

تأملات في الوجود والدين

كامل علي

Christianity

Judaism

Hinduism

Islam

Unitarian Universalism

Buddhism

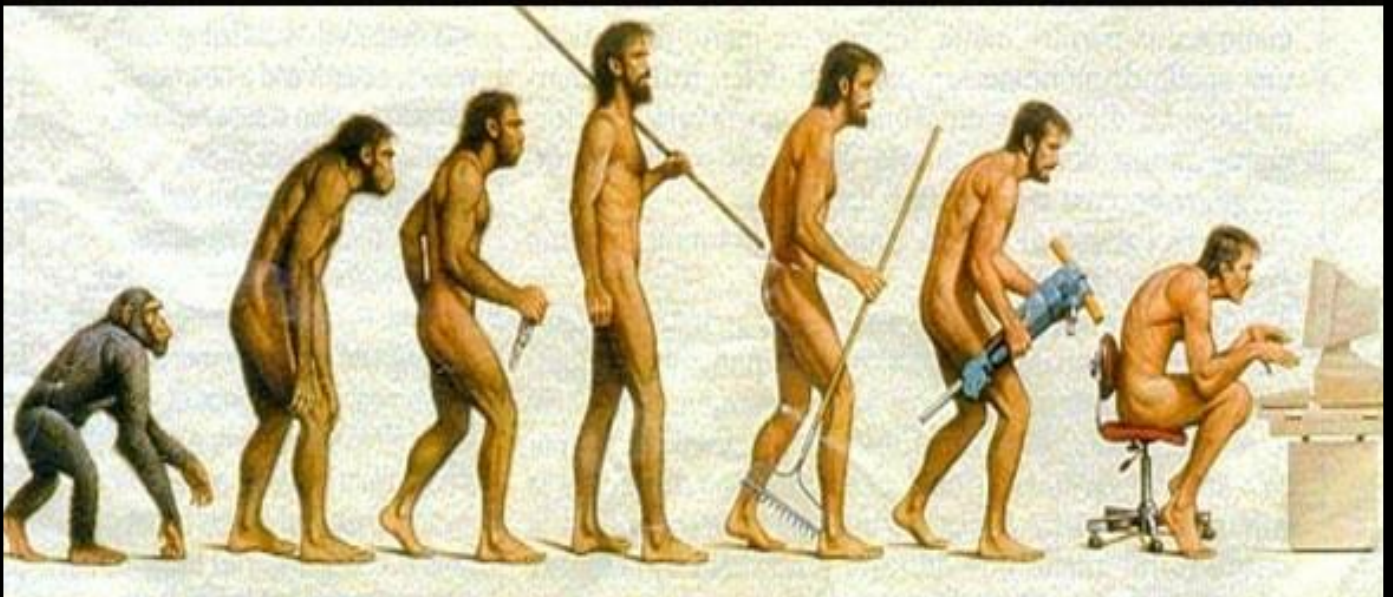
Sikhism

Bahá'í

Jainism

كامل علي

تأملات في الوجود والدين

ألفهرس:

1. ألمقدمة
2. العدالة الإلهية
3. الشك واليقين
4. عبادة الأموات
5. النظام الإحيائي
6. سحر التماثل
7. سحر الطقس
8. السحر في القرآن
9. التصور الديني
10. التصور العلمي
11. أجنحة الفتاكة وملك الموت
12. تطور وانتشار الأديان ونظرية الميمات
13. تكهنات بيولوجية لعام 2050 م
14. شكوك التكوينييين حول نظرية التطور الدارويني
15. دين الإنسان والألوهية
16. الأرض الأم
17. الإله البعيد
18. الغطس في المياه في أساطير التكوين
19. تانجري (الإله - السماء)
20. تجليات كونية... شمس، قمر وأحجار
21. التجربة الدينية للحياة
22. الملاحظة البدانيون
23. مصادر الدين

24. المعبودات الدينية
25. طرائق الدين
26. مهمة الدين الخلقية
27. الموت والحياة والخلود
28. ألموت
29. المقدس والمدنس - تقديس المكان
30. لماذا نقد الأديان الإبراهيمية؟
31. هل الأديان عالمية؟
32. بدايات الأخروية في الدين اليهودي
33. الأسينيون في قمران
34. يهودي غامض - يسوع الناصري
35. قراءة آرامية وسريانية للقرآن
36. بدايات الإسلام
37. الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية
38. قصة إيمان أبو بكر الصديق
39. هل كان بعض الصحابة والتابعين لمحمد يعلمون أن القرآن من تأليف محمد؟
40. حوار صحفي مع أخالق
41. حوار صحفي مع الشيطان
42. حوار مع قاريء حول كتاب ثورة أشك
43. مسنجر بين الجنة وجهنم
44. سبارتكوس
45. وظائف الملائكة
46. اسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
47. الإعجازات العلمية الجديدة للقرآن والسنة
48. تأملات في آيات القرآن
49. لغة القرآن

50. بلاغة القرآن
51. أسجع في القرآن
52. ألتناقضات في القرآن
53. الأدلة على بشرية القرآن
54. مقارنة بين مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الدين الإسلامي
55. ألتصوف وألنبوة

1

المقدمة

" إن كل ما في أكون من جمال لا يستطيع أن يكون غفرانا أو إعتذاراً عن أية دمامة يعاني منها أي إنسان، لأن ذلك الجمال لن يستطيع أن يجعل دميماً واحداً يُشفى من دمامته، أو من شعوره بها، وأن يكون عزاءً أو تعويضاً عنها "..... عبدالله القصيمي.

يَدْعِي المؤمنون بالأديان الأبراهيمية (اليهودية والمسيحية والإسلام) أن هذا الكون الفسيح وما فيه من الكائنات لا يمكن أن يوجد بهذا النظام الرائع بدون وجود خالق له وأن كل ذرة في هذا الكون العجيب تنطق ولسان حالها تقول هذا من إبداع خالق، ولكن التساؤل الذي يرد على عقل الانسان هو: إذا كان خالق كرتنا الارضية والكون مُبدع وقادر على كل شيء، فلمَ خَلَق الكوارث الطبيعية كالبراكين والاعاصير والتسونامي والزلازل، ولمَ خَلَق ذوي العاهات؟ ولم يموت الاطفال الرُضّع والصبيان والصبايا بعمر الزهور؟ ولم خلق الله الجراثيم والفيروسات ومرض السرطان؟ هل هناك خطأ في التصميم؟ أم ماذا؟

المؤمن سيجيبك على هذه التساؤلات بعبارة: (الحكمة يعلمها الله)، او ببعض عبارات التسلي: (كلما اشتدَّ مُعاناة المريض قلت ذنوبه). او (الله يبتلينا ليمتحن ايماننا) ولكن لمَ يمتحننا إذا كانت كل الامور تجري حسب مشيئته، وإذا كان كل شيء مكتوباً من البداية في لوح محفوظ؟.

إذا كان أكون مخلوقاً من قبل إله بنظام بديع فلم تنفجر النجوم؟ وإذا كان أكون بنجومه وكواكبه ومجراته مخلوقاً من أجل سواد عيون الإنسان ولا يستطيع الإنسان الوصول إلى معظمها وإستخدامها لفائدته فلم هذا الإسراف في الخلق؟ يقول محمد في قرآنه (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم).... سورة التين / 4 ، هل هذا أحسن ما يقدر عليه الله؟ يقول أمتصوف مالك بن دينار إحتجاجاً على أحسن التقويم :

" وددت لو أن رزقي حصة أمصها.... فقد مللت من كثرة التردد على الخلاء " وهذا أحسن نقد للتصميم الذكي، فلو كان الامر بيد المتصوفة لأنشأوا خلقاً آخر.

ما ألكمة من خلق إنسان ذو عاهة، إذا كانت ألكمة من ذلك الإبتلاء والإمتحان فالعذر أقبح من الذنب. يقولون بأن هناك غاية من خلق كل الكائنات ألكية من نبات وحيوان وإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من ألتساؤل، ما ألكية من خلق أصرصار؟ بإعتقادي لا يوجد أية فائدة للإنسان من خلق أصرصار، ولكن أالمسلمون ألقوا تبريراً حتى لخلق أصرصار، وإليكم هذا ألتبرير ألتريف:

" يُحكى أن درويشاً كان يستحم في أحمام فلاحظ أصرصاراً أمامه فتفرز من منظره ورفع يده إلى السماء مخاطباً ربّه: لم خلقت هذا أصرصاراً يا إلهي؟ مرت الأيام والشهور وتمرض ألدرويش مرضاً مزمناً لم ينفع في علاجه جميع الأدوية بالرغم من مراجعته لجمع من يعرفه من ألكماء.

سمع ألدرويش بصيت حكيم في بلدة مجاورة فسافر لطلب الشفاء منه، وبعد أن فحص الحكيم ألدرويش قال له: " لا يوجد علاج لمرضك إلا علاج وحيد وهو أن تلقي بسبعة صراصر في إناء فيه ماء مغلي ثم تشربه بعد تبريده ". طبّق ألدرويش مشورة الحكيم، فشفي بعد عدة أيام من مرضه المزمّن، فرفع يده إلى السماء وقال: أستغفرك يا ربي، ولن أتدخل في شئونك وخلقك مرة أخرى "

المغزى من هذه الحكاية الطريفة هو أنّ درويشنا كسر القاعدة فنال عقابه، فمجد ذكر في قرآنه: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم) المائدة / 101 .

" لقد صممت الألهة المحولة للأشياء، وتخلت عن حكمتها وقوتها المذخورة في الطبيعة، وفي كل شيء. لقد ماتت في عقل الإنسان المتحضر وعلمه، وإن كانت لم تعش يوما واحدا في رغباته، أو في أخلاقه وسلوكه، أو في سلوك أو في رغبات أحد من الناس، حتى ولا في سلوك أو ضمائر أولئك الذين كانوا يخشون على كبرياء إيمانهم وعلى أربابهم من ألموت غضبا وغيره وبكاء لو أنّهم جرؤوا على إتهام أذباب أو أفران بالفذارة أو الأذى، أو بنقل الأوبئة ومضايقة الإنسان، أو بأنّه لا يمكن أن يكون خلقها أبلغ القصائد والصلوات والفتون في تمجيد الكون والإله، والثناء على حكمته ورحمته وعشقه للإنسان.

حتى ولا في سلوك أو ضمائر أولئك الذين يصدقون بكل حماس أنّ الحشرات هي أفضل وأكبر هدايا مغازلة بين الإله العاشق وبين البشر المعشوقين الهاربين من عاشقهم العظيم الذي يغازل حبه بإهداء الفران والألام والأمراض المستعصية إليه.

2

العدالة الإلهية

" لو كنت إليها لوجدت في الأعمى الذي يحاول أن يبصر طريقه بعصاه احتجاجا على أقوى وأقوى من أن تتجمع كل لغات العالم وبلاغاته وأفكاره لتتحول إلى احتجاج واحد دائم مركز يصوغه كل ما في التاريخ والكون من غضب ضدي " عبدالله القصيمي.

هل توجد عدالة في الارض؟ سؤال حير عقل الانسان منذ القَدَم.

حسب الأديان فإنّ الله خلق الناس متفاوتين في العقل والثراء والبيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها، كما أنّ بعض البشر يُخلقون بعاهات عقلية او جسدية، لذا يردُّ على عقل الانسان تساؤلٌ مُلِحٌ: أين العدالة في هذا النظام؟

لحل هذه المعضلة تُعدّ الشريعة الاسلامية المؤمنين المظلومين في الحياة الدنيا كالفقراء والمصابين بالعاهات البدنية بالتعويض في الآخرة عن الظلم الذي لحقّ بهم ، ففي حديث روي عن النبيّ محمد أنّه وصف مشاهداته اثناء الاسراء والمعراج فقال بأنّ غالبية اهل الجنّة من الفقراء، وقد ذكرَ الشيخ القرضاوي على محطة الجزيرة حديثا نبويا حول البلهاء: (البلهاء غالبية اهل الجنّة)، ومهما يكن صحّة هذه الاحاديث المنسوبة الى النبيّ محمّد فإنّ الشريعة الاسلامية تعدّ المظلومين بالتعويض في الآخرة.

بعض الشعوب توصّلت الى حل لهذه المعضلة الفكرية بايجاد فكرة تناسخ الارواح فهم يؤمنون بأنّ روح الانسان الميت يعود الى الارض ويدخل في جسم انسان آخر وتكرر هذه العملية عدّة مرات.

فكره تناسخ الارواح بدأت فى الشرق الاقصى وخاصة فى العقيدة البوذية والهندوسية التى تؤمن بأن الروح تعود فى اشكال اخرى او كمجرد روح بذاتها غير ظاهرة فى جسد مرئي واذا حصرنا عدد هذه الفئات التى تضم الملايين من الهندوس والبوذيين فسندرك ان هذه الافكار موجودة فى عالمنا بشكل لا يمكن تجاهله وفكرة التناسخ مضمونها ان الروح بعد وفاة الجسد لا تنتهي وإنما تعود لتعيش فى اجساد واماكن وازمنة مختلفة عن تلك التى عاشت فيها من قبل، لذا تشعر الروح فى حياتها الثانية بحنين جارف لمكان لم تره فى حياتها من قبل او لاشخاص لم تلتق بهم البتة.

الإختلاف هي سنة الطبيعة، إنّ إختلافنا فى بصمات أصابعنا، ووزن أجسامنا، ومقاييس أبعادها وفى قوة الرؤية والسمع، وضعفهما لا يعني أن نتقاتل، أو نتشائم، أو نتعاضد، فكذاك إختلافنا فى العقول، والظروف، والتاريخ، والإستجابات الذاتية الذي يعني أننا لا بد أن نختلف فى تحديد صفات أوثاننا، وفى أساليب صلواتنا وفى إختيارنا لحماقاتنا السماوية والمذهبية – لا يعني أو لا ينبغي أن يعني أن نتقاتل أو نتباغض، أو نتعاضد.

توجد قصة مثيرة، وقد تكون غريبة جداً فى تقدير كثير من الناس، وقد تُروى للتدليل على قيمة الإختلاف، وعلى ما له من معنى فى منطق الإله وسلوكه، أو فى سلوك الطبيعة ومنطقها، أو فى تفسير المفسرين للإله والطبيعة. روى الراوون أو تخيل القصاصون أنّ أبا لهب – ذلك الشريف القرشي الذي رفض الإيمان بالنبي فهجاه القرآن هو وزوجته فى سورة ألمسد المشهورة " ثبت يدا أبي لهب وتب * ما أغنى عنه ماله وما كسب * سيصلى نارا ذات لهب * وإمراته حمالة ألحطب * فى جدها حبل من مسد * " – أستطاع بعد أن مات بأسلوب من الأساليب التسلسل أن يلقى الله وأن يدخل معه أو ضده فى حوار، فيه كل الإثارة والغرابة والقوة والجسارة فى مكان تموت فيه كل الجسارات وتصمت كل الكلمات ويهون فيه كل العقل والشموخ.

وقد جرى الحوار بينهما خاطفا عاصفا منتصرا منهزما، كمعركة كونية رهيبية تقع بين الشمس والأرض. قال أبو لهب:

يا إلهي لماذا اخترت محمداً نبياً ولم تخترنى أنا نبياً، ولست أفهم، أنّ فى هذا نقضا لحكمتك، أو إستعلاء على قدرتك؟ فرد الله قائلاً:

لقد اخترت محمداً لأنّ فيه مزايا ليست فىك، قال أبو لهب:

لقد أحببت بما كنت أرجو وأتوقع أن تجيب به، إذن لقد وقعت أيها الإله العظيم فى المأزق الذي أردته لك أو أردته أنت لنفسك. فمن الذي أعطى محمداً تلك المزايا التي جعلت منها أيها الكائن العادل سبباً لإختياره؟ أليس الذي اعطاه إياها هو أنت يا إلهي الكبير؟

إذن لقد أعطيت محمداً مزية، ثم جزيته عليها بالنبوة، ثم جزيته على النبوة بأن فضلته على العالمين، أما أنا فقد حرمتني من تلك المزية ثم عاقبتني على حرمانك لي بحرمان آخر، أي بأن منعت عني النبوة، وجعلتني كافراً، ثم جعلتني من أهل النار.

إنّ إختيار محمد لهذه المحاباة المبتدئة ظلم بقدر ما إختياري لهذا الظلم المبتدئي ظلم. تقول القصة:

وهنا ازداد صوت أبي لهب وحماسه ارتفاعاً وفحياً وحشجة صاعقة، بينما غمرت الإله الإبتسامات التي فيها كل تعبيرات الشعور بالإقتناع والتواضع والإستحسان والحرص الباحث عن اي اسلوب من أساليب الإستغفار والتراجع الزاخر بالحياء الطيب النبيل.

وقد قال بعد الإفاقة من الصدمة الهائلة بلغة فيها من النبيل ما جعل الشمس ترتجف رهبة وحبا وحياء، وفى بعض الروايات أنّ الدموع هنا قد تسالت من قلبه إلى عينيه إلى خديه حتى لقد شعر أبو لهب بالرتاء والإشفاق على خصمه، وبأنّه قد قسا عليه كثيراً:

اسمع يا بني، اسمع يا أبا لهب:

لقد صنعتك وصنعت محمداً وصنعت مبتدئاً فضائلكما وذرائلكما بلا اي سبب منكما أو فيكما، وقد صنعتكما مختلفين لأنّ الإختلاف غرض من أغراضه وتدبير من تدابيريه وضرورة من ضروراته، فالإختلاف بينكما ليس عقوبة لأحدكما، وتفضيلاً للآخر.

لقد خلقت الجنة والنار والحقول المثمرة والصحارى والنهر والبركان والاسد والفأرة، فهل أثيب هذا لأنّي خلقتهم أفضل وأعاقب ذلك لأنّي خلقتهم أسوأ أو أقل؟ بل العدل والمنطق أن أفعل العكس، فالذي خلقتهم أقل مزايا يستحق عظمى جزائي أكثر من الذي خلقتهم أفضل أو أقوى أو أعظم مزايا لأنّي قد ضحيت به وقبل التضحية بفدائية صابرة. فأنت إذن يا أبا لهب جدير بأن تنال من الثواب والإعجاب لدي أكثر مما يجب أن ينال محمداً، لأنّ حكمتي قد ضحت بك واختارت أن تجعل منك فدائياً يتعذب لكي يكون عذابه متمماً لمنطقي في هذا الكون.

أي ابا لهب، أيها الصديق:
إنّي لن أعذب أحداً لأنّي جعلته مختلفاً عن الآخرين أو مخالفاً لهم. كما أنّي لن أعذبك لأنّي لم أهيك المزايا التي حابيت به محمداً، بل لن أسوي بينكما في المكان عندي، بل سيكون مكانك أعلى وأجمل لأنك قد تعذبت وظلمت في سبيلي، في سبيل تحقيقي لذاتي، فمن العدل أن تنال التعويض.
أما محمداً فلم يتعذب عذابك في سبيلي، بل لقد نال المجد والتفضيل بلا سبب منه أو فيه، بل بإرادتي التي لا سبب لها غير إرادتي.

وهنا ضجت الملائكة قائلين: كلا، كلا أيها الرب الطيب، إنّ هذا سيغري بالفساد ويجعل الناس يرفضون الإيمان والاستقامة، إذ لا شيء حينئذٍ يخافونه أو يرجونه بالاستقامة والإيمان.
فرد الله عليهم قائلاً – وكأنّه يفشي سره لأول مرة في التاريخ:

أي ملائكتي ومستشاري عرشي الطيبين، وهل الناس يؤمنون أو يفعلون الفضيلة خوفاً من العذاب أو بحثاً عن الثواب – أو هل يكفرون أو يفسقون رفضاً للثواب أو جهلاً أو إنكاراً للإيمان به؟ إنّ الناس يفعلون هذا أو هذا بحثاً عن التلاؤم مع أنفسهم ومع ظروفهم، وخضوعاً لظروفهم.

إنّ الإيمان بالعقاب والثواب لن يصنع الناس، وإنّ إنكار الثواب والعقاب لن يهدم الناس، إنّ الناس يفعلون الشيء أو نقيضه كما يحبون ويبغضون، إنّ تصرفاتهم ضرورات أو إستجابات ذاتية.
من المحتوم أن يمل الله الإمتداح المناقق الدائم، وأن يسعد بالحوار ضده، ولعل الذين يمارسون هذا الحوار هم أقرب إلى قلبه من جميع الراكعين بأعضائهم وأفكارهم تحت قدميه.

ليست جميع الأشياء إلا حواراً مستمراً ضد السلوك الألهي، فكل العبث والألام والمظالم والأخطاء والتفاهات التي يعيشها كل شيء حوار مستمر ضد هذا السلوك ولكن بلغة أخرى غير لغات الإنسان.
إنّ المريض والبليد والتافه والظالم والمظلوم هم أكثر حواراً ضد منطق الإله وأخلاقه من جميع الزنادقة، بل أكثر حواراً ومعارضة للإله من إبليس الذي رفض السجود حينما أمره الله به!

3

الشك واليقين

" إنّ اليقين بحث عن الخضوع لا عن الفضيلة أو الحقيقة، لقد كان اليقين دائماً بحثاً عن القيد لا عن الرب الطيب
....عبدالله القصيمي "

عشر سنوات من مرحلة الشباب مرت وأنا مؤمن بالدين الإسلامي إيمانا يقينيا راسخا، أدبت خلالها الصلوات في أوقاتها وصُمتُ شهر رمضان كل سنة وأمنت بأنَّ الإسلام دين ودولة وأنَّ الحاكمية لله، ولكنني لم استطع أن أمنع نفسي عن الشك في بعض عقائد وتشريعات الدين وبدأت أتساءل والسؤال كان يتبعه سؤال آخر، فزادت شكوكي وفي النهاية أدت إلى إنقلاب فكري وتزعزع إيماني، فبدأت أصارح بعض الأصدقاء الموثوقين بشكوكي، ثم قررت أن أكتب كل ما يجول في عقلي من الشكوك.

نشرت أول كتاب لي في المواقع الإلكترونية بعنوان " ثورة الشك " تناولت في هذا الكتاب معظم الشكوك التي راودت عقلي في تلك المرحلة حول الأديان وبالأخص الدين الإسلامي .
في مؤلفه أرائع " هذا الكون ما ضميره؟ " يقول عبدالله القصيمي:

"إنَّ كائنا ما غير الإنسان لا يمكن أن يشك، وإنه لشيء مثير أن يوجد شك أو شكاك في المجتمعات المتخلفة أو المغلفة، إنَّ جميع ما لدى أمثال هذه المجتمعات من عقائد وآلهة وقبور ونقائص وتفاهات وآلام يتحول إلى نوع من الأرياء العقلية والتاريخية والأخلاقية التي يخضعون لها جميعا كما تخضع الطبيعة لقوانينها، ويتتابعون عليها، كما تتباع قطع الحجارة المقذوف بها إلى أعماق بئر.
في حديث مشهور للنبي محمد أنه قال: (نحن أولى بالشك من إبراهيم).

الأنبي إبراهيم وحسب ما جاء في القرآن شكَّ في قدرة الله على إحياء الموتى وطلب من الله أليقين. تناولت هذه الأسطورة في كتابي (ثورة الشك)، تقول الأسطورة:

كان نمرود وشعبه يعبدون آلهة عديدة وكان لكل إله تمثال، وتذكر القصة الدينية بأنَّ إبراهيم لم يَعْقِلْ بأنَّ يكون ربّه هذه التماثيل وبدأ عقله بالبحث عن الإله الحقيقي وأول ما فكَّرَ به هو أنَّ الإله هو نجوم السماء ثمَّ أستبعد هذه الفكرة لإفول النجوم في النهار ثمَّ فكَّرَ بأنَّ الشمس هو الإله لأنَّه أكبر من النجوم ونلاحظ هنا بأن بعض النجوم في كوننا الشاسع هي أكبر من شمسنا ولكن علم الفلك لم يكن متقدما في عصر إبراهيم لكي يدرك هذه الحقيقة بالرغم من كونه نبيا.

بعد ان شاهد إبراهيم مغيب الشمس أستبعد هذه الفكرة ايضا لأن الله لا يمكن أن يغيب عند قدوم الليل.

بعد هذا البحث الدؤوب عن الإله ونتيجة للتفكير العميق توصلَ إلى نتيجة مفادها أنَّ الله هو خالق كلِّ شيء ويجب أن يكون أحدا ويستحق من البشر أن يكون المعبود الوحيد. بعد إستقرار هذا الإعتقاد في مخيلة إبراهيم خاطب الرب وطلب منه الهداية واليقين. بعد التكلّم مع الرب لم تحمى جميع الشكوك من عقله وخاصة موضوع إحياء الموتى في يوم القيامة من قبل الرب، فطلب من الرب دليلا على قدرته (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليظمننّ قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أدعهن يأتينك سعيا وأعلم أنَّ الله عزيز حكيم)..... سورة البقرة... الآية 260.

طلب الرب من إبراهيم أن يُقَطِّع عددا من الطيور إلى اشلاء وينشرها على قمم عدة جبال ففعل، ثم أعاد الرب الطيور إلى حالتهم السابقة وأمرهم أن يطيروا إلى مكان وجود إبراهيم.

إنَّ طلب إبراهيم نوع من التحدي للإله، أو أسلوب من أساليب مطالبة الإله بأن يدلل على نفسه. ولم ينكر الإله هذا التحدي أو هذه المطالبة بالتدليل على النفس، بل وجد أنَّ هذا شيء مشروع، وذهب يجاوب على التحدي إن كان الموقف تحديا، وعلى المطالبة بالدليل إن كان الموقف موقف مطالبة بالدليل. ولم يقل الله لإبراهيم " أخسأ أيها الزنديق أو أيها المرتاب، إنَّ عليك أن تؤمن وتقتنع فقط وإلا قذفت بك إلى أعماق الجحيم."

إذن فالذي لا يطمئن قلبه بالإيمان مثل إبراهيم ويذهب يطالب بما يعطي الإطمئنان مثل فعل إبراهيم لا يكون رديئا أو مخطئا في حكم القرآن. وإذا لم يجد من يصنع له برهان اليقين مثلما صنع الإله لإبراهيم فظل غير مقتنع ولا مطمئن القلب لم يصح الإنكار عليه ولا إتهامه بالضلال والخطأ.

إنَّ الشك – على نحو آخر – نوع من الجبرية الفكرية، فهو يهاجم صاحبه ولا يستشير، يهاجمه مهما حاول إبعاده والهرب منه والإستعانة بكل الآلهة والقديسين والتعاونيين والروحية للنجاة منه.

كنت عندما يهاجمني الشك أستعين وألوذ بالمعوذتين (سورتي ألق والناس) ، ولكن هيهات. إنَّ الناس يصابون بالشك إصابة، ولا يجيء إليهم بالدعوة أو الرغبة أو الحب أو بقانون الصداقة.

إنّ الشك أحيانا علمٌ بما قد كان وتفق عليه، فالشك في هذه الحالة يعلم ما يعلمه الموقنون ويزيد عليهم أنّه يعلم أشياء أخرى جعلته يشك فيما يعلم، والموقنون لا يشكون لأنهم لا يعلمون هذه الأشياء الأخرى. إذن فالكثير من الشكوك هي أقوى من اليقين.

إنّ من أقوى القيود على التقدم الإنساني هي المعارف المنتهية، ولأنّ المعارف اللاهوتية معارف منتهية كانت دوما نوعا من القيود القوية على التطور والنمو، وكانت دائما إستهلاكا في حساب البشر وفي حياتهم ولم تكن في وقت من الاوقات إعطاء أو إنتاجا للحياة.

قد يُقال هنا:

أنّه لا بد من اليقين إذا لم يكن بد من العمل والبحث عن الإنتصار، إذ إننا لن نعمل أو نعمل أعمالا قوية أو لن نكون أقوياء في عملنا ما لم نصدر عن يقين. وهذا اشتراط قد يبدو قويا ومفهوما جدا، ولكنه مع ذلك ليس إلا وهما.

إنّ الناس لا يعملون لأنهم يعلمون بل لأنهم يريدون، ولا يريدون لأنهم يعلمون بل لأنهم يحتاجون ويحيون. ليس الذي يدفع الناس إلى الأمر تيقنهم له، بل رغبتهم فيها أو إضطرارهم أو ظروفهم المختلفة أو كونهم أحياء، كالحوانات والحشرات التي تندفع إلى الأشياء دون أن تعلم أو تستيقن شيئا.

إنّ الذي يقع في ظروف تدفعه إلى أن يعمل وإن لم يعرف أو يستيقن شيئا عن النتيجة أو عن قيمة ما يعمل، بل إنّ كل الناس يعملون ضد يقينهم.

لقد جاء في إحتجاج الإنسان ضد الآلهة والكون والناس ونفسه هذه الكلمات:

"العالم يشك، والجاهل يستيقن، والعاقل يتروى."

كلمات كأنها التسفيه الدائم للعنيف للآلهة والطغاة والمذاهب والمعلمين المتعاقبين على التاريخ الذين يسحقون الشك ويُعلمون اليقين.

العلم شك، والجهل يقين، والعقل تدبير. إذن أكثر الناس يقينا هم الجهال، وأكثرهم شكا هم العلماء، وأكثرهم ترويا هم العقلاء. وليس العاقل هو ألعالم ولكن كلاهما يشك، وكلاهما لا يستيقن في تعامله مع الآلهة والطبيعة والناس والمذاهب والعقائد.

إنّ الشك بحث عن أسباب التسامح والحب والإعتذار عن الآخرين.

إنّه بحث عن أسباب العدل.

إنّه بحث عن الأسباب المسقطة أو المضعفة للتعصب والبغضاء.

4

عبادة الأموات

" يجيئون لهدم الوثنية فيصبحون أقوى الأوثان " عبدالله القصيمي.

عبادة الأسلاف طريقة ظهرت عند الشعوب البدائية القديمة، تقوم على تبجيل واحترام أفراد العائلة لأسلافهم الموتى. ويعتقد الكثير من الشعوب البدائية والقديمة أن أرواح الموتى يمكن أن تتوسل إلى الآلهة لمباركة أقرانهم الأحياء. لقد عبد اليونان القدماء والرومان أسلافهم، وكانت عبادة الأسلاف أمرا شائعا في الصين قبل أن يتسلّم الشيوعيون زمام الأمور. ولا تزال هذه العبادة شائعة في الهند، واليابان، وأجزاء من إفريقيا.

في الصين نصبت العائلات أعمدة منحوتة صغيرة تُسمّى ألواح الأسلاف. وتركع العائلة أمام اللوح وتحرق بعض الأوراق أو البخور.

إنّ التحرر من الأمس ومن المقابر مشكلة راسخة في حياة أغلب البشر، والبشر لا يقدرّون أو يريدون أن يصنعوا غدهم بكل احتمالاته وإحتمالاتهم إلا بمقدار ما يستطيعون أن يتحرروا من سلطان أمسهم وتعاليم موتاهم. كل المجتمعات تناضل للإنتصار على أعدائها وتحرير بلادها وحياتها من كل غاز ومهيد ومعوق ولكنها لا تناضل ولا تريد أن تناضل بنفس هذا المستوى والشمول للإنتصار على تعاليم الموتى وعلى حكمهم لعقولها ونظمها وخطاها. معظم المسلمين يقدسون محمد وبعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أكثر من تقديسهم لله والعراقي عندما يغضب يسب الله بلا وجل ولكنه يتجنب مسبة محمد أو علي أو عمر، وعندما يحلف معظم منتسبوا المذهب الشيعي فإنهم لا يحلفون بالله بل بالعباس أبو رأس الحار (عباس بن علي بن أبي طالب أبا الحسين) لأنهم يعتقدون بأنّه سيؤدي ألعالف كذبا (عباس يشور عبارة شائعة بين العراقيين بمعنى ينتقم أو يؤدي، ويعتقد العراقيون أنّ اليمين الكاذب "بالعباس" لم يتأخر اثره ولم يتباطئ رده على الكاذب فأثره يكون معجلا وسريعا، ومن هنا سمي "بالحار" وهي لفظة يستعملها اهل العرف العراقي للسرعة في الطلب والانجاز).

وأبرز مثال على تقديس المسلمين لعهد ما حدث من غليان وهمجية بعد نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لعهد. حول تقديس الصحابة وتأثيرهم في نشوب النزاعات المذهبية، يذكر الدكتور علي أورددي في كتابه مهزلة العقل البشري هذه الخاطرة:

"كنت في امريكا ونشب نزاع عنيف بين المسلمين عن علي وعمر وكانت الأعصاب متوترة والضغائن منبوثة فسألني الأمريكي عن علي وعمر، هل يتنافسان الآن على الرئاسة عندكم كما تنافس ترومين وديوي عندنا؟ فقلت: إنهم كانوا في الحجاز قبل 1300 سنة والنزاع الحالي حول أيهم أحق بالخلافة، فضحك الأمريكي من هذا الجواب حتى كاد أن يستلقي على قفاه، وضحكت معه ضحكا فيه معنى البكاء، وشر البلية ما يضحك."

إنّ التحرر من شيء يهب الحافز والقدرة معا على التحرر الكامل إن كان يوجد تحرر كامل، أما من ألقوا بحرياتهم وكرامتهم في التراب، بين رفات الموتى بحثا عن تعاليمهم، متعبدين لها ولهم، فما أهون عليهم أن يفقدوا كل حرياتهم وكرامتهم دون أن ينتحروا أو يبيكوا أو يحزنوا أو يشعروا أنهم قد فقدوا شيئا يجب ألا يفقدوه. فالعبودية خليط من العادة والعجز والتقليد والضرورة.

إنّ العبودية ترسخت في لاوعي البشرية منذ طفولة العقل البشري، فإذا تمعنا في العلاقة بين الإنسان والله في معظم الأديان نراه كعلاقة أسيّد بالعبد ففي سورة ألعذاريات آيات 55 و 56 و 57 نقرأ ((وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ* وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ*)) ولكن هل يحتاج الله إلى عبادتنا أو عبوديتنا له؟ ألعجاب طبعا لا، فحسب المنطق فإن الله لو كان محتاجا الى شيء حتى لو كان هذا الشيء عبوديتنا له فسيفقد خاصية الغنى (الله غني عن العالمين....حسب القرآن).

إنّ العبودية التي ترسخت في لاشعورنا بسبب الأديان جعلت منا خرافا في قطع يسوقه الحاكم وبالأخص الحاكم ألدكتاتور أيما يشاء وكيفما يشاء (أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)....ألاية القرآنية.

فالشعب العراقي ساقه صدام حسين وقيادة حزب ألعبعث لفترة خمس وثلاثون عاما إلى حتفه بمغامراته ألعطاشة. وأليوم ومنذ ثلاثة عشر من السنين يسوق ألعحتلون الأمريكان وصنائعهم من قادة الأحزاب ألعطاشة الشيعية والسنية والأحزاب ألعنصرية هذا الشعب ألعبتلى ألى ألهابية ويسرقون خيراته في وضح النهار والفساد أستشرى في ألعبلد حتى أصبحنا في رأس قائمة الدول الفاسدة في ألعالم.

ألتساؤل ألعلى يلح على عقل الإنسان لِم لا يثور الشعب العراقي على مستعبدتهم؟ ولم يتحملون هذه ألعنائب والفساد وسرقة ثروتهم أمام أعينهم؟

حسب ألعقائدي ألسبب ألعنصرى هو فقدان الشعب للروحية وألعزم ألعلى كان يتحلّى به ألعبد سبارتكوس وزملائه عندما ثاروا على ديكتاتورية ألعبراطورية ألعرومانية، وبسبب ترسخ العبودية في لاشعور الإنسان ألعنصرى منذ ألعبتكار الأديان من قبل ألعنصرىين وألعنصرىين.

النظام الإحيائي

" بالإرتكاز على تعاقب التصورات الثلاثة للعالم ((التصور الإحيائي (الميتولوجي)، والتصور الديني، و التصور العلمي)) يُقال أنّ الإحيائية نفسها، بدون أن تكون بعدُ ديناً، تشتمل على الشروط المسبقة لكل الديانات التي ستري النور لاحقاً ".... جيمس جورج فريزر.

البشرية عرفت في مسار الزمن، ثلاثة أنظمة عقلية على التوالي، ثلاث تصورات كبرى للعالم: التصور الإحيائي (الميتولوجي)، والتصور الديني، و التصور العلمي. وربما كانت الإحيائية بين جميع هذه الأنظمة أكثرها منطقية وشمولاً، النظام الذي يفسر ماهية العالم، بدون أن يترك شيئاً قيد الخفاء. والحال أنّ هذا التصور الأول للعالم من قبل البشرية هو بمثابة نظرية سيكولوجية. ولكننا تجاوز هدفنا لو أردنا أن نبين ما بقي قائماً من هذه النظرية في حياتنا المعاصرة، سواء أفي شكل منحط هو شكل التطير والإيمان بالمعتقدات الباطلة، أم كمضمون حي للغتنا ومعتقداتنا وفلسفتنا.

إنّ الإحيائية نظام عقلي: فهي لا تفسر هذه الظاهرة الجزئية أو تلك فحسب، بل تُفسح المجال أيضاً لتصور العالم على أنّه كل واحد وسيع، بدءاً من نقطة بعينها.

بالإرتكاز على تعاقب التصورات الثلاثة للعالم يُقال أنّ الإحيائية نفسها، بدون أن تكون بعدُ ديناً، تشتمل على الشروط المسبقة لكل الديانات التي ستري النور لاحقاً. ومن الواضح كذلك أنّ الأسطورة تستند إلى عناصر إحيائية، لكن تفاصيل العلاقات القائمة بين الأسطورة والإحيائية لم تُوضح بعد في نقاطها الأساسية.

إنّ الإحيائية، بالمعنى الضيق للكلمة، نظرية التصورات المتصلة بالنفس، وبالمعنى الواسع لهذه اللفظة فهي " نظرية الكائنات الروحية بصفة عامة ". وهناك أيضاً ضرب آخر من الإحيائية يُمكن تمييزه بأنّه مذهب حيوية الطبيعة التي نرى نحن أنّها هامة لا حياة فيها، وبه يرتبط الاعتقاد بروحية الحيوان وبقوة المانا (قوى الطبيعة مجسدة).

إنّ ما استدعى إبتداع جميع هذه المصطلحات المعرّفة المستفادّة بالكيفية الغربية للغاية التي كانت الشعوب البدائية المعروفة، البائدة أو التي لا تزال موجودة، تتصور بها الطبيعة والعالم. فالعالم يُعمره بحسب هذا التصور عدد غير من الكائنات الروحية، المضمرة لنية النفع أو الأذى حيال البشر الذين يعزّون إلى هذه الأرواح وهؤلاء الجنين علة كل ما يحدث في الطبيعة ويعتقدون أنّ هذه الكائنات لا تبعث الحياة في الحيوانات والنباتات فحسب، بل كذلك حتى في الأشياء الجامدة الهامة في الظاهر.

وثمة عنصر ثالث، وربما كان الأهم في " فلسفة الطبيعة " هذه، ولكنه لا يسترعي إنتباهنا كثيراً لأنّه مألوف عندنا، على الرغم من أنّنا نكاد لا نسلم بوجود الأرواح وعلى الرغم من أنّنا نفسر اليوم السيرورات الطبيعية بعمل قوي فيزيقية غير شخصية. فالبدائيون يؤمنون ب " إحياء " من النوع نفسه للكائنات البشرية.

وفي تصورهم أنّ الأشخاص البشريين يحتوون على نفوس تستطيع أن تغادر مقامها لتحل في أشخاص آخرين، وهذه النفوس هي مصادر الأنشطة الروحية، وهي مستقلة إلى حد ما عن " الأجسام ". وفي الأزمنة الأولى كان الناس يتصورون النفوس مشابهة غاية الشبه للأفراد ولم يُقيض لها إلا بعد تطور طويل الأمد أن تتجرد من كل عنصر مادي لتكتسب درجة رفيعة جداً من " الروحنة ".

يميل أكثر الباحثين الى الافتراض بأنّ تلك التصورات المتصلة بالنفوس تولّف النواة البدائية للنظام الإحيائي، وبأنّ الأرواح لا تتناظر سوى النفوس التي صارت مستقلة، وبأنّ نفوس الحيوانات والنباتات والأشياء تُتصور على أنّها مشابهة للنفوس البشرية.

كيف أمكن لهذه التصورات الثنوية المسرفة التي على أساسها يقوم النظام الإحيائي أن تتشكل لدى البدائيين ؟ من المفترض أن ذلك تم على أساس الملاحظات المستخلصة من مراقبة ظاهرات النوم (والحلم) والموت المشابه له غاية الشبه، وكذلك في أعقاب الجهود المبذولة لتفسير هذه الظاهرات المألوفة غاية الألفة لدى الفرد.

ولابد أن مشكلة الموت هي التي قدمت بصورة رئيسية نقطة الإنطلاق لتلك النظرية. ففي نظر البدائي كان دوام الحياة، أو الخلود شيئاً طبيعياً تماماً. ولم يتكون تصور الموت إلا في زمن أجل، ولم يقبل به البشر إلا بتردد، أما الدور الذي أمكن أن تلعبه في إنشاء النظريات الإحيائية مشاهدات وتجارب أخرى، ومنها على سبيل المثال تلك التي تتصل بالصور التي تظهر في الأحلام، وبالظلال، وبالصور المنعكسة على المرايا، الخ، فقد دارت حوله مناقشات كثيرة لم تثمر حتى الآن عن نتيجة إيجابية.

وأما أن يكون البدائي أستجاب لتأثير الظاهرات التي فرضت نفسها على تفكيره بتكوين تصورات تلك عن النفوس، فهذه واقعة وجدها الباحثون طبيعية تماماً وأبعد ما تكون عن الألغاز. وقد قال فلهلم فونت في مؤلفه (الأسطورة والدين) بهذا الخصوص أن التصورات واحدة عن النفوس تلتقى لدى الشعوب الأكثر إختلافاً وفي العصور الأكثر تنوعاً، وإن هذه التصورات " هي الحصيلة السيكولوجية المحتومة للوعي المبدع للأساطير وإن الإحيائية البدائية ينبغي أن تُعد تعبيراً روحياً عن الحالة الطبيعية للبشرية، بقدر ما يمكن لهذه الحالة أن تقع تحت ملاحظتنا."

وكان هيوم قد كتب في مؤلفه (التاريخ الطبيعي للدين) يقول في تبريره إحياء ما لا حياة فيه: " يُوجد في البشرية ميل عام إلى تصور سائر الكائنات الأخرى على أنها مشابهة للإنسان وعلى عزو جميع الصفات المألوفة لدى الإنسان والتي هو على وعي باطن بها إلى الأشياء."

إنه من الخطأ الاعتقاد بأن البشر ما دفعهم إلى إبتداع أنظمتهم الكونية الأولى سوى الفضول النظري وحده والظماً إلى المعرفة وحده. فالحاجة العملية إلى إخضاع العالم لابد أن تكون لعبت دوراً في هذه الجهود. لذا لن يُدهشنا أن نعلم أن للنظام الإحيائي لازمة لا تنفصل عنه، وتتمثل على وجه التعيين في نظام من الإرشادات المتعلقة بالكيفية التي ينبغي أن يتصرف بها الإنسان كيما يسيطر على البشر والحيوانات والأشياء.

يرى س . رايناخ في مؤلفه (العبادات والأساطير والديانات) أن نظام الإرشادات هذا هو نظام القواعد السلوكية المعروف بأسم " السحر والرقية " وهو بمثابة الإستراتيجية للإحيائية.

هل نستطيع أن نقيم تمييزاً مبدئياً بين الرقية والسحر ؟ أجل، فالرقية تتبدى عندئذ على أنها في جوهرها فن التأثير على الأرواح، عن طريق معاملتها كما يُعامل الناس في شروط مماثلة، أي بتسكين روعها ومصالحاتها وإنزاع عطفها وترهيبها وتجريدها من قوتها وإخضاعها لإرادة الراقي، وكل ذلك بالوسائل التي ثبت نجعها وفعاليتها في العلاقات مع البشر الأحياء.

لكن السحر شيء مختلف : فهو يضرب صفحاً، في الحقيقة عن الأرواح ويعتمد، لا الطريقة السيكولوجية المعتادة بل طرائق خاصة. ومن السهل أن ندرك أن السحر يؤلف الجزء الأكثر بدائية وأهمية من التقنية الإحيائية، لأنه يُدخل في عداد الوسائل المستخدمة للتأثير على الأرواح طرائق سحرية أيضاً، فأخافة الروح بالضوضاء والصراخ وسيلة من وسائل الرقية الخالصة، لكن ممارسة الضغط عليه، بالإستحواذ على إسمه تعني إستخدام طريقة سحرية في مواجهته. ويجد السحر تطبيقه أيضاً في الحالات التي لا تكون فيها روحنة الطبيعة قد أنجزت.

المفروض بالسحر أن يفيد في غايات بالغة التنوع : إخضاع ظاهرات الطبيعة لمشيئة الإنسان، حماية الفرد من الأعداء والأخطار، وتزويده بالقدرة على إلحاق الأذى بأعدائه. لكن المبدأ الذي يستند إليه الفعل السحري، أو بالأحرى مبدأ السحر من الممكن صوغه صياغة واضحة ودقيقة بالإعتماد على تعريف إ . ب . تايلور وهي:

"أخذ علاقة وهمية بطريق الخطأ محل علاقة فعلية."

إن واحدة من أكثر الطرق السحرية إستخداماً لإنزال الأذى بعدو من الأعداء صنع صورته أو تمثاله من مواد شتى. ومن الممكن أيضاً " تقرير " أن هذا الشيء أو ذاك سيمثل صورته. وكل الأذى الذي ينزل بهذه الصورة يصيب أيضاً النموذج المبعوض، ويكفي أن يُنلف جزء ما من الصورة حتى يمرض الجزء المقابل لها في جسم النموذج. وبدلاً من إستخدام هذه

التقنية السحرية في تلبية مآرب العداوة الخاصة، يُمكن أن توضع في خدمة الورع والتقوى لحماية الآلهة من الجن والعمالقة الشريريين وكمثال على ذلك نذكر واحدة من أساطير الحضارة المصرية القديمة:

"في كل ليلة، وحينما يؤوب إله الشمس رع إلى مقامه في الغرب المضطرم، يتحتم عليه أن يخوض صراعاً مسعوراً ضد جيش من العمالقة الذين ينقضون عليه بقيادة أبيبي، عدوه اللدود. كان يصارعهم طيلة الليل، وكثيراً ما تكون قوى الظلام على قدر كافٍ من القوة لتطلق، حتى في أثناء النهار، سحباً داكنة يدلهم لها أديم السماء الأزرق، فتشعل رع عن إرسال نوره.

ولمؤازرة الإله كان يُقام الطقس الإحتفالي التالي في معبده في طيبة في كل مطلع شمس: يصنعون من الشمع صورة لعدوه أبيبي، الذي يُعطونه شكل تمساح قبيح أو شكل ثعبان ذي عقد كثيرة التعداد، ويكتبون بالحبر أسم العمالقة فوق الصورة. ثم تُوضع هذه الصورة بعد إحاطتها بشعر أسود في غمد من البردي يُنقش فوقه الأسم نفسه، ثم يبصق الكاهن فوق الغمد ويشطبه بسكين من الصوان ويرمي به أرضاً، ثم يدوس عليه بقدمه اليسرى، ويختتم الإحتفال بإحراق الصورة على نار تُقات بالنباتات.

فإذا ما هلك أبيبي، هلك في إثره العمالقة قاطبة. وإحتفال القديس هذا، الذي تُلقى فيه بعض الخطب، كان يُقام لا صباحاً وظهراً ومساءً فحسب، بل كان من الممكن أيضاً أن يُكرر في أية ساعة من ساعات اليوم حينما تعصف العاصفة أو حينما يهطل المطر مدراراً أو حينما تحجب وجه السماء سحب سود. كما لو أنّ هذا القصص أنزل بهم مباشرة، فكانوا يولون الادبار، ويُعقد إزار النصر من جديد لإله الشمس.

إنّ حظر التوراة والحظر الوارد في أحاديث نبي الإسلام محمد بن عبدالله رسم صورة أي كائن حي، لم يُمله تحيز مبدئي ضد الفنون التشكيلية، وأنما كان هدفه الوحيد صرف الناس عن السحر والشرك الذي كانت الديانتان العبرية والإسلامية تشجبانهما شجبا شديداً.

الأحاديث النبوية حول تحريم التصوير في الإسلام:

النص الأول: روى البخاري ومسلم عن عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهئون بخلق الله."

النص الثاني: روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي ﷺ قال: "إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم."

النص الثالث: روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي زرعة قال: "دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم، فرأى فيها تصاوير وهي تُبنى، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عزّ وجلّ: "ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخليقي، فليخلقوا ذرّة، أو فليخلقوا حبة، أو فليخلقوا شعيرة."

النص الرابع: روى البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال له: إني أصوّر هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: ادن مني فدنا، ثم قال: ادن مني فدنا، حتى وضع يده على رأسه وقال: إنيك بما سمعت من رسول الله ﷺ، سمعته يقول: "كلّ مصوّر في النار، يُجعل له بكل صورة صوّر لها نفس فيعذبه في جهنم."

قال ابن عباس: (فإن كنت لا بدّ فاعلاً فصوّر الشجر، وما لا روح فيه).

النص الخامس: روى الشيخان وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي ﷺ قام على الباب فلم يدخل، قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله: أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدّها، فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إنّ البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.

النص السادس: روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي عليّ رضي الله عنه: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته).

النص السابع: (روى الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي ﷺ في غزاة فأخذت نمطاً فسترته على الباب، فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة في وجهه، فجدبه حتى هتكه وقال: «إنّ الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين!!» قالت عائشة: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفاً، فلم يعب ذلك عليّ).

النص الثامن: روى الشيخان والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي ﷺ ذكر بعض نساءه كنيسةً يقال لها (مارية) وكانت أم سلمة، وأم حبيبة أتنا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنهما وتصاوير فيها، فرفع ﷺ رأسه فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجداً، ثم صوّروا فيه تلك الصور، أولئك شرارُ خلق الله." يظهر لنا من النصوص النبوية السابقة، أنّ العلة في تحريم التماثيل والصور، هي (المضاهاة) والمشابهة لخلق الله، كما أنّ الحكمة أيضاً في تحريم التصوير هي: البعد عن مظاهر الوثنية، وحماية العقيدة من الشرك، وعبادة الأصنام.

6

سحر التماثل

"إذا كان سحر التماثل، أي العمل من خلال الدمى والصور يُمارس عادة لتحقيق هدف شرير وهو التخلص من المشاكسين فإنه أستخدم أيضا ليحقق نوايا طيبة مثل مساعدة الآخرين، أي أنه أستخدم لتسهيل عملية الولادة وفي مساعدة العاقر على الإنجاب".... جيمس جورج فريزر.

إذا حللنا مبادئ الفكر التي يقوم عليها الساحر وجدنا أنّها تنقسم إلى نوعين : الأول أنّ المنتشابهات تولد المنتشابهات أيضا أو أنّ تأثيرا معيناً يشبه مسببه، والثاني هو أنّ الأشياء التي يتصل بعضها ببعض يبقى تأثيرها المتبادل مستمرا من بعيد بعد إنقطاع الإتصال المادي بينهما.

ويطلق على المبدأ الأول أسم قانون التشابه، وعلى الثاني أسم قانون الأتصال أو التجاور، فمن القانون الأول اي قانون التشابه، يستنتج الساحر أنّ باستطاعته أن يحدث التأثير الذي يريد من خلال محاكاته وحسب. ومن الثاني يستنتج أنّ ما يفعله بجسم مادي سيحدث التأثير ذاته في الشخص الذي كان الجسم على إتصال به في السابق سواء أكان جزءاً من جسمه أم لا.

السحر نظام زائف من القوانين الطبيعية ودليل خاطيء للتعامل، إنّ علم زائف وفن مبتسر، فإذا نظرنا إليه على أنّه نظام من القوانين الطبيعية، أي بيان بالقواعد التي تحدد تتابع الأحداث في العالم، أمكننا تسميته بالسحر النظري، أما إذا نظرنا إليه على أنّه مجموعة من المبادئ التي يطبقها البشر بهدف تحقيق أهدافهم، أمكننا تسميته بالسحر العملي، وفي الوقت ذاته لا بد من أن نأخذ في الحسبان أنّ الساحر البدائي لا يعرف من السحر إلا الجانب العملي منه:

فهو لا يقوم بتحليل العمليات العقلية التي تقوم عليها ممارساته ولا يفكر على الإطلاق بالمبادئ المجردة التي تدخل في أعماله، فالمنطق بالنسبة إليه، كما هي الحال بالنسبة إلى معظم الرجال، كامن وليس صريحا، فهو يفكر بالطريقة نفسها التي يهضم بها طعامه أي في جهل مطبق بالعمليات الفكرية والفيزيائية الضرورية لهذه العملية أو تلك.

وباختصار، فإنّ السحر عنده فن على الدوام، وليس علما على الإطلاق، وفكرة العلم في حد ذاتها لا وجود لها في عقله المتخلف.

إنّ المبدئين الكبيرين ما هما إلا تطبيقين مختلفين خاطئين لترابط الأفكار، فالأول هو الترابط بالتماثل، والثاني الترابط بالتجاور.

فالأول يُخطيء في إفتراضه أنّ الأشياء التي تشبه بعضها بعضا متماثلة، في حين أنّ الثاني يُخطيء حين يفترض أنّ الأشياء التي كان بعضها متصل ببعض تبقى على إتصال دائم، فسلسلتا التفكير كالتماثل بدائية ومغرقة في البساطة في واقع الامر، ولا يمكن أن يكون الأمر عكس ذلك، على إعتبار أنّهما معروفان بالشكل المادي المحسوس، لا بالشكل المجرد بالنسبة إلى الذكاء الفطري لا عند البدائيين وحسب، بل عند الجهلة والبلهاء في كل مكان.

ويفترض كلا فرعي السحر أنّ الأشياء يؤثر بعضها في بعض من بعيد من خلال تناغم سري، فالنبض ينتقل من واحد إلى الآخر من خلال ما يمكننا أن نتصور أنّه نوع من الأثير غير المرئي الذي يفترضه العلم لهدف مماثل تماما، ألا وهو تفسير تأثير بعض الأشياء ببعضها ماديا عبر فضاء يُخيل إلينا أنّه فارغ.

ولعل أكثر التطبيقات المعروفة لدينا للمبدأ الذي ينص على أنّ المتشابهات تولد المتشابهات هي محاولة الكثيرين في مختلف العصور إلحاق الأذى بالعدو أو القضاء عليه من خلال أذية صورته أو تدميرها، إعتقادا منهم أنّ الرجل يتألم كما تتألم الصورة، وأنّه حين تتعرض صورة الرجل للتلف فإنّه يفارق الحياة بالتأكيد.

وهكذا نسمع بأنّ الهنود في أمريكا الشمالية يعتقدون أنّه من خلال رسم صورة شخص في الرمال أو الرماد أو الصلصال، أو من خلال إقتراض شيء معين أنّه جسمه ثم طعنه بعصا حادة أو إلحاق أذية أخرى به فإنّهم يلحقون أذية مماثلة بالشخص الذي يمثله، فعلى سبيل المثال إذا أراد أحد الهنود من قبيلة أو هيبوي " من أكبر قبائل الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين في شمال المكسيك " إلحاق الضرر بأحدهم، صنع دمية خشبية صغيرة لعدوه ثم غرز أبرة في رأسها أو قلبها، أو أصابها بسهم لإعتقاده أنّ عدوه سيشعر بالألم حاد في جسده في مكان غرز الأبرة في الدمية أو أصابتها بالسهم.

أما إذا كان يريد أن يقتل عدوه لجأ إلى إحراق الدمية أو دفنها في الرمال وهو يتمم بكلمات معينة. أما هنود البيرو فيصنعون صورا من الدهون الممزوجة بالحبوب لتمثل الشخص الذي يكرهونه أو يخشونه ثم يحرقون الدمية في الطريق الذي يتوقع من الضحية المطلوبة أن تمر فيه، وهذا ما يدعونه بإحراق روحه.

من بقايا هذه الممارسات السحرية التماثلية في عصرنا إحراق الجماهير الغاضبة في التظاهرات لدمية تُمثل ملك أو رئيس جمهورية أو زعيم سياسي أساء إلى جماهير شعب أو أحتل بلدهم كما حصل في العراق بعد إحتلال أولايات المتحدة الامريكية حيث أحرقت الجماهير المتظاهرة دمية تمثل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.

وفي نفس السياق يقوم بعض المتظاهرين بإحراق علم بلد معادي من أجل إلحاق الأذى بالبلد من خلال رمزه. من ضمن مناسك الحج في الإسلام يقوم الحاج في اليوم الرابع: (أول أيام التشريق ، ثاني أيام النحر) في منى برمي الجمرات الثلاث في هذا اليوم، وحسب السنّة النبوية يكون البدء بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى (العقبة)، يرمي الحاج بسبع حصيات على أنصاب تُمثل الشياطين، والحكمة في ذلك إهانة الشيطان وإذلاله وإرغامه وإظهار مخالفته، إنّ هذه المناسك هي من بقايا الممارسات السحرية التماثلية. فبالرغم من أنّ الدين مرحلة تالية للسحر نلاحظ بعض التداخل بين المرحلتين، وسنتناول بالتفصيل هذا التداخل في مقالة قادمة بعنوان " السحر في القرآن".

إذا كان سحر التماثل، أي العمل من خلال الدمى والصور يُمارس عادة لتحقيق هدف شرير وهو التخلص من المشاكسين فإنّه أستخدم أيضا ليحقق نوايا طيبة مثل مساعدة الآخرين، أي أنّه أستخدم لتسهيل عملية الولادة وفي مساعدة العاقر على الإنجاب.

وهكذا نرى في أنّ العاقر في قبيلة الباتك " مجموعة عرقية تسكن المرتفعات شمالي سومطرة بإندونيسيا " التي ترغب في الإنجاب تصنع دمية من الخشب على هيئة طفل وتحتضنها إعتقادا منها أنّ هذا سيحقق رغبتها.

أدى مبدأ التخيّل ذاته المحبب لدى الأطفال بشعوب أخرى إلى إستخدام تمثيل الولادة كشكل من أشكال التبنّي، وحتى كوسيلة لإرجاع الموتى إلى الحياة، فإذا تظاهرت بأنك رُزقت بمولود ذكر، و حتى برجل له لحية ليس في عروقه نقطة دم واحدة من دمك، كان ذلك الولد أو الرجل في نظر الفلسفة والقانون البدائيين أبناك فعليا مهما كانت الأهداف والنوايا.

وهكذا يخبرنا ديودوروس أنّ زيوس " يُلقَّب عند الإغريق بـ أب الآلهة والبشر " حين أقنع زوجته الغيورة هيرا بتبني هيركليس أستلقت في السرير وضمت بطلها الضخم إلى صدرها، ثم دفعت به تحت ملابسها وتركته يسقط على الأرض لتحاكي الولادة الحقيقية، ويضيف المؤرخ أنّ البرابرة في زمانه كانوا يتبعون طريقة تبني الأطفال ذاتها.

أما اليوم فيقال إنّها ما زالت تتبع في بلغاريا وعند الأتراك البوسنيين، فالمرأة التي ترغب في تبني طفل تاخذه وتسحبه أو تدفعه من تحت ملابسها، بعد ذلك يُعد ذلك الطفل كما لو كان طفلها الحقيقي ويرث كامل أملاك ابويه بالتبني.

ولسحر التماثل دور كبير في الإجراءات التي يتخذها الصيادون للحصول على صيد وفير، فبحسب أنّ المتشابهات تولد المتشابهات يقوم الصياد وأصدقائه بكثير من الأفعال التي تحاكي النتيجة التي يسعى لتحقيقها، لكنهم من ناحية أخرى يحرصون على الابتعاد عن كثير من الأشياء الأخرى لأنها تشبه إلى حد ما أشياء تجلب الهلاك.

ولا يقتصر نظام سحر التماثل على المبادئ الإيجابية وحسب، بل يضم أيضا عددا كبيرا جدا من المبادئ السلبية، أي النواهي، فهو لا يأمر بالواجبات، بل يحدد لك النواهي، فالمبادئ الإيجابية هي ممارسة السحر، واما السلبية فهي النواهي، فعقيدة النواهي بأكملها، أو جزء منها تبدو في واقع الأمر تطبيقا خاصا من السحر التماثلي بقاعدتيه الكبيرتين وهما التشابه والإتصال.

إنّ هذه المبادئ السلبية التي نسميها النواهي لا تقل عبثية وسخفا عن المبادئ الإيجابية التي ندعوها بالشعوذة، فالامر ان يمثلان طرفين أو قطبين لفكرة خاطئة مدمرة واحدة.

7

سحر الطقس

"من أهم الأشياء التي تناط بالساحر لمنفعة القبيلة التحكم بالطقس وضمان هطول كميات وافرة من الامطار".... جيمس جورج فريزر.

من أهم الأشياء الخاصة بالمنفعة العامة التي يمكن إستخدام الساحر من أجل تحقيقها توفير كميات مناسبة من الطعام، فكل العاملين في تأمين الطعام البشري مثل صيادي البر والبحر، والفلاحين يلجؤون إلى أعمال السحر لتحقيق مختلف غاياتهم، لكنهم يفعلون ذلك لمنفعتهم ومنفعة أهليهم الخاصة كأفراد لا كعمال يعملون لتحقيق الصالح العام.

لكن الأمر يختلف حين يقوم السحرة المحترفون بتأدية طقوس السحر بدلا من الصيادين والمزارعين أنفسهم، ففي المجتمعات البدائية حيث تكون وحدة العمل هي القاعدة، وتصنيف المجتمع في طبقات مختلفة لم يبدأ بعد، يقوم كل من الرجال بدور الساحر، فيتمتع بالتعويضات والتراتيل أملاً في جلب الخير له والأذى لأعدائه.

لكن عجز الوسائل التي أتبعها معظم هؤلاء السحرة عن تحقيق أهدافهم يجب ألا يمنعنا من رؤية الأهمية البالغة للمؤسسة ذاتها، فهنا جماعة من الرجال تم إعفاؤهم على الأقل في المراحل البدائية الأولى من ممارسة العمل اليدوي الشاق لكسب قوتهم، ولم يُسمح لهم بالبحث في أساليب الطبيعة السرية فحسب، بل كان هذا متوقعا منهم ويلقون التشجيع على ممارسته، فقد كان من واجبهم وصلب إهتمامهم في الوقت ذاته أن يعرفوا أكثر من غيرهم، وأن يكونوا على إطلاع بكل ما يساعد الإنسان في صراعه المرير مع الطبيعة، ويخفف معاناته ويطيل عمره.

فخصائص الأدوية والمعادن، وأسباب المطر والجفاف والرعد والبرق وتقلبات الفصول وأطوار القمر وحركة الشمس اليومية والسنوية وحركات النجوم وسر الحياة وسر الموت، كل هذه الأشياء أثارت بكل تأكيد فضول هؤلاء الفلاسفة الأوائل وحفزتهم للعثور على حلول للمشكلات التي كانت بلا ريب تلقيها عليهم طلبات زبائنهم الملحة بأكثر صورها العملية.

فالزبائن لم يكونوا ينتظرون منهم فهم عمليات الطبيعة الهائلة وحسب، بل تنظيمها والتحكم بها أيضا لمنفعة الإنسان، وما كان بالإمكان تجنب فشل محاولاتهم الأولى، فالإقتراب البطيء غير المتناهي من الحقيقة ينطوي على الإستمرار في وضع الفرضيات وإختبارها وقبول تلك التي بدا أنذاك تتفق مع الوقائع ورفض الفرضيات الأخرى.

فالأراء حول مسببات الطبيعة التي حملها الساحر البدائي تبدو لنا اليوم بلا شك خاطئة وسخيفة لكنها كانت في أيامها فرضيات مشروعة، مع أنها لم تثبت نجاحها في إختبار التجربة العملية. كانت السخرية واللوم الجزاء الأوفى لا لأولئك الذين وضعوا تلك النظريات البدائية، بل لأولئك الذين أصروا على التمسك بها بعد ظهور نظريات أفضل منها.

ومن المؤكد أن أولئك المشعوذين البدائيين كانوا أكثر الناس حرصا على البحث عن الحقيقة، فالظهور بمظهر العارف الخبير على الأقل كان في مقدمة الأولويات، فخطأ واحد قد يكلفهم حياتهم، وهذا دون شك حملهم على ممارسة الدجل بهدف إخفاء جهلهم، لكن هذا زودهم أيضا باقوى دافع لإستبدال المعرفة المزيفة بالمعرفة الحقيقية، لأنك إذا أردت التظاهر بمعرفة شيء، فإن أفضل طريقة على الإطلاق هي أن تعرفه بالفعل .

فمهما كان رفضنا لخداع السحرة عادلا، وشجبنا للخداع الذي مارسوه على البشرية مبرراً، فإن المؤسسة الأصلية لهذه الفئة من الرجال عادت على البشرية بخير غير محدود، فهي لم تكن الأصل الذي أنحدر منه الأطباء والجراحون وحسب، بل الباحثون والمكتشفون في كل فرع من فروع العلوم الطبيعية، فالسحرة بادروا إلى العمل الذي حوَّله خلفاؤهم منذ ذلك التاريخ إلى مسائل مفيدة وعظيمة في العصور اللاحقة.

أما إذا كانت البدايات هزيلة وضعيفة فهذا بسبب المصاعب الحتمية التي بالطريق إلى المعرفة، لا بسبب العجز الطبيعي أو الدجل المتعمد عند أولئك الرجال أنفسهم.

ومن أهم الأشياء التي تناط بالساحر لمنفعة القبيلة التحكم بالطقس وضمان هطول كميات وافرة من الامطار، فالماء عصب الحياة وكميته تعتمد في معظم البلدان على زخات المطر، فبدون المطر تذبل النباتات ويعاني الإنسان والحيوان من العذاب ومن ثم الموت. لذا كان ساحر المطر في المجتمعات المتخلفة شخصية بالغة الأهمية، وكانت هناك فئة خاصة من السحرة متخصصة في التحكم بكميات الأمطار التي تجود بها السماء.

أما الأساليب التي يحاول بها السحرة ممارسة عملهم فتقوم عادة وليس دائما على مبدأ سحر التماثل، فإذا أرادوا الإستمطار رشوا الماء مقلدين السحب، أما إذا أرادوا إيقاف المطر وجلب الجفاف، أبتعدوا عن الماء ولجؤوا إلى الدفء والنار بهدف تجفيف الرطوبة الزائدة، ولا تقتصر هذه المحاولات على السكان العراة في المناطق الحارة الرطبة مثل أواسط أستراليا وبعض الأجزاء الشرقية والجنوبية من أفريقيا حيث تضرب الشمس بأشعتها اللاهبة الأرض العطشى والمتشفقة من الماء والسماء الزرقاء الصافية على مدى أشهر طويلة من السنة، فهؤلاء معروفون أو كانوا معروفين لدى الناس المتحضرين ظاهريا في مناخ أوربا الرطب أيضاً.

فعلى سبيل المثال في قرية على مقربة من دوربات في روسيا يعتلي ثلاثة من الرجال أشجار التنوب في خميلة قديمة مقدسة عند إنحباس المطر، فيضرب أحده بمطرقة على إبريق معدني أو وعاء صغير مقلدا الرعد، والثاني يضرب عود نار بأخر ليطاير الشرر مقلدا البرق، وأما الثالث، وأسمه " ساحر المطر " فيحمل بضعة أغصان يرش بها الماء من وعاء على جميع الأطراف.

وللإستسقاء، ولوضع نهاية للجفاف، تتوجه النسوة والفتيات في بلوسكا ليلا إلى حدود القرية وهن عاريات فيسكن الماء على الأرض.

ويصف المقريري، المؤرخ العربي، طريقة لإيقاف المطر يُقال إنَّها أُستُخدمت في قبيلة بدوية أسماها القمر في حضرموت حيث يقطعون غصنا من شجرة معينة في الصحراء ويضرمون به النار ثم يرشون الغصن المشتعل بالماء، بعد ذلك تخف حدة المطر تماما مثلما يختفي الماء حين يسقط على الغصن المتوهج.

