسلامية كما لم تعرف تطبيق فكرة « وظيفة الدين الاجتماعية » ولكنها مع ذلك نجحت في القضاء على التوازن الثابت في مجتمع ما بعد الموحدين وذلك باثارة المأساة الاسلامية القديمة في ضمير الامة الاسلامية من الناحية الفكرية .

ولهذا يجب علينا كي نتخطى النهضة حالتها البدائية ان نعرض لمشكلة الحضارة عامة .

أشرنا فيما سبق الى ان « المدنية الاسلامية » لم تكن سوى توفيق بين عقائد الاسلام وواقع الامر الذي نتج عن صفين . ولقد لقيت المدارس التشريعية عناء كبيراً لتحقيق هذا التوفيق والوقوف في وجه سلطان ملكي مستبد . وهكذا فليست المدنية الاسلامية مستقاة من العقيدة الاسلامية بل ان هذه العقيدة قد انسجمت ، على العكس ، بقدر الامكان مع نظام زمني اجبرت عليه .

ويجب أن يقوم كل بناء جديد للحضارة الاسلامية على تفضيل « العقيدة الصرفة » على واقع الامر الذي نتج عن صفين . ولهذا يقوم

هذا البناء الجديد على العودة الى الاسلام وتطهير القرآن من الحواشي
الكلامية والتشريعية والفلسفية .

غير أن الحركة الحديثة تريد أن تسير بالعالم الاسلامي في وجهة
أخرى . وذلك بالتمخلي عن التقاليد التي لا تحتوي في اغلب الاحيان إلا
على اسطورة ما بعد الموحدين . وقد حدث ذلك في تركية على يد الحركة
الكمالية .

الحركة الحديثة

« او ليس من الغريب ان اتراجع امام فكرة تحسين
الانسان اذا ما اردت تحسين البلاد)

(بلازك)

رأينا ان اوروبا عند اكتشافها للعالم الاسلامي لم تطلعه على جليلة
امرها . كما انها لم تحمل اليه كل مدنيته ماعدا ما يتعلق برافية المستعمر
المباشرة .

ولقد حملت الى المواطن « المحلي » (١) المدرسة المحلية فكان ان نشأت
الحركة الحديثة في العالم الاسلامي عن هذه المدرسة . ويقابل « المعهد »
الحديث « المدرسة » (٢) في برنامج الاصلاح .

واذا كانت المدرسة تعمل على نشر فكر اسلامي مجدد فان المعهد
يدخل عناصر جضارية جديدة في العالم الاسلامي .
وتقوم الاولى على الانفصال عن الماضي الذي تلا عصر الموحدين
بينما يدعو الثاني الى الاتصال بالفكر الغربي .

(١) تدل كلمة المواطن المحلي هنا على الاحتقار حسب استعمال المستعمرين
لهذه الكلمة .

(٢) المدرسة هي مدرسة التعليم الاسلامي فقط .

وقد قال اقبال بهذا الصدد: «ان أروع ظاهرة في التاريخ الحديث هي سرعة اتجاه العالم الاسلامي الروحي نحو الغرب». فهل حدث هذا حقاً؟ كان لا بد، لكي يحدث هذا، أن تحمل أوروبا روحها ومدنيتها إلى العالم الاسلامي أو يسعى هذا العالم لاكتشافها في موطنها. غير انه يبدو أنه ليس هناك كثير من المسلمين الذين ذهبوا لاكتشاف الغرب (١). ولهذا ليست الحركة الحديثة سوى محاولة مجتمع فقد توازنه التقليدي. وهي تتكون من مواد بسيطة لقتها المدرسة الوطنية.

يضاف الى ذلك مواد اخرى يتعلمها شباب المدارس حسب سوح الفرصة، ذلك الشباب الذي نشأ في البيئات البورجوازية فذهب الى اوروبا ليقم فيها اقامة قصيرة دون أن يكون هدفه التعرف الى المدنية الاوروبية. وكذلك لم يأت الاوروبي كداع للحضارة بل جاء كمتعمر. كما أن الشاب المسلم البورجوازي لم يذهب الى اوروبا الا للحصول على لقب جامعي وارضاء لحب الاستطلاع السطحي فيه. فاذا ما أنهى طالب الزيتونة دراسته الاسلامية وتقدم بطلب للحصول على منحة لاتمام دراسته في فرنسا أجابته الادارة الثقافية التي قدم اليها الطلب « بأن دراسة اللغة الفرنسية لا توجب الذهاب الى فرنسا ».

تدلنا هذه الملاحظة على نظرة البيئة الاسلامية الى مهمة الطالب الذي يذهب الى الغرب.

(١) اشار الى ذلك الدكتور ج. ف. بلسارا الهندي في مقال ظهر في تشرين الثاني ١٩٤٩ في مجله «صدى» Echo تحت عنوان: «ماذا نتعلم عن الغرب» حيث يقول « يذهب مئات الخبراء الغربيين الى الشرق بينما ليس هناك سوى عدد قليل من سكان البلاد الشرقية الذين يأتون لزيارة الغرب ».

١. انه يذهب لدراسة لغة او تعلم مهنة وليس لاكتشاف حضارة وذلك لأن الشيء المهم هي الاستفادة المباشرة .

وليست هذه النظرة نتيجة لاهمال المسلم للغرب فقط. لان المدرسة الوطنية لا تعلم مواد الحضارة الاوروبية بل تلقن مبادئ بسـ. يطة تعد « المواطن المحلي » لاستغلال الاقتصاد الاوروبي له . فليست مهمة المدرسة اكتشاف الذكاء وتشجيعه بل مهمتها تكوين « اتباع » لهم الكفاية من المقدرة المحدودة .

ومع ذلك يظل الكائن الواعي - سواء كان رجلا او تلميذاً أو موظفاً بسيطاً - بالرغم من اعتباره « شيئاً » من الاشياء يظل « ذاتاً » . ولهذا يحكم المسلم « كذات » على النظام الاوروبي الذي يشهده حوله أو يحس به من خلال قراءاته الناقصة .

٢. فأراؤه عن المدنية الاوروبية مستمدة من هذا الحكم البدائي ومن اتصاله السطحي الاداري او التجاري بهذه المدنية .

ومن ناحية ثانية فان الطفل المسلم الذي يذهب إلى المدرسة الوطنية هو أخ للطفل الذي يذهب الى المعهد الحديث . ولهذا فان نفس العادات العقلية ونفس الوراثة الاجتماعية التي طبعت حركة الاصلاح ستطبع أيضاً الحركة الحديثة وقد اختلطت بعناصر جديدة مأخوذة عن الكتب أو عن تجارب الحياة الأوروبية كما تترامى من الخارج .

ولقد عجز الفكر الاسلامي منذ عصور عديدة عن تحطيط ظواهر الاشياء . فهو لم يكن يفهم القرآن بل كان يحفظه .

ولهذا فانه بعد ان حكم بالجملة على فائدة المتوجات الاوروبية لم يعمد الى نقدها . وذلك لأن القيم تناقش بينا الأشياء تُستعمل ؟ فلم يسع المسلم لمعرفة طريقة صنع هذه الاشياء بل قنع بكيفية الحصول عليها .

وهكذا ظهرت المرحلة الأولى في تجديد العالم الاسلامي الذي اخذ بالاشكال دون ان يعلم فجواها . فأدى ذلك الى تطور لم يتم وسائله بل زاد من حاجياته .

انتشر حب المخترعات الحديثة في جميع الطبقات الاجتماعية . فكنت ترى حوالي عام ١٩٢٥ في سني الرخاء السيارات تحت الخيم الى جانب الدجاج . كما ظهرت مغسلة السيراميك في بيوت البورجوازيين حيث كانت تزين غرف النوم الحديثة .

ويدل هذا الجهل على انه نتيجة لزي الفنادق أي النظر الى الاوروبي من الخارج . وقد شاركت المرأة نفسها في هذه الحمى فبدلاً من أن تتعلم فن استعمال « الخرقه » قنعت بشرائها حسب امكانياتها من مصانع الخياطة او من المخازن التي يديرها اوروبيون-ون ماهرون .

يخفي هذا التطور الظاهري تغييراً بسيطاً في مضمون عصر ما بعد الموحدين كما يخفي الانتقال من الشكل القديم الى الشكل الحديث . وقد ازداد ذلك في المجتمع الاسلامي بازدياد الفئة المختارة التي تخرجت من المدرسة الغربية .

وقد تخطت هذه الفئة طور المدرسة الوطنية فأمضى عدد من الشباب المتعلمين مدة من الزمن في الجامعات الغربية . وبهذا تقرب الحركة الحديثة في هذه المرحلة الجديدة من الكمال فيصبح مضمونها الاخلاقي والاجتماعي واضحاً لمن يدرسه .

يعيش التلميذ المسلم في بيئة تمتاز بنفسية عصر ما بعد الموحدين . فينتقل فيها من الاشياء المقدسة الى الاشياء الزمنية دون أن يتوقف امام الاشياء الجليلة الرائعة . ولهذا ينتقل من العلم الاسلامي الى التربية الحديثة

فلا يرى من المدنية سوى الناحية المجردة او الناحية التافهة حسب استعداده الخاص للاهتمام بالامور الجدية. فينتسب عادة لكلية في احدى العواصم الاوروبية.

وبهذا تتشابه الاحياء اللاتينية في كل مكان يرى فيه الحضارة من خلال الكتب اولا يرى منها سوى الناحية السطحية التي تظهر له في لوه وعبثه، فلا يشهد الطالب في كلتا الحالتين سوى نهاية المدنية وليس تطورها. فهو لا يرى المرأة الاوروبية تلتقط قبضة العشب بل يرى المرأة التي تظلي اظافرها وشعرها بالصباغ وتدخن على شرفات المقاهي. لا يرى العامل والفنان منهمكين في عملهما لبصوغا المادة حسب فكرهما. ولما كان منذ البدء يسعى وراء الفائدة فهو لا ينتبه للطاقة الخفية الخلاقة للقيم الاخلاقية والاجتماعية التي ترتفع بالانسان المتمدن على الانسان البدائي. ومع ذلك فإن الحضارة تبدأ حين يتخطى الجهد الفكري ارضاء الحاجة الفردية.

ولن تسنح له الفرصة لادراك الناحية الكريمة في المدنية، تلك الناحية التي تغذي نشاط الانسان المتمدن وتمده بالدفعه الخلاقة في عبقريته. وذلك لان الافكار النبيلة انما تصدر عن القلب. ولما كان ينتمي لعالم باع تحفه ومخطوطاته الى السواح الاميركان فلن يستطيع ادراك هذا التقديس « للشيء القديم » في الحياة الاوروبية.

فهو لن يرى الطفل يتعلم معنى الحياة واحترامها في مداعبته لقطه او رعايته لزهرة، كما انه لن يرى الحارث يقف عند انتهاء حرثه ليتأمل عمله وقد اتحد بالارض ذلك الاتحاد الذي هو اساس كل مدنية. كما انه لن يستخلص العبرة من بعض اعمال الشذوذ كقيام برنار

باريس بحرق آخر قطعة من أثاث بيته وحرق أرض البيت الخشبية
للحصول على العاج .

ذاك لأن مادته اللاواعية واعجابه الشديد بما هو مفيد لن يسمح له
برؤية الناحية الخفية في هذه المدنية بعد أن قيدت الناس بقيود الآلة التي
تقودهم وتستنفذ قواهم فتجعل منهم « آلات من لحم ودم » . لن يرى
المرأة بعيدة عن بيتها لتكسب بكدم مضغمة من الخبز في جو يقضي على
انوثتها كما يقضي على رجولة الرجل . لن يرى هذه الناحية القبيحة التي يبدو
معها مجتمع مابعد الموحدين المنحط افضل من مدنية فقدت معنى الانسان ؛

وعلى كل فان الطالب المسلم لم يعان التجربة الاوروبية وانما اكتفى
بالقراءة عن هذه التجربة ، اي انه قنع بالعلم بدلا من الفهم . ولـهذا
يظل جاهلا بتاريخ مدينة اوروبا ، لا يعرف تطورها كما لا يعرف انجلها
الآن بتأثير ما فيها من تعارض داخلي وعدم موافقتها لقوانين النظام
الانساني ، ولأن حضارتها ليست حضارة مدنية بل ان كلا من الاستعمار
والتعصب العنصري قد جعل منها « حضارة امبراطورية » . حتى اذا
ما دفعه حب الاستطلاع الى البحث عن الحقيقة لم يتصل الا بأوروبا في
القرن العشرين بعد ان فقدت تقاليدھا القديمة وقد علاها طلاء براق : اوروبا
الحديثة في زعتها المادية عند كل من الطبقة البورجوازية والطبقة الكادحة .

كما ان المتعلم الذي لم يتعلم كفاية في المدرسة الاوروبية معنى
الفعالية الحققة التي يمتاز بها المسيحي اليوم على المسلم سوف يأخذ عن
مادية اوروبا زعتها البورجوازية أي ميولها المادية كما يأخذ عنها زعتها
البروليتارية أي نظامها الجدلي . ولما كان لم يدرك العلاقات القائمة بين

« المتوجات » الأوروبية وبين بيئتها الطبيعية فسوف يهمل علاقات هذه المتوجات بالحياة الاسلامية .

وهكذا نرى هذا المجتمع يتخبط في كثير من الاشياء التي أخذها عن أوروبا والتي لا حاجة له بها .

يدلنا هذا الاستعداد لجمع الاشياء المستعارة على طابع الحركة الحديثة البدائي . اذ ليست المدنية عملية جمع بل هي بناء محكم . ونحن إذا ما اهتممنا بعناصر المدنية ومنتجاتها لم نصل الى معرفة تركيب المجتمع الغربي ولم ندرك الرمز الايجابي في فضائله الدائمة التي تتجسد في الصانع والفنان والعالم والفلاح البسيط بل أدر كناه في صورته الوقتية التي هي الطيارة والمصرف ، كما اننا لا ندرك بوضوح تركيب العالم الاسلامي . وذلك لاننا نكتفي هنا - كما اكتفينا هناك - برؤية ما تسهل علينا رؤيته .

ليس من الغريب اذن ، في مثل هذه الظروف ، ان تفقد الكلمات نفسها معناها الذي كان يجعل لها قيمة اجتماعية . ولا شك ان الكلام مقدس ولكن بقدر ما يدل على فعل وليس على مجرد مجموعة من الكلمات كما هو الحال في الخطب الانتخابية .

تملك النزعة الحرفية عدداً من التعابير الجديدة المغربية التي تقع موقعاً حسناً من نفس مجتمع يسعى الى النهوض . ولكن الكلام يفشل هنا في مهمته فهو بدلا من أن يزيد من هذا النشاط ويضاعفه ليستطيع القيام بأعباء الحاضر فانه ينحط به ويقلل منه ليصبح عبارة عن حركات لا تكاد تكفي للفوز بمقعد أو بمركز مشرف .

وذلك لان الرجل الذي تهمة قيادة الحياة العامة لا يتصور الاشياء لكي يقوم بتحقيقها بل ليقولها ويتحدث عنها بفصاحة . فيصبح الكلام عبارة

عن عمل لفظي صرف لا يصدر عن أية طاقة اجتماعية أو «توتر (1)» أخلاقي. ومع ذلك فإن هذا التوتر هو الذي يميز في الأساس المواقف الفكرية والاخلاقية والجسدية الفعالة .

وذلك لان التوتر يعترى الانسان بكامله فيتجاوز طبيعته بتغييره لها باستمرار فيصدر كلامه عندئذ عن ارادة ويصبح فعلا يدل على علاقة صحيحة بين الكلمات ووقائع الامور . حتى إذا ما أُفقدت هذه الصلة بين الكلام والفعل لم يعد الكلام سوى سفسطة لفظية . وسبب ذلك انه اذا لم توجد هذه العلاقة بين الكلام كتعبير عن الفكر وبين الفعل كتحقيق لهذا الفكر في ذهننا لم ندرك العلاقة العكسية بين الفعل والفكر . فنفقد بذلك هذه الجدلية الدائمة التي تسير من نصر جديد الى كلام جديد يؤدي بها الى نصر جديد آخر .

ولم يكن الكلام في حركة الاصلاح - ولا سيما بعد وفاة كبار ممثلي هذه الحركة - يعتمد على ضرورة اجتماعية .

كما ان الكلام في الحركة الحديثة لا يهدف الى الفعالية ولا يصدر عن توتر عملي يؤدي بالكلمات الى الافعال .

ويقوم خطأ كل من المحدثين والمصلحين المشترك على أنهم لم يرجعوا الى المنبع الاول في تفكيرهم . وذلك لان المصلحين لم يرجعوا حقاً الى اصول الفكر الاسلامي كما ان المحدثين لم يرجعوا الى اصول الفكر الغربي . ولا بد من التمييز بينهما في الميدان النفسي . فالسلفي يحمل في شخصه فكرة النهضة وهو اذا لم يحقق لها الشروط العملية تحقيقاً منظماً فانه لا

(1) يستعمل حسب لفظ توتر tension وهو يدل على قول القرآن «خذ الكتاب بقوة» .

ينسى هدفها الاصيل . فلقد بلغ من وعيه لبيثته انه لا يطلب منها سوى « الواجبات » تاركاً المطالبة « بالحقوق » الى المحدثين . وهو حين يتم عمله - الذي ربما بدا ساذجاً وهو كذلك في اغلب الاحيان - فإنه يتوصل لمعرفة بيثته من خلال سعيه الخاص للاصلاح .

اما المحدثون فانهم يحتاجون لفكرة النهضة التي اصبحت ثانوية عندهم . ولم يدخل المحدث الى الحياة العامة في بلاده إلا في الميدان السياسي . واسنا ننكر هنا نصيبه من الجهد بل زيدان نتبين طبيعة هذا الجهد وتحديد اهميته . فهو يعتقد ان المسألة ليست احياء العالم الاسلامي بل هي انتشاله من اضطرابه السياسي الحالي . وهذه الفكرة غريبة على الاسلام لانها لا ترى في الحقيقة مشكلة الانسان في الاسلام بل مشكلة النظم الاوروبية . ما مظاهر ذلك فهي محزنة في بعض الاحيان .

رأيت في شوارع الجزائر شاباً يبحث عن كسرة خبز في صندوق الاقدار وقد الصق اعلان فوق رأسه يدعو الى المطالبة « بدستور مستقل » . ويبدو ان الداعين الى مثل هذا التناقض لم ينظروا قط الى رجل الشارع لمعرفة ما يتصل حقاً بمصيره المحزن .

كما ان الحركة الحديثة لا تقوم على اية عقيدة معينة . فهي تستعصي بذلك على التحديد في أساليبها وأهدافها . وسبب ذلك أنها لا تمثل الا نوعاً من الحمى . وطريقها الوحيد الواضح هو الطريق الذي يؤدي بالمسلم لكي يصبح زبوناً او مقلداً لا أصالة له لمدينة غربية تفتح أبواب مخازنها اكثر من فتح ابواب مدارسها حيث يمكن للتلاميذ ان يتعلموا وسائل استخدام نبوغهم الشخصي لتحقيق غاياتهم الشخصية .

وما علينا لكي ندرك ذلك الا ان ننظر الى تكوين البعثات المدرسية التي ترسلها مصر سنوياً الى الجامعات الاوروبية .

لقد كانت احدى هذه البعثات تتألف عام ١٩٤٧ تقريباً من ستين طالباً لم يذهب واحد منهم للتخصص في الدراسات الصناعية . كما ان غالبيتهم كانت من الاقباط . وزى من هذا المثل ، كما نرى من غيره ، ان الحركة الحديثة لا تتجه الى الافعال والوسائل (١) بل تتجه نحو الاذواق والحاجات .

فاذا ما تعلل ممثلو الحركة الحديثة بالاستعمار كسبب لعدم فعاليتهم احسنا بأن ذلك ليس الاحجة للفرار من مسؤوليتهم الحقيقية . ويتعلل أنصار حركة الاصلاح ايضاً بنفس الحجة الخاطئة . وذلك لانهم لا يبحثون عن العوامل الداخلية لعدم كفايتهم بل يكتفون بارجاع سبب ذلك الى السلطات السياسية الاجنبية .

كما ان كلاما من الحركتين لا تهدفان لسد ثغراتهما بل الى اخفائها عن الشعب (٢) .

(١) تظهر نزعات العالم الاسلامي الحديثة هذه في حياته الاقتصادية وعلاقته التجارية . ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة مجلة اقتصادية عالمية . وهاك مثلاً على ذلك ملاحظتين استقيناهما من مجلة بوم Boom التجارية عدد تشرين الثاني ١٩٤٩ دولة اسرائيل :

العرض : ترابة ، مرمر ، آميانت ، حقائب .
الطلب : حديد للمصناعة والبناء ، منتوجات كبلويه وصيدليه اسفنج .
البلاد العربية : (العراق ، شرق الاردن ، الكويت ، . . الخ)
العرض : لاشيء .
الطلب : مجوهرات ، مساحيق ، عطور ، العاب ، حلويات ، مطبات ، ساينين ، حرير ، قطن . . الخ .

(٢) لاشك انه قد حدث تطور منذ كتابة هذه الاسطر أي منذ اربع سنوات تقريباً . فقد ظهر في العالم الاسلامي اتجاه جديد ولا سيما في مصر حيث انشئت وزارة للإرشاد (١٩٥٤) .

ولا يجب أن ننسى مع ذلك ان روح المبادرة، الذي هو المعيار الوحيد لفعالية الفرد ، قد اخذ بالظهور في بعض البيئات الفكرية ولا سيما في الجزائر . ومن المهم جداً ان يلاحظ ، كدليل على هذا الاتجاه الجديد ، ان بعض اطباء ~~قطنطين~~ يتناوبون العمل يوماً في كل اسبوع لمعاينة الفقراء من السكان . نحس هنا ان المتعلم قد اخذ يندمج في حياة بلاده ليس فقط تمهيداً للانتخابات المعتادة .

وهكذا يمكن لكل من الجهد الفكري والسياسي أن يكونا وسيلة وليس غاية . وهذا لا يعني ان جهد الحركة الحديثة السياسي لم يكن بدون طائل .

ولقد نجحت هذه الحركة ، مع ذلك ، في خلق وعي جماعي كانت البلاد الاسلامية تفتقد اليه منذ سنين . فهي بمثابة السهم الذي وان لم يشر الى الهدف الاساسي فانه يشير إلى بعض الاهداف العملية التي نستطيع بواسطتها انتزاع الجماهير الاسلامية من لامبالاتها ونحوها .

واذا لم تكن الحركة الحديثة قد حملت معها عناصر حضارية في الميدان الفكري - وذلك لعدم اتصالها اتصالاً مباشراً حقيقياً بالمدينة الغربية ولانفصالها عن الماضي الذي تلا عصر ما بعد الموحدين - فانها مع ذلك قد ولدت حركة فكرية اخذتها عن الغرب . وهذه الحركة موضوع نقاش ولكن الفضل يرجع اليها في انها وضعت على بساط النقد جميع المعايير القديمة .

٣

فوضى العالم الانسلاىى اءءىء

العوامل الدّاخلية

« هيا بنا فلنهبط ولنقض على اباطيلهم » (كتاب (خلق من العهد القديم)

نظرنا الى الحوادث حتى الآن نظرة تجريدية تحليلية . وسوف ننظر اليها الآن من الناحية المعاكسة في حياتها وحركتها وعملها . هذا لأن الحياة لا تقوم على التحليل بل هي عبارة عن جمع وتوحيد . فاذا كانت العناصر منسجمة وحدث بينها وإذا كانت متنافرة متفرقة لفقتها وجعلت منها عامل مفوض واضطراب .

والعالم الاسلامي اليوم مزيج من رواسب موروثه عن عصر ما بعد الموحدين وروافد ثقافية جديدة اتت بها حركة الاصلاح والحركة الحديثة . وليس هذا المزيج ، كما رأينا ، نتيجة توجيه حكيم او تنظيم علمي (١) فهو اذن مزيج من عناصر قديمة غير مشدبة وعناصر جديدة غير مكررة . ولقد ولد هذا المزيج من العناصر التي تنتمي لعصور مختلفة وحضارات متعددة ليس بينها اي اتصال طبيعي اوجد عالماً يعيش

(١) نحن بحاجة الى مثل هذا التنظيم في الميدان الثقافي . ويجب مع ذلك التمييز بوضوح بين الثقافة التي موضوعها الانسان والمجتمع وبين الثقافة التي موضوعها الدولة ولا يمكن الزج بين هاتين الثقافتين الا بعد جهل ماهية التربية .

رأسه في عام ١٩٤٩ بينما قدماه ثابتان في عام ١٣٦٩ ويحمل في احشائه جميع العصور المتوسطة . فهو عالم متنافر تجتمع فيه اوجه التناقض والتعارض مضطربة حتى ان مفكراً كبيراً كاقبال بعد ان كان محافظاً فيما يتعلق بالحركة النسائية قد عبر عن القلق الذي اعتراه في أواخر ايامه في هذا القول الذي ينم عن الحزن والاضطراب . « يملؤني انا ايضاً اضطهاد النساء بالحزن بيد أن المشكلة معقدة ولست ارى لها من حل » .

يعتقد اقبال ان حل مشكلة النساء لا يمكن ان يكون في استمرار المرأة المسلمة على حالتها البائسة في الوقت الحاضر كما لا يمكن ان يكون في مجاراتها لحالة اختها المرأة الاوروبية المؤسفة (١) . ولكنه لم يستطع الوصول لحل وسط بين هذين الطرفين . وليس اضطراب فكره الا دليلاً على الاضطراب العام الذي ينجم على الفكر الاسلامي بعد مضي نصف قرن من الزمن على الاصلاح ومحاولة تقليد الغرب . وتبدو النهضة الاسلامية في الوقت الحاضر كخليط من الاذواق والاستعدادات وممن التردد والتناق .

وهي تمتاز الآن بانها قد تبنت « اشياء » و « حاجات » بدلاً من ان تتبنى « افكاراً » و « وسائل » .

يجلس الاستاذ ، كما يجلس تلاميذه ، في المدرسة على الكراسي او المقاعد بينما مادة التعليم لا تزال كما كانت عليه منذ ستة قرون . كما ان

(١) عبر المؤلف عن موقفه من هذه المشكلة في دراسته الاخيرة عن « شروط

للنهضة » .

