

ابو الحسن الندوي

التفسير السياسي للإسلام

في مرآة كتابات الأستاذ أبي الأعلى المودودي
والشعيد سيد قطب

دار
آفاق الفد

أهداف

أهدى هذا الكتاب إلى من يرى أن رضا الله تعالى في الدنيا والآخرة ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار ، وموافقة الكتاب والسنة ، هي الغاية ، وكل ماعداها — من جهود ومحاولات ، وجماعات وقيادات ، ونظم وحكومات — وسائل تخضع للغاية ، وتستخدم لصالح الإسلام ، فيجب المرء لا يحبه إلا لله (١) ، وينتصر لحركة أو فكرة ، لا ينتصر لهما إلا حبا للإسلام .

أهدى هذا الكتاب إلى من يؤمن بأن النعمة الوحيية التي ختمت بشخصية ، هي نعمة ((النبوة)) التي ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما سائر النعم فباقية سائرة ، منها نعمة العلم ، ونعمة الفكر ، ونعمة التحقيق ، فلا يحتكرها إنسان ، ولا تختم بإنسان ((وما كان عطاء ربك محظورا)) .

أهدى هذا الكتاب إلى من يكون على استعداد دائم للانتقال من نافع إلى أنفع ، ومن صالح إلى أصلح : ولقبول الحق إذا اتضح ، والليل إذا قام ((فإن الحق قديم)) كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منشوره للقضاء — فالرجوع إليه لا غشافة فيه ولا بدعة .

(١) لفظ ورد في حديث مرغوع متفق عليه

أهدى هذا الكتاب الى من يرى أن حق الملاحظة والنقد ، حق
مشاع ، لا يحرمه ذو علم وصاحب فكر ، وأن عملية النقد وإبداء
الملاحظات ، لا يطبق عليها قانون ((اتجاه واحد)) .

أهدى هذا الكتاب الى من لا يسرع بالحكم على كتاب حتى
يستوعبه فهما وقراءة ، ولا يستقبل بحثا بأساءة الظن بنية صاحبه ،
والشك في مراميه .

وصدق الله العظيم « فبشر عباد الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا
الآلئاب (١) » .

أبو الحسن على الحسنی الندوی

بسم الله الرحمن الرحيم

المدخل في الموضوع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

أما بعد ، فإن الاسلام دين الله الأخير ، الذي يتكفل يهداية البشرية الى يوم يرث الله الأرض ومن عليها ، وعليه تتوقف مجديتها وخلصها ، وصلاحها وفلاحها ، فلا بد — اذن — أن يبقى الى يوم القيامة ، يوجهها في دينها ودنياها ، وينير لها الطريق عيما يتصل بأولها وآخرها ، ومن ثم جاءت عقائده وحقائقه مقررة لا تتغير ، وشرائعه وأحكامه وقوانينه مستوفاة لا تتبدل

النسخ والتعديل ، ولم تكن شريعته وحدها منزلة من الله ، بل ان حضارته هي الأخرى تقوم على انحقائق الأبدية الخالدة . حقيقة لا تحتاج الى التقرير .

ولكن هناك حقيقة أخرى ، هي أن الحياة متحركة منطوية ، مستمرة النمو والتغير ، وذلك من محاسنها ، وليس من مساوئها ، وليس ذلك شذوذا عن الفطرة ، وانما هو اقتضاء الفطرة ، فهي تنتقل من طور الى طور ، ومن لون الى لون ، لأنها دائمة الشباب والنشاط .

فكل شيء في الحياة يتغير ، تتغير اللغات واللهجات ، وتتغير أساليب البيان والتعبير ، ومناهج البحث والتفكير ، وتتغير الأسباب التي تثير القلق النفسي والاضطراب الداخلي ، وتتغير الوسائل التي تقاوم هذا القلق والاضطراب ، وتتغير أوضاع التساؤلات التي تثور في النفوس البشرية ، كما تتغير أوضاع الإجابات عليها .

وتنحصر مسئولية أبناء الاسلام البررة المخلصين ، وانصاره وحماة من العلماء والمصلحين ، القائمين بعرضه والتعبير عنه ، في هذا الوضع المزيج الذي تشكله أيدي الدين وخلوده ، وتطور الحياة ونموها المستمر - في أن يقوموا (كل في عصره)

بعملية عرض الاسلام ومحاسنه وتعليماته بأسلوب يقوى ايمان
أبناء عصورهم — من جديد — بهذا الدين الخالد، وحقائقه الثابتة،
وعقائده الأبدية ، ويعيد الى نفوسهم الثقة بفضلها وحاجة البشرية
والمدنية اليها ، وهذا ما أشار اليه سيدنا على — كرم الله وجهه —
حينما قال : « كلموا الناس على قدر عقولهم ، أتريدون أن يكذب
الله ورسوله » (١) وهذا ما صنعه متكلمو الاسلام ، والعلماء
الربانيون ، فى عصورهم المختلفة ، فقد قاموا بهذه المسئولية
الدقيقة حسب الأوضاع والملابسات التى واجهتهم ، جزاهم الله
عن الاسلام خير الجزاء .

لكن هذا العمل دقيق وصعب بقدر ما هو واجب وضرورى ،
فيجب على الذين يحاولون أن يقوموا بعملية عرض الاسلام
وتفهميه وتقريبه الى القلوب والأذهان ، أن يلازموا الحيطة
والدقة — على طول الطريق — فى تحقيق غاياتهم واكمال مهمتهم،
حتى لا يتكون ، على غفلة منهم أو عن غير ارادة وقصد لهم ،
لدى الجيل الجديد — الذى يراد تعريفه بحقائق الاسلام ونرسخ
عقائده فى قلبه أو يقصد استخدامه لاعلاء كلمة الله ، ورفع منار

(١) وساق البخارى فى صحيحه قول على رضى الله عنه فى
هذا المعنى بما يلى : « حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب
الله ورسوله ؟ » ويروى مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضى
الله عنه .

الاسلام — « ذوق دينى » مختلف عن « الذوق الدينى » الذى كان يتسم به الجيل الاسلامى الاول ، بفضل تلقيه التربية فى احضان النبوة مباشرة ، ذلك الذى توارثته الاجيال المتلاحقة بعده ، وحتى لا ينحرف هذا الجيل فى مناهج تفكيره عن الجادة التى رسمتها النبوة على صاحبها الصلاة والسلام ، كما حدث مرات فى تاريخ الأديان القديمة والمذاهب والفرق الاسلامية الحديثة ، ان هذا الحدث لا يتكرر فى تاريخ الأديان والمذاهب ، ولكنه اذا حدث مرة ، لم يكن تداركه وتلافيه ممكنا بأى حيلة من الحيل ، والتاريخ يشهد بذلك . ان هذا « الذوق الدينى » انما ينبع من التأييد الإلهى ، والتوفيق الربانى ، والقوة القدسية ، التى يكرم بها الأنبياء والرسل ، وهو أقوى قوة ، وأعظم ثروة ، وأمضى سلاح ، وأعلى تراث ، لدى هذه الأمة ، انه سهل افساده ، ولكن لا يمكن اصلاحه الا بالتعاليم النبوية الصحيحة ، والتربية الدينية العريقة ، وصحبة الربانيين الذين يمثلون السيرة النبوية الأصيلة ولا تملك حكومة مهما كانت قوية وعظيمة — أو منظمة سياسية مهما كانت غنية وحكيمة — ان تتدارك هذا الانحراف عن « الذوق الاسلامى » الأصيل .

وظل هذا العمل الدقيق — عمل العرض الجديد للاسلام — يتم عبر التاريخ الاسلامى بطريقة حكيمة لم تحدث بين الجيل

المسلم المعاصر ، وبين العقائد والحقائق ، والقيم والمثل الإسلامية ، تلك الفجوة العميقة الواسعة التي وقعت — فى تاريخ اليهودية والمسيحية — بين الشباب المثقف الدكى ، وتعاليم العهد العتيق ، والعهد الجديد، مما أثار الشكوك والشبهات الكثيفة فى قلبه تجاه تعاليم « الكتاب المقدس » وأدى به الى الثورة عليها ، وضربها عرض الحائط ، وخيم الالحاد واللا دينية على العالمين اليهودى والمسيحى ، وبالتالي منى العالم البشرى كله بأن يجنى ثمارة المرة ، ولا يزال .

لكن القائمين بعرض الاسلام وتقديمه فى الأسلوب العصرى استطاعوا أن يتفادوا من هذه الورطة ، ومن أن يحدث ضعف فى صلة هذه الأمة الفكرية والعقلية بحقائق الاسلام الأولية ، وتصوراتهِ الأساسية ، بل ازدادت إيماناً بها ، واذعاناً لها ، واقبالاً عليها ، وعلى ذلك فلم تمن هذه الأمة بما منى به الهنادك والفرس ، حيث ظلوا قروناً ، ولا يزالون ، يعضون على التقاليد والطقوس ، والأعراف الدينية والاجتماعية بنواجذهم ، بينما يئسوا من التطبيق بين الدين والعقيدة ، وبين العقل والعلم ، ومن جدارة دينهم لمسيرة الحياة البشرية المتطورة . والركب البشرى المتقدم ، ورأوا بقاء دينهم فى أن يكون على عزلة تامة من العلم والمعرفة ، وأن لا يرتفع عنه ذلك الركام الهائل من الجهل

المطبق والأوهام والأحلام الكثيفة ، الذى تراكم عليه ، وسد عليه منافذ الهواء والنور .

ومن ثم فهؤلاء المخلصون الذين قاموا بهذه المسؤولية الجليّة ، مسؤولية العرض الجليد للشرعة الاسلاميّة عبر العصور الاسلاميّة ، يستحقون كل تقدير واعتراف وشكر ودعاء ، منا ومنّ الأجيال المتلاحقة ، حيث تفادوا بهذه الأمة من أن تقع فريسة الصراع بين الدين والعلم ، والحروب الدميّة الحمراء ، التى تأججت نارها واشتد أوارها بين المعسكرين المتنافسين — الدينى والعلمى — فى القرون الوسطى فى العالم المسيحى ، مما اضطر العالم الأمريكى « درابر » (John William Drapper)

أن يضع كتابه الشهير « الصراع بين الدين والعلم »
Comfiet Bettwen Religion and Science

وظل هذا الواجب العظيم المبارك المفيد يؤدى عبر التاريخ الاسلامى ، وقيض الله فى كل عصر من المجددين والمصلحين والمتكلمين ومن قام بعرض جديد للاسلام ، وتقديم عصرى لتعاليمه بكل جدارة ومقدرة وتوفيق .

وبجانب ذلك لم يخل عصر من العصور الاسلاميّة من أولئك العلماء الراسخين فى العلم ، المتذوقين للشرعة الاسلاميّة ،

المطلعين اطلعا، دقيقا، على عقلية الجيل الجديد ، والاتجاهات والملابسات التى يعيشها ، الذين راقبوا هذا العرض الجديد العصرى للاسلام مراقبة أمينة ، حتى لا يواكب انحراف عن الصراط المستقيم ، وعدول عن الجادة التى وضع عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ، وحتى لا يختلف هذا « الذوق الدينى » و « الفهم الدينى » - الذى يكونه هذا التعبير الجديد عن الاسلام - عن « الذوق الدينى » و « الفقه الدينى » الاسلاميين الأصليين اللذين سيظلان « مثاليين » الى يوم القيامة، وأبدوا ملاحظاتهم عن هذا العرض الجديد للاسلام فى غير محابة وتردد ، مع كل تقدير لهذا العمل والاعتراف بقيمته ، ومن غير شك فى نية القائمين بالتجديد والتعبير الجديد ، ووضعوا الاصبع - بكل حرية - على الأخطاء والعثرات ، والتطرقوا الى المغالاة التى وجدوها قد تطرقت الى هذا العمل الجليل ، وما حال بينهم وبين هذه الحسبة الدقيقة وابداء الملاحظة الصريحة عليه ، شهرة هؤلاء الكتاب والمفكرين العاملين فى مجال التقديم العصرى للاسلام ، ولا مكانتهم فى ما كان يتسم به هؤلاء المفكرون المؤلفون، من زهد وتقوى وورع ، وذلك لأن رائداهم كان مجرد الاخلاص والاحتساب ، فأعربوا عن آرائهم وملاحظاتهم وانطباعاتهم وما كانوا يتخوفونه من وراء ذلك من نتيجة سلبية سيئة ، فى كل ائزان

واقتصاد ، واخلاص وحياد ، غير مدفوعين بنزعة من النزعات ..
وقد استقبل هؤلاء المفكرون والمجددون بدورهم هذه
« المحاسبة العلمية » والمراقبة الدينية المخلصة — فى اغلب
الاحيان — فى سرور وانشراح صدر ، وتلقوها بالقبول والشكر ،
وعنوا بها عناية جديّة ، واستفادوا منها فى عملهم فجعلوه أنفع
واجدى ، وأعدل وأكثر خيرا للأمة المسلمة ولل البشرية جمعاء ،
وظهور هذين النوعين من العلماء ظل مستمرا ومتصلا منذ فجر
التاريخ الاسلامى ، وسيظل الى يوم القيامة ، كما ينبىء به
الحديث النبوى الذى رواه البيهقى :

« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف
الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين » (١) .
والواقع أن وجود هاتين الطبقتين ضرورى ، وعلى تعاونهما
العلمى المتبادل يتوقف بقاء هذا الدين سليما ، محافظا على
اصالته ، ونقائه ، بعيدا عن كل تحريف وعبث ، وافراط وتفريط ،
وذلك هو الذى يغذى تطوره الفكرى والعقلى المستمر ، ويجعله
صالحا لكل عصر ومصر .

منذ مطلع القرن التاسع عشر المسيحى ظهر فى العالم

(١) مشكلة المصابيح ، كتاب العلم ، الفصل الثانى .

الاسلامى — الذى كان يعانى التدهور الفكرى والانحطاط السياسى — اضطراب فكرى عجيب^(١) بفعل نفوذ أوربا السياسى وتقدمها المادى الحثيث ، وغزوها المتتابع ، وانتصاراتها المتواصلة فى مجال العلم والعلوم التجريبية ، مما جعل القيسام بعملية « عرض الاسلام فى الاسلوب العصرى » فرض كفاية ان كان مندوبا قبل ذلك ، فهؤلاء الشباب المثقفون ولا سيما الذين سافروا الى أوربا فى اواخر القرن التاسع عشر او فى اوائل القرن العشرين ، واحتكوا بأهلها ، وأمکنهم أن يختلطوا بالحكام الانجليز او المفكرين الغربيين ، قد تزعزعت جذور العقائد الاسلامية فى قلوب كثير منهم بل تنكروا لها واشمأزوا منها ، ووقع منهم عدد كبير فريسة الردة الفكرية والحضارية^(٢) .

هنالك نهض فى مختلف نواحي العالم الاسلامى كتاب وعلماء حاولوا ان يواجهوا هذا الموقف الجرج ، وتقلدوا مسئولية الدفاع عن الاسلام ، والشريعة الاسلامية ، والحضارة الاسلامية ، وتاريخ الاسلام والمسلمين ، ونظام حكمهم وتعليمهم . وساهموا فى

(١) اقرأ للاطلاع على مراحل ارتقائه وتطوره فى الاقطار الاسلامية كتاب المؤلف « الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية فى الاقطار الاسلامية » طبع دار القلم الكويتية ، الطبعة الثالثة .

(٢) يرجع الى رسالة المؤلف السائرة « ردة ولا ايا بكر لها » .

القيام بهذه الخدمة المشرفة ، فى كل من تركيا ، ومصر ، والشام ، والهند ، كل حسب عقليته وثقافته ، ودراسته وتربيته ، وجدارته ومقدرته ، وعلى الرغم من الاعتراف بقيمة هذه المحاولة وجدواها — فقد انتشلت عددا وجيها من النفوس الصالحة ، من حماة تلك البنبلة الفكرية ، والردة الحضارية التى كانت تهب أعاصيرها الهوجاء فى العالم الاسلامى ، فانها كانت تقسم بالأساليب الدفاعية والاعتذارية ، تبدو كأنها ترمى أولا وقبل كل شيء الى ازالة الفجوة — أو تضيقها على الأقل — بين الحضارة والقيم الاسلامية والحضارة والمثل الغربية ، كما كانت تنم عن تقبل المصطلحات السياسية والاقتصادية الغربية على علاتها أو تطبيقها على التعاليم الاسلامية والتاريخ الاسلامى ، دون تحفظ واحتياط ، وربما نجدها تنطوى على تأويل بارد وتفسير غريب للاسلام وتعاليمه . كأنه يهدف تقريب التعاليم الاسلامية الى المقررات الغربية او المفاهيم التى آمن بها الغرب .

ومن ثم حاسب الراسخون فى العلم من العلماء المعاصرين هذه المحاولة — مع الاعتراف بقيمتها الجزئية — محاسبة علمية . وأبوا أن تقبل الأمة المسلمة كلها هذا « الفهم الدينى » الذى تنشئه هذه الكتابات ، وأخذوا بأيدي جماعة كبيرة من الشباب المسلمين المثقفين — الذين كانوا قد تأثروا بذلك — الى الصراع المستقيم ،

وعلى ذلك فقد سدوا منافذ « التحريف العالى » ، التي فتحتها كتابات هؤلاء الأفاضل و « بخوئهم » .

وقد تم اكبر قسط من هذا العمل الذى يمتاز بمتانته وعمقه . واعتداله ، فى الهند التى كانت اكبر مسرح للصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ، بحكم كونها خاضعة خضوعا مباشرا لسيطرة الاستعمار البريطانى ، وقد كانت الطبقة المثقفة المسلمة ، والشعب المسلم الهندى يحمل الشئ الكثير من روح المقاومة وقوة التماسك امام الزحف الغربى المعنوى المدمر ، وذلك بفضل وجود مراكز التعليم الدينى والثقافة الاسلامية القوية فى شبه القارة الهندية ، وبتأثير العلماء الربانيين ، وأصحاب القلوب المشرقة الصافية ، والحياة الايمانية الجميلة الجذابة ، المؤثرة للأجلة على العاجلة ، والتطوع والاحتساب ، على الرواتب والمناصب ، الذين لم تؤثر الحضارة الغربية وقيمها ومثلها فى حياتهم وتفكيرهم ، ثروة لم تكن متوفرة فى كثير من البلاد الاسلامية والعربية ، او كانت هذه الروح قد ضعفت فيها واضمحلت من اجل اضمحلال هذه العوامل والمؤثرات منذ مدة طويلة .

وعى ناحية اخرى ، قد ملا قلوب الشعب المسلم الهندى

كراهية وسخطا ما واجهه من اخفاق حرب الاستقلال المستميتة
فى ١٨٥٧ م التى قادها ضد الحكومة الانجليزية ، والشعب
البريطانى الاوربى المسيحى الذى كان يمثل هذه الحضارة وهذه
الفكرة ، وهذه الفلسفة للحياة ، وكان يحمل لواءها ويتبنى الدعوة
اليها ، وقد اثبتت من هذه الكرامية والسخط حركة الخلافة
الجبارة ، وحركة رفض الموالة مع الانجليز القوية فى الربع الاول
من القرن العشرين ، وكل ذلك حال بين الشعب المسلم الهندى
وبين انجرامه مع تيار الالحاد والردة الحضارية الذى كان ينطلق
ويتدفق بكل قوة من اوربا .

كانت مقاومة المفاهيم والقيم الغربية على قدم وساق تؤدى
دورها فى لون خاص ، اذ استرعى الاستاذ الكبير السيد ابوالاعلى
الموددى فى منتصف هذا القرن انتباه الطبقة المثقفة من المسلمين
بمقالاته القيمة التى كان يكتبها فى مجلته الغراء « ترجمان القرآن »
الصادرة من حيدرآباد — الهند ، فى نقد الحضارة الغربية ، ونظام
الحياة الغربى ، المقالات التى تتميز بأسلوبها الهجومى ، ونقدها
اللاذع لحركة « التقدمية » و « والتجدد » وفكرة « القومية »
المتطرفة التى نجمت وباضت وفرخت فى حضان الثقافة الغربية ،
وكذلك طرق موضوعات وقضايا فى صميم الشريعة الاسلامية ،
والقوانين الاسلامية ، تلك المباحث والقضايا الهامة التى استهدفت

لهجمات « المتجددين » بصفة خاصة ، وسطر قلبه حولها مقالات قوية ، مؤثرة ، معضدة بالدلائل ، أمثال الربا ، والحجاب ، والجهاد والأضحية ، والرق ، وحجية الكتاب والسنة ، والأحوال الشخصية وما إليها من المسائل الهامة ، وسيكون من الأجفاف الكبير إذا لم نوف حقه من الاعتراف بما لعبته مقالاته هذه — التي ظهرت فيما بعد فى صورة كتب ورسائل — ومؤلفاته ورسائله المستقلة من دور رائع فى إعادة الثقة الى الطبقة الذكية ، المثقفة بالثقافة الغربية ، بالاسلام وبقيمه وتصوراته ، وفى تخليصها من « مركب النقص » و « نفسية الهزيمة الداخلية » حيال الاسلام وتعاليمه ، مما جعل بعض الكتاب يدعوه « متكلم الاسلام » .

ولكان من حسن حظ الاسلام وسعادة جد المسلمين لو جعل الأستاذ المودودى هذا العمل وحده نصب عينيه وجند له مواهبه الغنية ، ووقف عليه حياته العلمية الخصبة ، ولكنه هب يمارس عملا آخر نستطيع أن نسميه (الصياغة الجديدة للفكر الاسلامى) واعتبره أساسا فكريا لنهضة المسلمين ، ولجمع كلمتهم ، والجماعة الاسلامية ، ونعنى بذلك بصفة خاصة كتابه المستقل الذى أسماه « المصطلحات الأربعة فى القرآن » الذى فسر فيه تلك المصطلحات القرآنية الأربعة التى يدور عليها الاسلام ،

وتقوم عليه تعاليمه ودعوته ، واليهما تستند « اقامة الحكم الاسلامى » او « اقامة الدين » تفسيراً خاصاً يتميز بالطابع السياسى ويدور حول « حاكمية الاله » و « سلطان الرب » يحدد علاقة العبد بربه فى مفهوم خاص وفى حدود معينة وينحصر به عرض نزول القرآن والدعوة الاسلامية فى تأسيس « الحكم الاسلامى » و « اقامة الحكومة الالهية » فحسب .

وكان له موقف خاص هى نتيجة طبيعية منطقية نحو « الوسائل » و « الغايات » والعبادة والذكر ، والأركان الاربعة العملية .

والكتاب الذى بين يدى القارىء محاولة مخصصة ترمى الى الاعراب عن « خواطر » و « خلجات » كانت تساور النفس من مدة طويلة ، وعمل بالوصية النبوية « الدين النصيحة » .

وقد اجلنا هذا العمل سنين طويلاً رغم حوافز ملحة كثيرة الى تحقيقها واسئلة كانت تتردد من جهات مختلفة عن الجماعة واسسها الفكرية ، وعن طبيعة الاختلاف لها ، واسبابه ، والكتابة فى هذا الموضوع شائك دقيق ، فله اتصال وثيق بمجموعة حبيبة من الاخوان الكرام ، والزملاء الفضلاء الذين يساهمهم المؤلف فى كثير من مجالات العمل الاسلامى ، والكفاح فى سبيل القضايا

الإسلامية ، واتصال وثيق بالحركة التي لا ينكر فضلها في إيقاظ الفكر الإسلامي ، وإعادة الثقة إلى نفوس كثير من الشباب بصلاحية الإسلام ، والقوة الكامنة فيه للقيادة في هذا العصر ، وكذلك كان المؤلف لا يأمن أن يستغل هذا البحث لبغض مصالح سياسية أو حزبية ، أو يحمل ذلك على اتجاهات شخصية ، أو ردود فعل لا يسلم منها الإنسان إلا إذا عصمه الله .

وإذا كان هذا هو الشأن ، فالحديث في هذا الموضوع دقيق محرج ، ومثير للتشككات والتساؤلات الكثيرة ، وقد سهل على الناس الاسترسال اليها والتوسع فيها ، وصعب عليهم حسن الظن بصاحبه والتماس العذر له ، وقد طال العهد بالنقد البريء النزيه، المجرد من الأغراض السياسية والدوافع الشخصية، الذي لم يكن يبتغى به إلا وجه الله ، وحب هذا الدين الذي هو مصدر كل خير وسعادة ، وعزة وقوة ، وإثاره على الأشخاص والجماعات ، والرئاسات والقيادات ، وعلى أصحاب المواقف الحمودة ، والآثر الجلية في الدعوة والتربية ، والجهاد والبطولات ، كما كان شأن أئمة الجرح والتعديل من المحدثين ، في أمر كبار الصالحين ، والزهاد والمثقفين ، وأئمة فن التزكية والتربية وأمراء الجيوش الإسلامية ، وقادة الفتح ، وخلقاء

المسلمين (١) .

وقد أضاف الى هذه المشكلة أن منهج المؤلف الذى التزمه فى تأليفه كان منهجا علميا يتسم بالايجابية والهدوء ، والابتعاد عن المسائل الخلافية والمناقشات اللفظية ، وإذا كان لابد من ذلك تعرض له جانبيا (٢) ، ثم عاد الى خطه الأول من الحديث فى المبادئ والأسس ، والأهداف والغايات ، ولم يكن من السهل عليه ، والمرغوب له ، العدول عن هذا المنهج الذى آثره لنفسه وحافظ عليه طوال حياته (٣) .

ولم يقدم المؤلف الى هذا البحث الا حين عرف وعاش كثيرا من الذين تخرجوا فى المدرسة الفكرية التى تقوم على كتابات الأستاذ المودودى وحدها ، وتعتمد على فهمه للدين ، وتفسيره له ، ورضعوا بلبانها ، ونشأوا فى أحضانها ، لا يدينون فى ثقافتهم الدينية وفهمهم لحقيقة الدين لمدرسة دينية أخرى — بمعنى المدرسة الواسع — أو لمكتبة اسلامية أخرى — بمعنى المكتبة

(١) يرى القارىء نماذج رائعة من هذا النقد الصريح الأمين فى كتب الجرح والتعديل مثل «كتاب المجروحين» لابن حبان، «وميزان الاعتدال» للذهبي ، ومقدمة صحيح مسلم .
(٢) كما فعل فى كتاب «النبوة والأنبياء فى ضوء القرآن» .
(٣) يستثنى من ذلك كتابه «القاديانى والقاديانية» وهو الكتاب الوحيد الذى ألفه فى الرد على طائفة مارقة تدعى الاسلام .

٦ الواسع — وإذا كان لهما نصيب فى عقليتهم وثقافتهم الدينية ، فهوا نصيب ضئيل سطحى ، وأفزعته اتجاهات فكرية ، وفهوم وتفسيرات للذين بدت طلائعها فى الحديث والكتابة ، والفكر والتأليف ، والعمل والتطبيق ، وخاف أن تنشا طبقة أو مجتمع فيه عدد كبير من الشباب الأنكياء المثقفين ، والعاملين لمجد الاسلام المخلصين ، من أصحاب الهمة العالية ، والنظر البعيد ، والايثار وروح التضحية ، فى خدمة الاسلام والمسلمين ، على منهج يختلف عن المنهج الاسلامى الأول فى الروح والدوافع ، والنفسية والعقلية ، والأهداف والغايات ، والمثل والقيم ، ويضعف ما جاهد له الرسول وأصحابه ، من اخلاص الدين لله ، والعمل للآخرة ، وروح «الايمان والاحتساب»^(١) المسيطرة على الحياة كلها ، السارية فى الأعمال والتصرفات بأسرها ، ويتحول هذا الكفاح

(١) تشترط الأحاديث الصحيحة الكثيرة « الايمان والاحتساب » لوقوع الأعمال الصالحة — حتى الفرائض والواجبات — موقع القبول عند الله ، واستحقاق الفاعل للثواب والأجر عليها ، جاء فى صحيح البخارى « من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » « ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ، وجاء بيان « الايمان والاحتساب » فى رواية للبخارى كما يلى : « رجاء ثوابها وتصديق موعودها » وتلك هى روح الأعمال ، والقوة التى تحرك الأمة للعمل ، والاحتفاظ بهذه الروح الى يوم القيامة مسئولية عظيمة على عاتق الدعاة والمصلحين فى هذه الأمة .

الى مجرد عملية تنظيم جماعى ، او مجاوله ، الحصول على الحكم والسلطان للمسلمين ، وقد يكون تحولا لا رجعة بعده الى الأصل. والمصدر ، كما جرب ذلك مرارا فى تاريخ الأديان والفرق ، والدعوات والحركات ، فأقبلنا — مضطرين. علم الله — على التنبيه على هذا الخطر — ولو كان غامضا أو بعيدا — فالحب يبعث على الاشتفاق ، والنصح يدفع الى الانذار .