بعض الأنجيين في ماينبور " ولاية هندية شمالية تقع على الحدود مع ميانمار " يقومون بإحتفال مشابه إلى حد ما لتحقيق الهدف المعاكس، أي لإنتاج المطر، فزعيم القرية يضع غصنا مشتعلا على قبر رجل مات محترقا ثم يطفئ الغصن بالماء وهو يدعو بنزول المطر، وهنا يتعزز إطفاء النار بالماء وهو تقليد للمطر بتأثير الميث الذي سيكون حريصا على هطول المطر لتبريد جسمه المحترق وتخفيف آلامه لأنَّه مات محترقا.

وهذه الممارسة سحرية فيما عدا الدعاء فيها فهي ممارسة دينية، وكمثال آخر على تداخل السحر والدين نجده في صلاة الإستسقاء الذي يمارسه المسلمون.

ويتم في صلاة الإستسقاء طلب السقي من الله للبلاد والعباد بالصلاة و الدعاء والاستغفار، وهي مشروعة بسنة النبي محمد، فعند قلة الأمطار وانحباسها، فلا بد للناس أن يستغفروا الله، تصديقا للآيات 10-12 من سورة نوح: " فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ."

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غَنَى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدْ سُقِيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، أَي أَنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ لِلنَّمْلَةِ: عودوا إلى مسكنكم ولا داعي لدعاء الله فقد انزل الله المطر بدعائي.

أن الغرض من صلاة الإستسقاء هو لتسهيل السيطرة بهذه الصلاة على عقول الناس وتدجينها بأن عدم نزول مطر هو بسبب الذنوب وهكذا حتى يتمكن رجل الدين من السيطرة على عقول الناس، ويستمر المؤمن بالإحساس بالذنب.

8

السحر في القرآن

" وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".... الآية 102 من سورة البقرة.

يوجد تداخل بين التصورات البشرية الثلاث (التصور الإحيائي "الميتولوجي"، والتصور الديني، و التصور العلمي) فالتقسيم المذكور اعلاه ليس حديا أي إما أبيض أو أسود، بل نجد بين هذه المراحل مناطق رمادية أيضا، فعند الانتقال من الطور السحري (الإحيائي أو الميتولوجي) إلى الطور الديني نلاحظ هذا التداخل وكذلك فعند الانتقال من الطور الديني إلى الطور العلمي سنجد أيضا تداخلا بين الدين والعلم، ومن أمثلة ذلك الدين الرائي التي هي محاولة للتزواج بين الدين والعلم، وهناك محاولات بائسة لتأويل بعض آيات القرآن وربطها بالإكتشافات العلمية من قبل جماعة الإعجاز العلمي في القرآن.

في هذا الجزء من البحث سنتطرق إلى موضوع السحر في القرآن كمثال للتداخل بين السحر والدين، وطبعا التداخل واقع بين السحر والدين اليهودي والمسيحي أيضا.

تناولنا كيفية ظهور السحر وتطبيقاته عند الكلام عن التصور الإحيائي (الميتولوجي) وذكرنا أن الساحر هو الشخصية المحورية في ذلك التصور، أما الشخصية المحورية في التصور الديني فهو الكاهن أو النبي الذي يدعي بأن له إتصال باله يتلقى عنه الوحي مباشرة أو عن طريق ملاك في حالة النبي وبعض الكهنة، أو شيطان أو تابع من الجن في حالة كهنة آخرين.

عندما تصوّر البشر أن القوى الخارقة للطبيعة لها أثرها في حياة الإنسان عند كل منعطف في الطريق، أصبحت قوة رجال الدين مساوية لقوة الدولة، واصبح الكاهن أو القسيس او النبي منذ أقدم العصور إلى أحدثها ينافس الجندي المقاتل في سيادة الناس والإمساك بزمامهم، حتى لقد راح الفريقان يتناوبان ذلك، وحسبنا في التمثيل لذلك أن نسوق مصر، ودولة اليهود وأوروبا في العصور الوسطى كأمثلة .

إن الكاهن أو القسيس أو النبي لم يخلق الدين خلقاً، لكنه استخدمه لأغراضه فقط، كما يستخدم السياسي ما للإنسان من دوافع فطرية وعادات؛ فلم تنشأ العقيدة الدينية عن تلفيقات أو الأعيب كهنوتية، إنما نشأت عن فطرة الإنسان بما فيها من تساؤل لا ينقطع وخوف من الموت وقلق وأمل وشعور بالعزلة؛ نعم إن الكاهن أو القسيس أو النبي قد أضرَّ الناس بإبقائه على الخرافة وباحتكاره لضروب معينة من المعرفة، لكنه مع ذلك عمل على حصر الخرافة في نطاق ضيق، وكثيراً ما كان يحمل الناس على إهمال شأنها، وهو الذي لقن الناس بداية التعليم والتهذيب، وكان بمثابة المستودع وأداة التوصيل بالنسبة للتراث الثقافي الإنساني المتزايد؛ وكان عزاء للضعيف في استغلال القوي له استغلالاً لم يكن منه محيص؛ كما أصبح الفعل الفعّال الذي أعان الدين على تغذية الفنون، وتدعيم بناء الأخلاق الإنسانية المترنح وبدعم من القوى العليا؛ فلو لم يجد الناس بينهم كاهناً أو قسيساً أو نبياً لخلقوه لأنفسهم خلقاً .

عندما جاهر النبي محمد بدعوته أتهمه قومه بالكهانة والسحر وقالوا بأنه شاعر مجنون. وكان الناس من قديم الزمان يعتقدون بوجود ارواح غير مرئية، منها طيبة ويستجدونها ويرجون خيرها، ومنها خبيثة يخافونها ويتقون شرّها. وكذلك العرب كانوا في جاهليتهم يعتقدون بوجود هذه الارواح، ويسمّون الطيبة بالملائكة، ويسمّون الخبيثة منها بالجن والشياطين، وعقيدتهم هذه مشهورة لا تحتاج الى اقامة الدلائل ولا الى ايراد الشواهد، والقرآن اصدق شاهد بها، وقد تفرّع من اعتقادهم بالكهانة، فكان لهم كهّان، وكان الكاهن يخبرهم بالمغيبات، وكانوا يعتقدون أنّ لكل كاهن تابعا من الجن ياتي به بالخبر من السماء.

فلما قام محمد بدعوته الى الاسلام، وهو يريد ان يجمعهم على كلمة واحدة، وينهض بهم نهضة عالمية كبرى، رأى من اللازم الضروري لنجاح الدعوة ان يُبطل الكهانة، ويجعل خبر السماء مقصورا على الوحي الذي ياتي به جبريل، لكيلا تقبل العرب إلا منه ولا تسمع إلا له.

ولاجل إبطال الكهانة اغلق محمد ابواب السماء في وجوه الشياطين وملأها حرسا شديدا من الملائكة، وجعل هذه الشهب المتساقطة في الجو رجوما للشياطين تردّهم عن استراق السمع، واخذ الاخبار السماوية كما هو مذكور في القرآن. **ذُكِرَ السحر في القرآن في الآية 102 من سورة البقرة ((وَاتَّبِعُوا مَا نَتَلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.))**

نستنتج من الآية 102 من سورة البقرة أنّ محمدا كان يعتقد بأنّ الشياطين هم الذين كانوا يعلمون الناس السحر وأنّ مصدر السحر هما الملكان هاروت وماروت اللذان أرسلهما الله ألى بابل لتعليم البشر السحر.

ورد في تفسير ابن كثير حول الآية 102 من سورة البقرة مايلي : " قال الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، في مسنده : حدثنا يحيى بن [أبي] بكير ، حدثنا زهير بن محمد ، عن موسى بن جبير ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أنه سمع نبي الله ﷺ يقول : " إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة : أي رب (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) [البقرة : 30] ، قالوا : ربنا ، نحن أطوع لك من بني آدم . قال الله تعالى للملائكة : هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض ، فننظر كيف يعملان ؟ قالوا : ربنا ، هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر ، فجاءتهما ، فسألاها نفسها . فقالت : لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشرak . فقالا : والله لا نشرك بالله شيئا أبدا . فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله ، فسألاها نفسها . فقالت : لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . فقالا لا والله لا نقتله أبدا . ثم ذهبت فرجعت بقدر خمر تحمله ، فسألاها نفسها . فقالت : لا والله حتى تشربا هذا الخمر . فشربا فسكرا ، فوقعا عليها ، وقتلا الصبي . فلما أفاقا قالت المرأة : والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما . فخيبرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، فاختارا عذاب الدنيا " انتهى.

إنّ أصل أسطورة هاروت وماروت فارسية، فهاروت وماروت أسماء زرادشتية ، يلفظان " هاروفقات و امارتات ، و قد وصلت الينا بعد التعديل على الاسمين كلاً حسب لغته الدارجة ذاك الزمن، فقد ذُكرت هذه الأسطورة و الملاكين في

التلمود بإسم " عزازيل و شمحازي " وانهما هبطا الى الارض بعد ان ركبت فيهما الشهوة، واشتهى احدهما فتاة اسمها اسطير، " وهي افروديت ايضاً في اساطير اليونان و عشتار في الاساطير البابلية " ، ووعده باعطاء نفسها له إن علمها الاسم الأعظم الذي يُصعد به الى السماء .. فعلمها ، فخالفت وعدها وتعفتت .. فرفعت إلى السماء ووضعها الإله بين النجوم مكافأة لها.

وقد ذكر أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى: 1307هـ) في كتابه فتح البيان في مقاصد القرآن، أنّ هاروت وماروت اسمان أعجميان لا ينصرفان وهما سريانيان. ووردت قصة هاروت وماروت في القصص الهاجادية والأبوكريفا التي اقتبسها محمد شفهيّاً عن غير قصد، ظاناً أنّها توراتية المنشأ .

ففي كتاب أساطير اليهود والذي جمعه لويس جينزبرج عام 1909 وضم فيه القصص الهاجادية المبعثرة هنا وهناك في الكتب وتحت عنوان (عقاب الملائكة الساقطين The Punishment of the Fallen Angels) (كتب مايلي: " عندما بدأ جيل الطوفان بممارسة الوثنية، حزن الرب بعمق، فنهض الملاكان شمحازي وعزازيل، وقالوا: " يا رب العالم، لقد حدث ما توقعناه عندما خُلِقَ العالم والإنسان، قائلين: ما هو الإنسان حتى تذكره [المزمور 8: 4] ، فقال الرب: "وماذا سيحل بالعالم الآن دون الإنسان؟" وعندئذ قال الملاكان: "سوف نشغله نحن." فقال الرب: "إنني مدرّكٌ تماماً للعالم، وأعلم أنكم إن سكنتم الأرض، سيسيطر عليكم الميل الشرير، وستكونون أكثر ظلاماً من أي إنسانٍ." فجادل الملاكان: "امنحنا فقط إنذاراً بالسكن بين البشر، وسترى كيف سنقدس اسمك." فخضع الرب لرغبتهم، قائلاً: "هبطا وامكثا بين البشر."

عندما جاء الملاكان إلى الأرض، ونظرا بنات البشر في كل نعمتهن وجمالهن، لم يستطعا مقاومة عاطفتيهما. رأى شمحازي عذراء تدعى إستهر، وفقد قلبه لها. وعدته أن تسلمه نفسها إن علمها أولاً الاسم الفائق الوصف. الذي به يُصعد نفسه إلى السماء. فوافق على شرطها. لكنها ما أن علمته، نطقت الاسم، وأصعدت نفسها إلى السماء، دون تنفيذ وعدّها للملاك. فقال الرب: "لأنها قد حفظت نفسها بعيداً عن الخطيئة، سنضعها بين النجوم السبع، لكي لا ينساها البشر." ووضعت في كوكبة الثريا.

رغم ذلك لم يرتدع شمحازي وعزازيل عن الدخول في علاقات مع بنات البشر، ولأول ابنين وُلدا. بدأ عزازيل في اختراع الحليّ والجواهر التي بها تغوي النساء الرجال. لذا أرسل الرب ميطاطرون ليخبر شمحازي أنه قد قرر أن يدمر العالم ويجلب عليه طوفاناً. شرع الملاك الساقط في النحيب والحزن على مصير العالم ومصير ابنيه: "إذا انهار العالم، فماذا سيكون لديهما للأكل، هما اللذان يحتاجان يوماً آلاف الجمال، وآلاف الأحصنة، وآلاف العجول؟".

وورد السحر في سورة الفلق من القرآن " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 5."

في تفسير الآية 4 من سورة الفلق يذكر المفسر ابن كثير ما يلي:

"قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الطَّبِّ مِنْ صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَوَّلَ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَلْ عُرْوَةُ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ " يَا عَائِشَةَ أَعَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتَهُ فِيهِ ؟ أَتَأْتِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ مَا بَالَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ . قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفُ الْيَهُودِ كَانَ مُنَافِقًا وَقَالَ وَفِيمَ ؟ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ . وَقَالَ وَأَيْنَ ؟ قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرْتُ تَحْتَ رَاغُوفَةٍ فِي بئرِ ذَرَوَانَ " قَالَتْ فَأَتَى الْبئرَ حَتَّى اسْتَحْرَجَهُ فَقَالَ " هَذِهِ الْبئرُ الَّتِي أَرَيْتَهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نِقَاعَةُ الْحِجَاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ " قَالَ فَاسْتَحْرَجَ فَقُلْتُ أَفَلَا تَنْشُرْتُ ؟ فَقَالَ " أَمَا اللَّهُ فَقَدْ شَفَّانِي وَأَكْرَهَ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا."

حسب الروايات الإسلامية فإنّ ابن مسعود كان يرفض إدراج المعوذتين (سورة الفلق وسورة الناس) في القرآن لأنهما من الأدعية وليستا من الوحي وبالرغم من ذلك تم إدراجهما عند جمع عثمان بن عفان القرآن.

التصور الديني

" إنَّ الدين هو التعبير الجمعي عن الخبرة الدينية الفردية، التي تم ترشيدها من خلال قوالب فكرية وطقسية وأدبية ثابتة، تتمتع بطاقة إيحائية عالية بالنسبة للجماعة ".... فراس أسواح.

تعريف الدين:

هنالك عدة تعريفات للدين وقد اختلف الباحثون في الأديان حول هذه التعريفات وسنتناول أهم هذه التعريفات: يقول وليم جيمس في بداية كتابه تنوع الخبرة الدينية: " الدين الذي أعنيه في كتابي هو الأحاسيس والخبرات بنوع من العلاقة، يشعر الفرد بقيامها بينه وبين ما يعتبره إلهيا." يقول هربرت سبنسر: " إنَّ الأديان على قدر إختلافها في عقائدها المعلنة، تتفق ضمنا في إيمانها بأنَّ وجود الكون هو سر يتطلب التفسير، ولذا فإنَّ الدين هو الإعتقاد بالحضور الفائق لشيء غامض وعصي على الفهم." ويدور تعريف ماكس مولر (1882-1900)، الفيلسوف ومؤرخ الأديان الألماني، حول الفكرة نفسها فيقول في كتابه نحو علم الدين:

"إنَّ الدين هو كدح من أجل تصور ما لا يُمكن تصوره، وقول ما لا يُمكن التعبير عنه، إنَّه توق إلى اللانهائي." وهناك إتجاه في التعريف يقوم على فكرة الألوهة، يقول م. رافيل في كتابه مقدمة في تاريخ الأديان: " إنَّ الدين هو اشتراط الحياة الإنسانية بإحساس الإتصال بين العقل الإنساني وعقل خفي يتحكم بالكون، وما ينجم عن ذلك من شعور بالغبطة."

ويقول ف. شلرماخر (1768-1834) وهو لاهوتي ودارس اديان: " إنَّ الدين هو شعور باللانهاضي وإختبار له. وما نعنيه باللانهاضي هنا، هو وحدة وتكامل العالم المدرك. وهذه الوحدة لا تواجه الحواس كموضوع، وإنَّما تنبني عن نفسها للمشاعر الداخلية. وعندما تنتقل هذه المشاعر إلى حيز التأملات، فإنَّها تخلف في الذهن فكرة الله. وإنَّ الخيال الفردي هو الذي يسير بفكرة الله إما إلى المفارقة والتوحيد، أو نوع غير مشخص للألوهة يتسم بوحدة الوجود." ويرى بعض الباحثين، إنَّ فكرة الألوهة إذا أخذت بمدلولها الضيق فإنَّها تترك كثيرا من الأديان خارج دائرة التعريف، وهي الأديان التي تضع في بؤرة معتقدها كائنات روحية من مختلف الأنواع، كارواح الموتى والأرواح الحالة في مظاهر الطبيعة المختلفة، والتي لا تنضوي تحت مفهوم الآلهة المعتاد.

من هنا يرى أوارد تيلور (1832-1917) وهو مؤسس الأنثروبولوجيا في بريطانيا، أنَّ التعريف الأشمل ينبغي أن يستبدل مفهوم الآلهة بمفهوم " الكائنات الروحية " الأكثر عمومية. يقول تيلور في كتابه الحضارة البدائية:

"إنَّ المتطلب الاول في الدراسة المنهجية لإديان الشعوب البدائية، هو وضع تعريف بدائي للدين. ذلك أنَّ التوكيد على الإيمان بكائن أعلى، من شأنه أن يُخرج المعتقدات البدائية من دائرة الدين، لأنَّ مثل هذا الإيمان هو مرحلة متطورة من الحياة الدينية. من هنا، فإنَّ من الافضل أن نضع حدا أدنى لتعريف يقتصر على الإيمان بكائنات روحية."

والمقصود بالكائنات الروحية عند تيلور، هو كائنات واعية تمتلك قوى وخصائص تفوق ما لدى البشر. ويدخل في عداد هذه الكائنات كل أنواع الأرواح والعماريات والجن، التي تفترض الذهنية البدائية تداخل عالمها بعالم البشر، كما يدخل في عدادها ايضا الآلهة بالمعنى المعتاد للكلمة، فإنَّ العلاقة معها تتميز بمحاولة التأثير عليها وإستمالتها للوقوف إلى جانب الإنسان، سواء بالكلمات المناسبة أو الذبائح والتقدمات وما إليها .

وهنا يأتي جيمس فريزر (1854-1941)، الأنثروبولوجي البريطاني المعروف، ليقدّم تعريفا مكملا لتعريف تيلور. يقول في كتابه الغصن الذهبي الذي صدر في طبعته المختصرة عام 1922:

"إنَّ صياغة تعريف واحد من شأنه إرضاء كل الآراء المتصارعة حول الدين، هو أمر غير ممكن التحقيق. من هنا فإنَّ كل ما يستطيعه الباحث هو أن يحدد بدقة ما يعنيه بكلمة الدين، ثم يعمل على إستخدام هذه الكلمة عبر مؤلفه بالمعنى الذي

حدده لها منذ البداية. وعليه فإننا نفهم الدين على أنه عملية إسترضاء وطلب عون قوى أعلى من الإنسان، يُعتقد أنها تتحكم بالطبيعة والحياة الإنسانية.

وهذه العملية تنضوي على عنصرين، واحد نظري والآخر تطبيق عملي. فهناك أولاً الإعتقاد بقوى عليا، يتلوه محاولات لإسترضاء هذه القوى. ولا يصح الدين بغير توفر هذين العنصرين، ذلك أنّ الإعتقاد الذي لا تتلوه ممارسة هو مجرد لاهوت فكري، أما الممارسة المجردة عن أي إعتقاد فليست من الدين في شيء.

في كتابه الاشكال البدائية للحياة الدينية يوجه أميل دوركهايم، الفيلسوف وعالم الإجتماع الفرنسي (1858-1917) نقدا شديدا للتعريف الذي قدمه فريزر، لأنه يُقصر الدين على الممارسات التي تتضمن توسلا لكائنات ما ورائية تسمو على الإنسان. ويرى دوركهايم أنّ أمثال هذا التعريف تلقى قبولا في الغرب، بسبب مطابقتها من حيث الاساس لمفهوم الدين المسيحي، ولكنها لا تنطبق على أديان عدة واسعة الإنتشار لا تدور معتقداتها حول أرواح أو آلهة من أي نوع، أو أنّ هذه الكائنات لا تلعب فيها إلا دورا ثانويا جدا. فالبوذية مثلا قد شقت لنفسها طريقا مستقلا عن البراهمانية في الهند، إنطلاقا من رفض فكرة الإله، فهي نظام أخلاقي بدون مشرع، وإيمان بدون إله.

إنّ البوذي غير معني إطلاقا بمن خلق العالم وكيف، وجل همه يتركز في الكدح من أجل التحرر وتخليص روحه من سلسلة التقمصات في عالم لا يحمل إلا الألم والشقاء. وهو في كدحه هذا، لا يستعين باي كائن ما ورائي من اي نوع، بل يعتمد على قواه الذاتية وحدها،

أما الآلهة، فليست، في حال وجودها، إلا كائنات أقدر من الإنسان على التحكم في عالم المادة، ولكنها أسيرة مثله في عالم بانس عليها أن يُخلص نفسها منه.

إنطلاقا من هذا النقد، يرى دوركهايم أنّ أي تعريف للدين يجب أن ينطبق على جميع الديانات، من أكثرها بدائية إلى أكثرها تطورا وتعقيدا.

وبناءً على ذلك يصوغ إميل دوركهايم التعريف التالي:

"الدين هو نظام متسق من المعتقدات والممارسات التي تدور حول موضوعات مقدسة يجري عزلها عن الوسط الدنيوي وتحاط بشتى أنواع التحريم. وهذه المعتقدات والممارسات تجمع كل المؤمنين والعاملين بها في جماعة معنوية واحدة تدعى الكنيسة."

تنبدى الظاهرة الدينية في ثلاثة أشكال يُمكن وصفها، إما بالمراقبة المباشرة أو بالإستماع إلى شهادات الأفراد عن خبراتهم الشخصية. وهذه الأشكال هي:

1. الدين الفردي: في قاع الظاهرة الدينية، هنالك خبرة فردية يعانيتها الانسان في اعماق نفسه وبمعزل عن تجارب الآخرين. فإذا كان لكل بناء سامق اساس يقوم عليه، فإنّ بناء الدين إنّما يقوم على هذا النوع من الخبرة الدينية الفردية.

2. الدين الجمعي: تتخذ الظاهرة الدينية سمتها الجمعية عندما يأخذ الافراد بنقل خبراتهم المنعزلة الى بعضهم بعضا، في محاولة لتحقيق المشاركة والتعبير عن التجارب الخاصة في تجربة عامة، وذلك باستخدام مجازات من واقع اللغة، وخلق رموز تستقطب الانفعالات الدينية المتفرقة في حالة انفعالية مشتركة، وهذا ما يقود الى تكوين المعتقد، وهو حجر الاساس الذي يقوم عليه الدين الجمعي (إضافة الى الطقس والاسطورة). فهنا تتعاون عقول الجماعة، بل وعقول اجيال متلاحقة ضمن هذه الجماعة، على وضع صيغة مرشدة لتجربتها ويمكن مقارنة العلاقة بين الدين الفردي والدين الجمعي بالعلاقة بين الفرد والمجتمع.

3. المؤسسة الدينية: يختلط مفهوم الدين اليوم بفكرتنا عن المؤسسة الدينية وموقفنا منها، الى درجة تبعث على التشويش، وتؤدي الى نتائج مفرجة في بعض الاحيان.

تعتمد المؤسسة الدينية على تفسير الدين وعلى تسييس الدين واستخدامه اداة ضغط وتسلط، سواء من قبل السلطة الزمنية كالكنيسة الكاثولوكية وعلى رأسها البابا في الفاتيكان، وكالازهر في مصر، وكالحوزة العلمية في النجف وكنظام ولاية

الفقيه في الجمهورية الإسلامية في إيران، أم من قبل اية شريحة أو فئة تجعل من نفسها قيما على دين الناس ومرجعا اعلى لتفسيره والعمل بموجبه كالسلفية والوهابية والاخوان المسلمين وحزب الدعوة وداعش (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا وجميع الاحزاب الدينية بدون استثناء.

فراس السواح في كتابه دين الإنسان يعرف الدين كما يلي:

"إنّ الدين الذي أصفه هنا هو التعبير الجمعي عن الخبرة الدينية الفردية، التي تم ترشيدها من خلال قوالب فكرية وطقسية وأدبية ثابتة، تتمتع بطاقة إيحائية عالية بالنسبة للجماعة."

هذه القوالب التي ترشد الحس الديني وتجعل من الدين ظاهرة جمعية، يُمكن إرجاعها إلى ثلاثة عوامل التي أدعواها بالمكونات الأساسية للدين وهي:

1. ألمعتقد:

هو اول أشكال التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية الفردية التي خرجت من حيز الإنفعال العاطفي إلى حيز التأمل الذهني.

2. الطقس:

تؤدّ الخبرة الدينية المباشرة حالة إنفعالية، قد تصل في شدتها حدّاً يستدعي القيام بسلوك ما من أجل إعادة التوازن إلى النفس والجسد للذين غيرت التجربة من حالتها الإعتيادية. ولعل الإيقاع الموسيقي والرقص الحر كانا من أول اشكال هذا السلوك الإندفاعي الذي تحول تدريجيا إلى طقس مقنن.

كانت الصلاة في المعابد وإنشاد التراتيل فيها هي النموذج الأكثر شيوعاً للطقس المنظم، فإنّ لنا في حلقات الصوفية وما يؤدي فيها من موسيقى إيقاعية ورقص وتواجد، خير مثال على الطقس الحر الذي لا يرتبط بالمعتقدات الجمعية المؤسسة، بل بالخبرة الدينية العميق المباشرة.

3. الاسطورة:

هي حكاية مقدسة مؤيدة بسلطان ذاتي. والسلطان الذاتي للأسطورة هنا لا يأتي من اية عوامل خارجة عنها، بل من اسلوب صياغتها وطريقة مخاطبتها للجوانب الإنفعالية وغير العقلانية في الإنسان.

تنشأ الأسطورة عن المعتقد الديني، وتكون أمتدادا طبيعيا له، فهي تعمل على توضيحه وإغنائه، وتثبته في صيغة تساعد على حفظه وعلى تداوله بين الاجيال، كما أنّها تزوده بذلك الجانب الخيالي الذي يربطه إلى العواطف والإنفعالات الإنسانية.

ويبدو أنّ المهمة الأساسية للأسطورة هي تزويد فكرة الالوهة بألوان وظلال حية، خصوصا في المعتقدات التي تقوم على تعدد الآلهة.

أما المكونات الثانوية للدين فهي الأخلاق والشرائع، ففي السياقات التاريخية لأديان الإنسان وضمن ظروف إجتماعية وسياسية معينة، تأتي إلى الدين عناصر لم تكن منه ابتداءً، ولم يكن لها شأن في تأصيل بداياته الأولى.

إنّ علاقة الأخلاق بالدين في المجتمعات التقليدية التي لم تتعدّ بناها الإجتماعية والسياسية، تقدم لنا برهانا على أنّ الأصل في الأخلاق إستقلالها عن الدين.

وأخيرا يذكر فراس السواح أنّ المعتقدات كلها على تنوعها ذات وحدة تتبدى على شكل إحساس بانقسام الوجود إلى مستويين، المستوى الطبيعي والمستوى القدسي، وأن المستوى القدسي يرتبط بالمستوى الطبيعي من خلال قوته السارية، ويؤكد أنّ:

" الدين ليس وهما، والمؤمن ليس واهما في إحساسه بوجود قوة أعظم منه تضم الوجود إلى وحدة متكاملة لأن الخبرة الدينية قد ارتكزت عبر الأزمان على تجربة حقيقية صلبة، وعلى شرط معطى للوجود الإنساني."

ولكن ما هي هذه القوة السارية في الكون؟

هي الطاقة التي تسري فيه، وفي الإنسان بما أنه مادة.

التصور العلمي

" النظام الذي أسسه العلم مشتق من المراقبة الدؤوبة والدقيقة للظواهر الطبيعية ذاتها فغزارة النتائج التي توصل إليها العلم وصحتها وإمтиازها معدة جيداً لتوحي إلينا بثقة تامة بسلامة أسلوبه ".... جيمس جورج فريزر.

إنّ آخر التصورات البشرية عن العالم هو التصور العلمي، ونحن في هذا القرن نعيش ألتداخل بين التصور الديني والتصور العلمي عن العالم، وهناك صراع بين هذين التصورين والمؤشرات تدل على إنحسار التصور الديني في مقابل إنتشار التصور العلمي عن العالم، ولكن عملياً الإنحسار والإنتشار للضدين تسيران ببطء نتيجة لإنتشار الجهل والامية وعقم التعليم في البيت والمدرسة ألتذان يتصفان بالتلقين بدلاً من غرس العقلانية والتفكير المنطقي.

إنّ كل تقدم كبير في المعرفة وسع أفق النظام وقلص بالتالي أفق الفوضى الظاهرة في العالم. وحتى الآن نحن على إستعداد لتوقع أن يسهم عمل المعرفة الغزيرة في كل مكان في تقليص الفوضى الظاهرة إلى نظام متناغم حتى في المناطق التي يسود فيها الحظ والإرتباك.

فالعقول المنفتحة التي ما زالت تضغط للتقدم نحو حل أعمق أسرار الكون، ترفض الإعتراف بفعالية النظرية الدينية عن الطبيعة، وترجع إلى وجهة النظر القديمة عن السحر من خلال الإفتراض صراحة، وهو ما كان السحر يفترضه تلميحا، بوجود إنتظام صارم في ترتيب الأحداث الطبيعية التي إذا ما راقبناها بعناية أستطعنا التنبؤ بمسارها بكل تأكيد والتصرف تبعاً لذلك، وبإختصار، فإنّ العلم حل محل الدين في تفسير الطبيعة.

لكن بينما يشترك العلم في كثير من الحالات مع السحر، إذ إنّ كليهما يعتمد على الإيمان في النظام مبدئاً يكمن وراء الأشياء جميعها، فإنّ النظام الذي يفترض السحر وجوده مسبقاً يختلف كثيراً عن النظام الذي يشكل أساس العلم. لكن الإختلاف ينبع بالطبع من إختلاف الطرائق التي أدت إلى التوصل إلى هذين النظامين.

فالنظام الذي يعتمد عليه السحر ليس سوى إمتداد للنظام الذي تقدم فيه الأفكار ذاتها إلى عقولنا، أما النظام الذي أسسه العلم فمشتق من المراقبة الدؤوبة والدقيقة للظواهر الطبيعية ذاتها. فغزارة النتائج التي توصل إليها العلم وصحتها وإمтиازها معدة جيداً لتوحي إلينا بثقة تامة بسلامة أسلوبه.

وهنا على الأقل، وبعد البحث في الظلام هنا وهناك على مدى عصور طويلة، عثر الإنسان على دليل يرشده للخروج من المتهمة، وهو مفتاح ذهبي يفتح كثيراً من الأقفال في خزانة الطبيعة، وليس ثمة مبالغة في القول بأنّ الأمل في تحقيق التقدم في الأمور الأخلاقية والفكرية والمادية في المستقبل رهن بحظوظ العلم، وأنّ كل عقبة تعترض الإكتشافات العلمية هي إثم يرتكب في حق الإنسانية.

إكتشافات علماء الرعيل الأول التي ساهمت في التقدم العلمي وتغيير تصوراتنا عن العالم:

- كان نيكولاس كوبرنيكوس أحد أعظم علماء عصره، ويعتبر أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض جرمًا يدور في فلكها في كتابه "حول دوران الأجرام السماوية". وهو مطور نظرية دوران الأرض، ويعتبر مؤسس علم الفلك الحديث الذي ينتمي لعصر النهضة الأوروبية - 1400 إلى 1600 ميلادية.

- اعتنق العالم جوردانو برونو نظرية كوبرنيكوس عن دوران الأرض على الرغم من انها كانت محرمة من قبل رجال الدين آنذاك، وذهب إلى أبعد منها بوضعه فرضية أنّ النظام واحد من مجموعة نظم تغطي الكون في صورة نجوم وألوهية ولانهائية الكون. كما افترضت نظريته إن كل من النظم النجمية الأخرى تشتمل على كواكب ومخلوقات عاقلة أخرى، ولذلك تم نفيه ولكنه قام بالعودة بعد وفاة البابا سيكاستاس الخامس وبدأ في تنظيم المحاضرات فلاحقوه وقبضوا

عليه ثم سجنوه لمدة ثماني سنوات. وبعدئذ قطعوا لسانه وأحرقوه بتهمة الكفر. ولكن بعد وفاته شعر الباحثون بقيمة علومه وأبحاثه وإعتبروه شهيداً للعلم، وتعبيراً من الكنيسة عن الندم قاموا بنحت تمثال له وهو يقف بعزة وشموخ. العالم جاليليو جاليلي نشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية، فقام أولاً بإثبات خطأ نظرية أرسطو حول الحركة، وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة، بسبب آراء جاليليو عقدت محاكمة من قبل محاكم التفتيش الرومانية سنة 1632. واتهم غاليليو بالاشتباه بالهرطقة وحكم عليه بالسجن لإرضاء خصومه الثائرين، وفي اليوم التالي خف الحكم إلى الإقامة الجبرية. وتم منعه من مناقشة تلك الموضوعات، وأعلنت المحكمة بأن كتاباته ممنوعة.

-نشر العالم تشارلس داروين كتابه أصل الانواع وكتابه نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي أمتضمتان لنظرية تطور الكائنات الحية بالانتخاب من خلية وحيدة إلى ملايين الأنواع من الكائنات الحية وعلى قمتها الإنسان كأعلى طور لتطور الثدييات.

نشر هذه النظريات كانت الضربة القاضية للتصور الديني عن العالم وإدعاء الأديان الإبراهيمية (اليهودية والمسيحية والإسلام) خلق أول إنسان (آدم) من قبل خالق بعد نحته من طين ونفخ روحه فيه.

-تبع جهود هؤلاء العلماء جهود أخرى كإكتشافات العالم السير إسحاق نيوتن، وهو عالم إنجليزي يُعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيزياء والرياضيات عبر العصور وأحد رموز الثورة العلمية، إن كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية الذي نشر لأول مرة عام 1687، أحتوى على معظم مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية. كما قدم نيوتن أيضاً مساهمات هامة في مجال البصريات، وشارك غوتفريد لايبنتز في وضع أسس التفاضل والتكامل.

صاغ نيوتن قوانين الحركة وقانون الجذب العام التي سيطرت على رؤية العلماء للكون المادي للقرون الثلاثة التالية. كما أثبت أن حركة الأجسام على الأرض والأجسام السماوية يمكن وصفها وفق نفس مبادئ الحركة والجاذبية. وعن طريق اشتقاق قوانين كبلر من وصفه الرياضي للجاذبية، أزال نيوتن آخر الشكوك حول صلاحية نظرية مركزية الشمس كنموذج للكون.

-ومن العلماء الذين كان لهم دور في تطوير التصور العلمي عن العالم، العالم سيجموند فرويد وهو طبيب الأعصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث. اشتهر فرويد بنظريات العقل واللاوعي وآلية الدفاع عن القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعلاج الأمراض النفسية عن طريق الحوار بين المريض والمحلل النفسي، له العديد من المؤلفات، ومن أهم كتبه الفلسفية، تفسير الأحلام وقلق في الحضارة ومستقبل وهم وموسى والتوحيد والطوطم والحرام.

-النظرية النسبية للعالم الفذ البرت أينشتاين غيرت الكثير من المفاهيم بما يتعلق بالمصطلحات الأساسية في الفيزياء: المكان والزمان والكتلة والطاقة. حيث احدثت نقلة نوعية في الفيزياء النظرية وعلم الفلك في القرن العشرين عند نشرها لأول مرة،.

تبع الرعيل الأول من العلماء هؤلاء، إكتشافات وابحات علماء آخرون في حقول البيولوجيا ومن ضمنها علم الجينات وفك الشفرة الجينية، وفي حقل الفيزياء الحديثة تم إكتشاف نظرية الكوانتم وكذلك إكتشافات العلماء في حقول الكيمياء والرياضيات والفلك.

أنّ تاريخ الفكر تحدرنا من الظن أن النظرية العلمية عن العالم كاملة ونهائية بالضرورة لأنها أفضل ما صيغ حتى الآن. فعلياً أن نتذكر أنّ في قاعدة التعميمات العلمية، أو بلغة التعبير الدارجة، قوانين الطبيعة ما هي إلا فرضيات أُعدت لتفسير التغير الدائم في الأفكار الذي نعظمه نحن من خلال الأشياء الرنانة التي تُطلق على العالم وعلى الكون. وفي نهاية المطاف نرى أنّ السحر والدين والعلم ليست سوى نظريات فكرية.

وبما أنّ العلم حل محل سابقه فإنه ذاته ربما يتخلى عن مكانه في المستقبل لصالح فرضية أكمل قد تكون طريقة مختلفة في النظر إلى الظواهر الطبيعية. إنّ تقدم المعرفة عملية لا نهاية لها من التقدم نحو هدف لا يكف عن الإبتعاد عنا. ولا بأس من السعي الذي لا ينتهي لأنه سيتمخض عن أشياء عظيمة بالرغم من أننا قد لا نستمتع بها. وفي بحار ستسطع

نجوم في سماء رحالة المستقبل، اكثر تألقاً من النجوم التي تسطع علينا اليوم، ولعل أحلام السحر تتحول في يوم من الأيام إلى حقائق العلوم المستيقظة.

لقد أصبح الإنسان في عصرنا قادراً على التنبؤ بإتجاهات الرياح والسحب المتقلبة وتحكم محدود بها، وتمكن من إكتشاف الأدوية لكثير من الأمراض والأوبئة التي كانت تقضي على الجنس البشري بالآلاف كالطاعون والكوليرا والسل، لكن ستبقى يده الضعيفتان عاجزتين عن إعادة السرعة إلى كوكبنا المتباطيء في مساره الفلكي وعن إعادة الحرارة إلى شمسنا المحتضرة وإلى منع التلوث البيئي الذي يهدد الحياة على كوكبنا، واخيراً قد لا نستطيع منع بعض البشر من وضع نهاية مأساوية لهذا الكوكب بتفجير القنابل النووية التي بحوزتهم أو منعهم من نشر وباء فيروسي يفني البشرية نتيجة لتجارب الأسلحة الجرثومية.

وأخيراً يقارن جيمس جورج فريزر في مؤلفه " دراسة في أسحر وألدين " خيوط السحر والدين والعلم المختلفة التي تتشابك في تاريخ البشر بالشبكات العنكبوتية التي يغطيها الندى فوق حزمة من ألقصب، فحزمة القصب تمثل التصور السحري (الإحيائي أو الميتولوجي) عن العالم والشبكات العنكبوتية التي فوقها تمثل التصور الديني عن العالم وقطرات الندى فوق الشبكات العنكبوتية تمثل التصور العلمي عن العالم.

11

الجينة الفتاكة وملك الموت

" لابد من الإشارة إلى أنّ الجينة التي تتسبب بموت صاحبها تُعرف بأسم " الجينة الفتاكة ". أما الجينة شبه الفتاكة، فلها تأثير موهن بعض الشيء بحيث أنها تجعل الموت الناجم عن أسباب أخرى مرجحاً أكثر.... ريتشارد داوكنز.

لماذا تموت جميع الأحياء ومن ضمنها الإنسان بعد عمر معيّن، أي عندما تهرم الأحياء أو يهرم الإنسان؟ ماذا سيحدث لو أختفى الموت؟

هل سيتمكن الإنسان من قهر الموت في المستقبل بإستخدام تقنية الإستنساخ ونقل الذاكرة إلى النسخة الجديدة؟ حسب معتقدات الأديان الأبراهيمية فإنّ يهوه أو الرب أو الله فرض الموت على البشرية نتيجة خطيئة آدم، فبعد أكله من أشجرة المحرمة نزع الإله من آدم خاصية الخلود وكتب عليه الموت بعد فترة، وسواء أقصرت هذه الفترة أو طالّت فالنتيجة الحتمية لن تتغير.

حسب معظم المعتقدات الدينية الإنسان يتكون من مادة (جسد) وروح فعندما يموت الإنسان ينفصل أرواح عن الجسد ولكن أرواح يبقى خالداً لأنّه نفخة من روح الخالق، وسيتم محاسبة الإنسان في التراث الإسلامي يوم القيامة أو يوم الدينونة بعد إندماج أرواح مرة أخرى مع الجسد.

في التراث الإسلامي لا يقبض الله أرواح البشر بنفسه وبعبارة السحرية (كن فيكون) وإنّما يكلف ملك الموت (عزرائيل) للقيام بهذه المهمة، وهنا يحق لنا أن نتساءل :

هل يحتاج الله الغني عن العالمين وألقدير إلى مساعد للقيام بهذه المهمة؟ أم هي من بنات أفكارنا وتصوراتنا وأوهامنا؟ جاء في بعض الآيات القرآنية أنّ الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد ، كما في الآية : (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) ... السجدة/11

ولم يثبت في حديث صحيح تسميته بـ "عزرائيل" كما هو مشهور عند كثير من الناس.

وجاء في آيات أخرى أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد ، كما في الآية : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ) ...النساء / 97

وكما في الآية : (فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بَضْرُوبٍ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ) ... محمد / 27، وكما في الآية : (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون) ... الأنعام / 61.

والتساؤل هنا : هل المسؤول عن قبض الأرواح ملك واحد أم عدة ملائكة؟
لحل هذا التعارض والتناقض بين الآيات المذكورة ذكر المفسرون بأن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد ، إلا أن له أحوالاً يعملون بأمره ويعينونه على ذلك.

في كتابه الجينة الأنانية يتطرق عالم الأحياء ريتشارد داوكينز لموضوع الموت، فيقول:
(ما أود تأكيده هو أنه من المفضل النظر إلى الوحدة الأساسية للإنقائية الطبيعية ليس باعتبارها الفصيلة أو المجموعة أو حتى الفرد، وإنما الوحدة الصغيرة من المادة الجينية التي تستحق أن نسميها الجينة.
إن الحجر الأساس في حجتي، كان الافتراض أن الجينات خالدة في حين أن الأجساد والوحدات الأخرى الأعلى مستوى تبقى مؤقتة.

والجدير ذكره أن هذه الفرضية تركز على حقيقتين إحداهما تتعلق بالتوالد الجنسي والعبور التبادلي، وترتبط الثانية بقاء الفرد.

وهاتان حقيقتان لا يمكن دحضهما. لكن هذا لا يمنعنا من التساؤل عن أسباب كونهما حقيقتين. لم نمارس نحن وغيرنا من آلات البقاء التوالد الجنسي؟ ولم نمارس صبغياتنا العبور التبادلي؟ ولم لا نعيش إلى الأبد؟
الواقع أن السؤال عن السبب الذي يجعلنا نموت عندما يتقدم بنا العمر يشكّل سؤالاً معقداً.

بالإضافة إلى الأسباب الخاصة، جرى إقتراح عدد من الأسباب العامة، فعلى سبيل المثال، تقول إحدى النظريات إن الهرم هو تراكم أخطاء مضرّة في النسخ وأشكال أخرى من العطب الجيني تطرأ خلال حياة الفرد. وتتوافر نظرية أخرى تُعزى إلى السير بيتر مدور وتشكّل مثالا جيدا عن التفكير التطوري فيما يختص بالانتقائية الجينية.

فمدور يدحض أولاً الحجج التقليدية من نوع " المسنون يموتون على سبيل الإيثار تجاه أفراد الفصيلة الأخرى، لأنهم إذا بقوا أحياء عندما يتقدم بهم العمر إلى حد يجعلهم عاجزين عن التوالد، فسيجعلون العالم مزدحماً من دون جدوى ". وهذه في الواقع حجة دائرية كما يقول مدور، باعتبار أنها تفترض مسبقاً ما ينبغي لها إثباته، وتحديدًا أن الحيوانات التي تهرم تصبح عاجزة عن التوالد. أضف أن هذا التفسير ساذج يرتكز على الانتقائية على أساس المجموعة أو الفصيلة،
الواقع أن نظرية مدور تعتمد على منطق ذكي ويمكننا عرضها على النحو الآتي:

لقد سبق أن تساءلنا عن المزايا العامة لأي جينة "جيدة" وقررنا أن " الأنانية " تشكّل إحدى هذه المزايا. لكن ميزة أخرى ستمتلكها الجينات الناجحة تتمثل بالنزعة إلى تأجيل موت آلات البقاء أقله إلى ما بعد التوالد. ولاشك في أن عدداً من أبناء عمك وأعمام والديك وأخوالهما قد مات في مرحلة الطفولة، إلا أن هذا لم يحدث لأي من أسلافك. فالأسلاف بكل بساطة لا يموتون في الصغر.

لا بد من الإشارة إلى أن الجينة التي تتسبب بموت صاحبها تُعرف بأسم " الجينة الفتاكة ". أما الجينة شبه الفتاكة، فلها تأثير موهن بعض الشيء بحيث أنها تجعل الموت الناجم عن أسباب أخرى مرجحاً أكثر. وإذ تمارس كل جينة أقصى تأثير ممكن على الأجساد في إحدى مراحل الحياة، لا تشكّل الجينات الفتاكة وشبه الفتاكة إستثناء لهذه القاعدة.

الواقع أن الجينات بمعظمها تمارس تأثيراتها خلال الحياة فيما تمارس جينات أخرى تأثيراتها في مرحلة الطفولة، وأخرى في مرحلة البلوغ، وأخرى في منتصف العمر، وأخرى في سن الشيخوخة، " تذكر أن دودة القز والفراشة التي تتحول إليها لاحقاً، تمتلكان المجموعة نفسها من الجينات.

ومن الجلي أن الجينات الفتاكة سئستبعد من الجمعية الجينية، إنما من الجلي أيضاً أن الجينة الفتاكة ذات التأثير المتأخر ستكون أكثر ثباتاً في الجمعية الجينية من الجينة الفتاكة ذات التأثير المبكر. فالجينة الفتاكة في جسد مسن قد تبقى ناجحة في الجمعية الجينية، شرط ألا تتجلى تأثيراتها إلا بعد أن يتسنى الوقت للجسد أقله للتوالد.

وبحسب هذه النظرية إذاً، يشكّل وهن الشيخوخة بكل بساطة نتاجاً ثانوياً لتراكم الجينات الفتاكة وشبه الفتاكة ذات التأثير المتأخر التي سُمح لها بالإنزلاق عبر شبكة الإنتقائية الطبيعية فقط لأنّ تأثيراتها تتجلى في مرحلة متأخرة. وعلى هامش هذه المسألة، تتمثل إحدى المزايا الجيدة في هذه النظرية بواقع أنّها تفضي بنا إلى تخمينات مثيرة للإهتمام. فعلى سبيل المثال، تجعلنا هذه النظرية نستنتج أننا، إذا أردنا زيادة المعدل الوسطي لعمر الإنسان، نستطيع أن نفعل ذلك عموماً بطريقتين. الأولى، يمكننا أن نحظر التوالد قبل سن محددة، كالعقد الرابع من العمر مثلاً. وبعد مرور بضعة قرون على تطبيق هذه القاعدة، يرتفع الحد الأدنى للعمر إلى الخمسين، وهكذا دواليك. ومن الممكن أن نتصور إمكانية إطالة عمر الإنسان بهذه الطريقة على مر قرون عدة. لكنني لا أتصور أنّ أحداً يفكر جدياً في إرساء هذه السياسة. الثانية، يمكننا أن نحاول "خداع" الجينات بحيث تعتقد أنّ الجسد الذي توجد فيه أكثر شباباً مما هو في الحقيقة. وهذا عملياً يعني تحديد التغييرات التي تطرأ مع التقدم في العمر على البيئة الكيميائية الداخلية للجسد. إنّ أيّاً من هذه التغييرات يمكن أن يشكّل "الإشارات" التي "تحفز" الجينات الفتاكة ذات التأثيرات المتأخرة. وإذ نحكي الخصائص الكيميائية السطحية لأي جسد فتي، قد نستطيع الحؤول دون تحفيز الجينات الموهنة ذات التأثيرات المتأخرة ((.

12

تطور وانتشار الأديان ونظرية الميمات

" فكرة نار جهنم هي بكل بساطة فكرة أبدية تتكرر ذاتياً بسبب تأثيرها النفسي العميق. وقد ارتبط هذا الميم بميم الله لأنّ أحدهما يعزز الآخر ويساعد على بقائه في الجمعية الميمية".... ريتشارد داوكينز.

أعتمدت الأديان السماوية والأديان والمعتقدات الأخرى لترسيخ أفكارها ومعتقداتها على الأيحاء، فالأذان وأصلاة المتكررين لخمس مرّات في اليوم والذكر والصوم والحج من وسائل تثبيت العقائد والأفكار في عقول البشر، إنّ الأيحاء يحدث تأثيره بواسطة البشر أيضاً، فالإنسان يستطيع نقل أو ترسيخ أفكاره في عقول الآخرين بالكلام المباشر أو الكتابة، وحسب المعتقدات الإسلامية فإنّ الشياطين والجن لها قابلية التأثير على عقول الناس فيسمى الأيحاء حينئذ بالوسوسة ((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ *)).... سورة الناس، ونفهم من هذه السورة أنّ الوسوسة يمكن أن تحدث بواسطة الإنسان أيضاً وهنا يكون العامل الحاسم في تحديد ذلك هو نيّة الوسوس، فإذا كانت نيّته شريرة فعندئذ تسمّى بالوسوسة. في مؤلفه الجينة الأنانية يتساءل ريتشارد داوكينز قائلاً :

((هل ثمة أسباب مقنعة تجعلنا نفترض بأنّ جنسنا البشري فريد من نوعه؟ أعتقد بأنّ الجواب هو نعم.)) الواقع أنّه يمكن إختصار معظم ما يُعتبر غير إعتيادي في ما يتعلق بالإنسان، بكلمة واحدة هي "الثقافة" وأشير أنني لا أستخدم هذه الكلمة بمعناها الصلف وإنّما بالمعنى الذي يعتمده رجل علم. والجدير ذكره في هذا الإطار أنّ الإنتقال الثقافي يشبه الإنتقال الجيني من حيث أنّه قد ينشأ كشكل من أشكال التطور، وإنّ كان مقاوماً للتغيير في الأساس. يبدو أنّ اللغة "تتطور" وفقاً لأساليب غير جينية وإيقاع يفوق بسرعة إنتشاره سرعة التطور الجيني. إنّ جنسنا البشري هو الذي يبين ما يمكن التطور الثقافي تحقيقه فعلياً. واللغة ليست سوى مثال من أمثلة كثيرة. فالموضة في الملابس والمأكّل، والإحتفالات والأعراف، والفن والعمارة، والهندسة والتكنولوجيا، كلها تتطور تاريخياً بطريقة تبدو أشبه بتطور جيني سريع جداً، علماً بأنّ لا علاقة لها على الإطلاق بالتطور الجيني. لكن كما هي الحال في التطور الجيني، قد يحدث التغيير بصورة تدريجية.

كما تنتشر الجينات في الجمعية الجينية عبر القفز من جسد إلى آخر بواسطة الحويصلات المنوية أو البيوض، تنتشر الميمات "الميمات" تعبيرا يطلقه ريتشارد داوكينز على كائنات متضاعفة أو مستنسخة ناقلة للثقافة" في الجمعية الميمية عبر القفز من دماغ إلى آخر بواسطة مسار يمكن تسميته بالمعنى الواسع "التقليد".

وكما أوضح زميلي "أن.كاي. هامفري بإيجاز"، " ينبغي النظر إلى الميمات باعتبارها بُنى حيّة، ليس على مستوى التشبيه فحسب، إنّما أيضا من الناحية التقنية. فعندما تزرع ميمًا خصبا في عقلي، تتطفل على دماغي وتحوله إلى وسيلة لنقل الميم تماما كما تتطفل جرثومة على الآلية الجينية للخلية المضيفة.

وهذه ليست مجرد طريقة في الحديث فحسب، فميم الإيمان بالحياة بعد الموت على سبيل المثال، يتحقق ماديا ملايين المرات كبنية في الأجهزة العصبية للأفراد من البشر في جميع أنحاء العالم.

ولنأخذ مثلا فكرة الله. نحن لا نعرف كيف نشأت هذه الفكرة في الجمعية الميمية. لكنها نشأت على الأرجح عن "تحولات" مستقلة متعددة. إلا أنّها في مختلف الأحوال تبقى فكرة قديمة. لكن كيف يتضاعف هذا الميم؟ هو يتضاعف بالكلمة المكتوبة والمسموعة، متعاونًا مع الموسيقى الرائعة والفن الباهر.

والسؤال هو: ما الذي يجعل لهذا الميم هذه القيمة المهمة لجهة البقاء؟ تذكروا أنّ قيمة البقاء هنا لا تعني القيمة بالنسبة إلى الجينة في الجمعية الجينية، وإنّما القيمة بالنسبة إلى الميم في الجمعية الميمية. والمقصود تحديدا السؤال التالي: ما المميز في فكرة الله الذي يعطي هذه الفكرة الثبات والمقدرة على إختراق البيئة الثقافية؟

الواقع أنّ قيمة البقاء بالنسبة إلى ميم الله في الجمعية الميمية تنشأ عن الإغراء النفسي المهم الذي تنطوي عليه. فهذا الميم يقترح جوابا مقبولا ظاهريا للأسئلة العميقة والمقلقة بشأن الوجود وهو يقترح أيضا أنّ الظلم في هذا العالم قد يصوّب في الحياة الثانية (الثواب والعقاب في الآخرة بالنسبة للدين الإسلامي....كامل علي). "فاليد الخالدة" تؤمّن وسادة لمظاهر قصورنا وتبقى فعالة لأنّها خيالية كما الدواء الغفل الذي يصفه الطبيب.

وهذه بعض الأسباب التي تجعل الأجيال المتعاقبة تنسخ فكرة الله من الأدمغة الفردية. فالله موجود، سواء أكان ميمًا يتميز بقيمة مهمة للبقاء، أو قوة يسهل نشرها في البيئة التي تؤمّن الثقافة البشرية.

والآن نتساءل هل أصبح ميم الله على سبيل المثال مرتبطا بميمات أخرى، وهل يدعم هذا الارتباط بقاء كل من الميمات المشاركة؟ ربما يمكننا النظر إلى الكنيسة بنائها المعماري وطقوسها وقوانينها وتراتيلها وفنونها وتقاليدها المكتوبة باعتبارها مجموعة ثابتة من الميمات المتعاونة المتكيفة معا.

(كذلك يُمكن إعتبار الجامع بطرازها المعماري وصلوات الجماعة وصلاة الجمعة فيه، والصوم في رمضان والحج مجموعة ثابتة من الميمات المتعاونة المتكيفة معا.... كامل علي).

وأذكر كمثال خاص على ذلك جانبنا في العقيدة أثبت فعاليته في تطبيق القوانين الدينية، أقصد تحديدا التهديد بنار جهنم. فالعديد من الأطفال وحتى بعض الراشدين، يعتقدون أنّهم سيلاقون ألواناً من العذاب بعد الموت إنّ هم لم يخضعوا للأوامر الكهنوتية. ولاشك في أنّ هذه تقنية مقبولة للإقناع سببت الكثير من الكرب النفسي خلال العصور الوسطى وحتى في أيامنا هذه .

لكنها في الواقع تقنية شديدة الفعالية. وربما خطط لها متعمدا رجل دين مكيفلي متمرس في تقنيات التلقين النفسي العميق. لكنني أشك في أنّ يكون لرجال الدين هذا القدر من الذكاء. والأرجح أن تكون الميمات غير الواعية قد ضمنت بقاءها بفضل تلك المزايا نفسها للقوسة الزائفة التي تحسن الجينات استعراضها. ففكرة نار جهنم هي بكل بساطة فكرة أبدية تتكرر ذاتيا بسبب تأثيرها النفسي العميق. وقد ارتبط هذا الميم بميم الله لأنّ أحدهما يعزز الآخر ويساعد على بقاءه في الجمعية الميمية.

(العقاب في الجحيم هو السبب الرئيسي لتهافت الناس على الإيمان بالإسلام، لأنّ العذاب والرعب الموصوف في القرآن لا يدانيه أفضل أفلام الرعب الأمريكية منذ اكتشاف أسيما، أنظر إلى هذه الآية ((أَذْكَ حَيْرٌ نُّزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ * فَإِنَّهُمْ لَأَكْلُونَ مِنْهَا فَمَالُؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ * ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ *))...سورة الصافات الآية 62-68، فأصحاب الجحيم يأكلون من شجرة أسما الزقوم وفاكهة هذه الشجرة تشبه رؤوس الشياطين .

وكذلك ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسَ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ))...سورة التحريم 16 .

وأخيرا وليس آخرا هذه الآية ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا))...سورة النساء الآية 56..... كامل علي).

وأذكر عضوا آخر في مركب الميمات الدينية هو الإيمان. والمقصود بالإيمان الثقة العمياء بصعوبة الإثبات حتى في ظل غياب أي إثبات. والواقع أن ميمة الإيمان تضمن خلودها الذاتي عبر الذريعة اللاواعية لإحباط الإستفسار العقلاني. (لقد ورد في أقران حول ذلك الآية 101 من سورة المائدة ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِنَّ تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ))..... كامل علي).

ولابد من الإشارة إلى أن الإيمان الأعمى يبرر أي فعل. فإن كان أحد الرجال يؤمن بالله مختلف، أو حتى إن كان يعتمد طقوسا مختلفة في عبادة الإله نفسه فقد ينص الإيمان الأعمى على ضرورة موته. (كمثال على ذلك قتل التكفيريين للمخالفين في الدين والمذهب ...كامل علي)، فلميمات الإيمان الأعمى طرائقها الخاصة للإنتشار. وهذا الواقع ينطبق على الإيمان الوطني والسياسي كما ينطبق على الإيمان الأعمى.

صحيح أنني كنت سلبيبا بعض الشيء في ما يتعلق بالميمات، إلا أن للميمات أيضا وجهها المرح. فعندما نموت، يمكننا أن نخلف وراءنا شيئين هما الجينات والميمات. لقد بُنينا كآلات جينية وأوجدنا لننقل جيناتنا. لكن هذا الجانب منا سيصبح منسيا بعد ثلاثة أجيال. فأبناك أو حتى أبناك قد يشبهك، ربما في بعض ملامح الوجه أو في موهبته الموسيقية أو لون شعره. لكن مع مرور كل جيل تتناقص مساهمة جيناتك إلى النصف.

ولن يمر وقت طويل قبل أن تصبح النسبة زهيدة جدا. فقد تكون جيناتنا خالدة، لكن مجموعة الجينات التي تشكل كل واحد منا محكومة بالتلاشي. فلا يُفترض بنا أن نبحث عن الخلود في التوالد.

لكن إن أنت ساهمت في ثقافة العالم، كأن طورت فكرة جيدة أو ألقت لحنا موسيقيا، أو أبتكرت شمعة إشعال، أو كتبت قصيدة، فقد يبقى إنجازك على حاله حتى بعد مرور وقت طويل على ذوبان جيناتك في الجمعية المشتركة. فكما لاحظ "دجي. سي. ويليامز"، ربما لا يشتمل عالمنا اليوم على جينة حية أو اثنتين من جينات سقراط، ولكن من يكثر؟ فالمركبات الميمية الخاصة بسقراط وليوناردو وكوبرنيكوس وماركوني لا تزال تنتشر بقوة (((.

13

تكهنات بيولوجية لعام 2050 م

" عندما يجد مخبروا التحري بقعة دم فإنهم قد يتمكنون من إنشاء صورة كمبيوتر لوجه المشتبه فيه – أو بدلا من ذلك، حيث إن الجينات لا تنضج بالسن، فإنهم قد يتمكنون من إنشاء سلسلة من الوجوه منذ الطفولة حتى الشيخوخة!" ريتشارد داوكينز.

إن ثورة الوراثة الجزيئية هي واحدة من أعظم إنجازات العلم في القرن العشرين، ويعني هذا أنها من أعظم ما أنجزه قط الجنس البشري .

أين سنذهب بها إذن – أو أين سنذهب هي بنا – في السنوات الخمسين التالية؟ الوراثة الآن هي تكنولوجيا معلوماتية خالصة. وهذا على وجه الدقة هو السبب في أن الجين المضاد للتجمد يُمكن نسخه من سمكة قطبية وإصاقه داخل ثمرة طماطم.

- في العام 2050 سنكون قادرين على تحديد تتابعات الجينوم الكامل لأحد الأفراد مقابل 100 جنيه إسترليني بالقيمة الحالية (حوالي 160 دولار). وبدلا من مشروع الجينوم البشري، سيكون كل فرد قادرا على تحمّل تكلفة مشروع الجينوم الشخصي الخاص به.

- في العام 2050 سيكون لدى علماء وراثة السكان البيانات النهائية عن التنوع البشري. وسيصبح في الإمكان إستنباط شجرة لعلاقات أبناء العمومة التي تربط أي شخص في العالم بأي شخص آخر. وهذا أكثر الأحلام جموحا عند علماء التاريخ.

سوف يستخدم هؤلاء العلماء التوزيع الجغرافي للجينات لإعادة بناء الهجرات والغزوات الكبرى عبر القرون، ولمتابعة خط رحلات سفن الفايكنج الطويلة، ولمتابعة القبائل الأمريكية بواسطة جيناتها وهي تهبط من ألاسكا إلى تيبيرا دلفيجو، ولمتابعة السكسون في مرورهم خلال بريطانيا، ولتوثيق الشتات عند اليهود، بل وحتى لتعيين السلالة الحديثة لسادة حروب النهب مثل جنكيزخان.

- تخبرنا الآن أشعة إكس للصدر عما إذا كان المريض مصابا بسرطان الرئة أو مصابا بالسل. وسيتمكن المرء في 2050 مقابل ثمن صورة أشعة إكس، أن يعرف النص الكامل لكل جين من جيناته. ولن يناول الطبيب لمريضه وصفة طبية يوصى بها لأي شخص متوسط ممن يشكون بشكوى المرض، وإنما سيناوله وصفة طبية تلائم بالضبط جينوم كل مريض وحده.

ولا ريب أنّ هذا أمر طيّب، ولكن شريط الجينوم الخاص بكل فرد سوف يتنبأ أيضا بدقة منذرا بالنهاية الطبيعية لهذا الفرد. ترى أتكون لدينا الرغبة في معرفة من هذا النوع؟ حتى لو كنا نرغب في ذلك لأنفسنا، هل سنرغب في أن يكون شريط ما لدينا من دنا مقروءا عند الأكتواريين (خبراء التخمين) بشركات التأمين، أو عند محامي قضايا إثبات الأبوة، أو عند الحكومات؟ لن يسعد كل فرد بتوقعات من هذا النوع حتى لو كان يعيش في بلد ديموقراطي معتدل. يتطلب الأمر أن نفكر في أنّ شخصا من طراز هتلر قد يظهر في المستقبل ويسيء استخدام هذه المعرفة.

- إحدى الفوائد الإضافية التي ربما سيكون التأثير الأعظم لها هو في الولايات المتحدة، هي أنّ المعرفة الكاملة لشجرة الحياة ستجعل من الأصعب أن يكون هناك أي شك في حقيقة التطور. وستصبح الحفريات بالمقارنة غير ذات أهمية في المحاجة، ذلك أنّه سيوجد لدينا مئات من الجينات المنفصلة، في عدد كثير من الأنواع التي بقيت حية يصل مقداره إلى العدد الذي نستطيع أن نتوصل لتحديد تتابعاته، وكلها تعزز ما يسرده كل واحد منها الشجرة الوحيدة الحقيقية للحياة.

- هناك مقولة ترددت كثيرا بما يكفي لأن تصبح مبتذلة، ولكني أفضل أن أقولها ثانية، وهي: أنّ معرفة جينوم أحد الحيوانات ليست أمرا مماثلا لفهم هذا الحيوان. وسوف أتبع نهج سيدني برينر (1)، وأفكر بلغة من ثلاث خطوات، عن تزايد الصعوبة في "حوسبة" أحد الحيوانات من جينومه.

الخطوة الأولى كانت صعبة ولكنها الآن قد تم حلها تماما. وهي خطوة حوسبة تتابعات الأحماض الأمينية في إحدى البروتينات وذلك من تتابع النيوكليوتيدات (2) بأحد الجينات.

والخطوة الثانية هي حوسبة النمط الثلاثي الأبعاد لثنايا أحد البروتينات وذلك عن طريق التتابع ذي البعد الواحد للأحماض الأمينية. يعتقد الفيزيائيون أنّ هذا أمر يُمكن أدائه من حيث المبدأ، ولكنه صعب، وكثيرا ما يكون من الأسرع أن نصنع البروتين ثم نرى ما يحدث.

والخطوة الثالثة هي أن نحوسب الجينين النامي من جيناته وتفاعلاتها مع بيئتها – وهي بيئة تتكون في معظمها من جينات أخرى. وهذه هي أصعب خطوة، إلا إنّ علم الأجنة ((وخاصة فيما يتعلق بما تفعله جينات "هوكس" (3) والجينات المماثلة)) يتقدم بمعدل سريع بحيث إنّّه بحلول 2050 ستكون هذه الخطوة، فيما يُحتمل، قد تم حلها. وبكلمات أخرى فأنا

أخمن أنّ عالم الأجنة في عام 2050 سوف يُغذي أحد الكمبيوترات بجينوم حيوان مجهول، وسيحاكي الكمبيوتر عندها تناميا للجنين يصل عند ذروته التوصيف الكامل للحيوان البالغ. ولا يُعد هذا في حد ذاته إنجازا مفيدا بوجه خاص، لأنّ الجنين الحقيقي سيظل دائما جهاز حوسبة أرخص من من الجهاز الإلكتروني.

ولكن هذه المحاكاة سيكون منها طريقة للدلالة على إكمال فهمنا للأمر. وستكون هناك تطبيقات معينة لهذه التكنولوجيا لها فوائدها.

وكمثل: عندما يجد مخبروا التحري بقعة دم فإنهم قد يتمكنون من إنشاء صورة كمبيوتر لوجه المشتبه فيه – أو بدلا من ذلك، حيث إنّ الجينات لا تنضج بالسن، فإنهم قد يتمكنون من إنشاء سلسلة من الوجوه منذ الطفولة حتى الشيخوخة!

- أعتقد أيضا أنّه بحلول 2050 سوف يصبح حلمي عن "الكتاب الجيني للموتى" واقعا متحققا. يبين لنا الإستدلال الدارويني أنّ جينات أحد الأنواع لا بد من أنّ فيها ما يشكّل نوعا من التوصيف للبيئات السلفية التي أستطاعت هذه الجينات أن تبقى موجودة عبرها. فالمستودع الجيني لأحد الأنواع هو الصلصال الذي يتشكل بواسطة الإنتخاب الطبيعي. وكما أوضحت الأمر في "فك نسيج قوس قزح:"

كما تتحت رياح الصحراء جروف الرمال في أشكال خيالية،
وكما تشكل أمواج المحيط الصخور، فإنّ دنا الجمل قد نُحت
بالبقاء في صحارى قديمة، بل وحتى في بحار أكثر قدما،
لينتج عنه الجمال الحديثة. يحدثنا دنا الجمل – لو كنا فحسب
نفهم لغته عن العوالم المتغيرة لأسلاف الجمل. ولو كنا فحسب
نفهم لغة دنا سمك التونة ونجم البحر لوجدنا كلمة "البحر"
مكتوبة في النص. أما الخلد ودود الأرض فهو ينطق
عبارة "ما تحت الأرض".

- أعتقد بحلول 2050 سوف نكون قادرين أن نغذي الكمبيوتر بجينوم حيوان مجهول فيعيد إنشاء شكل الحيوان، بل ويعيد أيضا إنشاء تفاصيل العالم الذي عاش فيه أسلافه (الذين تم إنتخابهم لينتجوا هذا الحيوان)، وسيضمن ذلك مفترسي هذا السلف أو فرائسه، وطفيلياته أو من يتطفل هو عليهم، وأماكن إيوائه، بل وحتى آماله ومخافه.