سلوك المسؤولين عن الثقافة العربية غريب ، فهم يسعون لتحقيق بعض
الاهداف والغايات ولكنهم لا يريدون استعمال الوسائل الخاصة بهذه
الغايات وتلك الاهداف . لم يقرروا بعد في نطاق التعليم الحديث مثلاً
العودة إلى نظام العدد العربي الذي تبناه الغرب منذ عهد جربرت . ولا
يختص هذا الموقف المتناقض بهم وحدهم وذلك لأن القاسم المشترك في
سنة قرون من الانحطاط يعود بالنزعة الحديثة والنزعة الاصلاحية الى
فوضى التلقين بين البدع المستعارة والرواسب الموروثة . تظهر فوضى هذه
العناصر المتنافرة في الفروق الهائلة التي نراها مثلاً بين البرنس والغندورة
وبين الصناعة الحديثة . ثم يصبح هذا الشذوذ مخيفاً حين نرى الانسان القديم
وقد تعمم بعمامة ضخمة وراح يشرب المسكر في احد المشارب .

ولا تعطينا هذه الامثلة سوى فكرة غامضة عن هذه الفوضى . ففي
كل مجتمع ناشيء عناصر قديمة الى جانب العناصر الحديثة وقد اخذت
هذه العناصر الاخيرة عن مجتمع تم تنظيمه عن طريق التحليل والتوفيق
والخلق والتركيب .

ولهذا يحتاج هضم هذه العناصر الجديدة الى غربلتها غربلة دقيقة
ونقدتها باستمرار لتعيين الظروف التي تعين على ملائمتها للمجتمع الذي
يستعيرها .

ولقد اعترضت المجتمع الاسلامي امثال هذه المشا كل مرات عديدة .
فكان في كل مرة يحلها بطريقة واعية موفقة ولا سيما حين اراد تعيين
طريقة الدعوة الى الصلاة .

وجدت هذه الحاجة الجديدة التي نشأت في المجتمع الاسلامي في

المجتمع المسيحي فدعا الى الصلاة بواسطة النواقيس . ولهذا كان بإمكان المجتمع الاسلامي ان يستعير هذه الطريقة . غير أن النبي والصحابة فضلوا ، بعد ملي من التفكير ، الاخذ بطريقة اصيلة الا وهي طريقة الصوت الانساني . فنشأت عندئذ وظيفة المؤذن . وهكذا زالت الحاجة لاستصدار النواقيس التي لم يكن المجتمع الاسلامي يقوم بصنعها . كما لم تكن مكة ولا المدينة بقادرة على مثل هذه الصناعة . فاذا كان المجتمع الاسلامي الجديد قد استعار « حاجة » عن المجتمع المسيحي المنظم فانه قد اوجد « الوسيلة » لسد هذه الحاجة الجديدة .

وهكذا دخلت استعمالات اخرى وتقاليد أخرى الى المجتمع الاسلامي الأولي بعد اختيار حكيم بين الوسائل والطرق المتعددة والنظريات المختلفة . فكان الشيء المستعار يدخل في الحياة الاسلامية بشكل طبيعي لانه كان يرضي غايات هذا المجتمع ووسائله . ولانضرب مثلاً آخر اختيار المنبر وهو نتمل لكرسي الوعظ في المسيحية . غير ان هذا النقل لم يحدث على انه « حاجة جديدة » بل على انه ضرورة نفسية واماكانية فنية في المجتمع الاسلامي .

ولقد رأينا الفارابي ومدرسته ينقلون في الميدان العلمي فلسفة ارسطو المادية الى الفكر العلمي الاسلامي بعد أن يطبعوا هذه الفلسفة بطابع الاسلام . وسوف نرى القديس توما الاقويني يتمثل فلسفة ارسطو ليدخلها في المجتمع المسيحي الناشئ .

يوجد العالم الاسلامي نفسه منذ قرن من الزمان امام مشكلة النقل بعد ان دفعته حركة النهضة الى الاخذ بكل جديد بينما تكبله التقاليد وتعيقه عن كل تقدم .

ويجب ان نشير هنا الى العوامل الاساسية في هذا الاضطراب وذلك العجز . وتعود بعض هذه العوامل الى مشكلة النقل عن المدينة الحديثة وهذه مشكلة بيولوجية تاريخية .

بينما تتعلق العوامل الأخرى بموقف المسلم تجاه مشاكل الحياة المعاصرة وهذه مشكلة نفسية جدلية .

لو نظرنا الى المشكلة الأولى لترأى لنا أن الحياة الاجتماعية تسيطر عليها - كما تسيطر على الحياة العضوية - قوانين خاصة بها . ويعلمنا علم البيولوجيا - بعد دراسة شروط نقل الدم - ان هذه العملية تخضع لقوانين دقيقة يجب مراعاتها والا اضطربت العمليات الحيوية في الجسم الذي ينقل الدم اليه . وذلك لان جميع العناصر الدموية لا تتقبل جميعها النقل بسبب الفروق البيولوجية بين الأجسام . هذه الحقيقة البيولوجية صحيحة فيما يتعلق بالميدان البيولوجي التاريخي ، لأن العناصر الاجتماعية التي تميز الحضارات المختلفة ليست دائماً قابلة للنقل من حضارة الى أخرى .

ولقد لوحظ هذا في عام ١٩٣٣ في اميركا عند فشل تحريم شرب الكحول . إذ أحدث ادخال هذا النظام الجاف اضطراباً اجتماعياً يوازي خطره خطر تعاطي الخمر الذي يريد تحريمه . ولا يمكن القول بان ضمير الامة الاميركية وتركيبها الفزيولوجي يتعارضان « والنظام الجاف ، او أن جسم الجاهلي كان اكثر استعداداً لقبول هذا النظام . ومع ذلك فقد نجح التحريم في البلاد الاسلامية بفضل تحريم القرآن فاصبح هذا التحريم جزءاً من نفسية الجاهلية وعاداتها .

ولهذا فان العناصر الاجتماعية الجديدة لا يمكن ان يتمثلها المجتمع الذي يستعيرها الا بشروط معينة تكون اما لحاجة ملحة او لامر سام . ولكن المجتمع الاسلامي لم يأبه لهذه الشروط منذ نصف قرن من الزمن . فقام بنقل البدع الجديدة دون اي معيار أو نقد تحت تأثير الضغط وحباً بالتقليد ولعجزه عن التفكير .

وما الاختلاط والاضطراب اللذان يجبان في كل من الميدان الفكري والاخلاقي والسياسي الا نتيجة لهذا الخليط من الافكار الميتة والرواسب الغير المشدبة والافكار المستعارة التي يعظم خطرها بعد فصلها عن بيئتها التاريخية في اوروبا .

يشتهر في المجتمع الاوروبي القول بان « الانسان لنفسه والله للجميع » ويعتمد هذا القول على التنظيم الاجتماعي في اوروبا . بينما نرى ان هذا المبدأ ممت في المجتمع الاسلامي حيث حل محل المبدأ القائل بان « كل انسان للجميع والجميع لكل انسان » الذي كان المبدأ الاجتماعي الاساسي في الاسلام .

وكثيراً ما ينقل المبدأ الميت من نصه العلمي فيزداد بذلك اثره المضر . وهكذا كان أن أصبح مبدأ داروين القائل « باختيار الافضل » قولاً يتردد على السنة رجال الاخلاق المحدثين دون ان يراودهم الشك بأن ما يصدق في علم الحيوان ربما كان خاطئاً في علم الاجتماع حيث يعني « الافضل » غالباً « الارداً »

ولقد ولد هذا المبدأ في اوروبا نفسها بعد فصله عن نصه العلمي فلسفات عنصرية كفلسفة جوبينو Gobineau وروزنبرج Rosenberg

بعد ان كان في الاصل سبب المنافسة التي ادت الى تطور العالم الغربي المادي . فاذا بالانسان « الافضل » لا يعتم ان يصبح الانسان الذي لا يستنكف عن اتخاذ اية وسيلة تضمن له تفوقه على « الاغبياء » الذين يعيشون اسرى ضمائرهم . وهكذا نشأت عصابات السلب في المجتمع الغربي الذي جعل من مبدء حيواني مبدء اخلاقياً .

تلك هي الافكار المنضرة . حتى بالمدينة التي ولدتها . التي تتسرب غالباً الى النهضة الاسلامية فتتراكم في مجتمع مليء ببقايا انحطاطه وتفككه . ولا ينجح الينا اليوم ان هذا المجتمع قد عزم على نقد هذه الافكار التي نقلت خلال نصف قرن من الزمن .

ومع ذلك فان غربة الافكار الميتة عمل اساسي في كل نهضة صحيحة . ولذلك تعترض المجتمع الاسلامي مشكلان رئيسية لا يد له فيها فتقوم الصدفه مقام الافكار الناضجة والمبادرة الحكيمة :

٢ _ تمتاز الناحية الثانية من المشكلة التي نحن الآن بصدها بالعجز عن التفكير والعمل . وهي تدل في الميدان النفسي على فقدان الجدلية بين الفكر وتحقيقه العقلي . فلا تكون الفكرة والعمل الذي تدعو اليه وحدة لا انفصام فيها كشأن كل تخطيط كامل للعمل الايجابي . فاذا ما جللنا كل ما يتعلق بالاقتصاد العام في النهضة وجدناه ناقصاً في احدى نواحيه . ووجدنا ان هناك « فكرة » لا تتحقق او ان هناك « فعلا » لا يعتمد على اي جهد فكري .

نلقى هذه الثغرة في نشاط الفرد كما نلقاها في الميدان العام . فالفكر الاصلاحى مثلاً يهدف لاصلاح الانسان بيد اننا لا نوجد المصلح حيث

يجب ان يكون الناطق بلسان فكرته ، حيث يوجد موضوع اصلاحه ، في المقاهي والاسواق وفي كل مكان تظهر فيه العيوب الاجتماعية التي يريد تقويمها .

بل نحن نكتفي بتعليم الاطفال حسب برامج لا يبدو فيها أي أثر للاصلاح ، او اننا نقوم بالقاء المواعظ من على المنابر امام جمهور من الناس لم ندرسه في بيئته وجوه بل قدم ليستمع البنا فيصبح الطفل الامي متعلماً واليا فمستعملاً بينما برنامج المدرسة الاصلاحية لا يختلف في شيء عن برنامج المدرسة القديمة وتصبح كلمة « الاصلاح » سمة تدل على وجوه نشاط مفيد ولاشك ولكنها منفصلة عن العقيدة الاصلاحية .

ليس الانفصال بين الفكر والعمل السبب الوحيد لجمود الفكر الاسلامي ، ذلك الجمود الذي يرجع ايضاً الى الاختلاط بين جوهر الحوادث وظواهرها .

تقوم الحركة الفكرية الحديثة منذ نشأتها على نوع من الابهام . وذلك لان العلم الذي تنقله هذه الحركة عن جامعات اوربا ليس وسيلة لاصلاح اسباب الحياة بل هو وسيلة للظهور بمظهر افضل في المجتمع . كما ان هذا العلم لا قيمة له في استبطان الذات حين نريد معرفة انفسنا لتغييرها . وكذلك لا قيمة لهذا العلم . في اكتشاف البيئة التي يجب علينا ان نعرفها قبل اصلاحها . بل يكتفي هذا العلم بذاته فلا يتعداها ويعيش ضمن قوالبه المعهودة .

ولذا فقدت الفعالية في حياة العالم الاسلامي حيث لم نشهد حتى الآن ظهور شخصية من تلك الشخصيات البارزة في تاريخ المعارف الانسانية ، ولضعف الحركة الفكرية هذا سببه العضوي الذي قال عنه جب

خطأ - لأن الكاتب الانجليزي يعمم كثيرا ملاحظاته الدقيقة - بانه صفة « طبيعة » في الفكر الذي يكتفي بمعرفة المعلوم فقط .

فاذا كان لابد هنا من الاشارة الى فقدان « التوتر الفكري » الذي يعتمد عليه كل علم يسعى لمعرفة المجهول فليس ذلك الا عجزاً خاصاً بالفكر الاسلامي بعد عهد الموحدين . ولم تغير الحركة الحديثة ولا الحركة الاصلاحية من الموقف الفكري في هذا العدد .

وذلك لان الفكر يتعلق دائماً بالنفس فاذا ما فقدت هذه النفس صفاءها فقد الفكر عمقه ولذلك رأينا ان حركة الاصلاح لم تهت النفس هذه الطاقة الضرورية للارتفاع بها عن حالتها التي كانت عليها بعد عصر الموحدين ولا شك ان حركة الاصلاح قد اضفت على هذه النفس الحركة ووضععت لها الاهداف وبثت فيها الميل الى التقدم ولكن هذه الحيوية ظلت غير مجدية لانها لم تكن جزءاً من عقيدة دقيقة عن الفعالية . فنشأت بذلك النهضة ولكنها لم تكن موجهة توجيهها منظماً . حتى ليخيل الينا ان هناك قوى كانت مقيدة قد تحررت دون أن يعين لها الدور الذي يجب عليها القيام به . ولهذا يضطرب العالم الاسلامي الحديث اضطراب الماء في وعاء مقفل او اضطراب انبوب الكيمائي حيث لا تخضع التفاعلات التي يجريها لاي قانون معين .

تلك هي مأساة الحركة التي تريد التحرر من الجمود كما هي مأساة الفكر الذي يناضل ضد الاضطراب نفسه .

وهي ايضا مأساة الانسان الذي استيقظ ولا يدري ماذا يجب أن يفعل .

ويقوي من هذا الضعف العضوي ضروب من الشلل لاسميا في ميادين الاخلاق والاجتماع والفكر .

واخطر انواع هذا الشلل الذي يؤدي إلى سائر الانواع الأخرى
ألا وهو الشلل الاخلاقي . ومصدر هذا الشلل معروف وذلك لأنه القول
بأن الاسلام « دين كامل » حقيقة لا يعترض عليها انسان . بيد انه نتج
عن هذه الحقيقة - لسوء الحظ - في ضمير الاسلام بعد عهد الموحدين
قول آخر الا وهو « نحن مسلمون » إذن « نحن كاملون » . وهذا
استنتاج مضر يقضي على كل تكامل في الفرد بالقضاء على كل سعي عنده
و التكامل .

كان عمر بن الخطاب في الماضي يعترف باخطائه ويبكي للتكفير عنها.
ولقد مضى زمن طويل على العالم الاسلامي بعد ان كف عن مثل هذا
التأنيب للضمير .

ولم نعد نرى اي مخلوق يشعر بوخز الضمير لحظاً ارتكبه . ولذلك تخيم
على الطبقات الحاكمة طمأنينة اخلاقية تامة فلا يقوم أي حاكم بالاعتراف
باخطائه امام الناس .

وهكذا كان ان تردى المثل الأعلى الاسلامي الذي كان يقوم على
الحياة والحركة في الغطرسة ولاسيما احساس التقى الورع بانه يحقق الكمال
بتأديته للصلوات الخمس كل يوم دونما اية محاولة لمراقبة النفس
وتحسينها - فهو قد بلغ الكمال التام الذي يشبه كمال الموت والعدم .
وهكذا يشوه هذا الاكتفاء الذاتي عملية التقدم النفسي في الفرد والمجتمع
فيصبح المتوسطون من الناس الذين جمدوا في نقصهم المثل الأعلى في
الاخلاق لمجتمع لم تولد الحقيقة فيه سوى النزعة الفئائية .

هناك فرق اساسي بين الحقيقة كمفهوم نظري بسيط لوضح لنا التفكير
التجريدي وبين حقيقة فعالة تدل على افعال محسوسة . كما ان الحقيقة

يمكن ان تصبح مضره كعامل اجتماعي حين تكف عن الحث على العمل بل تشله وذلك حين لا تتفق ودوافع التفكير والاصلاح بل تصبح تعلقه للجمود الفردي والاجتماعي . فتصبح حينئذ مصدر عالم مشلول هاجمه

كل من رينان ولا منيه بقولها ان الاسلام «دين الجمود والتأخر»

يمنع هذا الشلل الاخلاقي - الذي هو ولا شك بقية من بقايا عصر ما بعد الموحدين - المجتمع الاسلامي عن الحركة فيعجز عن بذل الجهد الضروري لنهوضه . وما الشلل الفكري سوى ثمرة لهذا الشلل الاخلاقي ، وذلك لان الفرد حين يكف عن التكامل الاخلاقي يكف في نفس الوقت عن تغيير اسباب حياته كما يكف عن التفكير بهذا التغيير . ثم يتجمد الفكر رويداً في عالم لم يعد يفكر لان تفكيره لم يعد له اي موضوع اجتماعي .

ويقوم التقليد على نكوص عن الجهد العقلي وعن الاجتهاد اللذين

كانا رائدي الفكر الاسلامي في اوج ازدهاره

ولقد كان التحديد الذي نشأ في العالم الاسلامي بفضل تأثير محمد عبده تجديدا ادبياً لم يمنع الفكر الاسلامي من الخضوع لقبود التقاليد الخانقة .

كما ظل هذا الفكر في الميدان الاصلاحى ضمن نطاق الموضوعات القديمة

الا وهي علم الكلام والفقهاء وعلم اللغة ، ولم يتعد في اي واحد من هذه

الموضوعات الحدود التي رسمها زعماء الاصلاح .

اما فيما يتعلق بالحركة الحديثة فيبدو أن هذه الحركة قد خطت خطوة

أوسع ولا سيما على يد طه حسين . ولا تؤلف كتب هذا الاديب مذهباً

تتفرع عنه نزعات جديدة .

وهذا لا يمنع من ان كتبه قد اوجدت حركة فكرية بفضل ما فيها من غرابة وميزات ادبية . ومن شان دراسة هذه الحركة الفكرية ومناقشة افكارها ان تؤدي الى نشاط فكري .

ومع ذلك تظل هذه الحركة متقطعة لا صلة توحد بينها . ولا يملك العالم الاسلامي المجامع التي تقود الحياة الفكرية وتشرف على اقامة العلاقات وتبادل الآثار كما حدث في الماضي بين مدرسة الغزالي ومدرسة ابن رشد . ولهذا لم تؤثر كتب طه حسين تأثيراً عميقاً في الاوساط المتعلمة في افريقية الشمالية . كما أن كتب اقبال لم تجد لها اي صدى فيها . ويرجع تفسخ الحياة الفكرية ايضاً الى الاسباب الخارجية التي يسميها الاستاذ جب بعوامل الضغط . ومع ذلك يظل السبب الداخلي العامل الاول في هذا الصدد ، لان الفكر - حتى في البلاد الاسلامية التي تخلصت من حماية الاستعمار - لم تتكامل بعد شخصيته ولم يثبت اقدامه ويدلل على قيمته الاجتماعية كوسيلة للعمل واساس مهم للنشاط (١)

يظل العلم في اغلب الاحيان حلية وزينة اكثر منه وسيلة من وسائل النهضة . وليس الفكر في الجزائر خاصة الاضراباً من التزين لا يدخل تحت سيطرة قانون المنطق الشكلي العملي بل يخضع لفن البلاغة بعد عصر الموحدين (٢) . فاذا ما ظل الفكر غير فعال اصبح الفعل فوضى واضطراب وليس هذا سوى شكل من اشكال الشلل الاجتماعي .

(١) يدل مصير الاخوان المسلمين في مصر وجماعة المفكرين في العراق وتركيا على مكانة الفكر في العالم الاسلامي الحديث .

(٢) شكرتني مؤخراً جريدة على كتابتي مقال « حلت » به بصفتها الاولى .

وذلك لان كل فعل حقيقي انما يقوم على اتصال مباشر بالفكر .
وكل فقدان لهذا الاتصال يدل على فعل اعمى غير منسجم هو ليس سوى
جهد لا داعي له . فاذا ما فقد الفكر اصبح الفعل ناقصاً ومستحيلاً ،
واندفع الانسان في تقدير ذاتي للحوادث يسيء الى طبيعة هذه الحوادث
واهميتها وذلك اما بالتعظيم من شأنها او التقليل من هذا الشأن .

رى هذين الضربين من الاساءة في العالم الاسلامي الحديث في النزعة
الى القيام « بالاشياء الهينة » التي تؤدي الى العمل الاهوج كما حدث في
فلسطين او النزعة الى القيام بالاشياء المستحيلة التي تشل الفعل كما يحدث
غالباً في افريقية الشمالية .

وتقوم هذه النزعة الاخيرة في الجزائر على ثلاثة مبادئ نسردها
كما يلي :

— لا نستطيع عمل اي شيء لاننا جاهلون .

— لا نستطيع عمل اي شيء لاننا فقراء .

— لا نستطيع عمل اي شيء لاننا مستعمرون .

نجد هذه الفقرات الثلاث في كل مكان . فيفسر لنا بواسطتها
ذو الهمة عجزهم عن فعل اي شيء . كما يستخدمها المشعوذون لتبرير
دعواتهم المثمرة في ظل الاستعمار . ومع ذلك فان اقل جهد للبحث
والتنقيب يقضي على هذه الادعاءات فإذا بهذه « الحقائق » لا تعتمد الا
على الخرافات والاوهام .

ويكفي للتدليل على ذلك مقابلة هذه الموانع التي تحول دون العمل
باصول المشكلة الحقيقية .

أ) نحن في الواقع جاهلون وسبب هذا الجهل هو الاستعمار . ولكن ماذا يفعل المتعلمون ، بعلمهم ؟ ماذا يفعلون بثقافتهم التي يجب ان تستخدم كوسيلة للقضاء على الامية ؟

رأينا في فترة الاحتلال الالماني المتعلمين الاسرائيليين يهتمون بما يمكن للفئة المختارة ان تؤديه من خدمة نحو الشعب بالرغم من المراقبة الشديدة . ولا شك ان عدد المسلمين من صياغة واطباء واساتذة الذين يفكرون بتثقيف الشعب في الجزائر قليل جداً . واذا كانت الفئة المختارة من المسلمين قد طالبت في دعائها الانتخابية بزيادة عدد المدارس فما جدوى زيادة هذا العدد إذا لم « نحسن » التعليم في هذه المدارس ؟ وذلك لأن مضاعفة العلم لا تؤدي إلا للعدم . فاذا كان الفرد المتعلم غير فعال واذا كان التعليم لا فعالية اجتماعية له فإن اسطورة « الجهل » خطيرة لانها تخفي وراء مشكلة الانسان الامي مشكلة اشد منها عمقاً هي مشكلة انسان ما بعد الموحدين سواء كان امياً ام متعلماً .

ب) وليست اسطورة الفقر اقل خطراً من اسطورة الجهل .

ويكفي للدلالة على ذلك ان ننظر الى فعالية الامكانيات المادية الاجتماعية عند المسلم الغني . وذلك لان الطبقة البورجوازية المسلمة ، بالرغم من ثروتها ، لا تزال اقل فعالية من الطبقة الفقيرة المعتمدة . ليس هناك كثير من المسلمين الاغنياء الذين يهتمون بتثقيف طفل من اطفال الشعب ثقافة فكرية أو صناعية او بتشجيع مؤسسة لها فائدتها العمومية فيضحوا من أجل ذلك بشيء من مستوى حياتهم .

ولا يختص هذا النقص بالفرد وحده بل نجده في المنظمات الثقافية التي تراجع أمام بعض المصروفات الاضافية لتشجيع الثقافة وتنساق في التبذير الذي لا طائل منه .

ويبدو ان الفقير ليس اقل تبذيراً في هذا السبيل .

ولقد تحققت من ذلك في مدينة صغيرة من مدن منطقة قسطنطين حيث توجد المؤسسة الخيرية الوحيدة . وهي مدرسة تعيش بصعوبة على ميزانية متواضعة تبلغ الستة ملايين من الفرنكات (١) . ولقد اتاح لي حساب اجمالي قمت به الاطلاع على أن الفقراء قد صرفوا في ليلة واحدة اكثر من مئتي الف فرنك للذهاب الى السينما ومشاهدة السيرك وارتياح بعض المقاهي .

نستطيع بالاعتماد على بعض الارقام من هذا القبيل تقدير فعالية رأس المال الاسلامي اي الصلة بين ميزانية ما يفيد وميزانية ما لا يفيد فيكون التبذير في الحالة التي نحن بصدددها ٩٥٪ . يدلنا ذلك على التبذير الذي يجثم في جميع ميادين الحياة الاسلامية الحديثة . وترتفع هذه النسبة في الحفلات التي تستنزف دماء ميزانية جميع العائلات .

ويمكن ان نشاهد ذلك في اية ناحية من نواحي الحياة الخاصة او العامة . ولدينا شاهد بّين على ذلك في ميزانية بعثة الجامعة العربية الى هيئة الامم المتحدة عام ١٩٤٨ .

فقد كانت هذه البعثة تملك ما يقرب من الخمسمئة الف دولار .

(١) ميزانية عام ١٩٤٩ .

ومع ذلك لم تنشر خلال اقامتها في باريس اي منشور لعرض القضية الفلسطينية على الرأي العام بينما كان الاسرائيليون يغمرون العالم بدعايتهم . وهذا الفرق الهائل بين الوسائل التي نملكها والنتائج التي نحصل عليها ميزة نجدها في جميع اوجه النشاط العامة الاسلامية .

نحن ولا شك فقراء بيد اننا لانهم اي اهتمام بمداواة ذلك باستعمال حكيم للوسائل التي نملكها . حتى انه لا يزال هناك مؤلفات فكرية لها اهمية كبرى لا تزال تنتظر نشرها لفقدان الوسائل المالية بينما تذهب اموال الدولة الى حيث لا ندري (١)

ولست حالة البعثة العربية الى باريس بالحالة الفريدة الشاذة التي ترجع المسؤولية فيها الى باشاوات مصر . فحيثما وجد المال سواء كان في الميدان الخاص ام الميدان العام رأينا سوء استعماله . ولو اننا زدنا ميزانية البعثة العربية فلن تزداد بذلك امكانياتها وفعاليتها بل انما تزداد بذلك حاجاتها ومصر وقاتها . ليست المشكلة إذن مشكلة مالية بل هي مشكلة نفسية فنية الا وهي مشكلة « توجيه رأس المال » (٢)

ت) وأخيراً هناك الاسطورة التي تحمل اسم الاستعمار وتشمل جميع النوايا الطيبة وتستخدم في بعض الاحيان تبريراً لكثير من ضروب النصب الاخلاقي والسياسي . ومن المهم ان نلاحظ - فيما يتعلق بالاساطير التي

(١) يجب ان نشير هنا الى المرحوم علي الهامي . لا شك انه سيبنى له قبر يليق به بيد انه ليس هناك اية منظمة من المنظمات تنشر مؤلفاته .

(٢) راجع الفصل (الذي يبحث هذه المشكله في كتابنا عن « شروط النهضه »

تحدثنا عنها - ان السبب المانع لم يأت من الخارج بل هو سبب داخلي تولد عن نفسية الناس واذواقهم وعن الافكار والعادات وكل ما يكون روح عصر ما بعد الموحدين الا وهي القابلية للاستعمار . ولا شك ان نصيب الاستعمار ضخم لأنه يقضي على كل تفكير كما يقضي على كل محاولة للنهوض الاخلاقي والاقتصادي اي على كل ما يمكن ان ينهض بالحياة المحلية (١)

يقوم المستعمر بالتقليل من شأن الانسانية التي تخضع لسلطاته وقانونه وقد اشرنا الى ذلك بعبارة « العامل المستعمر »

غير أن هذا العامل لا يؤثر في قيمة الفرد الاساسية .