والمؤلف يحمد الله على أنه وفقه لتأليف هذا الكتاب فى حياة الأستاذ المودودى ، فقد وضعه فى رمضان ١٣٩٨ هـ (أغسطس ١٩٧٨ م) ، وصدر من المطبعة فى المحرم ١٣٩٩ هـ (ديسمبر ١٩٧٨ م) ، وبادرت بارسال نسخة منه مع رسالة شخصية رقيقة اليه اعتذر فيها عن هذا النقد العلمى الذى كان رائده الاخلاص والاشفاق ، والنصيحة لله ولرسوله ولدينه ، وابداء بعض الملاحظات عن بعض تحقیقاته وتعبيراته ، وقد ظل الطرفان على صلات ودية ، وحسن ظن كل واحد بصاحبه ، واعتراف وتقدير ، وجاعنى رد لائق بمقامه العلمى والدعوى ، وحسن تلقيه للبحوث العلمية ، كتبها فى ٢٣ من يناير ١٩٧٩ م من لاهور ، يشكر فيها على هذه الملاحظات ويدعو المؤلف الى مراجعة سائر كتاباته ومؤلفاته ، وابداء ما يثخوف منه على الفكرة الدينية الصحيحة ، ويقول : « اننى لا أستطيع ان

أقول أنى سأوافق عليها تماماً ، ولكنى سأتأمل فيها ، وأننى لا أعتبر نفسى فوق مستوى النقد ، واختلاف وجهات النظر » ، وظهرت للكتاب طبعة فى باكستان أطلع عليها أعضاء الجماعة الإسلامية ، وتناول الكتاب المجلات والصحف الباكستانية — بما فيها المجلات والصحف التى تعتبر لسان حال الجماعة — بالنقد والتقريظ وعلقت عليه ، كما تحدثت عن الطبعة الهندية الصحف والمجلات الإسلامية التى تصدر فى الهند ، وبعض مجلات الجماعة وصحفتها .

وفوجئ العالم الإسلامى وفجع بوفاة هذا المفكر الإسلامى الكبير فى ٢٢ من سبتمبر ١٩٧٩ م ، وفوجئ المؤلف بالنسب وهو فى دلهى فى حفلة المجلس الاستشارى للجماعات والقيادات الإسلامية فى الهند ، وشاء الله أن يكون بجوار زملائه وأصدقائه أعضاء الجماعة الإسلامية الهندية، وهم من أنشط أعضاء هذا المجلس الاستشارى العاملين — صباح يوم الأحد غرة ذى القعدة ١٣٩٩ هـ (٢٣ من سبتمبر ١٩٧٩ م) ويلقى كلمة عزاء وتأبين فى إحدى حفلات هذا المجلس التى مثلت فيها كل المنظمات الإسلامية السياسية وحضرتها شخصيات الشعب الإسلامى البارزة ، بمناسبة معركة الانتخابات القادمة للبرلمان الهندى ، ويدلى بحديث ضاف على اثر عودته من العاصمة اثنى مقرر عمله ، عن الراحل العظيم ، لندوب المعهد العالى للدعوة والفكر الإسلامى

ندوة العلماء — لكهنؤو(١) ، وفى تفصيل أكثر لندوب صحيفة ندوة العلماء الأردية « تعمير حياة » ، يذكر فيه صلته بالرحوم الأستاذ المودودى التى يرجع تاريخها الى الثلاثينات الاولى من هذا القرن. المسيحى ، ومساهمته اياه فى الدعوة والفكر ، مع مقتطفات من رسائله ، تلقى ضوءا على ما كان بينهما من صداقة وثقة. وتقدير :١٥

والمؤلف الآن يحمد الله على أنه لم يضطر الى نشر هذه الملاحظات النقدية على اثر وفاة الأستاذ المودودى ، وان كان الحق حقيقا بأن يقال فى الحياة وبعد الممات ، وقد جرى على ذلك كثير من علماء الاسلام ، فأبدوا آراءهم الحرة وملاحظاتهم الجريئة عن كبار الراحطين بعد وفاتهم ، ولم يشعروا فى ذلك بخرج او اساءة الى الراحطين ، والحق اولى من الرجال ، ولكن ابداء ما يريب ويحيك فى الصدر فى حياة من يتصل به هذا التعليق. أو النقد ، اولى وأجمل ، وأيسر وأسهل ، من ابداءه ، بعد وفاته بأيام وشهور ، والله المسئول أن يجزل له مثوبة الدعاة والمجاهدين ، ويغفر له الزلات التى لا يخلو عنها المتحرون للحق من الكتاب والمفكرين ، والعلماء والمؤلفين .

(١) وقد ظهر هذا الحديث فى صحف الندوة العربية وبعض المجلات فى العالم العربى .

ونرجو أن اخواننا الذين يفتنون الى « الجماعة الاسلامية » سيكونون فى مقدمة من يرحب بهذا الكتاب . ويقراوه قراءة جد وامعان ، ولا يسارعون الى اتهام هذا العمل بعصبية حزبية ، أو بنزعة شخصية ، أو ارضاء حاجة ذاتية، ولا يرون فيه معارضة للحركة الاسلامية ، أو محاولة اقامة الحكم الاسلامى الذى بدت تبائسره ساطعة فى الأفق ، ويجب أن يستبشر به كل من يحب هذا الدين ، ويسعى لجد هذه الامة ويعمل لانهاض الاسلام والمسلمين .

والذين يحاولون أن يخدموا الدين بكل جد واخلاص ، ولا يريدون الا اعلاء كلمة الله ورفع شأن الاسلام ، وينشُدون الحق والصواب ، ويحرصون على تصحيح « الفهم الدينى » وتصميده واكماله ، والحق هو المقياس الوحيد لديهم — أولا: وأخيرا — لا جماعة من الجماعات — مهما كان وثيق الصلة بها — ولا فرد من الأفراد — مهما كان عظيما عنده — فانهم دائما يتلقون النقد الايجابى البناء ، والآراء والتوجيهات المخلصة مهما خالفت آراءهم ، بصدر رحب ، وقلب منشرح .

وكانت هذه الحسبة العلمية المخلصة النزيهة ، فى طليعة العوامل التى صانت الامة المسلمة عن الانحراف عن الجادة ، والتحريف للدين والشذوذ الجماعى ، والعثرة المردية ، فى تاريخها

الطويل ، ورحلتها الشاقة الشاسعة فى ميادين الاجتهاد ،
والتجربة ، والاستنباط والاستنتاج ، واجهاد الفكر والرأى ، ويرجع
اليها الفضل فى تلقيح الأفكار ، وتنقيح الأنظار ، وتوسع المكتبة
الاسلامية الفقهية التوسع الذى لا نظير له فى تاريخ الديانات
والثقافات ، ودفع الحرج عن الأمة ، وانهارة السبيل للسالكين ،
وحفظ القادة والزعماء ، والمفكرين والعلماء عن الافتيات فى
الرأى ، والاعجاب بالنفس وادعائهم أو ادعاء اتباعهم العصمة
لهم ، وحفظ الأمة عن أن تقع فريسة لغلو أو تطرف أو شذوذ
أو عثرة .

وقد فقدت هذه الحسبة — العلمية الدينية — أو ضعفت
ضعفا كبيرا فى ديانات أخرى ، خصوصا فى المسيحية ، فكانت
فريسة تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ،
ونشأت أجماع كثيفة ، وغابات مخيفة ، على أديم هذه الديانات
توارت عنها اصالتها وتعاليمها الأولى ، ولذلك شددت الشريعة
الغراء على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والقيام
بهما فى كل زمان ومكان ، وحذرت من التوانى فيهما والمحابة
لأهل الوجاهة والسلطان ، وجعلت « كلمة حق عند سلطان
جائر » أفضل الجهاد ، وقام به المسلمون ، وخصوصا علماءهم
بهذه الفريضة فى كل زمن فاسد وحكم جائر ، وسمح له أمير

المؤمنين عمر لكل ضعيف ومغمور ورحب به ، فقال : « لا خير فيهم اذ لم يقولوها لنا ، ولا خير فينا اذ لم نقبل » (١) وقال مرة : « امرأة أصابت ورجل أخطأ » (٢) .

ولا يمنع من هذا التنبيه على خطأ أو زلة ، والارشاد الى الأنفع الاصلح ، أو الأقوم الاسلام ، تبوء من تعرض لهذا الخطأ الاجتهادى أو السهو والنسيان اللذين هما من خصائص الانسان مكان قيادة ، أو اشتغاله بمصلحة اجتماعية للأمة ، أو سلامة نية ، أو غناؤه فى كفاح أو نضال ، فقد كان الصحابة رضى الله عنهم ينبهون أفضل الرسل وخير البشر صلى الله عليه وسلم على السهو ، وقد قال ذو اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى الرباعية اثنتين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ (٣) وعزل أمير المؤمنين عمر — وهو أعرف المسلمين بمصالح

-
- (١) كتاب الخراج للامام أبى يوسف ص ٧ .
(٢) أخرج عبد الرازق عن عمر أنه قال « لا تغالوا فى مهر النساء : فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول (وآتيتهم احداهن قنطارا) فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته » وأخرجه الزبير ابن بكار بلفظ « امرأة أصابت ورجل أخطأ » (راجع نيل الأوطار ج ٦ ص ١٧٠) .
(٣) روى الترمذى فى الجامع الصحيح بإسناد عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم أنصرف من اثنتين ، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين ؟ ، فقال الناس نعم . فقنم رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين الاخيريين ثم سلم ، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم كبر فرفع فسجد مثل سجوده أو أطول ، سنن الترمذى أبواب الصلاة ، والحديث فى الصحيحين والموطأ .

الاسلام والمسلمين — سيدنا خالدا في معركة اليرموك ، وهى،
المعركة العاسمة المصرية فى تاريخ الاسلام ، ونصب ابا عبيدة
مكانه ، ولو أخذ المسلمون فى ماضيهم عدم اهداث التشويش فى
صفوف المسلمين بعين الاعتبار وكفوا عن التنبيه على الزلل والخطأ،
لانتقطع هذا التيار الحيوى المبارك من حركة الأمر بالمعروف ،
والنهي عن المنكر ، والحسبة فى الدين ، والشهادة بالحق ، عن
جهاز الأمة الاجتماعى والخلقى ، ووقف القلب عن توزيع الدم
الصحيح الى الشرائين والعروق ، وكان ما يعقب ذلك من التباس
الأمور على اهل العلم والرأى ، وانجراف الصمامة للتيارات ،
واختفاء كثير من حقائق الدين ، أعظم وأجل من اعتراف هذا
القائد أو الامام أو العبقري بخطئه فى التعبير ، أو تقصيره فى
الفهم أو التفهيم ، فان العصمة لله وحده ، وكل يؤخذ من قوله
ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

اما « الجماعة الاسلامية » فهى أولى بالعمل بهذا المبدأ
فدستورها الأساسى ينص على ذلك فيقول :

« لا يعتبرن — أحد — أحدا معيارا للحق ، الا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولا يظنه أعلى من أن يناله أحد بالنقد أو يجد
فيه مأخذا ، ولا يسوغ لأحد أن يخضع لآخر عقليا وفكريا ، بل يجب .

عليه أن يقيس كل انسان بهذا المقياس الالهي الكامل ، ويضعه بعد القياس والوزن في مكانه الذي يستحقه» (١) .

ونحن نستبعد جدا من الجماعة التي كان منطلقها من النقد الجريء الشامل لكل العصور الاسلامية ، والطبقات الاسلامية ، وتقييم الحركات والجهود تقييما حرا بعيدا عن كل عصبية جماعية-واهكام تقليدية ، أن يكون عند اعضائها في الداخل أو اصديقتها في الخارج ، تعظيم يبلغ حد التقديس لمؤسسها والداعي اليها ، وأن تكون عندهم حساسية زائدة في كل ما يوجه له من نقد-أو ملاحظات أو مأخذ (٢) .

وقد ضرب الاستاذ ابو الأعلى المودودي لذلك مثلا عمليا حينما وضع كتابه « التجديد و احياء الدين » (باللغة الأردية) الذي تناول فيه مآثر عدد من كبار رجال التجديد والاصلاح في تاريخ الاسلام بالنقد والتحليل ، ولم يحل بينه وبين أن ييذى.

(١) دستور الجماعة الاسلامية الهندية — معدلا — طبع المكتبة الاسلامية المركزية .

(٢) كانت مفاجأة حقا للمؤلف حين تلقى رسائل حانقة تنبئ عن استياء شديد ، ونقد لاذع من عدد من المنتمين الى الجماعة في الهند على اثر صدور الطبعة الأردنية لأنه كان يتوقع منهم أن يكونوا أوسع صدرا ، وأكثر احتمالا من غيرهم من غلاة المنتسبين الى جماعات أخرى ، وأنهم يميزون بين الخلاف الشخصي الحاقط والاختلاف المبدئي الهادف .

آراءه وانطباعاته نحو هؤلاء الاعلام ، عظمتهم وشهرتهم ، وعلو
مكانتهم عند الناس .

وهذا الكتاب الذى هو بين يدي القارئ الكريم ، محاولة
متواضعة فى هذا الاتجاه الذى سار فيه الأستاذ أبو الأعلى ،
ومعذرة ، فلا يطبق قانون « اتجاه واحد » (One way Traffic) ،
الذى يعمل به فى تنظيم حركة المرور ، على النقد العلمى ،
والبحث عن الأصلح الأنفع ، وعرض حصيلة
الدراسات ، وعصارة التفكير ، ولو طبق هذا القانون على عالم
التفكير والتأليف لشل ذهن الانسانى ، وتعطلت الحركة العلمية ،
ووقف سير الاصلاح والتجديد ، والموافاة بالنييد الجديد ، الى الالة
التي هى كشجرة طيبة أصلها ثابت ، وفرعها فى السماء تؤتى أكلها
نكل حين باذن ربها .

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

أبو الحسن على الحسنى الندوى

١٣ من ذى القعدة الحرام ١٣٩٩ هـ

٩ اكتوبر سنة ١٩٧٩ م

راىء بريلى ، (الهند)

بسم الله الرحمن الرحيم

**هل بقيت المصطلحات الأربعة القرآنية مجهولة مغمورة عبر
قرون متطاولة ، وغابت عن الناس روح الاسلام الحقيقية ؟**

يحاول المؤلف الشهير والمفكر الاسلامى المعاصر الأستاذ
أبو الأعلى المودودى مؤسس « الجماعة الاسلامية » فى كتابه
المعروف « المصطلحات الأربعة فى القرآن » أن يؤكد — وهو
يتحدث عن كلمات : « الاله » و « الرب »
و « الدين » و « العبادة » — ان هذه الكلمات القرآنية
والمصطلحات الاسلامية الأساسية ، كان يفهمها جيدا كل من كان
يخاطبه القرآن لدى نزوله ويدرك أغوار معانيها الأصيلة ، لأن
القرآن عربى وكان المخاطب عربيا ، يقول :

« لما نزل القرآن فى العرب وعرض على الناطقين بالضاد »
كان حينئذ يعرف كل امرئ منهم ما معنى « الاله » وما المراد

بـ « الرب » لأن كلمتى « الاله » و « الرب » كانتا مستعملتين
فى كلامهم منذ ذى قبل ، وكانوا يحيطون علما بجميع المعانى
التي تطلقان عليها ، ومن ثم اذا قيل لهم : لا اله الا الله ولا رب
سواه ولا شريك له فى الوهيته وربوبيته ، أدركوا ما دعوا اليه
تماما ، وتبين لهم من غير ما لبس ولا ابهام أى شىء هو الذى قد
نفاه القائل ومنع غير الله أن يوصف به ، واى شىء قد خصه
وأخلصه الله تعالى ، فالذين كفروا انما كفروا عن بينة ومعرفة بكل
ما يبطله وينعى عليه كفره بالوهية غير الله وربوبيته ، وكذلك من
آمن فقد آمن عن بينة وبصيرة بكل ما يوجب قبول تلك العقيدة
الأخذ به أو الانسلاخ عنه .

» وكذلك كانت كلمتا « العبادة » و « الدين » شائعتين فى
لغتهم وكانوا يعلمون ما العبد ، وما الحال التي يعبر عنها
بالعبودية ، وما هو المنهاج العملى الذى يطلق عليه اسم
« العبادة » وما مغزى « الدين » وما هى المعانى التي تشتمل
عليه هذه الكلمة ؟ ومن ثم لما قيل لهم : « ان اعبدوا الله واجتنبوا
الطاغوت » وأدخلوا فى دين الله منقطعين عن الأديان كلها
ما أخطأوا فى فهم هذه الدعوة التي جاء بها القرآن . وما أن
قرعت كلماتها اسماعهم حتى تبينوا : أى نوع من التغيير فى نظام

حياتهم جاءت تطالبهم به تلك الدعوة ؟ «(١) .

لكن الحال لم يعد على هذا المنوال ، بل غسبت عن الناس وخفيت عليهم هذه الحقائق المشرقة ، وتراكم على المصطلحات الأربعة فى القرآن — التى هى فى منزلة المبادئ الأولية لدى الاسلام — غبار كثيف من الجهل والعجمة ، والغفلة والاهمال ، وكان ذلك على اثر انقراض عهد النبوة ، والجيل الذى أدرك العصر الجاهلى ونشأ فى الاسلام ، يقول الاستاذ الفاضل فى السطور الآتية :

« ولكنه فى القرون التى تلت ذلك العصر الزاهر ، جعلت تتبدل المعانى الأصلية الصحيحة لجميع تلك الكلمات ، تلك المعانى التى كانت شائعة بين القوم عصر نزول القرآن ، حتى أخذت تضيق كل كلمة من تلك الكلمات الأربع عما كانت تتسع له وتحيط به من قبل ، وعادت منحصرة فى معان ضيقة محدودة ومخصوصة بمدلولات غامضة مستبهمة ، وذلك لسببين اثنين :

« الأول : قلة الذوق العربى السليم ونضوب معين العربية الخالصة فى العصور المتأخرة ، والثانى : أن الذين ولدوا فى

(١) « المصطلحات الأربعة فى القرآن » ص ٨ — ٩ الطبعة الرابعة طبع « الدار الكويتية » .

المجتمع الاسلامى ونشأوا فيه ، لم يكن قد بقى لهم من معانى كلمات « الاله » و « الرب » و « العبادة » و « الدين » ما كان شائعا فى المجتمع الجاهلى وقت نزول القرآن . ولأجل هذين السببين أصبح اللغويون والمفسرون فى العصور المتأخرة يشرحون أكثر كلمات القرآن فى معاجم اللغة وكتب التفسير بالمعانى التى فهمها المتأخرون من المسلمين بدلا من معانيها اللغوية الأصلية ، ودونك من ذلك أمثلة :

« ان كلمة « الاله » جعلوها كأنها مترادفة مع كلمة الأصنام والاثان ، وكلمة « الرب » جعلوها مترادفة مع الذى يربى وينشئ ، وللذات القائمة بأمر تربية الخلق وتنشئتهم . وكلمة « العبادة » حدودها فى معانى التأله والتنسك والخضوع والصلاة بين يدى الله . وكلمة « الدين » جعلوها نظيرا لكلمة النحلة (Religion) وكلمة « الطباغوت » فسروها بالصنم أو الشيطان (١) » [١]

ثم يقول وهو يتحدث عن نتائج هذا التغير فى الفهم والادراك :

« فمن الحق الذى لا مراء فيه انه قد خفى على الناس

(١) المصدر نفسه ص ١٠٩ .

معظم تعاليم القرآن ، بل وغابت عنهم روحه السامية وفكرته المركزية ، مجرد ما غشى هذه المصطلحات الأربعة الأساسية من حجب الجهل ، وذلك من أكبر الأسباب التى قد تطرق لأجلها الوهن والضعف الى عقائدهم وأعمالهم على رغم قبولهم دين الاسلام وكونهم فى عداد المسلمين» (١) .

صلاحية الأمة للأخذ والتلقى والفهم ،

ومزية القرآن فى الإبانة والوضوح والافادة .

ولا يبعد أن يفهم منه القارئ الذى لم يتعمق فى العلم ، ولم يقو إيمانه بحفظ هذا الكتاب الخالد — بجميع معانى الكلمة — وصيانة هذه الأمة عن الضلال العام ، والجهالة المطبقة المخيمة على الأمة عبر المسافات الزمانية والمكانية ، أن القرآن قد بقى هذه المدة الطويلة ملتبسا على الأمة أو — فى تعبير متحفظ — على أكثر أفرادها ، ومضت على ذلك قرون وأجيال ولم تتبين الأمة حقيقة الكلمات التى يدور عليها هذا الكتاب ، وتقوم عليها تعاليمه ودعوته ، الا فى العصر الأخير حين قيض الله لفهمها ورفع اللثام عنها بعض الكتاب الاسلاميين .

(١) نفس المصدر ، ص ٩ — ١٠ .

وهذا الفهم وان بدا أمرا غير ذى خطر ، ولكنه عميق
الجزور بعيد العواقب فى التفكير الاسلامى ، لأنه يشكك فى
صلاحية هذه الأمة ومركزها القيادى والدعوى ، وفى فهم هذه
الأمة لهذا الكتاب والعمل به فى تاريخها الطويل ، ويقلل من
قيمة مآثر المجددين والمصلحين والمجاهدين العلمية والعملية ، فان
الكتاب الذى لم يفهم حق الفهم فى أطول مدة وأخصبها عملا وعلمًا
وكفاحا ، يشك فى إبانته ووضوحه وإفادته ، ويشك فى كل
ما يقال عنه ويفسر به فى هذا العصر وبعده ، وذلك يفتح الباب
للتوسع فى تأويله على مصراعيه — كما فعلت الباطنية فى مختلف
أشكالها — ويشجع المحاولات التى ترمى الى تحويل الحقائق
الدينية الى لغز مستعص على الفهم والادراك .

صلة بين الكلمات والمعانى :

وقد يعجز كثير من القراء الكرام الذين لا يتمتعون بنظرة
عميقة فى التاريخ ، تاريخ المذاهب والفرق ، عن اساعة هذا
الأجمال ، فنرى من المناسب أن نثبت هنا ما قلناه عن هذه
«الاستراتيجية» الدقيقة التى استخدمتها الباطنية ، فى الجزء الأول
من كتابنا « رجال الفكر والدعوة فى الاسلام » :

« انهم لاحظوا أن أصول الديانة الاسلامية وعقائدها

واحكامها ومسائلها ، انما عرضت فى أطر الفاظ وكلمات تدل عليها وتعبر عنها وكان لابد من ذلك عند كل رسالة جديدة ، والله يقول : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » (١) وقد تعينت معانى هذه الكلمات ومفاهيمها ، وتواتر ذلك عمليا ولفظيا فى الأمة وعرفته الأمة الاسلامية ودانت به ، فكل من كلمات « النبوة » و « الرسالة » و « الملائكة » و « المعاد » و « الجنة » و « النار » و « الشريعة » و « الفرض » و « الواجب » و « الحلال » و « الحرام » و « الصلاة » و « الزكاة » و « الصوم » و « الحج » يؤدى معنى خاصا ، وتفهم منها مفاهيم خاصة لا يشك فيها مسلم ، ولا يختلف فيها اثنان ، وكما ان هذه الحقائق الدينية — التى تعبر عنها هذه الكلمات — ظلت محفوظة فى الأمة تتوارثها الأجيال ، وتنتقل مع الزمان ، كذلك هذه الكلمات ثروة محفوظة لم تعبث بها يد التحريف ، وقد أصبح كل منها لازما وملزوما لصاحبه ، فإذا أطلقت كلمة « الصلاة » — مثلا — انتقل الذهن الى هيئة عبادة خاصة ، فيها قينام وركوع وسجود وقراءة وتسليم ، الى غير ذلك مما يدخل فى أركان « الصلاة » وأجزائها وأوضاعها ، وكذلك اذا أطلقت كلمة « النبوة »

(١) سورة ابراهيم : ٤

أو « المعاد » تعين منهما ذلك المفهوم الاسلامى الذى يفهمه المسلمون
ويدبّون به .

لقد أدرك « الباطنية » بذكائهم ، ان هذه الصلة القائمة بين
الكلمات والمصطلحات الدينية ومعانيها ، أساس تقوم عليه الحياة
الاسلامية ، والهيكل الفكرى والعملى فى حياة المسلمين ، ولهذه
الصلة تدين الوحدة الدينية والفكرية التى يمتاز بها المسلمون ، وعن
طريق هذه الصلة يتصل المسلمون بماضيهم وبمنابعهم الصافية ،
فاذا انتقطعت هذه الصلة — بين الكلمات والمعانى — وأصبحت
الكلمات لا تدل على معنى خاص ومفهوم معين ، أو تسرب الشك
والاختلاف اليها ، أصبحت هذه الأمة فريسة لكل دعوة وفلسفة ،
وساغ لكل أحد أن يقول ما يشاء ، ويروج على كثير من العامة
وأشباه العامة بل الخاصة ، وعمت الفوضى العقلية والدينية ،
وذلك ما يريدون ، ومنه يدخلون « (١) » .

المزايا الأساسية للقرآن :

ثم ان هذه الفكرة تخالف الحقيقة العلمية ، والعقيدة الدينية ،
وهى أن هذه الأمة لم تتلق الدين فى صورة الكتاب فحسب ،

(١) رجال الفكر والدعوة فى الاسلام الجزء الأول ، ص ٦٦٦
— ١٦٧ — ١٦٨ الطبعة الثانية . طبع « دار القلم » الكويت .

بل ظلت تنتقل الكلمات والمعانى والمفاهيم من جيل الى جيل ، وظلت هوارثها الأجيال ، حتى التطبيق العملى أيضا .. فضلا عن أنه ينافى وصف الله تعالى لهذا الكتاب بالابانة والوضوح فى غير ما موضع من القرآن :

جاء فى مستهل سورة يوسف :

« الر ، تلك آيات الكتاب المبين ، انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » (١) .

وفى مطلع سورة الحجر :

« الر ، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » (٢) .

وفى مفتتح سورة النمل :

« طس ، تلك آيات القرآن وكتاب مبين » (٣) .

وفى الآية الاولى من سورة الشعراء :

« طسم ، تلك آيات الكتاب المبين » (٤) .

وتتحدث سورة الشعراء عن صلاحية الابانة والتفهيم التى يفيض بها الوحي — الذى نزل به الروح الامين : جبرئيل ، على قلب النبى صلى الله عليه وسلم — فتقول :

« وانه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الامين على

(١) سورة يوسف : ١ — ٢ (٢) سورة الحجر : ١
(٣) سورة النمل : ١ (٤) سورة الشعراء : ١ — ٢

قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربى مبين « (١) .

وتبتدىء سورة حم بالكلمات الآتية :

« حم والكتاب المبين » (٢) .

وهل يسوغ لعاقل أن يعتقد أن ذلك الكتاب — الذى نص القرآن مرارا وتكرارا وفى قوة وثبته والحاح ، على ابانته ووضوحه وكونه سهلا سائغا للفهم — عجز عن تفهيم مصطلحاته الأربعة — التى يدور حولها نظامه الاعتقادى والعملى والدعوى — وتقريب معانيها الحقيقية ومفاهيمها الأصلية الى العقول والأذهان ؟ (٣) !

وقد نص القرآن فى غير موضع منه على أن آياته محكمة ومفصلة :

« هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » (٤) .

« واذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ، رايت

(١) سورة الشعراء : ١٩٢ (٢) سورة حم : ١ — ٢
(٣) يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودى نفسه فى تفسير كلمة « المبين » : « انها تعنى أن هذه آيات القرآن الذى يفصح عن مفاهيمه ومدلولاته فى صراحة ووضوح » الجزء الثانى من تفهيم القرآن (اردو) راجع تفسير سورة الحجر .
(٤) سورة آل عمران : ٧

الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظراً المغشى عليه من الموت « (١) .

« الر ، كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير « (٢) .

يقول المفسر الشهير الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسمعيل ابن كثير (م ٧٧٤ هـ) فى تفسير « محكمات هن أم الكتاب » : « أى بينات واضحات الدلالة ، لا التباس فيها على أحد » وينرد فى هذا المعنى قول محمد بن اسحاق بن يسار : « فهن حجة الرب وعصمة العباد ، ودفع الخصوم الباطل ، ليس لهن تصريح ولا تحريف عما وضعنا عليه « (٣) .

ويقول العلامة شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله الألوسى (م. ١٢٧٠هـ) فى تفسيره المعروف « روح المعانى » لدى الحديث عن « محكمات » : « صفة آيات : أى واضحة المعنى ، ظاهرة الدلالة ، محكمة العبارة ، محفوظة من الاحتمال والاشتباه « (٤) .

(١) سورة محمد : ٢٠ (٢) سورة هود
(٣) أنظر تفسير ابن كثير — سورة آل عمران .
(٤) « روح المعانى » الجزء الأول ، سورة آل عمران

أما كون الآيات القرآنية مفصلة ، فقد جاء النص على ذلك
فى ١٥ موضعاً من القرآن الكريم ، فى مختلف الصيغ وأنواع
الأساليب (١) .

ان هذه الصفات والنعوت هى الأخرى تنافى الفكرة القائلة
بأن العديد من الحقائق القرآنية ظلت خافية على الناس الى مدة
طويلة .

ثم ان هذا الأسلوب من التفكير يناقض قوله تعالى : « انا
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (٢) والوعد بالحفظ فى
موضع الامتنان وتذكير الفضل والاحسان ، يستوجب الفهم
والشرح والعمل والتطبيق ، فلا خير فى كتاب يبقى ولا يفهم
ولا يعمل به وقد قال لرسوله :

« ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم
ان علينا بيانه (٣) » .

يقول حكيم الاسلام أحمد بن عبد الرحيم ولى الله الدهلوى

(١) اقرا الآيات : ٥٨ ، ٩٧ ، ٩٨ و ١٢٦ من الأنعام . و ٣٢
٥٢ ، ١٧٤ من الأعراف . و ١١ من التوبة . . . و ٥ من يونس . .
٢٤ و ٢٨ من الروم . . و ٢ من الرعد . . و ١ من هود . . و ٣ ،
٤٤ من فصلت

(٢) سورة الحجر : ٢١

(٣) سورة القيامة : ١٧ — ١٩

(م ١١٧٦هـ) فى كتابه القيم « ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء » فى معرض الحديث عن « ان علينا بيانه » :

« يقول الله تبارك وتعالى : ان علينا ابانة القرآن وايضاحه فسنظل نقيض فى كل عصر جماعة كثيرة العدد تقوم بشرح كلماته التى تحتاج الى الايضاح ، وبيان اسباب النزول ، حتى يتحقق الناس مفاهيمها الأصلية ومصاديقها الصحيحة ، الا أن دوره يأتى بعد حفظ القرآن وتبليغه ونشره ، وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم نفسه هو المفسر للقرآن وشارحه الأول . . وجاء دور تفسير القرآن — فى الواقع العملى — بعد ما تم تدوينه وجمعه فى المصاحف ، وبعد ما عمت تلاوته وقراءته ، وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنه هو رائد هذا العمل (١) » .