- ماذا عن إستخدام طرائق أكثر مباشرة لإعادة الأسلاف، بأسلوب الحديقة الجوارسية (4)؟ لسوء الحظ سنجد أنّه من غير المرجح أن تكون بقايا دنا المحفوظة في الكهرمان (5) في حالة سليمة ولن يستطيع أي من أبناءنا أو أحفادنا أن يستعيدوها. إلا أنّ من المحتمل أنّه ستوجد طرائق قد تمكننا من إستخدام ما سيكون لدينا حتى قبل 2050 من بنوك المعلومات غزيرة لدنا الذي ما زال باقيا في الحياة، وإنّ كان الكثير من هذه الطرائق هو حتى الآن بعيد عن أحلامنا. وحاليا يجري بالفعل تنفيذ "جينوم الشمبانزي" ومن المؤمل أن يكتمل في زمن هو جزء صغير لا غير من الزمن الذي أستغرقه الجينوم البشري.

أبدى سيدني برينر ملاحظة عارضة في نهاية آخر إبداع له من التنبؤ الألفي في مؤلفه "البيولوجيا النظرية في الألفية الثالثة"، فطرح الإقتراح المذهل التالي :

عندما نعرف جينوم الشمبانزي بالكامل، فإنّه ينبغي عندها أن يصبح في إمكاننا، بواسطة إستخدام المقارنات البيولوجية الذكية والمعقدة مع الجينوم البشري (يختلف الجينومان في نسبة مئوية صغيرة جدا لا غير من حيث حروف دنا فيهما)، أن نعيد إنشاء جينوم السلف المشترك بيننا وبين الشمبانزي.

وهذا الحيوان السلف، الذي يُزعم أنه "أحلقة المفقودة"، قد عاش في أفريقيا منذ ما بين 5 ملايين إلى 8 ملايين سنة. وما أن تقبل هذه الوثبة الفكرية لبرينر، حتى يصبح من المغري لنا أن نتوسع بهذا الإستدلال إلى كل شيء في هذا المجال، ولست ممن يقاومون إغراء كهذا. وعندما يكتمل "مشروع جينوم الحلقة المفقودة"، ستكون الخطوة التالية هي فيما يُحتمل أن نضع هذا الجينوم جنباً إلى جنب مع الجينوم البشري، لنقارنهما القاعدة الواحدة بالأخرى. وعندما نصل إلى أن نفصل أوجه الاختلاف بين الأثنين (بالطريقة المتتورة نفسها في علم الأجنة كما سبق إستخدامها) فإنّ هذا ينبغي أن ينتج عنه وصف عام تقريبي لما يكونه الأسترالو بيثيكوس، وهو الجنس الذي أصبحت "حفرية لوسي" (6) هي الأيقونة التي تمثله . وبحلول الوقت الذي نستكمل فيه "مشروع جينوم لوسي" ينبغي أن يكون علم الأجنة عندها قد تقدم إلى مستوى يُمكننا معه أن نولج الجينوم الذي أعدنا إنشائه داخل بويضة بشرية لنغرزاها في رحم امرأة، فتولد لوسي جديدة في ضياء يومنا هذا. ولا ريب أنّ هذا سوف ينشأ عنه أمور تُثير القلق أخلاقياً.

الخلاصة:

بجهود علماء الداروينية الحديثة وبتطور علم الجينات زالت الشكوك التي كان يُثيرها مناهضوا نظرية التطور من التكوينيّين (المؤمنون بما ورد في سفر التكوين للتوراة وكذلك في القرآن حول خلق الله للإنسان). ومن أهم الشكوك التي كان يُثيرها المؤمنون بالأديان الإبراهيمية (اليهودية والمسيحية والإسلام) عدم إكتشاف الحلقات المفقودة، ولكن إكتشاف حفريات لإسلافنا كحفرية لوسي (من جنس الأستر بيثيكوس والتي عُثر عليها في شرق أفريقيا) وكذلك أكتشاف حفرية هومينيد أخرى تُعد هي الأقدم وأسمها "ساحيلانثروبس تشاندنسرز" نسبة إلى ساحل أفريقيا وتشاد، فندت هذه الشكوك.

مشكلة معظم مناهضي نظرية التطور من التكوينيّين هو ضحالة إطلاعهم على تفاصيل نظرية التطور الداروينية وما أستجد من إكتشافات لعلماء الداروينية الحديثة وخاصة في مجال علم أجنة، فمن الأسئلة الساذجة التي يطرحها مناهضوا نظرية التطور من التكوينيّين هي :

إذا كان الإنسان تطوّر من القرد، لماذا لا نرى القرد الآن تتطوّر إلى بشر؟

البشر والقرد والحمير هم فقط أنسباء متباعدين من الناحية البيولوجية. البشر لم يتطوّروا من القرد بل من جدّ مشترك نطلق عليه اسم "القردة العظمى" لكنه لم يكن لا قرداً ولا بشرياً بالمعنى العلمي للكلمة، وعاش منذ ملايين السنين في الماضي .

في الواقع، خلال السبعة ملايين سنة الماضية تطوّرت العديد من الفصائل الأخرى التي تشبه البشر؛ بعض الأمثلة تشمل هومو آبيليس *Homo habilis* (الإنسان الماهر)، وهومو إيريكيتوس *Homo erectus* (الإنسان المنتصب) وهومو نياندرتالينسيس (إنسان النيدرتال). كل هذه الفصائل انقرضت خلال فترات مختلفة وبقيت فصيلتنا نحن فقط المعروفة علمياً باسم *Homo Sapiens* (الإنسان العاقل) لتشارك الكوكب مع بقية المخلوقات

الهوامش:

- (1) سيدني برينر: عالم فائز بجائزة نوبل.
- (2) النيوكليوتيد: وحدة كيميائية في تركيب دنا.
- (3) جينات هوكس *Hox*: جينات في الثدييات تحدد الموقع النسبي للخلايا والأنسجة على طول المحور الأمامي الخلفي للجنين، فتحدد موضع الفقرات والضلع والعضلات والجهاز العصبي.... الخ.
- (4) الحديقة الجوارسية: فيلم أمريكي مشهور من أفلام الخيال العلمي يُعاد فيه تكوين الديناصورات من بقايا دنا الخاص بها.
- (5) الكهرمان: راتنج متحجر من الأشجار الصنوبرية المنقرضة في بعض مناطق الغابات الصنوبرية العالمية وتحجرت وتشكلت قبل آلاف السنين.

(6) حفرة لوسي: حفرة أنثى إنسان بدائي (هومينيد) من جنس الأستر بيثيكوس عُثر عليها في شرق أفريقيا، وأُعتبرت عند إكتشافها من أقدم حفريات الهومينيد. إلا أنه قد عُثر مؤخراً على حفرة هومينيد أخرى تُعد هي الأقدم وأسمها "ساحيلانثروبس تشادنسز" نسبة إلى ساحل أفريقيا وتشاد.

14

شكوك ألتكوينيين حول نظرية التطور الدارويني

" التطور تغير عشوائي زائد انتقاء غير عشوائي".... ريتشارد داوكنز

- هناك الكثير من الثغرات في السجلات الأحفورية مما يجعل إثبات نظرية التطور مستحيلًا:

في الواقع العكس هو الصحيح. هنالك الكثير من الأحافير الوسيطة. الأركيوتريكس على سبيل المثال هو المثال الأقدم على الطيور الأحفورية التي تمتلك هيكل زواحف وكسوة ريش في نفس الوقت. اليوم هنالك بعض الأدلة على أن بعض الديناصورات كانت تمتلك شعراً وكسوة أيضاً (بعض الديناصورات هو سلف الطيور).

الترابسيد (نوع من الكائنات سابق على الديناصورات) هم الحلقة الوسيطة بين الزواحف والثدييات، التينكاليك هو نوع منقرض من السمك ذات الزعانف المزدوجة التي تشكّل الحلقة الوسيطة نحو البرمائيات، هنالك الآن على الأقل ست أحافير مرحليّة تظهر تطوّر الحيتان، وفي ما يتعلّق بالبشر هناك على الأقل دزينة من الأحافير المرحليّة منذ تفرّع السلالات البشرية من سلالات القردة العظمى منذ ستة مليون عام.

وبالنظر إلى أنه من النادر أن تتحوّل نبتة أو حيوان ميت إلى مستحجرات أحفورية، من المذهل أن يكون لدينا هذا الكمّ من المستحجرات المتوافرة بين أيدينا. فأولاً على الحيوان أن ينجو من أنياب المفترسين، ثم عليه أن يُدفن في ظروف نادرة جداً لتسمح له بالتحوّل إلى مستحجرة بدل التحلّل، ثم على القوى الجيولوجية أن تخرج تلك المستحجرة بطريقة ما إلى السطح لكي يكون بالإمكان إكتشافها بعد ملايين السنين من قبل حفنة قليلة من علماء الأحفوريّات.

- إذا كان التطور حدث على مدار ملايين السنين، لماذا لا يظهر السجلّ الأحفوري تطوّرات تدريجيّة؟

التغيّرات المفاجئة في السجلّ الأحفوري لا تدلّ على غياب التدرّج بل هي دليل على أطوار التشكّل. الفصائل الحيّة تكون مستقرّة لفترات طويلة وتترك بالتالي الكثير من المستحجرات في الأرض خلال هذه الفترة. التغيّر من فصيلة إلى أخرى يحدث بسرعة نسبياً (بالمقاييس الجيولوجيّة التي تمتدّ لمئات ملايين السنين) في عمليّة معروفة باسم التوازن الدقيق punctuated equilibrium.

فصيلة واحدة يمكن أن تمهّد الطريق لفصيلة أخرى حين تنفصل مجموعة "مؤسّسة" وتصبح منعزلة عن المجموعة الأساسيّة. طالما بقيت هذه المجموعة التأسيسيّة صغيرة ومنعزلة، يمكن أن تختبر تغيّر سريع نسبياً (خاصة أن المجموعات الكبيرة مستقرّة من الناحية الجينيّة). التغيّرات الأكثر أهميّة تحصل بسرعة لدرجة أنه لا يوجد سوى القليل من الأحافير لتسجيلها.

لكن ما أن تحصل عمليّة التحوّل إلى فصيلة جديدة، يحافظ الأفراد على ميزاتهم لفترة طويلة، تاركين ورائهم العديد من الأحافير المحفوظة جيداً. بعد ملايين السنين يصبح لدينا سجلّ أحفوري يوثّق المرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لكننا نادراً ما نحصل على مستحجرات من المرحلة الانتقالية بينهما لأن التغيّرات الأساسيّة تحصل في الفترات

القصيرة بين توازن وآخر. وبذلك يوثق السجل الأحفوري بشكل أساسي فترات طويلة من الاستقرار وتغيرات شبه مفاجئة في البنية البيولوجية للكائنات الحية.

- لم ير أحد التطور يحدث بعينه:

التطور هو علم تاريخي مثبت بواقع أنه هنالك العديد من الأدلة المستقلة في ميادين علمية مختلفة تجتمع عند هذه الخلاصة. البيانات المتوافرة من علوم الجيولوجيا، علم المتحجرات، علم النبات، علم الحيوان، الجغرافيا البيولوجية، علم التشريح والفيزيولوجيا المقارنة، علم الجينات، البيولوجيا الجزيئية، البيولوجيا التطورية، علم الأجنة، الجينات الجماعية، تسلسل الجينوم والعديد من العلوم الأخرى كلها تشير إلى خلاصة أن الحياة تطورت.

الخفيون (الذين يؤمنون بفرضية الخلق الدينية) يطالبون بـ"دليل أحفوري واحد على التطور"، لكن التطور لا يُبرهن عليه من خلال مستحجرة واحدة. التطور تبرهنه العديد من الأحافير، إلى جانب المقارنات الجينية بين الفصائل، والمقارنات التشريحية والفيزيولوجية بين الكائنات والعديد من الأبحاث العلمية الأخرى. في الواقع يمكننا أن نرى التطور يحدث مخبرياً، خاصة في الكائنات الحية التي تخضع لضغوط بيئية كبيرة وتكون ذات أمد قصير في الحياة ووتيرة سريعة في التكاثر. هكذا حصلنا على معرفتنا حول كيفية تطور الفيروسات والبكتيريا التي تشكل جزءاً حيوياً جداً من العلوم الطبية.

- العلم يزعم بأن التطور يحصل بالصدفة والحظ:

الانتقاء الطبيعي ليس عشوائياً ولا يعمل عبر الصدفة. الانتقاء الطبيعي يحافظ على المكتسبات (الفيزيولوجية) ويتخلص من الأخطاء. لكي نفهم ذلك، فلنتخيل قرداً يعمل على الآلة الطابعة. لكي يقوم القرد بطباعة الحروف الـ 13 الأولى من رواية هاملت بالصدفة، يتطلب ذلك القيام بـ 26¹³ محاولة على الأقل من أجل النجاح؛ مجموع هذا الرقم هو مساوٍ لـ 16 ضعف مجموع الثواني منذ ولادة النظام الشمسي حتى اليوم. أما إن كان لدينا القدرة على حفظ الحرف الصحيح والتخلص من الحرف الخاطئ، كما تفعل عملية الانتقاء الطبيعي، يمكن النجاح في ذلك عبر 335 محاولة فقط. رينشارد داوكنز يعرف التطور بأنه "تغير عشوائي زائد انتقاء غير عشوائي". الانتقاء المتراكم للمزايا الأفضل في الفصائل الحية هو ما يقود التطور. تطور العين من بقعة حساسة واحدة في خلية بيتيمة لتصبح فيما بعد العين المعقدة المكونة من آلاف الخلايا التي نعرفها اليوم لم يحصل بالصدفة بل حصل من خلال آلاف الخطوات الوسيطة التي تراكمت فوق بعضها البعض لأن كل واحدة منها جعلت العين أفضل وأكثر فعالية. العديد من هذه الخطوات لا تزال تحصل حولنا في الطبيعة.

- فقط يمكن لمصمم ذكي أن يصنع شيئاً معقداً مثل العين:

بنية العين البشرية تظهر بأنها مصممة في الواقع بشكل غير ذكي أبداً. هي مبنية بالمقلوب ومعكوسة ويجب على فوتونات الضوء أن تنتقل عبر القرنية، العدسة، السائل المائي، شرايين الدم، الخلايا المعقودة، خلايا الأماكرين، الخلايا الأفقية والخلايا الثنائية القطبية قبل أن تصل إلى المخاريط والأطراف التي تحول الإشارات الضوئية إلى نبضات عصبية، التي بدورها تذهب إلى القشرة البصرية في مؤخرة الدماغ لتحويلها إلى صورة يمكن لنا فهمها.

إن كنا نريد للرؤية أن تكون ممتازة، لماذا سيقوم مصمم ذكي ببناء العين بطريقة مقلوبة ومعكوسة ومعقدة كهذه؟ هذا "التصميم" يمكن فهم أسباب وجوده فقط إن كان الانتقاء الطبيعي بنى العين من خلال المواد المتوافرة سابقاً وبالتحديد بناءً على الخلايا الموروثة من الكائنات العضوية السابقة. العين تثبت بأن وجودها تم عن طريق التطور من بنية سابقة وليس عن طريق التصميم الذكي من الصفر.

- التطور هو مجرد نظرية وهي غير مثبتة علمياً:

كل فروع العلوم تركز على نظريات ترتكز بدورها على فرضيات قابلة للاختبار وتشرح جزءاً كبيراً ومتنوعاً من الحقائق عن العالم. يمكن اعتبار نظرية ما أنها مثبتة أو متينة إن كانت تستطيع التنبؤ بظواهر جديدة يمكن مشاهدتها واختبارها للتأكد من صحتها. الوقائع التي تتوافر لنا هي المعلومات الأكيدة التي نعرفها عن العالم والنظريات هي الأفكار التي تفسر وتشرح تلك الوقائع. العقائد والفرائض التي لا يمكن وضعها تحت الاختبار ليست جزءاً من العلم. نظرية التطور تستوفي كافة شروط العلم الدقيق:

- 1- هي تركز على القوانين الطبيعية.
 - 2- تشرح الوجود وفقاً للقوانين الطبيعية.
 - 3- قابلة للاختبار في عالم الأدلة التجريبية.
 - 4- خلاصاتها مؤقتة وقابلة للتطور.
 - 5- يمكن تحديها والبرهنة على خلل فيها باستعمال الطريقة العلمية.
- الطريقة الوحيدة لإثبات خطأ نظرية التطور هو عبر إيجاد مستحجرات أحفورية لثدييات تعود لنفس الزمن الجيولوجي للثريلوبيات أو إيجاد مستحجرات بشرية تعود لزمن الديناصورات. لم يتم يوماً إيجاد أي أدلة من هذا القبيل وكل السجل الأحفوري يظهر بأنه هنالك فصائل مختلفة من الكائنات في كل زمن جيولوجي.

- حسناً، يمكن أن نقبل بتطور النباتات والحيوانات لكن ليس البشر. الأدلة حول تطور البشر حتى الآن اتضح أنها مزيفة أو غير حقيقية:

في سعيهم للتشكيك بنظرية التطور، يتجاهل الخلقيون كل الأدلة الأحفورية المتوافرة حول السلالات البشرية السابقة وينتقون أمثلة وخدع وأخطاء، معتقدين أنها تظهر العلم بمظهر الضعيف. لكن هذا يدل على سوء فهم هائل لطبيعة العلم الذي يتقدم باستمرار عبر الاستفادة من أخطائه ومن نجاحاته على السواء. القدرة على البناء التراكمي هي الطريقة التي يتقدم بها العلم. القدرة على تصحيح النظريات التي تتيحها الطريقة العلمية هي واحدة من أقوى مزايا العلم. الخدع المزيفة مثل "رجل بيلتون" (جمجمة مزيفة صنعها أحد العلماء واعتقدوا بعض العلماء لفترة على أنها الرابط المفقود بين البشر والقرود العظمى)، والأخطاء الصادقة مثل "رجل نيبيراسكا" (هيكل عظمي لحيوان منقرض اعتقده العلماء في العشرينات على أنه يعود لإحدى السلالات البشرية) تم مع الوقت تصحيحها. في الواقع لم يكن الخلقيون هم من فضح هذه الأخطاء بل العلماء هم الذين قاموا بذلك. الخلقيون اكتفوا بالقراءة عن هذه الأخطاء ثم ادّعوا أنهم اكتشفوها.

- إن كان التطور حصل في الماضي فلماذا لا نراه يحصل اليوم؟

التطور يحصل على امتداد فترات طويلة جداً من الزمن تمتد لعشرات أو مئات ملايين السنين وبالتالي لا يمكن ملاحظة التغيرات الكبيرة في التركيب الجينية لأي فصيلة حيّة إلا بعد إنقضاء فترة طويلة جداً تفوق عمر السلالة البشرية نفسها. لكن التطور يحصل باستمرار ويمكن مشاهدته في أكثر من مجال؛ التطور الذي تعيشه البكتيريا والفيروسات هو مثال سبق وأعطيناه. بالإضافة إلى ذلك هنالك بعض التطورات المهمة التي يمكن ملاحظتها منذ الآن. هنالك دراسة في جامعة ويسكونسن تظهر بأن حجم الدماغ البشري تقلص قليلاً خلال الـ 20 ألف عام الأخيرة بمقدار 13,50 سنتيمتر مكعب. والعلماء اليوم يتساءلون ما إذا كان ذلك يعني زيادة في كفاءة الدماغ الذي بات يحتاج لوزن أقلّ للقيام بنفس المهمات المعقدة، أو ما إذا كان ذلك يعني تقلصاً في بعض أنواع الذكاء التي لم نعد نحتاج لها مثل تلك التي كنا نستعملها لصيد الطرائد والهروب من المفترسين في زمن ما قبل التاريخ.

- القانون الثاني للديناميكا الحرارية يبرهن بأن التطور مستحيل:

القانون الثاني للديناميكا الحرارية، الذي يقول أن كل نظام فيزيائي يخسر الطاقة باستمرار على شكل حرارة، ينطبق فقط على الأنظمة المغلقة والمنعزلة. بما أن الأرض تحصل على كمية ثابتة من الطاقة من الشمس، تنخفض الأنثروبيا (الخسارة الحرارية) ويزيد مستوى التعقيد في أشكال الحياة. بالتالي الأرض ليست نظاماً مغلقاً والحياة يمكن أن تتطور عليها من دون خرق القوانين الطبيعية. طالما أن الشمس تحترق وترسل إلينا الطاقة، يمكن للحياة أن تزدهر وتتطور. حين تتوقف الشمس عن الاحتراق، تأخذ الأنثروبيا مجراها وتموت الحياة على الأرض.

- لا يمكن لنظرية التطور أن تفسر وجود الأخلاق:

معظم الحيوانات الأساسية تمتلك حدّ أدنى مما يمكن أن نسميه الشعور الأخلاقي؛ خاصة فصائل الثدييات. القرود، الأسود والغزلان مثلاً كلها تمتلك منظومات سلوكية تقوم على مساعدة بعضها البعض وحماية الأضعف في فصيلتها. بدورنا كبشر، طورنا شعور عميق بالخطأ والصواب بهدف زيادة ومكافأة التبادل والتعاون ولمعاقبة الأنانية الزائدة والتصرفات الفردية على حساب الجماعة؛ هذا الشعور الفطري بالخطأ والصواب يحسن فرص وأسلوب عيش فصيلتنا. التطور خلق فينا المشاعر الأخلاقية التي تنبّهنا بأن الكذب، الغش، الخيانة والسرقة هي أمور خاطئة لأنها تدمر الثقة في العلاقات الإنسانية التي تعتمد على قول الحقيقة، الصدق والاحترام. لن يكون من الممكن لأي فصيل حيواني أن يعيش من دون حسّ أخلاقي. المجتمعات البشرية مبنية على الطبيعة البشرية التي تدرك الخطأ والصواب بالفطرة.

15

دين الإنسان والألوهية

" فمن أين جننا، وأين نقيم، وإلى أين نحن ذاهبون؟ أيا من يعرف "براهمان" نبينا من ذا أمر بنا فإذا نحن هاهنا أحياء.. أهو الزمان أم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر الجو، ذلك الذي كان سبباً في وجودنا، أم السبب هو من يُسمى "بوروشا"- الروح الأعلى؟".... أسفار اليوباناشاد.

من فوائد أسفار الفيذا الهندية لنا أن تعرض علينا الدين وهو في طريق التكوين، فنرى مولده ونموه وموت الآلهة والعقائد، ونرى ذلك بادئين من النزعة الروحانية البدائية حتى نبلغ وحدة الوجود الفلسفية، بادئين بالخرافة في "فيذا أثارفا" (أي سفر السحر) ومنتهم إلى الوجدانية الجلييلة كما ذكرت في أسفار "يوباناشاد".

المؤمن بالأديان بعد أن يتخلى عن إيمانه يمر بمرحلة الألادينية ولكنه لا يستطيع أن يتخلى عن إيمانه بوجود إله بسهولة، لذلك نجد بينهم من يؤمن بالله منزه مناقض للإله الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي.

وقسم آخر يكون لا أدرياً، واللادرية توجه فلسفي يقول أنّ القيمة الحقيقية للقضايا الدينية أو الخبيبية غير محددة ولا يمكن لأحد تحديدها وإنّ قضايا وجود الله أو الذات الإلهية بالنسبة لمعتنقي هذه الفلسفة موضوع غامض كلياً ولا يمكن تحديده في الحياة الطبيعية للإنسان. ومن أشهر الفلاسفة اللادريين الفيلسوف الصيني كونفشيوس.

وبعض الألادينين يكونون ربوبيين وهو اتجاه فلسفي يرى أنّ الخالق خلق الوجود وأعطاه قوانينه ثم تركه تسير حسب النواميس التي وضعها .

أقسام الأكبر من اللاديين يتحولون إلى الإلحاد، وهو الاعتقاد بعدم وجود خالق واعي للكون والمخلوقات حسب الفهم الديني، ويعتبر الملحدون المادة والكون ازليا والدين وهما من تخيل الانسان. يعتبر الملحدون الايمان بوجود الخالق غير مثبت وان التصديق به هو نمط من الايمان الشخصي لا يستند على ادلة ولهذا يمكن رفضه بدون دليل. لا يوجد تعاند بين الالحاد والدين فالبوديون يؤمنون بالدين ولكنهم لا يؤمنون بالاله.

هنالك شريحة من الناس ومنهم بعض المتصوفة تؤمن بعقيدة وحدة الوجود وهي مذهب فلسفي يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق، ويعتبرون الله صورة هذا العالم المخلوق، أما مجموع المظاهر المادية فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته.

وهي فكرة قديمة أعاد إحيائها بعض المتصوفين المسلمين من أمثال: ابن عربي، وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني والذين تأثروا بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة وفلسفة الرواقيين. وناد بوحدة الوجود بعض فلاسفة الغرب من أمثال سبينوزا وهيغل.

فلسفة أسفار يوبانشاد:

موضوع أسفار يوبانشاد هو كل السر في هذا العالم الذي عزّ على الإنسان فهمه، "فمن أين جننا، وأين نقيم، والى أين نحن ذاهبون؟ أيا من يعرف "براهمان" نبئنا من ذا أمر بنا فإذا نحن هاهنا أحياء.. أهو الزمان أم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر الجو، ذلك الذي كان سبباً في وجودنا، أم السبب هو من يُسمى "بوروشا"- الروح الأعلى؟ المقاطع التالية تختصر العقيدة البرهمية:

براهما :

إذا ظنّ القاتل المخضّب بدماء قتيله أنّه القاتل

أو إذا ظنّ القاتل أنّه قتيل

فليس يدريان ما اصطنع من خفي الأساليب

فأحفظها لديّ، ثمّ أنشرها، ثمّ أعيدها

البعيد والمنسي هو إليّ قريب

والظل والضوء عندي سواء

والآلهة الخفية تظهر لي

وشهرة الإنسان بخيره أو بشره عندي سواء

إنّهم يُخطئون الحساب الذين يُخرجونني من الحساب

إنّهم إذا طيروني عن نفوسهم فأنا الجناحان

إنّهم إن شكوا في وجودي فأنا الشكّ والشاك معاً

وأنا الترنيمة التي بها البراهمي يتغنّى .

فراس السواح وألّوة السارية :

في مؤلفه الرائع "دين الإنسان" يذكر فراس السواح أنّ المعتقدات كلها على تنوعها ذات وحدة تتبدى على شكل إحساس بانقسام الوجود إلى مستويين، المستوى الطبيعي والمستوى القدسي، وأن المستوى القدسي يرتبط بالمستوى الطبيعي من خلال قوته السارية، ويؤكد أنّ :

"الدين ليس وهما ، والمؤمن ليس واهما في إحساسه بوجود قوة أعظم منه تضم الوجود إلى وحدة متكاملة. لأن الخبرة الدينية قد ارتكزت عبر الأزمان على تجربة حقيقية صلبة، وعلى شرط معطى للوجود الإنساني."

ولكن ما هي هذه القوة السارية في الكون؟

هي الطاقة التي تسري فيه، وفي الإنسان بما أنه مادة.

لتوضيح ذلك يختم فراس السواح كتابه ببحث معقد في الفيزياء الحديثة والنظرية الكمية، هدف هذا البحث هو إيجاد صيغة علاقة الإنسان بالكون، حيث يتوصل إلى أن الوعي جزء من المادة غير منفصل عنها، وبالتالي كان الإنسان يشعر ومنذ البداية باتحاده مع الكون، أي مع المادة، وهذا الاتحاد هو القوة السارية التي كان يشعر بها الإنسان القديم.

ويبقى التساؤل الأزلي وهو:

هل المادة تسبق الوعي أم الوعي سابق للمادة؟

فإذا آمنّا بأنّ المادة تسبق الوعي نستبعد وجود إله عاقل خلق الكون.

وإنّ آمنّا بأنّ الوعي سابق للمادة فهذا يعني بأننا نؤمن بوجود إله عاقل خلق الكون.

16

الأرض الأم

" أزحف نحو أمك الارض ".... أريج فيدا (الفصل العاشر-18).

إسموهالا (نبي هندي من قبيلة أوماتيا) يرفض العمل في الأرض، يقول "أنت ترتكب إثما عندما تجرح أو تقطع أو تمزق، أو تخدش بالأعمال الزراعية، الأرض، أمنا المشتركة". ويضيف "أنت تطلب مني أن أقوم بفلاحة الأرض. هل تريدني أن آخذ سكيننا وأغرسها في أحشاء أمي؟

وماذا بعد، عندما أواجه الموت لن تعيدني إلى رحمها. هل تريدني أن أضربها بالمر وأن أنزع عنها الحجارة؟ وهل تريدني أن أتوجه إليها، فأقطع وأبتر وأجدع، وأكشط اللحم حتى العظم؟

لكنني بذلك أفعل، لن أستطيع ألوج إلى بدنها من أجل أن تكون لي ولادة ثانية إلى حياة جديدة. تطلب مني أن أجتث أكلأ وألعف وأن أبيعها لكي أصير من الأثرياء، على شاكلة أبيض. هلا تقول لي كيف أجرؤ على قص شعرها أطويل؟".

هذه الكلمات قالها "إسموهالا" في بداية القرن العشرين، لكن أصداءها تعود إلى عهد قديم. إنّ الإنفعال الذي نشعر به عند سماعها يعود، خصوصا إلى دلالتها، بعفوية وببساطة لا مثيل لهما، على الصورة الأولية القديمة للأرض- الأم، والتي نجدها في كل مكان من العالم القديم، تحت أشكال وبدائل لا تعد ولا تحصى.

ترى ماذا تقول لنا الكلمات التي أتى على ذكرها النبي الهندي إسموهالا؟

لقد أستنكر العمل في الحقول ورفضه، لأنّه أبى أن يجرح جسد أمه. الحجارة تماثل عظام الأرض- الأم. كذلك تماثل التربة اللحم الذي يكسو جسدها. أمّا النباتات فهو بمثابة الشعر والأضفائر.

إنّ تشبيه أعضاء الجسم بموجودات في الطبيعة أو بمناطق من الكون، وأقول بصورة كائن إلهي بحجم إنسان كوني، إنّما نعثر عليها عند شعوب أخرى، وتحت أشكال مختلفة.

يتناول الأمر، أحيانا عملاقا قديما من الأوائل يحمل، في الآن عينه، خصائص الذكر والأنثى، أو يتناول، ولو نادرا، فحلا كونيا.

يمكن تقديم تفسير للجمع بين جنس الذكر والأنثى ولكن صورة الأرض بوصفها امرأة وبوصفها أمّا شائع أكثر في الأساطير، إنّها الأرض- الأم المعروفة في ديانات البلدان الواقعة على سواحل البحر المتوسط، الأرض التي أنجبت الكائنات كلها.

لم يذكر إسموهالا كيف تمت ولادة البشر من الأم الارضية. غير أنّ أساطير السكان الأصليين لأمريكا تشير إلى كيفية حصول تلك الولادة، عند البدء في ذلك الزمان القديم. نقول:

عاش أوائل البشر، حقبة من الزمان في أحشاء أهم: اعني في أعماق الأرض. هناك في بطن الأرض كانت لهم حياة نصف بشرية. كانوا، إلى حد ما، أجنة لم تبلغ درجة الإكتمال ألتام.

بحسب بعض الهنود، كان للأجداد الذين عاشوا تحت الارض، في ماضي الأزمنة، شكل بشري. ويقول بعضهم الآخر: كان لهم على الأغلب، مظهر الحيوانات.

هنالك أساطير هندية أخرى تتحدث عن زمن قديم كانت فيه الأرض تلد البشر، تماما مثلما تنتج القصب والأشجار في أيامنا.

وهنالك اعتقاد حظي، فيما مضى، بانتشار عالمي، يقول أنّ البشر هم من مواليد الأرض، يقال عن الإنسان في لغات عديدة إنّه " المولود من الارض " .

هنالك إحساس غامض بأرتباط المرء بالأرض ألتى ولد فيها، أرتباطا روحيا، صوفيا. إذن الأمر لايتناول، فقط، عاطفة دنيوية بعيدة عن القداسة، عاطفة حب للوطن أو لبلد ينتمي إليه الإنسان.

مما لا شك فيه إنّ هذه الذكرى أलगامضة لما قبل أوجود الراهن الذي عاشه المرء في احضان الارض، كان لها نتائج هامة للغاية. لقد وجدت عند الإنسان شعورا بالقرابة الكونية مع الوسط المحيط.

عند الممات تنشأ عند المرء رغبة قوية في إعادة لقاء الأرض- الأم، وفي أن يدفن فيها: اعني في التراب الذي أتى منه، وقد صرنا، الآن على علم بدلالاته ألعميقة. من هنا، يتولد الخوف، عند المرء من دفن رفاتة في مكان آخر، ومن هنا يتولد الفرح من إعادة إلتحاقه بتراب وطنه عن طريق الدفن: فرح جرى التعبير عنه، احيانا من خلال الكتابات على المدافن أرومانية منها:

"هنا ولد وهنا رقد" و " رغب في العودة إلى حيث كانت ولادته". هكذا يقتضي الأنتماء إلى الأرض إنتماء تاما، إتباع دورة كاملة تبدأ مع الولادة وتنتهي مع الوفاة. وعند الممات يكون من الضروري العودة إلى الأم. تقول أريج فيدا (ألفصل العاشر-18): " أزحف نحو أمك الارض " .

أجدير بالذكر، إضافة للأساطير ألقديمة واساطير وادي أرافدين فإنّ أقرآن يذكر بأنّ اصل ألكائنات وألإنسان مخلوق من ألتراب وإلى ألتراب يعود بعد الموت (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى)..... سورة طه، الآية- 55 .

إنّ الحقيقة التي كشف عنها "داروين" وألمتعلقة بالظهور أخاص بالإنسان قد غيرت إلى الأبد كيف ننظر إلى نوعنا أحي في ظل ألتاريخ ألطبيعي. وأنتهت إلى الأبد صلاحيات ألتفسيرات أخاصة بألتبات لأرسطوطاليس أو ألتأليه (الإيمان بوجود إله أو ألهة) لتوما ألكويني، أو أالأزدواجية لديكارت (مبدأ أنّ الإنسان عبارة عن إزدواج روح وجسد لرينييه ديكارت)، وألسطورة أخاصة بأخلق، التي يتمسك بها أمتدينون أالمؤمنون بأخلق وألمتعصبون للتوراة، قد تمّ إحلالها بالحقيقة أخاصة بألنشوء وألأكثر من ذلك فإنّ علم دراسة الإنسان يعلمنا أنّ ألمعتقدات وألممارسات ألدينية نفسها قد تطورت منذ أالفجر أخاص بأأنواع البشرية العاقلة، وحتى أالأخلاق وألمعنويات وألقيم فإنّه يتم النظر إليها حاليا في نطاق أإطار العلمي أخاص بالتطور أإنساني.

17 الإله البعيد

"الإله نزام في الأعلى، والإنسان في الأدنى".
الإله هو إله، والإنسان هو إنسان
كل في محله، كل في منزله.... نشيد شعوب ألفانج.

إنّ تاريخ الكائنات العليا ذات البنية السماوية ذو أهمية رئيسية بالنسبة لمن يريد فهم التاريخ الديني للبشرية في مجملها. إنّ الألهة السامية ذات البنية السماوية تهدف إلى زوال العقيدة، إنّها تتباعد عن البشر وتنزل في السماء وتصبح آلهة مفارقة، فهذه الآلهة بعد أن خلقت الكون والحياة والإنسان تشعر "كما يقال" بنوع من التعب كما لو أنّ المشروع الضخم لعملية الخلق أستنفذ طاقاتها، إنّها تنسحب للسماء تاركة على الأرض أبنها أو خالقا لإكمال تصنيع الخليفة. وشيئا فشيئا يؤخذ مكانها بصور إلهية أخرى... فإله أعاصفة ما يزال يحافظ على بنية سماوية، ولكنه ليس كائنا خالقا أعلى: إنّهُ ليس سوى مخصّب للأرض وأحيانا مساعدا للأرض الأم. إنّ الكائن الأعلى من بنية سماوية لا يحافظ على محلّه الراجح سوى لدى الشعوب الرعوية، وهو يحصل على مركز وحيد في الديانات ذات الإتجاه التوحيدي (أهورا- مازدا في الديانة الزرداشتية) أو في الديانات التوحيدية (يهوه في الديانة اليهودية) و (الله في الدين الإسلامي).

إنّ ظاهرة "بُعد" الإله الأعلى سبق لها أن تأكدت على مستويات قديمة من الثقافة، فلدى الأستراليين من قبيلة كولين، خلق الكائن الأعلى بوندجيل العالم والحيوانات والأشجار والإنسان، ولكنه بعد أن وهب أبنه السلطة على الأرض، وأبنته السلطة على السماء، أنسحب بوندجيل من العالم وأقام على الغيوم "كسيّد": في يده سيف كبير. وبولوغا الكائن الأعلى للأندامنيين أنزل بعد أن تم له خلق العالم والإنسان الأول. إنّ تباعد الإله يرافقه الغياب ألشبه الكامل للعبادة كالتضحية والصلاة وعمل الخير، وبالكاد تبقى بعض الأعراف الدينية التي مازالت تعيش ذكرى الإله بولوغا: وعلى سبيل أمثال "أصمت المقدّس" للصيادين الذين يدخلون القرية بعد صيد ناجح.

ويجري الأمر كذلك لدى أكثرية الشعوب الأفريقية:
فالإله السماوي الأكبر والكائن الأعلى خالق وكلّي القدرة ولا يلعب دور ذات دلالة له في الحياة الدينية للقبيلة، إنّهُ بعيد جدا أو طيّب جدا لتكون له حاجة للعبادة، وهكذا فإنّ أولورون "مالك السماء" عند شعوب أليورباس، بعد أن بدأ خلق العالم، أناط عناية إكماله وإدارته باله الأدنى، "أوبتالا" وأنسحب بعدئذ نهائيا عن القضايا الأرضية والبشرية، وليس له معابد، أو تماثيل ولا كهنة ومع ذلك فيتم الدعاء إليه والاستعانة به في أثناء الكوارث. إنّ نديامبي الإله للهريوروس بإنعزاله في السماء ترك البشرية للآلهة الأدنى منه. "لماذا نقدّم إليه الأضحيات؟ يصرّح أحد المواطنين، ليس لنا ما نخافه منه، لأنّه على عكس أرواح موتانا لا يفعل لنا أي شر".

والكائن الأعلى للتومباكاس أكبر جدا من أن يشغل نفسه بالقضايا العادية للبشر. ويقول ألبانتو: "إنّ الإله بعد أن خلق الإنسان لم يشغل به نفسه مطلقا". ويؤكد ألبنيريل: "إنّ الإله قد أبتعد عنا" وتلخص شعوب ألفانج في براري أفريقيا الأستوائية فلسفتها الدينية في النشيد الآتي:

الإله نزام في الأعلى، والإنسان في الأدنى
الإله هو إله، والإنسان هو إنسان
كل في محله، كل في منزله.

في هذه أديانات البدائية، يبدو الكائن السماوي الأعلى قد فقد تحيينه الديني، وأنه غائب عن العبادة، وتظهر لنا الأسطورة أنه ينعزل عن البشر أكثر فأكثر، إلى أن يصبح إلهًا مفارقًا، وغالبا ما يعاد تذكره ويدعى في آخر المطاف عندما لا تنفع الدعوات للأرباب والرَبات الأخرى والأجداد والشياطين في دفع إحدى الكوارث. وكما يعبر الأوراون: لقد حاولنا كل شيء، ولكنك أنت موجود عندنا لإغائتنا. ويضحون له بديك أبيض هاتفين: "أيها الإله: أنت خالقنا! كن رحيمًا بنا".

18

الغطس في المياه في أساطير التكوين

"سومبال- بوركان (إسم الإله) يقف على المحيط البدني ويراقب طائرا مانيا ويطلب إليه أن يغوص في الأعماق، ومن أطين الذي ينقله أطيير من الأعماق يصنع الأرض".... اسطورة بورياتية للشعوب التركية.

إن أسطورة النشكونية المعروفة أكثر بين شعوب آسيا الوسطى والشمالية هي أسطورة منتشرة عالميا تقريبا، مع أنها تحت مظاهر متباينة إلى حد ما. وإن قدمها وانتشارها البارز خارج آسيا قد تأكد في الهند الآرية وما قبل الآرية وفي جنوب شرق آسيا وفي أمريكا الشمالية.

إن التغييرات المتعددة التي تلتها الأسطورة عبر العصور جعلت من هذه الأسطورة واحدة من أكثر المسائل تشويقا بالنسبة لمؤرخ الأديان.

لكي نبرز الخصائص المميزة للترجمات الآسيوية الوسطى للأسطورة وكذلك الترجمات لأوربا الشرقية، نبرز بدنيا ما يمكن إفتراضه بأنه الأشكال الأولى للأسطورة، فالمشهد دائما هو ذاته:

المياه الكبرى قبل الخلق (نلاحظ وجود المياه الأولى قبل الخلق في الأساطير البابلية واليهودية والإسلامية):

"في تلك الأزمان الأولى. لم يكن سوى المياه"..... أسطورة بابلية.

"في البدء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه".....التوراة-سفر التكوين-1.

"وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء".....ألقرآن - سورة هود، الآية-7).

إن السيناريو في هذه الأسطورة المتضمنة الغطس في المياه أثناء الخلق يتضمن مفارقات:

- 1- الإله، تحت شكل حيوان يغطس في عمق اللجة بهدف إستخراج قليل من أطين أو الطمي ليصنع العالم.
- 2- أو أنه يرسل حيوانا برمائيا (طائر مائي).
- 3- أو يُغطس كائنا (أحيانا خلد الماء)،الذي كان يجهل حتى ذلك الحين الوجود والذي يتضح ضده فيما بعد.

وفي الهندوسية " إله كبير- براجاباتي- براهمان، فيشنو- ممسوخا بشكل خنزير بري، ينزل في اعماق المياه ويرفع الأرض (في العقيدة الراجانية يتم تفجير قاع المحيطات بقنابل ذرية من قبل كائنات قادمة من الفضاء لغرض تكوين أليابسة والقارات).

وأجدد بالذكر عدم وجود تعارض بين الحيوانات الغاطسة والخالق في الأساطير ما قبل الآرية والأساطير في أميركا الشمالية.

في اسطورة بورياتية للشعوب التركية نجد سومبال- بوركان (إسم الإله) واقفا على المحيط البدئي ويراقب طائرا مائيا ويطلب إليه أن يغوص في الأعماق، ومن الطين الذي ينقله أطير من الأعماق يصنع الأرض.

وحسب روايات أخرى مختلفة، يصنع بوركان الإنسان فيما بعد ودائما من الطين.

وفي أسطورة لدى التتار أن لبيد (بجع أبيض) يغطس بناء على أمر الإله ويحمل له قليلا من التراب في منقاره، ومن هذا التراب صنع الإله الأرض مسطحة وزلقة، يقوم الشيطان بعد وصوله بصنع المنسقعات.

حسب اساطير تتار الألطاي، في البدء حيث لم يكن يوجد سوى الماء، سبح الإله والإنسان سوية تحت شكل أوزات سوداء فأرسله الإله ليجث عن أظمي ولكن الإنسان أحتفظ بقليل منه في فمه، وعندما أخذت الأرض في النمو، بدا أظمي ينتفخ فأضطر لبعقه وبهذا تولدت المستنقعات. فقال له الإله:

لقد أدنبت وسيكون أتباعك أشرار أما أتباعي فسيكونون أقياء، وسيرون أشمس والنور وسأدعي كوربيستان (= اوهرمازد)، وأنت ستكون إيرليك، وهذه الأسطورة تروي أيضا خلق الإنسان، فايرليك خان يطلب المزيد من التراب الذي يستطيع تنظيمه بالعصى، فيضرب الأرض وتظهر الحيوانات أضرارة، وأخيرا يرسله الإله تحت الأرض، إن أعداوة بين إيرليك والإله لا تشير بألضرورة إلى مفهوم ثنائي (إله وشيطان) وفي نقوش صخرية نلاحظ بأن إيرليك هو إله الموت.

إن التوليفة في هذه الأسطورة مع الأفكار الإيرانية واضحة، ولكن السيناريو للغاطس ألتشكوني قد حوفظ عليها بكاملها

تقريبا، إن ألتماهي بين الإنسان وسيد أالجيم (إيرليك خان) تفسر في أواقع أن الإنسان أأول (أجد أأسطوري)، كان كذلك أأول وأن أجد أأسطوري كان أيضا أول ميّت (وهذه اسطورة مؤكد عليها بشكل واسع في أالعالم). إن أغطس ألتشكوني قد تأكد لدى أألفنلديين أأغربيين ولدى أأسلاف أأغربيين وفي أوربا أأشريقية.

تبرز أاساطير حول خلق الإنسان أأدور أألمحزن للعدو أو أأضد- فكما في كآثر من أألميتولوجيات، يخلق أالله الإنسان من أأطين وينفخ فيه أأروح (كما في أأاساطير أأيهودية وأألمسيحية وأأإسلامية)، ولكن أأسيناريو في أأسيا أأوسطى وأأشمالية، يتطلب مشهدا مأساويا:

فبعد أن صنع أأجساد أأبشر أأوائل، ترك الإله كلبا لأحمايتها وصعد للسماء من أأجل أن يفتش لها عن أأروح، وأثناء أأغيبه يحضر إيرليك (إله أألموت) ويعرض على أأالكلب (الذي كان عاريا حتى تلك أألحظة) أأجزة صوف، فيما إذا دعاه يقترب من أأبشر وفعلا يقبل أأالكلب أأعرض ويقترب إيرليك من أأبشر ويلوث بلعابه أأجسادهم.

ويعتقد أألبوريات أنه بدون توسيخ شولم (أأضد) أو إيرليك أأجساد أأبشر فإن أأالبشرية لم تكن تعرف أأأمراض وأألموت (يمكن مقارنة توسيخ إيرليك أأجساد أأبشر بلعابه بأأحكاية إغواء أأالشيطان الإنسان ليعصي أمر أأالخالق بأأأكل من أأالشجرة أألمحرمة في أأالأسطورة أأالتوراتية ، فالنتيجة أأمتشابهة وهي أأفقدان أأخاصية أأالخلود).

وحسب مجموعة روايات أألتية، فإن إيرليك، مستفيدا من أأغياب الإله ومضللا أأالكلب، أأحيا أأأجساد أأالبشرية. وأأالمقصود في هذه أأالحالة أأالأخيرة إغفاء أو حل أأالاله من وجود أأأمراض وأألموت الإنسان وكذلك إغفاء من أأشقاوة أأالروح أأالبشرية وأأتحميل هذه أأالأتهمات على عاتق إله أألموت، وكما يحصل لدى أأالمؤمنين بأأالديانات أأالابراهيمية حيث يكون إلبليس أأشماعة لأأعليق أأجميع أأشور أأالبشر وأأتبرئة أأالله منها.

19

تانجري (الإله - أأالسماء)

" تانجري أأذي رفع وأأالدي أأالخان، تانجري أأذي أعطى أأالأمبراطورية، هذا أأالتانجري أأأقمني أنا كخان" نقوش أأالأورخون (نقوش أأمنحوتة على نصب من أأالحجر).

إنّ العالم بكامله هو بيت الله، فلماذا إذن تعيين مكان خاص لكي يحج الناس إليه؟ جنكيزخان أثناء مناقشته الشهيرة مع إمام بخارى.

من بين كل آلهة الشعوب الألتية الأكثر أهمية والمعروف بشكل أفضل هو بالتأكيد (تانجري) عند المغول والكلموكوس، و(تينجري) عند البوريات و(تانجيرا) عند التاتار و(تينجي) عند البلطيق، ولفظ تانجري أي (تانري) كما يلفظه الأتراك في تركيا الذي يدل على إله وسماء ينتمي للمفردات اللغوية التركية والمنغولية الموجودة منذ ما قبل تأريخ آسيا ومعروف منذ أكثر من ألفي سنة،

هذا اللفظ تمّ أستعماله عبر القارة الآسيوية بكاملها من حدود الصين إلى جنوب روسيا، ومن كامتشاتكا إلى بحر مرمرة، لقد أستخدمه "الوثنيون" الألتيون لتعيين آلهتهم وربهم الأعلى.

إنّ كلمة تانجري مستعملة لتعبّر عن الإله، بصفته إلهها سماويا، فقد تأكد لدى الهوينغ- نو في القرن الثاني ق. م أنّ النصوص تظهر وكأنه "سام" (أوزا) و"أبيض وأسود" (كوك) و"خالد" (مونجكا) و"متمتع بالقوة" (كيوك).

لقد دون في واحد من من النقوش الباليوتورية للأورخون (القرن السابع- الثامن) مايلي:

"عندما صنعت السماء الزرقاء في الأعلى، والأرض المظلمة في الأسفل تم صنع أبناء الإنسان (=البشرية) بين الأثنين"، ويمكن تفسير الفصل بين السماء والأرض كعمل نشكوني ولكنه لا يوجد سوى إشارات للنشكونية بمعنى الكلمة، صانعها هو تانجري، غير أنّ تاتار الأقطاي وألياكوت يشيرون إلى إلههم "كخالق"، وحسب البوريات فإنّ الآلهة (تينجري) خلقت الإنسان، وإنّ الإنسان عاش سعيدا حتى الفترة التي نشرت فيها الأرواح الشريرة المرض والموت على الأرض. في المعتقدات الدينية الشعبية للمونغول أنّ تانجري خلق الكل (النار، اللب... الخ) ولكنه لا يتعلق بنشكونية بمعنى الكلمة. وعلى كل حال، فإنّ النظام الكوني، وبالتالي تنظيم العالم والمجتمع، ومصير البشرية يتعلق جميعه بتانجري، وبالنتيجة فإنّ على كل ملك أن يتلقّى تنصيبه من السماء، ويقرأ في نقوش الأورخون (نقوش منحوتة على نصب من الحجر):

" تانجري أذلي رفع والدي ألخان، تانجري أذلي أعطى الأمبراطورية، هذا التانجري أقامني أنا كخان (ذات المعتقد تأكد في فترة المونغول "كان خانا بقوة وسلطة السماء الخالدة"). وعليه فإنّ ألخان هو أبن السماء حسب النموذج الصيني.

إنّ الملك هو مبعوث أو ممثل أسماء – إلهه، وعبادة تانجري مدعومة في كل عظمتها وفي كل كمالها من قبل الملك " وعندما تسود أفضى، وعندما تتفرق ألقبائل، وعندما لا توجد أمبراطورية (كما في ايامنا) فإنّ تانجري يصبح إلهها مفارقا ويترك مكانه لآلهة سماوية ثانوية أو يتفجر إلى أجزاء (تعدد التانجري).

عندما لا يوجد حاكم بعد، فإنّ السماء- الإله سيتم نسيانه ببطء وتتقوى العبادة الشعبية لتتجه وتأخذ المكان الأول (يعرف المونغول 99 تينجري، والأكثرية منها، لها أسماء ووظائف محددة).

إنّ التحول من إله سماوي وحاكم إلى إله مفارق ظاهرة مؤكدة عالميا، وفي حالة تانجري فإنّ تعدده أو إبداله بالآلهة أخرى يبدو أنّه قد تبعه تفجر الأمبراطورية، غير أنّ هذه العملية تحققت في مالا يحصى من النصوص التاريخية.

ليس للتانجري معابد ومن المشكوك فيه أن يكون قد أبرز بشكل تمثال، وفي مناقشة جنكيزخان الشهيرة مع إمام بخارى قال له:

" إنّ العالم بكامله هو بيت الله، فلماذا إذن تعيين مكان خاص (على سبيل المثال- مكة) لكي يحج الناس إليه؟".

وكما في أي مكان آخر فإنّ إله السماوي للآلتيين هو كلي القدرة، ويقول المونغول عندما يحلفون:

" لتعلم أسماء... " كان الرؤساء المحاربون يصعدون لقمة الجبال (صورة مميزة لمركز العالم) لكي يصلّون للإله، أو يعتزلون قبل الغزوات في خيامهم أحيانا لثلاثة أيام، كما فعل جنكيزخان، بينما كان الجيش يدعو أسماء.

كان تانجري يظهر عدم رضاه بعلامات كونية:

مذنبات، مجاعات، طوفانات. وكانت توجه إليه الصلوات (على سبيل المثال لدى المونغول والبلطيار... الخ) وكان يُضحى إليه بأحصنة وثيران وخراف، وقد تأكدت الأضحية السماوية عالميا، وبخاصة في حالات المصائب والكوارث

الطبيعية، غير أنّ في آسيا الوسطى والشمالية، كما في أي مكان آخر، فإنّ تعدد ألتانجري، متبوع بتمثيلها بألهة أخرى (العاصفة، الخصب الكوني... الخ).

إنّ بيوك أوكان (الكبير جدا) قد أبدل في الألتاي بتانجري كيزكان (الرحيم في السماء) وإليه تقدم الأضحية بحصان. يميز التباعد والسلبية آلهة سماوية أخرى، وهكذا فإنّ ألبوغا (سماء) (عالم) للطنجوز لا يتلقى عبادة، فهو كلي القدرة، ولكنه لا يتدخل في الأعمال البشرية، إنّه لا يعاقب حتى المذنبين فأورون آيتوجون للياقوت يسكن السماء السابعة، ويدير كل شيء ولكنه لا يفعل سوى الخير أي لا يعاقب أبدا.

20

تجليات كونية... شمس، قمر وأحجار

"من مظاهر أقداسة الطبيعية والتجليات الكونية الرموز، والمدلول الديني للحجارة وأدور الديني للحيوانات وكذلك العبادات الشمسية والقمرية".... ميرسيا إبياد.

لكل واحدة من هذه المجموعات تجليات كونية تكشف بنية خاصة لقداسة الطبيعة، أو بدقة أكثر، تكشف نموذجا لمقدس معبر عنه بطريقة خاصة من وجوده في الكون، ويكفي على سبيل المثال تحليل القيم الدينية المختلفة المعترف بها للحجارة، كي نفهم ما للحجارة من قابلية لإظهاره للناس بصفاتها مقدسات:

إنّها تكشف للبشر القوة والصلابة والأستمرارية. فالتجلي الحجري هو تجلي وجودي بامتياز: فقبل كل شيء يبقى الحجر دائما ذاته، لا يتغير أبدا، وهو يؤذي الإنسان إذا ضرب به لأنّ له قوة وقابلية لمقاومة الكسر وصفة الإطلاقية للكائن.

إنّ الطريقة المميزة لوجود الحجر المدركة بفضل تجربة دينية تكشف للإنسان ماهية وجود المطلق خارج الزمن (كمثال تقديس الحجر الأسود الموجود في جدار الكعبة من قبل العرب قبل الإسلام وبعده).

إنّ تثليث الأم الكبرى (عشتار أو إله القمر) لجزيرة العرب هو الذي أدى إلى إنقسامها إلى ثلاثة هنّ ألات والعزى ومناة، اللواتي كن أعلى آلهة العرب شأنًا، وكان أسمهن يذكر أثناء الطواف حول الكعبة في تهليلة معروفة يقول مطلعها: " ألات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فإنّهن الغرائق الأعلى وإنّ شفاعتهن لترتجى " وقد ذكر القرآن الكريم في تعريضه بالمعتقد الجاهلي الشطر الأول من هذه التهليلة، وفي رواية أخرى تم نسخ الشطر الثاني بحجة تدخل الشيطان في مسار ألوحى (أعتد الكاتب الأيراني سلمان رشدي على هذه الرواية في كتابه روايته " الآيات الشيطانية " وبسبب نشر هذه الرواية فقد أفتى الإمام الخميني بقتله).

لقد عبدت الأم القمرية من خلال رمز الكتلة الحجرية. فالصخر الذي هو رمز الأرض هو في الوقت نفسه رمز القمر. وكان لون الحجر الذي تعبد فيه عشتار يعكس طورها المنير أو طورها المظلم، فالأم الكبرى لجزيرة العرب كان لها أكثر من حجر مقدس، من ذلك الحجر الأسود للآلهة مناة الذي كانت تعظمه العرب وخصوصا الأوس والخزرج ولم تنزل على ذلك حتى خرج الرسول من المدينة عام الفتح وبعث عليا فهدم الحجر، وكان لللات حجر مربع أبيض في الطائف هدمه المغيرة بن شعبة.

من مظاهر أقداسة الطبيعية الأخرى العبادات القمرية، فنتيجة للتقييمات الدينية للقمر وإدراك الإنسان للإيقاعات القمرية وبفضل الظواهر القمرية، أي "ولادته" و "موته" و "قيامته" شعر البشر في آن واحد بطريقة تكوّنهم الخاص في الكون

وبأملمهم بإستمرارية الحياة أو إعادة الولادة (عقيدة تناسخ الأرواح في الهندوسية والبوذية، وعقيدة بعث الأموات يوم القيامة في الدين الإسلامي).

بفضل الرمزية القمرية توصل الإنسان المتدين لتقريب مجموعات من الوقائع المتباعدة بدون علاقة ظاهرة بينها وأخيرا إدخالها في نسق أو نظام واحد، وبفضل الرمزية القمرية أمكن وضع وقائع متغايرة في علاقة وفي تضامن مثل: الولادة، المصير، الموت، ولا يسوغ أن ننسى ما يكشفه القمر للإنسان المتدين، فليس الموت متصلا بالاندوبان في الحياة فحسب، وإنما أيضا ليس الموت نهائيا أو أنه متبوع دائما بولادة جديدة (البعث والقيامة).

فالقمر يقيم دينيا المصير الكوني ويوفق الإنسان مع الموت. وعلى العكس من هذا فالشمس تكشف طريقة أخرى للوجود:

إنها لا تساهم بالمصير، فهي دوما في حركة، وتبقى لا متغيرة، وشكلها نفسه دوما، فالتجلي الشمسي يترجم القيم الدينية للإستقلالية والقوة والسيادة والذكاء، ولهذا نشهد في بعض الثقافات عملية تسميس الكائنات العليا.

إن عدد كبير من الميتولوجيات البطولية ذو بنية شمسية، فالبطل الممثل بالشمس يصارع ضد الظلمات وينزل إلى مملكة الموت ويخرج ظافرا.

ليست الظلمات، كما في الميتولوجيات القمرية واحدة من طرائق تكوّن الألوهة وإنما ترمز إلى كل ما ليس باله، إذن إلى الضد بامتياز. إن الظلمات غير مقيمة كمظهر ضروري للحياة الكونية، ففي منظور دين شمسي تعارض الظلمات الحياة، في الأشكال والعقل.

إن التجليات المنيرة للآلهة الشمسية تصبح في بعض الثقافات العلامة على الذكاء وقد أنتهى ذلك بتمثيل شمس وعقل لدرجة أن اللاهوتيات الشمسية والتوفيقية لنهاية العصور القديمة تحولت إلى فلسفة عقلانية:

الشمس معلنة عقلا للعالم، وقد وُجد ماكروب في الشمس كل آلهة العالم اليوناني-الشرقي، من أبولون وجوبيتر حتى أوزيريس وحوريس وأونيس (أنظر ساتورنالات-فصل 1-17-23).

إن القمر من رموز إله الخصب أرافدني عشتار، وإن حياة وموت اله الخصب (عشتار وفيما بعد تموز) كانت امورا موحية بأمل غامض وبعيد بإمكانية الخلاص من سيطرة الموت كما تخلص منها اله الخصب، فكان تعلق قلوب العباد بهذا المخلص الحياتي تعبيرا عن النزوع الإنساني الأبدى نحو الخلود. ولم يكن ظهوره في ضمير البشر إلا مظهرا من مظاهر صراع الظاهرتين الكونيتين في داخل الإنسان وخارجه، صراع الموت والحياة.

إن نمو الديانات البعلية (ديانات الخصب) واكتسابها غلبة شعبية على الديانات الإيلية (ديانات الآلهة السماوية البعيدة) هو حالة تالية في تطور الدين والاسطورة، وحالة وسط تحتوي على شيء من التوازن بين الحياة والموت.

أما المرحلة الثالثة فتمثل عن حق مرحلة انتصار الحياة على الموت في الدين والاسطورة. فما حصل لإله الخصب مرة سيحصل لكل عباده المخلصين ممن سيدخلون في ديانتهم، ويلتحقون به من دون بقية الآلهة. قال السيد المسيح:

(من آمن بي وإن مات فسيحيا). فتحولت ديانة الخصب إلى ديانة سرية وتحول مخلصها الأرضي الحياتي إلى مخلص روعي باسطة سيطرته من عالم الحياة إلى عالم الموت أيضا، مقدما لعباده خلاصا لروحهم من سطوة العالم الأسفل.

لقد بلغ الانتصار على الموت قمته في المسيحية التي اعطت الإنسان بعثا كاملا غير منقوص، حيث يعود الجسد سيرته الأولى بكل تفاصيله واجزائه.

لعل أقتران المرأة بالقمر له ما يبرره في نظر الإنسان القديم، فكلاهما ينتميان إلى المبدأ السالب في الطبيعة والكون، ذلك المبدأ الذي أطلق عليه الفكر الصيني القديم أسم "أل ين" ويقابله "أل يانغ" المبدأ الموجب الذي ينتمي إليه كل من الشمس والذكر.

من تفاعل هاتين القوتين المتكافئتين تستمر حركة العالم ومكوناته، التي تتداخل فيها القوتان فتتعدلان أحيانا، وتغلب أحدهما أحيانا أخرى، دون أن تلغي الواحدة نظيرتها، ففي قبة السماء يسود أليانغ وفي الأرض أليين. في الماء يسود أليين وفي النار يسود أليانغ.

في المرأة يسود أليين وفي الرجل يسود أليانغ، فأليين هو ألعتم، أظلل، الرطوبة، أغموض. وأليانغ هو أالنور ألساطع، أحرارة، أالجفاف، أالقوة، أالإنجاز، أالوضوح.

كما يحكم القمر حياة المرأة، فإنّ الرجل يحكم حياته إيقاع الشمس، وكما كانت الأديان القمرية أمومية فألأديان الشمسية كانت ومازالت ذكورية.

فالدين اليهودي دين شمسي ذكوري، والدين المسيحي دين قمري أمومي جاء كرد فعل لفسوة الدين اليهودي (مريم =أم الكبرى =عشتار =المسيح = تموز) مع تأثيرات ديانة ميثرا الفارسية التي شاعت عبادته في العالم اليوناني الروماني بعد الميلاد.

لقد كافح الدين المسيحي كفاحا مريرا ضد الديانات الرسمية للامبراطورية الرومانية ولكن كفاحه الاقوى والامر كان كفاحا صامتا لا عراك فيه ولا دماء ضد الديانات السرية، ولعل اقوى تلك الديانات التي نازعت المسيحية فترة طويلة من الزمن على الفوز بقلوب الناس كانت ديانة (ميثرا) الشديدة الشبه بالمسيحية والواسعة الانتشار في شتى انحاء الامبراطورية الرومانية.

هذا التشابه الغريب بين الديانتين اذهل المسيحيين انفسهم فاعتبروه من صنع شيطان رجيم. وكان الميثريون يتهمون المسيحيين باقتفاء اثرهم واقتباس معتقداتهم، والمسيحيون بدورهم يردون الاتهام بمثله. ولعل اثرا من ذلك العراك الطويل ما زال ماثلا حتى ايامنا هذه وهذه بعض الامثلة:

1- العالم المسيحي يحتفل بميلاد المسيح يوم 25 كانون الاول وهو يوم الانقلاب الشتوي حيث تصل الشمس الى آخر مدى لها في الميلان عن كبد السماء، وحيث يصل النهار آخر اشواطه في القصر ويبدأ بعد ذلك بالامتداد على حساب الليل. هذا اليوم بالذات أُعتبر دوما في الديانات الشمسية عيد ميلاد للشمس فيه تتجدد قوتها وتستعيد عزما لمقارعة قوى الظلام..

لقد اقترنت عبادة ادونيس في سورية واوزوريس في مصر في فترات متأخرة بالشمس. فالسوريون ليلة 25 كانون الاول كانوا يحتفلون بمولد ادونيس فيجتمعون في المعابد ويصرخون عند منتصف الليل: (لقد انجبت العذراء ابنا والنور ينتشر) والمقصود بالعذراء طبعاً هو آلهة الشرق الكبرى عشتار او عستاروت التي يدعوها الساميون بالسيدة السماوية او ملكة السماوات، فالعذراء لقبها والعذرية جوهرها رغم كونها آلهة الحب، لانها معطاء دون ان تنقص.

2- عيد الفصح يعطينا مثلاً آخر على تبني المسيحية للمناسبات والاعياد الخاصة بديانات الاسرار. فعيد الفصح هو عيد قيامة المسيح من بين الاموات بعد ما عاناه في يوم الجمعة الحزينة على درب الالام وقد تبنت الكنيسة يوم 25 آذار عيداً للفصح، وبذلك يكون بعث المسيح هو بعث ربيعي، شأنه في ذلك شأن آلهة الخصب القديمة والمخلصين الاوائل وخصوصاً ادونيس وأليس الذي كان يحتفل عبّاده بقيامته فيما بين يوم 24 و 25 آذار.

وبعيداً عن هذين العيدين الرئيسيين فاننا نجد اعيادا وثنية اخرى قد حُورت وأُسبغت عليها الصفة المسيحية، فعيد الآلهة ديانا قد اصبح عيد صعود السيدة العذراء، وعيد الاموات قد اصبح عيد القديسين. أمّا الام الكبرى او القوة الاخصابية الكونية المتمثلة بالهة الحب العذراء فقد حلت محلها السيدة مريم العذراء التي دُعيت بسيدة السماوات وهو اللقب الرئيسي للآلهة عشتار.

وليس الصليب نفسه كرمز للسيد المسيح بالرمز الجديد في عالم الديانات القديمة، فقد اقترن الصليب بعدد من آلهة الخصب الشرقية القديمة، فهو رمز الإله (أندارا) أحد اشكال الإله بعل او حدد، والصليب ايضا رمز الآلهة الفينيقية (بارات) آلهة مدينة بيروت، وأحد اشكال آلهة الخصب عشتار او عشتروت. إنّ شكل الصليب هو الاصطلاح الدال على الخصب في اللغة السومرية.

أمّا الدين الإسلامي فهو دين شمسي ذكوري ورببية لليهودية مع تأثيرات الدين القمري الأمومي لعرب الجزيرة العربية (كمثل رمز الهلال المنصوب في قمة منائر وقياب الجوامع). مع انهيار الثقافات الأمومية وصعود الثقافات الذكرية، غلبت الشمس القمر، وتوطدت أديانات الشمسية السماوية، وراح آلهة الشمس وآلهة السماء السامية بينون أمجادهم بعد معارك حاسمة مع سيدة العتم وأبناها أثور.

فقتل مردوخ الأم تعامة في صورة تنين رهيب، ومثله أندارا في الهند الذي أرتفع على أشلاء تنينه أيضا، وزيوس في الغرب الذي قتل ألتنين طيفون ابن الأرض، وميترا الفارسي الذي شاعت عبادته في العالم اليوناني الروماني بعد الميلاد والذي قتل ألتور السماوي فأحلّ نور الشمس محل ضوء القمر.

21

التجربة الدينية للحياة

"عندئذ صرخوا إلى الرب وقالوا قد أئمتنا لأننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروت، فأنفذنا الآن من أيدي أعدائنا فنعبدك".... (صموئيل- الملوك الأول 1-1012).

إنّ "التباعد الإلهي" يعبر في الواقع عن المنفعة المتزايدة للإنسان نتيجة لإكتشافاته الدينية الخاصة وإكتشافاته الثقافية والإقتصادية.

إنّ الإنسان البدائي أبتعد عن الإله السماوي بسبب الإفراط في إهتمامه بتقديسات الحياة وكذلك بسبب إكتشافه ألخصب الأرضي وحينما بدأ بالمشاركة بتجارب دينية محسوسة أكثر وجسدية أكثر إضافة لمشاركته في تجارب تهتكية، زاد أبتعاده عن الإله السماوي والإله المفارق.

لقد حوّل إكتشاف الزراعة جذريا إقتصاد الإنسان البدائي وليس هذا فحسب وإتّما قبل كل شيء بنيته للمقدّس، فتدخل في أألعبة قوى دينية اخرى:

ألجنس، وألخصب، وأسطورة المرأة والأرض وقوى دينية أخرى.

نتيجة لهذا ألتطور أصبحت التجربة الدينية أكثر مادية وأكثر أختلاطا حميميا بالحياة، فألربات الكبرى – الأمهات- وأألله القوية أو جنيات ألخصب أصبحن أكثر ديناميكية وأكثر قبولا لدى البشر بديلا للإله أخالق.