ومع ذلك نرى الفرد قد فقد نشاطه وفعاليته في الميادين التي لا يمكن للضغط الاستعماري ان يكون المسؤول عنها .

يعمل الاستعمار إذن « كحقيقة » لانه يحول فعلاً دون العمل و « كاستورة » فيصبح عبارة عن تعلقة او قناع يخفي وراءه القابلية للاستعمار .

هناك تطور تاريخي لا يجب اهماله وإلا جهلنا جوهر الاشياء ولم نر منها سوى الظاهر : ولا يبدأ هذا التطور بالاستعمار بل بالقابلية لهذا

(١) هل هناك من دليل اوضح على ذلك من طلب السلطات الفرنسية في مراكش الى الاميركيين بان لا يدفعوا لعالمهم من المراكشيين اجوراً مرتفعة ؟ او ليس طلب « الحامي » اتقاص نصيب « محميته » من ماخبز عملا من اعمال الشددين ؟

(٢) راجع شروط النهضة

الاستعمار التي تحدته . فليس الاستعمار سوى نتيجة القابلية له لأنه يدلنا على التطور الاجتماعي الذي اوجد الكائن الذي يمكن استعماره . ولا يدرك هذا الكائن قابليته للاستعمار إلا متى استُعمِر . فيضطر حينئذ الى التخلص من طابعه المحلي ليصبح غير قابل للاستعمار

وهكذا يمكن فهم الاستعمار كضرورة تاريخية .

ويجب ان نميز هنا بوضوح بين بلد محتل وبين بلد مستعمر . ففي الاول مركب سابق من الانسان والارض والزمن لا يمكن معه استعمار الفرد واما في الآخر فان جميع الظروف الاجتماعية الموجودة تدل على قابلية الفرد للاستعمار . فيصبح بذلك الاحتلال الاجنبي استعمارا .

ولذلك لم تستعمر روما اليونان بل احتلتها كما ان انجلترا التي استعمرت اربعمئة مليون من الهنود لانهم كانوا قابلين للاستعمار لم تستعمر اريانا التي خضعت لحكمها دون ان تستعمر . وعلى العكس فان اليمن التي لا تزال مستقلة لم تستفد من هذا الاستقلال لانها كانت قابلة للاستعمار ، وذلك بعجزها عن القيام بأي مجهود اجتماعي . ولم تحتفظ هذه البلاد باستقلالها إلا بفضل الصدفة والظروف العالمية . وكذلك لم تستفد مراكش من التجربة التي حدثت في الجزائر بعد استعمارها منذ قرن من الزمن بالرغم من احتفاظ مراكش باستقلالها حتى عام ١٩١٢ . حتى إذا ما وقعت فعلا في نير الاستعمار اخذت تسعى بحق للنهوض بفضل سيدي محمد بن يوسف .

ليس الاستعمار اذن السبب الاول في نقص الرجال وكسل الازهان
في البلاد الاسلامية .

ويجب علينا ان نتبع تطور الاستعمار منذ نشأته كي نصدر حكماً ذا قيمة في هذا المجال وان لا نكتفي بدراسته في الوقت الحاضر . اي يجب ان ننظر اليه نظرة اجتماعية لا نظرة سياسية . فندرك حينئذ ان الاستعمار يتسرب الى حياة الشعب المستعمر كعامل مناقض يدفعه الى التغلب على قابلية الاستعمار . حتى لكأن هذه القابلية للاستعمار تصبح بواسطة الاستعمار الذي يعتمد عليها رفضاً لذاتها في ضمير المستعمر فيسعى حينئذ لان يصبح غير قابل للاستعمار .

وليس تاريخ العالم الاسلامي منذ اكثر من نصف قرن من الزمن سوى تطور تاريخي لهذا التعارض الذي ادخله الاستعمار في الاوضاع التي ميزت القابلية للاستعمار وكونتها . للاستعمار اذن ناحية ايجابية بمعنى انه يكشف عن الامكانيات التي ظلت مدة من الزمن جامدة . وبالرغم من ان الاستعمار عامل سلبى من ناحية أخرى - لانه يحاول هدم هذه الامكانيات بتطبيق العامل المستعمر على الفرد - فان التاريخ لم يسجل قط دوام استمرار الاستعمار .

وذلك لان قوى الفرد الاساسية تتغلب في النهاية على اوجه التعارض فيه . لا يأتي المستعمر للنهوض بضحيته بل يشلها كما تشل العنكبوت فريستها التي تقع في شباكها .

وهو يغير ظروف حياة الكائن المستعمر تغييراً اساسياً يؤدي في النهاية الى تغيير روحه .

من المهم إذن حين نأخذ بدراسة الوضع في البلاد المستعمرة ان لا نفضل هاتين الفكرتين المختلفتين .

الاستعمار والقابلية للاستعمار . والطريقة الوحيدة لتحديد اسباب التعطل تحديداً علمياً هي تحديد نسبة تعلق هذه الاسباب بالاستعمار او بالقابلية للاستعمار .

بهذا يستطيع العالم الاسلامي تحدد الوسائل الخاصة التي يمكنها ان تقضي على اوجه النقص التي شلت حتى الآن نهضته . وذلك لان نجاح اية طريقة سواء كان نجاح عقدة سياسة او اصلاحية - انما يتعلق قبل كل شي بهذين الجانبين من المشكلة . ويؤدي النظر الى فاحية دون الأخرى الى الخطأ في تبين المشكلة . (١)

وتختفي عادة هذه الطريقة في تعمية المشكلة بسوء الحظ وراء قناع الوطنية ، تلك الوطنية الجوفاء الفارغة . فهل هناك من وسيلة لخدمة الأستعمار افضل من الابقاء على عوامل للنقص والشلل التي لاتزال منذ ثلاثة او اربعة قرون الدليل الواضح على مجتمع يجتاز الحالة التي تسبق قابليته للاستعمار ؟ هذا ولا بد من الوصول لنتيجة منطقية عملية الا وهي انه كي نتحرر من الاستعمار يجب علينا التحرر اولاً من سبب هذا الاستعمار الا وهي القابلية له .

أما ان لا يملك المسلم جميع الوسائل الضرورية لنمو شخصيته وتوضيح مواهبه فان سبب ذلك الاستعمار . واما ان لا يفكر المسلم حتى في استخدامه

(١) اضع امام نظر القارىء نصاً لماركس ، وهو ليس بالمثالي او الخيالي ، وجهه عام ١٨٥٠ في صورة رسالة الى من ساهم « كيميائي الثورة » فقال : « يعتقد هؤلاء الكيميائيون الرغبة هي الدافع الى الثورة بدلا من الظروف الحقيقية . انما نحن فنقول للعمال : « سوف نقضون خمسة عشر او عشرين او خمسين عاماً في حروب اهلية او حروب عالمية . وليس هذا فقط لتغيير الظروف الخارجية بل لتغيير انفسكم لكي تصبحوا فيما بعد اهلا للحكم السياسي » - رسالة الى ولش . ايلول عام ١٨٥٠

الوسائل التي يملكها والقيام بالمزيد من الجهد لرفع مستوى حياته ولا يستغل وقته من اجل ذلك بل يستسلم - على العكس - لمشاريع المستعمر ويعمل على نجاحها فان هذا ما يُسمى بالقابلية للاستعمار .

وهكذا إذا ما حاولنا تصنيف مختلف الاسباب التي تعوق أوجهه النشاط في العالم الاسلامي الحديث وتخفف من تقدمه وتشر القلق والعجز والفوضى في حياته يترأى لنا ان الاسباب الداخلية التي تنتج عن القابلية للاستعمار هي الاسباب الاساسية .

يظهر أثر ذلك في الميدان السياسي الذي يدل على المضمون الاخلاقي والفكري والاجتماعي في بيئة من البيئات وعند شعب من الشعوب . هناك اولاً صلة مباشرة بين السياسة والحياة وذلك لأن السياسة عبارة عن تنظيم للحياة .

وما السياسة في جوهرها سوى العمل على تنظيم التغييرات المتتالية التي تحدث في اوضاع الناس .

تجعل هذه الصلة - التي تحدد وضع الفرد كفاية لكل سياسة - من الفرد ايضاً عاملاً للوصول الى هذه الغاية .

وهكذا يكون الانسان ، من جهة ، انقائم بهذه السياسة ومن جهة أخرى موضوع هذه السياسة . غير ان وضع انسان مابعد الموحدين هو وضع انسان مستعمر وقابل للاستعمار .

والصلة هنا بين الذات والموضوع هي الصلة بين المستعمر والمستعمر . ويدلنا هذا على خطأ السياسات المتبعة في افريقية الشالية التي تهدف المستعمر فقط . فهي اشبه بالأسد الذي يطلب من سجاناه مفتاح سجنه . يجب إذن تحديد وضع الناس في مرحلة من مراحل تطورهم توضع السياسة التي تناسب هذه المرحلة .

ولاشك ان ظروف الحياة تتعلق بحالة البيئة العامة .

ولهذا يجب ان نفهم من هذه المرحلة « المرحلة الحضارية وليست المرحلة السياسية » لأن المرحلة السياسية ليست سوى انعكاس للمرحلة الحضارية فهناك ملكيات يسير فيها الناس حفاة كما ان هناك جمهوريات يموت الناس فيها من الجوع .

ان النظرية السياسية الحديثة عن العالم الاسلامي في الحقيقة غير متجانسة ، وقد نقلت الى العالم الاسلامي من الخارج دون ان تتفق وحالته الخاصة .

وذلك لأنه لم يبحث في هذا الميدان - كما هو الحال في الميادين الأخرى

عن الوسائل بل استعاض عنها بالحاجات المصطنعة والصيغ الفارغة .

لسنا ، في الحقيقة ، بحاجة الى تجميع عناصر مركب ملتق بل نحن بحاجة إلى الوصول الى العناصر الاساسية في هذا المركب عن طريق التحليل

الا وهي : الانسان والارض والزمن .

ويمكننا دراسة مستوى المدنية بمراقبة الانسان وهو يحاول التوفيق

بينه وبين بيئته . ويقوم الانسان بهذا التوفيق في مرحلة الحياة الراكدة

ببذل « اقل جهد » فيقاوم البرد بحفظ طاقته الحرارية واستهلاك اقل

قدر ممكن منها . ولهذا يقوم بأقل ما يمكن من الحركات فيتمتع في مكانه

وينطوي على نفسه . وهو يقاوم الجوع بأكل ماتنبته الطبيعة فياً كل

الجدور مثلاً . وهكذا يوفق الانسان في هذه المرحلة ، بينه وبين بيئته

ببذل اقل ما يمكن من الجهد .

واما في مرحلة الحياة النشيطة فإن الانسان يوفق بينه وبين بيئته ببذل

المزيد من الجهد . فينظم حياته ويقاوم البرد بايجاد نظام للتدفئة . حتى

اذا ما فقد ذلك في بعض الظروف قام بصرف طاقته الحرارية بتأدية

بعض الحركات . كما انه يهيء التربة بطريقة علمية لتمده بالغذاء ، بينها

نرى الانسان في مرحلة الحياة الراكدة يطلب غذاءه من الارض دونما اية تهيئة .

تتماز المدنية والنهضة في اول عهدها بانها انتقال من مرحلة الحياة الراكدة الى مرحلة الحياة النشيطة .

ولا يمكن فهم مثل هذا الانتقال في التاريخ فيما لو احتاج لوسائل وقوى غير الوسائل والقوى التي توجد في البيئة الطبيعية التي يؤثر الانسان بها في نفسه وفي ارضه وزمانه .

ويصح هذا فيما يتعلق بالانسان المستعمر الذي يجب عليه العثور في بيئته على الوسائل الاولية الاساسية بالرغم من وجود الاستعمار ووجود القابلية له . فالتربة هي عماد حياته المادية لأنه يعيش من ثمراتها كما ان الزمن في خدمته . فهو يملك إذن جميع الاسباب الضرورية للحصول على وسائل اقوى وحياة أفضل .

يعني هذا انه يستطيع تغير وسائله الاولية الى وسائل اكمل كلما تغير هو نفسه وادرك انسانيته وما تتطلبه هذه الانسانية منه من مسؤوليات .

فاذا ما طبقنا هذه الاعتبارات العامة على النشاط السياسي تبين لنا ان هذا النشاط يجب ان يقوم على مبدأين كمي يكون جزءاً من علم الاجتماع التطبيقي وليس مجرد دعاية .

(١) اتباع سياسة تتفق ووسائلنا .

(٢) الحصول على وسائل سياستنا .

ينتج عن ذلك مرحلتان متتابعتان :

(١) مرحلة اتباع سياسة تتفق والوسائل الاساسية التي نملكها الا وهي

الانسان والارض والزمن ولا يعني ذلك عدم استخدام الوسائل

الثانوية التي تسمح بها الفرص والاحتمالات . غير ان هذه الاحتمالات ليست الاساس الاولي لهذه السياسة بل هي حظوظ وامكانيات اضافية تتيحها لنا الصدفة . حتى إذا ما اعتمدنا كثيراً على هذه الامكانيات وتلك الحظوظ افضى بنا ذلك الى رومانطيقية سياسية .

(٢) مرحلة تغيير الوسائل الاولية تغييراً تدريجياً الى وسائل كاملة تستطيع بدورها تغيير جميع ظروف البيئة .

ويجب ان تؤدي هذه المرحلة الى القضاء على الاستعمار في جميع صورته سواء كان خفياً كما هو الحال في اليمن ام ظاهراً كما هو الحال في افريقيا الشمالية .

ولا يتطلب هذان المبدآن الاساسيان شكلاً سياسياً معيناً بل يعينان مضمون هذه السياسة اذ يمكن لهذا الشكل ان يتخذ طابع الجمهورية او الملكية او الاوتوقراطية .

وما الانتخابات التي تكون اليوم العقدة الرئيسية في حياة العالم الاسلامي السياسية سوى مجرد شكل برلماني .

والمضمون الايجابي هو المعيار الوحيد الذي يمكننا من معرفة ما اذا كانت السياسة التي نتبعها تقوم على علم الاجتماع التطبيقي ام انها عبارة عن سياسة وهمية . ولا نشعر - لسوء الحظ - اذا ما تتبعنا تطور السياسة الاسلامية العامة حتى قضية فلسطين بان هذه السياسة تقوم على مبادئ معينة واصول واضحة . كما انها لا تهدف لتحقيق غايات حقيقية واقعية تشرف عليها عقيدة تهدينا الى الطرق التي يجب اتباعها للوصول الى هذه الغايات بصورة منظمة . كما اننا نجد ان هذه السياسة لا تعتمد على المبدأ القديم الذي قال به المصلح الاول جمال الدين الافغاني الا وهو « الاخوة الاسلامية » كأساس ضروري لكل سياسة في البلاد الاسلامية .

ولا تكف النزعات القومية عن محاربة هذا المبدأ . وما هذه النزعات القومية سوى نزعات الفئات المختاره التي لا تعبأ بما يجب ان يقوم بينها من علاقات بل همها الوحيد هو المحافظة على مصالحها الخاصة .

ولقد اخذ العالم الاسلامي يدرك ان «الاتحاد» مشكلة رئيسية وان اي مركب لا يمكن ان يتكون من اية عناصر وجسب اية سياسة من السياسات المتبعة في الوقت الحاضر .

وانه لمن الصعب استعمال لفظ « السياسة » للدلالة على المحاولات الاستبدادية التي تقوم بها مختلف هذه الفئات المختارة بل لعل لفظ بوليتيك (boulitipue) الذي يستعمله الشعب الجزائري للدلالة على الاوهام والخرافات افضل منه .

والفرق بين هذين اللفظين هو الفرق بين الصدفة والعاطفة وبين التوجيه الدقيق الذي نستخلصه من التجربة الانسانية عبر التاريخ . واما البوليتيك فهي الخلط بين الممكن وغير الممكن وترك ما يمكن الوصول اليه بالطرق المباشرة ومحاوله ما لا يمكن الوصول اليه بالطرق الخيالية . ولقد اتخذت السياسة في افريقية الشمالية هذا الطابع الناقص لانها تقوم على ثغرات عهد ما بعد الموحدين وعدم فعاليته . ولهذا تجد فيها

التناقض بين « الشيء الغير الممكن » وبين « الشيء السهل »

تخفي هذه السياسة الاسطورية عن الضمير الاسلامي اصول المشكلة الحقه . فحيثما يجب العمل نكتفي بالكلام ، وحيثما يجب فضح قابليتنا للاستعمار نقوم بفضح الاستعمار دون ان نأتي اي عمل لتغيير حالة الشعب تغييراً حقيقياً .

ينتظر جميع الزعماء المسلمين سنوح الفرصه بي-نما يقضون ايامهم في الاحتجاج ضد اسطورة الامم المتحدة او الضمير العالمي . وقد اصبح

نظرية سnoch الفرصة كلمة فارغة على لسان انصار هذا الموقف . وهي ليست سوى املٌ خائب لا يصمد امام الحوادث التي تجري دائماً على غير ما نهوى .

ولا يمكننا معرفة اتجاه الظروف السياسية ما لم ندرك معنى الحقيقة عارية من كل نزعة عاطفية . بيد ان احكامنا - ويا للأسف - ليست في اكثر الاحيان سوى معتقدات عاطفية . نحن لا نحكم بل انما نحن نكره او نحب . ولا يخلو ا كبر مفكرينا من هذا العيب .

ولقد اسف المرحوم الشيخ ابن بادس في مقال ظهر في عام ١٩٣٤ ايام النزاع بين آل سعود والامام يحيى على « اراقة دماء المسلمين » . وكان لومه موجها لكل من الفريقين المتنازعين بدون اي تمييز . فكان ابن بادس لم يدرك حقيقة هذا الخلاف الذي نشأ بين النهضة الروحية والمادية الاسلامية على يد الفكر الوهابي وبين قوى الانحطاط التي كان يمثلها الامام يحيى بمساعدة الدول الاستعمارية .

وقد اهمل هذا الحكم الناجية المهمة من المأساة الا وهي سرعة المناورة التي قام بها الجيش السعودي الفتى لاحباط المشروع الاستعماري في اربع وعشرين ساعة بالاستيلاء على الحديدية . كما انه لم يهتم بموقف موسوليني الذي كان يسعده احتلال اليمن و الحماية الاسلام .

ولا يزال نجد حتى اليوم في صحافة الدول الاسلامية صدى هذه النفسية العاطفية . فإذا بنا نرى الصحافة العربية تكتفي اثر الانقلابات الثلاثة (١)

(١) الانقلابات الثلاثة التي قام بها الزعيم والحناوي والشيخ عام ١٩٢٩

التي حدثت في سورية بالاسف على حالة الاضطراب التي تخيم على الجمهورية السورية الفتية . ولم يحاول اي مراسل صحافي سبر غور هذه الحوادث العميق . ولو فعل لتبين له ان وزارة الخارجية الانجليزية لم تعد تدير سياسة العالم العربي كما تحب وتهوى . فلقد وصل الزعيم الى الحكم بدون علمها كما ان محميها الحناوي قد طرد بدون ان يستطيع المقاومة . كما ان الانقلاب الذي قام به الشيشكلي يدل بدوره على أن العالم العربي يعرف منذ الآن كيف يدير حركة سياسية بصورة منظمة وكيف يقهر بقلم المخابرات السرية البريطانية بالرغم من تنظيمه الدقيق . تلك هي الناحية الاساسية من المشكلة وليست هي في حالة الاضطراب التي تشيع في دولة لم تكد بعد تولد .

كما ان البولوتيك (السياسة) يمكن ان توضح لنا حرب فلسطين الفاشلة حيث برهن الزعماء على عدم كفاءتهم فيما يتعلق باقل التفاصيل الاولية . ويجب ان نضع هنا ايضاً الدبلوماسية السعودية جانباً ، تلك الدبلوماسية التي كانت لوحدھا الدبلوماسية الواعية

إذ يبدو ان ابن سعود هو السياسي العربي الوحيد الذي ادرك من فوره خفايا القضية فامتنع عن ارسال جيشه إلى فلسطين .

فدلل بذلك على انه لم ينخدع باخلاء حيفا المفاجيء على يد الانجليز الذين كانوا على بينة مما يفعلون ، فتركوا المدينة فجأة دون تسليمها لسلطات منظمة تقوم بحماية المدنيين في فلسطين . ولقد قال برنارشو قبل ايام من وقوع الحادث ... بانه يجب « ترك العرب واليهود يحملون الخلاف بينهم بواسطة السلاح » . ولا شك ان هذا رأي رجل

مطلع قد فكر قبل اصدار مثل هذا الرأي . ولقد شل هذا الاخلاء جميع
اعضاء الجامعة العربية ما عدا ابن سعود . ولم يحتجوا على اخلاء حيفا
في ظروف لا يستفيد منها سوى الاسرائيليين لوجود قواتهم في المدينة
المتنازع عليها . كما انهم لم يستبقوا الحوادث بايجاد وضع قانوني وذلك
باعلان الجمهورية الفلسطينية . ويدل عدم قيامهم بذلك على عجز سياسي
تام . وإذا بزعماء جامعة الدول العربية يسرون وراء « الشيء السهل »
فيعتمدون على هيئة الامم المتحدة .

كما انهم لم يقدرروا تفوق الاسرائيليين السياسي والاقتصادي والفني
والعددي حق قدره . ولم يكونوا ليدركوا هذا التفوق بالرغم من انه
كان يكفيهم العد على الاصابع ليتبين لهم ذلك . فلقد كان من البديهي ان
الصهيونيين يملكون فصيلة مجندة من ثلاثمئة الف محارب بينما الدول
العربية - ولا اقول الشعوب الاسلامية التي استطاعت الدبلوماسية الاجنبية
عزها لحسن الحظ - لا تكاد تستطيع تجنيد مئتي الف رجل .

اما التفوق الدبلوماسي والاقتصادي والفني عند الاسرائيليين فلم
يكن من الممكن مناقشة ذلك نظراً لوضع العالم الاسلامي في الوقت
الحاضر . فكان من السهل التنبؤ بانتصار الاسرائيليين لكل انسان ما
عدا ضحايا البولوتيك العربية وذلك لان هذه البولوتيك تكرر اخطاءها
لانها لا تقوم على اي علم او اية تجربة بل تقوم على الجهل والهدر .

ولقد استمر الايمان بالمنظمات العالمية بعد ان تبين ان المرحومة جمعية

الامم لم تقم بتطبيق مبادئ السياسي الاميركي الاربعة عشر بل اخذت بتوزيع الانتدابات والحمايات الجديدة . ولم يستنتج من ذلك السياسة العرب اية نتيجة عملية فكان لا بد من تكرار الأمر مع ميثاق الاطلنطي وميثاق الامم المتحدة . لم يكف رجال السياسة الاسلامية حتى دورة قصه شايبو عن القاء الخطب في مدح المنظمة الجديدة العالمية . وانهمر سيل الحرافقة من جديد مرة اخرى بخدر الضمير الاسلامي بأبحرته المسكرة . ولقد كان من السهل الانخداع وذلك لان الظواهر كانت تساعد على هذا الانخداع . فاذا بالبالكستان تفوز باستقلالها وإذا باندونيسيا تحظى بحريتها تقريباً وإذا بأبحرة الاستقلال « السهل » الذي لا يتطلب كبير جهد تأخذ بالالباب . وهذا ضرب من التخدير الكلي حال دون ادراك ان هذه البلاد التي « تحررت » لم تصل الى ذلك عن طريق مبدأ بحورها بل لانها كانت تقوم على تخوم الشيوعية ، ويكفي النظر الى خريطة ما لادراك ذلك .

ونستطيع ان نتصور ضعف مثل هذا الاستقلال طالما ان البلاد المشار اليها لا تزال قابلة للاستعمار ، وطالما انها لم تدرك وضعها على حقيقته . ولربما تغيرت الاستراتيجية بين عشية وضحاها في العالم . رأينا ذلك في اندونيسيا حين غيرت الملكة ولهمينا موقفها عدت مرات بحسب تغير الظروف . فاذا كان لا بد من قهر اليابان منحت الملكة الاستقلال . حتى اذا ما قهرت اليابان ارسلت الملكة فرقة لانتشال الزعماء الوطنيين من مضاجعهم والقضاء على جمهوريتهم العابرة .

فاذا ما وصل ماوتسي تونج الى كتون غيرت الملكة نفسها من جديد سياستها في جاوه (١) .

اما الوضع في الباكستان فيبدو لنا مضطربا اذا نظرنا اليه عن قرب ويظهر ان تشرشل اراد الوصول الى ثلاثة اهداف في الهند وقد وصل اليها فعلا .

اراد قبل كل شيء حرمان روسيا من سلاح قوي لدعايتها .
فما عسى يكون وضع الهند المستعمرة بجانب الصين الشيوعية على حدودها في الحرب العالمية الثالثة ؟

وهكذا نجح « الثعلب الكهل » باقامة منطقة امان في شبه الجزيرة الهندية ضد الشيوعية . بيد انه خلق من ناحية اخرى العداوة بين الباكستان والهند ، تلك العداوة التي تفصل الاسلام عن الشعب الهندي من ناحية وتحول دون تكوين اتحاد هندي قوي من ناحية ثانية .

ولقد جهد في توسيع شقة الخلاف بين المسلمين والهنود وذلك للتفريق بينهما فكان ان سالت دماء ملايين الضحايا التي سفكت على مذبح هذا التحرير الغريب . واذا بهذه الدماء تفرق بين الهنود والمسلمين اكثر مما تفرق الحواجز والحدود ، واذا بباتل يثور كل ما جاء ذكر الباكستان حيث جهدت الجامعة الاسلامية لخلق حالة من الفوضى والاضطراب . يضاف الى ذلك مشكلة كشمير المزعجة .