إذا فبعد هذا الوعد الالهى المؤكد الصريح المتمثل فى « ان علينا بيانه » لا مساغ للقول بأن الكلمات القرآنية الجذرية ، التى لا يمكن الوصول الى مفاهيم القرآن ومعانيها الحقيقية وأحكامه ومطالبه المرادة ، بدونها ، بقيت قرونا طوالا غير مفهومة ، منطوية على معانيها ، ولا يعنى هذا الاعتقاد الا نقضا لآية الكريمة السالفة الذكر ، فى مفهومها ومعناها ومقتضاها .

(١) « ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء » فى اللغة الفارسية ، ص ٥١ .

الامة المسلمة لم تقع فريسة الجهالة المطبقة والضلالة الشاملة فى اى دور من ادوارها :

ان هذا الأسلوب من البحث وهذا المنهج من التفكير ،
قد يجعلان الانسان يفهم — منطقيا — انه قد اتى على هذه الامة
المسلمة عهد طويل بقيت فيه جاهلة لمصطلحات القرآن الأساسية
ومعانيها ومدلولاتها الحقيقية ، التى تتوقف عليها صحة تفكيرها
وصحة عملها ، الأمر الذى يرمى الامة بالجهل الصريح والاهمال
الهائل بل وبالضلال المبين أيضا ، على حين ان الكتاب والسنة
ودواوين الأحاديث بمجموعها تدل دلالة مبدئية على أن هذه
الامة — بالعكس من الأمم الأخرى السابقة — سوف لا تمنى
بالضلال المطبق الشامل فى اى عهد من عهودها ، قد صرح بذلك
كبار الأئمة وجهابذة المحدثين .. وقد جاء فى حديث « لا تجتمع
أمتى على ضلالة » يقول المحدث الأندلسى المعروف — وأحد كبار
نقاد الحديث — العلامة أبو محمد على بن حزم (المتوفى ٤٥٦هـ)
فى كتابه « الأحكام فى أصول الأحكام » :

« قالوا . (المحدثون .) فصح أنه لا تجتمع أمة مجمدة . (ص)
على غير الحق أبدا لأنه عليه السلام قد أئذر أنه لا يزال منهم .

قائم بالحق أبدا ، وقد روى أنه عليه السلام قال : « لا تجتمع
أمتى على ضلالة » وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده (١) .
فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفا (٢) . « إشارة الى الخبرين
الذين ساقتهما فيما قبل هذه السطور ، مرويا أحدهما عن ثوبان ،
وثانيهما عن معاوية رضى الله عنهما ، وهما : « لا تزال طائفة
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر
الله وهم كذلك » و « لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم
ظاهرون على الناس » وفى رواية : « وهم على ذلك » (٣) .

ويقول العلامة الحافظ أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم
الجوزية (م ٨٩١ هـ) : « فان الأمة — والله الحمد — لم تجتمع
على ترك العمل بسنة واحدة ، الا سنة ظاهرة النسخ ، معلوم
للأمة ناسخها وحينئذ يتعين العمل بالناسخ دون المنسوخ » (٤) .

(١) هذا ما يراه العلامة ابن حزم ، أما المحدث الشهير والناقد
الكبير العلامة السخاوى ، فيقول : « وبالجمله فهو حديث مشهور
المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة ، (انظر كتابه « المقاصد
الحسنة » فصل اللام ألف) .

(٢) « الأحكام فى أصول الأحكام » ج ٤ ، ١٣١ ، الطبعة
الأولى ، طبع مطبعة السعادة بمصر .

(٣) « أعلام الموقعين » ج ٢ ، ص ٣٢٠

ويقول الحافظ ابن كثير — وهو يفسر قوله تعالى :
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
المؤمنين » الخ :
« فانه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأ ،
تثريفا لهم وتعظيما لنبيهم ، وقد وردت أحاديث كثيرة فى
ذلك » (١) .

ويقول شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن
تيمية رحمة الله عليه (م ٧٢٨ هـ) خلال البحث فى
« الاجماع » :

« وأما اجماع الأمة فهو حق ، لا تجتمع الأمة — والحمد لله
— على ضلالة كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة ، فقال
تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
عن المنكر وتؤمنون بالله » وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل
معروف وينهون عن كل منكر ، كما وصف نبيهم بذلك فى قوله:
« الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف
وينهاهم عن المنكر » وبذلك وصف المؤمنين فى قوله :
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف

(١) تفسير ابن كثير . ج ٢ ص ٣٩٣ ، طبع « دار الأندلس »

وينهون عن المنكر » فلو قالت الأمة فى الدين بما هو ضلال لكانت له لم تأمر بالمعروف فى ذلك ، ولم تنه عن المنكر فيه ، وقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس . ويكون الرسول عليكم شهيدا » (١) .

شهادة العقل السليم :

ولا يمكن للعقل السليم أن يؤمن بأن هذه الأمة — التى أنجبت عددا هائلا من عباقرة العلماء ونوابغ المدونين للعلوم والفنون وعماليق فى الذكاء والفكر ، لا سيما فى القرون التى تلت عهد الرسالة وعصر نزول القرآن — عاشت فى جهل متصل بتلك الحقائق الأساسية التى هى مفتاح فهم القرآن ومحور الدعوة الى الخير . . . والأستاذ المودودى نفسه يرفض أن يسلم أن علماء

(١) مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ج ١٩ ، ص ١٧٦ — ١٧٧ .

واقرا للتفصيل والاطلاع على الدلائل الشرعية والعقلية فيما يتصل بصيانة الدين ، البحث القيم للعلامة الامام أبى اسحاق الشاطبى (المتوفى ٧٩٠ هـ) بعنوان « المسألة الثانية عشرة » فى الجزء الثانى من كتابه العظيم « الموافقات فى أصول الشريعة » الذى استهله بما يلى : « ان هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم ، وكما كانت أمته فيما أجمعت عليه معصومة » ج ٢ ص ٥٨ الى ٦١ ، ويجدر بالدراسة ما قاله المؤلف بشأن صيانة الدين من ناحية الواقع العلمى والتاريخى .

الأمّة بأجمعهم قد أخطأوا في فهم نص من نصوص القرآن أو الحديث ، وما تبينوا الخطأ الى مدة منديدة ، يقول الأستاذ الفاضل خلال البحث في حديث « الأئمة من قريش » :

« هل يجدر بأن يسلم أن علماء الأمّة بأسرهم قد أخطأوا في فهم نص من النصوص وأنهم ظلوا رهان هذا الخطأ قروناً ؟ » (١) .

على حين ان حديث « الأئمة من قريش » لا يتصل بالعقائد ، ولا بضرورات الدين ولا بأوليّاته وقطعيّاته ، أما تلك المصطلحات القرآنية الأربعة ، فانها قطب تدور حوله رحي الدين ، وهي مناط الفكر والعمل في هذه الأمّة ، وشتان بينهما .

وقد احتج الأستاذ في ضوء هذا المبدأ — الذي يقرره العقل السليم والمنطق المستقيم ، ويستوجب الاعتراف والتسليم — على القاديانية بكلمة « خاتم النبيين » التي بقيت الأمّة المسلمة عبر عصورها لا تفهم منها الا معنى واحداً ، ليس الا ، وقد سرد في هذا الصدد أقوال أئمة الأمّة في كل عهد من عهودها .

(١) تفهيمات (بالأردية) الجزء الثالث . ص ١٧٦ . توزيع المكتبة المركزية للجماعة الإسلامية . دهلي — الهند .

تحليل وتعليق بقلم العالم المصرى والمرشد العام « للاخوان

المسلمين » : الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبى (١)

يقول المرحوم الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبى — الذى عين
مرشدا عاما للاخوان المسلمين بعد الامام الشهيد حسن البنا ،
ياتفاق أعضاء الجماعة ، وقد اتفقت كلمتهم على غزارة علمه وصلاحه
واخلاصه وفهمه الدينى ، وعزيمته واستقامته — معلقا على
ما اسلفت من كلمة الأستاذ المودودى فى كتابه « المصطلحات
الأربعة فى القرآن » فى كتابه « دعاة لا قضاة » الذى صدر حديثا
فى القاهرة :

« ان هذا التقرير لا يتفق مع الواقع ، ذلك أنه أيا كانت
المعانى التى كانت شائعة فى الجاهلية لتلك الكلمات ، فان القرآن
الكريم قد جاء محددًا ما يقصده من كل منها ، معرفًا المفهوم المعنى
من كل لفظة من الفاظها ، مبينًا ذلك غاية البيان ، مجليا المعنى
المراد بما لا يدع مجالا للبس أو غموض . وهذا البيان القرآنى
قد أغنى عن الرجوع الى أصل تلك الكلمات فى اللغة وما كان
لها من معان قبل نزوله ، ولا يستريب مسلم أن بيان القرآن
الكريم هو الأحكم والأوضح والأشمل والأجل ، بل هو الذى
يتعين الأخذ به والتسليم بمقتضاه . وافق ذلك ما كان قبل نزوله

(١) توفى رحمه الله سنة ١٣٩٣ هـ

أم لا « (١) .

ثم يضيف قائلا — بعد ما استشهد بالآيات التي استخدمتها فيها هاتى الكلمات :

« أصبح — فى الواقع — أنه لما كان العرب قبائل شتى متفرقة ومختلفة ، ولكل منها لهجتها ، لا تجمعها رئاسة أو ثقافة أو معتقدات موحدة ، وكانوا أمة أمية ، ندر فيهم من ألم بالقراءة وبالكتابة ، يكسوهم الجهل والانحطاط ، ليس لهم كتاب أو احاطة بعلم أو فن . . لما كانوا كذلك كان مفهوم كلمات « الاله » و « الرب » و « العبادة » و « الدين » شائعا بينهم ، معروفا لدى كل امرئ منهم على حد سواء وعلى صفة معينة محددة . . فلما نزل كتاب الله بالذكر المحفوظ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، مشتملا على البيان الجلى والايضاح الشامل ، يتعبد الناس بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ، ويجهرون به فى صلوات تقام جماعة فى المساجد وغيرها ، ضاعت تلك المعانى واندثرت ، ولم تعد شائعة بين الناس بمثل ما كانت شائعة بينهم فى الجاهلية . أصبح ذلك وكتاب الله محفوظ بين المسلمين ولو قرأ أيهم الفاتحة أو قل هو الله أحد ، أو المعوذتين ، أو سمعها ، لاطلع وعرف وأبصر ما لم يكن يعرف الجاهلى .

(١) « دعاة لا قضاة » ص ١٩ — ٢٠

عنه شيئاً» (١) .

« أما واذ جاء القول : (ان الذين ولدوا فى المجتمع الاسلامى ونشأوا فيه لم يكن قد بقى لهم من معانى كلمات « الاله » و « الرب » و « العبادة » و « الدين » ما كان شائعا فى المجتمع الجاهل قبل نزول القرآن » بغير برهان يقوم حجة على صدقه وصحته — فانه يكون مجرد قول لا حجة ، ولا يجوز اتباعه ولا يصح ان تبني عليه أحكام ، وما سبق أن اجتزأناه من كتاب الله من آيات ، شامل على معانى الألوهية والربوبية ، والمفسرون ما اقتصروا قط على تفسير كلمة « الرب » بمعنى دون سائر المعانى التى تشملها ، وانما هم فسروا الكلمة فى كل موضع على المعنى الذى يدل عليه السياق » (٢) .

وأعقب المؤلف بكثير من الآيات القرآنية تجلى لكلمة

(١) نفس المصدر ، ص : ٢٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص : ٢٥ .

والنظرة على كتب التفسير والمعاجم ودواوين اللغة التى وضعت فى أدوار مختلفة ، وعلى مؤلفات رجال العلم والبحث ومواعظ رجال الإصلاح والدعوة والعلماء الربانيين وكلماتهم وما دار فى مجلسهم من حديث وحوار — تلك التى قيدت الى حد كبير فى كلماتها الأصيلة — تدل دلالة واضحة على أن تلك الكلمات قد فهمت على حقيقتها وعرضت على صحة معانيها عبر العهود ، الا أن القوم لم يقتصروا على معنى واحد ولم يحددوها فى إطاره كما فعل بعض المتأخرين .

« الرب » معانيها القرآنية المختلفة كما سرد عددا كبيرا من الآيات يلقى الضوء القوى على كلمتى « العبادة » و « الدين » ثم يقول بعد ما سرد قول الأستاذ المودودى الذى جاء فيه :

« لما نزل القرآن فى العرب وعرض على الناطقين بالضاد ، كان حينئذ يعرف كل امرئ منهم ما معنى « الاله » وما المراد بـ « الرب » لأن كلمتى الاله والرب كانتا مستعملتين فى كلامهم منذ ذى قبل ، وكانوا يحيطون علما بجميع المعانى التى تطلقان عليها ، ومن ثم اذا قيل لهم : لاله الا الله ولا رب سواه ولا شريك له فى الوهيته وربوبيته ، ادركوا مادعوا اليه تماما ، وتبين لهم من غير ما لبس ولا ابهام أى شئ هو الذى قد نفاه القائل ، ومنع غير الله أن يوصف به ، وأى شئ قد خصه وأخلصه الله تعالى » :

« فنقول :- بعون الله — : انه ان كان المقصود بهذا القول القطع بأن كل فرد ممن كان بنجد والحجاز وغيرهما وقت بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه التحديد والتعيين . قد أدرك بغير ما لبس ولا ابهام ما دعى اليه ، وكان على علم كامل شامل بمعنى كلمتى « الاله » و « الرب » وحقيقة التوحيد ، وبالجملة : المفهوم الكامل الشامل بشهادة « لاله الا الله » ان كان هذا هو المقصود فانه يكون قولنا فى حاجة لاقامة البرهان على

صحته ولا يكفى للتدليل على صحة هذه الدعوى الادعاء بشيوع معانى كلمتى « الاله » و « الرب » بين العرب الناطقين بالضاد .
اولا : لأن الشيوع مهما بلغ واشتد ، معناه معرفة الكثرة الغالبة بالأمر ، ولا يرقى الى حد القطع والتيقن من حقيقة علم كل فرد على وجه التحديد والتعيين ، فمن ذا الذى احصاهم عددا ، وتأكد من حقيقة أمر كل منهم فردا فردا ، ليجزم باستحالة أن يكون بينهم من أخطأ الفهم أو لم يصله العلم . . ؟

ثانيا : ان الذين كانوا بنجد والحجاز وغيرهما . لم يكونوا كلهم من العرب الخالص العالمين باللغة العربية كأهلها ، بل كان فيهم بيقين كثير من المستعربين والأرقاء المستجلبين من نواح شتى . وأجناس مختلفة ، وكان فيهم أيضا الأحرار الأجانب الأعجميو اللسان ، فلا يصدق فى حقهم القول بالفهم كفهم الناطق بالضاد ، ولقد حفظ لنا التاريخ أسماء كثيرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارسيين وروميين وأحباش ، وأشار القرآن الكريم الى وجود هؤلاء الأجانب : « لسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » (١) .

التصوير القاتم للعالم الاسلامى والتاريخ الاسلامى :

وحينما يقول الأستاذ المودودى فى صراحة ودون تحفظ :

(١) نفس المصدر ، ص : ٣٠ .

« ولكنه فى القرون التى تلت ذلك العصر الزاهر جعلتـ»
تتبدل المعانى الأصلية الصحيحة لجميع تلك الكلمات ، تلك المعانى
التي كانت شائعة بين القوم عصر نزول القرآن » و « أنه قد خفى
على الناس معظم تعاليم القرآن ، بل قد غابت عنهم روحه السامية .
وفكرته المركزية لجرد ما غشى هذه المصطلحات الأربعة الأساسية
من حجب الجهل » .

فطبعاً يبدو له تاريخ هذه الأمة الماضى كله سلسلة متصلة
الحلقات من الجهل والانحطاط ، وتبدو له القرون الوسطى
الاسلامية — وقد اعترف بمآثر عدد من المجددين « الجانبيين »
ظهروا خلال هذه الفترة — عقيمة مجذبة ، نعم . . قد تلمح — فى .
هذا الظلام المخيم على العالم الاسلامى — بارقة محاولات الإصلاح
والتجديد فى ناحية من نواحي العالم الاسلامى « كلما أضاء لهم .
مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا » .

ان هذا الأسلوب من التفكير يجعله — منطقياً وطبيعياً —
يصور العالم الاسلامى فيما بعد عهد الصحابة والتابعين (١) تصويراً
يشكك الشباب المسلم المثقف ، الذكى الرقيق الشعور — الذى لم .
تتسن له فرصة لدراسة تاريخ الاسلام العلمى والفكرى .

(١) على أن بعض كتاباته تشف عن أن عهد الصحابة والتابعين .
أيضاً لم يكن مثالياً بالتمام

والاصلاحى والتجديدى دراسة عميقة واسعة — فى خلود الرسالة
الاسلامية ، وأبدية تعاليم الاسلام ، وصلاحية الاسلام الانتاجية ،
وقدرته على صنع « الرجال » وتربية العباقرة والأبطال ، وأن
شجرة الاسلام لا تعرف الذوى والذبول ، وأنها دائمة الحياة
والشباب ، والاختضار والاثمار ، تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ،
وأن خلية الاسلام تعسل فى كل حين وآن ، وفى كل زمان ومكان . .
فتتزعزع ثقته بمصير الاسلام ويقع — الى حد ما — فريسة
« مركب النقص » واليأس ، ويخيل اليه أن تربة الاسلام لا تصلح
للانبات مهما هطلت عليها الأمطار ، وصب « الفلاحون » عليها
جهدهم وسقوها بعرق جبينهم آثناء الليل والنهار .

قد يشعر القارئ بشيء من القسوة فى هذا الحكم ، ويقول
لقد بنى كل المصلحين والمسلمين فى الاسلام عملهم الاصلاحى على
نقد المجتمع الاسلامى وعدم ارتياحهم الى الوضع السائد ، كذلك
الغزالي فى كتابه « الاحياء » وابن تيمية فى كتابه « الرد على
البكرى » و « الرد على الاخنائى » والشيخ عبد القادر الجبلى
فى خطبه ومواعظه المجلجلة ، والشيخ عبد الرحيم الدهلوى،
وحفيده الشيخ اسماعيل الشهيد فى كتاباتهما ، ولكن لا يعزبن
عن البال أن نقدهم كان موجها الى عصرهم وبيئتهم فحسب ،

لم يكن شاملا للتاريخ الاسلامى ، ولا للامة الاسلامية فى جميع أدوارها وأمصارها وشتان ما بين الأسلوبين .

وكل من صدر من قلمه ما يشعر بجذب التاريخ الاسلامى ، وعقم الامة المحمدية ، وشتيوع الظلام ، وانتشار الانحراف والضللال فى عالم الاسلام ، يحمل كلامه على التسرع فى الحكم ، ونقص الاطلاع على تاريخ الإصلاح والتجديد ، ولا يستثنى المؤلف نفسه عن التورط فى هذا الخطأ فى كتاباته المبكرة التى صدرت عنه قبل النضج الفكرى ، والدراسة الاختصاصية الواسعة (١) ، وقد تفتن لهذا فى كتابه الشهير « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » وقد جاء تحت عنوان « انكار الدين على المسلمين وأهابته بهم » :

« ولا يعزبن عن البال أن الدين لم يزل طول هذه المدة حيا محفوظا من التحريف والتبديل ، مهيبا للمسلمين ، ناعيا عليهم انحرافهم عن طريقه ، ولم يزل مناره عاليا ، وضوؤه مشرفا » يهدى به الله من اتباع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » ولم يزل

(١) كما جاء فى كتابه الشهير الواسع الانتشار فى شبه القارة الهندية « سيرة سيد أحمد شهيد » بعنوان عصر السيد الامام (٥٥ — ٥٨) وليعلم أن هذا الكتاب هو باكورة مؤلفاته ، قد بدأ بتأليفه وكتب هذا الفصل ، وهو فى الثانية والعشرين من عمره .

الكتاب والسنة يبعثان فى نفوس القراء ثورة على الشرك والبدع ، وعلى الجهالة والضلالة ، وثورة على أخلاق الجاهلية وعوائدها ، وثورة على ترف المترفين واستبداد الملوك ، ولم يزل ينهض بتأثيرهما فى كل دور من ادوار التاريخ الاسلامى ، وفى كل ناحية من نواحي العالم الاسلامى ، رجال يقومون فى هذه الأمة على طريقة الأنبياء ، يجددون لها أمر دينها الخ(١) .

وقال تحت عنوان « نتاج القرون المنحطة » :

« وظلت خلية الاسلام تعسل فى ادوار الانحطاط أيضا ، ويظهر من الملوك والفاثحين أفراد هم أنموذج الصحابة والسلف الصالح فى سيرتهم وأخلاقهم ، فى دينهم وتقواهم ، وينهض فى العالم الاسلامى رجال يتجمل التاريخ بذكرهم . وكان المسلمون رغم انحرافهم عن سيرتهم الأولى وطريقتهم المثالى اقرب الى طريق الأنبياء ، وأطوع لله من الأمم الجاهلية المعاصرة لهم .

وكان وجودهم ودولتهم أكبر عائق للجاهلية فى انتشارها وازدهارها ، وكانوا رغم نقائصهم أكبر قوة فى العالم تهابها

(١) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، الطبعة العاشرة : دار الانصار ، ص ١٥١ ، ١٥٢

الدول وتحسب لها كل حساب «(١) .

ولازالة هذا الانطباع المستعجل الف كتابه الكبير «رجال الفكر والدعوة في الاسلام» (٢) الذي استعرض فيه الجهود الاصلاحية التجديدية في تاريخ الاسلام الدينى والفكرى والاجتماعى ، وذكر كبار قادتها وزعمائها ، من مختلف الطبقات الاسلامية ، والعصور التاريخية ، وأثبت في مقدمته أن حركة الاصلاح والتجديد تكاد تكون متصلة الحلقات لا تتخللها فترة طويلة .

وعندما يتحدث الأستاذ في مثل هذا الموضوع ، يأخذه الحماس فيرخى العنان لقلمه ، فيصول ويجول ، ويأخذ أسلوبه الكتابى طابعا آخر ، عاطفيا خطابيا ، غير الطابع العلمى الهادىء المعهود المتبع لديه ، ولندعه يؤكد صدق ما نقول :

« ان روح التحقيق والاجتهاد . وحرية الفكر والرأى ، وحرية نشدان الحق ، التى خلقها النبى صلى الله عليه وسلم في أتباعه ، ظلت تعمل عملها بكل قوة زهاء ثلاثة قرون ، ثم بدأ استبداد الأمراء والحكام ، والعلماء والمشايخ يصيب منها : ثم انتزع من العقول المفكرة حقها في التفكير ، ومن العيون المبصرة

(١) أيضا ص ١٥٧

(٢) الكتاب في ثلاثة أجزاء في « اردو » ظهر لها جزآن بالعربية تتبعها أجزاء أخرى .

حقها فى البصارة ، ومن اللسان الناطقة حقها فى النطق ، وصار المسلمون يدربون فعلا على الرق والعبودية فى كل مكان : فى مجالس الأمراء ، وفى المدارس وفى الزوايا ، وسيطرت عليهم عبودية العقل والقلب ، وعبودية الجسد والروح ، وأنشأ فيهم رجال الحكم نفسية العبودية بحملهم على الركوع والسجود لهم وجرعهم رجال المدارس كأسا مسمومة من تقديس «الأكابر» و «العظماء» مع تقديس الله ، ومسح رجال الزوايا طريقـة السنة للبيعة ووضعوا فى أعناقهم غلا من العبودية « المقدسة » لم يخترع الانسان لانسان آخر من ذى قبل غلا أشد وأثقل منه واذا بدأ الناس يتطامنون برؤوسهم الى الأرض لغير الله ، واذا جعلوا يضعون احدى يديهم فوق الأخرى أمام غير الله كالصلاة ، واذا أصبح النظر الى الانسان يعتبر اساءة أدب ، واذا بدأت ايدى البشر وأرجله تقبل ، واذا أصبح الانسان الها للانسان ومالكه ورازقه ، واذا عاد الانسان مستبدا « بالأمر » و « النهى » ، واعتبر غنيا عن الاستناد الى الكتاب والسنة ، واعتبر معصوما من الخطايا وبريئا من العيب والنقيصة ، واذا أضحى الأمر والرأى البشرى يعد واجب الامتثال والاطاعة كأمر الله تماما - فى الواقع العملى وان لم يكن فى الواقع الاعتقادى - فتأكد أن ذلك يعنى التولى عن الدعوة المتمثلة فى « ألا نعبد الا الله ولا نشرك

به شيئاً ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله » ولا يعود بعد ذلك أمل في تقدم علمي وأخلاقي وروحاني ، بل يؤدي ذلك حتماً الى الزوال والانحطاط « (١) .

وكذلك يقول في صريح العبارة في كتابه « التجديد واحياء الدين » - وهو يستعرض محاولات الاصلاح والتجديد في تاريخ الاسلام وماثر أولئك الأعلام الذين حملوا لواءهما والخدمات المخلصة والجهود المشكورة التي قاموا بها في هذا السبيل - :

« نظرة عجلية على التاريخ تدل على أنه لم يظهر مجدد - في معنى الكلمة - بعد ، وكاد عمر بن عبد العزيز أن يعتلي هذا المنصب ، ولكنه لم يتمكن منه ، وكل من ظهر من بعده من رجال التجديد ، اقتصرُوا على العمل في ناحية أو نواح خاصة ، ولا يزال منصب المجدد الكامل شاغراً » (٢) .

تبشير الأحاديث الصحيحة باستمرار ظهور القائمين بالحق

وبتواصل الجهود الرامية الى اعلاء الحق ورفع مناره عالياً :

ان هذا الأسلوب من التفكير ، وهذه النتيجة النابعة من

(١) « تفهيمات » ج ١ ص ١٣٧ - ١٣٨ (في الأردية) توزيع المكتبة المركزية للجماعة الاسلامية بالهند .

(٢) « التجديد واحياء الدين » (باللغة الأردية) ص ٣١ ، توزيع مكتبة الجماعة الاسلامية ، دار الاسلام « بتان كوت » بنجاب .

دراسة التاريخ يتعارضان مع مفهوم تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التى تنبئ بأن الفرصة التى أكرمت بها هذه الأمة للعمل فى هذه الدنيا ، سوف لا تخلو لحظة من لحاتها كليا من القائمين بالحق ، والمجاهدين فى سبيله :

جاء فى صحيح البخارى ومسلم :

« لا يزال ناس من أمتى ظاهرين حتى يأتىهم أمر الله وهم ظاهرون » (١) .

وجاء فى جامع الترمذى :

« لا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة » (٢) .

وقد جاء فى رواية ابن ماجه اوضح وأصرح :

« لا تزال طائفة من أمتى قوامه على أمر الله ، لا يضرها من خالفها » (٣) .

وجاء فى رواية أخرى فى جامع الترمذى :

« مثل أمتى مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله » (٤) .

وفى رواية مستدرك الحاكم :

(١) صحيح البخارى ، كتاب المناقب

(٢) جامع الترمذى ، كتاب الفتن ، باب ما جاء فى الشام .

(٣) سنن ابن ماجه ، كتاب الفتن .

(٤) جامع الترمذى .

« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم

الساعة » (١) .

اتصال محاولات الإصلاح والتجديد فى التاريخ الإسلامى :

ثم ان دراسة التاريخ الأمانة الواسعة العميقة — التى
الم تقتصر على كتب التاريخ « التقليدى » الاصطلاحي ، وعلى
المؤلفات والمطبوعات المتداولة — تنفى هذه الفكرة وترفضها ،
وتؤكد أن محاولات الإصلاح والتجديد ، ومحاربة الجاهلية والظلام ،
ومقاومة الحركات الهدامة والتيار المنحرف والفتن العمياء ،
والوقوف فى وجه الهجمات الخارجية والداخلية على الإسلام ،
وتحدى القوى المتآمرة ضد الإسلام ، ومجابهة الغواية العقيدية
والفكرية والشذوذ العلمى والأخلاقي ، وعملية ازاحة اللثام
عن وجه الإسلام الحقيقى ونفض الغبار عن لجينه الصافى ،
وعرض تعاليم الإسلام فى ثوب قشيب ولباس جديد كاملة غير
منقوصة خالصة غير مخدوشة .. متصلة ومستمرة فى تاريخ
الإسلام دون انقطاع أو تخلل فترة قصيرة . فاذا نهض هناك دارس
لتاريخ الإسلام والمسلمين ، صبور على المطالعة ، واسع الأفق ،
دقيق الملاحظة ، بعيد الهمة ، تخصص لهذا الموضوع ، وادعى —
ولديه الشعور الكافى بالمسئولية — بأن حلقات هذه السلسلة

(١) مستدرك الحاكم .