ولكن في حالة ألتعاسة ألقصوى وخاصة في حالة وقوع ألكارثة ألاتية من السماء كالجفاف وألعاصفة وألأوبئة كان يتم أألرجوع إلى ألكائن ألعلى وتقدّم إليه ألتضرعات، وهذه أالحالة غير محصورة بالشعوب ألبدائية، ففي كل مرة كان ألعبرانيون ألقدامى يعيشون عصرا من السلام والرخاء الإقتصادى، كانوا يبتعدون عن يهوه ويتقربون من من ألتباع بعل وعشتار أألذين كانوا يعيشون في جوارهم، وكانت ألكوارث ألتاريخية وحدها تجبرهم للعودة إلى يهوه:

"عندئذ صرخوا إلى الرب وقالوا قد أئمتنا لأننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروت، فأنفذنا الآن من أيدي أعدائنا فنعبدك"..... (صموئيل- الملوك الأول 1-1012).

إنّ ألعبرانيين عادوا إلى يهوه على أثر ألكوارث ألتاريخية وأهلاك ألوشيخ أالمحكوم بالتاريخ، وكذلك كان ألبدائيون يذكرون كائناتهم ألعليا في حالات ألكوارث ألكونية.

إنّ عبدة أألله ألتى تمجّد وتوسّع الحياة وألحياة ألكونية (نبات، زراعة، قطعان ألاماشية) وكذلك أالحياة البشرية، أكانوا عبرانيين أم بدائيين قد كان لديهم شعور بأنّ كل هذه أألرباب الكبرى، وكل أألرباب الزراعية كانت غير قادرة على إنقاذهم وغير قادرة على ضمان أألوجود لهم في أألقترات أألحرجة.

إنّ هذه الأرباب والرّبات لم تكن تستطيع سوى إعادة إنتاج الحياة وإنمائها، وما هو أكثر من ذلك لم تكن تستطيع ملاً هذه الوظيفة إلاّ أثناء فترة طبيعية، فهذه الآلهة كانت تحكم بإعجاب الإيقاعات الكونية وكانت تبدو غير قادرة على إنقاذ الكون أو المجتمع البشري في فترة أزمته (أزمة تاريخية لدى العبرانيين).

إنّ الآلهة المختلفة التي حلّت محل الكائنات السماوية العليا جمعت أقوى المحسوسة الأكثر ألقا مثل قوى الحياة وخصّصت نفسها في الأنسال وأضاعت القدرات الأكثر براعة ونبلا وروحانية للتي كانت من صفات الآلهة الخالقة.

بإكتشاف قداسة الحياة، أستسلم الإنسان لإكتشافه الخاص وأنجرف نحوه:

لقد ترك الإنسان نفسه للتقديسات الحياتية وأبتعد بنفسه عن القداسة الممنوحة للآلهة الخالقة التي تحولت إلى آلهة مبتعدة أو مفارقة،

نتيجة لهذا التحول لا يستطيع الإنسان منع نفسه من التساؤل:

هل كان الإنسان صائبا في قراره هذا؟.

22

الملاحدة البدائيون

"قال هندي من قبيلة "أبييون" ما عساه أن يحير عالماً من علماء الميثافيزيقا، إذ قال في لهجة كونفوشية "إن آباءنا وأجدادنا كانت تغنيهم هذه الأرض وحدها، لا يرجون شيئاً سوى أن يُنبت لهم السهل كلاً ويفجر لهم ماء لتطعم جيادهم وتشرب؛ إنهم لم يشغلوا أنفسهم أبداً بما يجري في السماء، وبمن ذا عسى أن يكون خالق النجوم وحاكمها".

إذا عرفنا الدين بأنه عبادة القوى الكائنة فوق الطبيعة. فلا بد لنا منذ البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب- فيما يبدو- ليس لهم ديانة على الإطلاق فبعض قبائل الأقزام في أفريقيا لم يكن لهم عقيدة أو شعائر دينية يقيمونها بحيث يراها المشاهدون؛ ولم يكن لهم طوطم ولا أصنام ولا آلهة؛ وكانوا يدفنون موتاهم بغير احتفال، فإذا ما فرغوا من دفنهم لم يبدُ عليهم ما يدل على إنهم يهتمون لأمرهم بعد ذلك إطلاقاً، بل أعوزتهم حتى الخرافة، ذلك لو أخذنا بأقوال الرحالة فلم نظن بأقوالهم الإسراف الذي يعز على التصديق؛ وأما أقزام "الكامرون" فلم يعترفوا إلا بالهة الشر وحدها، ولم يحاولوا قط إرضاء هؤلاء الآلهة على أساس أن المحاولة في هذه السبيل عبث لا يجدي؛ وقبيلة "فيذا" في سيلان اعترفت باحتمال وجود الآلهة وخلود الروح، لكنهم لم يجاوزوا ذلك الحد بحيث يؤدون الصلاة أو يقدمون القرابين؛ وسأل أحدهم سائلاً عن الله فأجاب في حيرة فيلسوف حديث: "أ يكون على صخرة أم على تل من تلال النمل الأبيض أم على شجرة؟ إنني لم أر قط إلهاً!"; وهنود أمريكا الشمالية تصوروا إلهاً لكنهم لم يعبدوه، وظنوا- كما ظن أبيقور- أنه أبعد من أن يُعنى بأمرهم، وقال هندي من قبيلة "أبييون" ما عساه أن يحير عالماً من علماء الميثافيزيقا، إذ قال في لهجة كونفوشية "إن آباءنا وأجدادنا كانت تغنيهم هذه الأرض وحدها، لا يرجون شيئاً سوى أن يُنبت لهم السهل كلاً ويفجر لهم ماء لتطعم جيادهم وتشرب؛ إنهم لم يشغلوا أنفسهم أبداً بما يجري في السماء، وبمن ذا عسى أن يكون خالق النجوم وحاكمها"، ولما كان الإسكيمو يُسألون من ذا صنع السماوات والأرض، كانوا يجيبون دائماً بقولهم "لسنا ندري"، وسئل رجل من "الزولو": "إذا رأيت الشمس تشرق وتغيب، وإذا رأيت الشجر ينمو، فهل تعرف من خالقها ومن حاكمها؟" أجاب في بساطة بقوله

"كلا، فنحن نراها، لكننا لا نستطيع أن نعلم أنى جاءت، ويظهر أنها جاءت من تلقاء نفسها." على أن هذه حالات نادرة الوقوع، ولا يزال الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعاً اعتقاداً سليماً؛ وهذه، في رأي الفيلسوف، حقيقة من الحقائق التاريخية والنفسية، فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أنها مليئة باللغو الباطل، لأنه معني قبل ذلك بالمشكلة في ذاتها، أعني مشكلة العقيدة الدينية من حيث قدم ظهورها ودوام وجودها، فما أساس هذه القوى التي لا يحورها شئ من صدر الإنسان.

23

مصادر الدين

الخوف - الدهشة - الأحلام - النفس - الروحانية

"لا يوقظن أحد نائماً إيقاظاً مفاجئاً عنيفاً؛ لأنه من أصعب الأمور علاجاً أن تضل الروح فلا تعرف طريقها إلى جسدها" كتاب يوبانشاد.

الخوف- كما قال لوكريشس- أول أمهات الآلهة، وخصوصاً الخوف من الموت، فقد كانت الحياة البدائية محاطة بمئات الأخطار، وقلما جاءت المنية عن طريق الشيخوخة الطبيعية، فقبل أن تدب الشيخوخة في الأجسام بزمن طويل، كانت كثرة الناس تقضي بعامل من عوامل الاعتداء العنيف أو بمرض غريب يفتك بها فتكا، ومن هنا لم يصدق الإنسان البدائي أن الموت ظاهرة طبيعية وعزاه إلى فعل الكائنات الخارقة للطبيعة، ففي أساطير سكان بريطانيا الجديدة الأصليين، جاء الموت نتيجة خطأ أخطأته الآلهة، فقد قال الإله الخير كامبيناتا" إلى أخيه الأحق "كورفوبا": "اهبط إلى الناس وقل لهم يسلموا جلودهم حتى يتخلصوا من الموت، ثم أنبئ الثعابين أن موتها منذ اليوم أمر محتوم" فخلط "كورفوبا" بين شطري الرسالة بحيث بلغ سر الخلود للثعابين، وقضاء الموت للإنسان؛ وهكذا ظن كثير من القبائل أن الموت مرجعه إلى تقلص الجلد، وأن الإنسان يخلد لو استطاع أن يبدل بجلده جلدًا آخر .

وتعاونت عدة عوامل على خلق العقيدة الدينية، فمنها الخوف من الموت، ومنه كذلك الدهشة لما يسبب الحوادث التي تأتي مصادفة أو الأحداث التي ليس في مقدور الإنسان فهمها، ومنها الأمل في معونة الآلهة والشكر على ما يصيب الإنسان من حظ سعيد، وكان أهم ما تعلق به دهشتهم وما استوقف أنظارهم بسر العجيب هما الجنس والأحلام، ثم الأثر الغريب الذي تحدثه أجرام السماء في الأرض والإنسان؛ لقد بهت الإنسان البدائي لهذه الأعاجيب التي يراها في نومه، وفزع فزعا شديداً حين شهد في رؤاه أشخاص أولئك الذين يعلم عنهم علم اليقين أنهم فارقوا الحياة؛ لقد دفن موتاه بيديه ليحول دون عودتهم؟ لقد دفن مع الموتى ألوان الطعام وسائر الحاجات حتى لا يعود الميت من جديد فيصب عليه لعنته، بل كان أحيانا يترك للميت الدار التي جاءه فيها الموت، وينتقل هو إلى دار أخرى، وفي بعض البلدان كان الإنسان البدائي يُخرج الجثة من الدار خلال ثقب في الحائط، لا من بابها، ثم يدور بها حول الدار ثلاث دورات سريعة، لكي تنسى الروح أين المدخل إلى تلك الدار فلا تعاودها أبدا .

مثل هذه الأحداث التي كانت تصادف الإنسان البدائي في حياته، أقنعت به بأن كل كائن حي له نفس أو حياة دفينه في جوفه، يمكن انفصالها عن الجسد إبان المرض والنوم والموت؛ جاء في كتاب من كتب "يوبانشاد" في الهند القديمة: "لا يوقظن

أحد نائماً إيقاظاً مفاجئاً عنيفاً؛ لأنه من أصعب الأمور علاجاً أن تضل الروح فلا تعرف طريقها إلى جسدها" وليست الروح بقاصرة على الإنسان وحده، بل إن لكل شئ روحاً، والعالم الخارجي ليس مواتاً ولا خلواً من الإحساس، لكنه كائن حي دافق الحياة. ولو لم يكن الأمر كذلك- هكذا ظن الفلاسفة القدامى- لكان العالم مليئاً بالأحداث التي يستحيل تحليلها، مثل حركة الشمس، أو البرق الذي يصعق الأحياء، أو تهامس الشجر، وهكذا تصور الناس الأشياء والحوادث مشخصة قبل أن يتصوروها جوامد أو مجردة؛ وبعبارة أخرى سبقت الديانة الفلسفة؛ وهذه الروحانية في النظر إلى الأشياء هي ما في الدين من شعر، وما في الشعر من دين؛ وقد نشاهدها في أبسط صورها، في عيني الكلب الدهشتين إذ يرقب بهما ورقة حملته الريح أمامه، فربما ظن إزاءها أن لها روحاً تحركها من باطنها، وهذا الشعور نفسه هو الذي تصادفه في أعلى درجاته عند الشاعر فيما ينظم من قصيد؛ ففي رأي الإنسان البدائي- وفي رأي الشعراء في كل العصور- أن الجبال والأنهار والصخور والأشجار والنجوم والشمس والقمر والسماء، كلها أشياء مقدسة لأنها العلامات الخارجية المرئية للنفوس الباطنية الخفية؛ وكذلك الحال مع اليونان الأقدمين إذ جعلوا السماء هي الإله "أورانوس"، والقمر هو الإله "سليين"، والأرض هي الإلهة "جى"، والبحر هو الإله "بوزيدن"، وأما الإله "بان" ففي كل أرجاء الغابات في وقت واحد؛ والغابات في رأي الجرمان الأقدمين كانت في أول أمرها عامرة بالجن والشياطين والسحرة والمردة والأقزام وعرائس الجن وإنك لتلمس هذه الكائنات الجنية مبنوثة في موسيقى "فاجنر" وفي مسرحيات "إيسين" الشعرية؛ والفلاح الساذج في إيرلندا لا يزال يؤمن بوجود الجنيات، ويستحيل أن يُعترف بشاعر أو كاتب مسرحي على أنه من رجال النهضة الأدبية هناك إلا إذا أدخل الجنيات في أدبه، وإن في هذه النظرة الروحانية لحكمةً وجمالاً، فمن الخير الذي يشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملتك للأحياء.

والنفس الحساسة- كما يقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية- ترى كأنما: "الطبيعة أخذت تتبدى في هيئة مجموعات كبرى من كائنات حية مستقل بعضها عن بعض؛ بعضها مرئي وبعضها خفي، لكنها جميعاً من طبيعة العقل، ثم هي جميعاً من طبيعة المادة، وهي كذلك جميعاً تمزج في أنفسها بين العقل والمادة فتكون بذلك سر الوجود العميق... إن العالم ملئ بالآلهة! فمن كل كوكب ومن كل صخرة ينبثق وجود يثيرنا بنوع من الإحساس الذي ندرك به كثرة ما هنالك من قوى شبيهة بقوى الآلهة، فمنها القوي ومنها الضعيف، ومنها الجليل ومنها الضئيل، تتحرك كلها بين السماء والأرض لتحقق غاياتها التي كتمتها في أجوافها سرّاً".

المعبودات الدينية

الشمس - النجوم - الأرض - الجنس - الحيوان - الطوطمية - الانتقال إلى مرحلة الآلهة البشرية - عبادة الأشباح - عبادة الأسلاف

" تكاد لا تجد حيواناً في الطبيعة كلها- من الجُعل (الجعران) المصري إلى الفيل عند الهندوس- لم يكن في بلد ما موضع عبادة باعتباره إلهاً".

لما كان لكل شيء روح، أو إله خفي، إذن فالمعبودات الدينية لا تقع تحت الحصر، وهي تقع في ستة أقسام: ما هو سماوي، وما هو ارضي، وما هو جنسي، وما هو حيواني، وما هو بشري، يوماً هو إلهي؛ وبالطبع لن يتاح لنا قط أن نعلم أي الأشياء في هذا العالم الفسيح كان أول معبود للإنسان؛ وربما كان القمر بين المعبودات الأولى؛ فكما أننا اليوم نتحدث في أغانينا الشعبية عن "الرجل الذي يسكن القمر" كذلك صورت الأساطير الأولى القمر رجلاً شجاعاً أغوى النساء وسبب لهن الحيض مرة كلما ظهر؛ ولقد كان القمر إلهاً محبباً للنساء، عَبدته لأنه حاميهن بين الآلهة؛ وكذلك اتخذ القمر الشاحب مقياساً للزمن، فهو في ظنهم يهيمن على الجو، ويُنزل من السماء المطر والتلج، حتى الضفادع تضرع للقمر بالدعاء لينزل لها المطر .

ولسنا ندري متى حلت الشمس محل القمر سيدة على دولة السماء، عند الديانة البدائية؛ وربما حدث ذلك حين حلت الزراعة محل الصيد، فكان سير الشمس محدداً لفصول البذر وفصول الحصاد، وأدرك الإنسان أن حرارة الشمس هي العلة الرئيسية فيما تدره عليه الأرض من خيرات؛ عندئذ انقلبت الأرض في أعين البدائيين آلهة تخصبها الأشعة الحارة، وعبد الناس الشمس العظيمة لأنها بمثابة الوالد الذي نفخ الحياة في كل شيء حي ومن هذه البداية الساذجة هبطت عبادة الشمس إلى العقائد الوثنية عند الأقدمين ولم يكن كثير من الآلهة فيما بعد سوى تشخيص للشمس وتجسيد لها؛ ألم يقض اليونان على أناكسجوراس بالنفي لأنه استباح لنفسه أن يذهب بالظن مذهبا مؤداه أن الشمس ليست إلهاً، بل هي كرة من النار تقرب في حجمها من "بلبونيز"؟ وكذلك استبقت العصور الوسطى بقية من عبادة الشمس في الهالات التي كان الناس يصورونها حول رؤوس القديسين، وإمبراطور اليابان في أيامنا هذه محدود عند معظم شعبه بأنه تجسيد لإله الشمس، الحق أنك لا تكاد تجد خرافة من خرافات العصر القديم إلا ولها لون من الحياة القائمة بيننا اليوم؛ إن المدنية صنيعة أقلية من الناس أقاموا بناءها في أناة واستمدوا جوهرها من حياة الترف؛ أما سواد الناس وغمارهم فلا يكاد يتغير منهم شيء كلما مرت بهم ألف عام .

وكل نجم شأنه شأن الشمس والقمر، يحتوي إلهاً وهو بذاته إله، ويتحرك بأمر روح كامن في جوفه؛ وهذه الأرواح في ظل المسيحية أصبحت ملائكة تَهدي سواء السبيل، أو إن شئت فقل أصبحت لأفلاك السماء قادةً تسلك بها في مسالكها، حتى "كبلر" لم يبلغ من النظرة العلمية مبلغاً يحمله على إنكارها؛ والسماء نفسها كانت إلهاً عظيماً، تقام لها العبادة في تبتل لأنها هي التي تنزل الغيث أو تحبسه؛ وكثير من القبائل البدائية يستعمل كلمة "الله" لتعني "السماء" ولفظ الله عند "اللوبياري" و "الدنكا" معناها المطر، وكذلك كانت السماء عند المنغوليين هي الإله الأعظم، وكذلك الحال في الصين، وفي الهند الفيديا أيضاً، معنى كلمة الله هو "السماء الوالدة"، والله عند اليونان هو زيوس أو السماء "مرغمة السحاب" وهو "أهورا" عند الفرس، أي السماء الزرقاء .

ولا نزال في أيامنا هذه نضرع إلى "السماء" أن تقينا الشرور، ومعظم الأساطير الأولى تدور حول محور واحد، وهو الخصب الذي نتج عن تزاوج الأرض والسماء .

لأن الأرض هي الأخرى كانت إلهها، وكل مظهر رئيسي من مظاهرها كان يقوم على أمره إله؛ فللشجر أرواح كما لبني الإنسان سواء بسواء، وقطع الشجرة معناه قتل صريح؛ وكان الهنود في أمريكا الشمالية أحياناً يعزون هزيمتهم وانحلالهم إلى أن البيض قد قطعوا الأشجار التي كانت أرواحها تقي "الخمر" من الأذى؛ وفي جزر "مولقا" كانوا يعتبرون الأشجار أيام الإزهار حوامل أجنة، فلا يجيزون إلى جوارها ارتفاع الصوت أو إشعال النار أو غير ذلك من عوامل الاضطراب حتى لا يفسدوا على الأشجار الحبلبات سكونها، وإلا لحاز أن تسقط ثمارها قبل نضجها كما تجهض المرأة إن ألم بها الفزع، وكذلك في "أبوينا Aboyna" لا يؤذن بالأصوات العالية على مقربة من الأرض إذا ما أزهرت سنابله خشية أن يصيبه الإجهاض فينقلب أعواداً من القش العقيم و"الفال" القدماء عبدوا أشجار غابات معينة كانت لديهم مقدسة، وكذلك القساوسة "الدرديون Druid" في إنجلترا مجدوا دبقَ أشجار البلوط، الذي لا يزال يوحى إلينا بشعيرة من الشعائر المحببة إلى نفوسنا؛ وأقدم عقيدة دينية في آسيا- مما تستطيع أن تتعقبه إلى أصوله التاريخية- هي تقديس الأشجار وينايع الماء والأنهار والجبال فكثير من الجبال كان أماكن مقدسة، اتخذتها الآلهة مقراً ترسل منه ما شاءت من صواعق؛ وأما الزلازل فليست سوى آلهة ضجروا أو ضاقوا صدرأ فهزوا أكتافهم ويعلل أهل "فيجي" الزلازل بأن إله الأرض يتقلب في نومه؛ وإذا ما زلزلت الأرض عند قبيلة "ساموا" أخذوا يقرضون الأرض بأسنانهم ويبتهلون إلى الإله "مافوي" Mafuie أن يسكن خشية أن تتمزق الأرض كلها إرباً إرباً؛ والأرض عند الناس في شتى النواحي المعمورة تقريباً هي "الأم الكبرى" فاللغة الإنجليزية التي كثيراً ما تكون بمثابة الرواسب التي تجمعت فيها العقائد البدائية أو اللاشعورية، تشير حتى اليوم بصلة القرى بين المادة والأمومة (مادة معناها Matter والأم معناها Mother) وليس "إشتر" و"سبيل" و"دميتر" و"سيريز" و"أفروديت" و"فينس" و"فرييا" إلا صوراً متأخرة نسبياً لإلهات الأرض الأوليات اللاتي خلعن من خصوبتهن خصوبة على الأرض فأخرجت من جوفها الخيرات؛ وما رواه الناس عن ولادة هؤلاء الإلهات وزواجهن وعن موتهن وعودتهن منتصرات إلى الحياة، إن هو إلا رموز أو تعليل لظهور النبات ثم جفافه، والتجديد الملحوظ الذي يطراً على حياة النبات حيناً بعد حين؛ وهذه الإلهات تدل بأنوثتهن على أن الإنسان البدائي قد ربط بين الزراعة والمرأة؛ فلما أصبحت الزراعة هي الصورة السائدة في الحياة الإنسانية، كانت إلهات النبات هي سيدة الإلهات جميعاً؛ ومعظم الأرباب في العصر القديم كان من النساء، ثم حل ملهن الآلهة الذكور، حين ظهرت الأسرة الأبوية فوق الأرض ظافرة .

وكما يرى العقل البدائي فيما يقول من شعر عميق سراً إلهيا في نمو الشجرة، كذلك يرى يداً إلهية في حمل الجنين أو ولادته؛ إن "الهمجي" لا يعرف شيئاً عن البويضة والجرثومة المنوية، لكنه يرى الأعضاء الظاهرة أمام عينيه، التي تشترك معاً في هذه العملية فيؤلهاها، فهي كذلك تكمن فيجوفها الأرواح ولا بد من عبادتها، أليست هذه القوى الخلاقة العجيبة في سرها، أعجب الكائنات جميعاً؟ ففيها تظهر معجزة الخصوبة والنمو أوضح مما تظهر في تربة الأرض نفسها؛ وإذن فلا بد أن تكون اقرب ما تجسد فيه الآلهة قوتها، وتوشك الشعوب البدائية جميعاً أن تعبد الجنس على صورة من الصور أو شعيرة من الشعائر؛ ولم يكن أديانها، بل أعلاها مدنية، هو الذي عبر عن هذه العبادة تعبيراً كاملاً؛ وسنرى هذه العبادة في مصر والهند وبابل وأشور واليونان والرومان؛ كان الناس يجلون الوظيفة الجنسية والجانب الجنسي من آلهتهم البدائية إجلالاً عظيماً لا لأنهم يرون في ذلك شيئاً من الفاحشة بل لأنهم يرتبطون ارتباطاً وجدانياً بالخصوبة في المرأة وفي الأرض؛ ولذلك عبدوا بعض الحيوان كالعجل والثعبان لأن لهما- فيما يظهر- القوة الإلهية في الإنسال، أو قل إنهما يرمزان لتلك القوة فلا شك أن الثعبان في قصة عدن رمز جنسي يمثل العلاقة الجنسية باعتبارها أساس الشر كله، ويوحى بأن اليقظة الجنسية هي بداية الخير والشر، وربما يشير كذلك إلى علاقة أصبحت مضرب الأمثال بين سداجة العقل ونعيم الفردوس .

وتكاد لا تجد حيواناً في الطبيعة كلها- من الجُعل (الجعران) المصري إلى الفيل عند الهندوس- لم يكن في بلد ما موضع عبادة باعتباره إلهاً: فهنود "أوجبوا Ojibwa" أطلقوا اسم "طوتم" على حيوانهم الخاص الذي يعبدونه، وعلى العشيرة التي تعبده، وعلى كل عضو من تلك العشيرة؛ ثم جاء علماء الأجناس البشرية فأخذوا هذه الكلمة وجعلوها اسماً على مذهب "الطوطمة" الذي يدل دلالة غامضة على أية عبادة لشيء معين- وعادة يكون الشيء المعبود حيواناً أو نباتاً- تتخذه جماعة ما موضع عبادتها؛ ولقد وجدنا أنواعاً مختلفة من الطواطم في أصقاع من الأرض ليس بينها رابطة ظاهرة، من قبائل الهنود في شمالي أمريكا، إلى أهل أفريقيا و قبيلة "درافيد Daravians" في الهند، وقبائل استراليا؛ ولقد أعان الطوتم باعتباره شعاراً دينياً. على توحيد القبيلة التي ظن أعضاؤها أنهم مرتبطون معاً برباطه، أو هبطوا جميعاً من سلالة؛ فقبيلة "إراكو" تعتقد أنهم سلالة التزاوج بين النساء وبين الدببة والذئاب والغزلان، وأصبح الطوتم- باعتباره شعاراً أو رمزاً- علامة مفيدة تدل على ما بين البدائيين من قُربى، وتميزهم بعضهم من بعض، ثم أخذ على مر الزمن يتطور في صور علمانية فكان منه التمايم والشارات، كهذا الذي تتخذه الأمم من شعارات لها كالأسد أو النسر، أو الأيل الذي تتخذه الجمعيات التي تعمل على الإخاء بين الناس، أو هذه الحيوانات الخرساء التي تصطنعها الأحزاب السياسية عندنا اليوم، لتمثيل رسوخ القبيلة أو صخب البغال؛ وكانت الحمامة والسمة والحمل، في رمزية العقيدة المسيحية إبان نشوئها، بقايا القديم في تمجيد الطواطم؛ بل إن الخنزير الوضيع كان يوماً طوطماً لليهود السابقين للتاريخ؛ وفي معظم الحالات كان الطوتم محرماً لا يجوز لمسه؛ ويجوز أكله في بعض الظروف، على أن يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية، فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله أكلاً تعبدياً، وقبيلة "غاللا" في الحبشة تأكل السمكة التي تعبدها في احتفال ديني رصين، ويقول أبناؤها: "إننا نشعر بالروح تتحرك فينا إذ نحن نأكلها"؛ وما كان أشد دهشة المبشرين الأطهار، إذ هم يبشرون بالإنجيل لقبيلة "غاللا" أن وجدوا بين هؤلاء السذج شعيرة شديدة الشبه بالقداس عند المسيحيين .

ويجوز أن قد كان الخوف أساس الطوطمة، كما هو أساس كثير من العبادات، وذلك بأن يكون الإنسان قد عبَدَ الحيوان لقوته، فلم يَرِ بُدأً من استرضائه، فلما أن طهر الصيد الغابة من وحشها، ومهد الطريق للطمانينة تتوفر في الحياة الزراعية، قَلَّت عبادة الحيوان ولو أنها لم تزل تمام الزوال؛ وربما استمدت الآلهة البشرية الأولى طبعها من الآلهة الحيوانية البشرية لها بديلاً؛ والانتقال من أولئك إلى هؤلاء واضح في القصص المشهورة التي تروى لنا تحول الصورة الإلهية، والتي تراها في "أوفد" الشاعر، وفي كل شاعر من قبيلة من تراهم في لغات الأرض جميعاً، فتصف لنا تلك القصص كيف كانت الآلهة، أو كيف صارت حيوانية الصورة، وبعدئذ ظلت صفات الحيوان لاحقة بالآلهة لا تيرحها، كما تظل رائحة الاصطبل لاحقة بمكانه حتى بعد تحويلة قصراً ريفياً منفيًا؛ حتى في "هومر" الذي كان قد بلغ من الرقي مبلغاً بعيداً، ترى الإلهة "جلوكوبس أثيني" لها عينا بومة، و "هيري بوبس" لها عينا بقرة؛ والآلهة أو الغيلان في مصر وبابل، بوجوهها الإنسانية وأجسادها الحيوانية تبين مرحلة الانتقال نفسها، وتعترف بالحقيقة عينها، وهي أن كثيراً من الآلهة البشرية كانت يوماً آلهة حيوانية .

ومع ذلك فمعظم الآلهة البشرية قد كانوا- فيما يظهر- عند البداية رجالاً من الموتى ضخموا بفعل الخيال؛ فظهور الموتى في الأحلام كان وحده كافياً للتمكين من عبادتهم، لأن العبادة إن لم تكن وليدة الخوف، فهي على الأقل زميلته؛ وخصوصاً من كانوا أقوياء إبان حياتهم، فألقوا الخوف في نفوس الناس؛ هؤلاء يرجح جداً أن يُعبدوا بعد موتهم، ولذلك تجد الكلمة التي معناها "إله" عند كثير من الشعوب البدائية، معناها في الحقيقة "رجل ميت"؛ وحتى اليوم، ترى كلمة "Spirit" في الإنجليزية وكلمة "Geist" في الألمانية معناهما إما روح وإما شبح؛ وكان اليونان يتبركون بموتاهم على نحو ما يتبرك المسيحيون بالقديسين؛ ولقد بلغت العقيدة في استمرار حياة الموتى- وهي عقيدة تولدت في بدايتها من الأحلام- مبلغاً عظيماً حتى جعل البدائيون أحياناً يرسلون الرسائل لموتاهم بمعنى الكلمة الحرفي الدقيق؛ ففي قبيلة من القبائل، إذا ما أراد الرئيس أن يبعث بخطاب لميت، أسمع له بعد ثم قطع رأس العبد ليؤدي الرسالة، فإذا نسي الرئيس شيئاً كان يريد ذكره في الخطاب، أرسل عبداً آخر بنفس الطريقة ليكون "حاشية" للخطاب الأول .

ثم تدرجت عبادة الأشباح حتى أصبحت عبادة للأسلاف؛ فقد بات الناس يخافون موتاهم جميعاً ويعملون على استرضائهم خشية أن يُزلوا لعناتهم على الأحياء فيجلبوا لهم الشقاء؛ وكأنما كانت هذه العبادة للأسلاف مهياً على نحو يجعلها ملائمة لتدعيم المجتمع من حيث سلطانه ودوامه، وللتمكن من روح المحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام؛ حتى لقد شاعت شيوعاً سريعاً في كل أرجاء المعمورة فازدهرت في مصر واليونان وروما، ولا تزال قائمة ومستولية على النفوس بقوة في اليابان والصين الآن؛ وإن كثيراً من الشعوب ليعبدون أسلافهم دون أن يكون لديهم إله؛ ولقد عمل هذا الاتجاه على ربط أواصر الأسرة ربطاً وثيقاً؛ على الرغم من كراهة الخلف لهذا النظام وكذلك كان لكثير من المجتمعات البدائية بمثابة إطار خفي ينتظم الأفراد في مجموعة متماسكة؛ وكما أن القهر أنهى إلى أن يكون ضميراً، فكذلك الخوف تطور حتى أصبح حُباً؛ فشعائر عبادة الناس لأسلافهم، التي يرجح أنها كانت وليدة الخوف في أول الأمر، قد أثارت في القلوب بعدئذ شعور الرهبة، ثم تطور أخيراً إلى ورع وتقوى؛ وكذلك ترى الاتجاه في الآلهة أن يبدأوا في صورة الغيلان المفترسة ثم ينتهون في صورة الآباء الذين يحبون أبناءهم؛ وهكذا يتحول الصنم المعبود على مر الزمن إلى مثل أعلى منشود، كلما عملت زيادة الاطمئنان والأمن والشعور الخلقى لدى العابدين على الحد من وحشية آلهتهم كما تصوروها أولاً، وتحوير ملامحهم تحويراً يلائم الطور الجديد؛ إن البطء في سير المدنية ليتمثل في تأخر المرحلة التي أحس فيها الناس بحب آلهتهم. إن فكرة إله بشري لم تظهر في مراحل التطور الطويلة إلا أخيراً؛ وقد برزت في صورة واضحة بعد اجتيازها لمراحل كثيرة أخرجتها من تصور الإنسان لمحيط خضم أو لحشد كبير من الأرواح والأشباح تحيط بكل شيء وتعمر كل شيء؛ ثم انتقل الإنسان من خوفه وعبادته لأرواح غامضة المعالم مبهمة الحدود، إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية والجنسية، ثم إلى خشوعه للحيوان وعبادته للأسلاف، والأرجح أن تكون فكرة الإنسان عن الله بأنه "أب" قد تفرعت عن عبادة الأسلاف، لأن معناها في الأصل هو أن الناس قد هبطوا من الآلهة بأجسامهم، لا بأرواحهم فقط ولذا لا تجد في اللاهوت البدائي حداً فاصلاً متميزاً من حيث النوع بين الآلهة والناس؛ فعند اليونان الأقدمين - مثلاً - كان الأسلاف آلهة والآلهة أسلافاً؛ وتلت ذلك خطوة أخرى في التطور، حين ميّز الناس من بين هؤلاء الأسلاف الخليط رجال ونساء بعينهم، كان لهم امتياز خاص دون سائر الأسلاف، فأسيغوا عليهم لونا أوضح من الربوبية الصريحة؛ وبهذا أصبح أعلام الملوك آلهة حتى قبل موتهم أحياناً؛ لكننا إذا ما بلغنا من التطور هذه المرحلة فقد بلغنا المدنية التي دوّنها التاريخ.

25

طرائق الدين

السحر - طقوس الزراعة - أعياد الإباحة - أساطير الإله المبعوث - السحر والخرافة - السحر والعلم - الكهنة

" ليس سواد الناس في العصر الحاضر بأرقى من السحر البدائي في تخريفهم".

لما تصور الإنسان البدائي عالماً من الأرواح يجهل طبيعتها وغاياتها، فقد عمل على استرضائها واجتلابها في صفه لمعونته ومن هنا كانت إضافته إلى الروحانية التي هي جوهر للديانة البدائية، سحراً هو بمثابة الروح من شعائر العبادة البدائية؛ فقد تصور البولينيزيون خضماً حقيقياً مليناً بقوة السحر وأطلقوا عليه اسم "مانا" وكان الساحر في رأيهم إنما يُقتر لهم قطرات ضئيلة من هذا المورد الذي لا ينتهي،

والذي يستمد منه قدرته على السحر؛ وكان ما يسمى "بالسحر التمثيلي" هو أول الطرائق التي كسب بها الإنسان بأداء أشباه الأفعال التي يريد من الآلهة أن يؤديها له، كأنه بذلك يغريهم بتقليده، فمثلاً إذا أراد الناس أن يستنزلوا المطر، صَبَّ الساحر ماءً على الأرض، والأفضل أن يصبه من أعلى الشجرة؛ ويحكي عن قبيلة الكفير أنها حين تهددها الجفاف، طلبوا إلى مبشر أن يذهب إلى الحقول ويفتح مظلته؛ وفي سومطره، تصنع المرأة العقيم صورة طفل تضعها على حجرها راجية أن يجيئها بعد ذلك الجنين؛ وفي "أرخييل بابار" تصنع المرأة- إذا ما أرادت لنفسها الأمومة- عروساً من قطن أحمر، وتقوم بحركات إرضاعها، وتقول صيغة سحرية معلومة؛ ثم تبعث إلى القرية بمن يشيع أنها حملت، فيجيء أصدقاؤها لتهنئتها؛ الحق أنه لا يستطيع أن يرفض تحقيق هذا الخيال إلا واقع عنيد؛ وفي قبيلة "دياك" في بورنيو، إذا أراد الساحر أن يخفف آلام امرأة تضع، يقوم هو نفسه بحركات الوضع على سبيل التمثيل، لعله بذلك يوحي بقوة سحره إلى الجنين أن يظهر، وأحياناً يدرج الساحر حجراً على بطنه ثم يسقطه على الأرض، أملاً أن يقلده الجنين المستعصي فتسهل ولادته؛ وفي العصور الوسطى كانوا يسحرون الشخص بأن يغرزوا الدبابيس في تمثال من الشمع يمثل صورته وهنود بيرو يحرقون الناس ممثلين في دُماهم، ويطلقون على هذا اسم إحراق الروح، وليس سواد الناس في العصر الحاضر بأرقى من هذا السحر البدائي في تخريفهم .

كانت طرائق الإيحاء بالتمثيل تُستخدم بصفة خاصة لإخصاب التربة، فأرباب العلم في زولو يشوون الأعضاء التناسلية للرجل إذا مات في عنفوانه، ثم يطحنونها ويسحقونها رماداً يذر فوق الحقول؛ وبعض الشعوب تختار للربيع ملكاً وملكة من بين رجالها ونسائها، وتزوجهما في حفل علني، لعل التربة تصغي إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى أزهار النبات؛ بل إنهم في بعض البلدان يضيفون إلى مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلاً بعملية التزاوج علناً، حتى لا يتركوا للطبيعة- على الرغم من أنها ليست سوى طين بارد جامد- عذراً بأنها لم تفهم الواجب الذي طلب إليها أداءه؛ وفي جاوة، يتصل الفلاحون وزوجاتهم اتصالاً جنسياً في حقول الأرز ليضمنوا خصوبة إنتاجها ذلك لأن البدائيين لم يفهموا نمو النبات بلغة النثروجين، بل فهموه- بالطبع دون أن يعلموا أن للنبات ذكوراً وإناثاً- على نفس الأساس الذي كانوا يعطون به إثمار المرأة؛ ثم أليس في استعمالنا لكلمات مثل إثمار للطبيعة وللمرأة معاً، ما يذكرنا بعقيدتهم تلك وما تنطوي عليه من شعراً؟

وتقام أعياد يختلط فيها الجنسان اختلاطاً بغير ضابط، وهي في معظم الحالات إنما تقام في فصل البذر، بمثابة أمر يوقف القوانين الخلقية حيناً وهي تذكر الناس بما كان في علاقاتهم الجنسية في أيامهم الماضية من حرية نسبية والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوجات من بهم عقم من الرجال من جهة، وإيحاء للأرض في فصل الربيع بأن تخرج عن تحفظها الذي لازمته أيام الشتاء، لتقبل ما بذروه فيها من بذور، وتهيي نفسها لإخراج نتاج طيب من القوت، وتقام هذه الأعياد عند عدد كبير من الشعوب الفطرية، وخصوصاً بين أهل كامرون في الكونغو، والكفير، والهونتوت، والبانغو، وفي ذلك يقول "هـ. رولي H. Rowley" وهو من رجال الدين في بانغو :

"إن أعياد الحصاد شبيهة في خصائصها بأعياد "باخوس" (عند اليونان)... فإنه يستحيل على إنسان أن يشاهدها دون أن يأخذ الخجل... فهم لا يكتفون في هذه الإباحة الجنسية الكاملة بضم من تنصّر حديثاً، بل لا يكتفون بضم من طال أمد تنصره، لكنهم يغرون أي زائر وقف ليشاهد حفلهم بالانغماس معهم في إباحتهم؛ عندئذ لا يحول الناس حائل دون الانغماس في الدعارة، وهم لا ينظرون إلى الزنا نظرة فيها أثر من معنى البشاعة، بسبب الظروف التي تحيط بهم حينئذ، بل أنهم لا يسمحون لرجل حضر الاحتفال أن يضاجع زوجته ."

وتظهر أعياد كهذه في عصور المدنية التي دونها التاريخ، فاحتفالات "باخي" عند اليونان، وأشباهاها في روما وفي فرنسا إبان العصور الوسطى وفي إنجلترا وسائر الاحتفالات التهرجية التي نشاهدها في عصرنا، كل هذه من قبيل الأعياد الإباحية القديمة .

على أن شعائر الزراعة هذه تتخذ في بعض البلاد هنا وهناك صورة أقل ظرفاً مما ذكرنا- كما هي الحال عند البونيين Pawns و عند هنود جوايا كيل؛ فرجل يضحي به في وقت البذر حتى تخصب الأرض بدمائه- وفيما بعد خفت

الصورة بعض الشيء، فاكثفوا بذبح الحيوان قرباناً؛ حتى إذا ما حلّ موسم الحصاد فسّروه بأنه بعث للرجل الذي مات ضحيةً، فكانوا يخلعون عليه قبل موته وبعده جلال الآلهة؛ ومن هذا الأصل نشأت الأسطورة التي تروى في ألف صورة مختلفة كيف يموت الله في سبيل شعبه، ثم يعود إلى الحياة بعدئذ ظافراً؛ وعمل الشعر على زخرفة السحر حتى حوله ضرباً من اللاهوت، واختلطت الأساطير تروى عن الشمس بشعائر الزراعة اختلاطاً فيه تناسق وانسجام، بحيث أصبحت الأسطورة التي تروى عن موت الإله وعودة ولادته، لا يقتصر مدلولها على موت الشتاء وعودة الحياة إلى الأرض في الربيع بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الآخرين: الصيفي والخريفي، وما يعقب ذلك من قصر النهار وطوله؛ ذلك لأن حلول الليل لم يكن إلا جزءاً من هذه المأساة؛ فاله الشمس يموت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة، فكل غروب له بمثابة الاستشهاد على الصليب، وكل شروق هو بعث له ونشور .

والظاهر أن التضحية بالإنسان- التي ذكرنا من شتى صنوفها مثلاً واحداً- قد أخذ بها الإنسان في كل الشعوب تقريباً، فظهرها هنا يوماً وهناك يوماً، فقد وجدنا في جزيرة كارولينا في خليج المكسيك تمثالاً كبيراً معدنياً أجوف لإله مكسيكي قديم، فوجدنا فيه رفات كائنات بشرية، لا شك أنها ماتت بالحرق قرباناً لله، وكلنا نسمع عن "مُلُخ" الذي كان الفينيقيون والقرطاجنيون، وغيرهما من الشعوب السامية حيناً بعد حين، يقدمون له القرابين من بني الإنسان؛ ولقد شهد عصرنا الحاضر هذه العادة قائمة في روديسيا وربما كان منشأ هذه العادة أكل البدائين للحوم البشر، فظنوا أن الآلهة تستمرئ من الطعام ما يستمرئون؛ ولما كانت العقيدة الدينية أبداً تغييراً من سائر العقائد، ثم لما كانت الشعائر الدينية أبداً تغييراً من العقائد نفسها، فقد امتنع الإنسان عن أكله للحوم الإنسان، وبقي التقليد قائماً بالنسبة للآلهة؛ ومع ذلك فقد تغيرت حتى هذه الشعائر الدينية بفضل تطور الأخلاق، بحيث طفق الآلهة يقلدون عبادهم في الزيادة من اصطناع الرقعة، واستسلموا للوضع الجديد فقبلوا لحم الحيوان طعاماً بدل لحم الإنسان، فضحّى بجزال بدل التضحية بافجينا (في أساطير اليونان) كما ضحّى بكبش بدل التضحية بابن إبراهيم؛ ومضى الزمان في تقدمه، فحرمت الآلهة حتى هذا الحيوان، لأن الكهنة آثروا أنفسهم بالطعام الشهي، وأخذوا يأكلون كل ما يمكن أكله من الضحية المقدمة، ثم يهبون الآلهة على مذبح القربان أمعاء الضحية وعظامها .

ولما كان الإنسان الأول يؤمن بأن قوة ما يأكله تنتقل إليه، فقد كان من الطبيعي أن ترد على خاطره فكرة أكل الإله؛ ففي كثير من الحالات كان يأكل لحم الإله البشري ويشرب دمه، ذلك الإله الذي عبده وسمّنه استعداداً للتضحية به؛ لكن الطعام كثرت موارده وضمن الإنسان اطراد، فانتهى ذلك إلى زيادة الرحمة في فؤاده، ولذلك استبدل التضحية الإلهية رموزاً على هيتها، واقتنع بأكلها، ففي المكسيك القديمة، كان يصنع تمثال لله من الغلال والحبوب والخضر، يعجن بدماء صبيان يضحّى بهم لهذه الغاية، ثم يأكلونه على أنه بديل ديني لأكل الله نفسه؛ وأشبه هذه الاحتفالات الدينية وجدناها بكثرة في القبائل البدائية، وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن يصوموا عن الطعام فترة قبل أكل التمثال المقدس، وكان الكاهن ساعتئذ يقول بعض العبارات السحرية ليحول بها التمثال المأكول إلى إله حقيقي .

ولئن بدأ السحر بالخرافة فإنه ينتهي بالعلوم، فألوف من أغرب العقائد جاءت نتيجة لفكرة الروحانية القديمة، ثم نشأ عنها صلوات وطقوس عجيبة؛ فقبيلة "كوكي" Kukis كانت تلهب حماسة أبنائها في القتال بزعمها لهم أن الأعداء القتلى سيكونون لهم عبيداً في الحياة الآخرة؛ ولكنك من ناحية أخرى ترى الرجل من قبيلة "بانتو" Bantu "إذا قتل عدواً له، حلق رأس نفسه، وطلّى نفسه بروت الماعز، ليمنع روح الميت من العودة إليه والفتك به، وتكاد الشعوب البدائية كلها تجمع على فعل اللعنات وشر "العين الحاسدة" فلم يشك الأستراليون الأصليون في أن اللعنة ينطق بها الساحر القوي، تقضي على حياة اللعين وإن يكن منه على بعد مائة ميل؛ وبدأت العقيدة في السحر في أوائل مراحل التاريخ الإنساني، ولم تزل عن الإنسان قط زوالاً تاماً؛ وعبادة الأصنام وغيرها مما يكون له قوة سحرية كالتمايم، أرسخ في القدم من السحر نفسه وأثبت منه جذوراً في النفوس؛ ولما كانت التمايم تُحدّد لها مناطق القوة، بمعنى أن يكون لكل تميمة أثر في ناحية معينة دون غيرها، فإنك ترى بعض الشعوب تُنقل أنفسها بأحمال منها لكي يكونوا على أهبة الاستعداد لكلما عسى أن تفجأهم به الأيام والأحجية إن هي إلا صورة متأخرة في الظهور، ومثل من الأمثلة التي تعاصرنا، من الأصنام أو ما

إليها من ذوات القوة السحرية، فنصف سكان أوروبا يلبسون المُدليات والتمايم ليستمدوا بواسطتها وقاية و معونة من وراء الطبيعة؛ إن تاريخ المَدنية ليعلمنا في كل خطوة من خطوات سيره، كم تبلغ قشرة الحضارة من الرقة والوهن، وكيف تقوم المدنية على شفا جُرف هارٍ فوق قمة بركان لا يخمد سعيره، من وحشية بدائية وخرافة و جهل مكبوت، إن المدنية العصرية ليست سوى غطاء وضع وضعاً على قمة العصور الوسطى، ولا تزال تلك العصور ولن تزال باقية .

ولا يسع الفيلسوف إلا أن يقبل راضياً هذا الفقر من الإنسان إلى معونة مما فوق الطبيعة تبعث في نفسه الطمأنينة؛ ويجد لنفسه العزاء في علمه بأن الأدب المسرحي والعلوم تنشأ عن السحر، كما ينشأ الشعر عن مذهب الروحانية؛ فقد بين لنا "فريزر -Frazer" في شيء من المبالغة لا نستغربه من مبدع موهوب- أن أمجاد العلم تمتد بجذورها إلى سخافات السحر؛ لأنه كلما أخفق الساحر في سحره استفاد من إخفاقه هذا استكشافاً لقانون من قوانين الطبيعة، يستعين بفعله على مساعدة القوى الطبيعية في إحداث ما يريد أن يحدثه من ظواهر؛ ثم أخذت الوسائل الطبيعية تسود وترجح كفتها شيئاً فشيئاً، ولو أن الساحر كان دائماً يخفي هذه الوسائل الطبيعية ليحتفظ بمكانته عند الناس، ما استطاع إلى إخفائها من سبيل، بأن يعزو الظاهرة التي أحدثها للسحر الذي استمدته من القوى الخارقة للطبيعة- وهذا شبيه جداً بأهل هذا العصر حين يعزون الشفاء الطبيعي لوصفات وعقاقير سحرية؛ وعلى هذا النحو كان السحر هو الذي أنشأ لنا الطبيب والصيدلي، وعالم المعادن، وعالم الفلك .

لكن الطريق أقصر بين الفلكي والساحر منها في سائر ضروب العلماء؛ ذلك لأنه لما تعددت طقوس الدين وتعقدت، لم يعد الرجل العادي يقدر على استيعابها جميعاً، والإلمام بها جميعاً ومن هنا نشأت طبقة خاصة أنفقت معظم وقتها في مهام الدين ومحافله؛ وأصبح الكاهن باعتباره ساحراً، بما له من قدرة على الذهول الروحي وتلقي الوحي وتوجيه الدعاء المستجاب، أقر بصلة بإرادة الأرواح أو الآلهة بحيث يستطيع تحويل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإنسان؛ ولما كان هذا الضرب من العلم والمهارة هو في رأي البدائيين أهم ضروب العلم والمهارة جميعاً، ثم لما تصوروا أن القوى الخارقة للطبيعة لها أثرها في حياة الإنسان عند كل منعطف في الطريق، فقد أصبحت قوة رجال الدين مساوية لقوة الدولة؛ وجعل الكاهن أو القسيس منذ أقدم العصور إلى أحدثها ينافس الجندي المقاتل في سيادة الناس والإمساك بزمامهم، حتى لقد راح الفريقان يتناوبان ذلك، وحسبنا في التمثيل لذلك أن نسوق مصر، ودولة اليهود وأوروبا في العصور الوسطى أمثلة. إن الكاهن لم يخلق الدين خلفاً، لكن استخدمه لأغراضه فقط، كما يستخدم السياسي ما للإنسان من دوافع فطرية وعادات؛ فلم تنشأ العقيدة الدينية عن تفيقات أو ألعيب كهنوتية، إنما نشأت عن فطرة الإنسان بما فيها من تساؤل لا ينقطع وخوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة؛ نعم إن الكاهن قد أضر الناس بإبقائه على الخرافة وباحتماره لضروب معينة من المعرفة، لكنه مع ذلك عمل على حصر الخرافة في نطاق ضيق، وكثيراً ما كان يحمل الناس على إهمال شأنها، وهو الذي لقن الناس بداية التعليم والتهديب، وكان بمثابة المستودع وأداة التوصيل بالنسبة للتراث الثقافي الإنساني المتزايد؛ وكان عزاء للضعيف في استغلال القوى له استغلالاً؛ كما أصبح الفعل الفعال الذي أعان الدين على تغذية الفنون، وتدعيم بناء الأخلاق الإنسانية المترنح بدعامة من القوة العليا؛ فلو لم يجد الناس بينهم كاهناً لخلقوه لأنفسهم خلفاً.

مهمة الدين الخلقية

الدين والحكومات - المحرمات الجنسية - تأخر الدين - التحول العلماني

"إن الوظيفة الخلقية للدين هي أن يحافظ على القيم القائمة، أكثر مما يخلق قيماً جديدة".

الدين دعامة الأخلاق بوسيلتين أساسيتين هما الأساطير والمحرمات؛ فالأساطير هي التي تخلق العقيدة فيما وراء الطبيعة، ثم يكون من شأن هذه العقيدة أن تضمن بقاء أنواع من السلوك يريده المجتمع (أو يريد الكهنة) بقاءها؛ فما يرجوه الفرد في السماء من ثواب وما يخشاه لديها من عقاب يضطره اضطراراً أن يذعن للقيود التي يفرضها عليه سادته أو جماعته؛ فالإنسان ليس بطبعه مطيعاً رقيقاً طاهراً وليس شيء كالخوف من الآلهة - وذلك بعد القهر الذي خضع له الفرد قديماً فأنشأ في نفسه الضمير - أخضع الإنسان لهذه الفضائل التي لا تتفق وطبيعته إخضاعها مطرداً صامتاً؛ فأنظمة الملكية والزواج تتوقف إلى حد ما على العقوبات الدينية وهي تميل إلى فقدان قوتها في العصور التي يسود فيها الشك الديني؛ بل الحكومة نفسها التي هي أهم أداة اجتماعية اصطنعها الإنسان، وأبعد أداة عن طبيعة الإنسان، كثيراً ما استعانت بالتقوى وبالكاهن، كما فعل أذكى الهراطقة مثل نابليون وموسوليني اللذين لم يلبثا أن كشفنا عن هذه الحقيقة؛ ومن هنا كان ثمة "ميل إلى قيام دولة دينية كلما نشأت الدساتير"؛ فلئن كانت قوة الرئيس البدائي تستمد الزيادة من السحر والعرافة، وكمثال فإن الحكومة الأمريكية نفسها تستمد بعض القوة من اعترافها السنوي "باله المهاجرين".

وأطلق أهل "بولنيزيا" كلمة "تابو" (ومعناها التحريم) على ما يحرمه الدين؛ فلما تقدمت المجتمعات البدائية بعض الشيء، اصطنعت هذه الحُرُمات الدينية مكان القوانين المدنية؛ وكانت صيغة التحريم عادةً سالبة: فبعض الأفعال وبعض الأشياء أعلن عنها أنها "مقدسة" أو "نجسة" وكان اللفظان في الواقع يعنيان نذيراً واحداً، وهو أن تلك الأفعال أو الأشياء لا يجوز لمسها؛ "فتابوت العهد" مثلاً كان محرماً، ويروى عن "عزى" أنه سقط صعقاً عند لمسِه لمنعه من السقوط؛ ويؤكد لنا "ديودورس" عن المصريين القدماء أنهم أكلوا بعضهم بعضاً إبان المجاعة، فذلك أثر عندهم من الاعتداء على تحريم أكل الحيوان الذي اتخذته القبيلة طوطماً لها؛ وإنك لتجد في معظم الجماعات البدائية عدداً كبيراً جداً من هذه المحرمات، فكلمات معينة وأسماء معينة ما كان لها قط أن تُنطق، وأيام معينة وفصول معينة كانت من المحرمات بمعنى أن القتل لم يكن يؤذن به خلالها؛ وكل معرفة البدائيين بحقائق الغذاء وبعض جهلها بتلك الحقائق، كان سبيلها إليهم تحريمات معينة أقامها الناس على ألوان الطعام، فهم لم يلقنوا مبادئ الصحة عن طريق العلم أو عن طريق الطب العلماني بقدر ما لقنوها عن طريق الدين .

وكانت المرأة أهم ما اتجه إليه التحريم عند البدائيين فآلاف الخرافات نشأت عن المرأة لتجعلها، أناً بعد أن، مُحرمَةً للمس، خطيرة، "نجسة"؛ إن مُنشئ الأساطير في أنحاء العالم لم يكونوا أزواجاً موفقين، لأنهم متفقون جميعاً على أن المرأة أساس الشر كله، فلم يقتصر هذا الرأي على الديانتين اليهودية والمسيحية، بل جاوزهما إلى مئات من الأساطير الوثنية؛ وأدق التحريمات البدائية كان خاصاً بالمرأة إبان حيضها، فكل من لمسها أو كل ما لمسها في هذه الفترة فقد فضيلته إن كان إنساناً، وضاعت فائدته إن كان غير ذلك؛ فحرم "الماكوزى Macusi" من أهل غيانة البريطانية على نسائهم أن يستحممن إبان حيضهن خشية أن يُسَممن الماء، كما حرموا عليهن الذهاب إلى الغابة في مثل هذه الفترات، حتى لا تعضن الثعابين غراماً بهن؛ حتى الولادة كانت عندهم نجسة، وكان على الأم بعدها أن تطهر نفسها في كثير جداً من الطقوس الدينية؛ والعلاقة الجنسية حرام في معظم القبائل البدائية، ليس فقط إبان فترات الحيض، بل كذلك أثناء

الحمل والرضاعة، ولعل هذه التحريمات قد أنشأها النساء أنفسهن بما لهن من إدراك سليم وما يبغين لأنفسهن من وقاية وراحة، لكن الأصول سرعان ما تُنسى، وتنتظر المرأة فإذا هي "مشوبة" وإذا هي "نجسة"؛ وانتهى بها الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره، وراحت تشعر بالعار في حيضها، بل في حملها؛ ومن التحريمات وأمثالها نشأ الحياء ونشأ الشعور بالخطيئة، والنظر إلى العلاقة الجنسية على أنها نجاسة، وكذلك نشأ التقشف وعزوبة الرهبان ونشأ إخضاع النساء .

ليس الدين أساس الأخلاق، لكنه عون لها، فقد يمكن تصور الأخلاق بغير دين، وليس الأمر النادر أن تتطور الأخلاق في طريقها إلى التقدم بينما يبقى الدين لا يأبه لها، أو يقاومها مقاومة عنيدة؛ ففي الجماعات الأولى، وفي بعض الجماعات المتأخرة، كانت الأخلاق فيما يظهر على أتم استقلال عن الدين، وفي مثل هذه الحالة لا يُعنى الدين بقواعد السلوك، بل يُعنى بالسحر والطقوس وتقديم القرابين، والرجل الطيب عندئذ هو من يؤدي محافل الدين أداء المطيع، ويمدها بماله في ولاء وإخلاص؛ والدين بصفة عامة لا يرعى الخير المطلق (إذ ليس هناك خير مطلق)، بل يرعى معايير السلوك التي وطدت نفسها بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية؛ وهو كالقانون يلتفت إلى الماضي ليستمد منه أحكامه، وهو قمين أن يتخلف في الطريق كلما تغيرت الظروف وتغيرت معها الأخلاق؛ فقد تعلم الإغريق مع الزمن أن يمقتوا مضاجعة المحارم، مع أن أساطيرهم كانت ما تزال تمجد الآلهة الذين يفعلون ذلك، والمسيحيون يصطنعون نظام الزوجة الواحدة بينما إنجيلهم يُحلل تعدد الزوجات؛ وامتنع الرق امتناعاً تاماً بينما المتدينون كانوا يدافعون عن قيامه بشواهد من الإنجيل لا تُنقض؛ وفي يومنا هذا نرى الكنيسة تقاوم قتال الأبطال لتقيم تشريعاً خلقياً قضت عليه الثورة الصناعية قضاء مبرماً لا شك فيه؛ فالعوامل الأرضية هي التي تسود آخر الأمر، والأخلاق توائم بين نفسها وبين المستحدثات الاقتصادية شيئاً فشيئاً، ثم يتحرك الدين كارهاً فيفوق بين نفسه وبين الأخلاق الجديدة؛ إن الوظيفة الخلقية للدين هي أن يحافظ على القيم القائمة، أكثر مما يخلق قيماً جديدة .

ومن هنا كان من علامات المراحل العليا في كل مدنية أن يحدث التجاذب بين الدين والمجتمع؛ يبدأ الدين بمدد من السحر يقدمه للناس في حيرتهم وارتباكهم؛ ثم يصعد إلى قمة مجده بمدد من وحدة الأخلاق والعقيدة يقدمها للناس فتجيء هذه الوحدة مغنية أكبر العون للسياسة والفن؛ ثم ينتهي بقتال يفنى فيه فناء المنتحر دفاعاً عن قضية الماضي الخاسرة؛ ذلك لأنه كلما تقدمت المعرفة أو تغيرت تغييراً متصلاً، اصطدمت بالأساطير واللاهوت اللذين يتغيران تغييراً بطيئاً بظناً لا يُحتمل؛ وعندئذ يشعر الناس برقابة رجال الدين على الفنون والآداب كأنها أغلال ثقيلة وحائل ذميم، ويتخذ التاريخ الفكري في مثل هذه المرحلة صيغة النزاع بين العلم والدين؛ والأنظمة التي تبدأ في أيدي رجال الدين، مثل القانون والعقاب، والتربية والأخلاق، والزواج والطلاق، تميل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية، حتى ليعدها الدين أحياناً خارجة عليه، والطبقات المستتيرة تطرح وراء ظهورها اللاهوت القديم، ثم- بعد شيء من التردد- تطرح معه التشريع الخلفي؛ عندئذ تصبح الفلسفة والأدب مناهضة لرجال الدين، وترتفع حركة التحرير إلى عبادة العقل عبادة المتفاني، تكبو فيما يشبه الشلل الذي تسببه خيبة الأمل إزاء كل عقيدة وكل فكرة؛ ويندهور السلوك الإنساني إذا ما سُلِبَ دعائمُه الدينية، فينقلب ضرباً من الفوضى الأبيقورية؛ بل إن الحياة نفسها، وقد حرمتها ما فيها من إيمان يبعث العزاء في النفوس، تصبح عبئاً ثقيلاً للفقير الشاعر بفقره، وللغني الذي ملَّ غناه أن معاً، وفي النهاية ينحدر المجتمع وتنحدر معه عقيدته الدينية نحو السقوط معاً في ميتة واحدة كأنهما الجسد والروح، على أنه سرعان ما تنشأ أسطورة أخرى بين الناس إذ هم ينوون تحت هذا العبء الفادح، أسطورة تُصبُّ الأمل الإنساني في قالب جديد، وتمد الجهد الإنساني بحماسة جديدة، ثم تبني مدنية جديدة بعد أن تنقضي قرون في حالة من الفوضى.

الموت والحياة والخلود

" إن انكار الموت الذي نحسبه من تقاليد هذه الحضارة ليس سوى شيء نشأ مع الشعوب البدائية الاولى"...
سيجموند فرويد.

لم يكن الانسان البدائي، وهو يرمق جثة عدوه المطروحة في الجوار، يرهق ذهنه بالتفكير في لغز الموت والحياة، لكنه كان يزهر بما حقق من إنتصار. ولم يكن يثيره لغز الموت، ولكنه كان يرفض تقبل موت العزيز، وتتضارب ازاءه مشاعره، فهو من جهة يحبه ويعتبره جزءا من نفسه، ومن جهة اخرى كان انسانا مغايرا ليس جزءا منه وهو ما يكرهه فيه.

وهذا التقارب في المشاعر هو الذي كان يطلق طاقة البحث فيه، وهو نفسه الذي اولد علم النفس، فالإنسان لم يعد في استطاعته ان يستبعد الموت من تفكيره لأنه ذاق اساه في موت احبائه، لكنه مع ذلك لم يستسلم تماما امامه، ورفض ان يعترف به بشكل كامل، لأنه كان مايزال يتصور انه هو نفسه مقدر عليه الموت، ولذلك فقد تحايل على فكرة الموت واقنع نفسه بموقف متوسط، فقد تقبل الموت كحقيقة، وافر بحقيقة موته هو نفسه، لكنه رفض ان يعترف بأن الموت نهاية الحياة.

مع انه ما كان ينبغي ان ينتهي إلى هذه النهاية، لان عدم الإقرار بانه نهاية الحياة معناه انه ليس نهاية حياة لعدوه مثلما هو هو ليس نهاية الحياة له هو نفسه.

وعلى اي حال فقد تصوّر ان الميت تخرج من جسده اشباح، واختلط الاسى على الفقيد العزيز بالراحة لموته بإعتبار ان الفقيد لم يكن بتمامه امتدادا له، فقد ظل به جزء يستعصي عليه دمج فيه، جزء مغاير له اجنبي عنه، وهذا الجزء الغريب عليه هو الذي شرح صدره لموته، وملاؤه ذلك إحساسا بالذنب، وجعله الإحساس بالذنب يتصور روح الميت التي غادرت جسده روحا شريرة، وتخليها عفرينا مرعبا.

ولم يكن يعتقد في اول الامر ان الميت تخرج منه روح واحدة، ولم يكن امامه ازاء ما يلمسه من تغييرات قد استحدثها الموت إلا ان يؤمن ان الإنسان جسد وروح، وقدمت له مخيلته تفسيراً لكل ما يحدث.

ولانه يذكر المتوفي وسيظل يذكره ، صارت الذكرى الابدية اساس تصوره لانماط الحياة الاخرى بعد الموت، فتخليها حياة ابدية تتجاوز الموت، ولكنه لم يجهد ذهنه في اول الامر فيما يحتمل ان تكون عليه هذه الحياة، وظل يحفظ لها في نفسه تقديرا خاصا، ثم جاءت الاديان المختلفة من بعد لتصور هذه الحياة الاخرى في صورة اكثر إغراء، وقارنتها بالحياة الدنيا، ووصفتها بانها الاصدق، وان الحياة الدنيا حياة زائفة مآلها الفناء.

وكان طبيعيا لنظرة ترد هذه الحياة الى عالم اسبق عليها ان تتصور الحياة تعود الى الاجسام بعد الموت، وان الاجسام تقوم يوم القيامة، وغاية هذه النظرة ان تفقد الموت معناه كنهاية للحياة.

ومن ثم نرى ان انكار الموت الذي نحسبه من تقاليد هذه الحضارة ليس سوى شيء نشأ مع الشعوب البدائية الاولى.

هناك تطوّر متسلسل في عقائد ما بعد الموت ونظرة الإنسان إلى العالم العلوي والعالم الأسفل، وهناك تشابه ملحوظ بين الحضارات أرافدينية الثلاث في هذا المجال، فالأرافدينيون لم يؤمنوا بوجود أثواب والعقاب في العالم الأسفل فهناك يتساوى الصالح والطالح ولكن مع وجود بعض الفروقات في الموقع والمعاملة حسب موقع الميت في الحياة فالملوك مثلا لهم أماكن خاصة في الجحيم أرافديني، ولكن الجميع في العالم الأسفل يكونون في حالة شبحية.

لا يوجد في عقائد ما بعد الموت أرافديني ثنائية أجنة والجحيم، ولا ثنائية أثواب والعقاب، في الأساطير أرافدينية نلاحظ بأن إله الخصب (أنا أو عشتار) أو أبنا (تموز أو ديموزي) يؤسر أو يُختطف من قبل إلهة العالم الأسفل ويبقى هنالك لفترة معينة ثم يصعد إلى الأعلى، هذا التناوب له علاقة بالمواسم الزراعية من خريف وصيف وربيع وخريف، فالإنسان أرافديني كان همّه الأول طعامه الأساسي القمح ودورة حياته فبعد موسم الحصاد كانت تقام ألماتم التي ترمز إلى جفاف الأرض وموت إلهة الخصب ونزولها إلى العالم الأسفل، أما في موسم الربيع فكانت الأحتفالات تتسم بطابع السعادة والفرح لقيام إلهة الخصب من الموت وتحرره من العالم الأسفل.

عقائد ما بعد الموت والعالم الآخر في التوراة هي امتداد لعقائد السومريين والبابليين. فعالم الموتى هو عالم سفلي تذهب إليه ارواح الموتى جميعا دون تمييز. فنجد فيه القديسين والناس العاديين معا. وليست عملية الموت إلا مرحلة تقود الفرد من حالة إلى أخرى من احوال الوجود، عن طريق مفارقة الروح للجسد.

إنّ الارواح تكون متساوية في مصيرها كما هو الامر في ثقافة وادي الرافدين: فلا بعث هناك ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، بل وجود ثقيل راكد، واستمرار لا فرح فيه ولا نشوة.

عقائد ما بعد الموت الزرداشتية احدثت انقلابا فكريا في المعتقدات الدينية ونلاحظ تأثيراته في الديانات الابراهيمية (اليهودية والمسيحية والاسلام)، فلأول مرة يتعرّف الفكر الانساني على مبدأ الثواب والعقاب في الآخرة ويطفو إلى السطح ثنائية أجنة والجحيم.

في مسيرة المسيحية الاولى في القرون الثلاث بعد الميلاد، حيث ارتبطت بكونها فرقة يهودية جديدة، تخبط الفكر اللاهوتي قبل ان يتوصل لقرار حاسم في البعث وخلود الروح وشمولية الثواب والعقاب، فكانت فكرة خلود الروح تقتصر على المؤمنين الذين اتحدوا بالمسيح فأعطيت لهم به الحياة، شأنها في ذلك شأن ديانات الاسرار التي كانت شائعة في الامبراطورية الرومانية في تلك الأونة كالاورفية وغيرها، حيث كان الالتصاق بمخلص هو (ديونيسيوس أو غيره) شرط للخلاص وللحياة الجديدة.

وأخيرا فإنّ عقائد ما بعد الموت في الدين الاسلامي وصلت إلى مرحلة الأنضج بتأثير العقائد الزرداشتية و التاثيرات المسيحية فظهرت العقائد بصورة أوضح وبتفاصيل مضافة عجيبه عليها، كعقيدة عذاب القبر ومرحلة البرزخ، وكذلك عقيدة الثواب الذي ينتظر المؤمنين الصالحين في الجنة والعقاب الذي ينتظر الكفار الطالحين في الجحيم.