(١) يؤكد نظريتي هذه بحث عن اندونيسا نشرته جريدة باريسية بعد مضي عدة اشهر على كتابة هذه السطور . وهناك ما يقوله مري برو مبرجيه عن الوضع الجديد في اندونيسيا : « ومع ذلك يتسم الهولنديون الموجودون هذا المساء هنا آسفين فلقد اضاعوا كل شيء في الظاهر ومع ذلك يمكنهم استعادة كل شيء من جديد . . . »

وليست هذه المشكلة العثرة الوحيدة لعقد الصلح بين الاخوين المتعادين
فهل سيدرك هذا الاخوان مغزى التصريح الذي ادلى به زعيم
صهيووني مند عام فقال « يجب ان تقوم بين دولة اسرائيل والدولة الهندية
علاقات للحد من قوة الاسلام »

ويعني ذلك انه يجب ان تندلع نار الحرب بين الدولتين التوأمين
اللتين تتقاسمان اليوم الهند. غير ان هناك شبحاً ضخماً يظل هذه الصورة
وذلك لأن اولئك الذين يودون تحريض باتل ضد الباكستان او تحريض
الباكستان ضد الاتحاد والهند. يترأى لهم شبح ماوتسي تونج يخيم على
جنوبي آسيا .

وكذلك فان فوز سوريا بحريتها لا يعود لمبدأ تحريري بل للظروف
التي حدثت بعد الحرب الاخيرة وایجاد دولة اسرائيل فيما بعد . ولاشك
ان الشعب السوري قد استفاد من كل ذلك ولهذا عبر الشيشكلي عن
اعتراف بلاده بالجميل نحو محرريها فقام باتخاذ بعض الاجراءات في
الميدان السيامي ضد الاخوان المسلمين .

يبدو اذن ان شعوب افريقية الشمالية لا تستطيع التحرر من الاستعمار
الا بفضل الظروف العالمية المشابهة (١)

غير ان هذه الشعوب لن تتوصل الى تحرير حق الا اذ هيأت بنفسها
اسباب تحريرها تهيئة علمية .

(١) دلت الحرب الاخيرة على ان الاستعمار الفرنسي لا يجرّد الشعوب المستعمرة
بل يفقد مستمراته بالرغم عنه . ذلك هو مصيره اذا ما فكرنا بما حدث في كندا
والهند سابقاً . اما في ايامنا هذه فان هو شيء منه يقوم بتحرير الكمبودج واللاوس .

ولهذا فإن الرأي الذي يدل عليه مثل هذا العنوان الذي نقله عن الصحافة الجزائرية حين تقول : « ان تحرير شعوب آسية المستعمرة سيتبعه حتما تحرير شعوب افريقية المستعمرة » انما هو رأي ساذج . لان مثل هذا القول يوحي بان هناك عملية تحرير آلية لا توجد الا في ذهن كاتب هذا المقال . فتحرير بلد ما لا يحتم تحرير بلد آخر . وهناك موقفان ممكنان : فاما ان ننتظر ان تتحقق الظروف من نفسها واما ان نقوم بتهيئتها بصورة ايجابية .

المشكلة الرئيسية اذن هي ما يلي : لكي نتحرر من الاستعمار يجب ان نتحرر من قابليتنا للاستعمار كما يجب ان نتحرر من الخرافات . ويبدو اننا في الوقت الحاضر لم نتخلص من الميل الى « الشيء السهل » اتصفح وانا اكتب هذه السطور آخر ما كتب عن سياسة افريقية الشمالية: نداء الى الامم المتحدة ومهاجمة للاستعمار (١) .

ونحن بحاجة هنا الى توجيه جديد ووسائل محسوسة وتحديد للجهد اليومي الضروري لتغيير اسباب القابلية للاستعمار والقضاء على الاستعمار نفسه ويجب ان نلاحظ مع ذلك ان قضية فلسطين قد ايقظت العالم الاسلامي من سباته العميق، ولربما كانت الحلقة التاريخية التي اخذ العالم الاسلامي بعدها يتجه اتجاها ايجابيا .

(١) راجع هذا الصدد عدد ٤ شباط سنة ١٩٥٠ من جريدة الجمهورية الجزائرية

العوامل الخارجية

« ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها ،
وجعلوا اعزة اهلها اذلة ،

(قرآن ٢٧، ٣٤)

درسنا حتى الآن الناحية الداخلية من فوضى العالم الاسلامي الا وهي قابليته للاستعمار . الا ان هناك ناحية اخرى كما قلنا ألا وهي الناحية الخارجية التي تقوم على استعمار العالم الاسلامي .

ولا يظهر الاستعمار هنا فقط في صورة خرافة تعوق العالم الاسلامي وتشله عن العمل بل في صورة محسوسة هي عبارة عن الافعال التي تسعى للقضاء على قيم الفرد وامكانيته على التطور . نرى ذلك بوضوح حيثما كان الاستعمار مستبداً كما كان الحال في اندونيسيا وطرابلس الغرب وكما هو الحال الآن في افريقية الشالية . ولا تفصل هاتان الناحيتان كل منهما عن الاخرى بل يؤثر كل منهما في الاخرى . واذا كنا هنا ن فصل بينهما فما ذلك الا لتقدر اهمية كل منهما النسبية .

ولا بد من تحديد ما نعني « بالاستعمار المستبد » . هناك صورتان للاستعمار : استعمار لا يتدخل تدخلا مباشراً في حياة المستعمّر بل يحتفظ المستعمّر بحريته في العمل ، واستعمار « مستبد » يتدخل تدخلا مباشراً حتى في تفاصيل حياة المستعمّر الدينية : ويمتد هذا التدخل الى كل شيء

فتخصص لاطفال المستعمّر ومدارس محلية ، تطبع ذهن الطفل بطابعها المحلي . واذا كان المستعمّر صاحب مقهى كان ذلك لسبب اجتماعي يطبع تجارته بطابع محلي أيضاً .

ولهذا الاستبداد مجامعه كمدارس العلوم الاستعمارية، كما ان له برنامجاً للعام وهو عبارة عن الميثاق الاستعماري الذي يتغير حسب تغير الحاجات وتطور الحوادث ليتلاءم دائماً والاضباع الجديدة . كما تعقد المؤتمرات بانتظام تحت أسماء مستعارة تخفي اهدافها الحقيقية كمؤتمر الفولتا ومؤتمر اصدقاء نستراداموس . . الخ . . تبحث السياسة الاستعمارية وبرنامجها الفني للاستعمار الاخلاقي والمادي . وهكذا توجه حياة المستعمّر في كل ناحية توجيهها خفياً لا يهمل أية مناسبة أو أي تفصيل .

يبدو الاستعمار في هذه الصورة كعنصر اساسي في فوضى العالم الاسلامي بسبب الاتصال المباشر بين المحكومين والحكام فقط او بين المستعمرين والمستعمرين بل يتدخل أيضاً بصورة خفية في علاقات المسلمين بعضهم بالبعض الآخر . ويظهر هذا التدخل في أقل تفاصيل الحياة اليومية .

يستطيع المتجول في شوارع الجزائر ان يشاهد على الاقل منظرين أو ثلاثة مناظر من هذا القبيل .

فهو يرى مثلاً الاطفال الصغار يبيعون البرتقال بينما تقوم الشرطة بمطاردتهم فيفر احدهم وقد خلف وراءه بضاعته ، بينما راح الشرطي يجد في مطاردته وكأنه يقوم بمهمة خطيرة .

وعلى بعد خطوات يرى المتجول أطفالاً آخرين وقد راحت انظارهم ترقب مرور المحسن « العبيط » بينما اخذوا بتمثيل « مشهد الفاقة » التي

تمزق القلب بترتيل بعض الاناشيد الدينية المثيرة . غير أن الشرطي الذي لا يكف عن رؤية هذا المشهد المحزن لا ينبس ببنت شفة .

ثم يرى المتجول أيضاً اناساً قد لفوا العمامة بجلال حول رؤوسهم وراحوا يدعون السائح الاجنبي او المرأة العابرة اليهم . وهنا ايضاً لا ينبس الشرطي ببنت شفة .

لهذه المناظر اليومية مغزاها فهي تدلنا على فلسفة الاستعمار اجمالاً تلك الفلسفة التي يمكن أن نعبّر عنها بالآية التي وضعناها في صدر هذا الفصل الا وهي : « ان الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة » .

ويتبع الاستعمار طريقة علمية تقوم على طبع البلاد المستعمرة بطابع محلي خادع . ولهذا يقضي على كل عثرة تعترض طريقه . فهو يقضي على الفئة المختارة التي تتجسد فيها فضائل الشعب المستعمّر . ولكي يحول دون اصلاح هذه الفئة المختارة الحقة ، فتعود الى الظهور مرة ثانية ، يعمد الى انشاء نظام للافساد والتخريب يحارب كل فضيلة أو شرف أو حياء .

وهكذا يجد الشعب المستعمّر نفسه ضمن اطار مصطنع يعمل كل جزء فيه على افساد الفرد .

هذا التوجيه الخاطيء هو في الحقيقة تدمير يتغير حسب تغير الاوضاع الجديدة ويقف في وجه كل مبادرة جديدة فيعمد الى القضاء عليها . ولهذا كان لا بد ان يهتم المستعمّر بالنضمة اهتماماً كبيراً . وزى ذلك فيما ادخله الاستعمار في المجتمع الاسلامي الحديث من عناصر التخريب وعوامل الفوضى . ولقد أوحى اليه السلطان المشيخي ان يفتح لها كما اوصى اليه

طموحه الذي لا يُحد فكرة مجنونة مخزنة لايقاف سير المدنية في البلاد المستعمرة .

فألب على حركة التجديد جماعة المرابطة والباشوات والعلماء وشبه الجامعيين الذين قاموا بتمثيل دور « الدفاع عن التقاليد الاسلامية » (١) وإذا بكلمة «التقاليد» هذه تصبح شعار السياسة الاستعمارية اجمالا .

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإننا نرى محاولة الاصلاح تعترضها نزعة صاحبة لا تكف عن بعث التقاليد البالية والخرافات الماضية . ولما كان الاستعمار لا يني عن السعي لاعادة بناء صرح طريقة المرابطين الصوفية المندثرة فقد انتشر في بعض العواصم عدد من الموميات والتماثيل التي ترجع للقرون الوسطى التي تلت عصر الموحدين . وذلك لتقوم بدورها في تمثيلية السياسة المحلية ، سياسة الاسلام التقليدي . ولهذا لا يكفي الاستعمار ترديد قول «Josué» في تاريخ الشعوب المستعمرة: «قفي أيتها الشمس عن الدوران» .

فكان هذا القول الذي لم يخطر ببال جنكيز خان أو أتتلا الصيغة السياسية في الوقت الحاضر لاحظ صور الاستبداد الانساني في القرن العشرين ، عصر المدنية الاوروبية المسيحية .

يظهر ذلك في جميع افعال المستعمرين لا سيما بعد زوال التوازن الذي تلا عصر الموحدين بتأثير جمال الدين الافغاني .

ولما كان الاستعمار تقوده فكرة لعينة تقوم على ايقاف سير الشعوب

(١) من ضمن هذه التمثيلية موقف بعض المرابطين الجزائريين الذين يدعون الى العودة الى الاسلام بينما هم يحتسون قداماً من المسكر وينتقلون في السيارات الفخمة التي تغدهم جا دائرة الشوون الاسلامية .

نحو النور فانه لم يتردد في استخدام اقدس الامور لانقاذ مصالحة المادية -
فانتشرت في مصر ، في مطلع هذا القرن ، بعض طبعات القرآن المنحوتة
وذلك للقضاء على أساس الفكر الاسلامي الناهض . ولقد ادى ذلك
بالمحتلين الى سخرية المسلمين بهم حين اكتشف أمرهم .

ولقد سمعت في باريس استاذاً كبيراً يقول : « هل المسلمون بحاجة
للمحافظة على القرآن بعد ان قال الله تعالى : «انا نحن نزلنا الذكر وانا له
لحافظون » .

ومهما يكن الامر فقد قامت سياسة الاستعمار على مثل هذه الاساليب
في التحريف والتشويه والوضع . ولهذا كان الاستعمار مسؤولاً الى حد
كبير عن فوضى العالم الاسلامي .

ولا نستطيع في هذا الصدد اهمال ذكر بعض التفصيل واختصار
بعض التعابير المذهبية وذلك لان المذهب لا ينفصل عن التفاصيل التي
تمدنا بدليل مباشر على مسؤولية الاستعمار .

غير اننا لا زبدهنا ذكر جميع التفاصيل التي تتسرب بدون انقطاع
الى حياة المسلمين كما تتسرب حبات الرمل في قطع المحرك وذلك لأن عمل
الاستعمار انما هو نفس ضخم للتاريخ .

هناك مع ذلك بعض التفاصيل التي تستحق الذكر خاصة .

فلنذكر منها على سبيل المثال هذه الحادثة التي نشاهدها في حياة
الجزائريين . فهي تدلنا على التقاء هذه التقاليد البالية التي يريد الاستعمار
بثها بالزرعة الحديثة الحية التي تتمثل في ارادة الشعب . ولقد جرت هذه
الحادثة في لاغوت حيث زال مذهب المرابطة الصوفي بفضل التطور

الطبيعي . وكم كانت دهشة السكان عظيمة حين سمعوا ذات صباح تلك الاصوات التي نسوها منذ عهد بعيد .

ثم إذا بهم يرون جماعة من المرابطين تتجول في شوارع المدينة . ولقد اساءت هذه العودة الى الحالة القديمة ، التي عدا عليها الزمن بعهد الموحدين ، الى الكثيرين .

فخطرت عندئذ لزعماء الكشافة المحلية فكرة تنظيم عرض من الكشافة الشباب في الحال لمصاحبة فريق المرابطين في تطوافهم في شوارع المدينة . فاذا بالضحك والسخرية ينهالان عليهم فيتفرقون لتوهم بعد ان ادركوا ان ظلام الليل قد ولى وان ساعة الاشباح قد أفلت .

وهكذا يحق لنا ان نعجب من اختيار الادارة المستعمرات لبعض الشخصيات المصابة في جسمها واخلاقها لتمثيل الشعوب الاسلامية في المجالس (١) .

وهي ولا شك حيلة حيكت من خيوط تضليل صانعيها الذين لا يكفون عن محاولتهم لتخدير الضمير الاسلامي . ولما كان الاستعمار ساذجا عنيدا فانه لا يياس امام اي فشل يحل به ولهذا يجند في كل يوم صنائعه الذين يمنحهم كميات ضخمة من المال بدلا من ان يخصص هذه الكميات من المال لمشاريع اجدى وانفع . يمكننا ادراك الطابع المحلي في بعض المنشآت العمرانية القليلة التي تبنى من اجل الشعب ، ذلك الطابع الذي يلح الاستعمار على رسم الحياة الاسلامية به .

ورى ذلك في هذا الضرب من المدن الذي يسمى Silos Villes التي

(١) تسيطر هذه الروح اليوم على الحياة الفكرية المحلية التي تديرها لجان تحكيم اديبة استعمارية تكافئ القصة التي بلغت فيها المقبرية المحلية الحد الاقصى من الانحطاط .

تكون تقدماً محسوساً على المدن المسماة Bidon Villes حيث يزدهم سكان المدن الكبرى الفقراء . غير ان اسلوب المدن الاولى - كما نرى ذلك في ضواحي الجزائر - يقوم على المحافظة على الطابع « المحلي » بتحديد سطوح البيوت على شكل حلبة الحمار .

وهذه طريقة من بين الطرق الكثيرة لنكران الذوق الاسلامي والقضاء على الاسلوب العربي الجميل الذي خلف آثاره الخالدة في اسبانيا . حتى انه يجب على المقهى الوضع ان يحمل اسم « مقهى اسلامي بادارة الارمل السيدة فلانة » .

ولقد اخذت الادارة على نفسها في تونس اجبار اصحاب المقاهي على تزويد مدخني الحشيش بهذه المادة وذلك لتنسيهم ولا شك ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم .

واذا كان العالم لم يفقد بعد كل اخلاقه فما ذلك إلا لأن النفس الانسانية خالدة لا يمكن القضاء عليها ولهذا استحق الاستعمار شكر رجال الدين في جميع النحل لانه برهن على خلود النفس .

وليس هناك من عصر استطاع ان يحيي في الانسان غرائزه الحيوانية اكثر من عصرنا الذي حفل بمختلف انواع الخماثر التي تمدنا بها مختبرات مجهزة بجميع الوسائل المادية والنفسية ، من قوانين ومصارف وادارات وجرائد وسجون ومدارس « محلية » .

ولقد اتاحت هذه المختبرات لزيد المجتمع الاسلامي أن يطفو على السطح اليوم بينما ترقد الفئة المختارة في القاع . وما الحياة الفكرية في أي بلد مستعمر سوى تخمير بسيط لتكرير بعض الافكار الموجهة للبولوتيك (السياسة) .

حتى لأن الطفل الذي يجتاز امتحان الشهادة الابتدائية يصبح فريسة مؤامرة يدبرها المتحنون « المحترمون » الذين يدققون في وضع العلامات لكي لا ينال « طفل محلي صغير » درجة مشرفة اعلى من درجة زملائه الاوروبيين :

وتسيطر هذه النظرة أيضاً على الحياة الفكرية ولهذا قال الفريق فرنشيه دسبرج Franchet d'Espèrg أثناء احد الاستعراضات : « ليست الرتبة حقاً من حقوق النقيب (Capitaine) المحلي بل هي هبة » . وكذلك شأن الطالب المسلم الصغير أو المتعلم المسلم ، فليست الشهادة التي يحملها او الوظيفة التي يشغلها حقاً من حقوقه بل هي هبة يوهبها . ولهذا كانت الفئة المختارة المسلمة التي تولدها هذه الهبات ، تدعو الى الاسف الشديد .

حتى إذا ما نبغ ذهن ممتاز حاول المستعمر القضاء عليه بجميع الوسائل فاذا كان صلباً قاسياً قضى على عائلته وهذا مما يشله عن كل تقدم . وهكذا تتوقف حياة الشعب الفكرية ويتوقف بذلك تقدمه .

وتستخدم نفس الطريقة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي الا وهي هدم النظام الكائن في البلاد المستعمرة ومنع هذه البلاد بجميع الوسائل عن اعادة تنظيمها .

ولهذا رأيت انجلترا تسعى منذ احتلالها لمصر الى القضاء على تفكير محمد علي وعلى اعمال الخديوي اسماعيل الذي اخذ هلى عاتقه انشاء صناعة وطنية . لن نتحدث اذن عن ال ٥٠ ٪ من أسهم قناة السويس

التي انتزعتها الانجليز بالتهديد من الحكومة المصرية .
وكذلك قام الاستعمار بنسف عدد من المنظمات اثر احتلاله للجزائر،
فقد كان في الجزائر مدرسة تقوم على تربية اليتيمات . وقد استمرت هذه
المدرسة بعض الوقت بعد عام ١٨٣٠ تحت اشراف محسن فرنسي ، بيد
أنها لم تعتم ان زالت من الوجود بدورها . ولم يبق منها سوى الذكرى
في بعض الارشيفات وفي نفوس بعض الكهول من الجزائريين . وقد
نشأ في قسطنطين منظمة عمالية تحت اسم رمزي الا وهو « رابطة صلاح
بك » . وكان صلاح بك هذا يشجع في زمانه التعليم والعمل فاذا
بالادارة الاستعمارية تعلق أبواب هذه الرابطة . ولهذا نرى فن صناعة
التحف الدقيقة قل من يمثله في العالم الاسلامي أمثال عمر راسم في الجزائر
حتى إذا ما توفي هؤلاء الفنانون توفي معهم فنهم وذلك لأن الادارة
الاستعمارية بدلا من أن تنهص بهذا الفن قد بذلت جهدها
للقضاء عليه .

وهكذا نرى في كل ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية وجهي
الفوضى معاً الا وهي القابلية للاستعمار والاستعمار نفسه .

واذا كانت الحياة الفكرية لم تخل من مراقبة الاستعمار فما ذلك الا
لعلم هذا الاستعمار بأن الدين هو الوسيلة الوحيدة الاخيرة لاعادة الصحة
الاخلاقية لشعب فقد في ازمته التاريخية كل باعث اخلاقي .

واذا كان لا يزال حتى الآن شيء ينبض في الروح الاسلامية تستطيع
بواسطته ان تصلح نفسها فما ذلك الا الاسلام :

ولهذا يقاوم الاستعمار في كل مكان هذه القوة التي تعمل على بعض

العالم الاسلامي : فاصبح الاسلام بذلك موضع التقيد والمراقبة كما اضحى فتح ناد للميسر اسهل بكثير من فتح مدرسه قرآنيه .

هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الادارة الاستعماريه هي التي تعين رجال الدين أمثال المفتي والامام لا مرضاة للطائفة الاسلاميه بل حسب هوى المستعمرين .

وبهذا تملك افضل وسائل الافساد . فلا يختار الشيخ الذي يؤم الصلاة لضميره الاخلاقي أو لعلمه الديني بل لما يؤديه من نفع للادارة كمنفذ للصلوات . وليست حالة العبادة هذه اقل ما يقلق ضمير المؤمن بأحاطته بجميع اسباب الفساد فيجد نفسه أمام إمام خائن أو مفتٍ فاسد أو قاصٍ واشٍ .

وغرض الادارة الاستعماريه هو جعل الاسلام مظهر أغريباً من مظاهر الحياة المحليه . ولهذا تقيم الإدارة العثرات والعراقيل في وجه النهضة الاسلاميه .

ونستطيع هنا المقابلة بطريقة مباشرة بين القابلية للاستعمار والاستعمار نفسه كعاملين من عوامل الشلل في العالم الاسلامي . فنذكر عندئذ ان المستعمر يستطيع التحرر من قابليته للاستعمار بقدر اعتماده على ذكائه وجهده للتغلب على الصعوبات وتخطي العثرات واجتياز العراقيل . فراه عندئذ يبني بنفسه - كما حدث في الجزائر - الجوامع الجديدة التي يؤمها بحرية للعبادة . كما يبني المدارس الجديدة التي يتابع فيها أولاده بحرية دراستهم وذلك لأن المسلم ، حتى في عصر ما بعد الموحدين ، لم يفقد ايمانه .

تدلنا هذه البوادر على ان المشكلة ليست في النقاش حول حرية
العبادة ونشر التعليم بقدر ما هي في القيام بالاعمال الاجتماعية واداء
الواجبات الضرورية . ولا شك انه من المهم الفوز بالحقوق التي نطالب
بها . بيد اننا لسنا هنا أمام قلب للقيم بتقديم الحقوق على الواجبات
لأن ذلك يفضي الى ازدياد الخلط والاضطراب بازدياد أخطاء
السياسة .

لا يزال الاستعمار يدعونا إلى النوم بيد أن ساعة الاستسلام
للأشباح قد ولت في العالم الاسلامي الى غير رجعة .

فوضى العالم الغربى

« ويمكرون ويمكر الله والله خبير الماكرين » (قرآن ٨ ، ٣٠)

لا تعدو ان تكون اشارة اقبال إلى « سرعة اتجاه العالم الاسلامى الفكرى نحو الغرب » تلميحاً لمظهر خاص من واقع ادركه ابن خلدون حين قال مؤرخ القرون الوسطى الكبير : « ان الشعب المغلوب على امره يستعير عن الشعب المنتصر افكاره وطرقه » . ولقد رأينا اقبال نفسه يحس بالقلق قبل اتخاذ موقف معين فيما يتعلق مثلاً بمشكلة المرأة فإذا به يتردد امام العادة الشرقية التى تفصل المرأة عن الواقع بواسطة حجاب تسدله على وجهها وبين النظرية الغربية فى تحرير المرأة تحريراً كلياً غير مشروط يصلها مباشرة بالواقع . وينم هذا القلق عن القلق العام الذى يعترى الضمير الاسلامى الحديث فى تردده أمام حلين لا يرضيه اى واحد منهما . ويبدو ان هناك من يبحث عن حل ثالث يتفق وروح الاسلام وضرورات العصر الحاضر ولهذا لا يخلو اى بحث من التردد والقلق .

ذلك هو سبب اضطراب الازهان النيرة ، ذلك الاضطراب الذى ينتج عنه توقف فى تطور الافكار وذلك لان المجتمع الاسلامى لا يستطيع

التقهقر الى عصر ما بعد الموحدين كما انه لا يستطيع الاندفاع الى الامام دون ان يعلم الى اين يسير في سعيه نحو الغرب .

وهذا مما جعلنا نشعر بان العالم الاسلامي يجتاز مرحلة توقف في تاريخه . وتقع هذه المرحلة بين فوضى عصر ما بعد الموحدين وبين النظام الغربي . غير ان هذا النظام لم يعد له هذا التأثير الساحر والاغراء القوي الذي لا يقاوم كما كان الحال على عهد مصطفى كمال واقبال .

ليس العالم الغربي اليوم سوى عالم تشيع فيه فوضى اخرى ولا يجد فيه الذهن الاسلامي ، في بحثه عن « نظام » ياخذ به ، المثال الذي يحتذيه والمنبع الذي ينهل منه في سيره نحو التقدم . فيضطر الى العودة الى قيمة الخاصة . ولهذا يتبين لنا من مطالعات الشبيبة الاسلامية ومناقشاتهما ما يدل على اهتمام جديد بالاسلام . وليس هذا الاهتمام عوداً الى الوراء ، بل يبدو ان الاسلام يتفتح بوعي على العالم الحديث الذي يريد الاعتياد عليه .

وهو يعلم ان الغرب لا يمكنه ان يمدده بجميع الحلول كما يُخيل اليه في عهد مصطفى كمال بل انما يمكنه ان يمدده بنتائج تجربة ضخمة لا تزال تحتفظ ، بالرغم من اخطائها وبسبب هذه الاخطاء ، بقيمة لا تقدر . وهذه التجربة - التي هي عبارة عن درس يلقنا اياه التاريخ لفهم مصير الشعوب والمدنيات - اهميتها الخاصة في بناء الفكر الاسلامي . وذلك لانها اعظم نجاح حققته العبقريّة الانسانية . كما انها ادت الى اخطر فشل باءت به هذه العبقريّة . وادراك الحوادث من هاتين الناحيتين ضروري للعالم الاسلامي في وضعه الحاضر ، هذا العالم الذي اخذ منذ قضية فلسطين يحاول فهم مشاكاه على حقيقتها عن طريق تقدير

اكثر موضوعية لاصول النهضة واسباب القوضى التي يتخبط فيها .
يظهر ان العالم الاسلامي يريد الفراغ نهائياً من حالة تفقد فيها كل
فكرة مظهرها الخاص . ولهذا نرى ظهور نزعة الى الفهم اكثر منها الى
ترديد ما يقال والى محاولة فهم مغزى التطور التاريخي الاوروبي اكثر
منها الى الاكتفاء بنسخ ما يصدر عن اوروبا .

حتى إذا ما ادرك طابع الظواهر الاوروبية النسبي سهل عليه فهمها .
فيها من نقص وعظمة حقيقية . فتصبح بذلك العلاقات مع العالم الغربي
كما يصبح التبادل معه ، اكثر فائدة ، هذا العالم للذي سوف تجد فيه الفئة
المختارة المسلمة ، لاجل طويل ، اصول تفكيرها وعملها .