الذهبية كلها متصلة ببعضها ببعض ، ولم تنقطع عنها حلقة ، فلن يجوز أن نرميه بالتطرف في احسان الظن ، وبمحاولة تخدير الأمة فكريا ، لان الذنب ليس على التاريخ ، وانما الذنب على منهج التأليف وكتابة التاريخ (١) ، ولان عدم وجود الوثائق التاريخية منسقة في موضوع ، لا يدل من قريب أو بعيد على عدم وجود الوقائع والمواد والشهادات والدلائل التاريخية أصلا ، وتلك هي تجربة متكررة مطردة في التاريخ العلمى يمر بها مرة بعد أخرى كل من يعنى بدراسة التاريخ ، أو يتخصص في هذا الموضوع ، أو ينشغل به ، واذا صرفنا النظر عن التاريخ ومنطقه ولغته وأسلوبه ، فان كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية الحكيمة « عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود » تعبر عن حقيقة علمية وتسلط الضوء على الطريق ، فان كان هناك عالم لم يتسن له الاطلاع على اتصال محاولات الإصلاح والتجديد ، ولم تدعه أوضاعه وملابساته ومسئوليته الخاصة ، وتكوينه العقلى والنفسى أن يدرس هذا الموضوع دراسة اختصاص ، فان ذلك لا يعنى أن هذه المحاولات لم تتحقق أصلا .

(١) وكتاب «رجال الفكر والدعوة في الاسلام» (الذى صدرت منه ثلاثة أجزاء في اردو ، وجزآن بالعربية) لكاتب هذه السطور محاولة متواضعة في هذا الاتجاه وستتضح الحقيقة جلية واضحة عندما تتم هذه السلسلة باذن الله .

الفعل النفسى لأسلوب التفكير السلبي :
والتشكيك فى صلاحية الأمة المسلمة للانجاب والانتاج
وقدرة شجرة الاسلام الطيبة — التى هى مصداق « تؤتى أكلها كل حين باذن ربها » على الاثمار ، وغض البصر عن كل ما تحقق عبر تاريخ الاسلام والمسلمين الطويل من مآثر وجهود ومحاولات مستمرة فى مجال الاصلاح والتجديد وتغيير الأحوال ، واعادة الأمور الى نصابها ، أو التقليل من شأنه ، والنظر الى التاريخ الاسلامى بالمنظار الأسود .. ان هذا الأسلوب (Technique) أو الخطة « الاستراتيجية » قد استخدمها أولئك الذين أبوا الا أن يبنوا بناءهم على انقاض التاريخ الاسلامى والفكر الاسلامى ، والذين اعتقدوا أن الناس لا يقدررون ما يقومون به من « تحقيق واجتهاد » ولا يتهياً الجو لحركتهم ودعوتهم ما لم يثيروا الشبهات فى الأذهان حول هذا التراث التاريخى الهائل ، وما لم يرسخوا فيها ضالته وتفاهته وعدم غنائه .. ويمكن أن نضرب فى ذلك مثلاً بمؤسسى فرق وحركات عديدة ، الا أننا لا نؤمن أبدا بأن ما صدر من قلم الأستاذ المودودى فى هذا الموضوع كان استخداماً لهذا الأسلوب أو الخطة الاستراتيجية ، لكن مهما كان ذلك عن خلوص نية وحسن طوية ، فان نتيجته السلبية الطبيعية لابد أن تتحقق ، وذلك ما يقتضيه المنطق السليم وطبائع الأشياء وقانون الأسباب والمسببات فى الكون .

ومن ثم فإن الذين يقتصرون على دراسة كتابات الأستاذ المودودى ولم يفهموا الاسلام والدعوة الاسلامية وتعاليم الاسلام والتاريخ الاسلامى ، الا من خلال كتاباته ومقالاته ومؤلفاته قد بلغ بهم اليأس من تاريخ الاسلام وماضى المسلمين ومآثرهم العملية والفكرية فيما بعد القرون الثلاثة الاولى ، حتى تضاعفت امامهم الشخصيات الاسلامية العملاقة ، وقلت قيمة الجهود التى بذلت فى سبيل النهوض بالاسلام والمسلمين وادالة هذا الدين من الجاهلية فى الماضى ، وقيمة المآثر العلمية التى تحلى بها تاريخ الاسلام الفكرى والعلمى وازدانت بها المكتبة العالية ، وآمن كثير منهم — وصرح به بعضهم — ان فكرة الاسلام المنسقة او التصور الاسلامى الكامل لم يعرض الا فى هذا الزمن الأخير عن طريق دعوة « الجماعة الاسلامية » فى شبه القارة الهندية وبقلم مؤسسها فى الثلاثينات من القرن العشرين .

الاقتصار على حاكمية « الاله » و « الرب » :

ومحور المصطلحات القرآنية الأربعة الأساسية عند الأستاذ المودودى وفكرتها المركزية الأساسية هى « حاكمية الاله والرب » أما « الدين » و « العبادة » فهما — فيما يراه — طريقان يؤديان اليها ، يقول — وهو يشرح مصطلح « الاله » :
« فخلاصة القول أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة

سواء أكان يعتقدونها الناس من حيث أن حكمها على هذا العالم حكم مهيم على قوانين الطبيعة ، أو من حيث أن الإنسان في حياته الدنيا مطيع لأمرها وتابع لإرشادها ، وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة والاذعان ، وهذا هو تصور السلطة الذي يجعله القرآن الكريم أساسا لما يأتي به من البراهين والحجج على انكار الوهية غير الله واثبات الألوهية لله تعالى وحده «(١)» .

ويقول بعد ما يقدم آيات قرآنية كثيرة كدليل على دعواه :
« ففى جميع هذه الآيات من أولها الى آخرها لا تجد الا فكرة رئيسية واحدة ، الا وهى أن كلا من الألوهية والسلطة تستلزم الأخرى ، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى والروح ، فالذى لا سلطة له ، لا يمكن أن يكون الها ، ولا ينبغى أن يتخذ الها ، وأما من يملك السلطة فهو الذى يجوز أن يكون الها ، وهو وحده ينبغى أن يتخذ الها ، ذلك بأن جميع حاجات المرء التى تتعلق بالاله أو التى يضطر المرء لأجلها أن يتخذ أحدا الها له ، لا يمكن قضاء شئ منها من دون وجود السلطة . ولذلك لا معنى لألوهية من لا سلطة له ، فان ذلك أيضا مخالف للحقيقة ، ومن النفخ فى الرماد أن يرجع اليه المرء ويرجو منه شيئا «(٢)» .

(١) « المصطلحات الأربعة فى القرآن » ص ٢٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٨ - ٢٩ .

ويقول فى سياق الشرح « للرب » و « الربوبية » :
« فبقراءة هذه الآيات بالترتيب الذى سردناها به ، يتبين
للقارئ أن القرآن يجعل (الربوبية) مترادفة مع الحاكمية والملكية
(Sovereignty) « (١) .

انه يصرح بأن حقيقة الرب هى السلطة العليا ، والعبادة
والعبودية عبارة عن طاعة هذه السلطة وامثال أمرها والاذعان
التام لها ، والنبي هو النائب والممثل عن هذا السلطان الأعلى ،
ويجب أن يطيعه الناس بوصفه هذا وحده ، والبشر كرعية مالك
الملك ، الذين يجب عليهم أن يخلصوا له العبادة والعبودية والخضوع
والاذعان . يقول فى صميم الأسلوب السياسى فى معرض التفسير
لوصية سيدنا عيسى — عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام — المتمثلة
فى هذه الآية « أن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » .
من سورة آل عمران :

« يظهر من هذا أن دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام كانت
تعتمد على ثلاثة أصول ، مثلها مثل دعوة الأنبياء طرا .
الأول : التسليم بأن الله وحده السلطة العليا التى يختار المرء
سبيل « العبدية » أمامها ، ويقوم على طاعتها كل النظام الاجتماعى
والاخلاقى .

(١) نفس المصدر ، ص ٦٣ .

الثانى : طاعة أحكام النبى بوصفه نائبا ممثلا عن هذا السلطان الأعلى .

الثالث : أن القانون الذى يضع حدود وقيود التحريم والتحليل هو قانون الله فحسب ، أما قوانين الآخرين المفروضة فرضا ، فباطلة مردودة .

فليس من فرق أذن — ولو قيد شعرة — بين مهمة ودعوة سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا محمد وغيرهم من الأنبياء عليهم أجمعين السلام ، ويخطئ من يقر لكل واحد منهم بمهمة ودعوة مختلفة باختلاف شخصه ، ويفرق بينهم فى الغرض والنوع .

ان من يأمره مالك الملك بالذهاب الى رعيته لدعوتهم لا يمكن أن يكون الغرض من مجيئه شيئا آخر سوى منعهم من العصيان والتحرر والاستقلال المطلق وكفهم عن الشرك (يعنى أن يشركوا آخرين مع مالك الملك فى السلطة العليا بأى شكل من الأشكال) ودعوتهم الى الإذعان التام والعبودية الخالصة والطاعة والعبادة للمالك الأصلى « (١) » .

(١) « تفهيم القرآن » الجزء الأول (تعريب أحمد اذريس) ص : ٢١٧ ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، توزيع : دار القلم — الكويت .

ويقرر فى معرض الحديث عن السلطة والحاكمية واتحادهما
أن اعتقاد أمر كائن من دون الله واجب الاطاعة ، والشرك مع
الله ، شىء واحد لا فرق بينهما ، يقول :

« والحكم والسلطة لا يقبل شىء منهما التجزئة والتقسيم
البتة ، فالذى يعتقد أن أمر كائن ما من دون الله مما يجب اطاعته
والاذعان له بغير سلطان من عند الله ، فانه يأتى من الشرك
بمثل ما يأتى به الذى يدعو غير الله ويسأله ، وكذلك الذى
يدعى أنه مالك الملك والمسيطر القاهر ، والحاكم المطلق بالمعانى
السياسية ، فان دعواه هذه كدعوى الألوهية ممن ينادى بالناس
« انى وليكم وكفيلكم وحاميكم وناصركم » ويريد بكل ذلك
المعانى الخارجة عن نطاق السنن الطبيعية ، ألم تر أنه بينما جاء
فى القرآن أن الله تعالى لا شريك له فى الخلق وتقدير الاشياء
وتدبير نظام العالم ، جاء معه أن الله له الحكم وله الملك ليس له
شريك فى الملك ، مما يدل دلالة واضحة على أن الألوهية تشتمل
على معانى الحكم والملك أيضا ، وأنه مما يستلزمه توحيد الاله
لا يشرك بالله تعالى فى هذه المعانى كذلك » (١) .

(١). المصطلحات الأربعة فى القرآن ، ص ٣١ - ٣٢ .

التصريحات المائلة لدى سيد قطب :

وقد أعجب الكاتب الاسلامى الكبير الأستاذ سيد قطب
الشهيد — وهو صديق المؤلف العزيز — اعجابا شديدا بكتاب
الأستاذ المودودى « المصطلحات الابعة فى القرآن » ووافقه كل
الموافقة فى الآراء والأفكار التى يتضمنها ، وقد جعل «الحاكمية»
أخص خصائص الألوهية ، وكتاباتة تقلل من شناعة عبادة الأصنام
والأوثان وعبادة غير الله فى الجاهلية ، لأنه يعتبرها صورة
ساذجة بدائية للجاهلية الأولى . يقول فى كتابه الشهير « معالم فى
الطريق » :

« هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله فى
الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية .. وهى الحاكمية ..
انها تسفد الحاكمية الى البشر ، فتجعل بعضهم لبعض أربابا ، لا فى
الصورة البدائية الساذجة التى عرفتها الجاهلية الأولى ، ولكن فى
صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم ، والشرائع والقوانين ،
والانظمة والأوضاع ، بمعزل عن منهج الله ، وفيما لم يأذن
به الله .. » (١) .

(١) « معالم فى الطريق » ، ص : ٩ . طبع وتوزيع : دار دمشق .

انه يعبر عن الأخذ بالقوانين الموضوعية على يد البشر ،
والخضوع لحكم البشر ، وقبول التشريع غير الالهى، بـ «العبادة» ،
يقول فى نفس الكتاب فيما بعد هذه السطور المذكورة أعلاه :

« فالناس فى كل نظام غير النظام الإسلامى يعبد بعضهم
بعضاً — فى صورة من الصور — وفى المنهج الإسلامى وحده يتحرر
الناس جميعاً من عبادة بعضهم لبعض ، بعبادة الله وحده ، والتلقى
من الله وحده ، والخضوع لله وحده » (١) .

ويقول وهو يتحدث عن العرب الذين خاطبهم القرآن مباشرة:
« كانوا يعرفون أن الألوهية تعنى الحاكمية العليا . وكانوا
يعرفون أن توحيد الألوهية وأفراد الله — سبحانه — بها ، معناه
نزع السلطان الذى يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء
والحكام ، ورده كله الى الله . . » (٢) .

ويقول فى صراحة أكثر وعبارة أوضح :

« كانوا يعلمون أن « لاله الا الله » ثورة على السلطان
الأرضى الذى يفتصب أولى خصائص الألوهية ، وثورة على

(١) نفس المصدر . ص ٩ — ١٠ .

(٢) ص : ٢٨ .

الأوضاع التى تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب ، وخروج على السلطات التى تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بها الله .. « (١) .

ويتناول كلمة « لاله الا الله » بالشرح والايضاح ، فيقول :
« لاله الا الله — كما يدركها العربى العارف بمدلولات لفته — : لا حاكمية الا الله ، ولا شريعة الا من الله ، ولا سلطان لأحد على أحد ، لأن السلطان كله لله . « (٢) .

ولا يفهم هو من « لاله الا الله » الا رد الحاكمية فى كل الامور الى الله واغراضه بهذه الحاكمية .. يقول فى موضع من هذا الكتاب — وهو يوصى أصحاب الدعوة الاسلامية بأن يعرفوا أولئك الذين يدعون أنفسهم مسلمين أو تشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون ، بالاسلام الحقيقى — :

يجب أن يعلموهم ان الاسلام هو — أولا — اقرار عقيدة « لاله الا الله » بمدلولها الحقيقى ، وهو رد الحاكمية لله فى أمرهم كله ، وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم « (٣) .

(١) ص ٢٨ .

(٢) نفس المصدر : ٣١ .

(٣) نفس المصدر ص : ٤٦ .

ويقول فى موضع آخر :

« ان اعلان ربوبية الله وحده للعالمين ، معناها : الثورة الشاملة على حاكمية البشر فى كل صورها وأشكالها وانظمتها وأوضاعها ، والتمرد الكامل على كل وضع فى أرجاء الأرض ، الحكم فيه للبشر فى صورة من الصور . . أو بتعبير آخر مرادف : الألوهية فيه للبشر فى صورة من الصور » (١) .

ومن يجعل « الحاكمية » أخص خصائص « الألوهية » وفكرتها المركزية ، فانه يعتبر — طبيعيا — التحاكم الى قانون من القوانين البشرية ، فى أى شأن من شؤون الحياة ، مخالفة للدين ، واشراكا فى الحاكمية — الذى يرادف عند هؤلاء السادة الاشراك فى الألوهية أو الربوبية .

ويقول سيد قطب الشهيد — رحمه الله — فى كتابه « فى ظلال القرآن » بمناسبة الكلام على الآية « ذلك الدين القيم » من سورة يوسف :

« وهذا وحده هو الدين القيم ، فلا دين — اذن — لله ما لم تكن دينونة الناس لله وحده ، وما يكن الحكم لله وحده ، ولا عبادة لله اذا دان الناس لغير الله فى شأن واحد من شؤون

(١) المصدر السابق ص : ٨١ .

الحياة ، فتوحيد الألوهية يقتضى توحيد الربوبية ، والربوبية تتمثل فى أن يكون الحكم لله ، أو أن تكون العبادة لله ، فهما مترادفان أو متلازمان ، والعبادة التى يعتبر بها الناس مسلمين أو غير مسلمين ، هى الدينونة والخضوع والاتباع لحكم الله دون سواه » (١) .

ويستنتج من ذلك فى السطور الآتية قائلا :
« فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من الدين بالضرورة ، من دان لغير الله ، وحكم فى أى أمر من أمور حياته غير الله فليس من المسلمين ، وليس فى هذا الدين ، ومن أفرد الله سبحانه بالحاكمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقه ، فهو من المسلمين وفى هذا الدين » (٢) .

ويقول فى عبارة صريحة لا تقبل تأويلا ولا تدع مجالا للنقاش — وهو يتحدث عن الهدف الأساسى الجذرى الذى استهدفته الدعوة النبوية على مدار التاريخ البشرى : —

« ولم يكن الناس — فيما عدا أفرادا معدودة فى فترات قصيرة — ينكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وجود الله البتة ، انما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق ، أو يشركون مع

(١) (٢) « فى ظلال القرآن » الجزء ١٢ . ص ٢٠٠ .

الله آلهة أخرى ... أما في صورة الاعتقاد والعبادة ، وأما في صورة الحاكمية والاتباع ، وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس من دين الله « (١) » .

تفنيد مبالاة والرد عليها :

يبدو أنه ظهرت في مصر فئة تأثرت بهذه الكتابات وتطرفت في التمسك بهذه الفكرة ، والتفسير العصري للدين ، والعمل بمقتضاه ، بما اضطر المرحوم الأستاذ الهضيبي الى نقدها ، والحد من شدتها ، ووضع الأمور في نصابها ، ويقول في كتابه المشار اليه في الصفحات الماضية — بعد ما سرد تفسير الأستاذ المودودي لفكرته « حاكمية الاله » :

وقد توهم البعض أن قائل تلك المقالة يرى استحالة أن يأذن الله تعالى للناس أن يضموا لأنفسهم بعض التنظيمات أو التشريعات التي تنظم جانباً من شؤون حياتهم (٢) » .

ثم يقول الأستاذ الهضيبي وهو يصرح باستبعاد أن يكون الأستاذ المودودي قد رأى هذا الرأي وفكر هذا التفكير :

« والحق أن الله عز وجل قد ترك لنا كثيراً من أمور

(١) « معالم في الطريق » ص ٢١ .

(٢) « دعاء لا قضاة » ص : ٧٢ .

دنيانا ، ننظمها حسبما تهدينا اليه عقولنا فى اطار مقاصد عامة ،
وغايات حددها لنا سبحانه وتعالى وأمرنا بتحقيقها ، وبشرط أن.
لا نحل حراما أو نحرم حلالا ، ذلك أن الأفعال فى الشريعة إما.
فرض أو حرام أو مباح .

والفرض : الذى فرضه الله علينا واجب لا يملك انسان
أن يقرر عدم وجوبه أو يقبل منه ، وفاعل ذلك بعد أن بلغه
الحق وقامت عليه الحجة ، جاحد للنص مكذب لربه تعالى ، فهو
كافر مشرك بلا جدال .

وما حرمه الله تعالى : حرام الى يوم القيامة لا يملك أحد.
أن يحله وفاعل ذلك بعد بلوغ الحق اليه وقيام الحجة عليه ،
جاحد للنص ، مكذب لربه ، فهو كافر مشرك بلا جدال .

أما المباحات : فان للمسلمين أن يسنوا فيها من الأنظمة —
التي قد تتخذ شكل قرار أو لائحة أو قانون — ما تقتضيه الحاجة
تنفيذا لنصوص وردت بضرورة تحقيق مقاصد عامة ، ومن هذا
القبيل قوانين تنظيم الشورى التي أمر الله تعالى بها « وأمرهم
شورى بينهم » (١) و « شاورهم فى الأمر » (٢) وأيضا قوانين
تنظيم المرور فى الشوارع العامة وقوانين الوقاية الصحية ،

(١) سورة الشورى : ٣٨ . (٢) سورة آل عمران : ١٥٩

وقوانين مقاومة الآفات الزراعية وتنظيم استعمال مياه الري ،
وقوانين التعميم ، وقوانين تنظيم المهن المختلفة ، كالطب
والهندسة والصيدلة وتحديد الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن
يزاولها ، وقوانين تنظيم الإدارات والمصالح وتحديد اختصاصاتها
وسلطات كل منها ، وتنظيم الجيش وتحديد الشروط التي يجب
توافرها فيمن يلحق به وفي ضباطه ، وصف ضباطه ، وقوانين
شروط بناء المساكن بما يحقق سلامتها وتوافر الشروط الصحية
فيها ، والقوانين المتعلقة بالشروط اللازم توافرها في المصانع
المختلفة ، كل على حسب طبيعة العمل فيها ، وقوانين تنظيم
المحال العامة .. الخ .

ولنضرب مثلا بقوانين تنظيم المرور في الشوارع العامة ،
فان الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول
فيه : « ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام »
والحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه :
« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » قد فهمنا منهما وجوب
المحافظة على دمائنا وأبشارنا وأعراضنا ، وألا يسلم أحدهما الآخر
لما فيه هلاكه أو الإضرار به ، ووجدنا أننا لو تركنا أمر السير في
الطرق العامة بالمركبات والسيارات والدراجات وغيرها من
وسائل النقل من غير تنظيم وقواعد يلتزم بها الكل ، ونكفل سلامة

الأموال والابدان ، فاننا نكون قد عرضنا دماء الناس وأبشارهم وأموالهم للاهدار ، وأسلمناهم بذلك لما فيه هلاكهم والاضرار المحقق بهم ..

ولا يجوز لأحد أن يزعم أن تشريعات تنظيم المرور فى هذه الحالة من تشريع الله تعالى عز وجل ، انما هى من تشريعنا واجتهادنا تنفيذا لمقصد عام أمرنا الله به ، وهى تشريعات وقوانين تتبدل وتتغير حسبما تقتضيه الحاجة بتغير وسائل المواصلات « (١) .

ثم يقول :

« وفى هذا كفاية لإبطال قول من زعم أن « التشريع صفة من صفات الله عز وجل ، وأن من وضع تشريعا فقد انتزع لنفسه احدى صفات الله عز وجل ، وجعل نفسه ندا لله تعالى خارجا على سلطانه » (٢) .

ويلوح أن الأمر قد تجاوز حده وتفاسم شره ، وأصبح الناس يعتبرون المسلمين الذين اتبعوا أى قانون بشرى من أى نوع كان ، مارقين من الدين ، وأصبح هناك أناس ينادون بأن المسلمين المعاصرين يعيشون فى جاهلية وكفر ، وأن عقائدهم باطلة لاتمت

(١) دعاة لا قضاة : ٧٣ — ٧٤ .

(٢) ص : ٧٤ من نفس المصدر .

الى العقيدة الاسلامية بصلة ما ، لانهم جاهلون لمعظم القوانين .
الالهية التى تنظم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وأن أكثريتهم أصبحت تعتقد أن أحكام الشريعة الالهية محصورة
فى نطاق العبادات ... يقول الأستاذ الهضيبى مفندا لهذا الرأى .
الخاطيء :

« اعتقاد عامة الناس أن لأولى الأمر حق اصدار القوانين
ووضع التنظيمات التى تنظم جوانب من حياتهم السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ، بناء على نصوص من القرآن الكريم
والسنة الشريفة ، اعتقاد ليس فيه أيضا تشبه الكفر والشرك بل
هو اعتقاد فى أصله حق » (١) .

هل الصلة بين العبد والرب هى

صلة الحاكم والمحكوم فحسب ؟ :

ونقف هنا وقفة قصيرة ونستعرض ما تدل عليه دراسة
كتاب الاستاذ المودودى « المصطلحات الأربعة فى القرآن »
والشئ الكثير من كتاباته ، من أن الصلة بين الله والانسان ،
والعبد والرب ، هى فى الواقع صلة الحاكم والمحكوم ، وصلة
الرعية والملك ، وأن صفة «السلطة العليا» و «الحاكمية المطلقة»
هى الأصل من بين أسماء الله الحسنى وصفاته السامية الكثيرة ،

(١) نفس المصدر ، ص : ٧٩ .

وكان الدعوة الى الايمان بحاكمية الاله والاذعان لسلطته العليا وصوغ الحياة فى قالب متطلباتها ، كان هدف النبوة الاساسى ، ومقصد بعثة الانبياء واساس دعوتهم ، وغاية نزول الكتب والصحف السماوية كلها .

ومهما كان ذلك نتيجة لازمة للايمان بالله والدخول فى حظيرة الاسلام ، ومهما كانت طبيعة الاسلام تقتضيه اقتضاء طبيعيا ، فانه جزء صغير بالنسبة الى صفات الله وذاته ، وصلته بعباده وصلة عباده بنفسه ، وليس هو كل شئ كما يظنه هؤلاء السادة . والواقع أن صلة الخالق والمخلوق والعبد والمعبود هى اشمل وأوسع ، وأعمق وأدق ، بكثير وكثير من صلة الحاكم والمحكوم ، والأمر والمأمور ، والسلطان والرعية ، وقد لهج القرآن الكريم بذكر أسماء الله وصفاته فى بسط وتفصيل وأسلوب شيق جميل ، لا يدلان ابدا على أن المطلوب من العبد هو الايمان بمجرد حاكميته المطلقة والاذعان لسلطته العليا ، وأن لا يشرك آخرين معه فى سلطته ، اقرأ على سبيل المثال الآيات التالية من أواخر سورة الحشر :

« هو الله الذى لا اله الا هو ، عالم الغيب والشهادة ، هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذى لا اله الا هو ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحانه الله عما يشركون ،

هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى
السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم « (١) .

مقتضى الأسماء والصفات والأفعال الالهية :

ان هذه الأسماء والصفات والأفعال الالهية — التى زخر
القرآن الكريم بذكرها — تتطلب فى صراحة ، أن يحب العبد الله
وربه بقلبه وقالبه ، وأن يتفانى فى طلب رضاه ، وأن يتغنى بمجده
ويسبح بحمده ، وأن يلهج بذكره تياما وقعودا ، وأن يكون ذلك هو
شغله الشاغل وهمه الوحيد ، وأن يظل خائفا منه ، فزعا من
بطشه وقهره ، وجلا من غضبه وسطوته ، ملتجئا اليه فى كل
حال ، مادا اليه يد السؤال ، متضرعا اليه بالحاج واقبال ،
متطلعا الى جماله الذى هو مصدر الحسن والاحسان ومنتهى
الفضل والكمال ، تملكه عاطفة البذل فى سبيله بكل ما عنده من
نفس ونفيس ، وغال ورخيص .

والذين حصروا صفات الله وحقوقه ، فى حق الحاكمية
والسلطة العليا وحده ورأوه أصل الحقوق الالهية ، وأول المطالب
الربانية ، أخاف أن يكون قد صدق عليهم قول الرب تبارك
وتعالى : « وما قدرُوا الله حق قدره » . . . ان القرآن الكريم قد
تستخدم التفصيل والتوسع فى ذكر الصفات واثباتها ، بالعكس

(١) سورة الحشر : ٢٢ — ٢٤ .

من الفلسفات القديمة التى استخدمت التفصيل والتدقيق فى نفى الصفات ، واذا كان لابد من ذكرها لجأت الى الاجمال والايجاز ، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه : « ان أسلوب القرآن المجيد هو النفى المجمل والاثبات المفصل » (١) . . . انه اكتفى فى النفى بقوله القاطع « ليس كمثله شيء » أما فى الاثبات فيختار ذلك الأسلوب التفصيلى العجيب الذى مر مثاله مقتبسا من سورة الحشر ، وذلك لأن الحب العميق والاتجاذب الكامل ، والعشق المتيم ، لا يتأتى بدون الاطلاع على الصفات اطلاقا دقيقا ، والاحاطة بها احاطة شاملة ، وتنطبق مظاهر هذه الصفات فى حياة الانبياء وأعمالهم وسيرتهم وسلوكهم ، ولا سيما فى أعمال سيد الانبياء وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، وتعاليمه وتربيته ، وفى كيفية صلاته وقيامه ، وفى دعائه والتجائه ، وابتهاله وتضرعه ، وانابته واخباته ، وحبه وحنينه ، وتشوقه لذات الله ، وامعانه على الذكر والعبادة ، والاستراحة اليهما ، والتذوق والتحلل بهما . كما تتجلى فى حياة صحابته الكرام واتباعهم العظام ، والبررة والصالحين والعلماء الربانيين فى الأمة .

وكان ذلك كله ناشئا من انهم لم يكونوا يؤمنون بالله كالحاكم الأعلى والسلطان الأعلم فحسب ، بل كانوا يرونه — بجانب كونه

(١) راجع كتاب النبوءات لابن تيمية .

معبودا — وربما — محبوبا حقيقيا ، وموضع الحب الأصيل ، ومنتهى
الجلال والجمال ، والفضل والكمال .

تعريف « العبودية » و « الإله »

لدى شيخ الإسلام ابن تيمية :

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية — وهو فى مكانته من الفهم
لروح الإسلام ، والتضلع من علوم الكتاب والسنة ، والبعد عن
كل ما أحدث فى القرون الأخيرة — لا يرى الطاعة والتذلل
وحدهما يوفيان حق العبودية التى هى حق الإله والرب ، تلك
الطاعة والتذلل اللذان يمارسهما الإنسان لمن يعتقد فى سلطته
العليا وحاكميته المطلقة ، ويرضى بهما ذلك الحاكم الأعلى بدوره
أيضا . . . بل يشترط للعبودية بالإضافة الى الخضوع والتذلل ،
غاية الحب التى تتطلب — بجانب الحاكمية والسلطة — صفات
وفضائل تجعل السلطان الأعلى والحاكم على الإطلاق يستحق أن
يكون موضع غاية الحب فى نظر « العبد » و « العباد » . يقول
فى رسالته الشهيرة « العبودية » :

« لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ،

فمنها تتضمن غاية الذل لله تعالى ، بغاية المحبة له » (١) .

(١) « العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية ، طبع وتوزيع :
المكتب الإسلامى ١٩٦٣ م ، ص ٦٠ .

ويقول :

« من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عبدا له ، ولو أحب شيئا ولم يخضع له ، لم يكن عبدا له ، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه ، ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالى ، بل يجب أن يكون الله أحب الى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء » (١) .