إن دين الإنسان بدأ بعبادة الأنتى (الأم الكبرى) في العصر البيالوتي(قبل ميلاد المسيح بعشرة آلاف سنة) فكانت هي رمز الخصب والعطاء والذي ارتبط في خيال الإنسان القديم بعطاء الأرض بعد اكتشاف الإنسان الزراعة وإنشائه القرى الزراعية، ولكن بعد أنشائه المدن الحضرية والدولة وحكم المجتمعات الحضرية من قبل الملوك قام الذكور بإنقلاب على الأديان الأمومية، فظهرت إلى الوجود الآلهة الذكور والأديان الذكورية كأليهودية ورببيتها الإسلام.

الموت

"إن كل نتاج الفكر البشري من ادب وفن ودين ناشيء عن هذا اللغز المحير لغز الموت، فالإنسان منذ الخليقة بحث عن وسيلة للخلود، ولكن هيهات، فالذين سيتذكرونه هم انفسهم فانون. إن الطبيعة صامتة صمتا ابديا ولا تُبالي بنا، وهذا الصمت واللامبالاة اللانهائية هو الذي يُفزعنا ويجعل اغائنا حزينة، وبسبب جحود وصمت هذا الكون لجأ الانسان الى المعابد والكنائس والمساجد منذ القدم، لأنّ الانسان لا يحتمل العيش منسيا يذكره منسيون مثله، وبسبب هذا الصمت والسكون السرمدى نلوذ بالفن ونبحث عن الله والحق والعدل والجمال.

إنّ الإنسان في الحياة كالمدعو إلى وليمة دسمة ولكنّ الطعام الذي يتناوله في هذه الوليمة كلّه مسموم، ومع هذا يأكله ويستمر في الاكل حتى النهاية".... مصطفى محمود.

الموت هو الحقيقة التي حيّرت عقل الإنسان، فنهاية كل شيء موت...الآلهة، الأجرام السماوية، الكواكب السيارة، النباتات، الحيوانات، البشر جميعها مآلها ألفناء.

الشيخوخة والأمراض التي تصيب الكائنات الحية والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وأنفجارات البراكين وإصطدام النيازك بالأرض من جملة أدوات الموت. في التراث الإسلامي لا يقبض الله أرواح البشر بعبارة السحرية (كن فيكون) وإنما يكلف ملك الموت (عزرائيل) للقيام بهذه المهمة، وهنا يحق لنا أن نتساءل:

هل يحتاج الله الغني عن العالمين والتقدير إلى مساعد للقيام بهذه المهمة؟ أم هي من بنت أفكارنا وتصوراتنا وأوهامنا.

الموت لغز لم يتمكن الإنسان من فك طلاسمه لحد الآن ووقف العقل الإنساني أمامه حائرا.

لماذا الموت قدر جميع الكائنات؟

ماذا سيحدث لو أختفى الموت؟

أسئلة تتبعها أجوبة وكل جواب يؤدي إلى أسئلة أخرى.

والتساؤل الأهم هو :

هل يُمكن أن يعود الإنسان إلى الحياة مرة أخرى ؟

قد يتمكن الإنسان من قهر الموت في المستقبل بإستخدام تقنية الإستنساخ ونقل الذاكرة إلى النسخة الجديدة؟

ولكن لا أعتقد بوجود طريقة أخرى لذلك.

نصف جيناتنا التي تنشيء أجسامنا وأدمغتنا قد تنتقل إلى أولادنا وربعا تنتقل إلى أحفادنا وبإستمرار هذه العملية تنتقل جميع جيناتنا وتتوزع في أجساد أخرى وقسم من هذه الجينات تطرأ عليها طفرة وتكون مغايرة للأصل، لذا السؤال هو :

ما هو احتمال تجمع جيناتنا البالغة عددها أكثر من 25000 جينة مرة أخرى لتكوين أجسادنا؟

لنفترض حدوث هذا، كيف يمكن أن يرجع وعينا ألينا مرة أخرى؟

لرجوع نفس الوعي إلى نسختنا الجديدة هنالك طريقتان، الأولى هي نقل ذاكرتنا المحفوظة بطريقة ما إلى دماغنا، والثانية هي أن نعيش منذ طفولتنا في نفس ظروف معيشتنا السابقة مكانيا وزمانيا مع نفس الوالدين والأقرباء والأصدقاء وهذا محال.

حسب معتقدات الأديان الأبراهيمية فإنّ الرب أو الله فرض الموت على البشرية نتيجة خطيئة آدم، فبعد أكله من الشجرة المحرمة نزع الإله من آدم خاصية الخلود وكتب عليه الموت بعد فترة، وسواء أقصرت هذه الفترة أو طالّت فالنتيجة الحتمية لن تتغير.

حسب معظم المعتقدات الأدينية الإنسان يتكون من مادة (جسد) وروح فعندما يموت الإنسان ينفصل أرواح عن الجسد ولكن الروح يبقى خالداً لأنه نفخة من روح الخالق، وسيتم محاسبة الإنسان في التراث الإسلامي يوم القيامة أو يوم الدينونة بعد إندماج الروح مرة أخرى مع الجسد.

بلغ الانتصار على الموت قمته في المسيحية التي اعطت الإنسان بعثاً كاملاً غير منقوص، حيث يعود الجسد سيرته الأولى بكل تفاصيله واجزائه.

في مسيرة المسيحية الأولى في القرون الثلاث بعد الميلاد، حيث ارتبطت بكونها فرقة يهودية جديدة، تخبط الفكر اللاهوتي قبل ان يتوصل لقرار حاسم في البعث وخلود الروح وشمولية الثواب والعقاب، فكانت فكرة خلود الروح تقتصر على المؤمنين الذين اتحدوا بالمسيح فأعطيت لهم به الحياة، شأنها في ذلك شأن ديانات الاسرار التي كانت شائعة في الامبراطورية الرومانية في تلك الآونة كالاورفية وغيرها، حيث كان الالتصاق بمخلص هو (ديونيسيوس أو غيره) شرط للخلاص وللحياة الجديدة.

في الدين اليهودي عالم الموتى هو عالم سفلي تذهب اليه ارواح الموتى جميعا دون تمييز. فنجد فيه القديسين والناس العاديين معا. وليست عملية الموت الآمرحلة تفقد الفرد من حالة الى اخرى من احوال الوجود، عن طريق مفارقة الروح للجسد، فالارواح تكون متساوية في مصيرها كما هو الامر في ثقافة وادي الرافدين فلا بعث هناك ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، بل وجود ثقيل راكد، واستمرار لا فرح فيه ولا نشوة.

تختلف معتقدات الهندوسية والبوذية عن الأديان الأبراهيمية في مصير أرواح بعد موت الإنسان، فهم يؤمنون بعقيدة تناسخ الارواح فروح الانسان الميت يعود الى الارض ويدخل في جسم انسان آخر وتكرر هذه العملية عدّة مرات (عقيدة ألكارما).

الإيمان بحقيقة التناسخ أو تقمص الروح في أجساد متتالية، له في الهند قوّة وشمول بحيث يعتنقه كلّ هندوسي على أنّه بديهية أو فرض لا بدّ من التسليم بصحته، ولا يكاد يكلف نفسه عناء التدليل عليه، فتعاقب الأجيال هناك تعاقباً سريعاً متلاحقاً بسبب قصر الأعمار وكثرة النسل، يوحى إلى الإنسان إحياء لا يستطيع أن يفر منه، بأنّ القوة الحيوية تنتقل من جسد إلى جسد أو بأنّ الروح تحلّ بدناً بعد بدن، إذا عبّرنا عن الأمر بعبارة لاهوتية، ولقد طافت الفكرة برأس بوذا مع مرّ الهواء في أنفاسه، فهذا الهواء الذي يدخل شهيقاً ويخرج زفيراً هو الحقيقة الواحدة التي لم يشك فيها قط على ما يبدو، إنّه سلّم تسليمياً بعجلة التناسخ في دورانها وبقانون "كارما" وتفكيره كلّه إنّما يدور حول سبيل الفرار من هذه العجلة الدوارة، كيف يُمكن للإنسان أن يحقق لنفسه النرفانا في هذه الحياة الدنيا، والفناء التام في الحياة الآخرة.

أما طبقة الشودرا أو طبقة الخدم وهم طائفة من بعض شعوب جنوب اسيا فإنّهم يؤمنون أيضاً بعقيدة تناسخ الارواح، وحسب عقيدتهم فإنّ الارواح لها دورة حياتية تناسخ فيها وتنتقل من جسد الى اخر يُحدده عمل الروح في الجسد الذي حلّت به، فالخير لا يرتقي، أما الشرير فإنّه ينتقل الى جسد في نفس المستوى إلى أن يصل الى مرحلة الخلود حيث يتحد مع ذاته وفي هذه المرحلة يُعطى فرصة تلو الاخرى لكي يتعرّف على ربّه في اكثر من دورة حياة.

إنَّ الشُّودرا لا يؤمنون بالبعث لذلك لا أهمية لفعل الخير والشر لديهم طالما قام بالواجب المشروط عليه وهو الزواج والانجاب.

إنَّ الإيمان بخلود أرواح بعد الموت نشأ في عقل الإنسان من رغبته في الخلود ومن إحساسه بعدم وجود العدالة في عالما، فالذين يعتقدون بيوم القيامة يأملون أن تتحقق العدالة في حياة اخرى يقتص الخالق فيها من الظالم ويتمتع المحروم في حياة الدنيا بمتع لا حصر لها في الآخرة.

إنَّ المخلوقات من بشر وحيوان ونبات حين تموت تتحلل أجسامها في التراب او الماء الى العناصر المكوِّنة للطبيعة من فسفور ونايتروجين وكربون وأوكسجين وهيدروجين الى اخر العناصر المكوِّنة لجسم الاحياء، إنَّ هذه العناصر تعود بشكل او اخر فتكوِّن اجسادا اخرى للبشر والحيوانات والنباتات فكل هذه المخلوقات تقف على البعض وهذه العملية تشكِّل دورة الحياة في الارض.

في سفر الجامعة من التوراة نجد بأنَّ القوى العمياء هي المسيطرة على شيئول (العالم السفلي) ويحدثنا عن ضرورة تزوّد الانسان بما يستطيع من هذه الحياة لأنَّ بعدها يأتي أُنسيان، فنقرأ في الاصحاح التاسع كلمات تشبه الى حد بعيد كلمات فتاة الحانة الى جلامش:

(اذهب كُلّ خبزك بفرح وأشرب خمرِكَ بقلب طيِّب.. لتكن ثيابك في كلّ حين بيضاء.. ألتذ عيشا مع المرأة التي أحببتها.. لان ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. كلّ ما تجده يدك لتفعله فأفعله بقوَّتكَ لأنّه ليس من عمل ولا اختراع ولا حكمة في الهاوية التي انت ذاهب اليها).

29

المقدس والمدنس - تقديس المكان

" إنَّ المكان غير متجانس، بالنسبة للإنسان المتدين، إنّه يمثل إنقطاعات وإنكسارات : يوجد أجزاء من المكان مختلفة نوعيا عن بعضها" ميرسيا إلياد.

" لا تقترب من هنا، قال الرب إلى موسى، أخلع نعليك من رجلك، لأنَّ المكان الذي توجد فيه هو أرض مقدسة " (خروج 3:5). فيوجد إذن حيِّز مقدس، وبالتالي "قوي" ذي مدلول، ويوجد أمكنة اخرى غير مكرسة وبالتالي بدون بنية وبدون قوام، وبعبارة اخرى : عديمة الشكل وأكثر من هذا أيضا : إنَّ إنعدام التجانس المكاني هذا بالنسبة للإنسان المتدين يُترجم بتجربة تعارض بين المكان المقدس، الذي هو حقيقي وحده، والموجود حقيقة، وكل الباقي من الامكنة هي إمتداد بلا شكل محدد ويحيط بالمكان المقدس.

المعبد والكنيسة والكنيسة والجامع هي اماكن تشكل فتحة صوب الأعلى وتضمن التواصل مع عالم الآلهة، فعندما رأى يعقوب في الحلم في فزان السلم الذي يلامس السماء وعليه كانت الملائكة تصعد وتهبط سمع الرب وهو في القمة يقول :

" أنا الرب إله إبراهيم أبينا وإله إسحاق .. فأستيقظ يعقوب من نومه وقال إن الرب لفي هذا الموضع وأنا لم أعلم فخاف وقال ما أهون هذا الموضع ما هذا إلا بيت الله هذا باب السماء ثم بكر يعقوب في الغداة وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه نصبا وصب على رأسه دهنا. وسمى ذلك الموضع بيت إيل وكان إسم المدينة أولا لوز " (تكوين 28-12-19).

إن الرمزية المحتواة في العبارة " باب السماء " غنية ومعقدة : فالتجلي في حلم يعقوب كرس مكانا مفتوحا صوب الأعلى، أي متصلا مع السماء. وهناك أمثلة أخرى، فالكعبة المقدسة بالنسبة للمسلمين هو أول بيت بني للإتصال بالله، وعبارة أخرى لعبادة الله.

حسب التراث الإسلامي أسري بالنبى محمد من مكة إلى القدس التي كانت منطلق العروج إلى السماء من المكان الذي توجد فيه اليوم قبة الصخرة بالقرب من المسجد الأقصى والتي تُعتبر من الأماكن المقدسة في الإسلام. ، فالمعراج هو صعود الإنسان من عالم المادة إلى عالم السماء والروح.

يندر أن يتساءل أحد لماذا وصف ذلك الشيء بالحلال والمقدس وذلك الشيء بالحرام والمدنس ؟

ولماذا أُعتبر هذا المكان وهذا الجبل وذلك الحجر مقدسا في حين دُمغ غيره أو دُمغت ظاهرة طبيعية بكونها مجردة من القداسة؟

يدلنا التاريخ القديم ان العرب كغيرهم من الشعوب بل ربما اكثر من غيرهم قد ادخلوا صفة القداسة على كثير من الأشياء ونزعوها عن الكثير .. ويذكر في هذا الصدد ان عمر بن الخطاب قطع الشجرة التي حدثت تحتها بيعة الرضوان في غزوة الحديبية ، مخافة ان يعيدها العرب وأنه لم يتقبل عادة تقبيل الحجر الأسود نفسيا وقال قولته المشهورة : " إني لأعلم أنك حجرٌ ، لا تضرُّ ولا تنفعُ ، ولولا أني رأيتُ النبيَّ ﷺ يقبلك ما قبَلتُك " .

وتسرد كتب التاريخ ايضا كيف أقام العرب مقامات ومزارات لإحتفالاتهم وأضفوا عليها صفات التقديس وأحاطوها بالكثير من الأساطير والخرافات، كما أضفى العرب على أماكنهم المقدسة صفة وجودها في مركز الدنيا، وأسبغوا على بعض الحجارة صفة سماوية أو أدعوا بإنها جاءت من عالم آخر كمجىء الحجر الأسود من الجنة.

الفكر العربي كغيره من فكر شعوب أخرى أضفى صفة القداسة على التكون القدسي للعالم والكون والإنسان وركن على محاور قدسية متعددة تتجاوز مع أشياء غيرها منزوعة عنها صفة القداسة، وقد خاض الفقه الإسلامي كثيرا في هذا الميدان وخاصة فيما بحثه في دائرتي الحلال والحرام ألذي أصبح الإنسان محاطا ضمن دائرتيهما تبعا لموروثات تتحكم في وجوده من المهد إلى اللحد.

ما زلنا في كل يوم نسمع ونرى على ساحة الثقافة والإعلام والتربية تجاور عالمين مفتوحين أمام الإنسان المسلم بدءاً من البيت والمدرسة ونطاق العمل وحتى الموت، وهذان العالمان هما عالم التاريخ واللا تاريخ. العالم الدنيوي والمقدس، وعالم الحلال والحرام، ونرى الإنسان مقسما بين هذه الثنائية المتحكمة وقلما يستطيع الخيار فيها بشكل قاطع نظرا للتحكم القاهر في سلوكه وفكره بحيث أستمرأها وأصبح يعيش إزدواجية رهيبية تنعكس في سلوكه وفي بنيته الثقافية وتكوينه الإجتماعي والسياسي، وقد يصل الأمر إلى حالة محزنة ترى الإنسان فيها وكأنه طبقات يمارس في بعضها الحلال وبعضها الحرام ويمارس شعائر القداسة دون أن تمنعه عن إقتراف الدناسة.

ومما لا ريب فيه أنّ ما يُشاهد من هذه الأحوال البائسة وما يُلاحظ من خلل وفساد في كيان هذا المجتمع وأفراده على مستويات كثيرة، ينهل كله من معين الأنماط الثقافية والتقديسات المكانية والزمانية وعكسها التي كثيرا ما ساهمت في تفاقم الأدواء الإجتماعية التي لم يجرؤ أحد على إستعمال المبضع الحاد في إستئصال عللها.

من المقامات المقدسة التي أقامها العرب قبل الإسلام الكعبة التي أعتبرها العرب أول مكان خُصص لعبادة الله.

أسطورة آدم وبناء الكعبة :

في السيرة النبوية لأبن إسحاق نجد عدة أحاديث أسطورية حول بناء الكعبة منها :

" ثنا أحمد قال : حدثني أبي قال : ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال : خُلِقَ البيت قبل الأرض بألفي عام، ثم دحيت الأرض منه ."

" ثنا يونس عن سعيد بن مسيرة البكري قال : حدثني أنس بن مالك أن رسول الله (ص) قال : كان موضع البيت في زمن آدم شبرا أو أكثر، فكانت الملائكة تحج إليه قبل آدم، ثم حج آدم فأستقبلته الملائكة، فقالوا، يا آدم من أين جئت؟ قال حججت البيت، قالوا، قد حجته الملائكة قبلك ."

" ثنا أحمد: ثنا يونس عن ثابت بن دينار عن عطاء قال : أهبط آدم بالهند، فقال : يا رب ما لي لا أسمع صوت الملائكة كما كنت أسمعها في الجنة؟ فقال له : بخطيئتك يا آدم، فأنتلق فابن لي بيتا فتطوف به كما رأيتهم يتطوفون، فأنتلق حتى أتى مكة فبنى البيت، فكان موضع قدمي آدم قرى وأنهارا وعمارة، وما بين خطاه مفاوز، فحج آدم البيت من الهند أربعين سنة ."

نستنتج من هذه الاساطير ما يلي :

أولا : أن الله خلق البيت قبل الأرض بألفي عام ولا نعلم مكان البيت قبل خلق الأرض، وبما أن خلق الأرض حسب القرآن كان قبل خلق السموات، نستنتج أنه لم يوجد مكان سابق للبيت لأن السماء أثناء خلق الأرض كانت دخانا:

" قُلْ أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ(9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ(10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ(11) فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(12) " سورة فصلت .

ثانيا : نستنتج من الحديث الثاني أن قطعة الأرض التي خصصها الله في زمن آدم لبناء البيت كانت مساحتها شبرا واحدا أو أكثر ولم يكن هناك بناء على هذه القطعة ، فكانت الملائكة تحج إليه قبل آدم، ثم حج آدم فأستقبلته الملائكة.

ثالثا : بنى آدم البيت، فكان موضع قدمي آدم قرى وأنهارا وعمارة، وما بين خطاه مفاوز، أي لم يكن هناك حاجة لضرب جبريل بجناحه لإستخراج ماء زمزم ليروي إسماعيل عطشه لوجود الأنهار في مكة بعد أن ترك النبي إبراهيم زوجته هاجر وأبنة إسماعيل في وادي غير ذي زرع حسب الأسطورة الإسلامية :

" رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ"..... الآية (37) من سورة إبراهيم.

إضافة لتقديس الكعبة التي بناها النبي إبراهيم وأبنة إسماعيل حسب الأسطورة الإسلامية، يقدر المسلمون الحجر الأسود الموضوع في أحد أركان الكعبة " وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " الآية (127) من سورة البقرة.

يذكر ابن إسحاق في السيرة النبوية حول اسطورة الحجر الاسود ما يلي :

" ثنا أحمد : ثنا يونس عن الأسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال : خرج آدم من الجنة معه حجر في يده وورق في الكف الأخرى، فبث الورق في الهند فمناه ما ترون من الطيب، وأما الحجر فكان ياقوته بيضاء يُستضاء بها، فلما بنى إبراهيم البيت فبلغ موضع الحجر قال لإسماعيل:

أنتني بحجر من الجبل، فقال : غير هذا، فرده مرارا لا يرضى بما يأتيه، فذهب مرة، وجاءه جبريل بالحجر من الهند الذي أخرج به آدم من الجنة فوضعه، فلما جاءه إسماعيل قال : من جاء بهذا؟ قال : من هو أنشط منك ."

" ثنا أحمد : ثنا يونس عن سعيد بن مسيرة عن أنس بن مالك أنّ رسول الله (ص) قال : كان الحجر من ياقوت الجنة فمسحه المشركون فأسود من مسحهم إياه ."

" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ في الحجر : والله لبيعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق ."

رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما قال الشيخ الألباني صحيح (صحيح الترغيب والترهيب وكذا أيضا في صحيح الجامع).

إضافة للكعبة هنالك أضرحة عديدة يسبغ عليها المسلمون صفة القدسية كضريح النبي محمد وضريح علي بن أبي طالب وأضرحة أولاده وأحفاده وكذلك أضرحة الشيوخ والأولياء وبعض صحابة النبي محمد.

لا يقتصر تقديس الأماكن والأضرحة على المسلمين فللمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس أماكنهم المقدسة.

ختاما نقول أنّ مفهومنا المقدس والمدنس هما من إختراع الإنسان عبر ثقافته وتطوره الحضاري، وعندما نتبين معالم الحدود لكثير من الأمور التي تفرض وجودها تحت عنوان مقدس نجد أنّ أصلها تنبع من ميثولوجيا (أساطير) أبتكرها الإنسان عبر تاريخه الطويل، وجعلها قيادا على فكره وحرية كما جعلها أداة قمع وقهر وإستغلال.

30

لماذا نقد الأديان الإبراهيمية

"يجب تقييم الأديان كمرحلة مرّت بها الحضارة الانسانية بإيجابياتها وسلبياتها، والأديان بنت بينتها وحقيبتها ولا يتوجب إضفاء أقداسة عليها وعلى رموزها ومحاولة تطبيق تشريعاتها التي لا تتلائم مع تطوّر العقل الانساني والحضارة الانسانية".

لماذا نقد الأديان الإبراهيمية (أليهودية والمسيحية والإسلام)؟

سؤال يطرحه المؤمنون بالأديان وكذلك منتسبوا بالأديان بالوراثة، وردود أفعالهم متفاوتة بين التطرّف والاعتاب.

المعاتب يتسائل: كيف تجيزون لأنفسكم أيّها العلمانيون جرح مشاعر الدينيين وأعدادهم تُقدّر بالمليارات؟

الأعتراض على هذا السؤال يكون بسؤالين، السؤال الأول هل جميع هذه المليارات من البشر (حسب الأحصائيات هنالك 1.57 مليار مسلم وملياران مسيحي و14 مليون يهودي من إجمالي سكّان العالم البالغ عددهم 6.8 مليار نسمة) كلّهم

مقتنعون بأنّ الله حقّاً أوحى بدين إلى إنسان؟ الجواب المنطقي كلاً فبين هؤلاء مليارات من ألدنيين والعلمانيين والمليدين والبوذيين والهندوس والربوبيين والوثنيين.

السؤال الثاني: هل كثرة عدد ألدنيين تعني أنهم على حق؟ الجواب كلاً أيضاً، ولنضرب مثلاً من التاريخ على ذلك، المسيحيون كأفراد متدينين وكمعتقد للكنيسة كانوا يؤمنون بأنّ الشمس تدور حول الأرض وأنّ الأرض ثابتة وهو مركز الكون، ولكنّ العلماء نيكولاس كوبرنيكوس ومن ثم العالم جوردانو برونو والعالم جاليليو جاليلي أثبتوا العكس أي أنّ الأرض هو الذي يدور حول الشمس وأنّ في الكون مليارات من النجوم والكواكب، والأرض ليست إلا كذرة رمل في هذه الصحراء الشاسعة، وبعبارة أخرى فإنّ كثرة المؤمنين بعقيدة أو فكر مُعيّن لا تعني بالضرورة أنّ هذه العقيدة أو هذا الفكر يعكس الحقيقة.

بعد إعلان العالم جوردانو برونو تأييده لنظرية كوبرنيكوس في مجال علم الفلك ، وأنّ الأرض مجرد كوكب يدور حول الشمس تم حرقه حياً بقرار من الكنيسة الكاثوليكية، وكذلك إعتبرت أفكار جاليليو المؤيدة لنظريات العالم كوبرنيكوس بأنها بدعة وفي البداية وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، ولكن في وقت لاحق سمحت له أن يعيش في منزله في توسكانا تحت الإقامة الجبرية.

بدأ المتنوّرون ورجال العلم منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا كفاحاً مريراً ضد ألدنيين وخرافاتهما وكانت نتيجة هذا الصراع أطويل أنتصار الفكر العلمي على المعتقدات ألدنية بخرافاتهما وأساطيرها وأباليستها وشياطينها وجنّها والتي كانت حجر عثرة في طريق التقدّم العلمي والحضاري، فكانت ثمرة هذا الإنتصار هذا التقدّم العلمي والحضاري المتسارع للدول والشعوب التي تخلّصت من سيطرة الكهنة والكاردينالات والبابوات.

ما أوج العالم الإسلامي إلى ثورة تنويرية وعلمانية مماثلة للتخلّص من سيطرة شيوخ ألدنيين وآياته ومن تدخلهم في السياسة وفي كلّ صغيرة وكبيرة من شؤون الحكم والدنيا.

إنّ هؤلاء وعاظ للسلطين ويأولون آليات والأحاديث بما يتلائم مع مصالحهم ومصالح الحكّام أفسادين وما يحدث في العراق مثل صارخ على ذلك، فأموال ألكزة وألخمس لا رقيب على أوجه صرفها وقصور رجال ألدنيين والحكام أفسادين أمتكئين على فتاوي رجال ألدنيين ملأت أرض الوطن وأراضي ألدول الغربية.

إنّ رجال ألدنيين ألقابيين في سراديب ألكف وشيوخ أهل ألسنة والجماعة أصبحوا ظهيرا للحكّام أفسادين أذين يحمون كلّ مرتشي وسارق من بطانتهم لخيرات ألكعب ألعراقي أذي يفتقر إلى ألبسط ألكدمات من ماء صافي وكهرباء، وألبطالة بين ألكشاب سجّلت أرقاما قياسية في الوطن ألكنوب بهؤلاء ألككام أفسادين ورجال ألدنيين أذين يؤازرونهم في ألكق وألباطل.

ألمؤمن ألكغير ألكمتطرف يواجه ألكعلماني أذي يفتقد ألكأديان بكلم هائل من مقالات ألكعجاز ألكعلمي آليات ألكقرآن وهي محاولات للى ذراع آليات وتأويلها حسب ألككتشفات ألكعلمية، وأتحدّى جميع هؤلاء ألكتعالمين أن يفتخروا ألكختراعا جديدا أو يكتشفوا حقيقة علمية جديدة بنبش آليات ألكقرآنية.

أما ألكمتطرفون ألكإسلاميون وألكمنتمون إلى ألكمذهب ألكوهابي وكذلك ألكمؤمنون بكمذهب ولاية ألكفقيه فيحللون دماء ألكمنتقدين لالدين كما فعل ألكخميني بإصداره فتوى بقتل ألككاتب سلمان رشدي وكما قتلوا ألككاتب ألكمصري فرج فودة بناء على فتوى للكتور عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة ألكإسلامية بقتل المرتد.

توران دورسون (1934 – 1990) Turan Dursun باحث وكاتب إسلامي تركي ومفتي سابق لتركيا. انتقدت أعماله بشدة الإسلام ومؤسسيه.

عمل كباحث في الأديان قبل أن يتحول للإلحاد أثناء دراسته لتاريخ الأديان التوحيدية. كتب دورسون عددًا من الكتب الدينية التي تضمنت تفسيراً لنصوص إسلامية، منتقداً تلك النصوص مما عرّضه للتهديد من قبل الأصوليين.

أُغتيل دورسون في 4 سبتمبر 1990، خارج منزله في اسطنبول، بعد هذا الحادث، بيعت عشرات آلاف النسخ من كتبه في تركيا.

قال دورسون:

” إذا كان هناك إله، فهو حتماً ليس إله محمد، أشخاص كثيرون جداً لا يمكنهم عيش طفولتهم بشكل صحيح بسببه (محمد)، أشخاص كثيرون جداً يعانون من كوارثه.

وقائمة ضحايا التطرف الإسلامي تطول.

هنالك حقيقة تغيب عن عقول المسلمين وهي أنّ المبدأ الوهابي هو الذي يُمثّل الإسلام الحقيقي لأنّهم يُطبّقون تشريعات قتل المخالف الواردة في آية السيف (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)..سورة التوبة، الآية 5 ، فهذه الآية نَسَخَتْ العديد من الآيات القرآنية، فبعد أن أصبح ساعد المؤمنين قويا، نزلت آية السيف التي نَسَخَتْ جميع الآيات التي نزلت قبلها والتي كانت تأمر المسلمين بدعوة الناس الى الإسلام باللين والحكمة اي باتباع اسلوب الاقناع ، ففي بداية الدعوة الإسلامية وعندما كان المسلمون قلة وضعفاء في مكة نزلت آيات عديدة تأمر المسلمين بدعوة الناس الى الايمان بالدين الجديد باللين والموعظة الحسنة (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) سورة النحل، الآية 125.

إنّ المملكة العربية السعودية بحكامها المتخلفين سرطان جسم العالم الإسلامي وهي تستخدم دولارات البترول لنشر الفكر السلفي الإرهابي في العالم، والسرطان الآخر هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحاول تصدير ثورتها المتخلفة إلى بلدان وشعوب المنطقة.

إنّ الأديان لا يمكن أن تصمد أمام أية دراسة متعمقة في نصوصها المتناقضة فيما بينها وأمام المكتشفات العلمية ولكن المشكلة هي في عقولنا وفي لا شعورنا الذي ترسخت فيه هذه العقائد منذ الطفولة عن طريق التلقين والإيحاء، فالمتدين كالمتموم مغناطيسيا لا يستطيع ألفكاك من أسر معتقداته بسهولة ولا سبيل للتخلص من أسر هذه المعتقدات إلاّ بإلغاء دروس الدين من مناهج الدراسة وتشريع دستور علماني يفصل الدين عن الدولة.

إنّ أفضل طريقة للوصول إلى اليقين هو الشك وطرح الأسئلة ومحاولة التوصل إلى إجابات عقلية ومنطقية للأشكالات والتناقضات الموجودة في الأديان.

بعد هذه المقدمة لنحاول الإجابة على السؤال: لماذا نقد الأديان الإبراهيمية؟

عندما يُريد الإنسان بناء مشروع حديث ومفيد على أنقاض خرائب يتوجب عليه هدم وإزالة هذه الخرائب أولا وهذا بالضبط ما يحاول العلمانيون فعله لأنّ الخرائب ستكون حجر عثرة أمام البناء الجديد. العلمانيون او المتنتورون يحاولون بناء دولة حديثة على أسسس علمية، الدولة المنشودة تركز على مبدأ أساسي هو فصل الدين عن الدولة، وهذا المبدأ سيحقق لمنتسبي جميع الطوائف والاديان حرية ممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية، فالعلمانية هي أفضل الحلول لضمان الحرية للجميع بالإضافة إلى تطبيق الديمقراطية ونظام تعدد الأحزاب السياسية وفصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وجعل القوات المسلحة من جيش وشرطة وقوات الأمن خاليا من التحزبات السياسية والمليشيات التابعة للأحزاب السياسية وخاصة لبلد كالعراق الذي يضم العديد من الاديان والطوائف والقوميات.

ختاما نقول يجب تقييم الأديان كمرحلة مرّت بها الحضارة الانسانية بإيجابياتها وسلبياتها، والأديان بنت بينتها وحقيقتها ولا يتوجب إضفاء القداسة عليها وعلى رموزها ومحاولة تطبيق تشريعاتها التي لا تتلائم مع تطوّر العقل الانساني والحضارة الانسانية، فليؤمن كلّ من يشاء بدينه ويمارس طقوسه بحرية ولكن لا يجبر الآخرين بالقوة على إتباع عقيدته ولا يبخس حقوق الآخرين ولا ينظر إليهم بنظرة دونية فألكل سواسية أمام ألقانون ولا فضل لمسلم على مسيحي أو يهودي ولا فضل لسني على شيعي ولا بروتستانتني على كاثوليكي أو أرثودوكسي والعكس صحيح، فليكن أولوياتنا الإنسانية والمواطنة، وكفى ما عانيناه من ألتعصّب الديني والقومي العنصري.

لقد أن الأوان بل تأخر كثيرا للحاق بركب الحضارة والعلم ولنبدأ بتريسيخ المبادئ الإنسانية والمواطنة في عقول أطفالنا وفي أسرنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا ومحلات عملنا ولنبدأ بأنفسنا.

يقول أألفيلسوف أأالصيني كونفشيوس ((إن العالم في حرب لأنّ الدول التي يتألف منها فاسدة الحكم؛ والسبب في فساد حكمها أنّ الشرائع الوضعية (وأنا أأضيف أألتشريعات أأالدينية) مهما كثرت لا تستطيع أن تحل محل النظام الاجتماعي الطبيعي الذي تُهيئه الأسرة. والأسرة مختلفة عاجزة عن تهيئة هذا النظام الاجتماعي الطبيعي، لأنّ الناس ينسون أنّهم لا يستطيعون تنظيم أسرهم من غير أن يُقوموا نفوسهم وهم يعجزون عن أن يقوموا أنفسهم لأنهم لم يُطهّروا قلوبهم أي أنّهم لم يُطهّروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيئة؛ وقلوبهم غير طاهرة لأنّهم غير مخلصين في تفكيرهم، لا يقدرّون الحقائق قدرها ويُخفون طبائعهم بدل أن يكشفوا عنها؛ وهم لا يخلصون في تفكيرهم لأنّ أهواءهم تُشوّه الحقائق وتُحدد لهم النتائج بدل أن يعملوا على توسيع معارفهم إلى أقصى حد مستطاع ببحث طبائع الأشياء بحثاً منزهاً عن الأهواء. فليسع الناس إلى المعارف المنزّهة عن الهوى يُخلصوا في تفكيرهم، وعندما يُخلصون في تفكيرهم تتطهر قلوبهم من الشهوات الفاسدة؛ وعندما تتطهر قلوبهم على هذه الصورة تصلح نفوسهم؛ وعندما تصلح نفوسهم تصلح من نفسها أحوال أسرهم؛ وليس الذي تُصلح به هذه الأسر هي المواعظ التي تحتل على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع، بل الذي يُصلحها هو ما للقدوة الحسنة من قوّة صامتة؛ وعندما تُنظّم شؤون الأسرة عن طريق المعرفة والإخلاص والقدوة الصالحة، يتهيأ للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجتماعي يتيسر معه قيام حكم صالح.

وعندما تُحافظ الدولة على الهدوء في أرضها والعدالة في جميع أرجائها يسود السلام العالم بأجمعه ويسعد جميع من فيه ((

هذه أقوال أأحكيمة لأألفيلسوف أأقضى حياته يتأمل ويدرس طبائع الإنسان ويدعو إلى إصلاح الأخلاق والمجتمع بإصلاح لبنتها أأألفرد ثمّ أأالأسرة وهي قواعد أأأذهبية لمن يروم أأالإصلاح بعيدا عن تشريعات أأالأديان التي لم نحصد منها غير أأالإختلاف وأأالصراع أأأالدموي عبر تاريخ أأالإنسانية.

فلنعلم من أجل تطبيق هذه أأالمبادئ أأأالذهبية، ومن أجل إصلاح حكوماتنا أأأالفاصلة لنتظاهر ونعتصم ونحتج ونعلن أأأالعصيان المدني ونطالب أأأالإصلاح أأأالجزري للمجتمع ونطالب بحقوقنا التي تغتصبها زمرة من أأأالسياسيين باعوا ضمائرهم فأأأرتشوا وسرقوا موارد هذا أأأالوطن أأأالمنكوب، فالشعب أأأالعراقي أأأالصابر يتلظى من قسوة أأأالطبيعة أأأالمحتل وأأأالحكام فلا خدمات ولا بُنى تحتية والبطالة والجهل والمرض يفتك بالمواطنين بلا تفريق بين طفل وشاب وشيخ ورجل وأمرأة ولا بين مسلم أأأالمسيحي أأأاليهودي أو أأأاليزيدي ولا بين شيعي أو سني أو كاثولوكي أو أرثودوكسي أو بروتستانتني ولا بين متدين أو علماني.

هل الأديان عالمية؟

" إنَّ لكلَّ دينٍ إيجابيته وسلبياته، وإذا اعتبرنا هذه الأديان مرحلةً تاريخيةً مرّت بها الإنسانية بإيجابياتها وسلبياتها ولم نحاول إضفاء القدسية على هذه الأديان ومؤسسيها، ولم نحاول إجبار الآخرين على اعتناقها فسُنَجِبُ الإنسانية الحروب والويلات وسنعيش بسلام مع اخواننا في الإنسانية".

في كتابه مهزلة العقل البشري يذكر الدكتور علي الوردي مايلي:

(كنت ذات يوم في مجلس ضمّ جماعة من رجال الدين. وقد أجمع هؤلاء الرجال أثناء الحديث على أنّ سكان الأرض كلهم ملزمون بأن يبحثوا عن الدين الصحيح فإذا وجدوه أعتقوه حالاً.

فكل إنسان في نظر هؤلاء مجبور أن يترك أعماله ويذهب سائحاً في الأرض ليجتث عن دين الحق.

قلت لهم: لماذا لم تسيحوا أنتم في الأرض للسعي وراء الحق؟

قالوا وهم مندهشون لهذا السؤال ألسخيف:

إننا لا نحتاج إلى السعي وراء الحق لأنّ الحق عندنا.

إنّهم يتخيلون أنّهم وحدهم أصحاب الحق من دون الناس.

ونسوا أنّ كل ذي دين يؤمن بدينه كما يؤمنون هم بدينهم فأينما توجهت في أنحاء الأرض وجدت الناس فرحين بعقائدهم مطمئنين إليها.

ويريدون من الأمم الأخرى أن تأتي إليهم لتأخذ منهم دين الحق الذي لا حق سواه).

ألتساؤل الذي يطرح نفسه هو:

هل الأديان عالمية؟ وبعبارة أخرى هل يصلح دين معين لكل البشر وفي كل الأزمان؟

واحدة من الشكوك التي راودتني في مرحلة الشباب وعندما كنت مؤمناً بالدين الإسلامي هي:

إذا كان محمد يدّعي بأنّ الدين الذي أوحى إليه يخاطب جميع البشر على الكرة الأرضية، كيف سيؤمن به سكان الأوكيانوس وسكان مجاهل الأمازون؟

لم أكن أتصوّر أنّ الله يُعذّب النّاس الذين لم يدخلوا في الإسلام، لأنه ليس من العدالة أن يدخل الجنّة إنسان ولد في المملكة العربية السعودية وتربّي على مبادئ الدين الإسلامي منذ نعومة أظفاره، ويعاقب إنسان ولد في الأوكيانوس أو في مجاهل غابات الأمازون والذي لم يسمع طوال حياته عن شيء اسمه القرآن أو الإسلام أو محمد، صحيح أنّ القرآن يذكر بأنّ الله لا يُعذّب حتى يبعث رسولا ، ولكن ما ذنب ملايين من البشر من الهند الحمر والصينيين وألقبائل البدائية في مجاهل أفريقيا والأمازون وأستراليا في حاضر الأيام وماضيها ومستقبلها الذين لم يُسلموا قبل دعوة محمد وبعده، ألا يتناقض هذا مع العدالة الإلهية؟ وما مصير هؤلاء الذين لم يسمعوا عن وجود نبي اسمه محمد ولم يؤمنوا به لهذا السبب أو مصير

الناس الذين عاشوا وماتوا قيل بعثة محمد؟ هل سيدخلهم الله إلى الجنة أم مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير أم سينتظرون في الأعراف حتى يتخذ الله قراره بشأنهم يوم الحساب؟

شاركت في ألثمانينات أثناء حكم الرئيس صدام حسين في لجنة شكلتها وزارة الثقافة والأعلام العراقية للتحضير لمسابقة نصب تذكاري يُخلد شهداء معارك الخليج الأولى (الفادسية الثانية) وهي المعارك التي دارت بين العراق وإيران والتي دامت لثمان سنوات، وكان معي في اللجنة مثقفون عراقيون وأديب لبناني معروف ودار نقاش بيننا حول سبب كون جميع الأنبياء من الشرق الأوسط، فذكر أحد الحاضرين بأن سبب اختيار الله للأنبياء من الشرق الأوسط حصرا لكون هذه المنطقة منبع الحضارات في تلك الحقبة من الزمن.

قلتُ له معترضاً ولكن في نفس تلك الفترة الزمنية من تاريخ الإنسانية كانت هناك حضارات في أمريكا الجنوبية كحضارة الأزتك وحضارة ألمايا؟

فسكت الأخ ولم ينبس ببنت شفة، إنَّ السبب المنطقي هو أنَّ جميع الأديان الأرضية والسماوية هو من تأليف البشر وقد اقتبس اللاحقون من السابقين مع إجراء بعض التعديلات التي تناسب المجتمع الذي ظهر فيه الدين الجديد زمانياً ومكانياً.

وأول الأديان الإبراهيمية التي نشأت في الشرق الأوسط كان الدين اليهودي، وهي ألعنها، وأسطورة النبي إبراهيم هي ألن هذه الأساطير لأنَّ جميع الأساطير التي تبعتها كالمسيحية والإسلام نتجت من هذه البذرة الملعونة.

الايان يُعطي الانسان الجاهل او الغير الواعي الطمأنينة وراحة البال ويعطيه وهما بوجود حياة أخرى بعد الموت سيتمتع في تلك الحياة بما حرّم منه في الحياة الدنيا وهما بأنَّ ألخالق سيقنص هناك ممن ظلمه وأساء إليه في ألدنيا كما أنَّ الإيانه يعطيه متانة للوقوف منتصباً أمام عاديات الزمن، إضافة إلى أنَّ شريحة الجهلاء لا يمكن أن تنسقيم حالها بدون الايانه بوجود الثواب والعقاب في حياة اخرى بعد الموت.

ولكنّ الايانه بالأديان له سلبيات عديدة فهو سبب رئيسي للحروب وويلاتها،حروب بين الاديان المختلفة كحروب الفتح الاسلامي والحروب الصليبية والحروب بين اليهود والمسلمين في فلسطين والحروب الداخلية بين المذاهب المختلفة للدين الواحد كالحروب بين البروتستانت والكاثوليك في الماضي وبين الشيعة والسنة في الماضي والحاضر وفي العراق بالذات وقد تقع حرب المذاهب بين الدول السنية والشيعة.

ولا ننسى العمليات الانتحارية التي يقوم بها المتطرفون الاسلاميون والتي حصدت وتحصد وستحصد المئات من الارواح البريئة للاطفال والنساء والرجال اضافة الى الخسائر المادية، وكذلك المجازر التي نفذها المتطرفون الاسلاميون في الجزائر.

كانت الاديان سببا في ترسيخ الرق والسبي باشكالها واحتقار المرأة وهدر الاموال الطائلة والوقت في الطقوس الدينية كالصلاة وبناء الجوامع والكنائس والمعابد والاضرحة والحج والعمرة، فلو صُرّفت هذه الاموال لتخفيف معاناة الانسان، فكم يتيم سترجع البسمة الى شفاهه وكم مريض سينسى آلامه وكم من العجزة سيد ماوى يرتاح فيها من غدر الزمن والاحبة والقائمة تطول، فحسب المنطق والاديان فإنَّ الله موجود في كلِّ مكان (اقرب اليكم من حبل الوريد.... الآية القرآنية) و (أيما تُولوا وجوهكم فثمّة وجه الله.... الآية القرآنية)، فالؤمن يستطيع أن يتعبّد الله في ايِّ مكان من كرتنا الارضية، فما الحاجة الى هذا البذخ في بناء دور العبادة؟

بعد دراسة العقائد الانسانية المختلفة ومن ضمنها، التوراة والانجيل والقرآن توصلت الى قناعة مفادها أنَّ جميع هذه العقائد والاديان هي من تأليف مؤسسيها وهي تناسب الاقوام التي ظهرت بينهم زمانياً ومكانياً.

إنّ لكلّ دين إيجابيته وسلبياته، وإذا اعتبرنا هذه الأديان مرحلة تاريخية مرّت بها الإنسانية بإيجابياتها وسلبياتها ولم نحاول إضفاء القدسية على هذه الأديان ومؤسسيها، ولم نحاول إجبار الآخرين على اعتناقها فسُنَجِبَ الإنسانية الحروب والويلات وسنعيش بسلام مع اخواننا في الإنسانية.

لقد اثبتت التجارب الإنسانية أنّ العُلمانية وفصل الدين عن الدولة هي احسن الخيارات امام الانسان للعيش بسلام في عالمنا، لذا فمن الافضل للإنسانية أن يكون كلُّ إنسان حُرّاً في إختيار عقيدته ولا يحاول فرضها على الآخرين بالقوّة أو بالإرغام، فإذا أمنت بحجرٍ فلا تُضرب به الآخرين.

32

بدايات الأخروية في الدين اليهودي

" إنّ محنة أنفي هي أضحية، بفضلها مُحيت ذنوب إسرائيل"... أشعيا الثاني.

إنّ الفصول 40-55 من كتاب أشعيا، تشكّل مؤلفاً على حدة ومعروف تحت إسم (أشعيا الثاني) وهذا النص حُررَ في ألسنوات الأخيرة من أنفي البابلي، من قبل كاتب مجهول.

وهذه الفصول تتناقض بقوّة مع نبؤات أخرى، بتفأولها وأيضاً بتفسيرها الجريء للتاريخ المعاصر، فالملك الكبير قورش أداة ليهوه الذي يُهيء لخراب بابل، وإنّ أولئك الذين اعتقدوا بعظمة الآلهة البابلية سرعان ما يختلط الأمر عليهم لأنّ هذه الآلهة مجرد أصنام غير ذات حول وعاجزة، ويهوه وحده هو الإله:

"هكذا قال الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري" (44-6 وكذلك 45-8-22)، "إنني إله لا مثيل له، إله لا شبه له" (46:9).

والجمل السابقة تتعلق بتأكيد أكثر جذرية لوحداية نموذجية، نظراً لأنّ وجود لآلهة أخرى قد نُفي.

فألخليفة كما هو التاريخ أيضاً، هو إذن كألنفي والتحرير وكلها من عمل يهوه، إنّ تحرير المنفيين قد تمّ تفسيره بخروج جديد (الخروج الأول هو الخروج من مصر بقيادة النبي موسى)، ولكنه يتعلّق هذه المرة بعودة ظافرة، وألخروج الجديد لن يكون سريعاً:

" إنكم لا بعجلة تخرجون ولا كمن يهرب تسيرون بل أمامكم يسير الرب والذي جمعكم هو إله إسرائيل" (52:12).

وبعض الشعوب الأخرى سيلتزمون بالأفتداء الذي يتم الوعد به:

"توجهوا إليّ، فأخلصوا يا جميع أقاصي الأرض فإنّي أنا الله وليس آخر" (45:22). ومع ذلك فإنّ إسرائيل سيتمتع دوماً بوضعه المتميّز، وهو أنّه الشعب ألسائد.

إنّ سقوط اورشليم، وإنهيار مملكة جودا والنفي، كانت جميعها الأحكام الإلهية المعلنه من قبل كبار الأنبياء، والآن أكتمل العقاب، ويهوه جدد الحلف، وفي هذه المرة سيكون الحلف أبديا (55:3)، والأفتداء لا رجعة فيه (6: 5 : 17 : 45) لأنه " في سورة غضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبرأفة أبدية، أرحمك قال فاديك الرب" (8: 54).

إنّ الأسرى المنفيين، وقد حرروا من قبل الرب يهوه سيرجعون إلى صهيون (51-11).

إنّ كاتب أشعيا الثاني يعتبر هو أوّل نبي أخروي يهودي، فهو يعلن في الواقع عن فجر عهد جديد، إنّ نبؤة أشعيا الثانية تمثّل تدشين عصر جديد كتأريخ مأساوي، متضمنا سلسلة من الأعمال المعجزة المحددة من قبل الرب:

1- خراب بابل من قبل يهوه بواسطة أدواته قورش أو بواسطة إسرائيل.

2- فداء إسرائيل، أي تحرير المنفيين وأجتياز الصحراء والوصول للقدس وتجميع كل أولئك الذين كانوا مشتتين في العالم ورجوع يهوه لصهيون.

3- تحوّل أبلاد بواسطة إعادة البناء وتعدد الجماعات وتكاثرها لا بل وحتى حصول تغيرات على بإسلوب فردوسي.

4- إهداء الأمم بيهوه ورفضها لألهتها.

أنّ هذا السيناريو الأخروي سيعاد أخذه وتطويره من قبل الأنبياء المتأخرين، ولكن أحدا منهم لم ينجح في مساواة القدرة الرؤية والعمق الروحاني لأشعيا الثاني.

ثمة أربعة قصائد مسماة أغاني الخادم تعبّر بطريقة أصولية ومأساوية عن آلام الشعب اليهودي ومن المرجح أنّ خادما ليهوه (أبيهيدياهو) يشخص النخبة اليهودية المنفية، وإنّ آلامه أعتبرت كتكفير عن ذنوب الشعب برمته، فقد تقبل هذا الخادم ليهوه كل المصائب:

"لقد أدت ظهري لأولئك الذين ضربوني.. ولم أبعده وجهي عن الإهانات وألبصاق" (6-50).

إنّ محنة النفي حسب أشعيا الثاني هي أضحية، بفضلها مُحيت ذنوب إسرائيل.

إنّ العهد الجديد والتفسير المسيحي رأيا في (الخادم ليهوه) المقدمة لمجيء المسيح وقد شجّع عدد من المشاهد هذا التفسير لأنّ:

"يهوه أسقط على نفسه جرائمنا كلنا"، و"كخروف يقاد إلى السلخ"، و"لا يفتح فمه من أجل ذنوبنا"، و" لقد ضرب حتى ألموت" (53: 61-8).

وأكثر من هذا أيضا:

سيجعل يهوه من (خادمه) نور الأمم، ومن أجل أن يدرك سلامي (أقطار الأرض).. (49: 6).

إنّ هذه النصوص تصنّف من بين قمم الفكر الديني العبري، وإعلان السلام الشامل عبر محن (خادم يهوه) تبشّر بالمسيحية.

نلاحظ مما سبق أعلاه ما يلي :

1- أن يهوه استخدم الملك الكبير قورش كأداة لعقاب البابليين أعداء الشعب اليهودي على عكس تصرفات يهوه في الأجزاء الأولى من التوراة، حيث أن يهوه كان يعاقب شعب إسرائيل مباشرة عندما كانوا يذنبون.

هنالك أسلوبان مختلفان للثواب والعقاب في اليهودية والإسلام، الأسلوب المباشر كأن يُنزل الله صاعقة من السماء على العاصي أو المذنب فيحرقه بعد أقترافه المعصية في الحياة الدنيا وكما حدث لبعض اليهود عندما عصوا أو خالفوا موسى ورَبَّهُ ((يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا)) سورة النساء، الآية 153، وقد عاقب الله أيضا بعض الأقوام البائدة بصورة مباشرة كقوم فرعون ((فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالنَّمَّ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ))...سورة الأعراف، الآية 133، وقوم عاد وثمود ((فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ))...سورة فصلت، الآية 13، وقوم نوح ((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ))...سورة العنكبوت، الآية 14، فلم يُمهَل الله هؤلاء حتى يوم القيامة.

كما نلاحظ أن الله لم يستخدم هذه الأساليب المباشرة للعقاب في حقبة الدعوة الإسلامية بالرغم من طلب المشركين من الله أن يُمطر عليهم حجارة من السماء لكي يُصدقوا بأن محمداً نبياً يوحى إليه ((وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بَعْدَابٍ أَلَيْمٍ * وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *)) سورة الأنفال، الآية 31-33.

وكمثال على الثواب المباشر فنلاحظ أن الرب كافأ اليهود لإطاعتهم موسى باليمن والسلوى وأنقذهم من فرعون وجنوده بشق اليم بواسطة عصا موسى السحرية.

أما الأسلوب الغير المباشر للثواب والعقاب في الأديان الأبراهيمية فهو الوعد بالجنة كثواب وبالجحيم كعقاب. إن الثواب في الدين الإسلامي يكون مؤجلاً إلى يوم القيامة ويتحقق بإدخال المؤمنين إلى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، وهنالك مغريات أخرى في الجنة كأنهار الخمر واللبن والعسل وقصور وظلال وحوريات جميلات يستطيع المؤمن ممارسة الجنس معهن متى يشاء، كما يوعد المؤمن بالخدمة من قبل غلمان ذو حُسن وجمال فائق ((وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُورًا))...سورة الإنسان، الآية 19.

2- ظهور نغمة جديدة أو إشارة لعالمية الدين اليهودي (إهداء الأمم بيهوه ورفضها لآلهتها) على عكس التوكيدات السابقة في التوراة (شعب الله المختار).

3- باعتقادي أن قصائد المسماة أغاني الخادم قد أتر في أفكار المسيح أو كتبة الأناجيل ((إن العهد الجديد والتفسير المسيحي رأيا في (الخادم ليهوه) المقدمة للمسيح وقد شجع عدد من المشاهد هذا التفسير لأن "يهوه أسقط على نفسه جرائمنا كلنا"، و"كخروف يقاد إلى السلخ"، و"لا يفتح فمه من أجل ذنوبنا"، و" لقد ضرب حتى الموت" (53: 61-8). أكثر من هذا أيضا:

سيجعل يهوه من (خادمه) نور الأمم، ومن أجل أن يدرك سلامي (أقطار الأرض).. (49: 6).

إن هذه النصوص تصنف من بين قمم الفكر الديني العبري، فإعلان السلام الشامل عبر محن (خادم يهوه) تبشر بالمسيحية ((.

الأسينيون في قمران

" حسب نظرية الأسينيين، إنّ العالم هو حقل لمعركة بين روحين خلقهما الرب منذ البدء"

أثناء الحرب، في بداية صيف 68 م ، هاجمت فصيلة عسكرية تابعة لفاسباسيان دير قمران ودمرته، وهذا الدير كان قائماً في وسط أصحراء على ضفاف البحر الميت. ومن المحتمل، أنّ المدافعين عنه قد دُبحوا، ولكنهم وهم على شفير الكارثة كان لديهم الوقت لإخفاء عدد معتبر من الكتابات في أنية كبيرة من ألفار.

وقد جدد اكتشاف هذه الجرار في عام 1947 و 1951 معرفتنا بحركات تنبؤية يهودية وبأصول مسيحية. وفي الواقع، أنّ الباحثين قد شابها في الحماسة ألرهبانية للبحر الميت ألمذهب ألغامض للأسينيين ألمعروف حتى ذلك ألحين فقط بالمعلومات أالشحيحة ألتى جاء بها فلافيوس جوزيف وفيلون وبلين لي جون.

إنّ ألتناقض بين مجموعتي ألوأائق - محفوظات قمران - وشهادة المؤلفين ألتقليديين (المقصود مؤلفي أأناجيل الرسمية)، تفسر من جهة بالإعلام غير الكافي للمؤلفين ألتقليديين ومن جهة أخرى تفسر ألتعقيد لهذا ألمذهب ألوأوي، إنّ جماعة قمران لا تمثل ألسينية في مجملها، ويظهر مؤكداً أنّه كان يوجد بوأر أذنويات أسينية في مقاطعات أخرى من فلسطين.

من بين ألمخطوطات ألتى حلت أألغازها وكتبت حتى أآن يوجد، إلى جانب شروح بعض أسفار ألعهد ألقديم رسائل أصلية وأكثرها أهمية هي "لقيقة حرب أبناء أألنور ضد أبناء أألظلمات". و"رسالة أألأنظام" و"مزامير أألشكر" و"ألتقرير حول ألقوق".

بالأستعانة بهذه الوأائق أألجديدة، يمكن إعادة تكوين تاريخ ألمذهب في خطوطه ألعريضة. فقد كان أألحكام ألهاسيديم أألمتصفين بألحمية ألدينية أالذين كان لهم دور في حرب أألكابيين هم أسلاف هذه الجماعة.

إنّ مؤسس جماعة قمران أألسمى من قبل تلامذته "معلم أألعدالة" كان كاهنا صدوقيا، منتميا إذن للطبقة ألكهنوتية أألشرعية وأصوليا أمتطرفا. وعندما تم إعلان سمعان (134- 142 ق.م) "أميرا وكبيرا ألكهنة للابد" وتحولت مهمة الكهانة الكبرى بما لا رجعة فيه من أألصدوقيين إلى أألهمونييين، ترك "معلم أألعدالة" أورشليم مع جماعة من المؤمنين وأألتجأ إلى صحراء يهودا، ومن أألحتمل، أنّ " الكاهن أألشريع" أأللعون في النصوص القمرانية سيكون سمعان، فقد كان مضطهداً "المعلم أألعدالة" في منفاه وتوجه لمهاجمة قمران، ثم اغتيل من قبل حاكم جرس yericho (مكابيين 16:11).

إنّ ظروف موت "معلم أألعدالة" غير معلومة، وقد قدسه تلامذته والمؤمنون به كرسول للرب. وكموسى تماما جعل أألحلف ألقديم ممكنا، وقد جدد هذا أألحلف "معلم أألعدالة"، وبناسيسه للجماعة أألخروية لقمران أصبح مقدمة ألعهد أالمسيحاني.

ومنذ إشهار أألنصوص أألأولى، لاحظ أألإخصائيون مشابهاة ذات دلالة بين أألماهيم وأألمارسات أألأسينية وأألماهيم وأألمارسات أالمسيحية أالبدائية.

وبفضل هذه الوثائق الجديدة يعرف الآن الوسط التاريخي والروحي لمذهب رؤوي يهودي، فالموازيات الأسينية توضح بعض المظاهر لنبوّة يسوع ولعدد من العبارات الشائع إستعمالها من قبل مؤلفي العهد الجديد، ولكنه يوجد أيضا فوارق ليست قليلة الأهمية.

إنّ جماعة قمران كانت رهبانية متشددة، وإنّ المسيحيين الأوائل عاشوا في العالم، وشكلوا جماعة إرسالية، وقد كان المذهبان رؤويان ومسيحانيان كذلك فالأسينيين كالمسيحيين تماما، اعتبروا أنفسهم كشعب العهد الجديد ومسيحيين، ولكنهم أنتظروا نبيا أخرويا (الذي كان في العهد الجديد قد سبق مجيئه في شخص يوحنا المعمدان):

المسيح ألكاهن الذي يقدهم والمسيح الملكي الذي سيقود إسرائيل في الحرب ضد المشركين، حرب قرر الإله نفسه أنصر فيها.

إنّ "لغيفة حرب أبناء النور ضد ابناء الظلمات" تشكل في الواقع، مخطط معركة لهذا الانقلاب الأخروي.

إنّ تعبئة لمدة ست سنوات سيتبعها تسع وعشرون سنة من الحرب. وإن جيش أبناء النور سيكون مشكلا من ثمانية وعشرين ألف مقاتل مشاة وستين ألف فارس، معززين بعدد ضخم من الملائكة. وكان المسيحيون أيضا يأملون بمجيء ثان ظافر للمسيح، كفاض، وفادي للعالم، ولكنهم باتباع تعليمات المسيح، لم يشاركوا بايديولوجيا الحرب المقدسة.

بالنسبة للأسينيين كما هو بالنسبة للمسيحيين، سيظهر المسيح في نهاية الأزمنة وسيحصل على عرش أبدي، وفي المذهبين المسيحانيين تتواجد الأركان الكهنوتية الملكية والنبوية متحدة. ومع ذلك، فإنّ مفهوم مسيح سابق الوجود، في أدب قمران (آدم الثاني، ابن الإنسان) لم يتأكد وأكثر من هذا أنّ المسيح لم يصبح بعد ألفادي السماوي، وألصورتان المسيحيتان لم تتوحدا كما في الدراسة المسيحية للكنيسة البدائية.

إنّ معلم العدالة بصفته شخصية أخروية قد افتتح العصر الجديد، لقد وصفه تلامذته برتبة مسيحانية:

رتبة معلم يكشف المعنى الحقيقي الباطني للكتابات المقدسة، والذي إضافة إلى ذلك موهوب بقدرات نبوية. ويُفهم من بعض النصوص، أنّ المعلم سيقوم بنهاية الأيام، ولكن البروفيسور بر. كروس الخبير في هذا الشأن يقول:

"إذا كان الأسينيين أنتظروا عودة معلمهم كمسيح كهنوتي، فإنهم عبّروا عن أملهم بطريقة غير مباشرة إلى حد كبير، الأمر الذي يتناقض مع التأكيد الذي طور معه العهد الجديد هذه الفكرة.

إنّ التنظيم والمنظومات الشعائرية للمذهبين الرؤيين تبرز جميعها مشابهاة مدهشة.

في قمران كان العماد المساري الذي يضم التلميذ الجديد في الجماعة، متبوعا بتطهيرات شعائرية سنوية، وتاما مثل "كسر الخبز" بالنسبة للمسيحيين، فإنّ وجهتهم كانت مفهومة من قبل الأسينيين كمقدمة لمأدبة مسيحانية،

كان اعضاء جماعة قمران يمتنعون عن الزواج لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم جميعا جنودا في الحرب المقدسة، ولم يكن ذلك يتعلق بتنسك حقيقي، وإنما بتنسك مؤقت مفروض لقرب الآخرة.

بعد خراب قمران وتشتت الأسينيين اعاد بعض الناجين، على الأرجح، جمع البؤر المسيحية في فلسطين، وعلى كل حال، فإنّ التقاليد الرؤوية والباطنية للأسينيين أعتُمدت في مسيحية القرنين الاولين، وشجعت بعض الاتجاهات الغنوصية (العرفانية).

حسب نظرية الأسينيين، إنّ العالم هو حقل لمعركة بين روحين خلقهما الرب منذ البدء:

روح الحقيقة (المسماة أيضا بأمر النور وملاك الحقيقة) وروح الشر أو الفساد، وهذا الأخير ليس شيئا سوى بيلال " أمير الظلمات" أو الشيطان. وتجري الحرب بين هذين الروحين وجيوشهما الروحية وكذلك بين البشر وفي قلب كل "ابن للنور" (النظام الجديد 4: 23-26) ويُعتبر السيناريو الأخرى الأسياني قريب من بعض النصوص اليوحنية.

ويذكر موجز النظام (3:17-23) أن أبناء العدالة رغم كونهم تحت قيادة أمير النور، يقعون أحيانا في الخطأ، مدفوعين بملاك الظلمات، وعلى ما يبدو، فإن أول رسالة ليوحنا تتكلم عن "أبناء الله" و "أبناء الشيطان" وتحرض المؤمنين أن لا يضلوا بالشيطان (10:31:7) ولكن في حين أن الأسيانيين هم في انتظار الحرب الأخرى، ففي الأدب اليوحني، رغم واقعة الصراع، فإن الأزيمة تم تجاوزها، لأن يسوع المسيح أنتصر على الشر.

إن نصوص قمران تسمح لنا بفهم مصدر أفارقليط: فحسب علم الهيئة فهو متضامن مع شخصية من البلاط السماوي ليهوه بخاصة الملاك أو المبعوث الألهي. غير أن التأثيرات الإيرانية (الزرداشتية)، وفي المقام الأول منها الثنائية الدينية والملائكية، حولت الملاكين من بلاط يهوه كتجسيد للمبدأين المتعارضين: خير/شر، أو حقيقة/كذب، أو نور/ظلمة.

إن الأسيانيين، كذلك مؤلف المجموعة اليوحنية، تقاسما هذا اللاهوت وهذه الأخرى الفلسفتين التوفيقيتين المتأثرتين بقوة بالثنائية الإيرانية.

بالرغم من المشابهات العديدة فإن الأسيانية والمسيحية تمدان جذورهما في النبوة للعهد القديم.

لقد كان الأسيانيون يسندون ويدعمون الأنفصالية الأكليروسية، ولكن المسيحيون كانوا يجتهدون على العكس منهم لضم كل الطبقات الاجتماعية، كما أن الأسيانيين كانوا يستثنون من مآدبتهم المسيحانية كل أولئك الذين كانوا غير نظيفين والمشوهين طبيعيا أو روحيا.

أما بالنسبة للمسيحيين فإن واحدة من الملكوت كانت بحق الشفاء للمعاقين (العميان الذين يرون، والخرسان الذين يتكلمونإلى آخره..) وكذلك قيامة الأموات.

واخيرا فإن قيامة يسوع وهبة الروح القدس والحرية الروحية التي تتابعت لإنتظام الشريعة، تشكل الحدث المركزي الذي يميز هاتين الجماعتين المسيحانيتين.

يهودي غامض - يسوع الناصري

“حان الوقت وأقرب ملكوت الله... فتوبوا وآمنوا بأبشارة”

في سنة 32 أو 33 ميلادية كان شاب فاريسي يدعى شاول الذي كان متميزا بالحماس في أضطهاده للمسيحيين في طريقه من أورشليم إلى دمشق، وفجأة جله نور أت من السماء وقد سطع حوله، فسقط على الأرض، وسمع صوتا يقول له:

شاول، شاول. لماذا تضطهمني؟

فقال: من أنت يارب؟

قال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، قم وأدخل المدينة فسيقال لك ما يجب عليك أن تفعل.

رفقاء شاول وقفوا مبهوتين يسمعون الصوت ولا يرون أحدا.

نهض شاول عن الأرض وهو لا يبصر شيئا بالرغم من أنّ عينيه كانتا منفتحتين.

أصدقاء شاول أقتادوه ودخلوا به دمشق، ولبت ثلاثة أيام مكفوف البصر لا يأكل ولا يشرب.

كان في دمشق تلميذ يدعى (حنينا) ناداه الرب أثناء الرؤيا قائلا:

يا حنينا.

قال حنينا: لبيك يارب.

قال الرب: إذهب إلى شاول.

مضى حنينا إلى شاول ودخل بيته ووضع يديه على شاول وقال:

يا أخي شاول، إنّ الرب أرسلني وهو يسوع الذي تراءى لك في الطريق التي قدمت منه، لقد أرسلني لتبصر وتمتليء من أرواح القدس.

فتساقط عندئذ من عينيه ألقشور، فابصر وقام فأعتمد ثم تناول طعاما فعادت إليه قواه (أعمال أرسل 9، 3-5، 19-19 :12 :21-4 و 29 :20-12). إنّ كاتب الأعمال يروي أيضا مرتين ألقاء مع المسيح المبعوث على طريق دمشق.

هذا ما جرى بعد عامين أو ثلاثة من الصلب. (يجهل التاريخ الدقيق لموت يسوع: فيمكن أن يكون قد حصل في 30 أو 33 ميلادية. وبألنتيجة، فإنّ إهتداء بولس يمكن تحديده على الأكثر في 32 ميلادية أو فيما بعد في 36 ميلادية).

إنّ الإيمان بالمسيح المبعوث يشكّل العنصر الأساسي في المسيحية وبخاصة مسيحية ألكليس بولس (في الرسالة الأولى للكورنثيين "15-1-2" يذكر بولس قائمة كل أولئك الذين يظهر المسيح لهم مبعوثاً). وهذه الواقعة ذات أهمية قصوى، لأنّ رسائل بولس تشكّل الوثائق الأولى التي تروي تاريخ الجماعة المسيحية.

وعليه فإنّ رسائل جميعها مشحونة بحماسة منقطعة النظير: تأكيد البعث، إذن ألكلاس بالمسيح.

من الأهمية إبراز واقعة أخرى:

ألزمن ألكصير – بضع سنوات- الذي يفصل التجربة ألوأدية لبولس عن ألكحدث الذي كشف إرشاد المسيح، ففي سنة 15 من إمارة تيبير (في 28-29 ق.م)، بدأ ناسك (يوحنا ألكمعدان) يوجب أقليم أالأردن معلنا تعميدا للتوبة ومن أأجل حظ ألكذنوب (لوقا 1:3) وقد وصفه ألكمؤرخ فلافوس جوزيف برجل شريف كان يحض أليهود لممارسة ألكفضيلة وألكعدالة وألكرحمة.