ويجعل اشعاع الحضارة الغربية العام من فوض العالم الغربي الحاضرة
مشكلة عالمية يجب تحليلها وفهمها على ضوء المشكلة الانسانية بوجه عام ،
ولما لها من اتصال بالمشكلة الاسلامية .

ويتيح مثل هذا التحليل للمسلم الفرصة لكي يؤكد ذاته كإنسان وليس
« كمستعمر » امام النظام الاوروبي . وهكذا يحل محل التعلق المادي
الذي تقوم عليه الصلة الاساسية بين اوروبا المستعمرة والعالم الاسلامي
القابل للاستعمار حالة تقدير واعتبار متبادل واتحاد اجدى . ولا يفيد هذا
التغيير العالم الاسلامي فقط وذلك لانه اذا كانت وطأة الاستعمار شديدة
على الحياة الاسلامية فهي شديدة ايضاً على الحياة الاوروبية لان الاستعمار
الذي يقضي على المستعمر مادياً يقضي على المستعمر اخلاقياً .
هذا ما يدل عليه تاريخ اسبانيا منذ اكتشاف اميركا .

غير انه يبدو ان الامم المستعمرة ، بالرغم من ادراكها لخطر

الاستعمار ، لا تتوم باي جهد لتلافي هذا الخطر .

يجب ان نلاحظ مع ذلك نزعمة هذه الامم في الوقت الحاضر لتغيير علاقاتها السياسية بالبلاد المستعمرة فتحل محل العلاقات التي تقوم على السيطرة علاقات تقوم على الاحترام كما حدث في الهند .

اما فيما يتعلق باوروبا فان اعتيادها على الاستعمار منذ مدة طويلة قد وسم الحياة بطابع يصعب معه تغيير النفسية والعادات التي هي اساس الفوضى الاخلاقية التي يتخبط فيها . ونكتفي هنا بان نشير الى علاقة هذه الفوضى بفوضى العالم الاسلامي .

ذلك لان هناك تأثيراً متبادلاً بين فوضى هذا العالم وفوضى العالم الغربي لان كلا منهما يرتدي طابعين . ففوضى العالم الاوروي نتيجة لتطور التاريخي الذي ادت اليه العوامل ائداخلية التي سيطرت على هذا التطور .

وهذا مظهر آخر حديث نشأ عن تأثير الاستعمار في الحياة والعادات والافكار منذ اكثر من قرن . فكان من نتيجة ذلك تأخر الضمير الانساني عن مجارة التطور العلمي والفكري وهي ظاهرة تمتاز بها جميع المدنيات .

وما الضمير سوى الصدى النفسي للتاريخ واستقرار الماضي في الذات الانسانية وتبلور العادات والتقاليد والاذواق . ولهذا يظل كل ما ليس له علاقة بهذه الاشياء غريباً على الضمير .

هناك كثيرون لا يحبون ركوب الطائرة لان ما هو اثقل من الهواء لم يصبح بعد من معطيات الضمير . وكذلك الحالة في كل ما يتعلق

بمخترعات الإنكر . فاذا كانت هذه المخترعات لا تتصل اتصالاً مباشراً بالماضي وبالتقاليد والعادات ظلت خارج الضمير . ذلك هو مصدر مأساة المدنية الحديثة التي لم يصل فيها الضمير بعد إلى تمثل معظم ما حققه العلم .

ولقد كان هذا التأخير في العالم الإسلامي سبب معركة صفين . لان القرآن كان في مذهبه الفلسفي علماً يتجاوز افق الضمير الجاهلي . نشأ عن ذلك انفصال بين من تمتلوا الفكر الجديد وبين من ظلوا متعلقين بالتقاليد وبالنظريات الاجتماعية وظروف الحياة التي جاء القرآن للقضاء عليها .

هذه الحادثة هي اساس التاريخ الإسلامي منذ ثلاثة عشر قرناً وهي تكمن وراء احداث تاريخية أخرى وتكشف عنها المنازعات الشديدة اثر كل ازمة .

وما مذهب الخوارج والمعتزلة في الميدان السياسي وفي الميدان الفكري سوى محاولة للرجوع الى الفكر القرآني الذي لم يخضع بعد للضمير المتأخر .

ولقد كان موضوع هذه المنازعات الانفصال بين العالم الإسلامي الزمني وبين الفكر القرآني ؛ واذا كان الانحطاط نتيجة لهذا الانفصال فان النهضة ، على العكس ، انما هي محاولة العالم الإسلامي في الميدان النفسى اللحاق بالفكر القرآني والفكر العلمي الحديث .

ونرى نفس الشيء في تاريخ اوروبا حيث يفسر لنا الانفصال بين

الضمير والعلم الفوضى التي يتخبط فيها لانها ليست سوى نتيجة لعدد من الازمات المتتابعة .

ولقد حدث الانفصال الأول في الميـدان الاخلاقي تحت اسم « الاصلاح » (La Reforme) . غير ان هناك عدداً من الشيع كشعبة « الالبجوا » (Albigeois) قد دلت على ان الضمير المسيحي لم يعد يستطيع سد الثغرة التي تفصله عن النزعة العقلية التي نشأت اثر التطور العلمي . ولقد حصل الانفصال الثاني في الميدان السياسي اثناء الثورة الفرنسية التي قضت على التوازن الاجتماعي القديم واحلت محله نظاماً يقوم على المساواة بين الأفراد .

غير ان هذه المساواة النظرية لم تؤد الا الى توازن مؤقت مهد للانفصال في داخل الطبقة الثالثة التي كانت تدافع عن العهد الجديد . فظهرت عند الجاكوبيين نزعة عمالية تعارض نزعة اخرى بورجوازية . حتي اذا ما اعدم روبسيير وقضي على كومون باريس الاولى انتصرت البورجوازية . ومع ذلك فقد ظل النزاع خفياً بين جناحي المجتمع الجديد، بين طبقة البورجوازية التي تدافع عن رأس المال وبين طبقة العمال التي مهدت الطريق لظهور طبقة جديدة هي طبقة البروليتاريا .

غير ان هذا العالم الذي نشأ عن هذا التطور المزدوج كان مليئاً بالمتناقضات مهيئاً لجميع الانفصالات. ولهذا وجدت الطبقة الثالثة نفسها منقسمة تماماً حين راحت طبقة البروليتاريا تدافع عن نزعتها المادية الجدلـيه ضد نزعة البورجوازية الاوروبية العالمية .

ظل النزاع مدة من الزمن في ميدان الفكر بين الاقصاديين البورجوازيين

ولاسيا الانجليز من امثال آدم سميت وريكاردو وبين اقتصادي المدرسة الجديدة كإنجلز وماركس هذا إذا لم نذكر اصحاب النظريات الاستبدادية العالمية مثل باكونين . حتى إذا ما تأسست الشيوعية العالمية الأولى وعقدت مظاهرات بروكسل ولندن التحضيرية واعانت في باريس الكومون عام ١٨٧١ حلت الطبقة الثالثة نهائياً محل طبقتين مختلفتين متعارضتين لم تعد خصوصياتها فلسفية فقط بل سياسية ايضاً . وقد عاصر هذه الفترة من تاريخ اوروبا - بعد ان تفسخت اخلاقيا وسياسياً واجتماعياً - ازدهار عهد الاستعمار وظهور بوادر النهضة الاسلامية الاولى . ولقد ادرك العالم الاسلامي تحت ضغط كل من النزعة المادية البورجوازية والنزعة المادية البرولتارية تاثير اوروبا في تطوره الفكري والسياسي

فتراعت له الفوضى في أوروبا حيث اخذ التفسخ يشتد بتاثير عاملين قويين وهما سرعة التطور العلمي وانتشار الاستعمار ولم تترأ له المدنية فيها . وقد اتحدت كل من النزعة العالمية والنزعة الاستعمارية لتكونا مصيبة أوروبا كما كان علم الكلام مصيبة المجتمع الاسلامي بعد عصر الموحدين فازداد بتاثيرهما ميل اوروبا الى المادية بفضل ازدهار العلم الجديد ، واخذت الهوة تتسع مع كل اختراع جديد بين العلم وبين الضمير التقليدي . ولقد غمر هذا الضمير ، الذي طأطأ رأسه منذ نهاية القرن الثامن عشر امام الهة العلم ، فيضان من العلم هيأني النفسية الاوربية التربة الصالحة لنمو الفكر الديكارتي وإذا به يصبح نزعة ديكراتية خطيرة . ولقد اخذت نشوة هذه القوى الجديدة بالذات الاوربية فراحت عمقريتها تنميتها .

بيد أنها في الحقيقة لم تقم بتمثيل سوى دور خادِم الساحر (١) لأن الآلة التي ابتدعها ولم يستطيع السيطرة عليها راحت تقوده بذهنها الآلي وكادت تقضي عليه . فاصبح الواقع عبارة عن حروف وارقام واصبحت السعادة تقاس بالوحدات الحرارية والهرمونات وذلك لأن هذا العهد هو عهد « الكم » وعهد النزعة الكمية في الضائر . كما كان عهد النزعة النسبية الاخلاقية في مطلع قرن اتخذ شعاره القول المشهور « كل شيء نسبي » . ففقد الناس معنى « المطلق » واصبحت هذه الكلمة نفسها مبهمة ميتة لا تدل على شيء لأن القرن العشرين الموضوعي - كذهن الآلة - لم يعد يفهم ما وراء آفاق المادة « النسبية »

مات معنى المطلق كما مات معنى العدالة حتي قال احدهم ذات يوم في اوروبا ان « تصفية ظالمة خير من قضية عادلة »

واصبحت الحياة الاقتصادية كما نراها اليوم بعد ان تجرأ احدهم على القول ذات يوم « بان التجارة سرقة مباحة » . وهكذا قضت اوروبا بنزعاتها الكمية والنسبية على عدد من المفاهيم الاخلاقية وسلبتها مافيهما من نبيل فحرفتها على اللغة فلم تعد تؤثر على الاستعمار او على الضمير .

واصبحت المعاجم في بعض الاحيان مقابر كلمات لم تعد تعني اي شيء لانها تدل على مفاهيم لاحياة فيها .

(١) اشارة لقضية خادِم الساحر الذي كان ينقل الماء من البئر . وفي ذات يوم ترك الساحر قنسنوته فلبسها الخادِم وامر المكنسه بحمل الدلو لجلب الماء فاطاعته ولكنه لم يستطع ايقافها ففمرت المياه الغرفة وكاد ان يفرق لولا عودة الساحر وايقافه لفيضان الماء .
(المرعب)

وزداد خطر النزعة الكمية في اوروبا بازدياد القوة الصناعية الفنية التي تقوم عليها صناعة تنتشر في كل مكان وتزيد من شهية الانسان المادية بشكل مخيف .

كما ان هذه النزعة تعين مستقبل الطفل الذي لم يعد يختار طريقه في الحياة لما يؤديه للمجتمع من خدمات بل لما يسلب هذا المجتمع من خيرات . وهكذا يصبح هدف الانسان البحث عن الفائدة وليس ارضاء لرسالة يسعى لادائها . وهذا ما يعده احسن اعدادا لخدمة مدير المستعمرات لأن هذا الموظف لم يعد بحاجة للوقوف عند حد يمنعه في بلاده عن بلوغ أقصى حد للنزعة النسبية الاخلاقية .

وتجد الاخلاق النسبية في التعلق بالاستعمار خير رفيق لها فيما يسمى « بالسيادة القومية » فيسقط عندئذ انتفاع ويزول كما يزول المسحوق بتأثير شمس الاستعمار في جو يحمي فيه وطيس الرغبات وانزوات وقد انطلقت على سجيتها فاذا ما اشتهى الانسان شيئاً شرع بتناوله .

وينتهي الأمر باوروبا نفسها إلى الاعتياد على ما يحمل اليها من مظاهر الحياة المحلية من عادات واذواق وافكار ويصبح فيها مستقبل الافراد متعلقاً بالكم بالرغم من محاولة اخفاء ذلك تحت ستار من البلاغة . ثم ينتهي امر هذه البلاغة الى الزوال وتترامى الحقيقة واضحة فتصبح جميع مرافق الحياة عددية في الانتاج والدفع والثراء والأكل .

وتسير الحياة على وتيرة الكم . لقد اصبح الرقم ملكا في المجتمع الصناعي الآلي الذي نشأ في اوربا منذ عام ١٩٠٠ كما ان حكم الاحصاء لايرد . فلس للطبيعة الانسانية - اي الضمير الانساني - اية قيمة . وهذا شأن كل ما لا يمكن عده او تقدير كميته . فتصبح الحياة الانسانية معادلة

عددية بسيطة، فالآلات تعدد وتحسب وتدفع الانسان الى العمل. ويسيطر على
مصير الانسان قانون لسأل Lassalle المسمى بقانون *la loi d'airin*
يكيف جسم الانسان واعصابه ويجعل منه انسانا آليا .

ان الحاجة هي اخص ما يميز الانسان . بيد ان الحاجة قد فقدت هنا
انسانيتها واصبحت سلعة تجارية لا تُقبل إلا بقدر رواجها . واما
حاجات الانسانية العامة ولاسيما حاجات الارامل واليتيم ، والكهمل
والمرضى فهي حاجات لا تنفق . وليس من شأن الآلات الاهتمام بالاخلاق
او ماوراء الطبيعة .

يا لروعة الآلة ! فهي تدور بينا المستعمرات تمدها بالمواد الاولية كما
تمدها باليد العاملة بثمان نجس .

فتقوم الآلات بتحويل هذه المواد ويقوم المستهلكون القادرون على
الدفع باستهلاك ماتنتج. تحسب الآلات مستوى الانتاج كما تحدد الارباح
والاجور وساعات العمل .

وهكذا تبدوروعة الآلة على شرط ان لا توجد حبة من الرمل في
المحرك . وإكن في الآلة الحديثة اكثر من حبة ، ولهذا صدر عن الآلات
عام ١٩١٤ ازيز مخيف . ولما كانت مصادر المواد الاولية لا تكفي كان لابد
لعدد من المحركات ان تدور في الفراغ وان لا تعمل حسب مستواها العادي
اي حسب نهما الذي لا يشبع . فنشأ النزاع بين اصحاب الآلات . وبعد
اربع سنوات من التهديم مات خلالها الملايين انتهى العالم لاقرار الاوضاع
الحاضرة وعادت المحركات الى الدوران . ولم تترك حرب ال ١٤ - ١٨
اي ذكر في الضائر التي اسكرها المال والشمبانيا . وإذا بالرخصاء الظاهري
يخفي موقتا حقيقة الحال .

وقد تعالی منذ عام ١٩٣٠ ازيز جديد في الآلات فكشفت الازمة هذه المرة عن الداء الاخلاقي الذي ينهش جسم المدنية ودلت على عجز الآلة لوحدها عن حل المشكلة الانسانية بواسطة الرسوم والمعادلات . فتوقفت الآلات عن الدوران والعد وحساب اوقات العمل والارباح واخذت جموع العمال تزدحم امام خزائن التعويض عن البطالة وخيم البؤس على العائلات .

وقد اتسم هذا البؤس بسخرية حزينة وذلك لأن سبب هذا البؤس كان للمرة الأولى ، وفرة الانتاج وليست قلته . ولهذا تمتاز عبقرية القرن العشرين في انها جعلت بواسطة الطرق العلمية من اسباب النجم اسباب شقاء .

فاين هو الداء ؟ هل الداء في ازدياد الانتاج على الاستهلاك ؟

بالسخرية ! فالحل بسيط إذن بالنسبة للفنيين الذين يعرفون كيف يصححون الحسابات واعادة المنحنيات الى مستويات معينة وبذلك يقضون على هذه الزيادة . وليس هناك من عملية ابسط من هذه العملية . ولهذا أحرقت كميات من القمح والقطن والقهوة بينما كانت بعض الشعوب في اشد الحاجة لمثل هذه المواد . وإذا بالمدينة التي ابدعت مذهب ماتوس تعمل على اخضاع المستهلكين وما يستهلكونه لهذا المذهب .

ولم تقم اية سلطة دينية بكشف هذه الفضيحة . لأن الذين كان بإمكانهم انقاذ اوروبا من الفوضى الاقتصادية لم تكن لهم حاجات للتصريف ولم تكن الشعوب المستعمرة الحافية الجائعة بقادرة على شراء اي شيء . فادى اعتبارها كادوات للعمل الى عدم الاهتمام بها كشعوب مستهلكة .

كان النظام الذي نشأت عنه الفوضى في اوروبانظاماً علمياً واستعماريًا

في نفس الوقت، يعتمد في تفكيره في أوروبا على العلم وفي العالم على الاستعمار حتى إذا ما حدثت أزمة ١٩٣٠ بلغ هذا النظام أوجه :
وما الحريق الذي اندلع عام ١٩٣٩ سوى عودة اللهب فهو أشبه بمقاومة مكيفيل لنفسه وهدم الشيطان لكل ما بناه .

فإذا بريح القضاء تعصف بأشعة الإنسان فتمت النبوءة على يدها :
ولقد قال محمد النبي الاجتماعي « من حفر بئراً لآخيه وقع فيه » ثم يضيف ،
خوفاً من ظلم تركبه أمته أكثر من خوفه من ظلم تعانيه ، « يستمر حكم
المشركين إذا كان عادلاً ولا يدوم حكم المؤمنين إذا كان ظالماً »

ويشهد تاريخ عصرنا على صحة هذه النبوءات . فإذا بأوروبا -
التي كانت بإمكانيتها أن تضيء الطريق أمام الإنسانية - تجعل من مشعل
المدنية مشعلاً للحريق . وإذا بنا على ضوء النار التي أشعلتها في عالم
الاستعمار - والتي امتدت إلى أراضيها - أمام نفس الفوضى التي نشرتها
في سائر أنحاء العالم، تخيم فيها كما يخيم الاضطراب والاستسلام أمام قوى
الشر التي انبعثت عن الاساطير .

وذلك لأن لأوروبا - التي كونتها فلسفة ديكلرت العلمية وغيرت من
وجهها الصناعة والتنظيم حسب طريقة تيلور - اساطيرها . وتشلها هذه
الاساطير بطريقة تختلف عن طريقة اساطير مجتمع ما بعد الموحدين .
فاذا كان الشلل الاسلامي لاجس له ولاصوت فإن الشلل الاوروبي
ينفض ويرفع صوته بالصراخ .

والاساطير الاوروبية اشد خطراً لأنها تملك قوة الآلة والمادة وهذا
ربما قضت على كل شيء بطريقة علمية فتلقني قنابلها الذرية على البلاد
والشعوب .

وتصطبغ النزعة الاسطورية في اوروبا بصبغة علمية إذ ان لها مجامعها
كما لها اسانذتها وشعراؤها .

ولقد حدث قبيل الحرب الاولى ان اعجب ملازم شاب من المدفعية
الا وهو ارنست بسيشاري بايمان مسلمي موريتانيا في بساطته وعمقه . وقد
منحت له الفرصة للخلوة والتأمل . ليس المهم فيما إذا كان طريق دمشق
يفضي الى المعبد او الكنيسة او الجامع فإذا ببسيشاري يؤوب
الى الدين ويسلك طريق الكنيسة فينضم الى « حزب اجداده » كما كتب
يقول فيما بعد . وهذا شيء طبيعي على شريطة ان لا نتنكر لمن اضاء
السبيل امامنا .

ولقد احس في رحلة من رحلاته بحاجة الى التبجح بقوة المدنية
الحديثة المادية امام شاب موريتاني فاجابه الشاب وكان رائده :

— لكم الارض ولنا السماء !

كان بإمكان بسيشاري ان يتسم لهذه اللباقة . . . بيد انه على العكس
من ذلك كتب يقول :

— آه ! ذلك هو القول الذي يجب على المسلمين ان لا يتلفظوا به قط .
فما مصدر هذه الصرخة التي تند من فم رجل عاد الى الدين منذ عهد
قريب ؟ كان بسيشاري (حفيد) رينان وكان تفكيره يتفق تماما وتفكير (عمه)
وقد انكر بسيشاري عمه بسبب الحاده حين كتب رينان بعد حرب ١٨٧١
هذه السطور التي تدل على نفس النزعة العنصرية واحتقار كل ما هو
انساني : « ان العنصر الاوروبي هو عنصر الاسياد والجنود . ولهذا فإن
حمل هذا العنصر النبيل على العمل كما يعمل العبيد والصينيون يدفعه الى
الثورة . وذلك لأن كل نائر عندنا إنما هو جندي لم يؤد رسالته لانه

مخلوق او جدلي حيا حياة البطولة فاذا به يجبر على القيام بمهمة لا تتفق وعنصره
فهو عامل فاشل وان كان جنديا باسلاً : غير ان الحياة التي يثور عليها
عمالنا تجعل الصيني والفلاح سعيدان وهما كائنان لم يُخلقا للحرب : فليقم
كل منا بما خلق له فتسير الامور عندئذ على اتم وجه .

لتغاض عما في هذه الكلمات من ضعف فكري . فلقد ترك المؤرخ
الكبير لقلمه العنان اكثر من مرة . غير اننا يجب ان نلاحظ ان قلمه
يتوه هنا في سحب الاساطير .

ويكشف لنا قوله هذا عن الاسطورة الذائعة التي تسيطر على جميع
الاساطير في اوروبا منذ قرن من الزمن . وينهل كل من العم وابن اخيه
من نفس المنبع الا وهو القول بافضلية « عنصر الاسياد » وهو منبع
صدرت عنه الاسطورة الدامية ، اسطورة مولوش التي تولد
عنها الاستعمار الذي تن منه الانسانية كما تولدت عنها النازية التي انت
منها اوروبا .

ولقد قضت هذه الاسطورة على الاخلاق المسيحية كما حاولت القضاء
على الله نفسه بالسعي الى ان تحل محله في الضمير الاوروبي . وتملأ هذه
الاسطورة القلوب وتسيطر على الافكار كما انها تثير الهمم وتحدد مستقبل
الشباب . وما التاريخ منذ قرن من الزمن سوى ملحمة الروح
الاستعماري ، إذ يشعر الطفل الذي يولد في اوروبا انه مقدر عليه استعمار
الآخرين . فاذا ما فشل في رسالته لم يكف عن تغذية ذهنه بالاستعمار كما
يغذي جسمه بمحاصيل البلاد المستعمرة :

ويتغير الاستعمار في الضمير الاوروبي فيتولد عنه نزعة قومية مغالية
تقوم الفلاسفة بتكريرها لتصبح اسطورة « العنصر المختار » التي ستكون
سبباً لا قصى درجات البربرية .

ولما كان الاستعمار يقوم على الاحتقار العنصري فإنه يؤدي الى نزع
عنصرية مغالية .

ولم تكن حرب ال ١٩١٤ - ١٩١٨ في الحقيقة سوى حد متوسط بين
الاستعمار والنازية ومرجلة للتكرير . فكان كل فريق يدافع عن مصالحه
المادية بالتغني باقوال المدنية الحديثة المعسولة فاستخدمت الفاظ « الله »
و « الحق » و « الانسان » للدفاع عن البترول والقصدير . واصبح
التاريخ عبارة عن التغني بمفاهيم ميتة لبعثها من العالم الآخر الذي دفعته
اليه مدنية الارقام والآلات . ولربما كانت هذه الطريقة في استخدام
الدين - كما فعل من قبل كل من السحر والشعوذة - لخدمة المصالح
المادية اقبح وجه للعنصرية الديكارتية .

غير اننا حين نستجير بالله للقيام باعمال تعتمد على الخداع والغش
والافساد والقتل يرسل الله الينا الشيطان لاتمام العملية والاستمرار في
افساد المرافق الاجتماعية بعد افساد الفرد . وذلك لان « تعليم المستعمر
على العمل » قد نأى بالمستعمر عن العمل الحقيقي وافقده معنى المدنية .
كما ان مزاولته للظلم قد انسته العدالة واسها التي هي احترام القانون
وحق الغير . اما سهولة الحياة الاستعمارية فقد عودته على الكسل المادي
والفكري . ولهذا فإن الحياة الفكرية في الجزائر بين طائفة المستعمرين
الذين يزيدون على المليون نسمة اضعف منها في اية مدينة فرنسية متواضعة .
وهكذا يفقد المستعمر مدنيته بالتدرج فينحط ويفقد انسانيته بعد ان
عزم على ان يفقد المستعمر مدنيته وان ينحط به . غير ان من « حفر بئراً
لاخيه وقع فيه » . وهكذا تتم النبوءة .

وإذا بالمستعمر نفسه بعيد عن مدنيته، وإذا به لا يستطيع تفهم مشاكل هذه المدينة . فقد اثارت نزعة العنصرية فرديته في الميدان الوطني كما اثارت وطنيته المغالية الحربية في الميدان العالمي .

وهكذا ليست الادارة الاستعمارية مؤسسة عمومية ومرفقاً من مرافق الدولة بل اصبحت بالتدريج شركة و«عصابة» مؤلفة من بعض الافراد ، ثم إذا بها تستقل كما استقلت شركة الهند ويمسي نظامها الداخلي لا علاقة له بمصالح الامة المستعمرة او مصالح الامة المستعمرة . وإذا بنا لسنا بإزاء ادارة بل شركة من الموظفين حيث يطالب كل واحد منهم بمحصته ويستولي على نصيبه كما يهوى .

وهكذا ترى المستعمر الذي فقد كل وازع اخلاقي في الميدان الاستعماري يفقد كل وازع « وطني » .

وتأخذ النبوءات بالتام وتصبح اوروبا بدورها ميداناً يرتع فيه الذهن الاستعماري . فإذا ما اردنا اختصار سير هذه العملية البطيء كان من الافضل ان ندع مهمة ذلك الى احد المستعمرين .

فلنستمع الى ايمية سيزير اللذي تدل كتبه على الثروات الانسانية التي كاد الاستعمار ان يقضي عليها .

يجب ان نقول اولاً كيف يقوم الاستعمار بسلب المستعمر مدنيته ، وكيف ينحط به ويثير غرائز السلب والوطنية والحق العنصري والنسبية الاخلاقية الكامنة فيه . كما يجب ان نبين انه في كل مرة تُقطع فيها رأس او تُقتل عين في الفيتنام او تُفضت بكارة فتاة او تُعذب احد سكان مدغشقر ورضي الفرنسيون بذلك انما تبع هذا تفهقر عام في المدينة ، حتى إذا ماُخرقت المعاهدات ونُشرت الاكاذيب وأرسلت الحملات للتأديب

وقيد المساجين واستجوبوا وُعذب الوطنيون وزها الكهرياء العنصري
صرى السم في سرايين اوروبا وتسلت الهمجية ببطء إلى ارضها . فإذا
بها تستيقظ ذات يوم على صدمة تعود بها القهقرى، وإذا بالغستابو يخرج
عليها وإذا بالسجون تعج بالمساجين وإذا بالجلادين يتفننون في اختراع
الوان التعذيب . فيثور القوم في اوروبا وتملكهم الدهشة ثم يقولون :
« ماهي الا غمامة صيف جاءت بها النازية وتنجلي » . ويطول الانتظار
ثم يزول الأمل دون أن يجراً القوم على الاعتراف بالحقيقة حتى امام
انفسهم وهي ان عهد البربرية قد اقبل ، تلك البربرية التي تنوج وتختصر
كل البربريات اليومية .