ولا يكتفى بهذا القدر ، بل يقول وهو يشرح « الاله » ويشير الى اشتقاقه :

« الاله هو الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم ، والاجلال والاكرام ، والخوف والرجاء ، ونحو ذلك » (٢) .
وتدل عبارته الأخرى دلالة صريحة على أن الصلة بين العبد والمعبود ليست هى صلة الحاكم والمحكوم وحدها بل الأولى أوسع من الثانية بدرجات كثيرة ، وأجمع وأشمل ، فهى تشمل المعرفة والانابة والمحبة والاخلاص والذكر ، وما الى ذلك ، على حين يكفى للحاكم مجرد الخضوع والتذلل ، والطاعة والانقياد .

يقول :

(١) نفس المصدر ، ص ٧ - (٢) المصدر نفسه ، ص : ١٣

« ان الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفة ، والانابة اليه
ومحبته ، والاخلاص له ، فبذكره تطمئن قلوبهم ، وبرؤيته فى
الآخرة تقر عيونهم ، ولا شيء يعطيهم فى الآخرة أحب اليهم من
النظر اليه ولا شيء يعطيهم فى الدنيا أعظم من الايمان
به » (١) .

ويقول وهو يتحدث عن هذه العبادة :

« ولا صلاح لهم ولا فلاح ، ولا نعيم ولا لذة ، بدون ذلك
بحال ، بل من أعرض عن ذكر ربه ، فان له معيشة ضنكا
ونحشه يوم القيامة أعمى » (٢) .

ما أعظم الفرق وأعمقه بين تعريف الاله هذا ، وبين
التعريف الذى يجعل الحاكمية والسلطة العليا — التى ترجمها
الاستاذ المودودى نفسه بـ (Sovereign) — ملك الامر فى
باب الألوهية ، واذن فمن الواضح أن هذا « الاله الرسمى »
لا يحتاج الانسان بصدده الى الحب ولا الاكثار من الذكر ، بل
يكفيه مجرد الطاعة الكاملة والولاء والاخلاص (Loyalty)

(١) مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية ، ج ١ ، ص ٢٣
طبع ١٣٨١ هـ
(٢) نفس المصدر ، ص ١٣ .

الدعوة الى التوحيد واستئصال شافة الشرك ، كانا هدف

بعثة الانبياء وتعليمهم ودعوتهم الاساسى عبر التاريخ البشرى :

يقول الأستاذ المودودى — وهو يقرر أن الحكم والسلطة

لا يقبل شىء منهما التجزئة والتقسيم : —

« فالذى يعتقد أن امر كائن ما من دون الله مما يجب اطاعته

والاذعان له ، بغير سلطان من عند الله ، فانه يأتى من الشرك

بمثل ما يأتى به الذى يدعو غير الله ويسأله وكذلك الذى يدعى

انه مالك الملك والمسيطر القاهر ، والحاكم المطلق بالمعنى

السياسية ، فان دعواه هذه كدعوى الألوهية ممن ينادى بالناس :

« انى وليكم وكفيلكم وحاميكم وناصركم » ويريد بكل ذلك المعانى

الخارجة عن نطاق السنن الطبيعية « (١) .

ان هذه العبارة تتم عن أن الاشراك فى الحكم ، والاشراك

فى الألوهية أو العبادة ، يتساويان ولا يتفاضلان ، بل انهما شىء

واحد ، وأن طاعة أحد والخضوع لحكمه بالمعنى السياسية شرك ،

كشرك من يعبد أحدا غير الله (فى دائرة ما بعد الطبيعة) ويتقدم

اليه بالدعاء ، ويتقرب اليه بالنذر والمذبح ، والخوف والرجاء ...

(١) « المصطلحات الأربعة فى القرآن » ص ٣١ — ٣٢ .

ويبدو أن الاستاذ المودودى لا يعنيه الا الدعوة الى الطاعة السياسية لأحد ، والخضوع لسلطانه ، والاذعان لحاكميته ، ورد حق التشريع اليه ، وعلى ذلك تتركز جهوده الكتابية ومحاولاته القلمية ، ومن يقصر مطالعته على هذه المقالات والكتابات وحدها ، ويعيش فيها ويتنفس فى جوها ، ويتغذى بها عقليا وفكريا ، تتأكد فى نفسه أولية الاشراك فى الحكم وأهميته طبيعيا وتتضاعل عنده شناعة الاشراك فى العبادة — اذا لم يكن له نصيب من تعليم دينى قائم على اساس الكتاب والسنة ولم تفعل فيه العوامل والمؤثرات الثقافية والتربوية الأخرى — والاعتقاد فى أحد (فى دائرة ما بعد الطبيعة) بأنه موضع العبادة والاستعانة ، والتضرع والدعاء ، والسجود والخضوع ، وما الى ذلك من مظاهر غاية التعظيم والتقديس ، أو يرى أن ذلك كله من خصائص الجاهلية القديمة البدائية حيث كان العقل البشرى فى مرحلة الطفولة ، وكان العلم والثقافة والمدنية لا تزال فى المراحل الأولى ، وأما الآن وقد تقدم الزمان ، فان تركيز العناية عليه ، والتصدى لمقاومته ومحاربته ، معناه اضاءة الوقت والجهد ، وجهاد فى غير جهاد ، وانصراف عن الأهم الى غير الأهم .

وبالعكس من ذلك نرى أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، كان أول دعوتهم وأكبر هدفهم فى كل زمان ومكان وفى كل بيئة هو تصحيح العقيدة فى الله تعالى ، وتصحيح الصلة بين العبد وربّه ،

والدعوة الى اخلاص الدين وافراد العبادة لله وحده ، وأنه النافع .
الضار المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك وحده ، وكانت
حملتهم مركزة موجهة الى الوثنية القائمة فى عصورهم ، المثلة
بصورة واضحة فى عبادة الأوثان والأصنام والصالحين المقدسين
من الأحياء والأموات ، الذين كان يعتقد أهل الجاهلية « أن الله قد
خلع عليهم لباس الشرف والتأله ، وجعلهم متصرفين فى بعض
الأمور الخاصة ، ويقبل شفاعتهم فيهم بالاطلاق ، بمنزلة ملك الملوك
يبعث على كل قطر ملكا ويقلده تدبير تلك المملكة فى ما عدا الأمور
العظام (١) » .

وكل من له صلة بالقرآن — وهو الكتاب المهيمن على الكتب
السالفة — يعرف اضطرارا وبداهة أن القضاء على هذه الوثنية ،
والانكار عليها ومحاربتها ، وانقضاء الناس من برائتها
كان هدف النبوة الأساسى ، ومقصد بعثة الانبياء ، واساس
دعوتهم ومنتهى أعمالهم ، وغاية جهادهم ، وقطب الرضى فى
حياتهم ودعوتهم ، حولها يدندنون ، ومنها يصدرون ، واليهما
يرجعون ، ومنها يبدأون واليهما ينتهون ، والقرآن تارة يقول
باجمال « وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله

(١) التعبير مأخوذ من كتاب « حجة الله البالغة » للإمام أحمد
ابن عبد الرحيم ولى الله الدهلوى .

«أنا فاعبدون» (١) ، وتارة يقول بالتفصيل فيسمى نبيا نبيا ،
ويذكر أن افتتاح دعوته كان بهذه الدعوة الى التوحيد (٢) .

وقد سمى القرآن عبادة الأوثان « الشرك الأكبر »
و « الرجس » و « قول الزور » وشنع عليه التشنيع الأعظم ،
فقال في سورة الحج : « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير
له عند ربه ، وأحلّت لكم الأنعام الا ما يتلى عليكم : فاجتنبوا
الرجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور ، حنفاء لله ، غير
مشركين به ، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه
الطير ، أو تهوى به الرياح في مكان سحيق » (٣) .

أسوة الأنبياء وطبيعة النبوة :

وتلك هي طبيعة النبوة وطبيعة الدين الذي تجيء به النبوة .
ان اكره شيء اليهما هي هذه الوثنية وعبادة الالهة الكاذبة والأوثان
والأصنام المنحوتة على يد البشر ، التي يسجد لها الناس ويتقربون
اليها بالدعاء والتضرع والنذر والذبح ، ذلك الذي لا يجوز لغير

(١) الآية ٢٥ من سورة الأنبياء .

(٢) اقرأ على سبيل المثال الآيات ٢٥ ، ٢٦ ، ٥٠ ، ٦١ ،

٨٤ من سورة هود . والآيات ٥٢ ، ٥٤ من سورة الأنبياء .

و ٦٩ ، ٨٢ من سورة الشعراء . و ٤١ ، ٤٢ من سورة مريم

و ١٦ و ١٧ و ٢٥ من سورة العنكبوت . و ٣٧ و ٤٠ من
سورة يوسف .

(٣) ٣٠ — ٣١ من سورة الحج .

الله ، ومن أجل ذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً منتصراً يتمتع فيها بما لم يكن يتمتع به من ذي قبل ، من الكلمة النافذة والأمر المطاع والسلطة الكاملة ، صنع أول ما صنع أنه دخل الكعبة التي كان فيها وفيما حولها ثلاث مائة وستون صنماً فجعل يغمزها بقوس في يده فتتساقط على وجوهها ، وهو يقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً » (١) « قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد » (٢) .

ولم يكتف بهذا القدر ، بل أرسل سراياه الى مواطن الأوثان حول الكعبة فحطمت كلها ، منها أمثال اللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى ، التي كانت كبرى الأصنام المركزية في الجاهلية ، كان يتوافد اليها الناس من الأنحاء يعبدونها ويسجدون لها ، ونادى مناديه بمكة « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنماً الا كسره » ، وبعث رجالاً من أصحابه الى القبائل فهدموا أصنامها (٣) . ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه : « كان بيت في الجاهلية يقال له «ذو الخلصة»

(١) سورة بنى إسرائيل ، ٨١ .

(٢) سورة سبأ ٤٩ راجع صحيح البخارى « باب اين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح . واقرأ للتفصيل » زاد المعاد « ج ١ ص ٤٢٤ .

(٣) راجع للتفصيل زاد المعاد ج ١ ، ص ٤٣٩ .

و « الكعبة اليمانية » و « الكعبة الشامية » فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : ألا تريحنى من « ذى الخلصة » ؟ فنفرت فى مائة وخمسين راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده ، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولـ « أحمس » (١) . وقد بلغ النبى صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بشأن ازالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية ، الى أن بنى ثقيف لما ترجوه صلى الله عليه وسلم أن يبقى صنمهم القومى « اللات » لثلاث سنين ، وألحوا على ذلك حتى تنازلوا الى سنتين ، فالى سنة ، فالى شهر ، أبى كل الإباء ، وأنكر عليهم أشد الإنكار ، وأرسل المغيرة بن شعبه وأبا سفيان ابن حرب فهدهما وبلغت به كراهيته للشرك وعبادة غير الله (فى دائرة ما بعد الطبيعة) الى أنه قال فيما قال فى مرض وفاته ولدى لحوقه بالرقيق الأعلى : « قاتل الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد » (٢) وتقول عائشة وابن عباس رضى الله عنهم « لما نزل (٢) برسول الله صلى الله عليه وسلم ، طفق يطرح خميسته على وجهه فاذا اغتم (٤) كشفها عن وجهه ، فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد —

(١) صحيح البخارى باب غزوة ذى الخلصة .
(٢) موطأ الامام مالك (٣) يعنى المرض .
(٤) احتبس نفسه من الخروج من أجل شدة الحر .

يحذر ما صنعوا (١) .

مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الشرك واتخاذ شعائره ، أقدم أدواء الأمم والملل ، وكان يخاف أن تعود الوثنية ، وتدب فيها الحياة وتستأنف النشاط ، فحذر منها أمته ، ولم يفتنه أن يؤكد الإنذار حتى فى هذا الموقف الدقيق وفى آخر عهده بالدنيا ، وأعرب عن أشد كراهيته ومقتته لها ، وتأذيه بها ، وتألمه منها ، ومعنى ذلك أن الدنيا مهما تغيرت : وأن الزمان مهما تقدم ، وأن الإسلام مهما قطع أشواطاً بعيدة فى التقدم والانتشار والانطلاق ، فسيظل هذا الخطر قائماً ، وعلى العلماء وأصحاب الدعوة الإسلامية والنائبين عن الأنبياء أن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، وأن يعدوا لمقاومته عدتهم ، وأن لا تجدن الهوادة عندهم منفذاً فيما يتصل بهذا الجانب .

لا تزال « اللات » و « مناة » غضتين وفى طور شبابهما :

ان هذه الوثنية والشرك — بمعنى التأله لغير الله ، وغاية التذلل له ، والسجود والدعاء والاستغاثة به ، والنذر والذبح له — هى الجاهلية العالمية التى هى أقدم أدواء البشر ومواضع ضعفه وسقطته ، وهى باقية مع البشر فى جميع مراحل حياته وتطوراتها.

(١) صحيح البخارى كتاب المغازى باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته .

وهى التى تثير غضب الله وغيرته ، وتحول بين العبد وتقدمه
الروحى والخلقى والمدنى ، وتهبطه من أعلى الدرجات الى أسفل
الدركات « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل
سافلين »(١) تهبطه من درجة مسجود للملائكة الى درجة ساجد
للضعيف من المخلوقات والخصيس من الموجودات .

انها هى الجاهلية التى تخنق القوى ، وتقتل المواهب ، وتقضى
على الاعتماد على الله ، والاعتداد بالنفس والثقة بها ، وتصرف
الانسان عن الالتجاء الى الله السميع البصير ، العليم القدير ،
الجواد الوهاب ، الغفور الودود ، والاستفادة من صفاته التى لاتعد
وخزائنه التى لا تنفذ ، الى الالتجاء الى الضعيف الفقير ، العاجز
الحقير ، الذى لا يملك شيئاً ، « يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى
الليل وسخر الشمس والقمر ، كل يجرى لأجل مسمى ، ذلكم الله
ربكم ، له الملك ، والذين تدون من دونه ما يملكون من قطمير ، ان
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، ويوم
القيامة يكفرون بشرككم ، ولا ينبئك مثل خبير ، يا أيها الناس انتم
الفقراء الى الله ، والله هو الغنى الحميد »(٢) .

(١) الآيتان : ٤ — ٥ من سورة التين .

(٢) سورة فاطر ، الآيات : ١٣ — ١٤ — ١٥ .

موضوع جهاد الأنبياء وجهودهم على مدار التاريخ البشرى :

هذه الوثنية — فى دائرة ما بعد الطبيعة — بجميع أشكالها الواضحة والدقيقة ، كانت موضوع جهاد الأنبياء فى كل عصورهم وفى جميع بيئاتهم ومجتمعاتهم ، وهو الذى أثار غضب أهل الجاهلية ، فقالوا : « أجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملائكة منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ، ان هذا لشيء يراد ، ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق » (١) .

ومما لا يشك فيه عاقل درس تاريخ العصر النبوى ، واطلع على اخبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ان الصحابة لم يكونوا يفهمون من هذه الآيات التى سردناها الا هذه الوثنية السافرة ، وعبادة الأصنام والأوثان ، وتقديس الاشخاص الماضين أو الموجودين والسجود لهم ، والدعاء منهم ، والذبح والنذر لهم ، والحلف بأسمائهم ، والتقرب الى الله بعبادتهم ، والاعتماد على شفاعتهم المطلقة التى لا ترد ، وطلب النفع والضرر وكشف الكربه منهم ، وهذا هو المستفيض المتواتر من آثارهم وأخبارهم ومناهج كلامهم ، لا يختلف فيه اثنان .

ولا يزال هذا هو الركن الاساسى فى الدعوات الدينية «وحركات الإصلاح الى يوم القيامة ، وهو تراث النبوة الخالد

(١) سورة ص ، الآيات : ٥ — ٦ — ٧ .

« وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » (١) . وشعار جميع الدعوة الى الله وجميع المصلحين المجاهدين .

اما مظاهر الجاهلية الأخرى كالطاعة لغير الله ، والتحاكم الى غير الله وقبول التشريع غير الالهى ، وتسليم حكومة لا تقوم على النيابة عن الله ، وعلى أحكامه ، فكل ذلك يتبع هذه الوثنية والشرك ويأتى بعده ، ولا يجوز أن يقلل من شأن هذا الشرك الجلى المتقدم ذكره ، وأهميته ، وأن يوضع فى الهامش من منهاج دعوة أو جهاد ، أو يساوى بينه وبين معانى الطاعة والحكم السياسية ، ويحكم عليها حكما واحدا ، أو يعتقد أنه من خصائص الجاهلية القديمة المحدودة المتخلفة التى ولى عصرها وانقضى دورها ، لأن ذلك لا يتفق مع الواقع المشاهد ، فلا تزال الوثنية والشرك تقوم على قدم وساق بأشكالها وأنواعها القديمة ، وما يصنعه الجهلة من الناس من أعمال الشرك الجلى على ضرائح الأولياء والصالحين فيه كفاية ومقنع ، فلم يتركوا شيئا من غوايات الجاهلية القديمة وضلالات الأمم الماضية ، وغلوهم فى تقديس غير الله وتعظيمه ، والسجود له ، والنذر والذبح له ، والدعاء والالتجاء اليه ، والخوف والرجاء منه ، والحياء والتأدب معه — الذى لا يستحقه الا الله سبحانه وتعالى — الا أتوا به

(١) سورة الزخرف ، الآية ، ٢٨ .

مجهاراً وعلانية^(١) ، لك أن تشاهده بأمر عينيك هنا وهناك في كل مكان . . ثم إن هذه النظرية ، نظرية أن مظاهر الشرك الجلى المتقدم ذكره ، من خصائص الجاهلية الأولى الساذجة ، أساءة الى دعوة الأنبياء وجهودهم ، وشك في خلود القرآن ، وأنه هو الكتاب الأخير الدائم ، ولا شك في أن منهج النبوة هو المنهج الصحيح الذى ارتضاه الله تعالى ، والذى كتب له من النجاح والتوفيق والانتاج والاثمار ما لم يكتب لأى منهج من مناهج الإصلاح .

مكانة العبادات بعد التسليم بأن حقيقة الربوبية والألوهية هي السلطة والحاكمية :

وإذا كان — عند الأستاذ المودودى — « أصل الألوهية وجودها هو السلطة »^(٢) وإذا كان « كل من الألوهية والسلطة تستلزم الأخرى وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى والروح »^(٣) و « أن القرآن يجعل « الربوبية » مترادفة

(١) اقرأ على سبيل المثال كتب « الرد على البكرى » و « الرد على الأخنائى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ، و « تقوية الايمان » للعلامة الشيخ اسماعيل الشهيد . وقد نقله الى العربية كاتب هذه السطور باسم « رسالة التوحيد » .

(٢) راجع « المصطلحات الأربعة في القرآن » ص ٢٣ .

(٣) راجع نفس المصدر . ص ٢٩ .

للحاكمية والملكية (Sovereignty) «(١) فاذا لا يعود مفهوم «العبادة» — التى هى وظيفة العبد وحده — وأصلها وحقيقتها ، إلا الطاعة والانقياد والولاء والسوفاء (Loyalty) .. وقد أخذت النقطة المركزية للربوبية والألوهية ، وفكرتها الرئيسية وأخص خصائصهما (السلطة) ، ومفهومهما الوحيد ، وحقيقتهما الأصلية ، كل مأخذ من ذهنه ، حتى ضعف فيما يرى هو — أو بتعبير أدق فيما تدل عليه كتاباته — شأن العبادات وأعمالها ومظاهرها وشعائرها ، التى شرعتها الشريعة ، ودعا إليها الدين ، وأحبها النبى حبا يفوق الوصف ، وجاءت عشرات من الآيات القرآنية ومئات من الأحاديث النبوية ، ترغب فيها ، وتنوه بشأنها ، وتشيد بذكر فضائلها ، وتحرض على التنافس فيها ، وتثنى على الكثيرين منها والمعنيين بها ، وتندد بالراغبين عنها أو المقصرين فيها .. وطبعاً بدت له الشعائر التعبدية فى درجة ثانوية ، وبدا له الانهماك والتوغل فيها والمداومة عليها ، نتيجة الجهل لروح الدين ورمز عهد الانحطاط ، وأخذت فكرته ودعوته هذه شدتها وحدتها حتى جعلت أسلوبه الكتابى يتسم — لدى الحديث عن الفكرة المركزية للعبادات وروحها وجوهرها ، التى لا يتجاسر أحد من أهل العلم أن ينكر أهميتها فى حد ذاتها —

(١) انظر المصدر السابق . ص ٩٣ .

بما يشبه الاستخفاف بتلك العبادات المشروعة ، والاكتثار من الصلاة والذكر ، وهناك يتحول أسلوبه عن أسلوبه الكتابي الهادىء ، الى الأسلوب الانشائي الهادر .

يقول — وهو يتحدث عن عناصر العبادة (الولاء للسيد ، والطاعة له ، وتعظيمه) ويقرر أن هذه الأمور الثلاثة هي التي عبر عنها الله سبحانه بكلمة « العبادة » الجامعة — :

« استحضر في ذاكرتك هذا المعنى « للعبادة » ثم أجب على تساؤلاتي الآتية :

ما رأيك في الخادم^(١) الذي بدل أن يذهب فيقوم بالوظيفة التي أسندها اليه سيده ، يظل قائما أمامه واضعا إحدى يديه فوق الأخرى ، يتلو اسمه ملايين المرات ؟ يقول له سيده : اذهب فأد حق فلان وفلان ، لكنه لا يبرح مكانه ويسلم على سيده عشر تسليمات راکعاً خاضعاً ، ويستوى قائماً يضع إحدى يديه فوق الأخرى ، ويأمره سيده قائلاً : اذهب فاقض على هاتى المفاسد ، لكنه لا يتحرك من مكانه قيد بوصة ، ويسجد لسيده .

(١) وكلمة «الخادم» تدل على أن الاستاذ المردودى لا يرى الصلة بين العبد والمعبود والانسان والاله ، تختلف عن الصلة بين الحاكم والمحكوم . ولا فوق الصلة بين السيد والخادم والأمر والمأمور . فهو يقول في صريح العبارة : « ومن يصنع هذا الصنيع من خدم الاله تحسبه أنت عبدا ! » .

مرة بعد أخرى ، يقول له سيده : اقطع يد السارق ، فيظل قائما ويكرر عشر مرات بصوت جميل : اقطع يد السارق ، اقطع يد السارق ، لكنه لا يتحرك ليقوم ولو مرة واحدة بمحاولة لاقامة نظام الحكم الذى يسمح بقطع يد السارق . أهمل تقول : ان الرجل يعبد سيده فى معنى الكلمة ؟ ! وانى لأعلم ما ستقوله لخدامك لك وقف هذا الموقف ، ولكن ياله من عجب منك . . من يصنع من خدم الاله هذا الصنيع تحسبه أنت عبادا ، الله أعلم كم مرة يقرأ هذا المسكين أحكام الله فى القرآن الكريم منذ الصباح الى المساء ، لكنه لا ينشط من مكانه لتحقيق تلك الأحكام ، بل يستمر صلى النفل بعد النفل ، ويسبح باسم الله على سبحة ذات ألف حبة ، ويلحن فى تلاوة القرآن ، وأنت ترى صنيعة هذا ، فتقول : ما أعبدته وما أزهدده ! وانما وقعت فريسة هذا الفهم الخاطيء لأنك لا تدري المعنى الحقيقى للعبادة » (١) .

ومن ألم بمحاولات الإصلاح والدعوة — التى لا تزال مستمرة منذ اليوم الأول حتى يوم الناس هذا — وقرأ كتابات العلماء الراسخين فى العلم وفى الدين ، أو استمع لخطباتهم ، يعلم انهم دائما دعوا الى العناية بجانب تربية الروح والحقيقة فى الصلاة

(١) « خطبات » — باللغة الأردية — الجزء الثالث ص ٦ ، ٧
توزيع المكتبة الاسلامية المركزية ، دهلى (الهند)

والذكر وسائر العبادات ، وإلى الأخذ - بجانب هذه العبادات -
بجميع الأحكام الشرعية وتطبيقها فى الحياة ، والقيام بمحاولات
تنفيذها فى المجتمع البشرى ، وقد وصفوا الحياة التى لا يوافق فيها
الظاهر الباطن ، والجسم والروح ، بل يخالف فيها القول الفعل ،
والظاهر الباطن ، بحياة النفاق ، وظل هؤلاء الاعلام منذ الامام
الحسن البصرى رحمة الله عليه الى يومنا هذا ينبهون المسلمين ،
ويدعونهم دعوة حثيثة الى هذه الحقيقة ، ويقولون لهم : « يا ايها
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة » (١) لكنهم لم يتخذوا قط -
فى التركيز على هذا الجانب الأهم - أسلوبا يتسم باستهانة
بقيمة الاشتغال بهذه العبادات والأذكار ، والاكتثار من التسبيح
والتحميد والتلاوة ، ولا سيما فى هذا العصر الذى طغت فيه
المادة على الروح ، وبدأت تقل تلقائيا أهمية الاكثار من
العبادة والذكر ، وأصبح الأسلوب المادى والسياسى يفرض
سيطرته على الحياة ، فكم كان يتحتم التحفظ ، وملاحظة الدقة
والحكمة لدى الحديث عن مثل هذا الموضوع الدقيق الحساس فى

(١) سورة البقرة : ٢٠٨ .

مثل هذا الوضع المكهرى ، فان النبائم يكفيه أدنى هزة
للسقوط .

اشادة القرآن بذكر الاكثار من

أعمال العبادة ، وترغيبه فى ذلك :

وعلى العكس من ذلك نجد القرآن الكريم يرغب مرة بعد
أخرى فى الاكثار من هذه الأعمال ، ويثنى على الكثيرين منها ،
وينوه بشأنهم ، ويلهج بذكرهم فى معرض المدح والثناء :
« تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
ومما رزقناهم ينفقون » (١) .

« والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » (٢) .

« والمستغفرين بالأسحار » (٣) .

« والذاكرين الله كثيرا والذاكرات » (٤) .

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة

وأصيلا » (٥) .

ويمكنك أن تقدر مدى استحسان الله سبحانه لصفة الذكر

(١) الآية ١٦ من سورة السجدة

(٢) الآية ٦٤ من سورة الفرقان

(٣) سورة آل عمران ١٧

(٤) سورة الأحزاب ٣٥

(٥) سورة الأحزاب : ٤٢ .

والإتابة والاختبات والاقبال على ذات الله ، من أنه يحث رسوله -
الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق — الذى عن
طريق تعاليمه نالت الأمة أنواع سعادة الدنيا والآخرة — على أن
يبالغ فى تقدير المتحلين بهذه الخصال وتفضيلهم ، يقول :

« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى
يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم ؛ تريد زينة الحياة الدنيا ،
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ، وكان أمره
غرطا » (١) .

ويقول فى موضع آخر :

« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون
وجهه ، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين » (٢) .

أما الأحاديث الصحيحة التى تنوّه بفضيلة الاكثار من
النوافل والذكر والتلاوة ، فهى فى عدد يستعصى على الاستقصاء ،
وللقارئ الكريم أن يراجع الكتب والأبواب المفردة لبيان ذلك
فى كتاب من كتب الصحاح الستة ، وليقرأ خاصة حديث التقرب

(١) سورة الكهف : ٢٨

(٢) سورة الأنعام ٥٢ .

بالنوافل (١) ليدرك مدى فضيلة النوافل وكبر شأنها ، أما الاكثار من الذكر فيكفى الحديث التالى :

« غن عبد الله بن بسر رضى الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت على فأخبرنى بشيء أتشبه به . قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله » (٢) .

الاعتقاد بمجرد حاكمية الاله

وسلطة الرب ، وتأثيره النفسى :

ان هذا المنهج من التفكير ، وهذا الأسلوب الكتابى — الذى قد اسلفنا نماذج منه — يشكل خطر ظاهرة خطيرة — وقد بدت آثارها — وهى أن الذين يستقون معلوماتهم الدينية من نبع هذا التفسير للإسلام وحده ، وتقتصر دراستهم للإسلام على هذه الكتابات وحدها ، ستعود علاقتهم مع الله ضيقة ، محدودة جافة ، جامدة رسمية ، فارغة من الكيفيات الداخلية ، التى مطلوب من المؤمن أن يتكيف بها ، ولا سيما اذا جاء الضغط مرارا وتكرارا على أن الهدف الجذرى من بعثة الأنبياء ، وأن غاية تعاليمهم ومنتهاى أعمالهم ، هو احداث التغيير فى هذه الحياة الدنيا المحدودة ،

(١) وهو الحديث الذى رواه الشيخان فى صحيحيهما « لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أكون سمعه الذى يسمع به «الخ» .
(٢) رواه الترمذى .

والقيام بالانقلاب الصالح ، وتأسيس الحضارة البشرية على
الأسس الصحيحة ، واذا جاء التركيز على هذه الناحية بشدة
وحدة ، وحماس وقوة ، وبأسلوب يجعل تصورات الحب الالهى ،
والرضا الربانى ، والفلاح الأخرى تتضاعل ، فمن الطبيعى ومما
يتفق والعقل والمنطق والقياس ، ان يحيد ركب السعى والعمل
عن جادة الايمان بالغيب ، والحنين الى الآخرة ، وطلب رضا
الله ، والتفانى فى حبه ، تلك الجادة التى وضعه عليها الأنبياء
عليهم السلام ، الى درب طلب الحكم والعز والغلبة والوصول الى
الحكم ، وبالتالي الى المادية المجردة .

اقرا المقتطفات الآتية لكى تدرك بعض الشيء أى نوع من
القلوب والأذهان سيصوغها هذا القلب من التفكير :

١ - « ان الاسلام يهدف أصلا الى تخريج جماعة من
الصالحين تقوم ببناء المدنية الانسانية على أسس من الخير
والفلاح » (١) .

٢ - « من أجل تأسيس هذه الحضارة والمدنية فى الأرض
بعث الأنبياء عليهم السلام تترى » (٢) .