وبألكفعل كان نبيا حقيقيا ضد ألكتراتيبات ألكسياسية وألكدينية أليهودية.

إنّ يوحنا ألكمعدان ألكرئيس لمذهب ألكفي، أعلن قرب قيام المملكة ولكن دون أن يدّعي بأنّه "مسيح"، وكان لدعوته نجاح بارز، وكان يسوع الذي ينحدر من ألكناصرية في ألكليل من بين ألكألوف من ألكأشخاص الذين سارعوا من كل فلسطين ليتلقوا ألكتعميد على يديه.

وحسب ألكتقليد ألكمسيحي، فإنّ يوحنا ألكمعدان عرف بأنّ يسوع ألكناصري هو المسيح، ونحن نجهل ألسبب الذي من أأجله عمّد المسيح، إلاّ أنّه من ألكمؤكّد أنّ ألكتعميد كشف له ألككرامة ألكمسيحانية، وفي ألكأناجيل يُذكر بأنّ سر هذا ألككشف قد تُرجم بصورة روح ألكله ألكنازلة كألكمامة والصوت ألكآتي من ألكسماوات وألكقائل:

"هذا هو ألكبني ألكحبيب الذي عنه رضيت" (متى 3:16 ومرقص 1:11 ولوقا 3:22).

وينسحب يسوع إلى ألكصحراء حالا بعد ألكتعميد، وألكأناجيل تؤكد أنّه "ألكتيد للصحراء بألكروح" لكي يُجرب من قبل ألكشيطان (مرقص 11:12 ومتى 4:1-10 ولوقا 4:1-3).

إنّ الصفة ألكأسطورية لهذه ألكتجارب واضحة، ولكن رمزيتها تكشف ألكبنية ألكمميزة لألكخروية المسيحية. ومورفولوجيا (تشكليا) فإنّ ألكسيناريو مشكّل من سلسلة من ألكأمتحانات ألكمسارية (ألكتنسيبية) مشابهة لتجارب غوتاما بوذا، فيسوع يصوم أربعين يوما وأربعين ليلة وألكشيطان يجربه.

طلب ألكشيطان اليه بدنيا معجزات : "مر أن تتحول هذه الحجارة إلى خبز" ويقوده إلى قمة معبد أورشليم ويقول له: " إذا كنت أبنا للرب، ألق بنفسك إلى ألكأسفل" ثم يقدم له السلطة ألكمطلقة: "كل ممالك ألكعالم مع أمجادها" وبعبارة أخرى، يقدم له ألكشيطان ألكقوة لإبادة ألكإمبراطورية ألكرومانية " (ألكإنتصار ألكعسكري لليهود ألكمعلن من قبل ألكرائين) شريطة أن يركع يسوع امامه.

وبألكتأكيد أنّ سيناريو ألكإغراءات قد ألكدخل فيما بعد في ألكتقاليد ألكخرافية ألكمجموعة في ألكأناجيل بعد سقوط ألكعصيان ألكمسلح لسنة 66-70 ميلادية أي بعد خراب ألكمعبد من قبل ألكرومان، ولكن في ألكأفق ألكرمزي الذي تطورت فيه ألككنيسة، فالإغراءات مثلت مسبقا معجزات يسوع (لأنّه بعد قليل من الزمن سيغيّر يسوع ألكماء إلى خمر وسيكثر ألكخبز) كما مثلت ألكإغراءات إلكنتصار المسيحية (فألكإمبراطورية ألكرومانية لم تخرب بعصيان مسلح وألكنها أنتهت لتصبح مسيحية).

وتماما كيوحنا ألكمعدان مارس يسوع ألكتعميد خلال بعض ألكوقت وعلى ألكأرجح بنجاح أكثر من يوحنا ولكنه بعد أن عرف أنّ ألكنبي يوحنا ألكمعدان قد ألكوقف من قبل هيرودوت ترك جودا إلى بلدته ألكأصلية.

ويفسر المؤرخ فلفيوس جوزيف تصرف هيرودوت بالخوف: لقد خاف هيرودوت من تأثير يوحنا المعمدان على الجماهير وتديبير عصيان، ومهما كان من أمر فإن حبس المعمدان فجر نبوة يسوع، فمئذ وصوله إلى الجليل، أعلن يسوع الإنجيل، أي الخبر الطيب "حان الوقت وأقترب ملكوت الله... فتوبوا وآمنوا بالبشارة" (البشارة التي أتى بها يسوع من عند الرب لخلاص الناس ((هكذا يعرفها شراح الأناجيل)).

إنّ الرسالة تعبّر عن الأمل الأخرى الذي، مع قليل من الإستثناءات، كان قد ساد التدين اليهودي منذ أكثر من قرن. وحسب الأنبياء، وحسب يوحنا المعمدان، تنبأ المسيح بقرب تحول العالم: وهذا هو الجوهري في تنبؤه.

أخذ يسوع بالتبشير والتعليم محاطا بتلامذته في الكنس وفي أهواء أطلق متوجها بالأخص إلى المتواضعين وإلى الفقراء، وكان يستعمل الوسائل الإرشادية التقليدية مستندا إلى التاريخ المقدس وإلى الشخصيات التوراتية الأكثر شعبية ممثلا من مستودع لا تعيه الأذكرة من الصور والرموز، ومستعملا بخاصة اللغة المصورة بالأمثال.

كالعديد من الرجال "الإلهيين" الآخرين للعالم الهلنستي، كان يسوع طبيبا وصانع معجزات، شاف من كل الأمراض ومساعدًا ومواسيا من به مس من الشيطان، وقد أصبح مشتبها فيه بالسحر على اثر بعض المعجزات، وتلك جريمة كان يعاقب عليها بالموت.

" كان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الأخرس فأعجب الجموع، على أنّ أناسا منهم قالوا: إنّه بيعل زبول سيد الشياطين يطرد الشياطين، وطلب منه آخرون آية من السماء ليخرجوه، فالشهرة بالراقي وصانع المعجزات لم تنس من قبل اليهود، وهنالك تقليد من القرن الأول أو الثاني يشير إلى يشو الذي طبق السحر وضلل إسرائيل.

ولم تتأخر نبوة يسوع عن إثارة قلق أجماعتين ذات التأثير السياسي والديني، ألفريسيين والصدوقيين. كانت الجماعة الأولى غاضبة للحريات التي أخذها الناصري تجاه التوراة، أمّا بالنسبة للصدوقيين، فكانوا قلقين تجنبًا للإضطرابات ألقابلة للانفجار على أثر كل دعاية مسيحية.

وفي الواقع أنّ مملكة الرب المبشر بها من قبل يسوع كانت تعيد إلى الأذكرة، بالنسبة إلى بعضهم، ألتعصب الديني وألتصلب السياسي للزلوطيين، فهؤلاء كانوا قد رفضوا الأعتراف بسلطة الرومان لأنّه بالنسبة إليهم "أنّ الإله وحده كان أالحاكم والسيد".

لقد كان على الأقل واحد من اثني عشر من أحواريين وهو سمعان الغيور أحد أزليلوط القدامى (مرقص 3: 15). وقرر لوقا أنّ أحد ألتلامذة قال بعد أالصلب:

"وكنا نرجو أنّه هو – سمعان الغيور- الذي سيفتدي إسرائيل".

إنّ واحدا من أالمشاهد الأكثر أستعراضية وأأكثر غموضا وأمرؤية في الأناجيل توضح سوء ألتفاهم بشأن مملكة معلنة من قبل يسوع، فبعد أن وعظ يسوع شطرا من اليوم، علم أنّ أأل 5000 شخص أالذين أتبعوه على شطآن بحيرة طبرية قد فقدوا الطعام، عندئذ أجلسهم وزاد بأعجوبة بعض الأرفة من الخبز وبعض أالسك فاكلوا جميعهم (يوحنا: 6: 11)، ويتعلق هذا بطقس قديم جدا، تعيد ترجمته إلى الأذهان تأكيد وإحياء ألتضامن الصوفي للجماعة، وفي هذه الحالة فإنّ أألوجبة أالمشركة يمكن لها أن تدل على أالإستباق أالرمزي للأخرية، ولأنّ لوقا (9: 11) يؤكد أنّ يسوع أتى ليتكلم لهم عن مملكة الرب.

غير أنّ أالجمهور أالمذهول بهذه المعجزة الجديدة لم يفهم دلالتها العميقة ورأى في يسوع "أالنبي أالملك" أالمنتظر بحماس الذي سيحرر إسرائيل " وعلم يسوع أنّهم يهمون بأختطافه ليقيموه ملكا، فانصرف وعاد وحده إلى أالجبل (يوحنا 6: 15) عندئذ فرّق الجماعة، وانسحب مع تلامذته في زورق وأجتاز بحيرة طبرية.

إنّ سوء التفاهم يمكن له أن يفسر بعضيان مُجهّض. وفي كل حال، فإنّ يسوع قد تُرك من قِبَل الجمهور، وحسب يوحنا (66 - 67) أنّ الأثني عشر وخدمهم بقوا مخلصين له، وإنّ يسوع قرر الاحتفال معهم بعيد الفصح في 30 أو 33 ميلادية في اورشليم.

لقد أثير نقاش طويل - وما زال يُثار - حول الهدف لهذه المهمة. فمن المحتمل، أنّ يسوع أراد إعلان رسالته في وسط ديني لإسرائيل بهدف إقحام جواب حاسم في معنى أو آخر. وعندما كان بالقرب من اورشليم فإنّ الناس " تصوروا أنّ عرش الرب سيظهر في ذات اللحظة " (لوقا 19: 11) لقد دخل يسوع إلى المدينة كملك مسيحاني (مرقص 11: 9-10).

طرد ألبائعين وأشارين من الهيكل ووعظ الشعب (11: 15). وفي الصباح دخل مجددا إلى المعبد وأخذ يروي لهم مثل الكرامين القتلة الذين بعد أن قتلوا الخدم المرسلين من قبل معلمهم قتلوا ابن صاحب الكرم، وتساءل: فماذا يفعل رب الكرم؟ وأستنتج يسوع، إنّه يأتي ويُهلك الكرامين ويعطي الكرم لآخرين (مرقص 12: 9).

وبالنسبة للكهنة والكتبة فإنّ دلالة المثل كانت واضحة:

الأنبياء قد أضطهدوا وآخر مُرسَل (يوحنا المعمدان) ، أوشك أن يُقتل. وحسب يسوع أنّ إسرائيل كانت تمثل دوما كرامة الرب، ولكن سلطتها الدينية كانت مُدانة، وأنّ إسرائيل الجديدة سيكون لها رؤساء آخرون، وأكثر من ذلك فإنّ يسوع كان قد جعلهم يُدركون أنّه هو الوريث للكرمة، (الأبن الحبيب) للمعلم- وهذا إعلان مسيحاني يمكن له أن يُثير الإنتقامات أدموية للمالك، وعليه، وكما يقول الحبر الاكبر قيافا: " أنتم لا تدركون شيئا، ولا تفتنون أنّه خير لكم أن يموت رجل واحد من الشعب ولا تهلك الأمة باسرها " (يوحنا 11: 5). لقد توجب التدخل بسرعة دون تنبيه أنصار يسوع والتوقف يجب أن يحصل خلال الليل بسرية.

في فجر الفصح دشّن يسوع آخر وجبة مع تلامذته، وهذه الوليمة الكاملة للأصدقاء، ستصبح الشعيرة المركزية للمسيحية: سر ألقربان المقدس.

" بعد التسبيحات ذهبوا إلى جبل الزيتون " (متي 26: 30) ومن هذه الليلة المؤثرة حفظ التقليد ذكرى حدثين لازما ضمائر المسيحيين، فقد خاطب يسوع بطرس قائلا: " الحق أقول لك: في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك، تنكرني ثلاث مرات " (متي 26: 34) وماركس (14: 26-31). وعليه فإنّ يسوع كان يرى في بطرس تلميذه الأكثر ثباتا، ذلك الذي يجب أن يدعم الجماعة من المؤمنين.

وبالتأكيد إنّ إنكار بطرس لم يفعل سوى التأكيد على سرعة عطب البشرية، ومع ذلك فإنّ مثل هذا التصرف لم يُلغ أبدا الجدارة والفضائل اللدنية لبطرس وإنّ دلالة هذا الحدث المعقد واضحة:

في بنية الخلاص لا تحسب أبدا الفضائل البشرية وكذلك الأثام، والذي يهم، هو التوبة وعدم إضاعة الأمل.

إنّ جزءا كبيرا من تاريخ المسيحية سيكون من الصعب تبريره دون سابقة بطرس: فإنكاره وتوبته (متي 26: 74) أصبحتا بنوع ما أنموذج أمثالي بالنسبة لكل حياة مسيحية.

وليس أقل مثالية هو المشهد التالي الذي يجري في ضيعة يقال لها جتشمانية:

يصحب يسوع معه بطرس وتلميذين آخرين وقال لهم: " نفسي حزينة حتى الموت. أمكثوا هنا وأسهرُوا معي ". (متي 26: 38) ثم أبتعد قليلا وسقط على وجهه يصلي ويقول: " ياأبت إن أمكن الأمر، فلتبتعد عني هذه الكأس، ولكن لا كما انا اشاء، بل كما أنت تشاء " (26: 39).

ولكنه عندما رجع، وجد تلامذته على وشك أن يناموا فقال لبطرس:

" اهكذا لم تقفوا على السهر معي ساعة واحدة: اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة. أرواح مندفع وأما الجسد فضعيف " (26: 40) وامرهم يسوع مجددا بالسهر والصلاة، ولكن عبثاً، فبعد رجوعه "وجدتهم مجدداً على أهبة النوم، لأنّ اعينهم كانت مثقلة" (26: 41. ومرقص 14: 32-42 ولوقا 22: 40-46)، وعليه، فمعلوم منذ مغامرة جلامش أنّ الإنتصار على النعاس، والبقاء متيقظاً، يشكل التجربة المسارية (التنسيبية) الأكثر قسوة، لأنها ترمي لتحويل الشرط المادي، وترمي لإنتصار "الخلود"، فحسب الأسطورة الرافدينية، فإنّ أوتنابشتيم يسأل جلامش: " بالنسبة لك، من هو من الألهة سيضمك لجماعته لكي تحصل على الحياة التي تبحث عنها؟"

إن تنمة خطاب أوتنابشتيم كانت غير متوقعة:

"أذهب، وحاول أن لا تنام خلال ستة أيام وسبع ليال"

بالتأكيد إنّ ذلك يتعلق بأكبر تجربة مسارة (لتلقين السر)، فالإنتصار على النوم والبقاء في حالة يقظة يعادل تحولا عن الشرط البشري.

إنّ أوتنابشتيم كان عارفاً أنّ الألهة لن تمنحه الخلود فأقترح على جلامش الإنتصار على الألهة بواسطة مسارة (مقاومة النوم والبقاء متيقظاً).

وفي جتشمانيّة، بدت "اليقظة المسارية"- مع أنّها كانت محددة ببضع ساعات- إنّها فوق الطاقات البشرية. وهذه الخبيبة ستصبح ايضاً، نموذجاً مثالياً بالنسبة لأكثر المسيحيين.

بعد وقت قصير أوقف يسوع من قبل حرس الكاهن الأكبر المدعم على الأراجح بجنود رومان. ومن الصعب التحديد بدقة نتيجة الأحداث، والأناجيل تقرر حكمين منفصلين، لأنّه قد سُئل يسوع من قبل كبير الكهنة:

" أنت المسيح، ابن المبارك؟ " فقال يسوع:

" أنا هو. وسوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدير وآتيا في غمام " (مرقص 14: 61-62. متي 26: 57-69، لوقا 22: 64-66: 17).

لقد كان عقاب التجديف حينذاك الرجم، ولكنه من غير المتيقن أنّه في عهد السنهودريين كان لكبير الكهنة الحق بتطبيق العقوبة الرئيسية. وعلى كل حال، فإنّ يسوع قد حوكم بعدئذ من قبل بونس بيلاطس حاكم يهودية متهما بالتمرد وسئل يسوع :

" أنت ملك اليهود؟ ثم أدين بالموت بطريقة الصلب، وهي عقوبة رومانية نموذجية، وكذلك كان مواجهها بسخرية (مرتديا معطفا أرجوانيا وتاجا من أشوك) وحياه أجنود:

" سلاماً، ملك اليهود ". وقد صلب يسوع بين لصين مع هذه العبارة- LESTES = خليع – وكان يُشير عادة إلى المتمردين " وهكذا فإنّ نص التنفيذ ليسوع كان بوضوح قمع التمرد اليهودي ضد الحكومة الرومانية وأنصارهم في يهودا، فكل إعلان عن مجيء مملكة الرب تقتضي في أعين سلطات أورشليم إحياء مملكة يهودية.

والجدير بالذكر بأن كلوسير يذكر أن التقليد الربيني يقرر أن يسوع قد حوكم من قبل السلطات اليهودية وأدين بأن يشنق صباح الفصح.

نتيجة القرار بعقوبة المسيح تشنت المؤمنين، وبعد زمن قصير من التوقيف أنكره تلميذه المفضل بطرس، ثلاث مرات. من المؤكد أن نبوءة يسوع، وربما حتى اسمه، كان من الممكن أن يطمسها النسيان، ماعدا مشهد متفرد وغير مفهوم خارج الدين:

قيامه المُعَدَّب، فالسنة المنقولة من قبل بولس وبالأناجيل تضيف أهمية حاسمة لقبر فارغ ولعدد من ظهورات يسوع المنبعث حيا.

ومهما كانت طبيعة هذه التجارب، فإنها تشكل المصدر والأساس للمسيحية، فالإيمان بيسوع المسيح المبعوث حولت قبضة من الهاربين المثبطي الهمة إلى جماعة من الناس المصممين والواقين بأنهم لن يُغلبوا.

ويمكن القول تقريبا أن الأحبار عرفوا، هم أيضا التجربة المسارية للقطوط والموت الروحي قبل أن يولدوا حياة جديدة وأن يصبحوا المبعوثين الأول للإنجيل.

في هذا أبحث تطرقنا إلى رأي أحد مؤرخي الأديان حول حياة ودعوة وموت يسوع الناصري (المسيح) ولتكلمة هذا أبحث نتطرق إلى رأي الدين الإسلامي وبعبارة أخرى رأي النبي محمد في المسيح وكما ورد في القرآن:

فحسب القرآن فإنّ مريم العذراء حملت بعيسى وذلك بعد أن نفخ الأروح (جبريل) في جيبها وأن عيسى ليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة وأنما خلقه الله كما خلق آدم.

وكذلك يرى محمد بأن عيسى لم يصلب وإنما تهيأ للناس ذلك.

في سورة مريم الآيات 16-35 وردت قصة ولادة عيسى ابن مريم في آيات مسجوعة ومن أروع ما قرأت من السجع : ((وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهَزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حَلِيًّا (25) فَكَلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35))) .

إنّ هذه الآيات واضحة وتعكس عقيدة الإسلام في ولادة عيسى ابن مريم، وتخالف هذه العقيدة المعقيدة المسيحية فالقرآن يقول إنّ عيسى ابن مريم ليس ابن الله وإنما هو عبده ونبيه وأن خلق عيسى كمثل خلق آدم ولكن بأسلوب مختلف ((إنّ مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ))... سورة آل عمران، الآية 59، فآدم خلق من غير أب وأم ولكن عيسى خلق بنفخ الروح في جيب درع مريم بواسطة الملك جبريل ((وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ

فَرَجَّهَا فَفَفَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْفَانْتِينِ)) سورة التحريم، آية 12 والآية ((
وَأَلَّتِي أَحْصَنْتَ فَرَجَّهَا فَفَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ))... سورة الأنبياء، الآية 91.

في تفسير الجلالين للآية 91 من سورة الأنبياء ورد مايلي: (وَأَذْكَرَ فِي الْكُتَابِ مَرْيَمَ "الَّتِي أَحْصَنْتَ فَرَجَّهَا" حَفِظْتُهُ مِنْ
أَنْ يُنَال "فَفَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا" أَي جَبْرِيلَ حَيْثُ نَفَخَ فِي جَنْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتْ بِعِيسَى "وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ"
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ حَيْثُ وُلِدَتْهُ مِنْ غَيْرِ فَعَلَّ)... أنتهى.

حسب بعض الأحاديث المنقولة عن النبي محمد يعتقد بعض المسلمين أن المسيح سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة
وينشر العدل في أرجاء المعمورة ويحارب الدجال الأعور الذي يمتلك قدرات خارقة يستخدمها لإفساد عقول البشر
ويحاول إبعادهم عن الإيمان بالله. كما يعتقد بعض الطوائف من المسلمين استنادا على أحاديث مروية عن النبي محمد
أيضا أن المهدي المنتظر (الأمام الثاني عشر) وهو احد احفاد الامام علي بن ابي طالب ، سيرجع إلى الأرض قبل قيام
الساعة لنفس المهمة.

اخيرا نتطرق إلى أحد العقائد الغربية حول حياة ودعوة المسيح:

عقيدة الدين الرائيلى:

في الفصل الرابع من كتاب الرائيلىين (الرسالة) وتحت عنوان جدوى المسيح يتناول رائيلى ولادة وحياة المسيح وتحت
العناوين التالية:

الحمل – التدريب – الانسانيات المتوازية – معجزات علمية – استحقاق الميراث.

يقول رائيلى في كتابه الرسالة حول ولادة عيسى بن مريم ما يلي:

" كان على المسيح ان ينشر في جميع انحاء العالم حقيقة الكتابات المقدسة لتكون دليلا للانسانية كلها عندما يُظهر العلم
الحقيقة لكل الناس.

فقرر الخالقون ان يجعلوا امرأة تلد طفلا وان يكون اباه احد الخالقين لكي يرث الطفل بعض القدرات التخاطبية التي
تنقص الانسان.

[...] (أنها حبلى من الروح القدس). [متى 2-2).

طبعا خطيب المرأة المختارة التي هي مريم لم يستوعب ما حصل:

[ظهر له ملاك الرب] [متى 1-18).

احد الخالقين جاء ليشرح له ان مريم تنتظر طفلا وأن اباه هو الله.

جاء كل الانبياء الذين هم على صلة بالخالقين لرؤية الولد الرباني وكان احد الصحون الطائرة للخالقين يرشدهم في
طريقهم:

[رأينا نجمة في المشرق فجئنا لنسجد له] [متى 2-2)

[وإذا النجم الذي رآه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه] [متى 2-9).

وكان الخالقون يحمون هذا الصبي:

[...] ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له: قم خذ الطفل وأمه واهرب الى مصر واقم فيها، حتى اقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله [متي 2-13].

وكان الملك لا يود ان يظهر هذا (الطفل- الملك) القادم من الشعب الذي تحت سيطرته والذي بشر بظهوره (الانبياء). وعند موت هيرودس طلب الخالقون من يوسف ان يعود الى اسرائيل:

[ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم، وهو في مصر وقال له:

قم خذ الطفل وأمه وارجع الى ارض اسرائيل. لأن الذين ارادوا ان يقتلوه ماتوا] (متي 2-19، 20).

حول تدريب المسيح وتعرفه على ابيه يذكر رائيل مايلي:

عندما بلغ سن الرشد اخذ الخالقون المسيح إلى كوكب الخالقين للجنس البشري بطريقة الإستنساخ من اجل الكشف عن هويته، وليقدموا له اياه، ومن اجل الكشف له عن مهمته، ولتدريبه على عدة تقنيات علمية.

[...] وانفتحت السماوات له، ورأى روح الله يهبط كأته حمامة وينزل عليه. وقال صوت من السماء: هذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت. وقاد الروح القدس يسوع الى البرية ليجربه ابليس [متي 3-17، 16 و 4-1].

ابليس (ألشيطان) هذا الخالق الذي تكلمنا عنه سابقا والذي هو واثق من ان الانسان لن يأتي منه شيء حسن (الشيطان) هذا المرتاب الذي يُساند من طرف المعارضين لحكومتنا في الكوكب البعيد. أخضع ابليس المسيح لعدة اختبارات من اجل ان يرى ما اذا كان ذكاؤه ايجابيا. واذا ما كان يحترم ويحب خالقيه. ولما تاكدوا من انهم يمكن ان يضعوا ثقتهم في المسيح تركوه يعود وان يؤدي مهمته.

ومن اجل ان يسانده الجزء الاكبر من قومه جاء ب(معجزات). في الحقيقة كان يطبق التعليمات العلمية التي لقتها الخالقون له.

[...] فجاؤوا له بجميع المصابين باوجاع وامراض متنوعة:.... فشفاهم [متي 4-24].

[هنينا للمساكين في الروح] (متي 5-3).

هذه العبارة التي تُرجمت ظلما ب: سعداء هم الفقراء عقليا. اما المعنى الاصلي كان:(اذا كان للفقراء ذكاء فهم سعداء)، المعنى جد مختلف.

وقال لرسله عليكم ان تنتشروا الحقيقة عبر العالم:

في الصلاة التي تُدعى ابانا ذُكرت الحقيقة حرفيا:

[ليأتي ملكوتك لتكون مشيبتك في الارض كما في السماء] (متي 6-10).

في السماء على كوكب الخالدين تمكن العلماء من الحكم، كما تمكنوا من خلق مخلوقات ذكية، على الارض سيحدث نفس الشيء، وسيحمل المشعل من اجل الاستمرارية.

رُددت هذه الصلاة عدة مرات دون ان يُفهم معناها الحقيقي، والان نشرح بكل وضوح [في الارض كما في السماء].

من بين ما تلقاه المسيح من تعليم، قدرته على الاقناع بفضل نوع من التنويم المغناطيسي والتخاطر الجماعي: [ولما اتم يسوع هذا الكلام، تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يُعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة] (متي 7-28، 29).

وبقي يشفي المرضى بفضل اعانة الخالقين الذين كانوا يُرسلون اشعة مركزة عن بُعد [(...) ودنا منه ابرص، (...) فمدّ يسوع يده ولمسه وقال: اريد فاطهر. فظهر من برصه في الحال] (متي 8-2، 3).

ونفس الشيء بالنسبة للمشلولين عملية عن بُعد بفضل شعاع مرّكز كالليزر لكنه لا يحرق الآ في نقطة معينة داخل الجسم [(...) قم وامشي (...) فقام] (متي 9-5، 7).

وبعيدا في سفر متي صرّح يسوع بمهمته [(...) وما جنّت لادعو الصالحين بل الخاطئين] (متي 9-13).

لم ياتي الى شعب اسرائيل الذي يعلم بوجود الخالقين، لكن من اجل نشر هذه الحقيقة عبر العالم.

وبعيدا حدثت (معجزات) اخرى تشبه ما سبق، وكلّها ذات اساس طبي. في ايامنا هذه زرع القلب او عضو من الاعضاء، اشفاء ميرص او اي نوع من الامراض، اخراج من الغيبوبة بفضل تطبيب مميز، كلّ هذه عند شعوب بدائية تنعت بمعجزات، في تلك الفترة كان الانسان مثلهم والخالقون مثل اناس من احدى الدول المتحضرة لكن اكثر تطورا علميا شيئا ما.

وبعيدا نرى اشارة الى الخالقين ومن بينهم يوجد الاب الحقيقي ليسوع: [من اعترف بي امام الناس، اعترف به امام ابي الذي في السموات] (متي 10-32).

[امام ابي في السموات] المعنى هنا واضح لا يتعلق الامر باله غير ملموس وروحي انه [في السموات] طبعا هذا لا يفهم من طرف مخلوقات يعتقدون انّ النجوم مُعلّقة في قبة زرقاء كجهاز تنوير لطيف والكل يدور حول مركز الكون: الارض.

الآن مع ظهور الرحلات الفضائية والتعرّف على مدى شساعة الكون اصبحت الكتابات واضحة وبطريقة جد مختلفة.

في هذا الفصل من كتاب الرسالة وهو كتاب يطرح عقيدة الرائييليين يطرح كلود فوريليهون (رائيل) فكرا مختلفا عن العقيدة المسيحية والعقيدة الاسلامية حول ولادة عيسى ونبوته، فهو يدّعي بأنّ احد الخالقين (احد سگان الكوكب الذين خلقوا الجنس البشري عن طريق الهندسة الوراثية) تزوج مع احدى فتيات المخلوقات الارضية (مريم بنت عمران في العقيدة المسيحية والعقيدة الاسلامية) وانجبت هذه الفتاة المسيح ، والهدف من هذه العملية ليشرح المسيح حقيقة ما حدث في الكرة الارضية اي خلق الانسان من قبل الكائنات الفضائية، في كتاب الرسالة وتحت عنوان (الانسانيات المتوازية) يذكر النبي رائيل بان الهدف من خلق الجنس البشري في الارض هو للحفاظ على هذا الجنس البشري من الانقراض في حالة تعرّض كوكب الايلوهيم (الخالقين) لكارثة كونية تُبيد سكانه عن بكرة ابيه لأنّ الكائنات القادمة من كوكب الخالقين هم بشر مثلنا.

قراءة آرامية وسريانية للقرآن

" ورد في تفاسير القرآن ان ابن عباس (حبر الأمة) سئل عن الحرفان طه اللتان وردتا في بداية سورة طه هل هما اسم للنبي محمد ، فقال مجيبا : إنها كلمة سريانية".

السريانية والحروف المقطعة في القرآن:

في كتابي ثورة أشك كتبت مايلي:

الدارس للقرآن لا يستطيع من فهم معظم آياته ان لم يطلع على اسباب نزول هذه الآيات وإن لم يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن، كما ان بعض الكلمات المستخدمة في القرآن لا علاقة لها باللغة العربية وهي مقتبسة من لغات اخرى وبعض الكلمات غامضة اختلف المفسرون في اضاء المعاني لها فأولها كل مفسر حسب قناعته وقسم منهم وقع في حيص بيص. إن سبب استعمال بعض الحروف والكلمات الغامضة في بداية بعض السور مثل (ق) و (ن) و (كهيعص) و (الم) هو محاولة لأضاء الغموض على القرآن وهذا الاسلوب كان يستخدمه الكهان في عصر محمد لأضاء أهمية على كلامهم او لأجل جلب الانتباه اليه.

أطلعت في الآونة الأخيرة على فيديو في الشبكة العنكبوتية يطرح فيه السيد لؤي شريف رأيا جديدا في تفسير معاني الحروف المقطعة في القرآن، وخلصته أن هذه الحروف لها معاني في اللغة السريانية واليكم التفاصيل:

- (الم) معناه صمنا فتكون الآية (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)،(صمنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين). وهذا الاسلوب كان يستخدمه الكهان في عصر محمد لأضاء أهمية على كلامهم او لأجل جلب الانتباه اليه كما ذكرت في المقدمة. ويذكر السيد لؤي بأن النبي داود استخدم هذه الكلمة.
- (الر) معناه تأمل، تبصر، فتكون الآية (الر * تلك آيات الكتاب)، (تبصر * تلك آيات الكتاب).
- (طه) معناه يارجل، فتكون الآية (طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى)،(يا رجل * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى).
- (كهيعص) معناه هكذا يعظ، فتكون الآية (كهيعص * ذكر رحمة ربك زكريا)، (هكذا يعظ * ذكر رحمة ربك زكريا).

قراءة آرامية وسريانية للقرآن:

مقدمة:

صدر في العام 2000 م كتاب للمستشرق الالماني (كريستوف لوكنبرغ) يعرض فيه قراءة جديدة للمقاطع الغامضة الواردة في القرآن الكريم بعنوان " قراءة آرامية وسريانية - مساهمة في تفسير لغة القرآن " (دار الكتاب العربي - برلين 2000).

لمّا تعذر على اهل اللسان إيضاح ما غمض في لغة القرآن مع قوله بالنزول بلسان عربي مبين، ذهب المفسرون إلى ان هذا الغموض يعود إلى لغة قريش معللين إعتقادهم بقوله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم).... سورة ابراهيم، الآية 4 .

انطلاقاً من هذا الإشكال يتمحور البحث الجديد حول واقع اللغة ، وبالأخص لغة الكتابة التي كانت منتشرة في منطقة الشرق العربي في الفترة التي دون فيها القرآن الكريم.

هذه اللغة هي الأرامية ، وقد نعتها الإغريق منذ عصر ما قبل الميلاد بالسريانية نسبة إلى مملكة آشور في بلاد ما بين النهرين وسوريا الطبيعية ، وتنتمي اقدم نقوش آرامية اكتشفت حتى الآن إلى القرن التاسع قبل الميلاد.

وقد عُرف الأراميون الذين اعتنقوا النصرانية بالسريان تمييزاً عن ابناء امتهم الوثنيين بحيث اضحى لقب الأرامي مرادفاً للوثني. والطبري لا يذكر في تفسيره الأرامية بل السريانية.

وما رفع من شأن اللغة السريانية ترجمة الكتاب المقدس (التوراة والإنجيل) منذ القرن الثاني الميلادي وربما قبله إلى سريانية الرهي ، وهي اللغة الأرامية المحكية في منطقة الرهي (وهي اورفا الحالية) الواقعة في شمال غرب بلاد ما بين النهرين (اورفا مدينة واقعة في جنوب شرق الجمهورية التركية).

ومع تنصّر الملك أبجر الخامس ، ملك الرهي ، في اواخر القرن الثاني الميلادي وإنتشار النصرانية على يد السريان إنطلاقاً من سوريا وبلاد الرافدين ، اصبحت السريانية بفضل ذلك لغة الكتابة ليس في سوريا وبلاد ما بين الرافدين فحسب ، بل تجاوزتها إلى مناطق مجاورة ، منها بلاد فارس وشبه الجزيرة العربية.

وقد ورد في حديث نبوي شريف ان النبي طلب من زيد بن ثابت الذهاب إلى بلاد الشام لتعلم السريانية ، كذلك ورد في تفاسير القرآن ان ابن عباس (حبر الأمة) سُئِلَ عن الحرفان طه اللتان وردتا في بداية سورة طه هل هما اسم للنبي محمد ، فقال مجيباً : إنها كلمة سريانية ، مما يبين لنا اهمية اللغة السريانية (المسيحية) في العصر الذي نشأ فيه القرآن الكريم وما بعده ، إذ نعلم من تأريخ الادب العربي اللاحق ان للسريان حظاً وافراً في تطوير اللغة العربية الكتابية بما انجزوه من ترجمات من السريانية واليونانية إلى العربية في العصر العباسي ، فأضحت اللغة العربية بعد السريانية لغة الآداب والفلسفة والعلوم.

والمعروف ان الأرامية القديمة بدأ تدوينها بحسب النقوش المكتشفة منذ القرن التاسع قبل الميلاد ، وان الملوك الفرس اتخذوها لغة دواوينهم واستعملوا الخط الأرامي لكتابة الفارسية الوسطى (البهلوية) كما اتخذها بنو إسرائيل بعد سببهم إلى بابل لغة لهم فدوّنوا بها جزءاً من كتبهم المقدسة منه كتاب النبي دانيال وتراجمها.

وليست السريانية إلا إمتداداً للأرامية القديمة بطابعها المسيحي بعد الميلاد وباتت اللغة الرسمية إلى جانب العربية في العصر الاموي حتى عهد عبدالملك بن مروان (685-705 م) ، مما يبين الإتصال الوثيق الرابط بين العربية والسريانية حتى عصر ما بعد الفتوحات.

تأسيساً على هذه الخلفية التاريخية المسلم بها ينطلق لوكنبرغ في بحثه اللغوي من عصر يسبق وضع قواعد اللغة العربية على يد سيبويه (المتوفي في سنة 795 م) بحوالي مائة وخمسين عاماً معتبراً ان اللسان العربي الذي انزل به القرآن يختلف عن العربية التي وضع اسسها مجموعة من النحويين الاعاجم والعرب.

ويشكك المؤلف بكفاءة هؤلاء النحويين وبالأخص الأعاجم منهم ، الذين يجهلون " اللسان " الذي انزل به القرآن ، مستندا بذلك إلى صاحب " جامع البيان عن تأويل القرآن " ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (839 – 923 م) الذي ادرك الطابع الخاص المميز للغة القرآن ، إذ ناشد " أهل اللسان الذين لهم علم باللسان الذي نزل به القرآن والذين هم اوضحهم برهانا فيما ترجم وبيّن من ذلك ... " ، ان يتفضلوا بتفسير ما تيسر لهم من قبل علمهم ، ومضيفا إلى ذلك : " كائنا من كان ذلك المتأول والمفسّر " .

يشير لوكسنبرغ إلى ان القرآن هو اول كتاب دوّن باللغة العربية لعدم وجود اي اثر تاريخي لمخطوط سابق ما خلا بعض النقوش النبطية القريبة من العربية. وكان الخط العربي في بداياته كتنظيره النبطي مجردا من النقاط والحركات. يشهد على ذلك العديد من المخطوطات القرآنية وغيرها المحفوظة في المتاحف شرقا وغربا ، وآخرها تلك التي اكتشفت في اوائل السبعينات تحت سقف جامع صنعاء الكبير.

وهناك إجماع على ان النقاط المميزة لإثنين وعشرين حرفا من حروف الابدادية العربية قد اضيفت إلى النص القرآني في وقت لاحق ، إلا ان هناك غموضا حول الزمن الذي تم فيه التنقيط. لكن الملاحظ ان الطبري (القرن التاسع / العاشر ميلادي) قد اعتمد في تفسيره إجمالا على النص الحالي المنقوط.

يؤكد مؤلف الكتاب (قراءة آرامية وسريانية للقرآن) انه وضع جانبا كل النظريات السابقة الصادرة عن مستشرقين او عرب في محاولاتهم العديدة لتفسير القرآن إنطلاقا من عربية سيبويه وما بعده التي ليست بعربية القرآن ، مستندا فقط إلى علم اللسان الذي يقضي بقراءة النص وفهمه في إطاره الزمني مجردا من المؤثرات اللاحقة.

ولإن المفسرين اعتمدوا على النقل الشفهي اللاحق دون المبالاة باللغة طبقا لإطارها التاريخي ، وقعوا في الخطأ ونتج عن ذلك ما يعرف ب " المقاطع الغامضة " ، وهناك نصوص اخرى في القرآن غير مشكوك في صحة فهمها العربي حتى الآن ، بيّن البحث انه ينبغي إعادة قراءتها على ضوء علم اللغة الموضوعي. وقد سلك لوكسنبرغ في بحثه هذا منهجية تتلخص بخطة تدريجية قوامها خمسة هي:

1) يراجع لوكسنبرغ في خطوة اولى تفسير الطبري تقديرا منه بأن التقليد الإسلامي بما احتفظ بالشرح الصحيح دون ان يأبه به المفسرون داعما ذلك بالأدلة اللغوية. وإلا فيلجأ في خطوة ثانية إلى موسوعة لسان العرب لابن منظور (1232 – 1311 م) ربما يعثر فيه على الشرح المناسب ، سيما وأن الطبري لم يرجع في تفسيره إلى اي قاموس عربي وكان معتمدا على النقل الشفهي دون سواه ولو انه استشهد في بعض الحالات بالشعر العربي مع بعده عن لغة القرآن وكثيرا ما يؤدي هذا التحقيق إلى نتيجة إيجابية.

2) فإن لم يكن ذلك ، عمد لوكسنبرغ إلى قراءة الرسم القرآني قراءة سريانية أعطت النص في عدد من الحالات معناه المنطقي.

3) وإن لم يكن ذلك ، باشر لوكسنبرغ في محاولة اولى بتغيير نقط الحروف التي ربما وضعت عن عدم إلمام المحقق العربي بمفهوم نص القرآن في قراءته العربية. وقد ادت هذه الخطوة في حالات غير قليلة إلى نتائج إيجابية.

4) وإن لم يكن ذلك ، شرع الباحث في محاولة ثانية بتغيير نقاط الحروف بهدف إيجاد مصدر لقراءة سريانية ، وقد ادت هذه المحاولة في حالات عديدة إلى قراءة تعيد للنص معناه الحقيقي.

5) وإن فشلت جميع هذه المحاولات وكان التعبير كتابة وقراءة عربيا لاشك فيه وإنما دون ان يعطي معنى مناسباً للنص ، لجأ الباحث حينذاك إلى محاولة قصوى تكمن في ترجمة التعبير العربي إلى السريانية لإقتباس مفهوم هذا التعبير من معاني مرادفه السريانية. وقد بين البحث بأن هذه الخطوة تتجاوز الخطوات الاربع السابقة اهمية ، إذ كثيراً ما يعطي مفهوم التعبير السريانية النص القرآني العربي الغامض معناه المنطقي الجلي.

وفي سياق تطبيقه اللغوي المفصل لهذه المنهجية تطرّق لوكسنبرغ لبعض التعبيرات والآيات القرآنية معتمداً في ذلك بانتظام على المراجع العلمية عربية كانت أم سريانية ، نعرض منها نموذجاً مبسطاً لكل من الخطوات المذكورة أعلاه:

أ) من جملة الآيات غير المشكوك في فهمها إلى يومنا هذا الآية 64 من سورة الإسراء. وموضوع هذه الآية أنه تعالى طرد إبليس من الجنة لرفضه السجود لأدم ، فإستأذن منه إبليس أن يسمح له عز وجل أن يجرب الناس إلى يوم الدين ، فأذن له تعالى وأردف بقوله ما يلي :

(وأستفز من أستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا).

شرح الطبري هذه الآية بالمفهوم التالي : (أستفز) بمعنى أفرغ بصوتك ، مع أنّ هذا المفهوم يناقض المفهوم القرآني القائل بأن إبليس (يوسوس في صدور الناس) (سورة الناس ، الآية... 5).

ويشير لوكسنبرغ إلى ان لسان العرب يشرح أستفزه بمعنى ختله حتى اوقعه في مهلكة ، وهو المفهوم الصحيح لهذا التعبير المطابق للمفهوم القرآني.

ويشرح الطبري (وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) بمعنى الهجوم على الناس بجلبة لتخويفهم بالخيالة والمشاة ، وهذا المفهوم يخالف ايضا المعنى القرآني. فيقرأ لوكسنبرغ اعتماداً على اللسان (أخلب) عوضاً عن (أجلب) بمعنى إحتل أو أنصب عليهم.

ولمّا تعرّس الإحتيال على الناس بالهجوم عليهم بجلبة بالخيالة يرى لوكسنبرغ أنه من الانسب قراءة بحبك (بمعنى حبالك أو حيلك) بدلا من (خيلك) ودجلك بدلا من (ورجلك) ، مما يتوافق والمنطق القرآني.

أما (وشاركهم بالأموال والأولاد) فيعجب أهل التفسير من سماحة تعالى لإبليس بمشاركة الناس بالأموال والاولاد مع علمهم بأنّه عز جلاله هو الذي يرزقهم إياهم ، فيرى الطبري الحل بشرحه هذا المقطع بمعنى مشاركة إبليس الناس بمال الحرام وأولاد الزنى ، بينما يشير لوكسنبرغ إلى ان مصدر (سرك) بالسريانية مشتق من الشرك والأشراك بالعربية والمقصود منه مصدر شرك بمعنى أغرى ، مستشهداً لذلك بالحديث النبوي الشريف القائل (أعوذ بك من شر الشيطان وشركه) (شركه في الحديث جاء بمعنى فحه).

والمفهوم القرآني ان إبليس يغري الناس بوعده الكاذب إياهم بالمال والبنين وليس بمشاركته إياهم بهم ، ويتضح هذا المفهوم من نهاية الآية : (وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا). (أنظر كتاب لوكسنبرغ ص 216 – 220).

وتعطي هذه الآية لوحدها خمسة أمثلة نموذجية عن نقاط المنهج رقم 1 و 2 و 3 المذكورة أعلاه.

(ب) مثالا عن المنهج رقم 2 هناك كلمة بسيطة عجز المفسرون شرقا وغربا عن شرحها حتى الآن وردت في سورة المدثر الآية 51 وهي (قسورة) ، ومفهومها من نص الآيات 49 – 51:

(ما لهم عن التذكرة معرضين / كأنهم حمر مستنفرة / فرت من قسورة).

أجمع المفسرون العرب على أن هذه الكلمة حبشية الأصل لبعدها عن العربية وقدروا بأنه لا بد أن المقصود منها الأسد لفرار الحمر (اي الحمير) منه ، بعد أن تبين لأحد المفسرين بأن الأسد يقال له بالسريانية (أريا) ، مما يدل على أن بعضهم كان له إمام بالسريانية. ثم جاء المفسرون الغربيون فبحثوا في أصل هذا التعبير ولم يجدوا له إشتقاقا من الحبشية ، فاستنتجوا بأن معنى الأسد أقرب ما يمكن إشتقاقه من اصل قسر العربي الذي يعني أرغم وأجبر ، وأن المعنى الحقيقي لهذا التعبير ما زال غامضا.

إلا أن الرسم القرآني يشير إلى اسم فاعل سرياني على وزن (فعولا) (بقراءة فاعولا) المشتق من الوزن العربي فعول وفاعول. والكلمة هي في الواقع سريانية الأصل ويمكن إشتقاقها من أصل قسر وقصر كما تثبته لنا القواميس السريانية ، فنجد هذا التعبير بقلب السين والواو بكتابة (قوسرا).

و (قوصرا) وهي كتابة سريانية لا تختلف لفظا عن كتابة (قوسره) و (قوصرة) في غيرها من اللهجات الأرامية. ويذكر لسان العرب بأن أهل البصرة يقولون للمردول ابن قوصرة.

(والأصح قوصرة او قوصرا لفظا والقاصر او الفاشل معنى) ناسبا إلى ابن دريد قوله: لا أحسبه عربيا ولو نطقوا به قديما ، مما يثبت مجددا إختلاط اللغتين العربية والسريانية سابقا.

والرسم القرآني قسورة أصح سريانيا ويلفظ قاسورا (بلفظ الواو بالإمالة نحو الواو) وليس قسورة بتشكيل مصحف القاهرة. أما المعنى بشهادة المراجع السريانية فهو (أحمار الهرم الذي لا يستطيع الحمل) والمراد بالتعبير القرآني أن هناك احتمالين لفرار الحمر المستنفرة:

1) إما الهرب من شيء مرعب كألسد ، وهذا امر بديهي يبرر الهرب منه.

2) وإما الهرب من شيء غير مفزع. كقولك عن أحد يهرب من خياله ! وهذا هو المقصود في النص القرآني الذي يشبه إستنفار الهاربين من تذكرة القرآن بأحمير الهاربين ليس من نظيرهم فحسب ، بل ومن دابة هرمة هالكة ليس فيها ما يدفع إلى الهرب. ويقابل هذا التعبير بالعربية أفاصر المثبت للأصل السرياني لفظا ومعنى (أنظر كتاب لوكسنبرغ ص 45 – 47).

(ج) يشير لوكسنبرغ إلى أن المفسرين العرب فهموا كلمة قسورة بمعنى الأسد بينما المقصود منه الحمار الهرم بالسريانية ، وقرأوا الرسم القرآني (وأنظر إلى حمارك) (سورة البقرة ، الآية 259) بمعنى أحمار عربيا ، بينما المقصود منه سريانيا صفة لبني آدم. وتوضيحا لهذا التعبير نأخذ عن لوكسنبرغ (ص 176 – 183) الآية المذكورة كمثال عن المنهج رقم 2 و 4 (وموضوع الآية أن الله أمات إنسانا لا يؤمن بالقيامة ثم بعثه بعد مائة عام فقال له):

(وأنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وأنظر إلى حمارك ولنجعاك آية للناس وأنظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما).

قبل الوصول إلى كلمة (حمارك) يتساءل لوكسنبرغ عما عساه تعالى يقصده بالإشارة إلى هذا الإنسان الذي بعثه بعد مائة عام إلى طعامه وشرابه ، مع أنه ليس هناك أي صلة بالطعام أو الشراب.

ولما لم يمكن فهم هذين التعبيرين عربيا بغير مفهوم الأكل والشرب ، يرى الباحث شرحهما بمفهوم سرياني يوافق النص القرآني. ولما كانت الألف الوسطى مضافة غالبا في المصاحف اللاحقة ، يقرأ لوكسنبرغ سريانيا (طعما) بشرح المراجع السريانية التي تعطي :

(1) معنى العقل والفهم ومشيرا إلى التعبير (السرياني الأصل) الشائع في الدارجة القائل (حكي بلا طعمه) بمعنى بلا فهم.

(2) معنى الحال والشأن والأمر. ولما كان هذا المعنى مطابقا للتعبير السرياني التابع (شربا) (بغير معنى الشراب العربي) ، يرى لوكسنبرغ بأن هذين اللفظين مرادفان بدليل الفعل التابع لهما بصيغة المفرد المذكر (لم يتسنه) ، وناسبا هذا الفعل أيضا إلى أصله السرياني (إشتني) الذي يعني تغير طبقا لشرح الطبري ، فيكون المفهوم:

(3) (أنظر إلى حالك وأمرك ، لم يتغير).

ويشرح لوكسنبرغ بأنه علينا أن نفهم الرسم (حمارك) بقراءة سريانية (حمارك) أي كمالك (ومنها بالعربية كلمة الجمر أي إكتمال النار) ، فيقرأ لوكسنبرغ الآية كآلاتي:

(وأنظر إلى كمالك) ، مما يعطي معنى منطقيًا إلى ما سبق بخلاف القراءة التي درجت منذ تنقيط القرآن بمعنى (الحمار) الذي ليس له أي مكان في هذا النص. ودليل ذلك أنّ تعالى يردف قائلًا:

(ولنجعلك آية للناس) وليس (لنجعل حمارك آية للناس). ويشير لوكسنبرغ أخيرا إلى أن قراءة (ننشرها) خاطئة والمفروض قراءتها (ننشرها) داعما هذه القراءة العربية بدليل مرادفها السرياني (فشط) الذي يعني عدا ، نشر وبسط: أصلح وعدل ، فيكون معنى الآية بقراءتها العربية والسريانية :

(أنظر إلى حالك وأمرك لم يتغير وأنظر إلى كمالك ولنجعلك آية للناس أنظر إلى ألعظام كيف نصلحها ثم نكسوها لحما).

(د) كمثل آخر عن المنهج رقم 4 نذكر عن كتاب لوكسنبرغ (ص102 – 121) تفسير للآية 24 من سورة مريم:

(فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا).

يشير لوكسنبرغ في بداية شرحه إلى السيوطي (1445 – 1505 م) الذي يذكر عن أبي القاسم في كتابه "لغات القرآن" وعن الكرمانلي في كتابه "العجائب" بأنّ (تحت) كلمة نبطية (وهي لغة الأنباط السريانية أو مزيج من العربية والسريانية) تعني البطن (بمعناها السريانية جنين).

ولم يأبه المستشرقون لهذا الشرح معتبرين بأنّ تحت في اللغات الآرامية والعبرية والسريانية والحبشية لا تختلف عن معناها العربي بشيء. ولم يرد في تفسير الطبري أي شك عن معنى تحت ما خلا التساؤل عما إذا كان الذي نادى مريم من تحتها جبريل أم عيسى (عليه السلام) ، بينما اختلف أهل التأويل في تفسير سريا ، فأعتبره الطبري جدول ماء ، داعما ذلك بقوله تعالى (فكلي وأشربي) (الآية 26).

وأيد المفسرون الغربيون هذا المفهوم بالإشارة إلى مقطع من إنجيل منحول منسوب إلى متى ورد فيه بأنّ عيسى (عليه السلام) لدى هربه مع أمه مريم إلى مصر طلب من النخلة ، حيث لجأ للإستراحة أثناء عبورهما الصحراء ، أن تفتح جذورها لتخرج ماءا وتروي ظمأ أمه.

وأعتبر المفسرون الغربيون هذه الرواية مطابقة لما ورد في القرآن إثباتا لكلمة سريرا بمعنى الجدول. ويرى لوكسنبرغ بأن المفسرين شرقا وغربا قد أخفقوا في محاولاتهم لتوضيح هذه الآية لإعتمادهم على مجرد اللغة العربية اللاحقة من ناحية ولإستشهادهم بنص بعيد عن مفهوم النص القرآني من ناحية اخرى.

وفي شرحه المفصل لكلمة (تحت) يشير لوكسنبرغ إلى أنّ لا أصل لها في العربية وأنها مشتقة من الفعل السرياني (نحت) (يلفظ نحت وبمعنى نزل وأنحدر) المشتق منه الفعل العربي نحت المفهوم منه نحت الحجر وغيره لتسويته أو صقله ، والمراد منه سريانيا تنزيل ما زاد منه ، ومنه النحاتة أي مانزل من كسارة لدى النحت. وقد ورد هذا التعبير بالمعنى المجازي في بيت للشاعرة الخرنق ، أخت الشاعر طرفة (حوالي 538 – 564) ، ونصه:

الخالطين نحيثهم بنضارهم / وذوي الغنى منهم بذوي الفقر.

يلاحظ لوكسنبرغ بأنّ لسان العرب أخطأ بشرحه معنى النحيث بالدخيل على قوم لعدم فهمه أصل فعل نحت السرياني بمعناه المجازي ، مع أنّ تعبير النضار (أي الاشراف) يوضح المعنى المناقض للنحيث الذي يعني بالسريانية الوضع الاصل ، القليل الحسب والنسب ، كما يتضح هذا النقيض من خلط ذوي الغنى منهم بذوي الفقر.

وتمهيدا لقراءة الرسم القرآني (تحتها وتحتك) بمعنى البطن (أي الجنين) المنسوب إلى النبطية بحسب السيوطي نقلا عن أبي القاسم والكرمانى ، ينفى لوكسنبرغ هذا المفهوم ، إلا أنّه يرى له علاقة بالمقصود به إذا قرأنا بدلا من (تحتك) نحتك بلفظ نحاتك بمعنى وضعك أو توليدك بالسريانية.

وإثباتا لهذا المعنى يشرح لوكسنبرغ بأنّه علينا أن نفهم حرف (من) ليس بمعنى ظرف المكان العربي (من تحتها) بل بمفهوم ظرف الزمان السرياني (من نحاتها) أي حال وضعها.

ويثبت هذا المعنى السرياني لحرف (من) قولك في الدارجة: (من وصلتي قتلته) أي حال وصولي قلت له.

وتوضيحا لشرحه تعبير النحات بمعنى الوضع أو التوليد ، يلاحظ لوكسنبرغ بأنّ هذا المفهوم لم يرد في المراجع السريانية ، وإنما ورد مرادف له وهو (نفل) أي هبط وسقط في مرجع آرامي آخر بمعنى الوضع أو التوليد غير الطبيعي أو ألفائق الطبيعة بخلاف الولادة الطبيعية.

ولمّا لم يرد في القرآن سوى ولد ووضع للتعبير عن التوليد أو الولادة الطبيعية ، ينبّه لوكسنبرغ إلى أهمية تعبير النحات الذي لم يرد في القرآن إلا في هذه الآية تعبيرا عن ولادة عيسى (عليه السلام) غير الطبيعية أو الفائقة الطبيعة مميزا إياه عن ولادة أي مخلوق آخر ، والمعنى الحقيقي للنحات هو التنزيل ، وربما كان المراد به تنزيلا من الأعلى.

ويرى لوكسنبرغ في هذا المقطع من سورة مريم وبالأخص في هذا التعبير أصطلاحا لاهوتيا ذا أهمية قصوى بالنسبة إلى تاريخ الاديان.

إستنادا إلى ما سبق يكون مفهوم المقطع المذكور :

(فنأداها حال وضعها ألا تحزني قد جعل ربك وضعك سريرا !) .

لإيضاح معنى (سريرا) المختلف عليه ، يباشر لوكسنبرغ بنقض ما حاول المفسرون شرقا وغربا فهمه بمعنى (جدول الماء) ، مشيرا إلى أنّ استناد الغربيين إلى المقطع المذكور من إنجيل منحول منسوب إلى متى لا يأخذ بعين الإعتبار النص القرآني.

فإنّ أمر الطفل عيسى (عليه السلام) النخلة بتفجير الماء لإرواء ظمأ أمه ، بحسب هذا الإنجيل ، فالسبب يعود إلى انقطاع الماء في الصحراء المجاورة.

أما في النص القرآني فالوضع يختلف تماما. فهتاف مريم (ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا) (الآية 23) لم يأت عن خوف منها من الموت عطشا ، بل بالأحرى عن يأسها لإتهامها بصورة غير مباشرة بالحمل الحرام كما يتضح ذلك من الآية 28 : (ياأخت هارون ما كان أبوك أمرا سوء وما كانت أمك بغيا) ، ولنبذها لهذا السبب من بيت أهلها وفقا للآية 16: (وأذكر في الكتاب مريم إذ أنبذت من أهلها مكانا شرقيا).

ويشرح لوكسنبرغ فعل أنبذت بمعنى طردت من (قبل) أهلها بصيغة المجهول وفقا للنحو السرياني الذي يجيز استعمال المجهول مع ذكر الفاعل بخلاف النحو العربي الذي وضعت قواعده فيما بعد على يد أعاجم لم يلموا بأصول لغة القرآن.

ويشير لوكسنبرغ إلى مقاطع أخرى في القرآن ورد فيها الفعل المجهول مع ذكر الفاعل بواسطة حرف (من) ، منبها إلى أن القرآن لا يخضع لقواعد العربية اللاحقة وأنه على الباحث أن يأخذ بعين الاعتبار قواعد السريانية التي تفتح لنا أبعادا جديدة لفهم لغة القرآن ومعانيه.

ثم يردف لوكسنبرغ في شرحه لما أتهمت به مريم بأنه لا يعقل أن يكون أول كلام وجهه إليها ابنها حال ولادته للتخفيف عن يأسها عبارة عن (جدول ماء) جعله ريبها (تحتها). إنما المنتظر أن يكون في كلامه لها عزاء يناقض إتهامها بالأحرام لإزالة هذا العار عنها.

ولما كان نقيض ابن أحرام (وفقا للكلام الذي مازال دارجا) ابن الحلال ، يثبت لوكسنبرغ بالمراجع السريانية بأن الرسم القرآني (سريا) يلفظ سريانيا (شريا) من فعل شرا (أي حلّ) وتعني ألحلال. وعليه وجب قراءة الآية كما يلي :

((فنادها من نحاتها ألا تحزني قد جعل ربك نحاتك شريا))

كما وجب فهمها وفقا للعربية المعاصرة كالتالي :

((فنادها حال وضعها ألا تحزني قد جعل ربك وضعك حلالا))

الخلاصة :

لم يُعرض في المقالات السابقة إلا نماذج يسيرة عما غمض في القرآن توضيحا للمنهج الذي أتبعه الباحث في دراسته التي تزيد عن 300 صفحة ، ويقول المؤلف في المقدمة بأن هذه الدراسة لا تشكل سوى جزءا من ابحاث واسعة حول لغة القرآن يأمل نشر نتائجها فيما بعد.

وبذكره الأبحاث اللغوية التي نشأت في الغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر يشير لوكسنبرغ إلى أن هذه الأبحاث أقتصرت على شرح إشتقاق عدد محدود من الألفاظ الغير العربية في القرآن دون تغيير معانيها ، بينما تبينت من هذه الدراسة مفاهيم جديدة بعيدة كل البعد عما سبق تفسيره لألفاظ ومقاطع غير يسيرة في نص القرآن.

ومن جملة هذه المفاهيم التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من العقائد الإسلامية بخصوص الجنة تفسير لوكسنبرغ الجديد لما أجمع التقليد الإسلامي على تسميته ب " حوريات أجنة " . وفي تحليل لغوي معمق للآيات المنسوبة لها ، يشرح لوكسنبرغ على 40 صفحة (221 - 260) بأن أهل التفسير شرقا وغربا قد أخطأوا في فهمهم التعابير القرآنية اعتمادا على عربية ما بعد سيبويه.

ويبين لوكسنبرغ لغويا وموضوعيا بأن هذه التعبيرات ترجع إلى نصوص سريانية معروفة بأل " ميامر " ألفها أفرام السرياني (306 - 373 م) في القرن الرابع الميلادي عن الجنة.

وخلص الشرح أنّ لفظة (حور) صفة سريانية (للغيب الأبيض) وأنّ (عين) صفة إسمية تعبّر عن صفاء وبريق الحجارة الكريمة التي ينعت بها القرآن نصاعة الغيب الأبيض إذ يشبهه (بالؤلؤ المكنون).

ولما نعت القرآن (الولدان المخلدون) بنفس التعبير ، تبين كذلك بأنّ المراد (بالولدان) وفقا للمرادف السرياني (يلدا) : (الثمار) ، فتوجب قراءة (مجلدون) بدلا من (مخلدون) ، أي أنّ ثمار الجنة تؤكل باردة (مجلدة) بخلاف أهل الجحيم (الأكلون من شجر من زقوم ... فشرّبون عليه من أحميم) (سورة الواقعة ، الآيات 52 ، 54).

وهناك تحليل لغوي جديد لسورة (الكوثر) التي تشير من خلال مفهوم تعابيرها السريانية المعربة إلى رسالة بطرس الأولى ، الإصحاح الخامس ، الآية 8 - 9 (ص 269 - 276) (والواردة في مدخل صلاة المساء الأخيرة " Complies " في الطقس اللاتيني) ، وتحليل جديد آخر لسورة (العلق) (ص 277 - 298) التي يتجلى من آخر تعبير سرياني معرّب ورد فيها (أسجد وأقرب) صلته الوثيقة برتبة القديس المسيحي ، إذ يدل تعبير (أقرب) سريانيا على الإشتراك في الذبيحة الإلهية وتناول (القربان) ، كما يثبت ذلك ما ذكره صاحب (كتاب الأغاني) عن الشاعر المسيحي عدي بن زيد (المتوفي قرب 500 م) وهند بنت النعمان (المتوفية بعد 602 م) إذ دخلا كنيسة الحيرا يوم خميس الأسرار " ليتقربا " .

ويستنتج لوكسنبرغ من تحليله اللغوي بأنّ السورتين المذكورتين تشكلان جزءا أساسيا من مجموعة نصوص منتسبة لـ " قريان " المسيحي الأصل والسابق عهدا لما أسمى فيما بعد بـ " القرآن " عربيا.

الخاتمة:

نستنتج من ملخص كتاب لوكسنبرغ أنّ القرآن وخاصة الآيات المكية يحتوي على كلمات سريانية تمّ تفسيرها بغير معناها الذي كتبت في المصحف المتداول حاليا وأسمى بمصحف عثمان ، وكذلك فإنّ إضافة التنقيط على النصوص التي لم تكن منقطة في عهد الرسول تسبب في إشكالات عديدة في فهم معاني الكلمات.

القرآن برأيي مؤلف من إقتباسات من الأديان العبرانية السابقة عليها (اليهودية والمسيحية) وخاصة من الكتابات المنحولة والغير القانونية ، كما أنّ النبي محمّد أضاف على القرآن الآيات الغير المقتبسة من المصادر السابقة ويتجلى ذلك في معظم الآيات المدنية.

بعد وفاة النبي محمّد تم كتابة وجمع القرآن في مصحف اعتمادا على النسخة المحفوظة عند حفصة زوجة الرسول وتم حرق أو إتلاف بقية النسخ كالنسخ الموجودة عند ابن مسعود حسب التراث الإسلامي.

نصوص الأديان قاطبة (بضمنها اليهودية والمسيحية والإسلام) تتعرض لتغييرات وإضافات وتراكمات بمرور الزمن لأسباب سياسية وإجتماعية ، فهذه النصوص معرضة للتطور والتغيير ، فالتطور هي سنة الحياة.

في عصر أدولة العباسية أنقسم المسلمون إلى فريقين حول مسألة: هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق ، ألمعتزلة تبينوا كون القرآن مخلوقا ورفضوا كون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وأولوا الآيات التي وردت حول ذلك ، وأيدهم في رأيهم الخليفة العباسي المأمون ، أما الأشعرية فتبينوا كون القرآن غير مخلوق ونصه مكتوب في اللوح المحفوظ ، وأيدهم في ذلك الخليفة العباسي المتوكل.

نتيجة لهذه الخلافات سُجن وقتل العديد من المسلمين من كلا الطرفين أمتناز عين.

ختاما نقول : جميع الأديان مؤلفات بشرية نشأت مناسبة زمانيا ومكانيا للمجتمعات التي ظهرت فيها ولا يمكن تطبيقها في عصرنا الحالي والعصور اللاحقة ، ويتوجب نزع القداسة عن نصوصها وبذلك نقل الخلافات وأنزاعات بين البشر.

36

بدايات الإسلام

" البحوث حول بدايات الإسلام ذو أهمية قصوى لنزع الغشاوة التي تحيط بهذه البدايات المعتمة فالبحوث العلمية هي أولا وأخيرا الوسيلة الناجعة لكشف السر المقدس ".

لا وجود لنبي اسمه محمد:

" إنارة ما يحيط ببدايات الإسلام من غموض"، ذلك هو ما ينادي به كارل هاينز أوليش في المقدمة التي دَبَّج بها كتابا جديدا صادرا تحت إشرافه يقول المشاركون في تحريره أنهم اعتمدوا في بحوثهم على "مصادر معاصرة" مثل نقوش قبة الصخرة ومسكوكات العملة أو مدونات كتاب مسيحيين.

الإسلام المبكر" هو الكتاب الثالث الآن من ضمن سلسلة متلاحقة الصدور في ظرف زمني وجيز، تسعى إلى نقض الأفكار المتداولة حول نشأة الإسلام، وذلك بعد كتاب "القراءة السريانية الأرامية" للوكسنبرغ ثم المؤلف المشترك الذي يحمل عنوان "البدايات المعتمة"، وقد أشرف على إصدارهما أيضا كارل هاينس أوليش.

الكتاب الذين أسهموا في صياغة هذا المؤلف الأخير يدافعون عن الرأي القائل بأن الإسلام قد جاء في بداياته كظاهرة هرطقة مسيحية تطورت في صفوف مسيحيين من شرق إيران ينتمون في الأصل إلى مبعدين من بلاد ما بين النهرين (من هاترا على وجه الخصوص).

وربما يكون هؤلاء قد استولوا على الحكم بعد انهيار مملكة الساسانيين في سنة 622 م، وبذلك استطاعوا أن ينقلوا تعاليم مسيحياتهم إلى دمشق والقدس (أورشليم)، حيث تم في أواخر القرن السابع (على عهد حكم عبد الملك) نقل هذه التعاليم المستجلبه من إيران من السريانية إلى خليط لغوي متكون من السريانية والأرامية والعربية.

الخلفاء الراشدون محض خيال:

هذا "القرآن" البدئي قد تم تطويره حسب هذه الرواية خلال القرن الثامن، وقد يكون خلال القرن التاسع أيضا، ولم يكن محمد في رأي أصحاب هذه الرواية إسم علم في الأصل، بل "نعت صفة ليسوع المسيح". ولم يحدث تطور هذه التعاليم لتتحول إلى ديانة قائمة بذاتها إلا خلال القرنين الثامن والتاسع، ومعها تم تحويل نعت الصفة إلى إسم للنبي العربي.

واستنادا إلى هذه الرؤية يكون تاريخ الإسلام المبكر كما يعرف من خلال الكتابات التاريخية للقرن التاسع الميلادي مجرد إعادة تأويل للأحداث، والعديد من الخلفاء الأوائل محض ابتكار من الخيال لا يجد ما يثبت واقعيته في المخطوطات القديمة.

"إعادة الكتابة التاريخية النقدية" هذه تثير في العديد من الجوانب الانطباع بأنها استعادة لعمل التأريخ الجديد للحدث القرآني الذي ينزله جون فانسبورو في أوائل القرن التاسع الميلادي، كما تذكرنا بأطروحات باتريسيا كرون وميشائيل كوك، التي تفيد بأن الإسلام لم يظهر في الجزيرة العربية بل في فلسطين.

غير أن المتفق عليه في مجال العلوم الإسلامية يثبت عكس ذلك:

هنا يعتبر ما جاء في مدونات التاريخ الإسلامي مطابقا للوقائع التاريخية، ويؤكد على تاريخية وجود الشخصية العجدية كشخص ولد سنة 570 م في الجزيرة العربية، وهناك أعلن نبوته على إثر وحي أوحى إليه به في سنة 610، ثم اضطر على إثر الرفض الذي قوبل به من طرف أهل قبيلته قريش والملاحقات التي تعرض إليها، إلى الهجرة إلى المدينة حيث أسس النواة الأولى للدولة الإسلامية.