اجل ان هذه البربرية هي النازية بيد ان اوروبا، قبل ان تصبح
ضحيتها، قد ساعدتها على الشر وسمحت لها بالنمو قبل ان تعاني شرورها،
كما انها اغمضت العين عليها واعترفت بشرعيتها وذلك لأن النازية لم
تهاجم سوى الشعوب الغير الاوروبية . كما ان اوروبا قد قامت برعاية
هذه النازية وهي مسؤولة عنها لان كل نقطة من مياهها الحمراء انما
تنساقط في شقوق المدينة الغربية المسيحية .

وتتعدد الوان الانفصال والفساد كما تتعدد الوان النكت بالعهود
والخيانة كل يوم في اوروبا . ولقد بلغ من كثرة استخدام العدالة كوسيلة
من وسائل التنكيل في المستعمرات ان انتهى امر هذه العدالة الى الانحطاط .
كما ان تزوير الانتخابات في المستعمرات قد عود اوروبا على التزوير في
حياتها اليومية . وكذلك فإن تقييد الضائر المستعمرة قد ابقدها احترام
كل ضمير فإذا بالتناحر يمزقها .

ويصل هذا التناحر الى ميدان العلم فيسعى ليستنكو في علم البيولوجيا

الى ازال مندل وويسمان ومورجان عن عروشهم . ولاشك ان العلم يستفيد من هذه الخصومات . لكن هذه الخصومات لا تهدف الى معرفة افضل لقوانين الوراثة، فيتحارب العلماء ليدلل كل واحد منهم على انه الأقوى . وهذا لا يمزق فقط الضمير العالمي بل ضمير الانسانية المستعدة لخوض جميع الحروب والكوارث . فإذا بهذه الانسانية امام نذر مخزنه تراءى لها معها العودة الى عصر الترو جلوديت ممكنة . وربما اوجدت القبلة الذرية فناً في العمار جديداً هو فن عهد الحياة في باطن الارض . فيعيش في داخل اعشاش ضخمة اناس استعاضوا بالآلة عن اذهانهم وبالاعداد عن مفاهيمهم الاخلاقية وبالاساطير عن الله .

ومها يكن الامر لا يستطيع العالم الاسلامي للخروج من الفوضى الحاضرة الاهداء بهدي خارج عنه . وهو لا يستطيع طلب هذه الهداية على كل حال من العالم الغربي الذي يعيش على شفا الكارثة .

على العالم الاسلامي ان يبحث عن طرق جديدة للكشف عن مصادر الوحي فيه . ومها تكن الطرق الجديدة التي سوف يسلكها فإن العالم الاسلامي لا يمكنه الانعزال داخل عالم يسعى الى الوحدة .

ليس عليه إذن ان يقطع علاقاته بمدنية تمثل تجربة انسانية ضخمة بل عليه ان ينظم هذه العلاقات .

الطرق الجديدة .

اوجد مجتمع مابعد الموحدين الكائن الامبي الذي ينمو ويتوسع ثم يمد يده لالتقاط فريسة سهلة يأخذني هضمها بهدوء . ثم تتيح له الظروف فرصة الحصول على فريسات أخرى تسد حاجاته المتواضعة . هكذا نشأ انسان مابعد الموحدين خلال عدة قرون وعاش معتمداً على العناية الالهية في تدير غذائه . ثم جاء الاستعمار فاستولى على كل ما يمكن اكله ففقد الكائن الامبي بذلك حتى لقمة الخبز . فثارت لذلك معدته - أي ضميره الامبي - فمد يده لالتقاط فريسة خيالية سماها « الحق » .

فنشأت بذلك البوليوتيكاهي عبارة عن يد يمددها مجتمع احسن بالجوع ولايملك ما يسد به رمقه . ولقد قيل ان الحاجة هي اول فعل تاريخي قام به الانسان في المجتمع . وهذا تعريف تقعي يفسر التاريخ بواسطة عملية الاستهلاك . ويمكن لهذا التعريف ان يطيل الى مالا نهاية في الجزائر يد الاميبا كما انه لايناسب مرحلة التطور التي يمثلها مجتمع مابعد الموحدين .

ولاشك ان هذا المجتمع كان يشعر بحاجات بدائية كالحاجة الى للشرب والاكل مثلاً . لكنه لم يبدع شيئاً منذ سبعة قرون حتى ولو قبضة مكنتة .

ليس ذلك لأنه لم يشعر بالحاجة الى الأبداع . فلقد احست جداتنا بالحاجة الى مثل هذه القبضة حين كن ينظفن بيوتهن كل صباح بالمكنسة للصغيرة القديمة القصيرة . فكن يلعبنها متألمات لانها كانت تضطرن الى الانحاء . ولم تخطر ببال جداتنا التعبات فكرة اضافة قبضة لهذه المكنسة . وذلك لأن الحاجة لاتصبح مجدية خلاقة إلا بمقدار ما يضيفي الوعي عليها من روحيته فيجعل منها داعياً الى العمل . ولقد اتاح هذا الداعي للمجتمع الاسلامي تغيير افكاره وحاجاته الى ثمرات المدنية .

وعلى العكس من ذلك فقد حل محل الانتاج منذ ظهور انسان ما بعد الموحدين الاستهلاك . ولهذا لا يكفي المجتمع في تكوين تاريخه ان يشعر بالحاجات بل لابد ان يملك موضوعات الابداع ووسائله .

ولهذا كان من المهم وصف التطور حسب تعابير علم الطاقة اذ ليس قانون التبادل الذي يسيطر على الحياة الاجتماعية عبارة عن توازن بين الانتاج والاستهلاك لأن مثل هذا التوازن يؤدي الى الهلاك ويفضي الى استهلاك المنتوجات دون اية تنمية لقوى الانتاج .

كما ان مثل هذا التوازن لا يمكن تصوره وهذا ما يفسر لنا مبدأ كارنو في عالم الحرارة الديناميكية . فلكي تظهر الطاقة يجب ان يسبقها ادخار للطاقة يؤدي الى هبوط في مستواها كما يحدث عن اختلاف القوة الكهربائية في الآلة الكهربائية . ويجب ان نعتبر ماسميانه سابقا « حاجة » كهبوط في المستوى في ميدان الطاقات الاجتماعية .

ولهذا يجب ان نعتبر الفعل الاول في التاريخ الاجتماعي ليست هي الحاجة في صورتها المباشرة بل المبادرة التي تخلقها هذه الحاجة ثم تغذيها وتشبعها .

فاذا ما اردنا من الآن ان ننقل هذه الاعتبارات الى ميدان السياسة كان علينا ان نعتمد على الوسائل وليس على الحاجات . لسنا اذن بصدد عقيدة عن « الحق » من جهة او « الواجب » من جهة اخرى ، لأن الواقع الاجتماعي لا يفضل بينهما بل يوحد بينهما بواسطة جدلية اساسية يقوم عليها التاريخ . ولا يغيب عن بالنا ان « الواجب » يجب ان يتخطى « الحق » في كل تطور تصاعدي لانه يجب الاعتماد على فائض القيمة حسب علم الاقتصاد السياسي . ويدلنا هذا الفائض من الواجب على تقدم المجتمع الاخلاقي والمادي . ولهذا فإن كل سياسة تقوم على الحق فقط ليست سوى دعاية ويدتمد في حياة الامميا في الميدان الفكري ، فهي بولتيكا وليست سياسة .

ان العلاقة بين الواجب والحق هي علاقة صميمية تفسر نشأة الحق نفسه . وذلك لأنه لا يمكن تصور وجود هذا الحق مستقلاً عن « الواجب » وهو الفعل الاول في التاريخ . وليست السياسة التي لاتذكر الشعب بواجباته بل بحقوقه سياسية حقة بل هي سياسية اسطورية ، لأن المسألة ليست في تعليم الشعب كلمات يرددها بل تدريبه على الطرق الفنية التي يستعين بها .

ولهذا ليست المشكلة في التغني بالحرية لأن الشعب يعرف هذه الاغنية ، كما ان المشكلة ليست في ترديد ماله من حقوق على اسماعه لأنه يعرف هذه الحقوق ايضاً .

وليس من واجبتنا ان نلقنه فضائل الاتحاد المقدس فلقد علمته غريزته الجماعية هذه الفضائل . ليست المشكلة إذن في اطلاعه على ما يعرفه سابقاً بل هي في تزويده بالطريقة الفعالة لتحقيق مواهبه ومعارفه بشكل

اجتماعي ملموس . وكذلك ليست المشكلة في التحدث اليه عن حقوقه وعن حرية بل هي في تحديد الوسائل للحصول على هذه الحرية وتلك الحقوق وما هذه الوسائل سوى التعبير عن واجباته .

ليست القضية إذن بالنسبة لمجتمع مابعد الموحدين هي المطالبة بالحقوق بقدر ما هي استخدام الإنسان والارض والزمن استخداماً علمياً لايجاد هذا المركب الاجتماعي الذي ينتج عنه الحق بصورة آلية وذلك بفضل الصلة التي لاتنفصم بين كل من الواجب والحق .

وتقوم السياسة على اعداد ظروف التاريخ النفسية والمادية ، اي اعداد الانسان لصنع التاريخ . وتكون للفرد بعد عصر الموحدين سياسة حين يكف عن ان يكون اميباً تنتظر فريستها ، كما يكف عن ان يكون مخلوقاً معدماً هــو بمثابة فريسة لهجمات الاستعمار ، فيقل حديثه عن حقوقه ويكثر كلامه عن واجباته . لاكثر القول عن شرعة الاطلنطي بل يطيل الحديث عن مصادره الخاصة .

وهو ليس فريسة سهلة اذا ماصح منهاجه في التفكير والعمل حسب منطق عملي في الفعل ومنطق ديكارتي في التفكير فتخلص بذلك من الاساطير التي تحول بينه وبين العمل وتحد من فعاليته . ويبدو ان هذا قد نخذ يتحقق تدريجياً في العالم الاسلامي منذ قضية فلسطين التي هي اهم حادث سعي في تاريخ العالم الاسلامي الحديث .

فلقد كشفت هذه القضية القناع عن الفوضى التي كان يتخبط فيها العالم الاسلامي نتيجة لبعض نزعات نهضته الاستبدادية .

كما انها فضحت جميع القيم الباطلة والأوهام الخادعة التي كانت تسيء الى مستقبله . فحررت هذه الهزيمة التي بعثتها العناية الالهية

العقول والضمائر بعد ان كانت تختنق في خضم هذه الفوضى فكانت بمثابة نصر رائع للواقع على الاوهام .

فتحت امام الشعوب التي هزتها الهزيمة وايقظتها من سباتها طرق جديدة بعد ان تحررت من الاوهام واخذت تتجه نحو الواقع . فكانت هزيمة فلسطين فاتحة مرحلة جديدة في النهضة الاسلامية وذلك لأن الاساطير لا يمكن ان تثبت أمام الحقائق التي كانت تغطي عليها هالة النظريات العاطفية . كما أصيبت النزعة الى الاخذ بالشيء السهل بضربة مميتة . فاخذ الضمير الاسلامي يبحث عن اسباب ضعف هذا العملاق الهائل ذي الاقدام الفخارية الذي دفعت به الجماهيرة العربية ضد دولة اسرائيل الصغيرة . فقدمت بذلك للعالم مشهداً جديداً لنضال داود ضد جوليات . فإذا بالمسلم - بعد ان خدعته الخطب عن الحقوق وعن شرعة الاطلنطي وهيئة الامم المتحدة وبعد ان تملكته الدهشة من اندحار جوليات - ينطوي على نفسه انطواء سليماً . ولقد حاول مفكر فلسطيني بعد ان صدمه الواقع بانتصار اسرائيل السهل ان يبحث عن الاسباب العميقة للفوضى .

ويجب ان نشير الى هذا البحث هنا لأنه يمثل بوادر حالة جديدة في تفكير العالم الاسلامي وبداية مرحلة جديدة في تاريخه .
وهاك ما كتبه الدكتور ناظم القدسي (١) بعد اشهر من انتصار

(١) راجع الجمهورية الجزائرية ٩ كانون الاول ١٩٤٩ : مستوى الحياة بين شعوب الشرق الاوسط : من المنيد ان نضع امام نظر القاريء التعليق القصير الذي قدمت به رئاسة تحرير الجريدة هذا المقال : « يدوان الهزيمة التي اتزلتها اسرائيل بجيوش تحالف الدول العربية قد ايقظت شعوب الشرق الاوسط من سباتها العميق الذي دفعا اليه زعماءها » .

اسرائيل : « ليست اسباب مصيبة فلسطين حربية او مياسية فقط . اذ ان الهزيمة قد كشفت عن جميع العيوب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحربية التي كانت تعانيها بلادنا . ولا يكفي ان نعرف الاخطاء التي ارتكبتها وان نكشف عن العيوب التي نتصف بها بل يجب ايضاً ان نأخذ العبرة منها ونداويها . لا يكفي لمجابهة الخطر الصهيوني عقد المعاهدات السياسية بين البلاد العربية بل يجب قبل كل شيء رفع مستوى المعيشة واصلاح الحياة الاجتماعية واعادة تنظيم قواتنا الحربية . وانا اعتقد شخصياً ان العمل الاجتماعي يجب ان يكون همنا الاساسي .

« يجب اصلاح الحياة الاجتماعية وحياسة الطبقات اذ لانستطيع ان نطلب من الشعب بذل التضحيات اذا كان هذا الشعب ساخطاً على نظام الحكم . وذلك لان الشعب الجائع المريض القلق على مستقبله لا يستطيع النضال او يريد هذا النضال من اجل الدفاع عن نظام الحكم السائد .

« وكما ان الأب لا يمكنه فرض الطاعة على ابنائه اذا لم يهيء لهم اسباب حياة شريفه فكيف يمكننا ان نطلب من الشعب الطاعة والنظام والايمان بالمثل الأعلى القومي وبذل التضحيات اذا لم نضمن له رفع مستوى المعيشة والتعليم المناسب والعمل الشريف ؟ يجب ان نسرع في تحقيق ذلك لأن التطور السريع في عصرنا قد اصبح قانوننا لا يمكن الافلات منه . ولست اريد التقليل من اهمية المعاهدات السياسية والاستعداد الحربي بل اعتقد ان الحياة الشريفة هي الشرط الاساسي للوعي الشعبي والايمان بالمثل الأعلى القومي .

« ولا قيمة لهذه المعاهدات السياسية والحربية بدون هذا الوعي وذلك
الايمان .

«ودليلنا على ذلك جامعة الدول العربية. ان السبب الرئيسي لاعراض الشعوب عنها هو في ان هذه الجامعة لم تعالج حتى الآن الا المشاكل السياسية العليا. بيد ان اية منظمة لاتعنى بحياة الافراد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن ان تثير اهتمام الرأى العام. واني اعتقد انه بالرغم من كارثة فلسطين تستطيع الجامعة العربية ان تستعيد اهميتها اذا ما عالجت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ووضعت الخطط لرفع مستوى الحياة.

« يجب تحرير الشعوب من الخوف الاقتصادي وضمان حق التعليم لها والعناية بصحتها. ذلك هو الطريق الوحيد لنهضة حقبة والوسيلة الوحيدة للمحافظة على وجودنا . »

سردنا هذا المقال بكامله للتدليل على تفكير الاوساط العليا الجديد في العالم الاسلامي وما يقوله الكاتب حول ما يسميه « بالسياسة العليا » وما نسميه نحن بالبولوتيكنا .

وليس هذا التفكير الجديد خاصاً بالشرق الاوسط بل هو دليل على يقظة الضمير الاسلامي منذ قضية فلسطين . وزى ذلك في هذه الكلمات التي قالها وطني شاب في مؤتمر U. D. M. A. الذي عقد مؤخرًا في تلمسن ... « ينهش احشاء الشعوب العربية في المشرق والمغرب منذ قرون داء واحد الا وهو فقدان الثقة بالنفس والغيبة والتشهير بالآخرين والتعلق بالألقاب وتملق الكبار وبكلمة واحدة هذه اللامبالاة القديمة التي حملت الخلفاء والباطرة والامراء العرب على انتهاج سياسة القوة مع الشعب الاسلامي، تلك السياسة التي لم تهتم بأية ثقافة او اي تقدم اجتماعي.»

ولقد حدث ذلك قبل أن يفكر أي استعمار في استخدام هذه العيوب في المشرق والمغرب كأسلحة مميتة «

يهننا من هذا النقد الادبي محاولة فهم الداء الداخلي الا وهو القابلية للاستعمار . وتردد هذه الكلمات على اسماعنا لهجة لم نعتد سماعها في الاوساط السياسية والفكرية الاسلامية التي لم تكن تهتم حتى ذلك الوقت بسوى « القشة التي تراها في عين الجار » . فاذا بنا فجأة نأخذ بالتفكير « بالجرس الذي نراه في اعيننا » ! وإذا بالسياسة الاسلامية التي لم تكن سوى اتهام لا طائل تحته تتخذ لهجة امتحان للضمير مخزنة .

يبدو لنا بوضوح من مقال السياسي السوري وكلمات الشاب المراكشي البسيطة فكرة « الواجب » الجديدة كعامل سياسي اساسي . فلقد فهم القوم الآن انه يجب بذل الجهود في مختلف الميادين والقيام بمختلف الواجبات لنيل الحقوق لتصبح شرعية . نشهد إذن نهاية الميل الى « الشيء السهل » وما يطالب به ونفوز به لحق من حقوقنا .

لقد فهمنا أخيراً أن العجلة لا توضع أمام الثيران وان هذه العجلة لا تتحرك بالخطب الرنانة والحماس الوطني .

يصد العالم الاسلامي إذن عن طريق السهولة التي سلكها حتى الآن ليسلك طريقاً جديدة تدفعه إرادة قوية لتوضيح المشكلات والتغلب عليها فيقضي بذلك على ميل آخر الا وهو « طلب المستحيل »

وتزول اسطورة « المستحيل » متى قمنا باي جهد ضئيل لان لكل عمل نتيجته في الميدان الاجتماعي . حتى اذا ما تعددت النتائج بصورة ايجابية تؤدي اليها أوجه النشاط الاسلامي تراءى لنا ان القيام « بالسواجب »

اجدى كثيراً من المطالبة « بالحقوق » فنشهد حينئذ تكون نفسية اجتماعية جديدة تطالعنا تبشيرها في الجزائر .
وتدلنا الحادثة التي سنسردها على هذا التفكير الجديد .

ورشة القديس اوجين

الأحد ٢٠ تشرين الثاني. استراحة بسبب الاجتماع الذي تعقده لجنة الجامع. الأحد «٢٧» ينجلي الطقس بعد اكفهراره بعد الساعة الثامنة. لكن المتبرعين بالعمل قد أحسوا باكفهرار الطقس فلم يأتوا حتى الآن ، ومع ذلك فقد ذهب اثنان منهم الى الورشة للاطلاع على حالة الطريق بعد هبوط الامطار الغزيرة . ولقد صمد كل شي ما خلا بعد الاصلاحات .

الاحد ٤ كانون الاول، ثلاثة متبرعين بالعمل من بلدة القديس اوجين وهم من سكان المنطقة . لقد قل التردد بعد الاستعانة بالتجربة فبنيت الدرجات من حجارة ضخمة سوف تصد كل الهجمات ، وحفر منحدر بسيط في كل درجة لانسياب المياه نحو حفرة أقيمت بين الطريق والسياب ولقد مهبت الطريق بواسطة خليط من الحجارة وتراب الشيت . وسوف يكون هذا الخليط بعد هطول الامطار الغزيرة حاجزاً متماسكاً يضمن صلابة العمل . . فرغنا من شق خمسة عشر متراً من الطريق .

ملاحظات : قدم لنا اليوم أحد المتبرعين القهوة خلال فترة الاستراحة فاشاع هذا بيننا مودة ارتحنا لها . وكنا نتبادل الافكار اثناء العمل وزد بسخرية على سلام المارين المجاورين للطريق . كما كنا نقدر قولهم « كان الله معكم » حق قدره ، فكنا نشكرهم بأدب غير اننا كنا نشير

الى هابر السبيل المؤدب اننا نقدر ايضاً عمل ساعديه : فكان يتسم
ويقول : « انني مشغول اليوم وسوف أكون معكم في المرة القادمة »
وكثيراً ما حدث أن وفي بوعدده ، الى الاحد القادم اذن :

ذلك هو الشيء الجديد ! فلقد دلل الشبان الجزائريون الذين مهدوا
هذا الطريق القصير في بلدة القديس اوجين على وجود الورشة وانه لا
يجب الدوران حولها بالعويل والنحيب بل الدخول اليهامع المحرفة والمعول .
ولقد قضت هذه الآلات التي أزال التراب على الميـل الى الشيء
السهل . فهل يدرك هؤلاء الرواد انهم قد مهدوا اول طريق في تاريخ
الجزائر ؟ وهو طريق متواضع لا يمر بالبلدة بل يظل مجهولاً مثل اولئك
الذين شقوه ، ولكنه يسير رأساً نحو التاريخ !

من الافضل ان لا يعلموا ذلك . فلقد كان الرواد دائماً مجهولاً - بين
لانهم يكتبون بشق طريق الواجب . ولقد كان بإمكانهم هم ايضاً
التحدث عن الحق وعن سكان بلدة القديس اوجين التعساء .

ولكنهم آثروا اصلاح الطريق كما فعل المتبرعون من سكان المنطقة (١)
وهكذا أعادوا الى هذه الفكرة الرئيسية مغزاها الاساسي ، لأن توزيع
العمل الذي ينتج عن التطور الاجتماعي يؤدي الى ظهور طبقة
المستأجرين .

بيد أن هذا التوزيع لا يعتم ان يخفي التمييز الاساسي بين العمل والاجر

(١) يرى المؤلف في هذه البادرة خير دليل على نظريته عن القيام بالواجب نصف

ساعة كل يوم . راجع شروط النهضه .

وتختلط الفكرتان حين يصبح العمل سلعة تباع وعبودية يعاينها الانسان الذي يضطر لبيع ساعات العمل لمستخدمه بثمان معين . ولا شك انه من الطبيعي ان يحدث ذلك في مجتمع منظم قد وزع فيه العمل . بيد ان الخلط بين الفكرتين يصبح خطراً في مجتمع لا يزال في طريق التنظيم ، لانه يبعث على الكسل عند الفرد الذي لا يجد من يشتري ساعات عمله . وتظهر نتيجة ذلك في الميدان الاجتماعي في صورة البطالة وفي الميدان النفسي في صورة استعباد اخلاقي يتخذ طابع الميل الى « الشيء المستحيل » حين لا يؤمن الفرد بانه يستطيع العمل او يجب عليه ان يعمل بدون مستخدم يدفع له ثمن ساعات عمله .

لا شك ان لأعادة هؤلاء الشباب الى العمل مغزاها الحقيقي الذي يعتمد على شروط اجتماعية اخرى . لكن من الممكن جداً أن تتحقق هذه الشروط بالتدرج كما تحققت سابقاً على أيام النبي والصحابة الذين بنوا أول مسجد في الاسلام .

ولن تظل الظواهر التي تبدو اليوم على شكل بوادر شخصية حالات فريدة بل سوف تكون الباعث على اوجه نشاط اجتماعية مقبلة . وسوف تلحق مثل هذه الظواهر بمجرى النهر العميق وتتضخم بتضخمه .

ولقد انتشر هذا التفكير في الاوساط الرسمية كما يدل على ذلك توزيع الاراضي في سورية . فلقد اثرت ، لأول مرة في تاريخ العالم الاسلامي الحديث ، مشكلة الانسان والارض واصبحت هذه المشكلة جزءاً من الدستور القومي (١)

(١) اثار الثورة المصرية بعد ثلاث سنوات على كتابة هذه السطور هذه المشكلة بصوره نهائيه .

وأهنت هذه التجربة بالانسان البدوي الرحل وعملت على تحضيره كما عُنيت بالارض وسعت لاعدادها اعداداً أفضل يتفق وحالة الشعب العامة : ولا شك أن المشكلتين متصلتان وذلك لانه لا يمكن تحضير البدوي الا بعد استقراره على الارض .

وهذا رأى الدستور السوري اقتطاع ملايين الهكتارات من املاك الدولة أو الممتلكات الكبيرة وتوزيعها بمقدار خمسة هكتارات لكل بدوي؛ ولقد اعتمدت الباكستان هذا التوزيع الذي من شأنه أن يغير، ولا شك ، تكون المجتمع الاسلامي (١) يسهل التنبؤ بهذا من الناحية الاقتصادية كما أن مشاركة البدوي في الحياة الاجتماعية تزيد من طاقة البلاد الانسانية وتغير اوضاع الحياة النفسية . فينتج عن ذلك تلقيح طبقة طبيعة البورجوازي الدمشقي الكهله بطبيعة البدوي الشابة العذراء .

ولما كان العنصر البدوي ضخم العدد فان تمثله لا يكون عن طريق امتصاص يؤدي الى فنائه بل انما يكون عن طريق انتشار متشعب في المجتمع السوري فيغنى بذلك وجه البلاد الاجتماعي حيث تقل الفروق ولا تختلف الطبائع كما هو الحال في سائر البلاد العربية .

وذلك لاننا نلقى في جميع هذه البلاد ثغرة واحدة وهي فقدان النوع فهناك الباشا والعامل وهناك المتعلم والجاهل : ولهذا يفقد وجه البلاد الاجتماعي الى الاستمرار على عكس ما يجري في أوروبا حيث تعمل

(١) علينا بعد مضي اكثر من سنة على كتابة هذه السطور ان شاه ايران قد افتتح عام

١٩٥١ بمشروع كبير لتوزيع الاراضي .

الاستعدادات والكفاءات المختلفة على اقامة الصلة بين ثمرة النبوغ وعمل اليد بواسطة تسلسل القيم بانتظام فتم كل واحدة منها الاخرى ، وهكذا تجمع بين جهد العالم وعمل الراعي وبين الطبيب والمهندس والرسام والفنان والصانع والعامل والحارث .