(١) «نظرة فاحصة على العبادات الاسلامية» (باللغة الأردية)
الجزء الأول ، ص ٧٥ ، توزيع : « دار الاشاعة نشأة ثانية » حيدر
آباد .

(٢) « التجديد وحياء الدين » (باللغة الأردية) توزيع مكتبة
الجماعة الاسلامية ، دار الاسلام « بتهان كوت » بنجاب ، ص ١٠٢١ .

٣ — « فغاية مهمة الأنبياء — عليهم السلام — فى الدنيا
هى الحكومة الالهية وتنفيذ نظام الحياة — بجميع أجزائه —
الذى جاءوا به من عند الله » (١) .

ويقول فيما بعد هذه السطور :

« من أجل ذلك حاول الأنبياء أحداث الانقلاب السياسى ،
فاقتصرت جهود بعضهم على تهيئة الأرض ، كسيدنا ابراهيم عليه
السلام ، وقام بعضهم فعلا بحركة الانقلاب ، ولكن عملهم قد
توقف دون أن يتحقق تأسيس الحكومة الالهية كسيدنا المسيح
عليه السلام ، وبعضهم قد وصلوا بهذه الحركة الى منزل
النجاح ، كسيدنا موسى عليه السلام ، وسيدنا محمد صلى الله
عليه وآله وسلم » (٢) .

هل العبادات والأركان الأربعة

الإسلامية ، هى مجرد وسائل ؟

أضف الى ذلك أن المؤلف الداعية ، تملك عليه هذه
« الفكرة المركزية » مشاعره ، وتستولى عليه استيلاء يجعل
جميع العبادات الإسلامية وأركان الإسلام الأربعة الصلاة ،
والصوم ، والزكاة والحج (تبدو له وسائل وذرائع الى تلك

(١) المصدر نفسه ص ٢٢

(٢) نفس المصدر ص ٢٢

الغاية ، وتدريباً لها ، وتمريناً لها ، وتمريناً عليها ، قد صرح بذلك مرات ومرات ، يقول فى موضع :

« هذه هى الغاية التى من أجلها فرض الاسلام عبادات الصلاة والصوم ، والزكاة والحج ، والتعبير عنها بالعبادة لا يعنى أنها هى العبادة ليس غير ، بل معنى ذلك أنها تعد الانسان لتلك العبادة ، فكأنها مقررات تدريبية لازمة لها » (١) .

بيان القرآن الصريح وترتيبه الصحيح :

ان العبارة المذكورة أعلاه تدل دلالة واضحة على أن العبادات المعينة المشروعة (الصلوات الخمس) فى الواقع وسائل الى غاية أخرى ، هى الطاعة وتأسيس الحكومة الالهية ، واعادة التنظيم الى الحياة ، على حين ينص القرآن الكريم على أن الجهاد والحكومة وسيلة و « اقامة الصلاة » هى الغاية (٢) ، ولندع القرآن يقرر ما هى الغاية وما هى الوسيلة ، اقرأوا معي

(١) « نظرة فاحصة على العبادات الاسلامية » الجزء الأول

ص ١٣ .

(٢) ولا يمنع كون الصلاة والعبادات والأركان الاربعة مقاصد مطلوبة ، من ذكر أسرارها ، وحكمها وفوائدها فى الحياة الاجتماعية ، وقد سلك علماء الاسلام هذا المسلك فى كتبهم كالفزالى والخطابى وعز الدين بن عبد السلام والشيخ أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى ، وسار سيرتهم المؤلف فى كتابه « الأركان الاربعة فى الاسلام » .

، الآيات التالية من سورة الحج :

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم
لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا
الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع
-وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله
-من ينصره ، إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم فى الأرض
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله
-عاقبة الأمور » (١) .

شهادة أسوة الرسول والذوق النبوى :

من الحقائق التى لا تقبل الجدل والنقاش أن « الوسائل »
لا تكون علاقة المرء معها إلا علاقة عادية متجددة فى نطاق الضرورة ،
ومن الطبيعى أن يراها مرحلة انتقالية مؤقتة ، ومن هنالك فلا
يفكر فى أن يتقدم فيها ويتفوق ، ويصل الى مدارج الكمالات ،
ولا تثور فى نفسه عاطفة التذوق والالتذاذ بها ، والاطمئنان
اليها ، وإذا فجعز الانسان الذكى فى تحديد معانى الاحاديث -
وادراك قيمتها وأهميتها - التى تصف كيفية صلاة النبى
-صلى الله عليه وسلم بما يلى : « ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من

(١) سورة الحج ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ .

البسكاء» (١) . و « جمعلت قرة عيني في الصلاة » (٢) . وقوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله عنه . « يا بلال اقم الصلاة ارحنا بها » (٣) . و « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى » (٤) .

ولنظرة على القرآن الكريم تدل دلالة صارخة على أن العلاقة مع الله ، والعبودية ، والعبادات المعينة (الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج) مطلوبة من العبد راسا حيث يسأل عنها يوم القيامة ، ويستحق العقاب لو تركها أو أهمل فيها ، يقول القرآن الكريم وهو يصور الحوار مع الذين استحقوا النار : « ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض من الخائضين ، وكنا نكذب بيوم الدين ، حتى آتانا اليقين » (٥) .

ويقول في موضع فيما يتصل بالكافرين :
« فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى ، ثم ذهب الى أهله يتمطى » (٦) .

-
- (١) رواه أبو داؤد والترمذي .
(٢) رواه النسائي .
(٣) ، (٤) رواه أبو داؤد
(٥) سورة المدثر ، الآيات : ٤٢ — ٤٧ .
(٦) سورة القيامة ، الآيات : ٣١ — ٣٣

هذه الآيات تدل صريح الدلالة على أن العبادات وأركان الدين ، هي حجر الزاوية في نظام الدين كله ، يؤاخذ عليها العبد ويحاسب يوم القيامة ، أما الأمور الأخرى — كإقامة الحكومة — الإلهية وتأسيس المدنية الإسلامية على أسس الخير والفلاح — فهي وسائل ، وفي درجة ثانوية في الدين .

التأثير النفسي لاعتبار العبادات والأركان وسائل :

ان الوسائل — كما أسلفت — لا يعنى بها الانسان الا بقدر الضرورة ، فلا يشغف بها ، ولا ينهمك فيها .. واذا كانت العبادات — حتى الصلوات الخمس المفروضة — مجرد وسائل وذرائع فما معنى — يا ترى — طول قيامه صلى الله عليه وسلم وطول صلاته في جوف الليل « حتى تورمت قدماه (١) » وما معنى ترغيبه في الاكثار من النوافل وتبشيره بأنها تقرب العبد الى ربه (٢) وتنويهه بأهمية انتظار الصلاة بعد الصلاة ، وتعبيره عن ذلك

(١) روى الشيخان والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبه أنه « قام النبي — صلى الله عليه وآله وسلم — حتى تورمت قدماه » .

(٢) اقرأ الحديث « لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل الخ » الذي رواه الشيخان .

بـ « الرباط » (١) وادراجه الرجل الذى « قلبه معلق بالمساجد » (٢)
فى أولئك السعداء الذين « يظلمهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله »
وقوله عليه السلام : « عليك بكثرة السجود » (٣) وفوق ذلك كله
وصف القرآن الكريم المؤمنين بالكلمات ذات الدلالات العميقة البارة
« والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » و « تتجافى جنوبهم عن
المضاجع » مما يدل على أن هذه العبادات ليست وسائل مجردة
الى اقامة الحكومة الالهية ، والطاعة والتنظيم والحكم ، بل

(١) أخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : الا اذكلم على ما يمحو الله به الخطايا ،
ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم !
قال : اسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا الى المساجد ،
وأنتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط .

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : « سبعة يظلمهم الله يوم لا ظل الا ظله : امام عادل ،
وشاب نشأ فى عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ،
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة
ذات منصب وجمال فقال : انى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا
ففاضت عيناه ، (متفق عليه) .

(٣) جاء مرويا عن ثوبان وأبى الدرداء رضى الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عليك بكثرة السجود ،
فإنك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة ، وحط عنك
بها خطيئة » (رواه مسلم ، والترمذى ، وابن ماجه ، والنسائى ،
وأحمد فى مسنده) .

انها غاية منشودة وأعمال مقصودة بذاتها ، وان كان لا بد من وصفها بالوسائل ، فانها وسائل التقرب الى الله والفوز برضاه .

ومن نتيجة هذا الأسلوب من التفكير انه يجعل المرء لا ينبعث فى نفسه الشعور بالصلة القلبية بالعبادات ، ولا يتحرك لانشاء الروح والكيفية الباطنية فيها ، ولا تثور فى قلبه عاطفة الحصول على صفة الخشوع والخضوع ، والاخبات والاستحضار ، ودوام الذكر والاخلاص ، والايمان والاحتساب ، ولا يرى الحاجة الى هذه الكيفيات الباطنية والأخلاق الايمانية و « الإحسانية » ، ولا يحسب حسابا لقيمتها وغنائها ، فضلا عن أن يفكر فى الحصول عليها ، والتفوق فيها ، واحراز قصب السبق فى مجالها ، وإن يبحث عن أئمة هذا الفن والاختصاصيين فى هذا الطب ، فيستفيد من تجاربهم ، ويعمل بوصاياهم ونصائحهم الخاصة بهذا الموضوع ؛

وقد كانت شبه القارة الهندية فى القرون الأخيرة أكبر مركز للعارفين والربانيين الذين كانوا دعاة مخلصين الى انشاء الروح والحقيقة فى العبادات ، وشحن بطارية القلب بالاخبات والانابة ، وشفع الأعمال بالاخلاص والاحتساب ، وقد خرجوا فى الإصلاح والتزكية والاحسان أئمة ومحققين انتفعت بهم أنحاء

جمعية من العالم الاسلامي ، واقطار. كانت مهد العلوم الاسلامية
ومركزها .

والاستاذ المودودي نفسه يضطر ان يعدل — حينما يتعرض
لهذا الموضوع — عن أسلوبه المعتاد الممتاز بالجدية ، فينفث قلمه
ما يختلف كل الاختلاف عن كتاباته الأخرى ، فحين يتحدث عن
الجهود الإصلاحية والمآثر التجديدية التي قام بها الامام أحمد بن
عبد الأحد السرهندي (المعروف بمجدد الألف الثاني) المتوفى
١٠٣٤ هـ ، والامام أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي
(م ١٠٧٦ هـ) وأتباعهما ومن خلفهما في الدعوة والإصلاح
والتجديد يقول عن « التصوف » الذي ظلوا يعضون عليه بالنواجذ
طيلة حياتهم ويدعون اليه الناس :

« فكما أن الشيء الحلال مثل الماء يحرم على المريض إذا
أضره ، فكذلك هذا « القلب » (١) ، وجب تركه — على رغم
كونه مباحا — وذلك لأنه حبيب عن طريقه إلى المسلمين « الأفيون »
غما أن يقترب اليه هؤلاء المرضى المصابون بالداء العضال ، إلا
ويتذكرون هذه الحبيبة التي تيمتهم ، والتي دامت تنومهم قرونا

(١) إشارة إلى « التصوف » .

طويلة (١) .

أسطورة البطالة والاستسلام

والفرار عن معترك الحياة :

وبصرف النظر عن حقيقة « التصوف الاسلامي » ومدى اتصاله بالكتاب والسنة (٢) ، وأن هذا المصطلح الذي حدث وشاع في القرن الثاني فما بعده ، قد جنى على حقيقته ومقاصده ، وأن الأصل هو التعبير القرآني « التزكية » الذي ورد في مقاصد البعثة ، في سورة آل عمران ، وفي سورة الجمعة ، والتعبير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو (الاحسان) الذي ورد في الأحاديث الصحيحة ، والانكار على ما أحدثه المتأخرون الخاضعون لفلسفات العجم ، وبصرف النظر كذلك عما يمكن أن يقال في هذا الموضوع ، وما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية من التحقيق والتنقيح ، وما جاء في كتابه (مدارج السالكين) لتلميذه وحامل علومه العلامة الحافظ ابن قيم الجوزية ، فلا يتسع المجال في هذه العجالة للحديث في هذا الموضوع ، ولسنا في موقف

(١) « التجديد وحياء الدين » ص ٧٣ — ٧٤ .
(٢) للاستاذ المودودي كلام جيد نوافقه عليه في حقيقة التصوف الاسلامي ، والفرق بينه وبين الفقه ، راجع كتابه .. « مبادئ الاسلام » عنوان « التصوف » ص ١١٧ — ١١٩ ، الطبعة الثانية ، مكتبة الشباب المسلم .

الدفاع عن هذه الجماعة .

بصرف النظر عن كل ذلك ، نستعرض ما نسبته الاستاذ المودودي الى هذه الجماعة من البطالة ، والاستسلام ، والفرار عن معترك الحياة ، ونزنه في ميزان العلم والتاريخ ، ونعرضه على محك التحقيق ، فان العلم أحق بالاحترام من الأشخاص والأفراد ، وقد ورد في القرآن صريحا « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله ان الله خير بما تعملون » (١) وسيكون البحث بحثا تاريخيا مجردا ، بعيدا عن كل عصبية ، ونزعة شخصية .

ان الاستاذ المودودي آمن كحقيقة بديهية ثابتة لا تقبل عنده جدالا ولا نقاشا : بأن « التصوف » عبارة عن البطالة والكسل والجمود ، والفرار عن معترك الحياة ، والانسحاب عن ميدان الكفاح والنضال ، والتراجع عن معركة الحق والباطل ، بل التفاهم مع القوى الباطلة وممالتها فضلا عن الاستسلام والخضوع لها ، وكلاهما يستلزم أحدهما الآخر ، لا يفترقان أبدا .

(١) المائدة : ٨ .

يقول فى موضع :

« هل هناك دليل واقعى فى الكتابات الصوفية على أن هؤلاء الشيوخ — الذين تنمى اليهم هذه المناهج الصوفية — كانوا يضعون فى اعتبارهم « اقامة الدين » بأوسع معانيها ، وهل هناك دليل على انهم انما اتخذوا هذه المناهج من أجل تخريج الرجال لهذا الغرض ، وهل قام الرجال المتخرجون فيها — ولو مرة — بهذا العمل ؟ » (١) .

غيبى من غيبى :

واجابة على هذا التساؤل ، سوف لا أتوغل فى الثروة التاريخية الفنية المكثفة ، ولا ألتقى منها أسماء الكثرة الكاثرة من رجال الجهاد والكفاح ، والدعوة والعزيمة والاصلاح ، وقادة حركات الثورة والانقلاب ، الذين كانوا يجمعون بين السيف والمصحف ، والعقل والعاطفة ، وبين التسبيح فى المسجد والبيت فى ظلام الليل ، والتكبير فى ساحة الجهاد على صهوات الخيل ، ولا يهابون السجون والمعتقلات ، والمشائى والمحاكمات ، وقد جابهوا القوى الباطلة برجال أعدوهم اعدادا وأحسنوا تربيتهم ... بل نكتفى بعرض نموذجين من كتاب الاستاذ نفسه « التجديد وحياء الدين » وهما : الامام السيد أحمد بن عرفان

(١) « رسائل ومسائل » (بالاردية) الجزء الثانى ، ص ٦٠٢ .

الشهيد ، والشيخ اسماعيل بن عبد الغنى بن ولى الله الشهيد
(ش ١٢٤٦ هـ) اللذان قال فيهما : « ان هذين الشيخين قد غذا
هؤلاء المرضى من جديد ذلك الغذاء الذى قد عهد انه يضر ضررا
مبيدا فى مثل هذا المرض » وأن « عملية البيعة كانت تصاحب
حركة السيد احمد الشهيد » . . . يقول معترفا بتأثير السيد احمد
الساحر المموس ، ودوره فى التغيير والانقلاب :

١ - « انه نهض بعبء اصلاح عامة الخلق دينا وخلقنا
وسلوكا ، وحيثما بلغ تأثيره ، حدث تغير هائل فى الحياة جدد
ذكرى عهد الصحابة الكرام رضى الله عنهم .

٢ - انه أعد عدته للجهاد على نطاق واسع لم يكن سهلا
ميسورا فى اوائل القرن التاسع عشر فى بلد منحط كالهند ،
تجلت فيه مواهبه التنظيمية النادرة ، وأوحى اليه المعية البالغة
أن يتخذ المنطقة الشمالية الغربية من الهند منطلق عملته ، لأنها
كانت بدون شك أكثر ما تكون ملائمة لهذا العمل باستراتيجيتها
وموقعها الجغرافى والسياسى ، وتقيد هذا الجهاد بصميم تلك
المبادئ الخلقية والقوانين الحربية التى يتميز بها المجاهد فى
سبيل الله عن المحارب المادى ، وبذلك فهو مثل امام العالم
من جديد روح الاسلام الحقيقى ، ولم يكن يبتغى من وراء جهاده

عرضا من الدنيا او تشييد ملك ودولة ، او انتصار لعصبية قومية
او غرضا من الأغراض الدنيوية ، بل كان جهاده خالصا لوجه الله
الكريم ، ولم يكن يهدف الا الى انقاذ خلق الله من حكم الجاهلية
وتأسيس نظام الحكم الذى يرضاه الخالق ومالك الملك ،
وبدا الحرب من أجل هذا الغرض على الطريقة الاسلامية ، فدعا
أولا الى الاسلام أو الجزية ، ثم باشر الحرب بعد اتمام الحجة ،
والتزم التزاما دقيقا بالقوانين الحربية المتحضرة التى علمها
الاسلام ، لم يتعرض لظلم أو وحشية أو اضطهاد ، كلما دخل
قرية دخلها كمصلح لا كمفسد ، ولم تكن جنوده تحمل معها خمرا ،
ولم تكن تصاحبها الجوقة الموسيقية ، ولا طابور المومسات ، ولم
يكن معسكره مصائد الفجرة ، ولم يحدث أن مر رجال جنده بمنطقة
تأصبح أهلها يشكون الغائلة على مالهم وحرمتهم وحقيقتهم ، كانت
رجالهم رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار ، يخشون الله ويخافون
حساب الآخرة ، قائمين على الحق فى كل حال ، سواء أجر عليهم
القيام عليه خسارة أو جلب لهم ربحا ، لم يتخاذلوا اذا انهزموا ،
ولم يتجبروا ويتكبروا اذا انتصروا .

٣ - « والفرصة القليلة التى اتاحت له للحكم فى منطقة
صغيرة ، اقام فيها نفس الحكومة التى يقال لها « الخلافة على
منهاج النبوة » فامارة ساذجة متقشفة ، ومساواة وشورى ،

بوعدل وانصاف ، وتنفيذ للحدود الشرعية ، وأخذ للمال بالحق ، وانفاقه بالحق ، وانتصار للمظلوم وان ضعف ، وانتقام من الظالم ، وان قوى ، واستشعار لخوف الله فى الحكم ، وإدارة السياسة على أساس الأخلاق الصالحة ، وجملة القول انه مثل من جديد ذلك الحكم الذى حكمه — فى زمن بعيد — الصديق والفاروق رضى الله عنهما « (١) .

أفلم تكن جهود الشهيدين وجهادهما فى سبيل « إقامة الدين » ؟ :
وها هنا يمكن أن نتساءل — بكل أدب واحترام — : أفلم يكن الهدف الذى من أجله قام السيد احمد وصاحبه العلامة اسماعيل ابن عبد الغنى الشهيدان بهذه المحاولات كلها ، أو لم يكن ما أحرزه من نجاح فى اصلاح الأخلاق والسلوك ، واحداث التغير الهائل فى الحياة ، واعداد الرجال للجهاد ، والقيام بالجهاد وفق المبادئ الاسلامية الأصيلة ، وتأسيس نظام الحكم المرضى لدى الخسائق مالك الملك ، وإقامة الحكومة التى كانت على نموذج الخلافة فى عصر الراشدين ، أفلم يكن ذلك كله محاولة « إقامة الدين » (٢) ؟ وهل قام بهذه المآثر الا اولئك الذين كانوا أئمة.

(١) « التجديد وحياء الدين » (بالاردية) ص ٧٠ — ٧١ .
(٢) وأرجو القاء نظرة مفعنة على السطور المخطوط عليها التى لا تشرح الا « إقامة الدين » .

من التزكية والاحسان يدعون الى الريانية الصافية ، والتريسة
الروحية البعيدة عن كل بدعة وخرافة .

وذلك طبيعى ومنطقى تماما ، وما يقرره علم النفس والنربية
بقائه لا يضطلع بهذا « العمل الجليل » الا ذلك الذى تحرر كليا
من عبادة النفس والهوى ، وتخلص تماما من برائن الأمراض
الجاهلية كـ « حب الدنيا » و « حب الحياة » و « كراهية
الموت » تلك التى تشير اليها الآية الكريمة « يود أحدهم لو يعمر
ألف سنة » ، وأصبح حنين وشوق الى لقاء الله والفوز برضاه ،
والوجد والهيام ، والحب والحنان ، حتى كأنه يقول بلسان حاله :

غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه (١)

وأرى جديرا أن أنقل بهذه المناسبة ما سبق لى أن قلته
فى مقال لى فى معرض الحديث عن حب هؤلاء الريانيين وشوقهم
الجامح للجهاد والشهادة :

« الحقيقة أن هذه المجاهدات والرياضات ، وتزكية النفس
والصلة بالله ، تنشئ فى الإنسان حالة عجيبة من الشوق والوجد ،
والحب والحنان ، تتغلغل فى احشائه ، وتستقر فى أعماقه ، حتى

(١) تلك الكلمات قالها سيدنا بلال رضى الله عنه وهو فى حالة
الاحتضار يلفظ أنفاسه الأخيرة ، وقد رويت أشباهها عن كثير من
العارفين وعباد الله الصالحين .

”تراه يثبند بلسان خاله“ ، ويقول :

« انى لا أملك شيئاً أفديك به ، الا هذه الحياة التى أعترتني

أياها ، فهى منك ولك ، ومن فيضك وفضلك » .

فنهاية المطاف فى هذه الرحلة الروحية والسلوك الطويل ،
هى حب الشهادة ، والغاية الأخيرة من هذه المجاهدة والرياضة
هى الجهاد .

ان اليقين والحب هما جناحان لصقر الجهاد والاجتهاد يحلق
بهما فى السماء ، انه لا يستطيع أحد أن يترفع عن أهواء نفسه ،
وعاداته ومألوفاته ، ومصالحه ومنافعه ، وأغراضه وشهواته ،
ولا يمكن لأحد أن يترفع عن المستوى السافل الذى أشار الله اليه
بقوله : « ولكنك أخذنا الى الأرض واتبع هواه » الا اذا تجلى فيه
اليقين والحب ، فأصبح كالبرق الخاطف فى الليل البهيم ، أو
كالشعلة المتأججة التى لا تخمد نارها ولا يهدأ أوارها .

ان تجارب الحياة الطويلة تدلنا على أن المعلومات والدراسات ،
أو القوانين والأشكال الفارغة لا تستطيع أن تثير فى الإنسان
أدنى رغبة فى الايثار والتضحية ، فضلاً عن الفداء بمهجته وروحه ،
انه لا بد له من صلة عميقة راسخة ، ولذة روحية ، والحرص على
فائدة معنوية تصغر فى عينيه الفوائد المادية العاجلة ولعل الشاعر
أنشد فى هذا الحال ، أو صور هذا الموقف اذ قال :

فحيهلا ان كنت ذاهمة فقد حدى بك حادى الشوق فاظنوا المراحل
وقل لمنادى حبهم ورضاهم اذا ما دعا ، لبيك ألفا كواملا (١)
وذاك هو السر فيما نراه من وجود شخصية فذة قوية ،
على رأس كل حركة للجهاد والكفاح ، نفخت فى المجاهدين روح
الحماسة واليقين ، وحملت هذه الشرارة الى صدور المؤمنين
الآخرين ، حتى شقت عليهم حياة الهدوء والنعيم والترف ،
وأصبحوا لا يطيقونها ، وهانت عليهم حياة الشهادة والجهاد ،
والبطولة والتضحية ، وعزت عليهم الحياة كما عز على غيرهم
الموت ، وذلك هو النموذج الكريم المفقود ، والامام المنشود
المقصود الذى اشار اليه « اقبال » فقال :

« ان الامام الحق وامام العصر ، هو من يبعث فيك المقت والكراهة
للحاضر والموجود ، يريك وجه الحبيب فى مرآة الموت ، فينغص
عليك الحياة ، ويبعث فيك الشعور بالخسارة ، فيبعثك بعثا جديدا ،
ويسن حديدك بالفقر ، فتصبح سيفا بتارا لا يبقى ولا يذر » (٢)

(١) من أبيات وردت فى كتاب زاد المعاد لابن القيم فى فصل
الجهاد .
(٢) من مقال « بطولة وكفاح ، لا بطالة ولا استسلام »
المعرب من الأردية بقلم الاستاذ محمد الحسنى ، المدرج فى كتاب
« ربانية ، لا رهبانية » .

على رأس كل حركة الجهاد والتضحية

شخصية روحية قوية :

وليقدم أحد ازاء ذلك مثالا واحدا لمحاولات « اقامة الدين »
تحقق على يد شخصية بعيدة عن الاعتناء بالباطن وتركيسة النفس
والصلة العميقة بالله بل متنكرة لكل ذلك ومعارضة اياه ، وها هو ذا
تاريخ الاسلام والمسلمين الماضى بين ايدينا نعرفه نحن والاستاذ
المودودى وكثير وكثير من رجال العلم والثقافة والدراسة ،
فليدنا أحد على حركة جهاد وكفاح وتجديد واصلاح ، كان
قائدها وليد مجرد ذكائه ودراسته ، ومعلوماته ومطالعه ، وتأمله
وامعانه ، ما « مسته » تربية دينية روحية ، ولا تزكية ربانية
قوية (١) .

وعلى العكس من ذلك نرى أن من قاد هذه الأمة فى
أشد ساعاتها وأخرج مواقفها من الاحتضار والانهيـار ، وحينما
تغلبت عليها الأوضاع الفاسدة ، أو دهمتها الليالى القاتمة ، أو
تداعت عليها الأمم ، وبدا التغير محالا ، هم رجال الحب واليقين ،

(١) ويمكن تسمية بعض المصلحين الجانبيين الذين مثلوا دورا
لا يستهان بقيمته فيما يتصل بالدعوة والتبليغ واصلاح العقائد
والكفاح ، والتجديد الاسلامى ، ويستدل بذلك على عدم عموم هذه
الكلية واطلاقها ، ولكنهم كانوا يتمتعون بروح « الاحسان »
والصلة بالله وتركيسة النفس ، وذلك هو المطلوب ، ليس المنهج
الخاص « الروتينى » لتحصيل هذه النتيجة ، فتبقى الكلية على
عمومها واطلاقها .

ليس غير (٢) .

« لما هجم القطار على العالم الاسلامى ، وداسوه تحت اقدامهم ،
وتقلص ظل الخلافة العباسية ، وقضى على حكومة «خوارزم شاه»
التي كانت الحكومة الاسلامية الوحيدة فى ذلك العصر ، استولى
اليأس القاتل على العالم الاسلامى كله ، وعلموا أن الانتصار
عليهم ضرب من المحال ، وترددت على السنة الناس « اذا قيل
لك ان التتر انهزموا فلا تصدق » هنالك برز فى الميدان بعض
رجال العزيمة وأصحاب القلوب ، ولم ييأسوا من هذه الأوضاع ،
واستمروا فى مهمتهم وجهادهم ، حتى أسلم بعض ملوك القطار
على أيديهم ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا .

ولما اتجهت حكومة « أكبر » — فى الهند الى اللادينية
والالحاد اتجاها سافرا ، وأراد « أكبر » — وكان من أكبر
الملوك الذين عرفتهم الهند ، وأقواهم — أن يطمس على معالم
الاسلام وملامحه الواضحة وميزاته البارزة ، بجميع ما عنده من
وسائل ومواهب وطاقات ، وقد اجتمع عنده جمع من الأذكىاء
وذوى الكفاءات النادرة يعينونه على هذا الباطل ، ولم يكن
هناك ضعف أو هرم فى الدولة يشير الى زوالها ، أو يدل على

(١) ومن شاء فليقرأ كتابنا « رجال الفكر والدعوة فى
الاسلام ليذكر صدق ما نقول .

ثورة يتأجج أوارها ، وكان العلم والمنطق والقياس الظاهر ، لم يكن يصدق أنه سيثقل هناك تغيير سار أو تحول بارز فى الحكومة والشعب .

هنالك قيض الله أحد عباده للإصلاح والتجديد ، فحمل راية الثورة بمفرده ، وبدأ فى ثورة داخلية بقوة إيمانه وبقينه ، وعزمه وتوكله ، وروحانيته وإخلاصه ، حتى أصبح كل وارث للحكم المغولى أحسن من سابقه ، ثم تربع أخيراً على هذا العرش السلطان محى الدين « أورنگ زيب عالمير » الملك الفاضل الصالح المسلم الغيور الذى يندر نظيره فى تاريخ الحكومات الإسلامية ، وكان رائد هذه الثورة المباركة ، إمام الطريقة المجددية الشيخ أحمد السرهندى « (١) » .

وكذلك نرى أن الذين هبوا لمقاومة القوى الاستعمارية منذ القرن التاسع عشر على الأقل إلى منتصف القرن العشرين ، وأشعلوا فى القلوب شعلة الجهاد ، ونفخوا فى المجتمع الإسلامى روح الكفاح والثورة ، والشجاعة والاستماتة ، والحرية والاستقلال ، والإيثار والتضحية ، والحماسة واليقين ، والتفانى

(١) العبارة التى بين الهلالين مأخوذة من كتاب « ربانية لا زهبانية » فصل « بطولة وكفاح ، لا بطالة واستسلام » .