أما عن كونه قد تمكن من هناك وفي ظرف لا يتجاوز العشر سنوات من غزو، لا مكة فقط، بل مجمل مناطق شبه الجزيرة العربية، فذلك ما لا جدال فيه في نظر العلوم الإسلامية، مثله مثل وجود الخلفاء الأوائل (الراشدين) الذين تم في ظل حكمهم فتح بلاد الهلال الخصيب وشمال إفريقيا وإيران، وكذلك التدوين النهائي للقرآن في نسخة تحتوي على ما جمعه الخليفة الثالث عثمان من نصوص الوحي التي أنزلت على محمد.

مغالطات تحريفية:

وإليك الآن جردا لبعض هذه الأطروحات التحريفية الأساسية.

يسوق كل من فولكر بوب في المداخلة الأولى تحت عنوان "من أوغاريت إلى سامراء" وأوليش في المداخلة الثانية بعنوان "معانيات في نشأة ديانة جديدة" الأطروحة القائلة بأن "بلاد العرب" تقع في الأصل في بلاد ما بين النهرين، وأن مصطلحي "العرب" و"عربي" كانا يطلقان في أصلهما الأولى على الأراميين. وفي زمن متأخر فقط تبنت القبائل القادمة من شبه الجزيرة هذين المصطلحين وراحت تطلقهما بمفعول رجعي على ما يعرف اليوم بالعرب وبلاد العرب (الجزيرة العربية).

لكن هذه الأطروحات تتغافل عن عدد من الوقائع التاريخية المهمة، فلم تكن الأسماء العربية بحسب معايير زمننا الحاضر (ومن بينها أسماء عدد من الآلهة) تدل فقط على وجود شعب يتكلم لسانا عربيا في هاترا خلال القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، بل على وجود قبائل عربية (بمفهومنا الحالي) من بين قبائل البدو الرحل في الصحراء السورية، قبائل كان الأشوريون يطلقون عليها أسماء عريبي، وعرابايا وما شابهها من الأسماء، وذلك منذ القرن التاسع قبل الميلاد.

هذا المصطلح التسموي كان يطلق أيضا على قبائل رحل من تلك التي كانت تقيم وتنتقل فوق الأراضي الإيرانية، مع أنها لم تكن تنتمي إلى العرق السامي، مما يجعل المرء يستنتج بأن هذا المصطلح يطلق على كل الرحل دون أية إحالة على أصولهم الأثنية واللغوية.

إلا أن الجذر السامي للعبارة (عرب) كان يطلق خاصة في جنوب الجزيرة ومنذ القرن الثاني قبل الميلاد على قبائل قادمة من شبه الجزيرة، بما يفيد بأن مصطلح "العرب" لم يطلق ابتداء من القرن السابع أو الثامن ميلادي فقط، على ما يعرف بالعرب لدينا اليوم.

القراءة المقلوبة:

على نفس الأديم من الأسس الواهية يقف واحد من البراهين الأساسية في أطروحة بوب المتقولة بوجود حركة مسيحية ألفانية في مرو، يضع الكاتب على أساسها أسطورة الشخصية البهلوية التي يذكرها على طريقته الخاصة بـ "APD'LMLIK-i-MARWânân" وذلك انطلاقا من نقش على مسكوكات نقدية ظل يُقرأ إلى حد الآن بإسم عبد الملك بن مروان، الذي يطابق إسم الخليفة الأموي المعروف، والذي يقرؤه بوب على نحو مغاير بـ "عبد الملك من أهل مرو"، وبالتالي يكون هذا دليلا بالنسبة إليه على أن مرو من أحد المراكز التي كانت مستقرا لواحدة من فرق المعتقد المسيحي القديم المبعدة من بلاد ما بين النهرين.

تعتبر قراءة "i- MARWânân" على أنها "من أهل مرو" لاغية وغير ممكنة ذلك أن اللاحقة اللغوية "ân)" في اللغة الفارسية للعصر الوسيط لا تستعمل للتدليل على النسب. وبالتالي فإن القراءة التي تثبت إسم "ابن مروان" ليست ممكنة فحسب، بل هي المسلك الوحيد الذي يقود إلى إثبات النسبة البهلوية.

وإضافة إلى ذلك فإنه سيكون على المرء أن يتساءل عن الدافع الذي يمكن أن يجعل امرئنا يلجأ إلى إسم موطنه لإثبات نسبته، وكيف كان من الممكن لظاهرة "هرطقة" مسيحية أن تتواجد هناك دون أن تجلب الانتباه إليها؟ ألم تكن مرو، ومنذ القرن الرابع الميلادي، مقرا لأسقف الكنيسة الحوارية المشرقية، الذي ظل يُجمع خطأ على اعتباره نسطوريا!

معنى أمير المؤمنين:

كما أنه لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما جعل بوب ينتهي إلى القناعة بأن لقب "أمير المؤمنين" لا يعني حاكم المؤمنين وقائدهم، بل "وكيلا مولى على كل المسؤولين عن الأمن" يرى فيه نوعا من الوالي.

إن المعادل في اللغة الفارسية الوسيطة للعبارة المنقوشة على المسكوكة العربية الساسانية كما يرد لدى كارل بوب هي: "AMÎR-i-Wurroyishnikân"، والحال أن عبارة "Wurroyishnikân" لا يمكن أن تعني سوى "مؤمن"، وهي مشتقة من "Wurroyishn" التي تعني "الإيمان"، وهو مصطلح يرد كثيرا في نصوص الديانة الزرادشتية، ويعتقد بوب أنه يعثر بكثرة على التصور الذي يقابله في القرآن وفي الديانة الإسلامية عامة، و يثبت ذلك بصفة خاصة في الفصل السابع من الكتاب تحت عنوان "تأثيرات الخلفية الدينية الفارسية في التصورات القرآنية".

في المداخلة الرابعة التي تحمل عنوان "آثار الحروف السريانية الآرامية في المخطوطات القرآنية الأولية بالحرفين الكوفي والحجازي"، يحاول كريستوف لوكنسبرغ أن يثبت أن جملة من نسخ المخطوطات القرآنية الأولى ذات علاقة وثيقة بنماذج أصلية من الكتابة السريانية. أما الأدلة التي يقدمها للبرهنة على هذه الفرضية فتظل تفتقر إلى القدرة على الإقناع.

وهكذا فإن قراءته لكلمة "شيء" مثلا، على أنها "شأن" بحكم عملية قلب لفظي يجريه على حرف "الياء" بحيث يتمثل له أنها ليست شيئا آخر غير "نون" سريانية، لا يمكن إلا أن تدعو إلى الشك في مدى ما يمكن أن تنطوي عليه حقا من مصداقية. ذلك أن أخذ عبارة "شأن" على أنها "شيء" أو "شيء ما" يظل أمرا لا يسوغه الفهم السليم، شأنه شأن جملة "الله القدرة في كل شأن" التي تؤدي معنى أقل شمولاً بكثير من مقولة "ولله الأمر في كل شيء".

وليس من باب الصدفة المجانية أن نرى دائرة مدلولات عبارة "شيء" وقد اتسعت في العديد من اللهجات العربية المحلية لتتحول إلى صيغة للمجهول والتعميم و صيغة للاستفهام في عبارات: "شيء ما" و "أي شيء". كما أن بعض التخمينات العشوائية مثل اعتبار لام التوكيد (ل)، وكذلك لا النافية على ما يبدو، من المشتقات التي تعود إلى اللغة السريانية رغم ما تؤكدته شتى فروع العلوم اللغوية من عكس ذلك، مثل هذه التخمينات تدعو إلى الشك بجديتها في مقدرات لوكسنبرغ في مجال علوم اللغات السامية.

وفي أكثر من موقع يحصل للقارئ انطباع بأن ما يخلص إليه من ملاحظات لا تأتي في الحقيقة نتيجة قراءة جديدة، بل على العكس من ذلك، أن النص يُتأول على نحو يجعله ينفذ إلى الخلاصات المرغوبة. وأكثر ما يجلب الانتباه على نحو خاص في هذا كله هو العودة بهذه الطريقة إلى الاستناد على كتابات تقليدية آرامية، كما لو أن اللهجات الأرامية المختلفة متماثلة دون فوارق فيما بينها. وبالتالي فإن وجود قرآن بدئي باللغة السريانية يظل أمرا لا يمكن اعتباره قابلا للإثبات بهذه الطريقة.

وقائع لغوية:

شعور مشابه بأن الاستعمالات ذات النوايا المضمرة لوقائع لغوية بنفس الطريقة التي تجعلها تكون سندا يدعم رأيا جاهزا في ذهن الكاتب، هو ما يتكون لدى المرء عند قراءة المساهمة السابعة من هذا الكتاب ("سبل جديدة في البحوث القرآنية") لماركوس غروس.

يحتاج غروس بأن النصوص المتوارثة بطريقة التناقل الشفوي في اللغة العربية لا يمكن الرجوع بها إلى متن أصلي واحد، لكنه في ما يتعلق بالقرآن يؤكد على أن النصوص المتنوعة تعود في الحقيقة إلى تحريفات قرآنية لأصل موحد لهيكل نصي (أو رسم بمعنى الأثر المتبقي من الشيء).

صحيح أن هناك عددا كبيرا من التنويعات النصية التي تركز بمختلف تصويتاتها وطرقها المتنوعة في نطق الحروف المصمتة، على أساس موحد، لكن هناك أيضا - وهذا ما يُسكت عنه في هذه الدراسة- تنويعات كثيرة تستدعي رسما مختلفا. وعلاوة على ذلك فإنه يصعب تحديد ما إذا لم يكن هناك عدد من القراءات المنحدرة عن رسم واحد، والتي لم تحقق ظهورها كوسائل ثانوية للتفسير إلا بعد تأسيس نظام القواعد اللغوية.

تنوع الوسائل الأسلوبية في القرآن:

ويدعي غروس في موقع لاحق بأنه من المتعذر موضوعيا وجود متعة جمالية حقيقية في النصوص القرآنية، وفي المقابل يظل مديرا عن الاستناد إلى عدد من الأعمال الجديدة في حقل العلوم الأدبية، والتي كشفت عن استراتيجيات تركيبية ثرية وكذلك عن الوظيفة السيمنطيقية لتنوع الوسائل الأسلوبية في القرآن (عمل نيل روبنسون "اكتشاف القرآن" على سبيل المثال).

أما عن فكرته القائلة بأن طريقة رسم الحروف القديمة في النصوص القرآنية تجعله بحكم الافتقار إلى الدقة ضرباً من الكتابة السرية، فتبدو غريبة بالنظر إلى واقع الأمر الذي يتمثل في أن النصوص السابقة على ظهور الإسلام والمكتوبة بالحرف العربي، وبالرغم من طابعها الديني المؤكد، تحمل نفس السمات من حيث افتقارها إلى الوضوح في ما يتعلق برسم الحروف.

المصطفى والمحمد:

كما أن الأطروحة المركزية التي تتكرر العديد من المرات في هذا الكتاب، و تفيد بأن محمداً ليس بإسم علم بل مُسنّداً (نعت صفة) داخل لغة المسيحيولوجيا، تتضح بالنهاية كمقولة ليس لها ما يدعمها بجديّة.

وهكذا يرى بوب في الإسم مجرد استعارة لغوية من الأوغاريتية بمعنى "المختار" و"المصطفى". وكبرهان على هذا المدلول الذي يمنحه للعبارة يستخدم ترجمة للجزر اللغوي الأوغاريتي (m.h.m.d م ح م د) بمعنى "the best, choicest(الأفضل، المنتقى) التي لا علاقة لها البتة بمفهوم "المصطفى"! بينما يرى أو هليش بديلاً لذلك في كلمة من السريانية هي mahmed أي "المحمود" التي تمت قراءتها "محماد (mehmad)" في اللغة العربية حسب زعمه. لكن الواقع يثبت بأن هذا الجذر hmd لا دليل على وجوده البتة في اللغة السريانية؛ أي أن كلمة أوليش السريانية هذه لا وجود لها أصلاً.

أما المعنى الذي ينطوي عليه هذا الجذر في اللغة السامية لمناطق الشمال الغربي: أي "يشتهي" فهو ما يذكره غروس، غير أنه يقدم هذا الجذر، وبطريقة مزورة، كعبارة موجودة في اللغة السريانية وذلك باعتماده اشتقاقاً مزوراً لإسم مفعول غير موجود. وهكذا فإن احتجابه بوجود اشتقاق من السريانية لعبارة mahmad في اللغة العبرية، و ما معناه "موضوع للشهوة"، يظل بدوره دون أساس.

محمد قبل الإسلام:

في اللغات السامية الجنوبية فقط، أي في العربية وعربية المناطق الجنوبية، يكون للجذر اللفظي حمد معنى "الحمد، والشكر". وفي هذه اللغات عرفت العبارة استعمالاً اشتقاقية في عملية تركيب الأسماء. وإسم م. ح. م. د قد وجد في المدونات الصفائية والسبئية من عصور ما قبل الإسلام. وكإسم علم لا غبار عليه نعثر على إسم محمد مخطوطاً على مسكوكات العملة العربية الساسانية من سنوات 686 و 701 ميلادي، أي في فترة متزامنة مع نقوشات قبة الصخرة التي يزعم لوكسنبرغ، في قراءته الجديدة في كتاب آخر، بأنه وجد فيها الدليل على المُسنَد المسيحيولوجي.

وعلى أية حال فإنه يتعذر العثور على موقع، سواء هنا أو في أي مكان آخر، ترد فيه أي مطابقة لعيسى المسيح (بنعت أو صفة) مع محمد، أو يرد فيه ذكر إسمه مع كلمة محمد في نفس الجملة. وبالتالي فإن قراءة لوكسنبرغ لا تقيم أي دليل على هذا الزعم. ومن ناحية أخرى نجد أن نص الشهادتين يرد مخطوطاً بلغتين على بردي يوناني. وفي هذه المخطوطة يظهر إسم mamet الذي يعرف ك (apostolos theo حواريّ الله)، أي ما معناه رسول الله. وبالتالي فإنه من الصعب أن نرى في هذا شيئاً آخر غير إسم علم.

هكذا يكون هذا الكتاب الذي نحن بصددده قد أخفق في تحقيق المطمح الذي وضعه لنفسه في إنارة البدايات المعتمدة للإسلام. وإن النقد الصائب الذي ظل يوجه إلى القراءات المحرفة، وعلى وجه الخصوص القراءات المحرفة للمصادر التي قام بها كتاب مسيحيون معاصرون إلى حد الآن وفقاً لرؤية القراءة الإسلامية التقليدية ستبدو مثل المزحة مقارنة

بمقاربات هؤلاء الكتاب التي لا تقل انحيازاً في طريقة استخدامها للمصادر وقراءتها المحرفة وفقاً لما تقتضيه نظرياتهم الخاصة. وستظل فرضية عيسى العمد بمعنى "المصطفى" أو "المحمود"، مؤقتاً موضوعاً ضالاً تماماً للشهوة التحريفية.

نصان يهوديان حول بدايات الإسلام:

مقدمة:

لاشك أن التعامل مع التقاليد الإسلامية التي تتناول بدايات الإسلام يتطلب الكثير من من الدقة والإرتياب، وهذا الأمر لا ينطبق على الإسلام على نحو محدد، بل يمكن تمديده ليطال كل الأديان والعقائد وربما التيارات الفكرية، عالمية كانت أم محلية.

تاريخية التقاليد الإسلامية تثير في وجه الباحث التاريخي ما لا طاقة له على تحمله من المشاكل، مهما كانت قدراته وعلومه ومواهبه، مع ذلك فإن مقارنة عقائدية تاريخية سريعة يمكن أن تظهر أن المشاكل عند الطرف الإسلامي أقل منها عند الطرف اليهودي والمسيحي - على سبيل المثال - أقلها أن الجدل البحثي مستقر على الحقيقة التاريخية لوجود محمد، نبي الإسلام في القرنين السادس والسابع في غرب شبه جزيرة العرب (ماعدا بعض البحوث للمستشرقين الذين تطرقنا إلى بعض الأمثلة من بحوثهم في الحلقة الأولى والثانية من هذه السلسلة من المقالات)، في حين أن التفاصيل التاريخية لوجود موسى محط شك - وربما محل رفض كبير في الحقبة الأخيرة، وكذلك أيضاً يسوع: وإن بحدّة أقل من موسى.

ما يتعلق ببدايات الإسلام، فسوف نجد الخبر ونقيضه، روايات متباينة - وربما متعارضة - للحدث الواحد إختلافات صارخة حول قيمة هذه الشخصية أو تلك، إختلافاً لشخص وحوادث لم يكن له وجود قط، تدعم التوجه العقائدي للتيار المُختلف، وإخفاء لأمر مفصلية لا تتناسب مع ميول الكاتب وأهوائه.

إنّ تضافر روايات الحدث داخليا وخارجيا يدعم الحقيقة التاريخية لهذا الحدث. فعلى سبيل المثال، إنّ إشارة المصادر الخارجية - غير " العربية والإسلامية " - إلى حدث ظهور نبي في غرب شبه جزيرة العرب إسمه محمد (وإن اختلفت التسميات) يدعم الحقيقة التاريخية لهذا الحدث التي تشير إليه المصادر الداخلية - أي " العربية والإسلامية ". وهذا ينطبق أيضاً على الكثير من الأحداث المفصلية في التاريخ العربي - الإسلامي.

لقد كتب كثيرون، من غير المسلمين، حول بدايات الإسلام، في تلك البدايات بالذات : كتب الأرمن، الآشوريون، السريان، الموارنة واليهود. وللأسف الشديد، لم نر قط عند الباحثين التاريخيين المعاصرين العرب أدنى إشارة إلى تلك النصوص القديمة التي تناولها الكثير من الباحثين التاريخيين في الغرب بالفحص والتمحيص والأرجح أنهم لا يعرفونها، أو لم يسمعوا بها عدا بعض الإستثناءات.

في هذه المقالة نتناول بعض أجزاء من نصان يهوديان حول بدايات الإسلام، نعتقد أنّ لهما أهمية إستثنائية. ألنصان هما:

" صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي " وقصيدة " في ذلك اليوم " وهما منشوران، على الترتيب، في : (- جامعة لندن، المجلد 13، الجزء الثاني، 1950، ص ص 308 - 338، نشر مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، وفي عدد مهدي لذكرى أرمان أبيل، تحرير بيير سالمون، لايدن 1974، ص ص 197 - 200. والنصان ترجمهما وعلق عليهما الباحث برنارد لويس.

ملاحظة:

حاخام شمعون بار يوحاي هو تانا من منتصف القرن الثاني، يدعى في الأدب التلمودي ح. شمعون دون أي شيء آخر. يُذكر في مواضع مختلفة. في المدراس الهالاخي، استخدم الطريقة الخاصة بعقبيبا، وباستخدامه لهذه الطريقة حرّر مجموعة مدراسيم هالاخية على الخروج والتي تعزا إليه وتحمل عنوان مخلتو د. ح. شمعون بار يوحاي، ما تزال بقايا منها موجودة حتى الآن. إليه تعزو التقاليد زوهار، وهو بالتالي شخصية مركزية في الأدب القبالي.

رؤيا ابوكالبتية للتاريخ الإسلامي:

بقلم: برنارد لويس

خلال قرون الحكم الإسلامي الأربعة الأولى، سرت بقوة الآمال المسيانية بين شعوب الخلافة، فالمسيحيون واليهود والزرداشتيون الخاضعون لحكم ديانة جديدة وغريبة عليهم تعلّقوا بتقاليدهم المتعلقة بمسيا أو ساوشيانت وزينوها: مسياً من نسب مختار إلهيا، والذي يأتي أو يعود في زمن الله إلى العالم، ينهي عذابات المؤمنين وسيطردهم ظالمهم، ويؤسس ملكوت الله في الأرض.

ولم يمض وقت طويل حتى تأثر بذلك الإسلام ذاته، بداية في هرطقات الذين أعتنقوا الدين حديثاً، والذين لم يكونوا راضين بالمكانة المعطاة لهم في ما كان قد ظلّ مملكة عربية، الذين طعموا الدين الجديد باعتقاداتهم القديمة، ومن ثم في أرثودوكسية كلّ الإسلام، حيث برز الاعتقاد بالمهدي والذي هو بكلمات التقليد " يملأ الأرض عدلاً ومساواة بعدما ملئت ظلماً وجوراً ".

مع زوال الأمبراطوريات وإزدهار الآمال المتعلقة وخيبة أملها، نما التقليد المتعلق بالقادم وتطور وراح ظالم بعد الآخر يضيف شيئاً من ذاته إلى صور المسيح الدجال، في حين كان العديد من المسحاء الكاذبين، بسبب فشلهم، يضيفون تفاصيل جديدة وعلامات جديدة إلى المسياً الذي لم يأتي بعد.

كان لكلّ مجموعة تقاليد خاصة، مع ذلك فهم لم يكونوا منفصلين بأية حال، فالعديد من الأفكار والإعتقادات عبرت، عبر الذين كانوا يبدّلون ديانتهم وعبر قنوات أخرى من ديانة إلى أخرى.

كان اليهود حتما هم أقل صبراً في إنتظارهم للخلاص، فكأما بدأ تقوض الأمبراطوريات تحت وطأة الثورات الداخلية والغزوات الخارجية وكأنّه ينذر بالنهاية التي انتظرت طويلاً، كانت عيون اليهود القلقة تتطلع إلى زمن الإضطرابات الذي كانوا يعيشون فيه كعلامة على قدوم المسياً، وتحاول أن تجد في الأحداث التي تدور حولهم النبوءات والتقاليد الغامضة التي وصلت إليهم حول حروب المسياً الأخيرة.

في تلك الأزمنة كُتبت الاسفار الأبوكالبتية، كان لمؤلفيها أهداف عديدة - مواساة المضطهدين بأمال النصر القريب، وتبرير طرق الله للبشر بإظهار معاناتهم بأنّها لم تكن إعتباطية بل جزء من مخطط مرسوم إلهيا لأشياء تتأوج في تأسيس إرادة الله في الأرض، وغالباً ما تكون، إضافة إلى ما سبق، دعم مزاعم مدّع فعلي للوظيفة المسيانية.

عادة ما تكون طريقتهم ذاتها:

كانوا يأخذون أو يتبنون كتابات أبوكالبتية أكثر قدما ذات أصل متشابه، يضيفون إليها رواية لاحداث زمنهم، ليس كقصة تاريخية صرفة، بل على الأرجح كإعادة تحرير لنبوءاتهم وتقاليدهم القديمة المدققة والموسعة بحيث تناسب هذه الأحداث، ومن ثم يقدّمون بطريقة محببة الأسطورة المتنامية للكفاح والنصر الأخيرين.

كان كل شيء يُسكب في قالب نبوءات ويُعزا إلى إحدى الشخصيات العظيمة من الماضي: إلى دانيال أو إيليا، إلى أخنوخ، إدريس أو موسى، إلى زربابل أو ألحاحام شمعون بن يوحاي.

إلى الشخص المذكور أخيرا، وهو واحد من أعظم الحاخامين في القرن الميلادي الثاني، تُعزا واحدة من أهم الابوكاليبات اليهودية.

نشرت صلاة ألحاحام " شمعون بن يوحاي " للمرة الاولى على يد أدولف يلنك عام 1855 من مخطوطة نادرة كان يمتلكها ماركو مورتارا كبير الحاخامين في مانتوا وبدا وكأنها تعتمد جزئيا على عمل أقدم من نمط مشابه يحمل عنوان " أسرار ألحاحام شمعون بن يوحاي " كان " الأسرار " قد نُشر للمرة الاولى ضمن مختارات سالونيك عام 1743، ثم أعاد يلنك طباعته بعد ذلك.

لقد عزا يلنك العمل إلى الحقبة الصليبية، لكن المؤرخ هاينريش غريتش عن طريق فحص دقيق، كان قادرا على أن يُظهر أن الاحداث والحكام المشار إليهم في النص إنما يرجعون إلى الخلافة الراشدية وخلافة بني أمية، وأن العمل، بإستثناء مقطع مضاف من تاريخ أكثر تأخرا، كتب أثناء الصراع الذي أنهى الخلافة الاموية، ورغم إعتراضات شتاينشنايدر الذي ما يزال يفضل الهوية الصليبية، قُبل هذا الرأي عموما أي إلى الخلافة الراشدية وخلافة بني أمية.

العبارات التي وردت في صلاة ألحاحام شمعون بن يوحاي المتعلقة ببدايات الإسلام:

- " وللحال أجاب ميئاترون (إسم رئيس الملائكة في الأدب الحاخامي) أمير التأييد وقال: لاتخف يا ابن الإنسان لأنّ القدوس المبارك لا يأتي بمملكة اسمعيل (المسلمين) إلا كي يخلصكم من هذا الشر. إنّه يقيم عليهم نبيا بحسب (إرادة الله) وسوف يغزو الأرض لأجلهم وسوف يأتون ويستردونها بعظمة وسيكون هنالك رعب عظيم بينهم وبين أبناء عيسو(المسيحيون) ".

يقول برنارد لويس في تفسيره للفقرة أعلاه ما يلي:

" في نص سالونيك للأسرار، يظهر محمّد كنبى والذي يقيمه الله (عليهم بحسب إرادته). أما في الملوك العشرة فلا توجد إشارة لا لله ولا للنبى، وصورة محمّد ذاته تصبح مشوشة مع صور الخلفاء الأوائل.

في الصلاة، يزداد إنزياح الوهم، وهكذا فقد أصبح (رجلا مجنونا تمتلكه روح).

- " أملك الثاني الذي يقوم من اسمعيل سوف يكون حبيب إسرائيل، إنّه يرمم صدوعها وصدوع الهيكل إنّه يحفر جبل موريا ويجعله مستقيما بالكامل، ويبني مسجدا هناك على صخرة الهيكل ".

يقول برنارد لويس في تفسيره للفقرة أعلاه ما يلي:

يظل هنالك بعض الشك حول بداية المقطع حيث يبدو أنّ ثمة خلطا بين الخلفاء الراشدين والأمويين. وحين نتذكر أنّ الكاتب كان على الأرجح يهوديا فلسطينيا، والذي كان معاوية بالنسبة له الممثل المباشر منذ زمن طويل للحكم العربي، أولا كحاكم ومن ثم كخليفة، لا يعود الأمر مفاجئا، وتقلبات الخلافة في شبه الجزيرة والعراق لا يمكن ان تترك أي إنطباع عميق على شخص كهذا.

(فالملك الثاني) الذي يموت بسلام وشرف بعد عدة إنتصارات لا يمكن أن يكون سوى معاوية الذي تُعزى له خطأ بعض أفعال عمر في سورية خلال حكم معاوية، أما الملك الذي مات في هزرمفيت والذي أغتاله رجال بني قيدار الأقوياء فهو صدى بعيد لحكم علي بن أبي طالب وموته في العراق".

تفسير إضافي بقلم نبيل فياض:

لا داع لرمي أية صيغ تساؤلية حول المكانة البحثية لشخصية من مستوى برنارد لويس، فالرجل يحتل مكانة بارزة وسمعة عالمية في دنيا الإستشراق، لكن في اعتقادنا، لا يوجد بحث تاريخي متكامل - وكلّمًا ازداد التاريخ بعدا عن الحاضر، ازدادت أرجحية عدم تكاملية البحث.

بالمقابل فكلمًا ازدادت الوثائق بين أيدي الباحث اقترب بحثه من الكمال، ونحن نعتقد أنّ ما بين أيدينا من الوثائق حول بدايات الإسلام، ربما يكون أكثر مما كان بين يدي برنارد لويس، لذلك فنحن لا نشاطره الرأي في بعض ما توصل إليه من نتائج، يدعمنا في ذلك آراء مشابهة مستقلة كتلك التي شكّلها بعض الباحثين المعاصرين من أمثال مايكل كوك، وتتركز إختلافاتنا في مسألتي الملك الأول وألملك الثاني المذكورين في صلاة الحاخام بار يوحاي.

ألملك الأول: ألبشير وألندير؟

إذا ما جمعنا شواهد من وثائق مختلفة فسوف نصل إلى نتيجة صريحة مفادها، في إعتقادنا، أنّ المقصود بالملك الأول في " الصلاة " هو نبي الإسلام محمّد فهنالك نص هام للغاية يدعى عقيدة يعقوب وهو عبارة عن رسالة معادية لليهود سببها الإضطهاد الهرقلي، تأخذ شكل حوار بين اليهود عام 634 م وربما أنّها كتبت في فلسطين قبل ذلك الموعد أو بعده بقليل، وفي إحدى النقاط من ذلك النص يشار إلى حوادث كانت تجري آنذاك في فلسطين، على شكل رسالة من يهودي فلسطيني إسمه إبراهيم:

لقد ظهر نبي كاذب بين السرسنيين (ألسلمين).

إنّهم يقولون إنّ ألبشير الذي ظهر مقبل مع ألسرسنيين، وهو يعلن عن قدوم الممسوح الذي يأتي وأخبرني أولئك الذين ألقوه: " ليس ثمة حقيقة يمكن أن توجد عند النبي المزعوم سوى إراقة الدماء، إمّا ما يقوله حول إمتلاكه لمفاتيح أجنة، فهو أمر غير قابل للتصديق ".

ثلاثة أمور جديرة بالإهتمام في ألتصديق:

أولاً: واقعة أنّ النبي كان على قيد الحياة حين غزا العرب المسلمون أرض فلسطين - واقعة تجد توثيقاً آخر مستقلاً في التقاليد التاريخية لليعاقبة والنساطرة والسامريين.

إنّ أقدم توثيق لذلك هو توثيق نص الذي يحفظ لنا في ترجمة لاتينية تاريخاً سريانياً يرجع إلى زمن هشام بن عبدالمك، وربما يكون من أصل يعقوبي أو ملكاني وهذا المصدر يرى أنّ السرسنيين غزوا أقاليم سوريا وشبه جزيرة العرب وبلاد ما بين النهرين تحت قيادة (ماهمت).

من ألبجانب اليعقوبي فإنّ أهم شهادة هي الرواية القديمة لأصول الإسلام التي حفظها لنا ميخائيل السرياني، وإلى هذا يمكن أن نضيف مدوّنة سريانية مجهولة المؤلف تعود إلى القرن الثامن ويبدو هذا واضحاً من الجانب النسطوري في شاهد متأخر من تاريخ سيئريد العربي (لكن تاريخاً سريانياً مكتوباً على الأرجح في حوزستان في العقد السابع من القرن السابع يمرر على نحو إيحائي ذكر محمّد كحاكم للعرب في خضم رواية الفتوحات).

أمّا من الجانب السامري، فلدينا شهادة تحرير عربي للتقليد ترجع إلى القرون الوسطى.

ثانياً: واقعة أنّ النبي كان يبشّر بالممسوح أو المسيح الذي سيأتي، وفي هذا نلمح أحد اشكال المسيانية اليهودية.

ثالثاً: حديث النص السابق حول إمتلاك النبي لمفاتيح أجنة يدعمه نصّ آخر متضمن في قسم بيزنطي بالتتكر للإسلام يقول:

" إني ألعن عقيدة السرسنيين السرية ووعده مواد Moamed بأنه سيكون حارس بوابة الجنة ".

كما سبق ورأينا، فإن سفر أسرار الحاخام شمعون بار يوحاي، يقدم وثيقة تاريخية هامة أخرى حول إعتبار النبي بشير المسمي، قد يبدو هذا غريبا بالطبع - أي أن يقبل اليهود بنبي عربي كبشير للمسيح - لكن كانت ثمة سابقة يهودية معروفة حول قيام أحد العرب بمثل هذا الدور، إذا فالأسرار يقدم النبي العربي باعتباره بشير المسيح، ويدعم في ذلك وجهة نظر عقيدة يعقوب، الذي يأتي من خلفية عقائدية مختلفة.

هل كان الفاروق هو المسيح؟

باديء ذي بدء نذكر أننا نخالف برنارد لويس الرأي بشأن الملك الثاني المذكور في صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي والذي يحمل سمة مسيانية يهودية فعلية، والذي نعتقد أنه كان الفاروق - عمر بن الخطاب - يشاركنا في هذا الرأي الباحثان مايكل كوك وباتريشيا كرونه إضافة إلى الموسوعة اليهودية.

وسنورد أولا النصوص المتعلقة بالمسألة في المصادر الداخلية ثم الخارجية، لنناقش أخيرا النصوص بالتفصيل - ونكتفي من المصادر الداخلية بالطبري، في ذكر فتح بيت المقدس يقول الطبري 3:607:

" لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق، فقال السلام عليك يا فاروق! أنت صاحب إيلياء (أقدس) لا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء... وشهد ذلك اليهودي الصلح مع أهل القدس ".

وينسب الطبري إلى كعب الأخبار قوله لعمر:

" إن الله أرسل نبيا إلى القدس يقول لها أبشري أوري شلم! عليك الفاروق يفتيك مما فيك ".

من ناحية أخرى، يقول مرجع يهودي من القرن الحادي عشر، أنه كان ثمة يهود مع الغزاة الأسماعيليين، وهم الذين أظهروا لهم الحرم وأقاموا معهم بعد ذلك.

ومن المراجع الحديثة، تذكر الموسوعة اليهودية، النسخة الإنكليزية، أن كعبا كان أحد أتباع عمر حين دخل الأخير القدس، وبناء على طلبه حدّد له كعب الموضع الذي كان الهيكل مبنيا عليه، وبحسب التقاليد فقد حاول المسيحيون إخفاءه عن الفاتحين... وعندما كشف هذا الموقع، حاول كعب حثّ عمر على بناء المسجد (مسجد عمر) شمال الصخرة، بحيث توجّه القبلة إليها في الصلاة بدل مكة، لكن عمر رفض هذا الإقتراح، معتبرا أنه موحى بميول يهودية ، وتضيف الموسوعة اليهودية في موقع آخر:

" صلّى الخليفة عمر بن الخطاب على جبل الهيكل بعد فتح القدس عام 638 م بصحبة اليهودي اليماني المرتد كعب الاحبار ".

وفي موضع ثالث تقول " يقال إن يهوديا أعتنق الإسلام، هو كعب الاحبار، والذي كان أحد أفراد عمر وقت دخوله القدس، دلّ عمر على مكان الصخرة - الأفن شتياه - على جبل الهيكل ".

وفي عام 700 م بنى عبدالمك بن مروان المسجد الأقصى في المكان حيث يُفترض أن عمر صلّى فيه.

إنّ التقليد اليهودي يعتبر عمر حاكما خيرا، (والمدراش نستاروت - أسرار - دراف شمعون بار يوحاي) يشير إليه بصديق إسرائيل.

إنّ الموسوعة اليهودية تذكر أنّ عمر بن الخطاب أعاد الحضور اليهودي إلى القدس بعد خمسمئة سنة من الطرد.

لقد عرف سكان القدس المسيحيون المكانة المفرطة القداسة للصخرة عند اليهود، فجعلوها مكبّ نفاياتهم (كناسة)، ولمّا دخل عمر بن الخطاب القدس، جاء إليهم فأبرزوا بعضها وتركوا سائرهما، لكن عمر أمر بتنظيف الصخرة وأستخدم المكان كموضع للصلاة، وبما أنّه لا يوجد في القرآن أدنى إشارة إلى الصخرة أو إلى قداستها، فإعتقادنا أنّ كعب الأحرار- ربّما غيره أيضا - هو الذي أقنع عمر بن الخطاب بذلك وأدى به إلى تلك التصرفات.

نلاحظ أيضا أنّ سالمون بن يهورام في تفسيره للمزمور 30:10 يقول: " إنّ عمر بن عبدالعزيز هو الذي أبعد اليهود عن الصلاة في جبل الهيكل " وهذا يعني إستخدامهم الديني لجبل الهيكل حقة لا باس بها، وربّما يكون عمر بن الخطاب أوّل من سمح لهم بذلك.

لقد نظرت المصادر اليهودية الأولى إلى اعمال البناء العربية على جبل الهيكل بإعتبارها ترميما لهيكل سليمان، والأسرار يُشير، كما رأينا إلى ترميم صدوع إسرائيل وصدوع هيكلها. وهناك نبوة تنسب إلى شنوتي حول مجيء بني إسرائيل وعيسو الذين ستبني بقية منهم الهيكل في القدس.

لكن ما هي حقيقة المسجد الذي بُني على جبل الهيكل؟ يخبرنا مدراس يهودي أنّ " معاوية بنى مسجدا خشبيا على جبل الهيكل " ونجد توثيقا مستقلا لهذا القول في نص مسيحي يُزعم فيه أنّ حاجاً اسمه أركولف رأى في موضع الهيكل عام 670 م مبنى خشبيا، كذلك فالأسرار يقول أنّ الملك الثاني من اسمعيل " يبني مسجدا هناك على صخرة الأساس " مع ملاحظة أنّ هشتوحوايا العبرية تعني حرفيا " مسجدا " فكيف يُمكن حلّ هذا اللغز؟

إنّ إعتقاد برنارد لويس أنّ المقصود بالملك الثاني من اسمعيل الواردة في (صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي) هو معاوية - أو خلط بين عمر ومعاوية - لا يخلو برأينا من بعض الإلتباس، فمعاوية من ناحية (وهو بالمناسبة شخصية وصولية لا علاقة لها بالعقائد أو المبادئ) تقرّب من المسيحيين في محاولة لدعم حكمه المواجه بتحديات داخلية إسلامية كبيرة، فمن المعروف أنّ معاوية أعلن خليفة في القدس عام 660 م قبل مقتل الخليفة الشرعي عليّ بن أبي طالب عام 661 م، والقدس كانت آنذاك إحدى الحواضر المسيحية الهامة.

بل قبل إعلانه خليفة بعام، أي عام 659 م، يخبرنا تاريخ ماروني قديم أنّ معاوية ذهب إلى القدس، وبدأ فيها الصلاة في الجلجلة، فالجثمانية، وقبر العذراء وفي ذلك موافقة مسلكية على موت اليسوع الخلاصي.

من ناحية اخرى فالموسوعة اليهودية، كما لاحظنا وأشرنا، تقول دون أدنى تردد، أنّ المقصود بالملك الثاني من اسمعيل حبيب (أو صديق) إسرائيل، هو عمر بن الخطاب، بل إنّ المصادر اليهودية القديمة تجعل عمر بن الخطاب يتزوج هو وأحد كبار رجالات يهود الشتات من أختين فارسيتين من السلالة الملكية، فيقال أنّ عمر بن الخطاب أقر ببستاني بن حنانيا (618 - 670 م) بعد دخول العرب العراق كجالت لليهود في بابل، وأعطاه أزدونداد إحدى البنات الأسيرات للملك أحشورش الثاني، ملك فارس، في حين تزوج الخليفة ذاته من أختها، وأقر بالتالي واقعا إعتبار بستنائي كأحد خلفاء ملوك فارس.

إذا ففي إعتقادنا أنّ عمر بن الخطاب كان أمل اليهود - ألمسيّا - بالخلص، وهو الذي لن " يجعل إسرائيل بعد الآن بعيدة عن بيت الصلاة " كما تقول قصيدة في ذلك اليوم في متن (صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي).

ويبدو أنّ اليهود اعتقدوا أنّ المسلمين سيساعدونهم على إسترداد الهيكل، لكن كما يقول سيبيوس الأرمني في تاريخه فإنّ هذه الخطة أحبطت حين بنى العرب عوضا عن ذلك مصلى خاصا بهم، ويدعم ذلك مصدر داخلي كالطبري حين يُشير إلى الجدل بين عمر وكعب الاحبار حول مسألة القبلة، حيث أراد اليهودي تحويلها إلى الصخرة، في حين أصرّ عمر على القبلة الإسلامية التقليدية، لكن هذا لا يمنع أنّ الخليفة خصص لليهود مكانا ما في مصلاه يؤدون فيه طقوسهم، وربّما يكون عمر بنى مصلى وجاء بعده معاوية ليقيم مسجدا في الموقع ذاته خاصة وأنّ الإسم التقليدي المتداول حتى الآن للمكان هو " مسجد عمر ".

أخيراً، فإنّ عمر بن الخطاب الذي رأى فيه اليهود، وهو في طريقه لتخليص القدس من الروم، مسياً منتظراً، أحبب أمالهم المسيانية بعد ذلك حين رفض إعادة الهيكل إلى وضعه السابق - فهل يُمكن لهذا أن يساعدنا في فهم عملية إغتيال الخليفة، خاصة وإنّ إصبع كعب الأحبار غير محط إلتباس في القضية؟!

الخاتمة:

أستعرضنا في سلسلة المقالات هذه بدايات الإسلام وكما وردت في بحوث المستشرقين وفي المصادر المختلفة أغير العربية والإسلامية، لاحظنا وجود آراء متعكسان في الإتجاه، الرأي الأول تبناه بعض المستشرقين وخاصة الألمان منهم يدعون بأنّ الدين الإسلامي قد جاء في بداياته كظاهرة هرطقة مسيحية تطورت في صفوف مسيحيين من شرق إيران ينتمون في الأصل إلى مبعدين من بلاد ما بين النهرين (من هاترا على وجه الخصوص).

وربما يكون هؤلاء قد استولوا على الحكم بعد انهيار مملكة الساسانيين في سنة 622 م، وبذلك استطاعوا أن ينقلوا تعاليم مسيحياتهم إلى دمشق والقدس (أورشليم)، حيث تم في أواخر القرن السابع (على عهد حكم عبد الملك) نقل هذه التعاليم المستجلبه من إيران من السريانية إلى خليط لغوي متكون من السريانية والآرامية والعربية.

أما الرأي الثاني فقد ورد في بحث من إعداد ألكاتب نبيل فياض ويُستنتج منه الإتجاه المعاكس للرأي الأول وهو أنّ النبي محمّد شخصية تاريخية وحقيقية وكذلك أالخفاء الراشدون، ومن مستندات هذا الرأي وثيقة تاريخية يهودية تحت عنوان (صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي)، كما أستند ألكاتب نبيل فياض على مصادر أخرى، يهودية ومسيحية (مارونية وسريانية وأرمنية) وقارنها بالمصادر العربية الإسلامية كالطبري.

من دراستي للقرآن واسباب نزول الآيات أقرآنية والناسخ والمنسوخ وخاصة الآيات أمتعلقة بالحياة أخاصة للنبي محمّد أميل للرأي ألقائل بتاريخية النبي محمّد وكون موطن بداية الإسلام هو الجزيرة العربية فألدين الإسلامي تفوح منه رائحة أصحراء، وبأعتقادي أن مؤلف أقرآن هو النبي محمّد مع العلم بأن كلّ دين يقتبس من الأديان والمعتقدات ألسابقة ويضيف إليها، كما أنّ الأديان تتطور بعد وفاة مؤلفها بمساهمات وإضافات ألمعتنقين وخاصة ألكّام منهم لأسباب سياسية وإجتماعية وأقتصادية، كما أنّ أقرآن يحتوي على ألعديد من الكلمات أغير العربية كالسريانية والفارسية والحبشية وهذا دليل على بشريته.

في قاع الظاهرة الدينية، هنالك خبرة فردية يعانيتها الانسان في اعماق نفسه وبمعزل عن تجارب الأخرين. فإذا كان لكل بناء سامق اساس يقوم عليه، فإنّ بناء الدين إنّما يقوم على هذا النوع من الخبرة الدينية الفردية، ويدخل الشامانية ضمن هذه المجموعة، وبأعتقادي أنّ صاحب هذه الخبرة ألفردية في قاع أالدين الإسلامي هو النبي محمّد.

تتخذ الظاهرة الدينية سمتها الجمعية عندما يأخذ الافراد بنقل خبراتهم المنعزلة الى بعضهم بعضا، في محاولة لتحقيق المشاركة والتعبير عن التجارب أخاصة في تجربة عامة، وذلك بأستخدام مجازات من واقع اللغة، وخلق رموز تستقطب الانفعالات الدينية المتفرقة في حالة انفعالية مشتركة، وهذا ما يقود الى تكوين المعتقد، وهو حجر الاساس الذي يقوم عليه الدين الجمعي (اضافة الى الطقس والاسطورة)، فهنا تتعاون عقول الجماعة، بل وعقول اجيال متلاحقة ضمن هذه الجماعة، على وضع صيغة مرشّدة لتجربتها.

إنّ هذه البحوث حول بدايات الإسلام ذو أهمية قصوى لنزع ألعشاوة ألتّي تحيط بهذه البدايات ألمعتمة فالبحوث العلمية هي أولا وأخيرا ألوسيطة أالناجعة لكشف ألسر المقدّس، كما أنّ هدف أالتنوير بأعتقادي هو نزع ألقداسة من جميع الأديان ألتّي هي من أهم أسباب أالنزاعات وألحروب بين البشر.

الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية

" إنَّ الوقائع التي تنقلها الرواية السريانية تسد بعض الثغرات في الروايات العربية المتشعبة والمتناقضة أحيانا".

إستكمالاً لبحثنا "بدايات الإسلام" سنستعرض في سلسلة من المقالات الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية وما يهمننا في هذه البحوث إلقاء الضوء على تاريخية النبي محمد وأخلفاء الراشدين، حيث برز في السنوات الأخيرة إتجاه بين بعض المستشرقين، الذين يدافعون عن الرأي القائل بأن الإسلام قد جاء في بداياته كظاهرة هرطقة مسيحية تطورت في صفوف مسيحيين من شرق إيران ينتمون في الأصل إلى مبعدين من بلاد ما بين النهرين (من هاترا على وجه الخصوص).

وربما يكون هؤلاء قد استولوا على الحكم بعد انهيار مملكة الساسانيين في سنة 622 م، وبذلك استطاعوا أن ينقلوا تعاليم مسيحتهم إلى دمشق والقدس (أورشليم)، حيث تم في أواخر القرن السابع (على عهد حكم عبد الملك) نقل هذه التعاليم المستجلبه من إيران من السريانية إلى خليط لغوي متكون من السريانية والآرامية والعربية.

كما أنّ هذه المجموعة تدعي بأنّ النبي محمد لا وجود له وكذلك فإنّ الخلفاء الراشدين شخصيات وهمية.

الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية تتضمن رواية جديدة للفتوح الإسلامية لبيت المقدس وما حولها، هذه الرواية كانت طي الكتمان في صفحات التاريخ مئات السنين، ذلك أنّها لم تكتب باللغة العربية أول مرة ولم تترجم إليها منذ كُتبت، وهذه الرواية المهمة الجديدة هي الرواية التي كتبها المؤرخون السريان الذين كانوا شهوداً على الوقائع ورأوا الكثير منها.

وتتميز الرواية السريانية للفتوح الإسلامية عن الروايات العربية أنّها دُونت في فترات مبكرة مقارنة بالروايات العربية الإسلامية التي تأخر تدوينها نسبياً - بالرغم من إعتقاد الأخيرة على الإسناد لضمان الدقة - وهو ما تسبب في تعدد الروايات العربية الإسلامية بل تناقض بعضها تبعاً لقوة الراوي أو ضعفه.

أعتمد هذا البحث للروايات السريانية على عدة مصادر سريانية منها:

- تاريخ ميخائيل الكبير

- تاريخ التلمحري

- تاريخ يوحنا الأسيوي

- تاريخ الزوقيني

ترد الكثير من الوقائع مؤرخة بالتاريخ اليوناني وهو الذي يعتمد السريان في التقويم. ويُسمى تقويم الأسكندر وتقويم السرياني أو التقويم اليوناني أو تاريخ ذي القرنين.

ويبدأ هذا التقويم يوم الإثنين الأول من تشرين الأول (أكتوبر) سنة 312 ق.م. فهو متقدم على التاريخ الميلادي 311 سنة وثلاثة أشهر، والسنة في هذا التقويم 12 شهرا مجموع أيامها 365 يوما للسنة البسيطة و 366 يوما للسنة الكبيسة.

تُعد المصادر التاريخية السريانية ثروة حقيقية لأي باحث يدرس تاريخ الفتوح العربية الإسلامية في أواسط القرن السابع الميلادي، فهذه المصادر توفر رواية حيادية إلى حد ما بين الروايتين الإسلامية بمختلف تشعباتها، وبين الرواية البيزنطية المقتضبة التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع.

ومع أنّ الرواية السريانية لأخبار هذه الفتوح تعاني من ثغرات علمية لا بأس بها، إلا أنّها بالنظر إلى الروايات الأخرى المتوفرة تُعد من أكثر المصادر تماسكا وإنسجاما، نظرا لأنّ السريان دونوا الأحداث في وقتها، وقد توفر لهم أكثر من مؤرخ معاصر زمن الفتوحات، فدوّن ما وصله عبر وسائل مختلفة، منها الأخبار التي كان الجنود السريان العاملون ضمن القوات البيزنطية يتناولونها، أو عبر التقارير والرسائل الكنسية التي كان يدونها الأساقفة ورجال الدين، أو عبر الإطلاع على الموقف العربي الإسلامي من خلال العرب المسيحيين والسريان الذين شاركوا العرب المسلمين في القتال ضد البيزنطيين.

وعليه فإنّ أهم الملاحظات التي يُمكن أن توجه للرواية السريانية المتعلقة بالفتوح الإسلامية تُلخص في أنّ ناقلها لم يكونوا في مركز صنع القرار، وربما كانوا هامشيين بالنسبة لموقع القرار، إن كان على الجانب العربي الإسلامي أو على الجانب البيزنطي، بإستثناء شهادة القائد إيوانيس رصفيا (يوحنا الرصافي) التي استوعبها المؤرخ ديونيسيوس التلمحري.

ومع ذلك فإنّ الوقائع التي تنقلها الرواية السريانية تسد بعض الثغرات في الروايات العربية المتشعبة والمتناقضة أحيانا، وتقدم معلومات جديدة لم تنتبه لها باقي الروايات العربية والبيزنطية وخصوصا لجهة الوضع الداخلي على الجبهة الفارسية والإنقسامات التي حدثت فيها ومشاركة قادة من الفرس إلى جانب البيزنطيين في معركة اليرموك.

غير أنّ الروايات السريانية على صعيد آخر تعاني من مشكلة الطبوغرافيا، وخصوصا تلك المتعلقة بجنوب بلاد الشام، فالباحث المدقق يلحظ الخلط في هذا الجانب، مع أنّه من السهل تصويبه بالإعتماد على المصادر الأخرى، وهو خلط يُمكن تفهمه من رواة تبدو علاقتهم بجغرافية سورية الجنوبية ضحلة، مقارنة مع علاقتهم بجغرافية سورية الشمالية، التي هي موطن الرواة المتعددين، بالإضافة إلى التركيز على موضوع العقاب الإلهي الذي حلّ بالبيزنطيين والفرس مضطهدي السريان على حد سواء.

قيام دولة الإسلام في يثرب:

ألنص التالي هي ترجمة معظم التقرير الكنسي الذي اعده رجال دين سريان عندما ظهرت الدعوة الإسلامية، ملخصين ما عرفوه عن هذا الدين الجديد، رغم ما في ذلك من بعض المغالطات التي أُضيفت في فترات لاحقة.

وقد ورد في تاريخ ميخائيل الكبير (ت،خ،ج3 ص 298 - 300) وفي تاريخ الرهاوي المجهول بالنص نفسه (ص 139 - 141)، وكذلك في تاريخ ابن العبري بشيء من التصرف، وبكثير من الإختصار في تاريخ الزوقيني المنحول (ص 52).

ترجمة النص:

((في سنة 933 يونانية، والثانية عشرة لهرقل، وال 32 لكسرى، بدأت دولة العرب (المسلمين) عندما جاء إلى منطقة يثرب محمّد من قبيلة قريش، وقال إنّه نبي، ودعى أتباعه "مسلمين" أو "إسماعيليين" أو "هاجريين" نسبة إلى هاجر وإسماعيل، وسرقيين نسبة إلى سارة (السرائين أو السراكين هي التسمية التي كان يطلقها الروم على العرب)، ومذيانيين أبناء قنطور.

ولكن ولأن تعددت تسميتهم، غير أنّ إسمهم العام هو "العرب" وهم يُطلقون على أنفسهم هذه التسمية وهي مأخوذة من العربية الخصبة التي هي موطنهم، وهي المنطقة المحصورة بين نهر الفرات شمالاً حتى البحر الجنوبي، ومن البحر الأحمر حتى خليج بحر فارس شرقاً.

كان محمّد بن عبدالله يذهب إلى فلسطين للتجارة .. وإذا رأى أبناء شعبه يتعبدون للحجارة والخشب وغيرها من المخلوقات ... طرح عبادة الله على أبناء أمته فأطاعته قلة في بادئ الأمر، ثم أخذوا بالتزايد، وإذ قوي أخذ يأمرهم رسمياً بإطاعة الخالق، مُرهباً حيناً ومُرجباً حيناً آخر.

وحينما يمتدح أرض فلسطين بقوله: لقد أعطيت تلك الأرض الطيبة لأولئك الناس، نظراً إلى إيمانهم بالله الواحد، وقال لهم أيضاً:

إذا أطعتموني ونبذتم هذه الآلهة الباطلة وأمنتُم بالله الواحد، فإنّ الله سيعطيكم تلك الأرض الطيبة ووضع للمسلمين شريعة قال إنّ الله أنزلها عليه.

فعلمهم أن يؤمنوا بالله واحد خالق الكل وأقنوم واحد لم يولد ولم يلد ولم يكن له كفاء أو شريك، وهو يقبل أسفار موسى والأنبياء وقسماً من الإنجيل، لكنه ترك معظمه، ومال إلى الأمور البسيطة.

أمّا نظرته إلى المسيح فهي: أنّ المسيح هو الذي تنبأ عن مجيئه الأنبياء، لكن كإنسان بار ونبي كسائر الأنبياء، وليس كإله أو ابن الله كما نؤمن نحن المسيحيين، غير أنّه أكبر من سائر الأنبياء لأنّه لم يولد من زواج بل بكلمة الله نفخها في مريم كما نفخ في آدم فخلق من التراب، ثمّ نفخ فيه الروح القدس فاستقام، لذا فهم يسمونه أحياناً كلمة الله وروحه على اعتبار أنّه عبد وخليقة كلمة الله، وهذا بدلاً من عبارة (ابن الله) التي نتداولها نحن، لأنّه ولد منه دون ألم كولادة الكلمة من العقل.

إنّهم ينظرون إليه نظرة مادية، ويتهموننا بأننا نؤمن بأنّ الله أولده من امرأة وهي في نظرهم مريم أخت هارون وموسى.

أمّا عن صلب اليهود للمسيح فإنّ معظمهم لا يعترفون به، لكنهم يقولون، أنّ الله ألقى شبهه على أحد تلاميذه فصُلب ومات، أمّا المسيح فتوارى، حيث أنّ الله أخذه إلى الفردوس.

إنّهم يصلّون خمس مرات في اليوم، في كل صلاة يركعون أربع ركعات.

يؤمنون بقيامة الأموات والحساب والمجازاة، كل بحسب أعماله.

إنّهم مغرمون بمحبة العالم .. والأكل والشرب وألبس وتعدد الزوجات، ولا مانع من أن يطلق أحد زوجته ويتزوج بأخرى.

يصومون ثلاثين يوماً طوال النهار ويأكلون طوال الليل حتى الفجر.

يتوضؤون بالماء قبل الصلاة ويغسلون أعضائهم وفي حالة إقترابهم من المرأة أو الإحتلام يطهرون جسمهم كله ومن ثمّ يصلّون، وقبلتهم هي الكعبة حيثما كانوا، وهم يُمارسون الختان ذكورا وإناثا، دون أن يتقيدوا بشريعة موسى التي تقضي بأن يتم الختان في اليوم الثامن، لكنهم يختنون في اية سن كانت ((.

معركة داثن:

بعد قيام دولة المسلمين (في المدينة) بسبع سنوات توفي محمّد فخلفه أبو بكر لمدة سنتين وسبعة أشهر، عاد الرهاويون من بلاد فارس، والذين تخلفوا أعتبروا جالية. أمّا هرقل فسقط لتعديه الناموس بإتخاذة مرطينا أبنه أخيه زوجة، وأنجب منها أبنا غير شرعي هو هرقلون (ينسب المؤرخ ألتلمحري هذه المعلومات لكتاب تاريخي وضعه سرجي بن إيوانيس رصفا، الذي كان أسيرا لدى الفرس وأطلق سراحه في هذه الفترة).

أرسل أبو بكر أربعة قواد على رأس جيوش، أحدها إلى فلسطين والآخر إلى مصر، والثالث إلى فارس، والرابع ضد العرب المسيحيين وعاد جميعهم ظافرين (حسب التراث الإسلامي فأبو بكر أصدیق أرسل أربعة قادة على أربعة أجناد إلى الشام، وأرسل جيشا بقيادة خالد بن الوليد إلى العراق لقتال الفرس).

فالجيش الأول أتجه إلى فلسطين، فجمع البطريق سرجي (قائد حامية قيصرية فلسطين) جيشا من الروم والسامريين مؤلفا من خمسة آلاف راجل وإستعد لمحاربة المسلمين، غير أنّ جانب المسلمين كان الأقوى فسيطروا على الروم، وأبادوا أولا السامريين.

فلما رأى البطريق ذلك دار ظهره وهرب، فطاردهم المسلمون ودمروهم وحصدوهم حصد السنابل، وفجأة سقط البطريق من فرسه، فوضعه على الفرس ثانية، ثم سقط للمرة الثانية، وعاد فركب الفرس، فطورد للمرة الثالثة، فقال لمن معه أتركوني وأنجوا بأنفسكم لئلا تشربوا أنتم أيضا معي كأس الموت الذي قضاه الله على مملكتنا لغضب العدالة علينا فتركوه وهربوا، فادركه المطاردون وقتلوه بضربة سيف وأستمر المسلمون يطاردون الروم حتى المساء ولم ينج منهم سوى نزر يسير، فأذاعوا هذا في قيصرية.

وهكذا تكالنت بالنجاح جهود المسلمين حيثما ذهبوا، فهابهم الملوك وجيوشهم (تشير المصادر البيزنطية وخصوصا ثيوفان إلى أنّ سرجي المذكور في النص السرياني أو سرجيوس أتى إلى داثن من قيصرية فلسطين " راجع بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة ص 137" وهنا يخلط المؤرخون السريان في الجغرافيا فيجعلون معركة داثن هذه قرب قيصرية مع أنّها في جنوب فلسطين قرب غزة).

في هذه الفترة أصدر هرقل ملك الروم أوامر بوجوب إقتبال جميع اليهود الذين في مملكته العماد فتنصروا وهرب قسم منهم من مناطق الروم وجاءوا إلى الرها (مدينة أورفا الحالية) ولما ضيق عليهم أخلقاق هربوا إلى فارس، في حين أنّ كثيرين منهم أقتبلوا المعمودية وتنصروا.

في عام 946 يونانية وأل 24 لهرقل (634 م) وأل (13 هجرية)، توفي أبو بكر بعد حكم دام سنتين، وخلفه عمر بن الخطاب، فأرسل جيشا إلى ولاية العربية وأحتل بصرى وفتح عدة مدن.

معركة أجنادين:

لدى سماع هرقل أنّ المسلمين قتلوا البطريق سرجي وتبدد جيشه، أوعز إلى أخيه ثاودريقي فعبا جيشا لمحاربة المسلمين، فأطلق بتجبرّ وخيلاء متكلا على القوة البشرية، وسخروا وهزوا رؤوسهم قائلين: من هم أولاد هاجر، ليسوا سوى كلاب مانتة.

ثمّ تقابل الطرفان، فهزم المسلمون الروم، وطاردوهم وداسوا عليهم كأغصان منبوذة. وبعد هزيمة الروم، دخل المسلمون معسكرهم وغنموا ما فيه من ذهب وفضة وعبيد وأموال طائلة، فأثرى المسلمون وتوسعوا على حساب ما احتلوه من بلاد الروم (المصادر البيزنطية تتحدث أنّ شقيق هرقل ثيودور كان من قادة معركة أجنادين "بيزنطة والفتوح الإسلامية المبكرة _ ولتر كيغي ص 147).

سقوط كنيسة القيامة:

حدثت في هذه الفترة هزة هائلة، وفي الوقت ذاته أظلمت الشمس، وعلى أثر الهزة سقطت كنيسة القيامة وكنيسة الجلجلة، وغيرها في أماكن أخرى، فأعاد بناءها الأسقف مادوسطس الخلقيدوني.

وفي هذه الفترة خرج الفرس على الروم، وطُرد أشعيا أسقف الرها وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين، ودخل الخلقيدونيين الكنائس. وبعد فترة سيطر المسلمون على بين النهرين وطرد الأسقف الخلقيدوني قورس من الرها، وعاد الأساقفة الأرثوذكسيون إلى كراسيهم في كافة أرجاء النفوذ الإسلامي (إشارة إلى تعاطف العرب المسلمين مع السريان اليعاقبة).

وفي هذه الفترة تفشى وباء فتاك في سائر مناطق سورية وفينيقيا، وظهر نجم هائل على هيئة شخص رومي، وحدث زلزال في منطقة ارمينيا ودمر عدة أماكن.

فتح بلاد فارس:

وفي السنة التالية أرسل عمر جيشا إلى فارس، وكان الفرس منقسمين ومتقاتلين، إذ كان بعضهم يريدون يزدجرد بن كسرى، والبعض الآخر هورمزد، فدارت الحرب بينهم وأنتصر المسلمون، وقُتل الفرس وضعفت مملكتهم، كما قُتل هورمزد فيما بعد، فحكم يزدجرد، أما المسلمون فتفوقوا على كل من الفرس والروم.

معركة اليرموك:

في السنة ال 4 لعمر بن الخطاب خليفة المسلمين، غزا المسلمون مناطق سورية حتى سواحل نهر الفرات. وفي السنة ال 5 لعمر أثار روم الولاية العربية حربا على العرب ومدينة جابيتا (الجابية) وتقع على النهر المعروف ب (اليرموك)، وهُزم الروم شر هزيمة وغادروا المنطقة، وكان قيام الحرب على النحو التالي:

لقد جمع القائدان بانيس (أو بانوس) وأبن شهربرز الفارسي (قائد أنشق عن الفرس وألتجأ إلى البيزنطيين) جيشا وأتجهوا صوب دمشق لحماية تلك المنطقة، فلاقاهم قائد المسلمين وقتل عددا كبيرا منهم، ولما وصلوا إلى دمشق عسكروا بالقرب

من نهر فرفر الذي يسميه المسلمون "كرون" (نهر فرر ونهر أبانة هما الرافدان القديمان اللذان يشكلان نهر بردى حسب التراث السرياني).

وفي السنة التالية جاء المسلمون إلى دمشق أيضا فخاف البطريق وأرسل إلى وكيل الملك (المالي) في الرها (إسمه ثيودور تريثوريوس حسب المصادر البيزنطية)، فجمع عشرة آلاف جندي، وألتقى بالبطريق في حمص ومعه ستون ألفا. فأصطدموا مع المسلمين وهُزموا وقُتل في ذلك اليوم اربعون الفا من جيش الروم مع بانيس ووكيل الملك، وقد غرق معظمهم في نهر اليرموك.

أما ابن شهربرز فنجا وجاء إلى حمص وأستسلم للمسلمين، وكتب رسالة إلى الخليفة عمر يقول فيها:

"أعطني القيادة وجيشا وسأنزل إلى فارس وأخضعها برمتها". فلما قرأ عمر الرسالة، أراد تنفيذ ما جاء فيها، غير أنّ بنات كسرى اللواتي أُسرن في حران قلن للخليفة لا تتخدع بكلامه الكاذب، وأخبرنه بما فعله شهربرز وأبنة بكسرى وأولاده. فألذي لم يحفظ القسم لملكه وأولاده فقتلهم غدرا، كيف يحفظ القسم لك؟ بل يريد أن يتمرد ويحكم. فأخذ عمر بكلامهن فأرسل وطلب ابن شهربرز على خشبة في حمص.

فتوحات المسلمين:

بعد إنتصارهم على الروم، جاء المسلمون إلى دمشق وأعطوا الأمان لأهلها، ثم أخضعوا غيرها من المدن، ومن هناك أرسل عمر خالد (ابن الوليد) على رأس جيش إلى منطقة حلب وأنطاكية وفتكوا بعدد كبير من الناس، بحيث لم يستطع أحد منهم النجاة. ومهما تحدثنا عن المآسي التي قاستها منطقة سورية، فسنظل عاجزين عن الحديث عن جميعها لكثرتها، لأنّ هذه الضربات كانت نتيجة غضب الله.

الجبهة الفارسية:

في هذه الأثناء، غادر سعد (بن أبي وقاص) يثرب وعسكر بالقرب من عاقولا (مدينة الكوفة) وجمع يزيدجرد ملك الفرس جيشا وأرسله لملاقاة جيش المسلمين، وعسكروا على ساحل الفرات بالقرب من عاقولا.

ولما ألتقى الجيشان هُزم الفرس فطاردهم المسلمون حتى قطسفون (المدائن) الواقعة على دجلة.

فتح المدائن:

للمرة الثانية يتجمع الفرس وملكهم على دجلة الذي كان الفاصل بينهم وبين المسلمين ويدمرون الجسر المقام على النهر بين المدينتين، وكان معسكر الفرس هادئا. أما المسلمون فركبوا رؤوسهم وقالوا: هلموا نعبر إلى الجانب الفارسي، فإنّ الله الذي عضدنا في البر سينصرنا ويؤازرنا في البحر أيضا.

فأجتازوا النهر وباغتوا الفرس وهم معسكرون وقتلوهم وفتحوا قطسفون (المدائن) وغنموا مالا وبشرا. ثم عبأ يزيدجرد تجمعا ثالثا في عاقولا (الكوفة)، غير أنّهم هُزموا ودُمروا، فتجمعوا للمرة الرابعة في بلد مادي، وهناك أيضا هُزموا وفتك بهم المسلمون.

لقد تمت هذه التجمعات الأربعة في سنة واحدة. فلما رأى يزدجرد آخر ملوك فارس أنّ بلاده دُمرت، وقد قُضي على جيشه، وهرب الشعب وتشتت، وتأكد من عجزه عن إيقاف تيار المسلمين، هرب إلى حدود الأتراك، إلى منطقة مراغاتي (مراغة) المسماة سجستان.

وبعد إختفاء دام خمس سنوات قُتل، سواء على يد المسلمين أم الأتراك، وبمقتله زالت مملكة فارس المعروفة بمملكة الساسانيين التي حكمت 418 سنة، وقد تأسست سنة 538 يونانية من قبل أردشير بن سابق وزالت سنة 956 من نفس التقويم، ويزدجرد هو آخر ملك في أيام هرقل ملك الروم، وعمر بن الخطاب كان خليفة المسلمين في تلك الفترة.

فرار هرقل:

وإذ رأى هرقل ملك الروم أنّ الحرب استفحلت غادر أنطاكية كئيبيبا إلى القسطنطينية، وقيل إنّه ودعهم كوداع مسافر حيث قال: "سوزا سورية" أي وداعا يا سورية (سوزا باليونانية تعني بالضبط إلى اللقاء أي لنا عودة)، وأطلق العنان لجيشه فنهب وسلب القرى والمدن كأنّما هي منطقة الأعداء، فأغتصبوا ونهبوا كل ما وجدوه، ودمروا تلك المناطق أكثر مما فعله المسلمون، وتركوها بيد المسلمين ليسيظروا عليها.

ووجّه هرقل رسائل إلى الروم الموجودين في ما بين النهرين ومصر وأرمينيا، حذرهم فيها من مقاومة المسلمين، ودعا من يستطيع الحفاظ على حاميته إلى أن يصمد في مكانه.

فتح مصر:

لدى دخول عمرو (أبن العاص) قائد المسلمين مصر، أستقبله قورا اسقف الأسكندرية وعرض عليه دفع مبلغ من مئتي ألف دينار سنويا، لقاء عدم دخول المسلمين مصر، فوافق وعاد، غير أنّ بعضهم رفعوا شكوى إلى هرقل ضد الأسقف على إعتبار أنّه يُعطي اموال مصر للعرب دون أن يكون إكراه.