يفتقد العالم الاسلامي في الوقت الحاضر الى هذا الغنى في الطبقات الاجتماعية . فيمثل الطبيب في الجزائر مثلاً القمة ثم يليه رأساً الشحاذ . ويفسر لنا هذا الفقرُ الاجتماعي النقصَ الفكري في الطبقات الحاكمة في هذه البلاد وذلك لأن النبوغ ليس سوى انبثاق الجهد المتواضع الذي يتصاعد من جميع الطبقات الاجتماعية في المجتمع ثم يفيض في الذروة . ونستطيع أن نشاهد هنا تعاون كل من الفكر والجسد . فحينما توقفت اليد عن العمل توقف الفكر عن النضج لأنه متى عجز النبوغ عن الحصول على عناصره المقومة في طبقات المجتمع عجز عن التألق في قمة هذا المجتمع . ولهذا كانت المحاولة التي اجريت في سورية محاولة تلقيح تدل على نضج في الافكار . فاستيقظت القوى من سباتها وخرجت إلى الحياة الاجتماعية سواء في الدستور القومي أو في ورشة متواضعة خاصة .

ولهذا يبدو أن النهضة تريد التخلص من الفوضى والسمي الى النظام والتنظيم . فينتقل حينئذ الانسان الامبي من حياة التفسخ والقابلية للاستعمار الى الحياة المثمرة ليصبح عضواً في مجتمع لم يعد قابلاً للاستعمار .

وهكذا ينتقل مجتمع ما بعد الموحدين ، من الناحية الاجتماعية الى طور المدنية الذي يتكون من مركب اصيل من عبقرية الاسلام الخاصة ومن العبقرية الحديثة .

ويتطلب كل هذا معرفة عميقة بالانسان وامكانياته وواقعه كما يتطلب
امتحاناً دقيقاً لقيم الاسلام الاجتماعية . ولهذا كان علم النفس وعلم
الاجتماع ضرورين لاكتشاف قيم النهضة الاسلامية الجديدة ومعرفة الطرق
الجديدة التي لا تزال تغطي عليها بعض أساطير عصر ما بعد الموحدين .

يجب على المرء أن يعرف ذاته ليعرف ما هو الانسان .

وهذا لا يتيسر لحكام العالم الاسلامي الا عن طريق استبطان داخلي
ونقد شديد للضمير ، وذلك لأنه إذا ما أريد معرفة عيوب قضيب من
الصلب سوف يستخدم محوراً لمحرك آلة من الآلات لحل هذا القضيب
لمعرفة تكوينه الداخلي . ولا مجال لمعرفة ذلك عن طريق آخر . وكذلك إذا
ما أردنا معرفة الانسان ، وهو محرك الحياة الاجتماعية ، وجب علينا ان نسبر
غوره لتكشف لنا بذلك خفايا الشخصية الانسانية في كل ما تأتيه من
أفعال . ونستطيع بواسطة هذه الطريقة اكتشاف خفايا النفس الاسلامية
بعد عصر ما بعد الموحدين فنعرف بذلك مواضع الاصلاح فيها .

ولقد ارتبطت وجوه الاصلاح هذه دائماً عبر التاريخ « بتجارب
شخصية » لان الانسانية تكتشف حقيقتها عن طريق تجارب بعض
الاشخاص . ولما كان الدين هو التعبير التاريخي الاجتماعي عن هذه
التجارب التي تكرر خلال العصور فانه بهذا أصل جميع التغييرات
الانسانية .

لا يمكننا النظر إذن الى الحقيقة الانسانية من الناحية المادية فقط ،
كما اننا نعلم ان الوهم الذي يؤدي اليه النظر الى الحقيقة من ناحية خاصة ،
فاذا ما بدت لنا الدائرة في بعض الاحيان كدائرة فانها في أحيان أخرى

تمكن أن تبدو على أنها ليست سوى خط مستقيم .

يكون الانسان في الحياة الاجتماعية عنصراً نفسياً زمنياً وهو لهذا لا يتصرف فقط بالنسبة لهذه الزمنية أو بالنسبة لحاجاته المادية بل يتصرف أيضاً بالنسبة لنفسيته وروحيته .

تلك هي حقيقة الانسان التامة التي يجب معرفتها لادراك الانسان في كليته . ولا يمكننا تحديد الشروط لاصلاحه إذا ما أهملنا إحدى هاتين الناحيتين وهي الناحية الاخلاقية والناحية الزمنية . ولهذا كان الانسان بالنسبة الى الناحية الاولى « انساناً متديناً » . يتدخل الدين هنا مباشرة في طريقة الاستبطان على انه أساس الضمير الذي يبحث عن نفسه .

ولما كانت الناحية الاجتماعية متصلة بالضمير الديني عن طريق الانسان فانها لا يمكنها بذلك الانفصال عن الضمير الاخلاقي . فلا بد إذن ، قبل القيام بأي اصلاح اجتماعي ، من البدء بالاصلاح الديني .

فكيف تعرض لنا المشكلة في العالم الاسلامي الحديث ؟
أثارت مدرسة الاصلاح المشكلة كما رأينا بصورة كلامية ، بينما اثارها اقبال بصورة أخرى فلم يطالب بمعرفة الله بل بوعي هذا الأله وذلك ليس عن طريق مفهوم كلامي بل عن طريق نوع من الاتحاد بالله .
ولقد اتجهت النزعة الاصلاحية - التي يرجع اليها الفضل في القضاء على توازن عصر ما بعد الموحدين - الى الفكر

وبهذا جعلت من المشكلة مرحلة من مراحل المدنية الفكرية . فتكون بذلك قد قطعت مرحلة اساسية من مراحل التطور وهي

وهي المرحلة الروحية التي تتعلق بإصلاح الفرد وإصلاح القيم الاجتماعية لأول مرة .

ليست إذن « العودة الى السلف » التي تقول بها حركة الإصلاح الكلاسيكية حادثاً تاريخياً ، بل هي عبارة عن ميل لا يرجع بالانسان الى عهد الوعي بل الى عهد العلم الكلامي ، اي الى عهد ما بعد صفيين .

فهو اذن اصلاح يقوم به علماء الكلام لا يمس طبقات الشعب الا قليلاً . ولقد شذت الجزائر عن ذلك بفضل شخصية الشيخ بن بادس الرائعة التي وصل اشعاعها الى ضمير الشعب نفسه . ولا يبدو اليوم بصورة اجمالية ان حركة الإصلاح لانزال تحتفظ بهذا النفس الروحي والانطلاق الصوفي اللذين اتصفت بها في البدء .

فلقد رأينا انها اتخذت طابع تعليم يهتم بتربية الاعوان اكثر من اهتمامه بأعداد المصلحين . كما يبدو ان هذه الحركة سوف يحل محلها نزعة تنفق ورغبة اقبال . (١)

فلقد نشأت في جميع انحاء العالم الاسلامي ، منذ خمسة عشر عاماً ، جمعيات يحاول الضمير الاسلامي من ورأها انتهاج طرق جديدة .

ولقد الف الشباب المسلم قبل عام ١٩٣٩ في مصر وسورية جمعية « الشبية المحمدية » . وأحدث هذه الحركات التي تدل على النزعة الجديدة هي ولا شك حركة « الاخوان المسلمين » في مصر وانصارهم العديدين في

(١) دلتنا احاديث قسنا بها مؤخراً في الاوساط الاصلاحية الجزائرية على اهتمام هذه الاوساط ، تحت ضبط الحوادث وتكرار النقد الى للوصلر صيغة جديدة .

سوزية. وليس لدينا، للأسف الشديد، ما يكفي من المعلومات عن هذه الحركة التي تقوم على « المؤاخاة » بين المسلمين كما يدل عليه اسمها ، وذلك لان لان الامة الاسلامية الاولى لم تقم علي العاطفة بل قامت على « المؤاخاة » بين الانصار والمهاجرين .

يجمع هذا الميثاق نفسه بين الاخوان المسلمين المحدثين عن طريق جماعة تشترك فيما بينها في الافكار والممتلكات . وليس زعيم هذه الحركة حسن البنا فيلسوفاً أو فقيهاً بل هو رجل قام للدفاع عن الاسلام بعد تطهيره من كل ما علق به خلال التاريخ . وما عقيدته سوى عقيدة القرآن نفسه . ولا شك ان حركة الاصلاح الكلاسيكية تقول بنفس هذه العقيدة غير انه يجب ان ندرك أن حفظ القرآن في المدرسة القديمة مثلاً انما يستخدم كوسيلة تربوية في التعليم الفكري .

يصبح القرآن هكذا المرجع الذي يمدنا بالمعايير المختلفة لـدحض أقوال اعدائه كما يمدنا بالوسائل التي تحول دون بعض العادات التي لا تتفق والسنة الشريفة ، كما انه يستخدم كـانموذج فني ومثال ادبي في علم البلاغة العربية .

نرى من ذلك أن القرآن في جميع هذه الحالات لا يمس ضمير انسان ما بعد الموحدين وطبيعته مباشرة ، كما انه لا يمس حياته ووجوه تفكيره الاساسية وسلوكه فهو بهذا وسيلة « للتجديد » وليس داعياً الى « التجدد » . ولا شك ان اهميته الاجتماعية كبيرة لانها اساس النهضة الحالية . يفسر لنا هذا التجديد تفسيراً نفسياً ما سميناه بالزراكم . بيد أن هذا التجديد شرط مادي « للتجدد » الذاتي الذي هو عبارة عن جوهر النهضة ،

بينما « التجدد » الذاتي الذي لا يمس⁴ الا الفكر انما هو مظهر التجدد
الخارجي .

وتجدد قيمة القرآن نفسه بفضل حركة الأخوان المسلمين فتصبح
قيمة فعالة ووسيلة لتجديد الانسان . ويعترف الادباء الملمون بالثقافة
الاسلامية الذين اتاحت لهم الفرصة للاتصال بحسن البناء بالاجماع بقدرته
الغريبة التي تصبح معها الآية القرآنية داعياً حياً يفرض على الفرد سلوكاً
جديداً ويدفعه الى العمل . فيؤثر القرآن كما لو كان قد تجدد على شفاه
زهيم الأخوان المسلمين .

ولربما ساء للبعض القول بأن القرآن قد تجدد على شفاهه بقدر ما
يبدو لهم أن هذا التجديد يرجع لسحر يملكه حسن البناء . ومع ذلك ليس
في الأمر أية غرابة ، فلقد كان استاذاً في التعليم الثانوي ، وكان يذهب
في كل اسبوع الى أحد جوامع القاهرة لأداء فريضة الجمعة ، فكان ينتهز
هذه الفرصة لتذكير المؤمنين ببعض تعاليم القرآن .

ولم يكن يقوم بتفسير هذه التعاليم بل كان يدع أمر ذلك الى
عالم الازهر المتخصص في مثل هذه الامور ، وذلك لأن التفسير يشمل البحث
اللغوي والفقهي والفلسفي والتشريعي والتاريخي فهو بهذا ميدان علمي
ولا يمكن للمفسر أن يقول سوى الحقيقة التي يؤمن بها هو وسائر المستمعين
اليه ، لكن هذه الحقيقة لا تتصل بالواقع الا في الميدان الفكري ، وهي
صلة نظرية صرفة بين الحياة والعلم .

ولو فرضنا ان ما يقوله المفسر ليس موضوع الجدل كفكر تجريدي
فان قوله هذا لا يمكن أن يؤدي الى اصلاح عميق في العوامل الاجتماعية

الأساسية عن طريق مركّب اجتماعي جديد .

يبد أن هذا المركّب هو الوسيلة الوحيدة لاقامة علاقة عضوية بين العقيدة الاجتماعية وموضوع هذه العقيدة .

ولهذا يمكننا المقابلة بين تعليم المدرسة الاصلاحية القديمة وبين حركة الاخوان المسلمين . فترى ان التعاون الاسلامي يقوم عند اصحاب الحركة الاصلاحية على فكرة الاخوة التي هي ليست سوى عاطفة بيننا تصبح هذه الاخوة عند حسن البناء « تأخياً » .

وهذا التأخي هو أساس فكرة الاخوان المسلمين .

يؤدي هذا التأخي البسيط الى تغيير تام للانسان الذي ينتقل من طور ما بعد الموحدين الى طور النهضة ، كما انتقل فيما مضى من عهد الجاهلية الى عهد الامة الاسلامية .

ولا يستخدم زعيم الاخوان المسلمين لتغيير الفرد سوي القرآن وهو يستخدمه في نفس الظروف النفسية التي استخدمه فيها سابقا النبي واصحابه . ذلك هو السر الذي يقوم على استخدام القرآن كوحى منزل وليس ككتاب محفوظ .

وإذا كان حسن البناء يؤثر في مستمعيه تأثيراً قوياً فما ذلك الا لأنه لا يفسر القرآن بل يوجهه الى الضمائر والنفوس ، فلا يعود القرآن في فه مرجعا قد فقد الحياة وقانوناً محفوظاً ، بل يسمي فيضاً فعالاً واشعاعاً يأتي من السماء مباشرة للهداية ومصدراً للقوة يوحد بين الناس .

فهو بهذا لا يطلعنا على اله علماء الكلام والفلاسفة بل يكشف لنا عن إله فعال قدير ، ذلك الاله الذي كان المسلمون الاوائل يشعرون بوجوده

في معركة يدر وحنين .

تظهر هنا حقيقة القرآن مباشرة بواسطة تأثيره المباشر على الضمائر والناس والاشياء .

وهكذا يحل محل النكرة التجريدية عن القرآن قيمة ملموسة هي عبارة عن مركّب من الفكر والعمل ينصهر في تطور المجتمع الذي يفكر فيما يعمل ويعمل على تحقيق ما يفكر فيه .

تعالم حسن البناء تجربة شخصية لا نستوحي النص القرآني بل تنهال من منبع الوحي نفسه وتظهر ثمرة هذه التجربة في شكل حقيقة فعالة تؤثر في جميع ميادين الحياة . ثم ان هذه الحقيقة تعمل على تغيير نفسية الفرد الذي هو اساس هذه الحياة . فيدرك حينئذ الشاب المصري الذي كان يلتهب حماسه الوطني في الخطب الرنانة للمطالبة بحقوقه ان الطريق الوحيد للوصول لتحقيق هذه الحقوق انما هو طريق الواجب ، وتراءى له امكانياته وتأثيره في النفوس والاشياء بعد سلوكه لهذا الطريق .

فيصبح حينئذ الداعية الذي يُسمع نداؤه ثم إذا بهذا النداء يأخذ بيد أناس آخرين يمسون بدورهم اخوانا له .

ويتحرك عندئذ الحرك الضخم فيثير النشاط في نفس الوقت في حياة البلاد بفتح المصارف لتوجيه رأس المال واصدار صحافة قوية تشرف على الثقافة وانشاء صناعة تسهل العمل والتوجيه .

ولهذا جمع الاخوان المسلمون المليارات (من الفرنكات) وقاموا على استثمارها فأقاموا بذلك أساس حياة الفرد الضروريين وهما الأساس الاخلاقي والاساس المادي .

وبالرغم من فض حركة الاخوان المسلمين واغتيال زعيمهم فانه من المنتظر ان تثمر بذورهم وذلك لان الافكار التي تتفق وعناصر الضمير الانساني لا يمكن أن تزول .

فهي تناسب احيانا خفية مع مجرى هذا الضمير ثم تظهر في اللحظة الحاسمة . هكذا ظهرت أفكار ابن يتيمة في الاسلام الحديث في صورة الإصلاح ، وكذلك لا يمكن لافكار حسن البنا أن تنفصل عن تطور العالم الاسلامي حيث أثارت من جديد « الازمة الاخلاقية » وفتحت الطريق ، على ما يبدو ، أمام انجع وسيلة للإصلاح (١)

ولهذا لم نهم هنا بالتسلل الزمني في حديثنا عن هذه التجربة التي نرى فيها وسيلة وليست غاية في نفسها .

فهي محاولة يقوم بها العالم الاسلامي للخروج من الفوضى الحالية وبهذا فهي تمثل في تاريخ الاسلام الحديث المحاولة الاولى الايجابية لتكوين مركب بيولوجي تاريخي، فوجدت أفكار العالم الاسلامي في الوقت الحاضر بادخال العنصر الصناعي الفني الحديث كعامل من عوامل التطور ، كما انها تمثل حلقة اتصال تعود بنا إلى منبع الروح الاسلامية نفسها

(١) لا تزال هذه الاعتبارات صحيحة بالنسبة لتجربة مؤسس الاخوان المسلمين الشخصية . ومع ذلك يرى المؤلف نفسه مضطرا ، اثر زيارة قام بها مؤخرا للمشرق الى تعديل حكمه على الحركة ذاتها التي يبدو انها أصبحت على يد زعمائها الجدد وسيلة سياسية قد تجردت من طابعها المدني الذي اصطفت به في البدء ، ولهذا يبدو ان الحركة في هذه المرحلة لا تستخدم الدين الا كوسيلة لتحقيق اغراض عملية مباشرة (١٩٥٤) . المؤلف .

تنخبط الاساطير والاهام التي انتشرت في مجتمع ما بعد الموحدين ،
فتكون بذلك أول جهدا لاعادة بناء المجتمع الاسلامي بالعودة الى مهندس
هذا المجتمع الاول وهو محمد .

ولقد أخذ المجتمع الجديد يتكون بالرغم من أن هذا التكون يجري
بصورة مستبدة ، ولسوف يزول هذا الاستبداد متى ما تزعم الفكرُ
الصناعي الفني - الذي اصبح عاملا من عوامل التاريخ - حركة التطور
الحالية .

تباشیر العالم الاسلامي

ليس العالم الاسلامي مجتمعاً منعزلاً يمكنه ان يتم تطوره بمعزل عن الآخرين ، وهو يقوم في المأساة الانسانية بدور الممثل والمتفرج ، ولهذا وجب عليه ان يلائم بين وجوده المادي والروحي وبين مصير الانسانية ، فوجبت عليه بذلك معرفة العالم ومعرفة نفسه واطلاع الغير على حاله كي يشترك بصورة فعالة في التطور العالمي .

لا بد له اذن من تقدير قيمه الخاصة وسائر القيم الاخرى التي يتكون منها التراث الانساني . ولا شك ان ذلك صعب في مجتمع لا يخضع تطوره لاي معيار . ولقد كتب جب بصدد ذلك (وان كان قوله لا يخلو من المبالغة) يقول :

« تضل النزعة الحديثة في تيه من النوازع الشخصية يعرضها لخطـر الهلاك في أول هوة خفية تعترضها ، وذلك لأنها لا تعتمد على نظريات تقوم على اسس سليمة يقبلها العقل ولا تتبع طريقة منظمة في التفكير. » (١)
ومع ذلك فإنه قد حل محل هذه النزعة التجريبية منذ قضية فلسطين ، كما اشرنا اليه في الفصل السابق ، تفكير نقدي واهتمام بالمنهج الذي يجب اتباعه :

(١) راجع جب « النزعات الحديثة في الاسلام » صفحتي ٦٦ - ٦٧ .

ولهذا يبدو انه يوجه احكامَ الحكومات وأعمالها تفهم "أفضل للنفس وللآخرين وتعمق دقيقاً للغرب وروحه .

يبد أن كل هذا لم يتجسد حتى الآن في عمل اجتماعي يشمل معظم العالم الاسلامي ويعرف وسائله . فلم يباشر، بعد ، العالم الاسلامي العمل الصناعي الفني الذي يمكنه من احتلال مركزه في العالم الحديث الذي تترأسه العالمية فيه ذروة القيم . والضرورة لذلك ملححة لأن العالم الغربي يشرف على نهاية تجربة استمرت عدة قرون وهو يبدأ تجربة أخرى يتقرر بموجبها وجوده أو فناؤه حسب قول شكسبير .

ولقد بلغ من تعارض الظروف الحالية ان مصير الانسانية يبدو موزعاً على السواء بين الوجود والعدم، واذا كانت الاسباب العلمية والاقتصادية قد هيأت العالم الى الاتحاد فان الافكار ، على العكس ، تثير فيه عوامل النزاع والخصام . نحن هنا إذن أمام هذا الانفصال الدائم الذي نتج عن تأخر الضمير عن اللحاق بتقدم العلم .

غير أن هذا الانفصال، اليوم، قد أصبح لا يتلاءم ووجود الجنس البشري . ولقد أدت الظروف الاقتصادية التي أوجدها القرن التاسع عشر الى اتخاذ اجراءات ايجابية في مختلف الميادين تطبيع العالم بطابع عالمي بعيد الارجاء . وما محكمة العدل في لاهاي والقانون العالمي والقانون البحري سوى مظاهر فردية لهذه النزعة العامة التي لا تزال تمهد السبيل أمام توحيد العالم .

كما أن مختلف المؤتمرات العالمية والفنية واتحادات العمال العالمية كاتحاد البرق والبريد ، تدل على اضطراب الشعوب للتعاون في تنظيم حياتها

وتظهر نفس الحركة العالمية في الميدان السياسي حيث ابتدأت بتنفيذها -
جمعية الامم السابقة .

وهكذا نشهد ازدياد التباشير التي تؤذن بتكوين اتحاد عالمي في مختلف
ميادين الحياة العالمية . ولقد اشتدت هذه النزعة منذ الحرب الاخيرة ، وهي ترتدي
اليوم مظاهر جديدة ليس أقلها دلالة « المواطن العالمي » .

ولقد عجل العامل الصناعي الفني ، أكثر من اي عامل آخر ، في تضخم
هذه الحركة فقمضت الصناعة الفنية على المكان ولم يعد يفصل الشعوب
بعضها عن البعض سوى حضاراتها . ولقد ازداد الفرق بين الشعوب
ذا ما فكرنا بالجزائري الذي لم يهتم احد بتعليمه وقابلناه بالانسان الذي
يفلق الذرة في أميركا وروسيا . فاذا كان العلم قد ازال المسافات
الجغرافية بين الناس فانه لا يزال هناك فروق كثيرة بين ضمائرهم .

وهكذا تتعارض الافكار مع الواقع . اصبحت الارض كرة صغيرة
ولكنها شديدة الالتهاب فاذا ما اشتعلت النار في طرف من الكرة الارضية
امتدت لتوها الى الطرف الآخر فيها ، فلم يعد بالامكان الفصل بين المشاكل
والحلول وانتهاج سياسة اوروبية من جهة استعمارية من جهة ثانية .

ولهذا فان النزاع في الهند الصينية ، الذي لم يكن يتعدى حدود هذه
البلاد الجغرافية لخمس وعشرين سنة خات ، قد اصبح اليوم نزاعاً عالمياً
وامسى موضع اهتمام عامل المرفأ في اوران الذي يهتم به لانه مستعمر كما
اصبح موضع اهتمام الياباني الذي يشغله هذا النزاع لانه يستهلك الارز .
انقلب العالم اذناً على عقب وافتتح صفحة جديدة في تاريخه
عنوانها : « اما أن يستمر الجنس البشري وإما أن يفنى . »

فهل سيجد زعماء العالم الحل السعيد الذي يضع حداً لهذه المشكلة بصورة سلمية ؟ .

نحس ، ويا للأسف ، إذا ما نظرنا الى اعمالهم اننا امام فريق من الرسامين الذي يسرون أثناء النوم فيعمدون الى اعادة رسم بناء قديم . متداع بينا أخذت البارز تهد اركانه لهدمه . ولم تعد ريشة الرسام سوى آلة سخيفة لا محل لها في ورشة مضطربة تحتاج الى المعاول والمجارف لازالة انقاض العالم القديم وبناء العالم الجديد . واذا كان هؤلاء الزعماء يرفضون بناء العالم الجديد فان هذا العالم سيبنى نفسه بنفسه بالرغم عنهم . ولا تزال هناك بعض الافكار التي تسند الاستعمار بيد ان عواهل فثائه ستمكزن في النهاية من القضاء عليه .

ولربما تساءل البعض عن معنى اعلان احترام الشخصية الانسانية و « التصريح بحقوق الانسان » بالنسبة لاولئك الناس الذين لمحضروا على الطريقة الاستعمارية ؟ .

هناك قاسم مشترك بين جميع هذه التصريحات الا وهي الحضارة المادية التي يمكن ان تعمل على بناء امبراطورية وفرض الاستعمار ولكنها لا تستطيع بناء مدينة ، وذلك لأن هذه الحضارة ، وقد اتصفت بجميع صفات المادة الجاهدة ، عاجزة عن اللحاق بتطور ما تنتجه : فاذا بهاتعيش اسيرة تناقضها بفضل طرائقها الديكارتية ، فلم تهتم بالغاية التي تسعى اليها بل اكتفت بالاسباب وحدها . ولذلك لم تُثر بعدُ مشكلة وضع الشيء في خدمة الانسان امام الضمير الغربي ، فاذا بهذا الغرب ينتج وينتج ولكنه يعجز عن توزيع انتاجه توزيعاً عادلاً . ولذلك وجدت اوروبا العقلية ،

التي اوجدت الآلة، نفسها عاجزة عن اثاره المشا كل الانسانية بصورة صحيحة ، وعجز العلم فيها عن تحديد كل علاقة لا تخضع للقياس ، وذلك لانها بعيدة عن وعيها . تعرف اوروبا كيف تصنع المادة ولكنها لا تعرف كيف تجعل هذه المادة مفيدة للانسان وذلك لان عمالية الانتاج في اوروبا لا تحدد الشيء بالنسبة الى الانسان بل تحدد الإنسان كوسيلة بالنسبة للشيء المصنوع .

ولما كانت اوروبا قد اصبحت صناعية فانها فقدت بذلك اخلاقها ولم تعد تعرف كيف تكتشف الغاية الانسانية وراء الرقم والكمية ووراء حدود عالم لا يعرف الا المادة . يقوم توازن المدنية بين الروح والكم ، بين الغائية والسببية ، حتى اذا مامل هذا التوازن الى جانب أو آخرهوت المدنية إلى الحضيض .

ولقد فقدت المدنية الاسلامية توازنها حين لم تعد تراعي هذا التوازن بين العلم والضمير ، بين المادة والروح : فتردت في حضيض ما وراء الطبيعة وفوضى التصوف اللذين انتهيا بها الى الانحطاط . ونشهد اليوم تجربة اخرى سوف تنتهي الى فقدان توازن آخر وهي ان المدنية الغربية التي فقدت معنى الروح تشرف على الهلاك .

ليست مهمة العالم الاسلامي، اذن، الفصل بين القيم بل هي التوفيق بين العلم والضمير ، بين الاخلاق والصناعة، بين الطبيعة وما وراء الطبيعة لبناء عالم حسب ظروفه الملائمة وغايته الموجهة . نحن بحاجة ، لكي نعيد الشباب الى العالم، الى انسان جديد يستطيع حمل عبء وجوده الاخلاقي والمادي ويكون بمثابة متفرج وممثل .