والمغامرة ، وأعجزوا القوى الغربية الكبرى — بعدد ضئيل من رجالهم وعتاد قليل من امكانياتهم — وسدوا عليها الطرق ، وضيقوا عليها الخناق ، وأنقذوا أوطانهم من أن تظل لقمة سائغة وفريسة طيعة لها لدة لا يعلمها الا الله ، كلهم كانوا من طراز هؤلاء الديانيين الذين جمعوا بين مجاهدة النفس وجهاد الأعداء ، وكما جاء فى وصف سلفهم وسابقيهم « بالليل رهبان وبالنهار فرسان » .

الأمير عبد القادر الجزائرى :

« ومنهم الأمير عبد القادر الجزائرى الذى رفع راية الجهاد فى الجزائر مقابل الفرنسيين ، وأطلق الشرارة الأولى فيها ولم يهدأ له بال من عام ١٨٣٢ الى ١٨٣٧ م حتى أقض مضاجع الفرنسيين ، وقد أثنى مؤرخو الغرب على شجاعته ، وعدله ورفقه ، وعلمه وفضله ، يتحدث عنه الأمير شكيب أرسلان ، فيقول :

« وكان المرحوم الأمير عبد القادر متضلعا من العلم والآدب ، سامى الفكر ، راسخ القدم فى التصوف ، لا يكتفى به نظرا حتى يمارسه عملا ، ولا يحن اليه شوقا ، حتى يعرفه ذوقا ، وله فى التصوف كتاب ، سماه « المواقف » فهو فى هذا المشرب من الأفراد الأفاضل ، ربما لا يوجد نظيره فى المتأخرين » (١) .

(١) « حاضري العالم الاسلامى » ج ٢ ، ص ١٧٣ .

ويذكر كيف كان يقضى وقته ، وكيف كانت أيامه فى دمشق
فيقول :

« وكان كل يوم يقوم الفجر ، ويصلى الصبح فى مسجد
قريب من داره فى محلة العمارة لا يتخلف عن ذلك الا لمرض ،
وكان يتعهد الليل ويمارس فى رمضان الرياضة على طريقة
الصوفية ، وما زال مثالا للبر والتقوى والاخلاق الفاضلة ، الى ان
توفى رحمه الله سنة ١٨٨٣ م « (١) .

شيوخ الطريقة النقشبندية فى ساحة الجهاد والاصلاح :

وفى عام ١٨١٣ م ، لما هجم الروس على طاغستان (٢) ،
واستولوا عليها ، لم يقم فى وجههم الا هؤلاء الشيوخ النقشبنديون ،
وحملوا راية الجهاد ، وطالبوا بأن يقضى فى قضايا المسلمين بالشرع
الاسلامى ، ويكونوا احرارا فى تطبيق الشريعة فى معاملاتهم .
يقول المرحوم الامير شكيب ارسلان :

« وتولى كبر الثورة علماءهم وشيوخ الطريقة النقشبندية

(١) « حاضره العالم الاسلامى » ج ٢ ، ص ١٧٣ .
(٢) طاغستان تقع على الساحل الغربى من بحر الخزر ،
اكثر اهلها مسلمون اذا ضمت اليها القفقاز الشمالى يتراوح عدد
المسلمين بين المليونين وثلاثة ملايين نسمة .

المنتشرة هناك ، وكانهم سبقوا سائر المسلمين الى معرفة كون ضررهم هو من امرائهم الذين أكثرهم يبيعون حقوق الأمة بلقب « ملك » أو « أمير » وتبوء كرسى وسرير ، ورفع علم كاذب ولذة فارغة باعطاء أوسمة ومراتب ، فثاروا منذ ذلك الوقت على الأمراء وعلى الروسية حاميتهم ، وطلبوا أن تكون المعاملات وفقا لأصول الشريعة ، لا للعادات القديمة الباقية من جاهلية أولئك الأقوام ، وكان زعيم تلك الحركة « غازى محمد » الذى يلقبه الروس بـ « قاضى ملا » وكان من العلماء المتبحرين فى العلوم العربية ، وله تأليف فى وجوب نبذ تلك العادات القديمة المخالفة للشرع ، اسمه : « اقامة البرهان على ارتداد عرفاء طاغستان » .

وفى عام ١٨٣٢ م استشهد الغازى محمد ، وحمل لواءه خليفته « حمزه بك » وجاء بعده الشيخ « شامل » وتسلم زمام القيادة ، وكان كما يقول المرحوم الأمير شكيب : « صورة للأمير عبد القادر الجزائرى ، وكان قد انتقل من المشيخة الى الامارة » . واستمر الشيخ شامل فى جهاده ضد روسيا نحو ٣٥ سنة ، وانتصر عليهم فى عدة معارك انتصارا باهرا ، وكان الروس قد أخذهم الرعب بشجاعته وشهامته وانسحبوا له عن بلادهم

باستثناء بعض الولايات ، وقد فتح الشيخ جميع حصونهم وقلاعهم فى عام ١٨٤٣ ، ١٨٤٤ م ، ونال غنيمة كبيرة من الاسلحة والذخيرة ، وهناك ركزت الحكومة الروسية كل عنايتها على طاغستان ، وزحفت اليها بخيلها ورجلها ، وأنشد الشعراء قصائد تثير النخوة ، وسيقت اليها العساكر اثر العساكر ، ولكن الشيخ شامل استمر فى المقاومة والجهاد عشر سنوات اخرى ، ولم يضع سلاحه الا فى عام ١٨٥٩ م .

السنوسية ، وجهادها الأكبر فى افريقيا :

وأروع مثال لهذا الجمع بين المجاهدة والجهاد ، سيدى أحمد الشريف السنوسى ، ولقد قدر الايطاليون أنهم سيفتحون برقة وطرابلس فى خمسة عشر يوما ، ولكن القواد الانجليز الذين مارسوا الحرب فى المستعمرات ، وفى الصحارى ، عارضوا هذا الرأى وقالوا : انه يدل على عدم تجربتهم فى هذا المجال ، فقد يمكن أن تستغرق هذه الحروب ثلاثة أشهر ، فماذا حدث ؟ لقد استمر القتال الى ١٣ سنة كاملة ، ولم يستطع الايطاليون فى هذه المدة الطويلة أن يخمّدوا نار الثورة فيها ، والفضل فى ذلك كله يرجع الى الفقراء السنوسيين ، وامامهم وشيخ طريقتهم : سيدى أحمد الشريف ، وقد صدق الأمير شكيب أرسلان اذ قال : « ان بطولة السنوسيين دلت على أن الطريقة السنوسية هى عبارة عن

حكومة بأسرها ، بل وهنا عدة حكومات لا تملك من الوسائل
ما يملكها رجال هذه الطريقة .

ويصف الأمير شكيب ، سيدى أحمد الشريف ، فيقول :
« وقد لحظت منه صبرا ، قل أن يوجد فى غيره من الرجال ،
وعزما شديدا تلوح سيماؤه على وجهه ، فبينما هو فى تقواه
من الأبدال ، اذا هو فى شجاعته من الأبطال » .

السيد مهدى السنوسى وعنايته

الفائقة بالفتوة والفروسية :

ان الصور الرائعة التى عرضها الأمير شكيب للزاوية
السنوسية فى صحراء افريقيا الكبرى ، صورة جذابة مثيرة ، فيها
دروس وعبر ، وفيها مسحة من جمال ساحر أخاذ ، ان هذه
الزاوية كانت تقع فى « واحة الكفرة » وكان يديرها عم سيدى
أحمد الشريف وشيخه ، السيد المهدى ، وكانت أكبر مركز روحى
ومخيم حربى — بلا نزاع — فى افريقيا .

يقول الأمير شكيب رحمه الله :

« فقد كان السيد المهدى يهدى هدى الصحابة والتابعين ،
لا يقتنع بالعبادة دون العمل ، ويعلم أن أحكام القرآن محتاجة
الى السلطان ، فكان يحث اخوانه ومريديه دائما على الفراسة

والرماية ، ويبت فيهم روح الأتفة والنشاط ، ويحملهم على الطراد والجلاد ، ويعظم في أعينهم فضيلة الجهاد ، وقد أثمر غراسه وعظه في مواقع كثيرة ، لا سيما في الحرب الطرابلسية التي أثبت بها السنوسية أن لديهم قوة مادية تضارع قوة الدول الكبرى ، وتضارع أعظمها جبروتا وكبرا ، وليست الحرب الطرابلسية وحدها هي التي كانت مظهر شجاعة السنوسيين ، بل سبقت لهم حروب مع الفرنسيين في مملكة « كانم » ومملكة « واداي » من السودان ، استمرت من سنة ١٣١٩هـ إلى سنة ١٣٣٢ هجرية .

« وحدثني السيد أحمد الشريف أن عمه المهدي كان عنده خمسون بندقية خاصة به وكان يتعهدا بالمسح والتنظيف بيده ، لا يرضى أن يمسحها له أحد من أتباعه المعدودين بالمئات ، قصدا وعمدا ، ليقتردى به الناس ، ويحتفلوا بأمر الجهاد وعدته وعقابه : وكان نهار الجمعة يوما خاصا بالتمارين الحربية من طراد ورماية ، وما أشبه ذلك ، فكان يجلس السيد في مرقبة عال ، والفرسان تنقسم صفين ، ويبدأ الطراد ، قللا ينتهي إلا في آخر النهار ، وأحيانا يضعون هدفا ، ويأخذون بالرماية ، حتى كنت ترى طلبة العلم والمريدين أكثرهم فرسانا ورماة ، لكثرة ما كانوا يأخذهم بهذا المرح ، وكان يجيز الذين يسبقون في الطراد أو يقرطسون في الرمي ، بجوائز ذات قيمة ، ترغيبا لهم في فضائل.

الحرب ، كما انه كان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم للشغل بالأيدي ، فيتركون فى ذلك اليوم الدروس كلها ويشتغلون بأنواع المهن ، من بناء ، ونجارة ، وحدادة ، ونساجة ، وصناعة ، وغير ذلك ، لا تجد منهم ذلك اليوم الا عاملا بيده ، والسيد المهدي نفسه يعمل بيده لا يفتر ، حتى ينبه فيهم روح النشاط للعمل .

وكان السيد المهدي ، وأبوه من قبله ، يهتمان جد الاهتمام بالزراعة والغرس ، تستدل على ذلك من الزوايا التى شادوها ، والجنان التى نسقوها بجوارها ، فلا تجد زاوية الا لها بستان أو بستانان ، وكانوا يستجلبون أصناف الأشجار الغريبة الى بلادهم من أقاصى البلدان . وقد دخلوا فى الكفرة ، وجغوب ، زراعات وأغراسا لم يكن لأحد هناك عهد بها ، وكان بعض الطلبة يلتمسون من السيد محمد السنوسى أن يعلمهم الكيمياء ، فيقول لهم : « الكيمياء تحت سكة المحراث » وأحيانا يقول لهم : « الكيمياء هى كد اليمين وعرق الجبين » وكان يشوق الطلبة والمريدين الى القيام على الحرف والصناعات ، ويقول لهم جملا تطيب أحوالهم وتزيد رغبتهم فى حرفهم ، حتى لا يزدروا بها أو يظنوا أن طبقتهم هى أدنى من طبقة العلماء ، فكان يقول لهم : « يكفيكم من الدين حسن النية ، والقيام بالفرائض الشرعية ، وليس غيركم بأفضل منكم » وأحيانا يدمج نفسه بين أهل الحرف ، ويقول لهم ،

وهو يشتغل معهم : « يظن أهل الوريقات والسبيحات أنهم يسبقوننا عند الله ، لا والله ما يسبقوننا » (١) .

الشيخ حسن البنا ، ونصيب التربية الروحية

فى تكوينه ، وفى تكوين حركته الكبرى :

أما الحركات الاسلامية المعاصرة ، فقد برزت فيها حركة « الاخوان المسلمين » ، وهى أعظمها تنظيما وقوة ، وهى الحركة التى حملت راية الاصلاح والجهاد فى الزمن الأخير ، ودعت الى العودة للاسلام من جديد فى العالم العربى ، وأكبر ميزاتنا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة ، ولها تأثير عميق بارز ملموس فى الحياة العامة فى الأقطار العربية كلها ، وكانت شخصية مؤسسها وقائدها الأول شخصية قوية ساحرة تجمع بين عدة جوانب ، انه كان عملا متواصلا وسعيا دائما ، وهمة لا يتخللها فتور ، وأملا لا يرتقى اليه يأس ، جنديا ساهرا على الثغر لا يناله التعب والعناء ، وكان وراء كل هذه الخصائص والسمات عامل قوى لا يستهان به ، وهى تربيته الروحية ، وسلوكه ورياضته ، انه كان فى أول أمره — كما صرح بنفسه — فى الطريقة الحصافية الشاذلية ، وكان قد مارس أشغالها وأذكارها ، وداوم عليها مدة (١) ، وقد حدثنى كبار رجاله

(١) حاضِر العالم الاسلامى ج ٢ ص ١٦٣ — ١٦٤ .

(٢) « مذكرات الدعوة والداعية بقلم الامام الشهيد الشيخ حسن البنا . أنظر الطريقة الحصافية » .

«وخوإص إصحابه أنه بقى متمسكا بهذه الأشغال والأوراد الى آخر عهده ، وفى زحمة أعماله ، وقد تحدث عن حركته فى المؤتمر الخامس المنعقد فى ١٣٥٧ هـ ، وبين خصائصها ، فقال : « دعوة سلفية ، وطريقة سنية ، وحقيقة صوفية ، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية ، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية » (١) .

علماء الهند وشيوخها فى ساحة الحرب

وميدان الإصلاح والكفاح :

أما فى الهند فترى هناك مزجا غريبا ، واجتماعا نادرا من هذه الربانية الإسلامية ، والقيادة الجهادية ، يقل نظيره فى العالم الإسلامى ، أما السيد أحمد الشهيد وحركته ورجاله ، فحدث عن البحر ولا حرج (٢) ، فقد بلغ جمعه العجيب بين هذا

(١) رسالة المؤتمر الخامس : ١٨ - ١٩ ، ويراجع للتفصيل لمعرفة تكون شخصية الشهيد الخاص كتاب « التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا » القيم ، للدكتور يوسف القرضاوى ، طبع مكتبة وهبه .

(٢) ومن أراد التفصيل فعليه بكتبنا « اذا هبت ريح الإيمان » و « الإمام الذى لم يوف حقه من الانصاف والاعتراف » وسيرة « سيد أحمد شهيد » (باللغة الأردية) و « سيد أحمد الشهيد » باللغة الانجليزية بقلم الأستاذ محى الدين عضو المجمع الإسلامى العلمى بلكنؤ ، و « سيد أحمد شهيد » باللغة الأردية بقلم الكاتب السلفى الكبير المرحوم غلام رسول مهر .

وذاك ، وتفوقه فى كلا الجانبين الى حد التواتر ، وأصبح من المسلمات فى هذه البلاد ، واذا اطلعنا على احواله وعلى احوال أصحابه وعلى تاريخهم ، علمنا انه كان نفحة من بقايا النفحات فى القرن الأول ، هبت فى القرن الثالث عشر وأحيت الأرض بعد موتها، وبرهنت على أن الايمان والتوحيد والصلة الصحيحة بالله ، والتربية والسلوك على منهاج النبوة ، لا يزال يصنع العجائب ، وأن التضحية والايتار والفداء من غير روحانية صافية مشرقة ، وعاطفة واصلاح قوية راسخة ، وحلم لا يتحقق ، وغاية لا تنال .

وكان من أتباعه وخلفائه أمثال السيد نصير الدين ، ومولانا ولاية على العظيم آبادى ، على قدمه من هذا الجمع النادر العجيب، وتبعهم مولانا يحيى على ، ومولانا أحمد الله الصادقپورى ، ومولانا محمد جعفر التهانيسرى ، ان أحاديث جهادهم ومحتنهم ، وصبرهم على المكروه ، واحتمالهم الشدائد تذكرنا بمحنة الامام أحمد بن حنبل رحمه الله .

وقد استمر هؤلاء الشيوخ من بعدهم فى الجهاد فى سبيل الله ، فرأينا الشيخ الكبير الحاج امداد الله المهاجر المكى ، والشيخ الحافظ ضامن الشهيد ، والشيخ محمد قاسم النانوتوى — مؤسس دار العلوم ديوبند — ومولانا رشيد أحمد الكنكوهى ، فى ساجدة

« شاملى » (١) يقاتلون الانجليز ، ويستشهد الشيخ ضامن فى
ساحة الجهاد ، ويضطر الشيخ امداد الله الى الهجرة ، ويضطر
الشيخ النانوتوى والشيخ رشيد أحمد الككوهى الى التستر والخفاء
مدة من الزمن ، وكان الشيخ أحمد الله شاه ، والشيخ لياقت على
من المشايخ الكبار الذين قادوا الجيوش لقتال الانجليز فى ثورة
١٨٥٨ م الكبرى ، وتولوا كبرها ، واستشهد بعضهم وقتل
بعضهم شنقا .

ثم جاء بعدهم الشيخ محمود حسن الديوبندى — الذى لقب
بحق « شيخ الهند » — وأعد عدته لجهاد الانجليز ، وأراد انشاء
حكومة مستقلة فى الهند ، فيها الأمر وانهى للمسلمين ، ودفعه
طموحه وهمة الى الاتصال بتركيا ، والانسجام معها على خط
الثورة والجهاد ، ان الرسائل الحريية ، والاجتماع بأئور باشا ،
وامتقاله فى جزيرة « مالطة » كل ذلك يدل على علو همته
ونشاطه الدائب المستمر . . وكان على قدمه تلميذه النجيب الشيخ
المجاهد حسين أحمد المدنى رحمه الله ، الذى أبلى بلاءا حسنا فى
قيادة الثورة على الانجليز وحركة الاستقلال فى الهند ، وصدق الله
العظيم : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم

(١) ترية جامعة فى مديرية « مظفرنكر » فيما بين دهلى
و « سهارنفور » فى ولاية « أترابرايش » .

من قضى نجه ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا « (١) .

التاريخ يحكم حكما حاسما :

ان التاريخ فى الحقيقة موضوع واقعى حساس رقيق ،
الشعور ، انه لا يؤمن بالحديث المرجم ، أو البت والابرام اللذين
لا يستندان الى شهادة ووثائق تاريخية ، وأرقام وأعداد صحيحة
دقيقة ، انه — لا يحابى انسانا ولا يمتنع من اصدار حكمه الحر
الجرىء الصريح ، لان المحكوم عليه كاتب كبير ، أو داعية شهير .

واجب « اقامة الدين » فى ضوء الشريعة والتاريخ :

ولا نجد هناك خلافا — فيما أعلم — فيما بين علماء الاسلام ،
فيما يتصل بالسعى وراء الحصول على سلطة وقوة تمكنان من تطبيق
حاكمية الله على البشر تطبيقا عمليا ، وتنفيذ احكامه وحدوده فى
المجتمع البشرى ، حتى لا تعود هناك قوة أو سلطة أو نظام أو طاعة
وحكومة معارضة توقع الناس فى صراع وفتنة تشير اليها الآية
الكريمة :

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » (٢)

كما يجب الحصول على قوة ومكانة تملك بها الجماعة المسلمة

(١) العبارة التى بين القوسين منقولة من فصل « بطسولة
وكفاح لا بطالة واستسلام فى كتابنا « ربانية لا رهبانية » .
(٢) سورة الأنفال : ٣٩

إلقيام بالأمر والنهى ، ولا تكتفى بمجرد الدعوة اللسانية والترغيب
البياني فحسب ، ولذلك أثر القرآن ولسان الوحي التعبير بكلمة
« الأمر » و « النهى » — على سعة اللغة العربية وغناها — وهما
تتطلبان شيئاً من القوة والعلو والغلبة حتى يكون الإنسان فى
موقف الأمر والنهى .

قال الله تعالى :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون
عن المنكر ، وتؤمنون بالله » (١) .

« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ، ويأمرون بالمعروف ،
وينهون عن المنكر » (٢) .

والحصول على هذه السلطة والقوة ، والجد والاجتهاد فى
سبيله ، مطلوب من المسلمين بالآيات القرآنية والنصوص القطعية ،
ولا يجوز الإهمال فيه والتقصير عنه فى حال من الأحوال ،
وقد زخر القرآن والحديث بالتحذير من النتائج الوخيمة
المشئومة المترتبة على ترك هذا الركن الإسلامى العظيم ، فى صورة
انطماس معالم الدين وزوال شعاعه ، وذل المسلمين وهوانهم

(١) سورة آل عمران ١١٠

(٢) سورة آل عمران : ١٠٤

وعبوديتهم ، والغاء الحدود الالهية والأحكام الشرعية ، والفوضى
والاضطراب فى الحياة ، والحرمان من النصرة الالهية والسعادة
الدنية والدنيوية ، ومن أجل ذلك أولت الشريعة الاسلامية
اقامة نظام الامارة والخلافة أهمية بالغة حتى جعلت الحياة بدونها
حياة « جاهلية » وجعلت الموت فى هذا الوضع. « ميتة جاهلية » ،
ولأمر ما عنى الصحابة رضى الله عنهم بأمر الخلافة واختيار خليفة
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير للمسلمين يجمع شملهم ويتولى
أمورهم ، على اثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدموه على
كل أمر ، وفى سبيل الأخذ بها الى النهج الصحيح واعادتها الى
سيرتها الأولى ، جاهد سيدنا على كرم الله وجهه جهاده الشاق
الطويل ، وفى سبيل اعادتها الى نصابها قاتل حسين بن على حاكم
المسلمين يزيد بن معاوية بن أبى سفيان — رضى الله عنهما — القتال
الذى استشهد فيه ، وما زال فقهاء الاسلام وأولوا العزم من العلماء
والمصلحين يرفعون راية الجهاد ويقودون الجيوش ، ويبذلون
ما عندهم من نفس ونفيس ، فى سبيل الجهاد ، واقامة الحكم
الاسلامى ، وقد تغافل عنه العالم الاسلامى فأصبح اليوم ذليلاً مهاناً
لا قيمة له ولا رهبة ، وأصبح قصعة تداعت عليها الأكلة — من
الحكومات والشعوب — .

لكن ذلك على عظم خطره وجلالة شأنه لا يخرج من أن يكون

وسيلة عظيمة ، لغاية عظيمة يعرفه الذين درسوا تعاليم الكتاب والسنة دراسة دقيقة عميقة ، وأمتازوا بالرسوخ في العلم والاطلاع الواسع الدقيق على السيرة النبوية وعلى أخبار الصحابة ، وكان « ذوقهم العلمى » ومنهجهم الفكرى ، وأسلوبهم الدعوى كله مبنيا من صميم التعاليم النبوية ، ولم يكن صدى أو رد فعل لما كان يروج به عصرهم من حركات هدامة ، أو دعوات مضللة ، أو جاهلية عصرية .

ويجدر بى أن أنقل هنا ما قلته فى الترجمة الأردية لكتابنا « النبوة والأنبياء فى ضوء القرآن » بمناسبة الحديث عن هذه الظلال التى تحدثها « ردود الفعل والتفاعل فى كتابات بعض الكتاب الاسلاميين المعاصرين » .

« ولك أن ترى ظلال ذلك التفاعل — ولا يمكن أن تراه فى بعض الأحيان بدون استخدام المكبرة — فى كتابات كثير من الكتاب والدعاة الاسلاميين المعاصرين ، فحينما لاحظوا من نجاح باهر مطرد للفلسفات الغربية والسيطرة السياسية الأوربية فى جانب ، وتدهور المسلمين وتبليل المجتمع الإسلامى واضطرابه أو وقوعه تحت حكم الأجانب فى بلادهم فى جانب آخر ، أثار ذلك فيهم النخوة الاسلامية ، ونبض فيهم العرق القومى

الاسلامى ، ولجأوا الى دراسة الاسلام من جديد ، والى تحدى هذا الوضع المزرى ، وبالتالي الى تقديم فلسفة اسلامية ونظام اسلامى للحياة مقابل تلك الفلسفات والنظم ، وقد غشيت هذه الظلال السلبية كتاباتهم وتعبيراتهم وأساليب تفكيرهم ، يراها كل من أتاحت له فرصة دراسة الكتاب والسنة دراسة مباشرة مجردة عن التأثيرات الخارجية والثقافات الأجنبية ، ويدرك مدى تأثير هذه الفلسفات والنظم الحديثة وسيطرتها القوية على هذه الكتابات ، والحركات والمنظمات ، والمدارس الفكرية الحديثة .

أما الأولون فقد تجلّى حديثهم وكتاباتهم هذا الفرق بين «الغاية» و « الوسيلة » وتجلى لمن جالسهم أو عرفهم عن كثب أو تعمق فى قراءة ما صدر عن أقلامهم ، أن الرائد الذى يحذوهم والدافع الذى يدفعهم هو الايمان والاحتساب ، وأن المقياس فى جميع المحاولات والجهاد فى سبيل الحصول على القوة والسلطة ، واقامة الخلافة والامارة ، انما هو ابتغاء رضا الله ، والرغبة فى الائتساء بأسوة النبوة ، والامتثال للأمر النبوى ، واعلاء كلمة الله ، وتطبيق أركان الاسلام ، وأحياء العلوم الدينية ، واقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ليس غير .

وقد عرف حكيم الاسلام أحمد بن عبد الرحيم ونى الله -
الدهلوى « الخلافة » فى كتابه الفريد « ازالة الخفاء عن خلافة
الخلفاء » بالكلمات الآتية :

« هى الرئاسة العامة فى التصدى لاقامة الدين ، باحياء العلوم
الدينية ، واقامة اركان الاسلام ، والقيام بالجهاد وما يتعلق به
— من ترتيب الجيوش ، والفرض للمقاتلة ، واعطائهم من الفيء —
والقيام بالقضاء ، واقامة الحدود ، ورفع المظالم ، والأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر ، نيابة عن النبى صلى الله عليه
وسلم» (١) .

ويقول من خلال تفسيره لهذه العبارة المذكورة أعلاه :
« فلو أردنا أن نعبر عن هاتى الشعب والشئون (التى تتضمنها
الخلافة) وعن الجزئيات بالكلييات ، وعن الكليات بكلى واحد
يشمل كلها ويكون كجنس أعلى لهذه الأنواع والأجناس جميعها ،
لقلنا : انها « اقامة الدين » فهى تتضمن جميع الكليات التى تدخل
فى نطاقها جميع الجزئيات (٢) .

ويقول فى صراحة :
« ونصب الخليفة واجب بالكفاية على المسلمين الى يوم

(١) ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ، ص ٢ طبعة أكاديمية
سهيل — لاهور (باكستان) .
(٢) نفس المصدر .

القيامة» (١) .

ثم يقول بعد تقديم الدلائل الشرعية على ذلك :

ان الله تعالى جعل القيام بالجهاد ، وإل قضاء ، وإحياء العلوم الدينية ، وإقامة إركان الاسلام ، وذود الكفار عن جورة الاسلام ، مرضا بالكفاية ، وهذه الأمور كلها لا يمكن أن تتحقق بدون نصب « الامام » ومقدمة الواجب واجبة (٢) (يعنى أنه اذا كان هناك واجب لا يمكن أن يتحقق الا بعمل آخر ، فاذا يجب القيام بهذا العمل أيضا) .

وارى لزاما على أن اؤكد بهذه المناسبة أن كلمة «اقامة الدين» لا يجوز أن تجعل مترادفة لمجرد السعى وراء تأسيس « الحكومة الالهية » انها اوسع وأجمع معنى ومنهوما مما يستخدم فى كتابات كثير من الكتاب الاسلاميين المعاصرين ، فـ « اقامة الدين » تجمع بين جميع تلك الشعب التى أبانها حكيم الاسلام ولى الله فى كتابه ، ووردت هذه الكلمة فى موضع واحد من القرآن الكريم ، وذلك فى الآية ١٣ من سورة الشورى :

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا

(١) المصدر نفسه ، ص ٢

(٢) المصدر السابق

«إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ، ويهدي إليه من ينيب » (١) .

وسياق الآية تدل دلالة مؤكدة على أن المراد به هو الدين . بأجزائه وجميع تعاليمه — بما فيها العقائد والعبادات والمعاملات — وليس المراد هو مجرد الخلافة والحكومة ، والتمكن من السلطة والحاكمية ، يقول العلامة الآلوسى فى تفسيره الشهير « روح المعانى » عند تفسير قوله تعالى : « أن أقيموا الدين » : « أى دين الاسلام الذى هو توحيد الله ، وطاعته ، والايمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء ، وسائر ما يكون العبد به مؤمنا ، والمراد باقامته تعديل أركانه ، وحفظه من أن يقع فيه زيغ ، والمواظبة عليه » (٢) .

وجاء بعد حكيم الاسلام الشيخ ولى الله الدهلوى ، حفيده . النابغة العلامة محمد اسماعيل بن عبد الغنى بن ولى الله ، فوضع فى هذا الموضوع كتابا مستقلا باسم « منصب الامامة » (٣) وهو كتاب فريد من بعض النواحي فى المكتبة الاسلامية العالمية ،

(١) سورة الثورى : ١٣

(٢) « روح المعانى » ج ٧ ، ص ٥١٣ .

(٣) الكتاب بالفارسية .

وينقطع نظيره في قوة استدلاله ، وعرضه ، وإشارات الدقيقة ،
ولفتاته البارعة .