ولاشك أن انسان ما بعد الموحدين كهل متهدم بيد ان العالم الاسلامي يحتوي على قسم كبير من هذا الشباب الضروري ، وذلك لأنه احتفظ ، بالرغم من قابليته للاستعمار ، بمعنى أساسي وهو معنى القيمة الاخلاقية التي يفقد اليها التفكير الكهل الحديث . كما ان الاسلام قد أخذ في نفس الوقت بالتجدد بفضل القيمة الديكارتية . وسوف تزداد هذه الحركة ، التي لا تزال الآن في طور التمام ، كلما عرضت للمشاكل بروح علمية ، تلك الروح التي أصبحت العامل الاساسي في تطور التاريخ . وتقوم هذه الطريقة على اختصار المراحل ، كما تدل التجربة على ان بعض هذه المراحل ليس بالضروري . فلقد اجتازت اليابان - التي كانت لا تزال تعيش في ظلمات القرون الوسطى بعد أن فتحت ابوابها للكومودور بري - دفعة واحدة المسافة التي كانت تفصلها عن القرن العشرين واجتازت هذه المرحلة بصورة علمية منهجية بالتدقيق في ساعات العمل واستخدام الانسان والارض والزمن بصورة علمية . وكذلك يجب على العالم الاسلامي ان يجتاز مرحلة التأخر بتنظيم وسائله وواجه النشاط فيه . ولقد دلته قضية فلسطين على ضرورة ذلك الملحة ، كما انها هدته لاتباع طرق جديدة . ولهذا يبدو ان العالم الاسلامي يحاول الآن بدء تجربة جديدة والاستفادة من مضار الماضي واخطائه ، والافقد للدرس ، الذي القته عليه السنوات الاخيرة ، مغزاه . ولقد اصبحت بعض المراحل ، كمرحلة النزعة القومية التي كانت تبدو ضرورية ، من مخلفات الماضي بعد ان عدى عليها التاريخ .

العالم الحالي ثمرة انحلال العالم الاستعماري والعالم القابل للاستعمار

الذي شهدناه منذ عشر سنوات . وقد كشف لنا هذا الانحلال عن مغزى التاريخ العميق ، كشف لنا ، من جهة ، عن وحدة المشاكل والحاجات في العالم ، و ابان لنا ، من جهة اخرى ، عن ضرورة اعادة تنظيم العلاقات بين الشعوب . ولهذا يجب القضاء على كل من النزعة الاستعمارية والنزعة القومية لان النزعة الاستعمارية لم تعد تلائم ظروف الحياة العالمية التي لا يمكن ان تقوم على القوة . فلقد حكم الضمير العالمي على هذه النزعة بالفناء لانها سبب الاضطراب والتأخر والحرب . ولقد استطاع الاستعمار ، حتى الآن ، تهديد حياة المستعمر وضميره ووجوده . فكانت البلاد المتمدنة تغمض عيونها ولا ترى ما يفعل . واما في الظروف الحالية فان الدبلوماسية العالمية امام امرين : اما التحالف مع الاستعمار واما التحالف مع الانسان . وذلك لانه لا يمكن الانضمام الى نظام انساني اذا كنا مستعمرين او مستعمرين .

يتحقق العالم اليوم بصورة شاملة فيسعى الى التكتل وتوحيد مصادره وحاجاته ، فهو بذلك في طريق تحقيق معنى التاريخ في منظماته . ولقد حل محل النزعة الحرة في الانتاج نظام عقلي يسعى لتحقيق الانسجام العام حسب قانون الضرورات الحيوية الدقيق وليس حسب برنامج مبهم نظري ، وعلى العالم اذن ان يحسب حساب هذه الخطوة التاريخية المهمة في تطوره . ولقد اصبحت الوحدة العربية والوحدة الاسلامية من مخلفات الماضي كما هو شأن الوحدة الاوروبية التي يحاول الساسة بعثها في سترسبورج . ولا شك انه لا يمكننا التفاؤل او التشاؤم فيما يتعلق بنصيب السلم من النجاح ، غير انه يبدو ان البلاد لم تفهم معنى المرحلة التي اجتازها العالم

والتي يعبر عنها عنوان كتاب « العالم واحد » بالرغم من أن هذا الكتاب لم يتحدث الا عن الناحية المكانية من المشكله ، تلك الناحية التي يدركها رجل قطع في بضعة أيام ٣٦٠ درجة من درجات الكرة الارضية المسلحة كما فعل وندل ولكي . ولقد كانت وحدة العالم هذه دائماً الظاهرة الاساسية في التاريخ ولم تكن الفواصل سوى عوارض وحوادث عابرة . واذا كان ذلك قد غاب عن الذهن الديكارتي فما ذلك الا لان الحضارة التي اشرفت على تكوين هذا الذهن تجعل بدء التاريخ منذ تأسيس روما كما تجعل بدء الفكر منذ نشوء المجامع في أثينا . وانه لمن الغرابة ان نرى اعظم المفكرين الاوروبيين يعجزون عن تحطيط الفكر الهليني . حتى اذا ما تخطوا حدود التراث اليوناني الروماني خيل الينا انهم قد انتقلوا الى عالم آخر .

بيد انه يجب الاشارة ، مع ذلك ، الى ظهور نزعة جديدة بدأت في مؤلفات جينون زهكسلي في دراسته العلمية عن الاسس المشتركة بين التفكير الصوفي في العالم (١)

ولا تزال هذه الجهود فردية حديثة ، وهي لا تمس الحقيقة الا في الذروة بصورة لا يمكن معها تحديد مدى تأثيرها في العلاقات اليومية والاتصالات المباشرة بين الناس والشعوب ، ومع ذلك فهي ، بالاضافة الى ما اشرنا اليه ، تبحث الانسانية على حل مشكلتها .

ومهما يكن الامر فان العالم الاسلامي لا يزال في منتصف الطريق بالنسبة للعالم الجديد . ومهما يكن مدى تأخر انسان ما بعد الموحدين فانه

(١) راجع مكسلي « الفلسفة الخالدة » .

يحقق الظروف النفسية لظهور « الانسان الجديد » او « المواطن العالمي » او « الانسان المطلق » ، حسب تينبؤ دوستويفسكي ، اكثر من الانسان المتمدن : ولا شك انه يجب عليه بلوغ مستوى المدنية الحالية المادي باستخدام كل مؤهلاته على اعتماد النظام في العهد الذري الذي يسيطر عليه الفكر الصناعي العالمي سيطرة شديدة . غير أن مهمته تظل روحية تقوم على التخفيف من حدة الفكر المادي والانانية القومية .

ولقد طالب اقبال ، حين قام برسم طريق نهضة العالم الاسلامي الروحية ، بطابع من التفكير يمكنه من النظر الى الاشياء والمؤسسات فلا يكون هذا النظر بالنسبة لما تؤديه من نفع أو ضرر اجتماعي في بلد من البلدان بل بالنسبة للهدف الذي تسعى الانسانية جميعها لتحقيقه . ولربما ساءت فلسفة اقبال الميتافيزيقية الازهان التي ضللتها النزعة العقلية فأصبحت ترى ان كل ما لا يمكن قياسه لا يدخل ضمن نطاق العقل . ولا بد من اثاره هذه المشكلة لانها تحدد موقف الانسان في العالم الجديد كما تحدد مستقبل المدنية .

ولكي ندرك التاريخ يحسن بنا اعتماد وجهة النظر الكونية ، فلقد وصل المؤرخ الفرنسي الكبير جوستاف جكيه بعد دراسة فترة أربعة آلاف سنة من التاريخ المصري الى النتائج التالية : « نرى انه متى شق طريق المدنية في تاريخ هذا الشعب سلكته المدنية ولم تحد عنه ، حتى ان الانقلابات السياسية لا تستطيع منعها من سلوك هذا الطريق الذي سلكته . بيد ان الازمات التاريخية الكبرى تمكنا من تعيين بعض المراحل في تاريخ المدنية وادراك التقدم الذي وصلت اليه خلال القرون ، وذلك بتقسيم

هذه المراحل الى عصور . »

يبدو اذن أن هذه النظرة التي تشمل فترة طويلة من التاريخ تحيط
بضربين من الحوادث المختلفة : فهناك ، من جهة ، مدينة تسلك «طريقاً»
تصاعدياً « وهناك ، من جهة اخرى ، « انقلابات سياسية » وما يتخللها من
عوارض انسانية كالانتصارات واحتفالات المولد والمبات وما يتبعها
من آلام .

هناك من جهة خط مستو يجتاز بيسر آلاف السنين ، هناك من جهة
ثانية ؛ مأساة انسانية وما يتخللها من انقلابات .

ولا يحول هذا التمييز بين ضربين من الحوادث المختلفين تماماً دون
الوحدة بينهما ، وذلك لان العلاقة بينها انما هي علاقة جدلية ، فالانسان
هو الشرط الاساسي لكل مدينة كما ان المدينة تحدد باستمرار الوضع .
وهكذا تتعقد ابسط الحوادث ؛ اذا ما نظرنا اليها نظرة انسانية ، تعقداً
له مغزاه .

فالزواج مثلاً في مدينة ما حدث تافه . ولا شك ان له مغزاه بالنسبة
للزوجين وعائلتيهما كما ان له مغزاه بالنسبة للشحاذ الحقيير وذلك لان
التقاليد الاسلامية تتيح لهذا الشحاذ تناول وجبة طعام بهذه المناسبة يعيش
عليها يوماً كاملاً . وهكذا يؤثر حادث واحد في حياة عدد من الناس
كما يتعلق بعدد من الحوادث الاخرى المختلفة .

وقد تكون هذه العلاقات في بعض الاحيان دقيقة جداً . فلربما مات
رجل في الجزائر لان رجلاً آخر قد قام ، او لم يقم ، بعمل ما ذلك اليوم في
سدني (استراليا) .

وتزداد صحة ما قلناه كلما ازداد تعقد الحادث وتعدى الميدان الفردي او المحلي أو القومي . هناك بعض الحوادث التاريخية التي تتعدى نطاق التفسير العقلي البسيط الذي يعتمد على المعطى الانساني المباشر والمصلحة المادية او الاخلاق او السياسة ، بل يبدو انها جزء من نظام غير عقلي يعجز العقل الديكارتي عن ادراك كنهه .

وعمدنا التاريخ بعدة امثلة علي ذلك كحياة تيمورلنك مثلاً فان ملحمة تتعدى نطاق الهدف الانساني ، وذلك لان تاريخ هذه الملحمة ، حسب العقل ، انما يقوم ، ولاشك ، علي جمع العناصر والتوفيق بينها حسب صلاحها بصورة البطل الرئيسية .

غير اننا لا نعم أن ندرك بان العناصر العقلية الخاصة بالانسان ومعطياته الشخصية لا تفسر لنا آثاره تفسيراً مرضياً ، لان هذا الانسان لم يكن سوى محارب جعل منه كل من الدين والسياسة والعبقرية الحربية والادارية شخصية معقدة تامة التحديد . ومع ذلك نراه يمتشق حسامه لمحاربة الغزاة الذين راحو يحتلون اوروبا بقيادة توجتميش الصارمة ، كما نرى تيمورلنك لم يمتشق حسامه الخفيف لمحاربة الصين ، ارث جده جنكيز خان او لمحاربة الهند ، التي سوف يغزوها خلفه باير ، بل لمحاربة الامبراطورية العثمانية حيث جمع بايزيد جيشاً مؤلفاً من خمسمئة الف رجل لاحتلال فينا : فما الذي دعاه الى هذا المسلك الغريب ؟ لا شك ان الحق الملكي والطمع وسهولة الغلب بدون خطر والشعور الديني ، اي جميع العوامل الانسانية التي تقوم عليها السياسة والغزو الحربي ، كانت في كفة واحدة من الميزان . ومع ذلك رجحت الكفة الاخرى فدحر غزاة

اوروبا كما دُحر جيش بايزيد .

ولنا ان نتساءل عن العوامل الخفية التي عملت على رجحان كفة ميزان التاريخ علي هذا الشكل ؟ ولربما كان هذا التساؤل باعثا على الدهشة لانه يتعاقب بما وراء الطبيعة (١) .

يجب علينا، كى نفسر الحوادث تفسيراً كاملاً تاماً يتفق وفحواها، ان لانظر الى السببية فيها بل الى غائتها في التاريخ، فنضطر حينئذ ان نعكسر في بعض الاجيان الطريقة التاريخية، فلا نعود بالظواهر التاريخية الى الماضي بل ننظر الى ما تهدف اليه في المستقبل، فننظر الى نهايتها بدلا من النظر الى بدايتها .

ولهذا يجب علينا كى نفهم ملحمة تيمورلنك ان نتساءل عما كـ ان يمكن ان يحدث لو ان توجتميش احتل موسكو ثم فرصوفاً أو ان بايزيد رفع لواءه على قينا اوبراين؟

(١) يبدو ان ارنولد ج . توينبى قد أثار هذه المشكلة فى كتابه المهم عن « التاريخ » الذي ينشر الان . ويشهد على ذلك المختارات التي ترجمت الى الفرنسية عام ١٩٥٣ تحت عنوان : « بين الحرب والمدنية » (جاليمار) ويلاحظ الكاتب الانجلىزى (ص ١٤٧) عمى تيمور لئك الذى قضى على ما يسميه الكاتب بالمدنية الايرانية حسب قول اسفولد شينجلر، بيد ان الكاتب لم يلاحظ اهمية عمى اميراطور التتر الرئيسية في سير التاريخ العلم في المستقبل ، وذلك لانه ينظر الى الامر من وجهة النظر الحربية التي تهدم ذاتها ، لان سيف تيمورلنك قد مهد الطريق امام المدنية الغربية الوليدة وما كان يحض بها من اخطار الانحطاط الذي كان يخيم على العالم الاسلامي فهل هو اعمى اذن ؟ او لسنا بالاحرى امام نظر بعيد للاشياء يتعدى ذكاء تيمور لئك البسيط ؟ (١٩٥٤) المؤلف .

لو حدث ذلك لخصعت اوروبا لسيطرة الاسلام الزمنية ولتغير وجه التاريخ فتذوب النهضة الاوروبية في النهضة التيمورية. لكن هاتين النهضتين تختلف كل منهما عن الاخرى رغم ازدهارهما ، كما ان لكل منهما مغزاها التاريخي .

فلقد كانت الاولى مطلع فجر يشرق على جاليله وديكارت بينما انذرت الثانية بحلول الاصيل الذي يمثل الدولة الاسلامية، قبل زوالها؛ كانت الاولى بداية عهد جديد ولم تكن الثانية سوى نهاية عهد اولي ومضي. ولهذا لم يكن هناك شيء يحمي العالم من ظلمات الليل الذي راح ينجم ببطء على العالم الاسلامي . فلو أن تيمورلنك اتبع هسواه الشخصي لكان في ذلك نهاية المدينة .

ومها يكن الامر فان فحوى الحوادث التاريخية ليس بسيطاً كما يبدو في نظر من لا ينظرون اليه الا من وجهة نظر فردية او قومية .
فهناك حسب قول اقبال « برنامج عام » يطلعنا على مغزى التاريخ ، وندرك بواسطة هذا البرنامج العام الذي تسيّر حسب الانسانية ومدنيتها مغزى الحوادث الكلي الميتافيزيقي .

فلماذا حال تيمورلنك دون بايزيد وتوچتميش من نشر الاسلام في اوروبا؟ لكي تم اوروبا المسيحية العمل التمديني الذي لا يستطيع القيام به العالم الاسلامي بعد ان تقطعت انفاسه منذ القرن الرابع عشر. فنكشفت لنا ملحمة الامبراطور التتري غائبة التاريخ وذلك لانها تودي لنهاية تنفق واستمرار المدينة وخالودها وتتابع دوراتها وتسلسل العبقريات التي تشق الطريق امام التقدم .

تولد دورة تاريخية في بعض الظروف النفسية والزمنية ثم تنمو حتى اذا ما تحطت المدنية الانسانية هذه الظروف توقفت هذه الدورة وبدأت دورة أخرى في ظروف جديدة تنمطها المدنية أيضا بدورها .

ذلك هو القانون الذي يرسم، عبر آلاف السنين، طريق الانسانية التصاعدي الذي تسلكه ببطء ، وهكذا تبرز غائبة التاريخ بغائبة الانسان .

المخلاة

صيرورة الإسلام الروحية

يبدو لي بوضوح، في نهاية هذه الدراسة، انها تحتاج لجزء ثان يقوم بتوضيح بعض الجوانب الرئيسية التي لم اطرقتها اثناء البحث للمحافظة على المنهج الذي اتبعته .

فلا أقل من ان اشير الى هذه الجوانب تاركاً امر بحثها لمن يريد : لقد ظل الاسلام جامداً خلال عصور طويلة في الاشكال التي وصفناها فادى ذلك الى قابلية مجتمع ما بعد الموحدين للاستعمار ثم انتهى الامر الى الاستعمار الفعلي . والاسلام اليوم في صيرورة دائمة والمستقبل له . يعنى هذا ان النشاط قد دب في تاريخه وعادت اليه الحياة ، وهو يجتاز الآن ظروفاً متقلبة، وتراءى امامه آفاق جديدة . ولهذا تحتوي كلمة رسالة على هاتين الناحيتين وهما ظروف الحركة وقيام المجتمع الانساني الذي يعيش هذه الظروف على وضع غاية لها ، فهل للاسلام رسالة ؟

يبدو في الحقيقة ان العالم الاسلامي لم يدرك بعد بوضوح مسيره الروحي . وحركة الاخوان المسلمين هي الحركة الوحيدة التي تسعى حتى الآن الى الاستجابة لرسالة من هذا النوع . ومهما يكن شأن القوضى

الحالية التي تعم العالم الاسلامي فانه يمكن ان نميز فيه نزعتين ليستا من طبيعة واحدة .

النزعة الاولى هي نزعة تاريخية ترجع لقوى داخلية تظهر كفعل ورد فعل بين القابلية للاستعمار والاستعمار نفسه .

ولقد درسنا عناصر هذه النزعة في الحركة الاسلامية والنزعة الحديثة وهذا ما يطبع الاسلام بطابعه الحالي .

وإذا كنا لا نستطيع فصل النزعة الثانية عن التطور التاريخي فانها مع ذلك تتخذ شكلا آخر يرجع لانتقال المدنيات بشكل عالمي، فاذا بمركز الثقل الاسلامي ينتقل من البحر المتوسط الى آسية .

ولا شك ان نهاية عهد البحر المتوسط من اهم المظاهر التي حدثت خلال الخمسين السنة الاخيرة ، فلقد زال العالم الذي كان يرتكز على البحر المتوسط اثر حربين عالميتين وحل محله عالم آخر يعتمد على مصدرين مختلفين . ويبدو ان العالم الاسلامي يتجه اليوم نحو جاكارتا اكثر من اتجاهه نحو القاهرة او دمشق .

ولهذا الانتقال الى مرحلة اسبوية نتائجها النفسية والحضارية والاخلاقية والاجتماعية والسياسية التي تقرر صيرورة العالم الاسلامي ومستقبله كما تقرر تكوين ارادته الجماعية . ولقد ظلت هذه الارادة حتى الآن مبهمه قد ذابت في مزيج متعدد من العادات والتقاليد والخرافات التي تختلف باختلاف المكان والزمان . وكانت تعبر عن نفسها، تارة بواسطة عائلات شريفه لا تتمتع باي احترام في نفس الشعب، وتارة بواسطة معرفة ضيقة . ولهذا كان الاسلام على شواطئ المتوسط ملكياً عند

الباشا وملكه ، قبلها بدويا عند الامير العربي او البربري ، عقيدياً منحلاً عند الشيخ .

ولقد أدرك الاستعمار الفائدة التي يمكن ان يجنيها من كل ذلك فقوى من سيطرة الاشراف كما قوى من سيطرة هذه الفئة المختارة حسب ادعائها وذلك للمحافظة على الاوضاع السائدة التي تعمل على استمرار القابلية للاستعمار .

وتدل نهاية عهد البحر المتوسط على تحرر الاسلام من العوائق الداخلية .

ويبدو ذلك بوضوح في الباكستان وجاوة ، وهي بلاد دخلها الاسلام منذ عهد قريب نسبياً . ويعنى هذا انها بلاد جديدة فتية يسيطر فيها الفكر والعمل على سنة العلم المغلق . ولهذا وجب على الاسلام ان يتجدد وان يصبح فعالاً وان يتعلم الحياة من جديد .

لا ينقسم هذا المجتمع الذي يعيش فيه الاسلام الى طبقات تصاعدية بل هو مجتمع شعبي ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فانه يجب عليه ان يتلاءم وعبقريه الشعوب المستعمرة وحاجتها التلقائية الى العمل ، وهذا يبشر بظهور مركب جديد من الانسان والارض والزمن تقوم عليه مدينة جديدة .

كما انه يجب على الاسلام ان يتلاءم وبيئته الروحية الجديدة وجواره للهند المعقدة ، حيث لا يزال اشعاع تفكير الفيدا قوياً .

يمكننا ان نتصور بسهولة مستقبل ارادة الاسلام الجماعية بعد ان يكون هذا الاسلام قد تخلص مما حلق به بعد عصر الموحدين واستقر على

الارض بين جموع تعيش مما تنبت الارض، واشرفت عليه فئة مختارة ترى ان الفـكر القرآني لم يعد مرجعاً ثميناً أثرياً بل هو في صيرورة دائمة :

كما انه يب ان لا نقلل من أهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به الاتصال بالتصوف الهندي .

واذا لم يكن جوار الاسلام للفكر المسيحي، في عهد البحر المتوسط قد اغنى الاسلام روحياً فان هذا الجوار لم يدفعه الى التطور .

وذلك لان الاتصال بين الفكرين الدينين قد حدث في عهد الاستعمار الذي شوه معالم الفكر المسيحي تشويهاً كبيراً في نظر المسلم فحق لهذا المسلم ان يشعر بأفضليته على المستعمر المقترس الذي يدعي المسيحية بالرغم من احتلاله للبلاد ظالماً وطمعاً .

لهذا لم يشعر، من هذه الناحية، بأي مركب نقص او اي داع الى التفكير من جديد في ايمانه .

ويمكن ان نرجع هذا البعد الاخلاقي الذي تمتاز به الشعوب الاسلامية التي تعيش على شواطئ المتوسط الى الشعور بهذا الضرب من الكبرياء والاكتفاء الذاتي فيما يتعاق بشؤون دينهم الذي يقارنونه بضرب من المسيحية المستعمرة .

ولقد حدث اتصال الفئة المختارة المسلمة في آسية بالاديان الاخرى في ظروف مختلفة تماماً . وذلك لان الاسلام في هذه البلاد لا يمكن الا ان يشعر بأنه في أرض غريبة قد غزاها وانتشرين أقلية من سكانها ، فهو يعيش على أرض غزتها قبله اديان اخرى، فالهند بلاد البرهمانية والبوذية . ولهذا نجد الامة الاسلامية نفسها - بالرغم من الملايين التسعين التي تبلغها -

تُشعر أنها وسط خضم من الهنود يبلغ الثلاثمائة مليون نسمة .
ويطلع المسلم يومياً على حياة هؤلاء الناس الدينية وهم أكثر سكان
العالم تديناً ويعيشون في جو ملتهب من التصوف .

وهذا مصدر انقلاب عميق في نفس المسلم ، فلقد نضج وعي اقبال
أمام هذا المشهد وفي مثل هذه البيئة فبلغ عند هذا المفكر الكبير والشاعر
الملمهم هذا القدر من الذاتية، كما اكتسب المهبة على التفكير والحساسية
والفهم والاحساس بآلام الآخرين .

وليس هذا الحديث المتبادل بين القلب والفكر ، الذي افتقد اليه انسان
ما بعد الموحدين ولم يُبعث فيه حتى الآن على شواطئ المتوسط ، اقل
ما يمكن ان يتلقنه الاسلام من انتقاله الى الكرة لاسيوية .

ويمتاز المسلم في جاوة والباكستان بميزتين مختلفتين : وذلك لان
الاحتلال الهولندي الذي امتد عدة قرون لم يترك اي متاع
فكري ، غير ان الفئة الضئيلة المختارة التي تقوم بمحاربة المرض
والامية ، التي تكاد تكون مطلقة ، والفساد في مختلف نواحي الادارة
والاستبداد الذي اوجده الاستعمار وقد آل به الامر في النهاية الى الالتجاء
الى الغابات .. كل ذلك يدل على الاستعدادات الرائعة التي تكمن في
عبقرية الشعب الاندونيسي ، فالانسان في جاوة دقيق يحب النظام
والتنظيم كما يحب الاطلاع على التفاصيل ، فهو انسان ما هو محسوس
ايجابي كما هو انسان العمل والتطبيق واتباع المنهج العلمي ، وأخيراً هو
انسان الفنون .

تركت إنجلترا في الباكستان هيكلها فكرياً لا تُنكر قيمته .

وينتمي لهذه الفئة المختارة كل من سيد امير علي، وهو أول مدافع عن
الاسلام الحديث واول مفكر فيه ، كما ينتمي اليها السيد محمد اقبال
تلميذ اكسفورد القديمة، كما هو حال رابندرانات طاغور .

ذلك هو الطريق الجديد الذي يتفتح امام الاسلام .

ويجب أن لا ننسى الاوضاع العالمية التي يمكن أن تتيح لنا فرصاً غير
منتظرة لتحقيق الاهداف التي رسمناها . هذا اذا لم تحدث حرب عالمية-ة
تغير معالم الوجود الانساني المعهودة .

باريس - السوربون . ٥٥/٣/١٩

شعبان بركات

فهرست الكتاب

	صفحة
اهداء الكتاب	٣
تنبيه	٤
فاتحة الكتاب	٥
الدورة التاريخية	١١
انسان ما بعد الموحدين	١٩
الاتصال بين اوروبا والاسلام	٢٥
حركة الاصلاح	٣١
الحركة الحديثة	٤٨
العوامل الداخلية	٦١
العوامل الخارجية	93
فوضى العالم الغربي	104
الطرق الجديدة	122
تباشير العالم الاسلامي	١٤٤
صيرورة الاسلام الروجة	١٥٨

يَصُدُّ قَرِيبًا لِّلْمَعْرَبِ :

عِلْمُ النَّفْسِ الْجَنَسِيِّ

أُحْدِثَ كِتَابَ فِي عِلْمِ النَّفْسِ الْجَنَسِيِّ
أَلْفًا

الطَّبِيبُ النَّفْسِيُّ النَّمَسَاوِيُّ الشَّيْمِرِ
أَوْسُقُولِدِ شَقَارَتِسْ

الثلثون : ٢٠٠ غ.ل