وقد عني عناية فائقة بهذا الركن الاسلامي الأهم الامام السيد
أحمد بن عرفات الشهيد في أوائل القرن الثالث عشر الهجري ، وقام
بمحاولة الحصول على هذه السلطة ، وتهيئة الجو لذلك ، واتخاذ
الوسائل والأسباب له ، محاولة منسقة منظمة على أوسع نطاق ،
لا يقوم بها الا المؤمن الأملئ ، والقائد العصامي ، والامام الديني
الذي هياه الله لهذا العمل العظيم ، ودعا الى ذلك دعوة قوية ،
بحماس وعزيمة ، وإخلاص وهمة ، لا نجد نظيره في الماضي
القريب ولا فيما بعده في شبه القارة الهندية على أقل تقدير ،
وقد صدق مترجمه الشهير الأستاذ غلام رسول مهر حينما قال في
كتابه « سيد أحمد شهيد » (١) :

« هذه صفحة من صفحات تاريخ ذلك العهد ، الذي يوصف
بعهد انحطاط المسلمين في تاريخ شبه القارة الهندية — الهند
وباكستان — ولكن لا أخال أن هناك رجلا ينشد الحق في مظانه ،
ويدرك الصدق على حقيقته ، يتردد في الاعتراف بأن عهدا من عهود

(١) كتاب موسع في ترجمة الامام أحمد الشهيد في أربعة
مجلدات ، مجموع صفحاتها ١٩٢١ (بالأردية)

المسلمين الزاهرة المتقدمة^(١) لم يكن أزهر واليق بالافنخار — مبدئيا — من هذا العهد ، ولا يجوز الحكم على محاولة بالنتائج والمكاسب ، وانما المعول في ذلك على عزم الجهاد وهمة العمل والثبات في طريق الحق . وهل يمكن احدا أن يقدم من تاريخ عهودنا الراقية نماذج لهذه العزيمة والهمة والاستقامة التي لم يقصد صاحبها بها الا الدين والدين وحده^(٢) .

والى القراء الكرام مقتطفات من رسائله التي أرسلها الى أمراء المسلمين وملوكهم ، وكبار العلماء والمشايخ في شبه القارة الهندية ، التي تدل على غايته المنشودة ، وعاطفته الحقيقية ، وعلى شعوره الرقيق الفياض ، الذي كان العامل الأساسي في جده وجهاده ، ودعوته واجتهاده ، وعلى أن الغرض الذي كان يتوخاه من وراء محاولاته كلها ، انما هو الامتثال للأمر الالهى وتحقيق الأمر الربانى ، ونيل رضا الله ، وادالة الاسلام من الجاهلية ، والانتصار للاسلام ولاهله ، ورد اعتبار المسلمين ، واحياء ما مات من السنن ، وما اندرس من معالم الاسلام ، وما انطمس من شعائر الدين ، وانقاذ البلاد الاسلامية

(١) بعد القرون المشهود لها بالخير: طبعا (المؤلف)

(٢) «سيد أحمد شهيد» طبعة شركة شيخ غلام على وأولاده،
لاهور باكستان

من الأيدي المغتصبة الخرقاء ، وعلى أنه إنما بعثه على هذه الخطوة الجريئة تجزئته وإيمانه بأن إقامة الدين منوطة بالسلطة ، وأن تنفيذ الأحكام الشرعية رهين بالحكم والسلطان ، وإذا فانه رهن إشارة مولاه وطوع أمره ، ليس غير ، يقول فى رسالة له الى رؤساء حدود الهند الشمالية وعلمائها :

« ان هذا الفقير — يعنى نفسه — ماض فى الطريق المرضي لدى مولاه بغاية من الطمأنينة والفرح والسرور ، وقد اعتمد على المواعيد الالهية (١) ، وجعل طاعة أمر الله موضع عنايته ونصب عينيه ، ونبذ ما سوى الله وراءه ظهريا ، وأطبق عينيه عما حوله » (٢) .

ويقول فى هذه الرسالة فى السطور الآتية :

« نحن عباد الله ، ومن أمة رسول الله ، وندعى أننا مسلمون ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما رأينا أن القرآن ينطق بهذا المعنى (أى الجهاد) وآمنا بأن الرسول صادق ، اضطربنا أن نشد الأزر ونشمر عن ساق الجد لتحقيق أمر الله ، وأن نركب

(١) يعنى مواعيد النصر الالهية والرضا الالهى والأجر والثواب على هذا العمل ، التى جاء ذكرها فى الكتاب والسنة .
(٢) « سيرة سيد أحمد شهيد » (بالأردية) بقلم كاتب هذه السطور ، الجزء الأول ص ٣٨٦ .

متن السفر والهجرة ، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم^(١) .
ويفصح عن حوافزه وعواطفه الأصيلة في رسالة الى
الملك سليمان والى « شترال » ويصرح بأنه يبتغى علوا في
الأرض ولا فسادا ولا يشنوبه غرض سياسى ، أو طموح شخصى
وانما يرمى الى اجراء الأحكام الالهية واحياء السنن النبوية ،
وأن يأخذ الناس بأحكام الشريعة والسنة السنية في باب
الحكم والقضاء ، يقول :

« هذا الفقير لا يهمه جمع المال والثروة ، ولا يطمع في الحكم
والسلطة ، واذا كان هناك أحد من الاخوان المؤمنين يقوم
باسترجاع البلاد من أيدي الكفار والمشركين ، ويعمل على
اجراء أحكام رب العالمين ، ونشر سنة سيد المرسلين ، والعمل
بقوانين الشريعة في الحكم والقضاء، فإن هذا الفقير قد نال خرضه،
وأصاب رميته»^(٢) .

وحينما يضغط على هذه الناحية يأخذ منه الحماس الايماني
كل مأخذ ، ويجيش اخلاصه ، وتتدفق مربيته ، وتنطلق قيثارة
عاطفته المؤمنة ، فيخط قلمه أمثال الكلمات الآتية الدافقة بالقوة ،
يقول في رسالة وجهها الى سلطان محمد خان وسيد محمد خان من

(١) نفس المصدر ، ص ٣٨٧ .

(٢) « سيرة سيد أحمد شهبه » ص ٣٩١ .

ولاة « بشاور » ورؤسائها :

انى لا أقيم لتاج « فريدون » (١) وعرش « سكندر »

وزن شعيرة ، ولا أحسب حسابا لملك كسرى وقيصر ، نعم !
أتمنى أن تكون أحكام رب العالمين سارية المفعول فى معظم أفراد
بنى آدم ، بل فى جميع أقطار العالم ، دون قوة تعارضها أو سلطة
تمانعها ، سواء أتم ذلك بيدى أو بيد غيرى» (٢) .

ودراسة رسائله وأفكاره تدل دلالة واضحة على أن الباعث
الأكبر الحقيقى على الجهاد والاجتهاد ، والنشاطات والممارسات ،
التي كان يقوم بها ، هو شعوره الاسلامى بأن جزءا كبيرا من
الشريعة الاسلامية والقوانين الالهية ، سيبقى معطلا ملغى ، بل
يعود غير ممكن التطبيق والاجراء ، اذا لم تكن حكومة تقف من ورائه ،
وتتولى تطبيقه وتنفيذه ، ويصير المسلمون اذا مغلوبى الامر ،
مسلوبى الارادة ، يصبحون قطيعا من غنم أو لحما على وضم ،
يشاهدون بأعينهم أن المساجد تهان وتهدم ، وشعائر الدين تمحى
وتزال ، ولا يملكون من الأمر شيئا .

يقول فى رسالته الى الرؤساء المشار اليهم :

-
- (١) ملك كبير من ملوك ايران القديمة .
(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٩ .

« ان الأحكام الدينية التى تتعلق بالحكومة تفلت من الأيدى كلها ، اذا لم تكن حكومة ، وفساد أمور المسلمين ، وما يقع من تعرض المسلمين لأنواع الذل والاضطهاد والنكبة على يد الكفار المتمردين ، ومن انتهاك للشعائر المقدسة ، وهدم للمساجد الإسلامية ، كل ذلك ظاهر مشاهد ملموس » (١) »

محاولات اقامة الدين مقرونة

دائما بمراعاة الحكمة وفقه الدين :

لكن هذا الركن — اعنى محاولة تمكين الاسلام وجعله قوة حاكمة ، لها الأمر والنهى — من أركان « اقامة الدين » ليس كقالب حديدى لا نعومة فيه ولا مرونة ، ولا يمكنه أن يتوسع فى أى حال من الأحوال ، فالذين تثق باخلاصهم ، ورسوخهم فى العلم ، وتفقههم فى الدين ، وتشهد لهم بذلك صفحات ناصعة فى التاريخ ، ودلائل وشواهد لامعة فى صفحات الكون ، ونعلم أنهم لم يكونوا من أهل « الرخصة » بل كانوا من رجال « العزيمة » فلا بد أن نعترف بأنهم لم يتخذوا من وسائل هذا العمل العظيم ومناهج تحقيقه ، الا ما كانوا يرونه منسجما مع الأوضاع التى كانوا يعيشونها ، ولم يألوا جهدا فيما كانوا يستطيعونه ، لأن المقصود هو النتيجة لا الوسيلة ، والبناء لا الهدم ، والایجاب

(١). نفس المصدر ، ص ٣٩١ .

: لا السلب ، وكيف يسخوغ لعاقل أن يقبول : أن هؤلاء المصلحين :
المجاهدين كان واجبا عليهم على كل حال أن يضعوا كل جهودهم فى
هدم الابنية بـ التى فسدت بعض اجزائها ، أو أسىء استخدامها —
ويستهلكوا فى ذلك امكانياتهم وفرصة عمرهم ، ولا يدعسوها حتى
يحولوها أنقاضا ، سواءا وجدوا فرصة اعادة بنائها و لم يجدوها ،
فان وقفوا من الحكومات الاسلامية المحكمة التى كان حكامها
والمسؤولون عنها يتلفظون بكلمة الاسلام ويعملون بكثير من فرائضه
وشعائره ، ويملكون وسائل وامكانيات لا يملكها غيرهم ، موقف
الاصلاح والنصح ، والتفهم والايضاح ، دون المعارضة الكليّة ،
واستخدموا مبدأ « الامالة » دون « الازالة » لا يجوز لنا أن نرميهم
بالاهمال الكلى فى القيام بهذه الشعبة من شئب « اقامة الدين »
وباعتراق « التعاون على الاثم والعدوان » .

وكذلك لا يجوز لنا ان نتهمهم بالتقصير فى أداء هذا الواجب ،
لو ركزوا عنايتهم ، وما أوتوا من المراهب العلمية والخطابية
والكتابية ، وما يتمتعون به من المؤهلات الروحانية والقوة الايمانية،
على تحويل اتجاه المجتمع من الجاهلية الى الاسلام ، ومن
تلفى عبادة النفس والمادة الى عبادة الله وحده ، ومن حران
العصيان والاباء والطغيان ، الى الطاعة والانقياد ، حيث ان
المجتمع الاسلامى الفاضل الاصيل هو التربة المعبدة الصلبة التى

تَجَمَّلْ أَثْقَلْ غِنَاءً ، وَأَضْنَحْ بِنَاءً ، وَتَقَبَّلْ الْقِيَادَةَ الصَّالِحَةَ ،
وَبِجَانِبِ ذَلِكَ ظَلُّوا عَلَى اتِّصَالِ دَائِمٍ بِمَرْكَزِ الْقِيَادَةِ وَالْإِدَارَةِ ، وَبِلَاطِ
الْحُكُومَةِ ، وَقَدِمُوا إِلَى رِجَالِ الْحُكُومَةِ قَوَانِينَ شَرْعِيَّةً مَدُونَةً ، لِكَيْ
يَأْخُذُوا بِهَا فِي النِّظَامِ الْمَالِي وَالْقَضَائِيِّ وَالْإِدَارِيِّ ، وَسَخَرُوا الْحُكَّامَ
الْمُعَاصِرِينَ بِقُوَّةِ أَخْلَاقِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ وَرُوحَانِيَّتِهِمْ وَأَخْلَاصِهِمْ وَنَصَحِهِمْ ،
فَمَنَعُوهُمْ أَحْيَانًا كَثِيرَةً عَنِ الْخَطَوَاتِ الَّتِي تُلْحِقُ الضَّرَرَ بِالْإِسْلَامِ
وَالْمُسْلِمِينَ ، وَأَخْضَعُوهُمْ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ الْغَلَابَةِ لِإِجْرَاءِ الْقَوَانِينِ
الشَّرْعِيَّةِ وَالْحُدُودِ الْإِلَهِيَّةِ ، وَوَقَّفُوا بِهِمْ فِي وَجْهِ الْقُوَى الْمُحَارِبَةِ
لِلْإِسْلَامِ ، فَكَانُوا سَبَبًا مُبَاشِرًا فِي تَوْسِيعِ حُدُودِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ،
وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَوَفَّرُوا لِلْحُكُومَةِ رِجَالًا أَمْنَاءً أَوْفِيَاءً أَكْفَاءَ
رَبُوبِهِمْ فِي أَحْضَانِهِمْ أَعْوَامًا طَوَالًا ، وَرَبَّمَا كَانُوا وَاسِطَةً فِي تَحْوِيلِ
زِمَامِ الْحُكُومَةِ وَالْقِيَادَةِ مِنَ الْمَلْحِدِينَ إِلَى الْمُتَدِينِينَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ
لِلْإِسْلَامِ إِلَى الْمُحَافِظِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، مِنَ الْمَاحِينَ لِلدِّينِ
إِلَى الْحَامِينَ لِلدِّينِ ، فَلَا يَدُّ أَنْ نَعْتَرِفَ لَهُمْ بِالْفَضْلِ ، وَنَعْتَبِرَهُمْ
حَامِلِي لَوَاءِ السَّعْيِ فِي سَبِيلِ إِقَامَةِ الدِّينِ ، وَجُنُودِ الْإِصْلَاحِ
وَالْأَحْيَاءِ وَالتَّجْدِيدِ الْأَوْفِيَاءِ ، وَلَا يَحِقُّ لَنَا أَنْ نَسْقِطَهُمْ مِنَ
الْحِسَابِ ، وَنَخْرِجَهُمْ مِنَ الْقَائِمَةِ ، وَنَرْمِيَهُمْ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْمَسْئُولِيَّةِ ،
بِمَجْرَدِ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْجَحُوا فِي تَأْسِيسِ حُكُومَةٍ هَيْئَةٍ مِثَالِيَّةٍ .

والاستاذ المودودى نفسه يضغط بكل قوة على الأخذ بهذه

الحكمة ومراعاة الظروف والأوضاع ، واللياقة واللباقة حين
تتطلبها الظروف وتوجبها الملابس ، ويعبر عنه بـ « الحكمة
العملية » يقول :

« الحكمة العملية » هي التي تفرض على الداعي أن ينظر ما هي
الاسباب التي يجب أن تتخذ وسيلة الى التقدم الى الامام في الطريق ،
المؤدي الى الغاية ، وما هي الفرص التي يجب انتهازها ، وما هي
العوائق التي يجب أن تتركز العناية على ازالتها ، وما هي
المبادئ التي يجب أن تكون ذات مرونة ، وما هي المبادئ التي يجب
أن يبحث فيها عن جوانب المرونة التي تتطلبها المصالح الهامة « (١) .
ويقول في موضع آخر :

« والمراد منها (الحكمة العملية) بالايجاز : أنه يجب أن
نراعى في تنفيذ الاحكام الشرعية واقامة الدين ، تلك الأوضاع
التي تواجهنا لدى العمل ، وأن نغير فيما يتصل بالفتاوى والأسلوب
العملي تغييرا تتحقق به المقاصد الشرعية في معنى الكلمة ، ولا
تضيع هدرا من أجل تطبيق الاحكام والمبادئ على الأوضاع التي
لا تقبلها » (٢) .

(١) « تفهيمات » (بالأردية) الجزء الثالث ، ص ٩١ — ٩٢
تحت عنوان « مراعاة المصلحة والضرورة في الاسلام . وأصولها
وقواعدها » توزيع المكتبة المركزية للجماعة الاسلامية دهلـى — الهند
(٢) المصدر السابق ص ١٨٣ .

ويقول :

« كل من يريد أن يعمل على إقامة الدين فعلا ، سواء
أكان فردا ، أو جماعة أو دولة ، فطبعاً يحتاج — فى تحركاته — الى
أن يراعى الأوضاع ، ويستخدم « التعقل العملى » ولا يمتنع فى هذه
السبيل — اذا ألحت عليه الضرورة — من أن يغير فى التدابير
المسموح بها فحسب ، بل ربما يلجأ الى أن يستخدم أمثال تلك
الرخص التى منحتها الشريعة والتى لم يتخرج الأنبياء والصحابة
الكرام أيضا من أن يستفيدوا منها » (١) .

فإذا ما نزلنا عند هذا المبدأ ، ووثقنا باخلاص هؤلاء الرجال
وتفقههم فى الدين ، وكونهم من أهل العزيمة ، ذلك الذى تشهد به
حياتهم التى عاشوها ، فلا معدى لنا عن أن نسلم فى ضوء
الشهادات التاريخية ، بأن الذين قاموا بنسنباط المسائل وتوجيه
الأمة من الأئمة المجتهدين ، والذين قاموا بتدوين الأحاديث وتحقيقها
وتنقيحها من المحدثين العظام ، والذين منحوا هذه الأمة ثروة
واسعة من القانون المنظم للخراج والجزية من رجال التشريع
والتقنين ، والذين تفادوا بالمجتمع الإسلامى من المادية الرعناء
والانجراف مع السيل الجارف من الغفلة ، ووفرة الثروة
والمال ، والرخاء الاقتصادى ، والرفاهية الآتية من توسع

(١) المصدر السابق ١٨٩ .

الفتوحات ، والذين عصموه من عبادة النفس والهوى والسلطة والحكم ، والخضوع للقوة والتهالك على المال والثروة ، والتهافت على المنصب والجاه ، وبيع الضمير والعقيدة ، والتضحية بالمبادئ والأصول في سبيله ، والذين قاموا « بصنع » الرجال وتكوين السيرة والأخلاق في مجتمع منهار مشرف على الزوال ، والذين أرسدوا رجالهم التي صنعوها في جبهات خطيرة حاسمة من رجال الإصلاح والتربية ، والذين حولوا — في صمت وهذوء — أمما محاربة للإسلام أذاقت المسلمين هزيمة نكراء ، وأسرا ملوكية طاغية وأصحاب سلطان ونفوذ متجبرين ، لا مسلمين مستسلمين فحسب ، بل محافظين على الإسلام ، وخدمة بارين له من أهل الثلوب واليقين ، ورجال الحب والحنان ، والذين نفذوا في قلوب الحكام المعاصرين بفضل سمو أخلاقهم وروحانيتهم ، وإخلاصهم وزهدهم وعفافهم ، فأخضعوهم للعدل والإنصاف ، ولتطبيق قوانين الإسلام وأحكام الشريعة ، ولإقضاء على البدع والمنكرات من العلماء الربانيين ، الذين آثروا هذا العمل على العزلة والخلوة والانقطاع الى الانشغال بذات الله وحده ، وربما خاطروا في ذلك بأنفسهم ، والذين هيأوا الأذهان والقلوب من أجل أحداث الانقلاب الصالح وتأسيس الحكومة الإسلامية على أسس صحيحة ، وربوا لذلك رجالا تربوية فكرية وعملية ،

ووضعوا له أسساً علمية ، من أكابر رجال العلم والفكر ، هؤلاء كلهم — مهما اختلفوا فى المسالك والمذاهب ومهما غلب عليهم لقب خاص — كانوا من ذلك الركب العظيم ، السائر على هذا الدرب الكريم ، درب إقامة الدين ، فقد قاموا بهذه المسئولية فى عهدهم حسبما سمحت به الظروف الراهنة ، واقتضته المتطلبات المعاصرة ، والأوضاع التى كانت تلابسهم ، ولكن أحوال بعضهم فى أضواء تاريخية ساطعة ، وأحوال بعضهم وجهودهم وجهادهم ، وأفكارهم وآرائهم ، لم تحوها كتب التاريخ التقليدية أو السياسية الإدارية ، بل انها توجد فى مجاميع رسائلهم ودواوين حوارهم وأحاديثهم ، والكتب التى سجلت فيها كلماتهم ومواعظهم ، التى ربما لم تطبع بعد ، ان دراسة هذه المادة الفنية تدل على أنه لم يخل عصر من عصور التاريخ الإسلامى ممن قاموا بهذه المحاولة حسب الوسائل والإمكانات المتاحة ، وظل العلماء الأعلام يؤدون واجبهم ، ويرضون ربهم ، ويطمئنون ضمائرهم ، وقد وفق عدد منهم أن يبلغوا بهذا العمل الى شاطئ النجاح ونقطة الغاية ، التى لا تزال بعيدة عنها بمسافات شاسعة ، تلك الجماعات والمؤسسات التى تعمل لهذا الغرض وتحمل لافتة العمل الإسلامى او لا تحملها فى شبه القارة الهندية ، أو فى أرجاء الدول الإسلامية ، ولا يدري أحد هل يكتب لها الوصول الى هذه النقطة أم لا ؟

أما السيد أحمد الشهيد وأصحابه الصادقون الأوفياء فقد بذلوا
فى هذا الطريق كل ما كانوا يملكونه من جهد جهيد ، ومن قدرة
وقوة ، ولم يدخروا وسما فى تجربة أى وسيلة كانت مفيدة فى هذه
الغاية ، وقد صنعوا — فى نهاية المطاف — آخر ما كانوا
يستطيعونه ، فبذلوا مهجهم وأرواحهم فى سبيل الله .

وكان الشاعر الإسلامى الدكتور محمد اقبال فى أبياته الفارسية
الغاية ، وقد صنعوا — فى نهاية المطاف — آخر ما كانوا
والوفاء :

« انهم ربما يعتمدون على الحجج والدلائل والبيان المعجز
الأخاذ ، وربما يستخدمون السيوف والرماح فى سبيل الحق ،
وأحيانا يرتدون الدرع تحت « الخرقة » ، وبالجمله ان العشاق
خاضعون للإشارة ، فيصنعون ما يفتتح عليهم ، وينكشف لهم ، فإذا
ما بلى هذا العالم وفقد غضاضته ، يبدونه كى يبرزوا من هذا الماء
والطين عالما آخر يقوم على الايمان واليقين ، انهم قوم كل أمرهم
عجب فى عجب ، فقد يشترون الخسارة بالريح ، ويبيعون كل متاعهم
بنظرة واحدة » (١) .

(١) « زبور عجم » .

كلمة لا بد منها

هذه السطور التي تقدمت بها الى القراء الكرام فى الصفحات الماضية ، والتي هى كـ « دراسات مبدئية » فيما يتصل بالعرض الجديد للحقائق والمبادئ الاسلامية ، ربما يتضايق بها أولئك الذين لا يفرقون بين « الخلاف المبدئى » و « الخصومة الشخصية » ويرون فى أدنى خلاف لوجهة نظر داعية أو عامل فى مجال من المجالات الاسلامية ، أو قائد لحركة أو دعوة (تفيد فائدة ما سياسية أو اجتماعية أو دينية) اضرارا بمصالح الاسلام ، وتشتيتا لشملة المسلمين ، وانى لا أنكر انه ربما استخدم الخلاف فى الراى والمؤاخذه ، وأساليب الإنكار والرد ، لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية ، ولكن الحقيقة أن هذا الخلاف فى الراى والنظر ، والافصاح عنه لم يكن طريق السلف والخلف فحسب ، بل كان فى الوقت ذاته سببا كبيرا فى حفظ الدين من التحريف الجزئى ، وعصمة الأمة من الانحراف الكلى ١٥١

أما الأئمة المجتهدون فهم فوق أن أضرب بهم مثلاً فى أمثال هذه المناسبات ، لأنهم كانوا مجردين من كل شائبة من الانانية والاعجاب بالنفس ، والحق والحسد ، وفتنة « المعاصرة » بل الذين يعتبرون دونهم فى الزمان والمكانة ، والعلم والقبول والشهرة ، انهم كذلك لم يحتملوا هذا الخلاف فى الراى ووجهة النظر فحسب ، بل تلقوه بالترحاب والسرور وطلاقة الوجه ، وشكروا لناقديهم ومخالفينهم ، على مؤاخذتهم ، وقد قبله أتباعهم وأنصارهم أيضاً بغاية من سماحة النفس وإنشراح الصدر، وتناولوه بالامعان والدراسة فى جد وإخلاص ، ولم يرموهم بالعداء الشخصى أو نيل الشهرة والجاه بهذا الطعن فى شهير أو كبير ، أو الإضرار بمصالح الإسلام ، وهناك أمثلة رائعة من نقد العلماء للعلماء ، والعظماء للعظماء، يتشرف به المسلمون على مدار التاريخ، ويتجمل به تاريخ الفكر الإسلامى عبر القرون والأجيال ، ويبرهن به المؤرخ المنصف على شجاعة العلماء الأدبية ، وأنهم ما زالوا يؤدون الشهادة لله ، لا تأخذهم فى ذلك لومة لائم ، ويؤثرون مصلحة الدين على كل مصلحة .

ان الاخلاص الصادق ، وعاطفة نشدان الحق ، وحب سيانة الدين عن كل شائبة من التحريف ، واعلاء كلمة الله فى الأرض ، والايمان بأن كلا يؤخذ من قوله ويرد ، الا النبى المعصوم صلى الله

عليه وسلم ، كل ذلك سيجعل الإنسان لا يتضايق بهذه الملاحظات والتنقيحات ، بل سيستقبلها بصدر رحب وقلب منشرح ، لما يراها تعينه على فهم الاسلام ، وتفهمه وصيانيته ، مما سيدل على ان الغرض هو اتباع الحق ورضا الله ، لا تضخيم الشخصية أو تنميق الكلام ، أو تحبير الحديث .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
أهـنداء	١١
المدخل الى الموضوع	٣
هل بقيت المصطلحات الأربعة القرآنية مجهولة مغمورة عبر قرون متطاولة ، وغابت عن الناس روح الاسلام الحقيقية ؟	٢٩
صلاحية الأمة للأخذ والتلقى والفهم ، ومزية القرآن فى الانابة والوضوح والافاده	٣٣
الصلة بين الكلمات والمعانى	٣٤
المزايا الأساسية للقرآن	٣٦
الأمة المسلمة لم تقع فريسة الجهالة المطبقة والضلالة الشاملة فى أى دور من أدوارها	٤٢
شهادة العقل السليم	٤٥
تحليل وتعليق بقلم العالم المصرى والمرشد العام «للاخوان المسلمون» الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبى	٤٧
التصوير القائم للعالم الاسلامى والتاريخ الاسلامى تبشير الأحاديث الصحيحة باستمرار ظهور القنائمين بالحق وبتواصل الجهود الرامية الى اعلاء الحق ورفع مناره عاليا	٥٨
اتصال محاولات الاصلاح والتجديد فى التاريخ الاسلامى	٦٠
الفعل النفسى لأسلوب التفكير السلبي	٦٢
الاقتصار على حاكمية « الاله » و « الرب »	٦٣
التصريحات المماثلة لدى سيد قطب	٦٨
تفنيد مغالاة والرد عليها	٧٣

الصفحة

الموضوع

- هل الصلة بين العبد والرب هي صلة الحاكم والمحكوم
مقاسب ؟ ٧٧
- مقتضى الأسماء والصفات والأفعال الإلهية ٧٩
- تعريف « العبودية » و « الإله » لدى شيخ الإسلام
ابن تيمية ٨١
- الدعوة إلى التوحيد واستئصال شأفة الشرك، كانا هدف
بعثة الأنبياء وتعليمهم ودعوتهم الأساسية عبر التاريخ
البشرى ٨٤
- أسوة الأنبياء وطبعة النبوة ٨٧
- لاتزال « اللات » و « مناة » غشتين وفى طور شبابهما
موضوع جهاد الأنبياء وجهودهم على مدار التاريخ البشرى
مكانة العبادات بعد التسليم بأن حقيقة الربوبية والألوهية
هي السلطة والحكمية ٩٤
- اشادة القرآن بذكر الأكتار من أعمال العبادة ،
وترغيبه فى ذلك ٩٩
- الاعتقاد بمجرد حاكمية الإله
وسلطة الرب ، وتأثيره النفسى ١٠١
- هل العبادات والأركان الأربعة
الإسلامية ، هي مجرد وسائل ؟ ١٠٣
- بيان القرآن الصريح وترتيبه الصحيح ١٠٤
- شهادة أسوة الرسول والذوق النبوى ١٠٥
- التأثير النفسى لاعتبار العبادات والأركان وسائل ١٠٧
- أسطورة البطالة والاستسلام ١١١

الموضوع	الصفحة
غيفض من فيض	١١٣
ألم تكن جهود الشهيدين وجهادهما	
فى سبيل « إقامة الدين » ؟	١١٦
على رأس كل حركة للجهاد	
والتضحية شخصية روحية قوية	١٢٠
الأمير عبد القادر الجزائري	١٢٣
شيوخ الطريقة النقشبندية فى	
ساحة الجهاد والاصلاح	١٢٤
السنوسية ، وجهادها الأكبر فى افريقيا	١٢٦
السيد مهدي السنوسى وعنايته الفائقة بالفتوة	
والفروسية	١٢٧
الشيخ حسن البنساء ونصيب التربية الروحية	
فى تكوينه ، وفى تكوين حركته الكبرى	١٣٠
علماء الهند وشيوخها فى ساحة الحرب	
وميدان الاصلاح والكفاح	١٣١
التاريخ يحكم حكما حاسما	١٣٤
واجب « اقامة الدين » فى ضوء الشريعة والتاريخ	١٣٤
محاولات اقامة الدين مقرونة دائما	
بمراعاة الحكمة وفقه الدين :	١٤٧
كلمة لابد منها	١٥٥
الفهرس	١٥٨

رقم الايداع بدار الكتب : ١٩٨٠/٣٢٠٩

الترقيم الدولي ٩٧٧ —

مطبعة المنصورة — ٣٠ شارع العطار — شبرا مصر — القاهرة

www.abulhasanalinadwi.org