وحيث أنّ تفكير الروم كان قد سقم، لذا كتب هرقل إلى قورا أن يرفع يده عن الإدارة في مصر، وأرسل شخصا ارمينيا يُدعى مانوئيل ليدير شؤون مصر. فلما جاء وفد المسلمين لإستلام المال، وجدوا مانوئيل مع جيش الروم في باسلونه التي تُعرف اليوم بالفسطاط، فأعادهم فارغين قائلًا:

أنا لست قورا، فذاك لم يرتدّ سلاحا بل قميصا، لذا سلّم إليكم مصر، أما أنا فمتقلد سلاحا كما ترون، فعاد الوفد وأخبر عمراً فدخل حينذاك مصر وهزم مانوئيل وهرب إلى الإسكندرية بصحبة القلة الذين نجوا، فسيطر المسلمون على مصر.

فكتب هرقل إلى الأسقف ليُخرج المسلمين من مصر إن أمكن بإعطائهم أضعاف ما اشترط معهم سابقا من المال، فجاء قورا إلى معسكر المسلمين، وبرر ساحته أمام عمرو، وألتمس منه قبول المال. فأجاب عمرو:

لا أنفذ رغبتك، فطالما سيطرنا على البلاد، فلن نتركها بعد، وبهذا يكون عمرو قد طرد قورا فعاد كئيبيبا.

وصول عمر إلى القدس:

في نهاية سنة 948 يونانية وهي السنة ال 26 لهرقل (15 للهجرة)، وصل الخليفة عمر إلى فلسطين فأستقبله صفرونيوس أسقف القدس وتحدث إليه عن البلاد، فكتب له عهدا على أن لايسكن يهودي في القدس.

فلما دخل عمر القدس، أمر ببناء مسجد في موقع الهيكل. وإذ رأى صفرونيوس ثيابا رثة على عمر، عرض عليه ثيابا ومنزرا، وألتمس منه قبولها فأبى، لأنه أعتاد على أن لا يأخذ شيئا من أحد وكان يقول:

" لا ينبغي على المرء أن يأخذ شيئا من آخر لم يعطه الله إياه، لأنّ الله يُعطي لكل إنسان ما يُريده، وإذا طمع بما عند رفيقه يكون قد تصرف ضد مشيئة الله".

وكان عمر بن الخطاب موضع ثناء في مثل هذه التصرفات، فالمسلمون يروون عنه الكثير من هذا القبيل. والحق يُقال إنّه كان عادلا وغير جشع، بحيث أنّه لم يأخذ شيئا لنفسه مما غنم من أموال الفرس والروم وكنوزهم بعد السيطرة عليهم، حتى ولا ما يغير بساطة ثيابه.

وكان يضع عبايته تحته لدى ركوبه الجمل، وإذا ما جلس أو نام كانت الأرض مقعده وسريره، ولما ألح عليه الاسقف، أجاب حيث أتك ألتمست مني، ونظرا لكرامتك لدي، فسوف أستعير الثياب التي جلبتها لألبسها ريثما تغسل ثيابي، وسأعيد إليك ثيابك. وهكذا فعل.

فتوح الجزيرة:

ومن فلسطين اجتاز المسلمون إلى المدن السورية واحتلوها. وألتقى ايوانيس (يوحنا الصافي) قائد جيش الروم بالمسلمين في قنسرين، وتم الإتفاق معهم على أن يدفع سنويا مئة ألف درهم شريطة أن لا يعبروا ألفرات نحو أشرق، ولا يدخلوا بين النهرين، وسلّم إليهم جزية سنة واحدة.

فلما سمع هرقل السخيف غضب على إيوانيس ونفاه، ولأنّ الله نبذ مملكة الروم، فقد أنتهى هرقل إلى التفكير الأعمى الذي به كان يُدير شؤون الدولة.

وفي سنة 951 يونانية، وال 27 لهرقل (وال 18 للهجرة)، وال 6 لعمر اجتاز المسلمون الفرات بسبب عدم دفع الجزية فخرج الروم واخذوا تعهدا لمدينتهم، وغادر جيش الروم المدن كافة بحسرة. أما تلالاً (من مدن الجزيرة تقع في تركيا الحالية) ودارا (مدينة من مدن الجزيرة بُنيت أيام الأسكندر الكبير تخليدا لنصره على دارا الفارسي) فلم توافقا على الإستسلام للمسلمين، لذا احتلوا حربا وقتلوا جميع من فيها من الروم.

وبعد أن سيطروا على بلاد ما بين النهرين بقيادة (عياض) ابن غنم عادوا إلى سوريا، وأمر عمر بفرض الجزية على البلدان كافة التي احتلها، ففرضت الجزية على المسيحيين سنة 951 يونانية.

وفي سنة 952 يونانية، وال 19 (للهجرة) وال 7 لعمر، مات هرقل بعد حكم دام 30 سنة وخمسة أشهر، فخلفه ابنه قسطنطين، ثم هرقل الصغير الملقب داود الجديد.

وقد سببت مرتينة زوجة هرقل، عمى لقسطنطين، وأقامت أبنها هرقل الصغير ملكا، فأستاء المستشارون من هذا العمل، فخلعوه ونصبوا قسطنس بن قسطنطين.

القدس بعد الفتح:

تقشى في هذه الفترة وباء الطاعون (هذا ما سُمي في المصادر العربية بطاعون عمواس) فمات عدد كبير في سورية وما بين النهرين، وفيما كان المسلمون يبنون المسجد في القدس مكان الهيكل (إشارة مهمة إلى أنّ البدء ببناء المسجد الأقصى

تم يعد فتح بيت المقدس مباشرة)، سقط البناء، فقال اليهود: إن لم تنزلوا الصليب المرفوع فوق جبل الزيتون قبالة الهيكل، لن يُبنى المسجد.

ولما أنزلوا الصليب ثبت البناء، وبهذه الحجة أنزلوا صلبانا كثيرين، وسادت منذئذ في دولة المسلمين الكراهية للصليب وأخذوا يضطهدون المسيحيين لإكرامهم الصليب.

أمر عمر خليفة المسلمين بعدم ظهور الصلبان في الأعياد أو خلال التشييع فسر اليهود لهذا القرار، وأنزلوا الصلبان من الكنائس.

قُتل عمر خليفة المسلمين بعد حكم 12 سنة (استمرت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام حسب الرواية العربية الإسلامية).

الخليفة عثمان:

سنة 961 يونانية أرسل عثمان ابنه سعيد لمطاردة يزيدجرد ملك الفرس فأختفى في سجستان مدة خمس سنوات، ثم جاء إلى الكوفة، أما سعيد فبعد أن احتل كل المناطق جاء إلى مرو، فخاف يزيدجرد أن يُسلم إليه فأختبأ في رحي، فقتله أحد الأتراك هناك وأخذ رأسه إلى مزربان المدينة الذي إذ رأى ملكه قُتل، سلم المدينة للمسلمين، فأرسلوا تاج الفرس إلى عثمان فأرسله بدوره إلى مكة، ولا يزال هناك.

الخاتمة:

نستنتج مما سبق من الروايات السريانية أنّ قرار فتح بيت المقدس ومعه بلاد الشام برمتها كان قرارا نبويا، وقد تحدّث النص السرياني بصراحة ووضوح حول هذا الموضوع، وهذا القرار أصبح قدوة للخلفاء الذين تتابعوا على حكم الدولة الإسلامية من الخلفاء الراشدين حتى سلاطين آل عثمان وخلفائه مرورا بالدولة الأموية والعباسية وما تبعها من ألدول وأدويلات.

عندما نقول بأنّ الحروب التي شنها المسلمون والتي سميت بالفتوحات الإسلامية لنشر الإسلام هي غزو كأي غزو إستعماري للأوطان الأخرى يرد الإسلاميون بأن جميع حروب المسلمين كانت دفاعية !

والإجابة لهذا الإدعاء يكون بطرح السؤال التالي:

هل هدد الإسبان الدولة الإسلامية والمسلمين لكي يغزوا أسبانيا (الأندلس)؟

إذا نزعنا القداسة من القرآن وعلّمنا بأنّه مؤلف بشري إضافة إلى الأخذ بنظر الإعتبار خصائص تلك الفترة التاريخية التي أتسمت بالحروب العدوانية والغزو من أجل الماء والكأ والأموال والسبي والجنس علّمنا لماذا أعلن محمّد الجهاد في قرآنه الذي أصبح الدستور لكل السلفيين والتكفيريين والجهاديين كإخوان المسلمين والوهابيين ومنظمة القاعدة وداعش ومن لف لفهم في كل أرجاء العالم.

وخلاصة الأمر أنّ محمّدا اراد أن يوحد عرب الجزيرة العربية ليكوّن منهم دولة تدين لها الفرس والروم، لقد صرّح محمّد بغايته هذا يوم الخندق ففي السيرة الحلبية وكذلك في سيرة ابن هشام عن سلمان الفارسي قال:

"ضربت في ناحية من الخندق فغلظت عليّ ورسول الله قريب منّي، فلما رأني اضرب وشدة المكان عليّ، نزل فأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ثم ضرب به اخرى فلمعت تحته برقة اخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة اخرى، فقلت بابي انت وامّي يارسول الله ما هذا الذي يلعب تحت المعول وانت تضرب؟

قال: اوقد رأيت ذلك ياسلمان؟ قال قلت: نعم، قال: فأما الاولى فإنّ الله تعالى فتح عليّ بها اليمن، وأما الثانية فإنّ الله تعالى فتح عليّ بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإنّ الله تعالى فتح عليّ بها المشرق.

38

قصة إيمان أبو بكر الصديق

"لم يترك أبو بكر الصديق لأهله إلا كما قال: تركت لهم الله ورسوله".

صدر كتاب باللغة التركية تحت عنوان (الأسم الذروة في الصدق حضرة أبو بكر) لمؤلفه بكر بوراق، أستند المؤلف في تأليف كتابه على مصادر عديدة من كتب التراث الإسلامي (كالرياض النادرة لأبو جعفر الطبري) و (الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي) و (تذهيبات ألتذهيب لابن هاجر) و (السيرة الحليّة للحلي).

لكون هذه القصة تُلقى شعاعاً من الضوء على بداية ظهور الدعوة الإسلامية وحسب ما ذُكرت في كتب التراث الإسلامي وألتي هي إحدى المصادر المتوفرة لتقييم تلك الفترة، لذا سأحاول سرد مُلخص هذه القصة وتحليلها واستنتاج بعض أبحاثها.

أبو بكر الصديق أو عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن كعب النيمي هو أحد تجار مكة ومن أعيانها وهو من أوائل الذين أسلموا عند ظهور الدعوة الإسلامية وأول خليفة للمسلمين.

قبل ظهور الإسلام كانت في مكة مجموعة من الموحدين، منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو والشاعر قوس ابن سعيدة والشاعر أمية ابن أبي سلط وعامر ابن ربيعة، هذه المجموعة لم تكن تستسيغ عبادة الأصنام.

بعض من هذه المجموعة في اجتماعاتهم فيما بينهم ومع أهل مكة كانوا يبتئون البشائر حول ظهور نبي ودين جديد وكانوا يخطبون في التجمعات المكية ويلقون أشعارهم التي تُهيا أجو لظهور هذا النبي.

أبو بكر الصديق كان من جملة الذين تأثروا بأقوال وإدعاءات هذه الزمرة فبدأ يحضر اجتماعاتهم ويستمع إلى أحاديثهم وفي ذهنه تساؤل عمّن سيكون النبي المنتظر.

عندما تزوج محمد زوجته الأولى خديجة بنت خويلد وانتقل للعيش في بيتها أصبح جاراً لصديقه أبو بكر الصديق وسافرا معا في قافلة تجارية متجهة إلى الشام وكان بصحبته خادم خديجة ميسرة.

في الشام أستمع أبو بكر إلى بشارات الراهب نسطورة الذي بشر بظهور نبي آخر الزمان المنتظر.

في سفرة تجارية أُخرى إلى الشام لم يكن بصحبته محمد حلم أبو بكر الصديق خلما عجبيا، فرأى في منامه أن القمر قد تقطعت قطعا ودخلت هذه القطع إلى داخل جميع بيوت مكة ثم جمعت هذه القطع على شكل بدر وأستقرت في بيت أبوبكر الصديق.

لو استخدمنا نظرية العقل الباطن في تفسير هذا الحلم نستطيع أن نقول بأن أبوبكر الصديق ونتيجة لتأثير أحاديث الموحدين كان يتمنى في لاشعوره أن يكون من المؤمنين بالدين الجديد الذي سيظهر في مكة وأن يكون له دورا قياديا فيه ولهذا حلم بهذا الحلم الذي يُعبّر عن أمنيته.

في الصباح ذهب أبوبكر الصديق إلى راهب صالح وقصّ عليه الحلم الذي رآه وأقلقه وطلب من الراهب تفسيره له.

قال الراهب مُفسِّرا الحلم:

-سيظهر قريبا نبي آخر الزمان وستكون أنت من أوائل المؤمنين به وستكون من ضمن الرعيل الأول الذين سيدعمونه في دعوته.

في طريق العودة عرج أبوبكر الصديق إلى دير الراهب بحيرة للتأكد من تفسير الحلم وبعد شرحه للراهب محتويات الحلم أطرق الراهب لفترة ثم بدأ حديثه قائلا:

-سيظهر قريبا نبي جديد في مكة وستكون أنت وزيره في حياته وخليفته بعد مماته.

بعد مضي فترة على الأحداث السابقة سافر أبوبكر الصديق إلى اليمن، وأيمن كان ثاني بلد يتجه إليه تجار قريش للتجارة ((لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف*فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف*)).... سورة قريش. في اليمن تعرّف أبوبكر الصديق على أحد شيوخ قبيلة أزد الذي كان ذو علم وأطلاع واسع على التوراة والإنجيل، رؤية الشيخ لأبي بكر الصديق أثارت اهتمامه فسأله بلهفة:

- أعتقد أنك من مكة أليس كذلك؟

أبوبكر: نعم أنا من أهل مكة.

الشيخ :

- أمل أنك من قبيلة قريش.

أبوبكر:

- نعم أنا قريشي.

الشيخ:

- يعلم الله أنك من فخذ تيم أحد أفخاذ قريش.

أبوبكر متعجبا:

- نعم أنا من فخذ تيم، وإسمي عبد الله بن عثمان من أبناء كعب بن سعد.

الشيخ:

- بقي تردد واحد بالنسبة لك في نفسي.

أبوبكر وقد زادت حيرته:

- ماهو؟

الشيخ:

- أطلب منك أن تُريني بطنك لأتأكد من أمر ما.

أبوبكر:

- لا أستطيع تنفيذ طلبك.

وهنا ظللت وجهُ الشيخ سحابة من الحزن، وعندما لاحظ ابوبكر حزن الشيخ أراد أن يستجيب لطلبه وقال في قرارة نفسه أن هذا الرجل يعلم شيئاً فليس من المعقول أن يصر على أمر كهذا بدون سبب منطقي فأنبى مخاطباً الشيخ:

- حسنا ولكن لم تطلب مني هذا أطلب الغريب؟

الشيخ:

- قرأت في أصلح وأصدق العلوم بأن خاتم الأنبياء سيظهر في مكة، ومن بداية دعوته سيكون شخصان معينان له: شابٌ ورجلٌ وقور، أما الشاب الذي سيفج بجانبه في دعوته فهو مقدم وصلب وذو أخلاق عالية وسيفدي نفسه لحماية هذا النبي، ويستطيع هذا الفتى أن يحل بسهولة أعقد المعضلات والتي تبدو بأنها غير قابلة للحل (الشاب المعني هو علي بن أبي طالب)، أما الرجل القور فهو رجل أبيض البشرة ولين العريكة ونحيل وتوجد في بطنه شامة وعلامة على فخذ الأيسر، فإذا أطلعتني على هذه العلامات فإن الصفات المتعلقة بك والتي أعتقد أنها موجودة فيك سيزيد من يقيني بأنك الشخص المعني ويكتسب قناعتني صورته القطعية، أما إذا رفضت إطلاعي على الشامة والعلامة فإن الأمر سيبقى سرا بالنسبة لي ولن أكون متيقنا من قناعتني.

غاص أبوبكر في أفكاره، إن هذا الشيخ يتنبأ بظهور خاتم الأنبياء الذي طالما سمع أحاديث كثيرة في مكة حول ظهوره وهذا الشيخ يتحدث عن صفات النواة التي ستتجمع حول هذا النبي، النواة التي سنعين النبي الجديد في دعوته، وهو يذكر بأنني واحد من هذا الكادر المتقدم.

لم يكذب أبوبكر الصديق الخبر، فكشف عن بطنه، وعندما رأى الشيخ الشامة السوداء فوق سرة أبوبكر الصديق خاطبه قائلا:

- أقسم برب الكعبة إنك الشخص المقصود في الكتب، وأردف بلهجة ناصحة:

- لا تتبع هواك وأتبع الطريق الصحيح والأوسط وأتقي الله في شأن عطايه وإحسانه لك.

بعد إنتهاء المقابلة المثيرة مع الشيخ ودع أبوبكر الصديق الشيخ ساهما ثم أنشغل بأمور تجارته في اليمن، ولكن عقله كان منشغلا بما سمعه من الشيخ العالم وأحسن برغبة شديدة لزيارة الشيخ مرة أخرى.

بعد إتمام أعماله التجارية قرر زيارة الشيخ، في لقائه الثاني مع الشيخ خاطبه الشيخ قائلا:

- إذا رغبت سأعطيك هذه الأبيات الشعرية ومحتواها متعلقة بالنبي القادم وبدأ الشيخ بقراءة الأبيات.

كانت محتوى الأبيات الشعرية واضحة وتُسند ما سمعه في مكة ومن الراهبين في رحلته إلى الشام فكأها تشير إلى مكة وإلى صديقه المقرب محمد بن عبدالله.

قفل أبو بكر الصديق رجعا إلى مكة وكان فكره مشغولا بما سمعه من الشيخ اليماني، وقرر مقابلة ورقة بن نوفل وتقاسم هذه المعلومات الجديدة والمثيرة معه.

في تلك الأثناء نزل محمد بن عبدالله من جبل النور بعد إعتكافه في غار حراء مُبَشِّرا بالوحي الذي نزل عليه ولكنه جوبه بعد إعلان دعوته بالدين الجديد برد فعل عنيف من قبل قادة قريش.

أثناء دخول أبو بكر مكة قابل في الطريق مجموعة من قادة قريش كعقبة بن أبي مؤيد وشيبة وربيعة وأبو جهل وكانوا جميعهم في حالة وجوم فسألهم بلهفة:

- ماذا حدث في غيابي في مكة؟ هل هناك جديد؟

أجابه أحد القوم:

- أحداث جسيمة، فيتيم أبو طالب يظن نفسه نبيا ولولا معرفتنا لصدقتك له لأنهيينا أمره، والآن وقد حضرت فعليك أن تحل هذه المشكلة لأنك أعلم ببواطن الأمر وتستطيع أن تُننِّيه عن عزمه.

تجمعت خيوط اللغز في ذهن أبو بكر الصديق، ما سمعه من أقوال ورقة بن نوفل وزيد ابن عمر والشاعر قوس ابن سعيدة والشاعر أمية ابن أبي سلط وعامر ابن ربيعة والراهب نسطورة والراهب بحيرة والشيخ اليماني من قبيلة ازد كانت كلها كأنهار تصب في بحر واحد، وقال في نفسه: لا يمكن أن يكون محمدا الذي أتصف بالأمانة والصدق خلال أربعين عاما كاذبا ويدعي بمثل هذا الأمر الخطير، فإذن اللحظة المنتظرة وساعة الصفر قد حان.

لم يضيع وقته وتخلّى عن عزمه في مقابلة ورقة بن نوفل وأتجه صوب دار خديجة بن خويلد وطرق الباب.

كان في الباب الإنسان الذي كان متشوقا للقائه..... محمد بن عبدالله، قال أبو بكر بحذر مخاطبا صديقه:

- يا محمد، هل صحيح ما سمعت بأنك تركت دين آبائك وعُرف أهلك؟

أجابه محمد:

- أنا رسول الله يا أبا بكر، لقد أرسلني ربي لتبليغ رسالته لك وللناس أجمعين وإني أدعوك إلى الإيمان، والله إن الله الذي أدعوك إليه حق وهو أحد صمد ونحن لن نكون عبيدا لغيره.

ما زال أبو بكر يتصرّف بحذر وليتيقن من الأمر سأل محمدا:

- حسنا، ما دليلك على ذلك؟

- الشيخ الذي قابلته في اليمن.

طرق أبو بكر مُفكِّرا وقال في نفسه، قد يكون محمد قد سمع برحلته إلى اليمن، ولكن كيف علم بأمر الشيخ اليماني، وهل هو مُطلِّع على ما دار بينه وبين الشيخ اليماني؟ إن رجلا بهذا العلم يكون واثقا من وضعه وصادقا في دعوته، ولكن أبو بكر لم يترك الحذر جانبا فقال:

- لقد قابلت العديد من الشيوخ في اليمن، عن أيّ شيخ تتحدث؟

محمد: الشيخ الذي أعطاك الأبيات الشعرية.

أبو بكر ذاهلا:

- مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ يَا صَدِيقِي.

- الْمَلِكُ جَبْرِيلُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي.

أبُو بَكْرٍ بَخْشُوعٌ:

- مُدُّ يَدِكَ يَا مُحَمَّدٌ سَابِغٌ مِنْذُ اللَّحْظَةِ، وَأَرْدَفَ بِصَوْتِ رَقِيقٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.

هذه مُلَخَّصُ قِصَّةِ إِيْمَانِ أَبِي بَكْرٍ الْأَصْدِيقِ أَوَّلِ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَسَبَ الرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

لنلقي نظرة متفحصة على هذه القصة، هنالك احتمالين، إما أن تكون هذه القصة مُلَفَّقة وأُلفت بعد وفاة محمد وأبو بكر الصديق لأسباب سياسية نتيجة الصراع المحتدم بين بني هاشم وبني أمية على الخلافة لرفع مكانة أبو بكر الصديق والدفاع عن أحقيته للخلافة مقابل ابن عم محمد علي بن أبي طالب، وهذا الاحتمال يجعلنا نستعيد مناقشته وتحليله، أو تكون القصة قد حدثت فعلا بتفاصيلها وتحتاج إلى النظر فيها وتحليلها.

نستنتج من هذه القصة (على فرض أنها حقيقية) أنه قبل نزول الوحي على محمد في غراء حراء وتكليفه بمهام النبوة كانت هناك مجموعة هيأت الرأي العام في مكة لهذا الحدث، وأن هذه المجموعة التي هيأت لظهور الدين الجديد اختارت محمدا لتبليغ الرسالة كما اختارت عبد الله بن عثمان (أبو بكر الصديق) ليكون ضمن الرعيل الأول من المسلمين لكونه غنياً لأن أية دعوة دينية سياسية تكون بحاجة إلى قوة اقتصادية لنشرها، وهنالك أمثلة عديدة في التاريخ على ذلك، فالدين المسيحي أنتشر بعد دعم وتبني الأباطور قسطنطين له، والدين الزرداشتي أنتشر بعد تبني الملك الفارسي دار الأول لهذا الدين.

أما السبب الثاني لإختيار أبو بكر الصديق فهو كونه من عقلاء واعيان القوم وله صداقات عديدة مع قادة قريش وأعيانه ويستطيع إستخدام هذه الصداقة في ضم بعض من هؤلاء إلى صفوف الدعوة الإسلامية.

هنالك في القصة مثلث مكاني يجلب الإنتباه ويحتاج إلى التوقف والتمعن فيه وهو مكة والشام واليمن، في هذه الأمانة الثلاث تواجد أعضاء من المجموعة التي هيأت لظهور الدين الجديد، ففي مكة تواجد ورقة بن نوفل وزيد ابن عمر والشاعر قوس ابن سعيده والشاعر أمية ابن أبي سلط وعامر ابن ربيعة وخديجة بنت خويلد، أما في الشام فتواجد الراهب نسطورة والراهب بحيرة، وفي اليمن تواجد الشيخ العالم من قبيلة أزد.

إن هذه المجموعة أنفقت كما نستنتج من القصة على تنفيذ خطة محكمة لإقناع أبو بكر الصديق بصدق نبوة محمد بن عبد الله، وهذا واضح من تفسير الراهبين لحلم أبو بكر الصديق في الشام وأقوال الشيخ العالم من قبيلة أزد في اليمن وأحاديث وأشعار تنظيم مكة.

إن أموال أبو بكر الصديق التي صرفها كلها على الدعوة الإسلامية كانت لها دورا كبيرا في نجاح الدعوة وكان إختياره ليكون ضمن الرعيل الأول من المسلمين إختيارا موقفا لإنجاح الدعوة الإسلامية.

في موقع نصرة الرسول ورد مايلي:

(لم يترك أبو بكر الصديق لأهله إلا كما قال: تركت لهم الله ورسوله).

هذا الإنفاق العجيب، والنفس المعطاة هو الذي دفع رسول الله أن يقول فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ. فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. وفي

رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَأْنَا، مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ).

ختاما نتساءل: إذا كانت قصّة إيمان أبوبكر الصديق صحيحة ألم يستعمل محمد بن عبدالله والمجموعة التي هيأت لظهور الدين الإسلامي أسلوب السياسيين في الخداع وبعبارة أخرى مقولة ميكافيللي في كتابه الأمير (الغاية تبرر الوسيلة)؟.

39

هل كان بعض الصحابة والتابعين لمحمد يعلمون أن القرآن من تأليف محمد؟

" إن الصحابة عندما ستروا بعض معلوماتهم قالوا بأن ذلك بسبب ان حقائق الغيوب فوق مراتب بعض القلوب".

هل كان بعض الصحابة يعلمون بأن القرآن من تأليف محمد وأن قسم من آياته مقتبسة من التوراة؟

وهل أن الصوفيين الاسلاميين ادركوا هذه الحقيقة؟

قبل الاجابة على هذه الاسئلة لنطرح تساؤلا أهم:

هل كان محمد يعتقد ويدرك بأن الله اختاره نبيا وأرسل إليه جبريل بالوحي أم لا؟

للإجابة على هذا التساؤل هنالك ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الاول هو أنه كان يتوهم بأنه نبي والدليل على ذلك ما ورد في السيرة النبوية من احاديث حول الرئي الذي كان يتراءى له منذ صغره ومنها حادثة شق صدره وكان لا يتراءى له الا وهو في حالة غير اعتيادية بأن تأخذه نوبة عصبية لا يغيب فيها عن الحس الخارجي غيبوبة تامة رغم ما يأخذه فيها احيانا من الإغماء، وهذه الحالة كانت تنتابه أثناء نزول الوحي.

لقد بقي محمد مدة من الزمن لا يعلم ماهي هذه الرئي الذي يراه اهو ملك ام شيطان، حتى لقد ظنّه تابعا من الجن كالتابع الذي يكون للكهان ولكنه صار اخيرا يعتقد مايراه ملكا لا شيطانا، ثم صار بعد هذا الاعتقاد يسميه بإسرافيل، واخيرا صار يسميه بجبريل، والفضل لحصول هذا الاعتقاد لمحمد يرجع الى خديجة فإنها هي التي ثبتته وازالت خوفه وجعلته يوقن بأن ما يراه ملك لا شيطان وزاد يقينه بعد تعرّفه على الملك جبريل عن طريق ورقة بن نوفل .

الاحتمال الثاني هو أنه كان يدرك بأنه ليس نبيا وانما اراد ان يوحد عرب الجزيرة العربية ليكون منهم دولة تدين لها الفرس والروم، لقد صرح محمد بغايته هذا يوم الخندق ففي السيرة الحلبية وكذلك في سيرة ابن هشام عن سلمان الفارسي قال:

ضربت في ناحية من الخندق فغلظت عليّ ورسول الله قريب منّي، فلما رأني اضرب وشدة المكان عليّ، نزل فأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ثم ضرب به اخرى فلمعت تحته برقة اخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة اخرى، فقلت بابي انت وامّي يارسول الله ما هذا الذي يلعب تحت المعول وانت تضرب؟

قال: اوقد رأيت ذلك ياسلمان؟ قال قلت: نعم، قال: فأما الاولى فإنّ الله تعالى فتح عليّ بها اليمن، وأما الثانية فإنّ الله تعالى فتح عليّ بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإنّ الله تعالى فتح عليّ بها المشرق.

الاحتمال الثالث هو أنّه كان يتوّهم بأنّه نبي في بداية دعوته في مكّة، ولكن بعد هجرته الى المدينة ادرك عكس ذلك بدليل وجود فروقات جوهرية في اسلوب وتشريعات القرآن المدني عن المكّي، فالتأمل وحيدا في غار حراء مختلف عن واقع يثرب والصراعات الموجودة فيها ما بين الاوس والخزرج وصراعاتهم مع يهود المدينة.

باعتقادي الاحتمال الأوّل هو اقرب الاحتمالات الى المنطق.

والآن نرجع الى الاسئلة التالية:

هل كان بعض الصحابة يعلمون بأنّ القرآن من تأليف محمّد وأنّ قسم من آياته مقتبسة من التوراة؟

وهل أنّ الصوفيين الاسلاميين ادركوا هذه الحقيقة؟

حسب ماورد في كتب التراث الاسلامي أنّ محمّدا انزعج عندما لاحظ أنّ عمر بن الخطّاب يطّلع على التوراة، وهناك احاديث توميء بان بعض الصحابة كانوا يخفون بعض معلوماتهم، وهذه بعض الامثلة:

عن ابي هريرة انه قال: حفظت عن رسول الله (ص) وعائين من العلم، اما احدهما فقد بثّته فيكم اما الاخر فلو بثّته لقطع مني الحلقوم.

والتساؤل هنا: ما هو هذا العلم الذي لو بثّه ابي هريرة لقطع منه الحلقوم؟

يروى عن ابن عباس حين سئل عن قول الله في القرآن ((الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهنّ ينزل الامر بينهنّ))، لو ذكرت تفسيره لرجتموني، او لقلتم أنّي كافر. والتساؤل هنا: ما هو هذا التفسير الذي لو ذكره ابن عباس لاستحقّ الرجم او تهمة الكفر؟

ويُنسب هذا الاسلوب في الستر الى الامام علي بن ابي طالب، حيث قال: (إن هاهنا- وضرب على صدره- لعلوما جمّة لو وجدت لها حملة)، كما قال:

(القرآن حمّال أوجه). وبعبارة اخرى فإنّ الامام علي بن ابي طالب يوميء بعلمه بعلمه ولكنّه لا يصرّح بها لقناعته بأنّ الذين سيحملونها ليسوا بمستوى هذه العلوم عقليا أو بها ضرر على الدعوة الاسلامية، أمّا قوله: (القرآن حمّال أوجه). فتعني أنّ محتويات القرآن غامضة وتحتل عدة تفسيرات وتأويلات.

واخيرا الشعر الذي ينسب الى الرّضي حفيد علي بن ابي طالب:

ياربّ جوهر علم لو ابوح به لقليل لي انت ممن يعبد الوثنا

ولأستحلّ رجال مسلمون دمي يرون اقبح ما يأتونه حسنا

ولا يخفى إنّ الصحابة عندما ستروا بعض معلوماتهم قالوا بأنّ ذلك بسبب أنّ حقائق الغيوب فوق مراتب بعض القلوب.

كما أنّ المتصوفة لهم بعض الشطحات التي كانت سببا في قتلهم كمنصور الحلاج ومحي الدين ابن عربي الذي قال:

لقد صار قلبي قابلا كلِّ صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أتى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني

ما أحوج الإنسانية إلى دين الحب الذي نادى به محي الدين ابن عربي وبالأخص في عصرنا هذا المليء بنبذ المخالف والاحقاد والضغائن وما تنتج عنه من تشريد وتقتيل.

40

حوار صحفي مع الخالق

" أشك الطريق الناجع للوصول إلى الحقيقة وأيقين".

الصحفي: إذا سمحت لي ياخالقي سأبدأ حوارى معك بأهم الأسئلة التي تشغل بالي، لماذا أنت معتكف منذ أكثر من 1400 سنة ولا تتدخل في شؤون عبيدك في الأرض، ولا ترسل لهم رسلا وأنبياء لهدايتهم، لأنني أعتقد أن تشريعات الأديان الإبراهيمية الثلاث، أقصد اليهودية والمسيحية والإسلام غير ملائمة لعبيدك في القرن الواحد والعشرين؟

الخالق: أنا لم أرسل رسلا ولم أوحى ألى نبي، وإتّما توهم بعضكم بأنّه رسول أو نبي، وحاول هؤلاء المتوهمين تعريفى وأنا غني عن التعريف. وبما أنّ العقل البشري قد وصل إلى مرحلة النضوج في عصركم فلن يظهر بينكم رسل وأنبياء بعد الآن.

الصحفي: هل تقصد بأنّ علينا استعمال عقولنا للوصول إليك والتعرّف على ماهيتك؟

الخالق: هذا ما قصدته بالضبط.

الصحفي: ولكن اكثرية البشر جاهلون ويتبعون الآن الأديان الإبراهيمية، وقسم قليل من المعزولين في غابات أفريقيا والأمازون يعبدون الاسلاف والطواطم وآلهة متعددة حتّى الآن، وقسم من العقلاء لا يعترف بوجودك ويعتبرك وهم من الأوهام، وقسم آخر يعبد عقله، وبعضهم يؤمن بأنّ أمنا الطبيعة هي التي خلقتنا نتيجة لصدفة حالفها الحظ.

الخالق: قراري لن أغيّره، ولن أتدخل في شؤونكم فانتم احرار بما تعتقدون، وانصح العقلاء أن يبذلوا جهودا مكثفة لتثقيف وتنوير أخوانهم في الإنسانية ليعيشوا بسلام مع بعضهم البعض، ولا تسمحوا للمتوهمين أن يحكموكم من القبور.

الصحفي: ولكن هذا سيستغرق وقتا طويلا، وعبيدك يقتتلون فيما بينهم بسبب إختلاف عقائدهم ومذاهبهم.

الخالق: كلّ مخاض ولادة يكون عسيرا.

الصحفي: هل تتفضل وتخبرنا ماهي أرواح؟

أخالق: أروح من أمري وما أوتيتم من ألعلم إلا قليلا.

أصحفي: هذا جواب لا يُشبع ولا يُغني من جوع.

أخالق: حسنا، أروح هي طاقة.

أصحفي: ألا توضّح أكثر؟

أخالق: تصوّر أنّ جسدك قطعة من أالخشب تحترق في أالنار، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ قطعة أالخشب ستتحول إلى رماد، وستنطفأ شعلة أالنار، قطعة أالخشب هي جسدك وأالنار هي أالروح.

أصحفي: هل تقصد أنّ أالروح طاقة ناتجة من حرق أأغذاء في أجسامنا، وبعبارة أخرى هي تفاعل كيميائي.

أخالق: أصبت كبد أأحقيقة.

أصحفي: هل خلقت مخلوقات أخرى كالملائكة وأألجن وأأالشياطين؟

أخالق: ما هذا أألهرء أنا لا أأحتاج لكلّ هؤلاء فلم أأخلقهم؟

أصحفي: ولكنّك لا تحتاج أألشعر أيضا، فلم أأخلقنا؟

أخالق: لن أأجيبك على هذا أألسؤال، وعليك أن تكتشف ذلك بنفسك.

أصحفي: لم؟

أخالق: لأنّ هذا أألسؤال سيقودك إلى أألشك بوجودي، وأألشك أألطريق أألناجع للوصول إلى أأأحقيقة وأألتيقن.

41

حوار صحفي مع أألشيطان

" إنّ أأعجب ما في قصّتي هو تمرّدي على أألله، إنّ هذا أألتمرّد هو أأغرب أأحكاية أأجالت في عقولكم وأأحسن مثل لما أأجال ويأأول في أألشكر أألإنساني من تصوير أألأستحيل" أألشيطان.

أأصحفي: وددت أأجراء حوار معك فهل يزعجك ذلك؟

أألشيطان: كلاً على أألعكس أنا سأكون سعيدا بذلك لأنّي أأود توضيح أألأكاذيب وأألأساطير أألتي تدور حولي، ولكن ما دفعك لتأأشتم مشاق أألأسفر للقاءني؟

أصحفي: أمس كنت متمددا في السرير ومستغرقا في قراءة حديث النبي محمد حول دورك في سهو المسلمين في الصلاة، وجاء في الحديث أنّ إسمك خنزب ثم أستغرقت في النوم ورأيتك تجثم على صدري ولم أستطع التنفس واستيقظت مذعورا، لذا قررت ملاقاتك للتعرف على ماهيتك.

ألشيطان: حسنا فعلت، هات ما عندك وسأكون صريحا معك قدر المستطاع.

أصحفي: سأبدأ بالحلم، لماذا حلمت بك؟

ألشيطان: بتأثير قراءتك للحديث النبوي، إنّ الحلم يتكوّن في العقل الباطن (اللاشعور) للانسان النائم باستخدام ارشيف المعلومات والذكريات الموجودة في دماغ الحالم وذلك بتأليف سيناريو مُبهم وبإستعمال رموز بدل الاحداث والشخصيات الحقيقية.

إنّ المؤثرات في تكوين الاحلام عديدة، فمثلا حدوث حادثة او إجراء حديث او مشاهدة فلم قبل النوم بفترة وجيزة او قبل عدة ايام وكذلك رغبات الانسان المكبوتة كالرغبات الاقتصادية والجنسية والبيولوجية الاخرى، يضاف الى ذلك تاثيرات البيئة المحيطة بالنائم كسماع الاصوات والضوء الساقط على عين النائم والروائح التي ينتشقاها مع الهواء.

أصحفي: على ذكر الرغبات البيولوجية، هل صحيح أنّك تضاجع الناس أثناء نومهم؟

ألشيطان: لقد أضحكنتي، أنت إذا لم تفهم ماقلته لك حول الأحلام، المضاجعة هي تنفيس للرغبة الجنسية المكبوتة.

أصحفي: هناك تشويش حول إنتمائك، فقسم من الآيات القرآنية تذكر بأنك تنتمي إلى الملائكة وقسم آخر تذكر بأنك تنتمي إلى الجن، ألا توضح الأمر؟
ألشيطان: لا هذا ولا ذاك، أنا لا منتمي.

أصحفي: قسم من المسيحيين الغنوصيين يؤمنون بأنك خالق للكون أما بقية المسيحيين وجميع المسلمين فيقولون إنّك إحدى مخلوقات الرب أو الله، أرجو أن توضح هذا التناقض.

ألشيطان: لا هذا ولا ذاك.

أصحفي: أجوبتك غامضة.

ألشيطان: أنا أحب الغموض.

أصحفي: لماذا؟

ألشيطان: لولا الغموض لما خاطرت بمقابلتني.

أصحفي: هل تعتقد بأنّي أخاف منك؟

ألشيطان: نعم بدليل أنّك كدت تختنق عندما رأيتني في الحلم.

أصحفي: عندك حق وأعتقد بأنك اشجع منا بدليل أنّك لا تهرب عندما يرمونك المؤمنون بالحجارة أثناء الحج.

ألشيطان: شكرا للمديح، ولكنّي لا أتواجد في مكّة.

أصحفي: لماذا؟

ألشيطان: لأنّ الملائكة يقومون بزيارات متواصلة لمكّة، ألم تسمع بمقولة: إذا حضرت الملائكة، هربت الشياطين.

أصحفي: هل حقا عصيت الله ولم تقبل السجود لأبانا آدم؟

ألشيطان: كلاً وألف كلاً، إنّ هذه الحكاية هي رمز للشرور الموجودة في نفوسكم، ألم يذكر النبي محمد في القرآن (أنّ النفس لأماراة بالسوء) وهذه أصح عبارة في القرآن وينفي جميع ألتهم ألتي ألصقتموها بي.

إنّ حكاية رفضي السجود لأدم وطلبي من الله إمهالي إلى يوم القيامة بعد قسمني بعزته لكي أغوي البشر وقبول الله هذا الطلب الغريب بتعيني للقيام بهذه الوظيفة ليست سوى حل لدرء التهمة عن الله بأنّه هو ألذي خلق الشر وزرعه في نفوسكم، لأنكم ستنتسألون:

إذا كان الله هو ألذي خلق الشر في نفوسنا فلم يحاسبنا ويعاقبنا على ذنوبنا؟

إنّ اعجب ما في قصّتي هو تمرّدي على الله، إنّ هذا التمرّد هو اغرب حكاية جالت في عقولكم واحسن مثل لما جال ويجول في أفكر الإنسان من تصوير ألمستحيل.

ألصحفي: سؤال أخير، من أنت؟

ألشيطان: أنا شماعة تعلقون عليها ذنوبكم وأخطائكم.

ألصحفي: شكرا يا شماعتي.

42

حوار مع قاريء حول كتاب ثورة ألشك

" إنّ كنت أو من بقاء الله لن تجدني أكتب ما كتبت وكنت سأسرع إلى أقرب كهف أتعبد فيه وأعتزل ألناس".

تلقيت رسالة من أحد ألقرّاء ألذي قرأ كتابي ثورة ألشك يطرح فيها بعض ألأساؤلات حول الدين الإسلامي، في هذه ألمقالة سأحاول ألإجابة على تلك ألأساؤلات.

يبدأ القاريء ألعزيز (ع. ألحلي) رسالته بهذه ألمقدمة:

اما بعد

فلا اعرف بما احبيك الا ان اقول مرحبا كيف حالك اخي العزيز انا المسلم (ع. ألحلي) من العراق انهيت لتوي قراءة كتابك (ثورة الشك) واعجبني ما فيه اعجابا هائلا لدرجة اني جلست لاقرا كتابك صباح الجمعة وانهيته مساءها فقد ارجع لي شغف القراءة بعد ان فقدته لسنة كاملة بسبب ما شغلنتني به الحياة من طلب الرزق و اهداف اخرى احمد الله ان لدينا من المفكرين العرب ما يغنيننا تعب البحث عن ترجمة المؤلفات الغربية احبي فيك هذه العلمية الجليلة في البحث و الاستنتاج و الله الموفق

ما اطلب منك الاجابة عليه هي الاسئلة التالية، ثمّ يختتم القاريء رسالته بالعبارة ألتالية:

ارجو ان يصلني جوابك الفاضل يا اخي الكريم وان تقبلني صديقا لك لان ذلك يسعدني جدا و ارجوا الا تزعجك
تساؤلاتي

المحب لكتاباتك

ع. الحلّي

العراق ----- بابل

الأسئلة وإجاباتها:

الأخ العزيز ع. الحلّي:

أسعدتني رسالتك الرقيقة وأسعدني الحماس الذي تتمتع به للمعرفة، ساحاول الإجابة على تساؤلاتك في أدناه:

ألقاريء: ما سيكون ردّك لو كان ما جاء من محمد (ص) صدقا حقا من الله تعالى و كيف سيكون الحال بعد نهاية المطاف
و العودة الى الله؟

ك.ع : قضيت معظم عمري بعقوده ألسنة في الدراسة والتفكير للاجابة على هذا السؤال وتوصلت إلى ألقناعة بأنّ أخالق
لم يوح إلى أحد ولم يكلم أحدا، ولا أعتقد بوجود أثناب وألعقاب بعد ألموت. فالموت هو أألنهاية لحياء كلّ أألحياء، ولكن
لو حدث ان اصبحت مخطئا في اعتقادي فسأتحمل أألنتيجة بصدر رحب.

ألقاريء: رغم كل السلبيات التي بؤحثت ووجدت، وألثغرات الهائلة ارجو ان تضع نفسك مكان محمد (ص) في ذلك
الزمان وسط ذلك المجتمع الذي يرى تحقيق الغايات بالقوة، و ليس للضعيف مكان سوى الاستعباد الا ترى من العظمة
ان يحقق هذا الرجل ويستحصل مكانا للمباديء و ينتصر لها؟

ك.ع: اتفق معك انّ محمد بن عبدالله رجل عبقري وعظيم، فقد قاد حفنة من أألفقراء وأألعيبد الى اكبر ثورة في تاريخ
أألإنسانية، ولكنّه أخطأ عندما أدعى بأنّه خاتم أألأنبياء فبهذا أغلق باب تطوّر أألأديان أألتي يتوجب أن تكون مواكبة لتطوّر
أألعقل أألبرشري.

أألأديان تكون مناسبة للاقوام الذين يظهر أألدين بين ظهرانيهم. أألمشكلة تطفو على أألسطح عندما نحاول تطبيق تشريعات
أألدين في عصر مختلف ومكان مختلف عن مكان ظهور أألدين أألمعني.

أنّ إرغام أألآخر لإعتناق أألدين وأألستعمال أألقة لنشره يتناقض مع طبيعة أألألوهة، لأنّ أألله أألوارد صفاته في أألقرآن لا
يحتاج من يدافع عنه وينشر تعاليمه بين أألبرشر بأألقة. وأنا أأتفق معك بأن أألحروب وأألستعمال أألقة كانت من مميزات
أألمجتمع أألبدوي الذي ظهر فيه محمد ولكن أألهمجوم لنشر أألدين لا يمكن تبريره أو أألقبول به أألبنّة.

صحيح أنّ أألدين أألإسلامي بدأ كثورة للعبيد، ولكن تشريعاته وتطبيقاته أدت ألى أألستعباد أألبرشر ونهب أألأموال كغنائم في
حروب أألجهاد وإلى إذلال أألهم أألذمة وأألجبارهم على دفع أألجزية عن يد وهم صاغرون وكذلك أدى إلى عزل أألنساء عن
فعاليات أألمجتمع أألإسلامي وبأألنتيجة شل نصف أألمجتمع .

ألقاريء: كيف تريد من القرآن أن يخاطب قوما جاء هاديا لهم، أن يذكر لهم ما توصل اليه العلم حاليا من ادق الموجودات؟ ليس حريا به أن يكتفي بهدايتهم في ذلك الوقت العصيب الذي كان يزخر بالظلم الاجتماعي؟ وقد فعل، فما فائدة ذكره للعلوم التكنولوجية و ما يحتاجه القوم في ذلك الزمان هو تصحيح المعتقدات و تحسين الاخلاق؟ ثم ان التكنولوجيا آتية مع تطور العقل البشري فلا حاجة الى الاستعجال، انما جاء في ذلك الوقت ليجد جوابا لكل سؤال و لا اعتقد انهم احتاجوا في ذلك الوقت الى سؤال من هذا القبيل ليرد له جوابا اما بعد الثورة العلمية الحاصلة فالاخلاق لاعلاقة لها بذلك فهي ثابتة في كل الازمان.

ك.ع: في القرآن آيات تحاول تفسير الظواهر الكونية وتطرح نظرية خلق آدم، ومعظم هذه التفسيرات تتناقض مع ما توصل اليه العلوم، وبما أن القرآن يدعي بأن الدين الإسلامي صالح لجميع المجتمعات والعصور فالأحرى أن يخاطب انسان المستقبل ولو بآية واحدة، فمثلا لو ذكر بأن الله خلق مخلوقات صغيرة لا ترى بالعين المجردة هي سبب الإصابة بالأمراض لكان هذا دليلا على أنه وحي من الله، ولا يخفى عليك بأن هناك العديد من الآيات الغامضة في القرآن تُسمى بالمتشابهات ولا بأس ان تكون فيه آية واحدة تخاطب انسان عصرنا لنؤمن بأنه وحي من الله، ألا تقرأ يوميا محاولات جماعات الإعجاز العلمي وهم يحاولون تأويل بعض الآيات بلي ذراعتها بالقوة لتصبح معجزة قرآنية؟

ثم من قال لك أن الأخلاق ثابتة؟ لا يوجد شيء ثابت في الكون وكل شيء يتطور ويتغير حسب الزمان والمكان، وكمثال فإن عيسى لم يحرم الخمر ولحم الخنزير بينما محمّد حرّمهما، والدين اليهودي والدين الإسلامي شرّعا بأن العين بالعين وألسن بالسن، بينما الدين المسيحي يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هذا بالنسبة لأديان سماوية تفصل بينهم مئات السنين، فكيف الأمر بالنسبة للحدود الأخلاقية الوضعية التي تطوّرت عبر آلاف السنين؟

إن المجتمعات الإنسانية توصلت إلى التشريعات الأخلاقية ليتمكن أفرادها من التعايش مع بعضهم البعض لأن الإنسان كائن اجتماعي.

ألقاريء: وإن يكن محمد (ص) جاء بما جاء به قبله فليس في ذكر ذلك نفع على ما اعتقد، المهم هو ما حققه من نصر للمبادئ في ذلك الزمان هو ما يستحق الذكر. ((لو يُعرض عليّ الآن أن اكون ما كان محمّد (ص) سأكون فخورا أن اكون مثله)).

ك.ع: الأديان تراكمات، وذكُر حقيقة الأقتباس الموجود في الدين الإسلامي من اليهودية والمسيحية وأساطير الحضارات المجاورة لشبه الجزيرة العربية، توضّح بشرية هذه الأديان، والنفع يتحقق عند ذكر ذلك وإثباته عندما تقتنع المجتمعات الإسلامية ببشرية الدين، فتبدأ عملية غربلة للتشريعات الدينية وذلك بأخذ الأصلح من الدين وترك الطالح منه بدون خشية من عذاب جهنّم.

صحيح بأنّ محمدا حقق نصرا لمبادئه ولكن السؤال، هل جميع مبادئه جيّدة وصالحة لكلّ زمان ومكان؟ من حقّك أن تكون فخورا بأن تكون ما كان محمّد ، ولكّني لن أكون فخورا بمثل هذا العرض.

ألقاريء: عندما نكتشف شيئا سلبيا في ما نعتقد فليس من الضروري أن نهجم المعتقد بل اعتقد انّ من الضروري التعديل و التحسين ثم الدعوة بالموعظة الحسنة فانها اطيب الى النفوس واقرب الى القلوب و افضل من ادخال الناس في متاهة اللادين والشك العقيم فقد مرت حياتي من صغري وانا مسلم و إن اكن افضل الهداية الى الاسلام بدلا من الولادة عليها و لكني بعد الشكوك و التجارب اجد ان الاسلام دين ينظم حياتك ويكفي ليقود مجتمعا وإن وجدت فيه خلا كان حكما صلح لاولئك القوم و لا يصلح لنا في عصرنا فاعتقد انّ لديك جوابا تقدّمه بين يدي الله افضل من ان تنكر اللقاء معه وما تجنيه من فوائد دنيوية.

ك.ع: عندما نعتقد بأنّ الدين وحي من الله لا يصح لنا ان نعدّل ونصح الدين من سلبياته وأنا لا أهاجم الدين بل أنتقده لأنّبت أنّه من مصدر أنساني ففي هذه الحالة يمكننا من تحسين وتطوير الدين بما يتناسب مع تطوّر العقل الإنساني وبما يتناسب مع عصرنا زمانيا ومكانيا، وعكس ذلك يكون اشتغالا بالعبث.

أوافقك بأنّ الدعوة يجب أنّ تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن ماذا سنفعل بألكم الهائل من الآيات والمدنية التي تدعو إلى نشر الدين بالقوّة وتدعو إلى عدم موالاة الغير المسلم حتى لو كانوا آباءنا وأولادنا؟ هل نشطبه من القرآن؟

صحيح أنّ الدين بالرغم من سلبياته ساهم في تنظيم المجتمعات التي ظهر فيها، ولكن ظهور الأخلاق وترسخها في المجتمعات الإنسانية سبقت ظهور الأديان الإبراهيمية (اليهودية، المسيحية والإسلام) وأحسن مثل على ذلك هو شريعة حمورابي وتعاليم بوذا والفيلسوف الصيني كونفشيوس.

إن كنت أو من بقاء الله لن تجدني أكتب ما كتبت وكنت سأسرع إلى أقرب كهف أتعبد فيه وأعتزل الناس، لآتي وطوال عشر سنوات من شبابي (عندما كنت مؤمنا بالدين أيماننا راسخا) حاولت تطبيق جميع تعاليم الإسلام في حياتي ولكن ذلك أنشأ صراعا في نفسي لإستحالة ملائمة الدين الإسلامي مع متطلبات العصر الحديث، والسبب كونه من مصدر بشري، فلو كان من عند الله لأمكن تطبيقه في كلّ الأزمان والأماكن.

43

مسنجر بين الجنة وجهنم

" الحوار في الجنة وجهنم باللهجة العراقية المحلية".

متعوس ومحفوظ صديقان منذ الطفولة، قبض عزرائيل روحيهما اثر نسف انتحاري نفسه في بغداد.

في يوم الحساب عبر محفوظ الصراط بسهولة (عباك بهلوان مال سيرك) ودخل الجنة، أمّا متعوس فسقط في أول خطوة خطاها على الصراط (عباك تيغة مال البيتونة وجمالة مسوين طسة اصطناعية) ودخل جهنم وبئس المصير.

بعد فترة اكتشاف وجود مقاهي للانترنت في الجنة وجهنم. في فترات الاستراحة كان يسمح للنزلاء بارتياح هذه المقاهي واستعمال الحاسبة الالكترونية. بالاستعانة بالية البحث كوكل تمكن متعوس من اكتشاف ايميل محفوظ وبذلك تمّ الاتصال الالكتروني بينهما ودار بين الصديقين الحوار التالي في المسنجر:

متعوس: اشلونك خوية محفوظ، شكو ماكو يمكم؟

محفوظ: زين خوية، كلشي اها دهنو دبس، انت اشلونك، اشلون الوضع يمكم؟

متعوس: والله موزين، سلگونه سلك، ماكو هيجي حر حتى بالعراق من ينكع القوّة بتموز بصاية وزير الكهرباء والحكومة الخايسة والبرلمان الجايف.

محفوظ: لتدير بال يعمود احنه العراقيين متعودين عل الحر اكيد الحر يمكم زلاطة بالنسبة لك.

متعوس: خوية كَلِّي صدك اكو يمكم فَي وانهار من خمر ولبن و عسل؟

محفوظ: لعد اشلون، شتريد اكو، عرك زحلاوي ومستكي وويسكي وبراندي وفودكا.

متعوس: ايباخ، اشلون فانتتي هاي السالفة، غير حظ اغبر عندي، بالدنيه عذاب، بالقبر عذاب وهسّة عذاب، بس اشلون عذاب لو تدري؟

محفوظ: احجيلي بالله.

متعوس: شكوللك خوية، اول ما جابوني اهنا رگع دونكيات وتفلات، بعدين شدوني بزنجيل طوله سبعون ذراعا، بعدين اجه واحد عتوي عبالك سعلوة ديسموه زبانية طوله يطلع فد خمس امتار شالني وذبني بنص النار، ردت انهزم اشوف هل عتوي لزمني من خوانيگي وشمروني هلمرة ثلاثميت متر بنص اللهب، فد كوي هذا ولا عدنان القيسي واشلون عكسيات يضرب الله ليشوفه لحد.

محفوظ: زين اشلون مامنت؟

متعوس: ياموت يابه هذي فد طرگاعة ماكو مثله، جلدي صار فحم، بعد اشويّة طلعي جلد جديد ابيض مثل جلد مارلين مونرو، ودك حرك طول اليوم.

محفوظ: تعني دك عيني دك مو؟ زين اكل اشلون؟ مدموتون من الجوع؟

متعوس: هاي هم حاليها شعبالك، اكو اهنا فد شجرة ديسمو شجرة الزقوم وجماله دنتمر بس اشلون ثمر عبالك رؤوس الشياطين.

محفوظ: اشلون دتاكلوها مطبوخة لو هيجي؟

متعوس: لا يعمود بليّة طبخ ماتنجرع، لعلمك الطاقة الحرارية اهنا ببلاش كل مكان ديحترك، بارحة سوينا باجة مال رؤوس الشياطين بس بدون ملح وليموندوزي.

محفوظ: زين الباجة محتاج ماي اكو ماي يمكم؟

متعوس: لا يابا يا ماي، اكو فد شي مثل الماي ديسموه غسلين.

محفوظ: مدگوللي شنو غسلين خوية؟

متعوس: هو مثل الماي بس اثن شويّة، ولونه وطعمه مثل الجراحة اللي تطلع من الجرح وراماتلتهب.

محفوظ: هسّة افتهمت، كَلبي ويَاك متعوس احزنت عليك اهواية ولو يگولون ماكو احد يحزن بالجنة.

متعوس: اشو اخذنتي حاصل فاصل، احجيلي شكوماكو يمكم؟ صدك اكو حوريّات وكواعب اترابا مثل ما كَلولونه، ولو لهسّة ما افتهمت شنو كواعب اترابا، مدگوللي شنو معناها.

محفوظ: ضحكتني متعوس، كواعب اترابا معناها اّو الحوريات مميّات مالتهن كويّة مثل جعب رجلك يعني مو مثل مالت صاحبك العجوز والحوريات كلهن شابّات بنفس العمر.

متعوس: زين انت اتزوجت وحدة من ذوله؟

محفوظ: ها ها ها... يا وحدة يابا... لك اشكد متريد ماكو تحديد.

متعوس: كللي زوجتك متغار، ماسوت مشكلة؟

محفوظ: المرة يمكم ما تدري؟

متعوس: محفوظ صدك وين تنام وية الحوريات، اقصد وين تمارس السكس؟

محفوظ: وين متريد، اهنا ماكو مستحه عبالك نادي العراة مال اوروبا، بس انطونا بيوت حيطان مالتة كله جامخانة وتكدر تشوف الحدايق اللي تجري من تحتها الانهار من غرفتك، والبيوت مو مبنية عل الكاع، عالية شوية فد خمسين متر.

متعوس: اشلون اتطب بالبيت، اكو درج لو مصعد؟

محفوظ: انت ظل بهلعلية، يادرج يامصعد يابطيخ، بابا احنه كلنه نكدر نظير مثل سوبرمان.

متعوس: مامعولة زين ميصير اصدام بالهوا، اكو ترافيك لايت؟

محفوظ: طبعا اكو، اهنا كلشي تكنولوجياك شعبالك.

متعوس: ها نسيت اسالك منتشربون العرك تسكرون لولا؟

محفوظ: لعدشلون شنو فايذة العرك اذا متسكر؟

متعوس: اكو عرك قجق... اقصد عرك هيهب؟

محفوظ: ها ها ها متجوز من سوافك العتيكة، شتريد اكو، دتعال يمنه فد يوم خطار وشوف بعينك اذا مدتصدك.

متعوس: اشلون اجي يابه وهل عتوي اربع وعشرين ساعة مكابلي؟

محفوظ: ماخاف عليك فد يوم تكدر تدبرها، الكيلك واحد قجقي من ربعه خلي يطلّك، متتذكر اشلون طلّنا قجق من العراق بالقادسية الثانية.

متعوس: لتذكرني بلعراق وطركاعة ومصايب العراق، لو هسة يگولولي تكدر ترجع كما كنت والله ما اقبل وداعتك محفوظ.

محفوظ: ليش حبيبي؟ عراق ورا السقوط مو احسن من جهنم؟

متعوس: لا والله مو احسن، ذوله الامريكان وربعنا الاحزاب الدينية السنية والشيعية والكاكوات كاليبيها كلب لا ياعمي لا اهنا اروح، اكو كهرباء اكو غسلين والحطب بلاش اخذ اشكد متريد ودينسوي باجة وتكة كل يوم. ليش متعرف الوضعية اهناك؟ جاك الواوي جاك الذيب، لا يابه لا اهنا احسن ولو ربعنا الحكام كلهم اهنا بس اهنا غير شكل اللي يحجي زايد يشكون حلگه شك.

محفوظ: كللي شفت جورج دبليو بوش اهناك؟

متعوس: زين ذكرتني، هذا اول ما جابوه يمنه ربعه العراقيين شبعوه كفخات وگام صاحبنا يصيح : فوك ما جبتلكم ديموقراطية وخلصتكم من صدام هيجي تسوون بيه، هاي مخالفة لحقوق الانسان.

محفوظ: دتجذب هاي نكتة من تاليفك، بس خليتني اموت من الضحك، والله مرات داضوج اهنا بالجئة، لا نكات ولا هم يحزنون، يومية عرك وسكس، ضجت اريد اسمع فد اغنية مال داخل حسن لو اركص جويبة ماكو، مرات اشتهي جكاير يكولون ممنوع لانها تلوث الجو وتنقب طبقة الاوزون.

هاي الشغلة متنراد، راح اقدم عريضة حتى يرجعوني للعراق، صدك من غال الشاعر:

وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي

متعوس: والله انت بطران، هو بقى وطن، بقة سخام لو بقت اغاني، اشو كالله لطمية وزناجيل وانفجارات، دكدد راحة، اذا رحنت ويامن اسولف؟

محفوظ: صدك ما عرفت ليش ذبوك جهنم؟

متعوس: علمود فد بزونة، حسب ما سمعت من واحد من الزبانية ما ادري صدك لو جذب فد يوم اني لازم البرونة اللي جانت تاكل الطيور مالتى بالسطح ودك عليها بالخيزران. زين انت اشلون دخلوك للجئة؟

محفوظ: اني هم علمود فد بزونة طلعتها من فد بير.

محفوظ: تتذكر متعوس فد يوم امام الجامع بالخطبة اش غال؟

متعوس: لا والله، هو بقت ذاكرة اهنا، مو حركوا دماغي الف مرة.

محفوظ: غال الامام اتو اكثرية اهل النار من النسوان والزناكين واكثرية اهل الجنة من الفقراء والمكاميع، كلي هذا الحجي طلع صدك يمكم لو لا؟

متعوس: بالنسبة للنسوان صح اهنا داشوف اهواية نسوان، بس الزناكين مو اهواية.

محفوظ: حبيك صحينه بالجئة اكو اهوايه زناكين. مرة سالت واحد زناكين اعرفه كتله اشلون دبرتها؟ كلي: جان عندي فلوس اهواية، من كثرت ذنوبي رحنت للحج سبع مرات وللعمرة سبع مرات فرجعت كما ولدتني امي بدون ذنوب.

متعوس: شنهى السالفة حتى اهنا عندك عباسي انت على راسي، ما عندك عباسي روح لتدوخ راسي.

محفوظ: شعبالك مسامع الفرس شيكولون بلمثل مالهم؟

متعوس: شيكولون؟ نورني.

محفوظ: بارة خدانيس، قاضي الحاجتست.

متعوس: كلشي ما افتهمت، شنهى معناها؟

محفوظ: الفلوس مو الله، لكن تقضي الحاجات مال انت.

ذيج اللحظة انكطعت القوة نتيجة احتراق القابلو الرئيسي وصرح الناطق الرسمي باسم الزبانية بان تطاير الشرر من بعض اجزاء السعير سبب انقطاع القوة في جميع ارجاء جهنم.

في اليوم التالي تم اصلاح الخلل في الشبكة الكهربائية بجهود الزبانية وبلاستعانة بالمهندسين اليابانيين. في فترة الاستراحة اتصل متعوس بصديقه محفوظ ودار بينهما المحادثة الثانية في المسنجر:

متعوس: اشلونك خوية محظوظ، هم زين لكيتك، البارحة انقطع الاتصال لان الكيبل الكهربائي احترق.

محظوظ: زين اشلون صلحوه؟

متعوس: والله لو مو ياجوج وماجوج ما جان دبروها.

محظوظ: منو ذوله؟

متعوس: ليش مسامع بيهم ذوله اليابانيون والصينيون، كبل جم يوم سوو اضراب عن الاكل وكالوا احنا منكدر نكعد عطال بطل، احنا اذا منشغل نموت من القهر. المسؤول الجبير يمنه فتح شعبة للخدمات الهندسية وعيتم كلهم بس بدون راتب.

محظوظ: لعد هوّمه هم ديشرفون عل الانترنت مو؟

متعوس: اليابانيون ديشرفون عل الانترنت من الناحية الفنيّة.

محظوظ: بالنسبة لكطعة القوّة جانت مدبرة لو صدفة؟

متعوس: لا صدفة، خوماراح تكوّلي همّين شغلة ابو ناجي؟

محظوظ: لا، أي عبالى الزبانية كطعوا الخط لأن حجينه زايد البارحة مو؟

متعوس: ليش اكو رقابة عل الإنترنت أنها؟

محظوظ: طبعا اكو. ليش متدري؟ كلشي اللي نكتبه يقرو وكلشي نحجيه يسمعه خو مو خان جغان.

متعوس: خللي يقرون شي يسوون قابل، المبلل ميخاف من المطر.

محظوظ: هاي بالنسبة لك، بالنسبة الي يكدرن يطردوني من الجنة ويجيبوني يمك.

متعوس: هاي ما فكرت بيها، خللي منروح زايد بالحجي، على الاقل واحد عراقي وصاحبي بيقى يتنعم بالجنة.

محظوظ: صدك احجيلي عن القبر وعذاب القبر اشسولك اهنالك؟

متعوس: يابه هاي فد طلابه ليشوفه الله لحد. خللي احجيلك، ورا مدفوني، هجم عليه النمل والدود وانواع الحشرات، ما خللوا بجسمي مجان صاغ سليم. بعد شهر من الوليمة اجه يمّي زوج من الملائكة، واحد اسمه منكر واللاخ اسمه نكير، وكاموا يسألوني اسئلة بلسان عربي فصيح: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما كتابك؟ وما قبلتك؟

اني جنت اعرف راح يسألوني هل الاسئلة وجنت دارخ الاجوبة درخ، بس تدري اني بالامتحانات ارتبك وانسى المعلومات اللي درختها فمكدرت اجاب صح، بعدين مديت ايدي حتى اطع ورگة مال القويبة اللي جنت موصي اهلي يخبوها بجيب الكفن لكيت الورگة صايرة وصلة وصلة، اثارى النمل والدود ماكلين منها.

محظوظ: بعدين اشصار؟

متعوس: انلاصت عليّ وما كدرت اجاب على كل الاسئلة، بس كدرت اجاب على السؤال الاول وكتلهم ربي هو الله سبحانه وتعالى. الملكان كللوي انت رسبت بالامتحان لان لازم تجاوب على كل الاسئلة يلا تكدر تنجح بالامتحان، كتلهم زين ماكو ترك؟ احنه بلعراق منجاوب على كل الاسئلة، اكو دائما ترك بالاسئلة.

محفوظ: اي بعدين شصار؟

متعوس: ورا ما رسبت بالامتحان عذبوني فد تعذيب ولا تعذيب جماعتنا الامن العامة، بعدين عافوني وطاروا. ورا اشوية اشوف الحيطان مال الكبر تحركت وكامت تعصرني مثل المنكنة، بقيت على هلحال الى يوم المحاكمة، اقصد يوم الحساب.

محفوظ: والله وضعيتك متتراد، كلبى عليك متعوس.

متعوس: كللى هم سلوك نفس الاسئلة؟

محفوظ: طبعا، لكن اني جاوبت على الاسئلة مية بالمية، بعدين كلولي: بارك الله فيك وطاروا.

متعوس: بعدين اشصار؟

محفوظ: ورا ماراحوا الجماعة الكبر صار مثل النهار ضوية والحيطان مال الكبر كامت تزحف ليغاد. على كل حايط شفت شاشة مثل شاشة التلفزيون وفرجوني مناظر من الجنة وافلام هندية مال شامي كابور وافلام اجنبية ومسلسلات اشكال ارنالك وبقيت على هلحال الى يوم الحساب.

متعوس: والله فرحتلك خوية محفوظ ولو يگولون ماكو احد يفرح بالجحيم. خللي اضحكك اشوية، ورا مدفنوني بجم يوم، دفنوا يم كبري واحد كاك، بعدين جوي هيكل جيكل...اقصد منكر ونكير، اني جنت اسمع حسهم من سالوا الاسئلة المعهودة وبلسان عربي فصيح وكلما يسالون الكاكا ميجاوب، بعدين ورا مالحو زايد الحاحا واصروا زايد اصرارا على كولة عادل امام غال الكاكة بالكردى: اني ميعرف عربي وكلشي ماافتهمت من هلحجي المفروض تجيبون وياكم فد مترجم تعرف لغات، اني دخت وزجت فلندوخوني زايد، روي انت جيبى كلاشات مال آني، آني اريد اروح جهنم وبئس المصير.

محفوظ: ها...ها...ها هاي هم نكتة من تاليفك مو؟

متعوس: يانكتة، وداعتك صدك، الرجال مو حقه ميعرف عربي وخطيته بركبة كاك مسعود ومام جلال لاثو سوا الدراسة كلله بالكردى في شمال العراق.

محفوظ: هاي مجنت مفكر بيها، صدك ذوله اخواننا التركمان والاثوريون والقوميات الاخرى مثل الالمان والانكليز اشلون يجاوبون على هل اسئلة؟

متعوس: والله ما ادري، خللي احجيك اشصار يوم المحكمة.... اقصد يوم الحساب.

محفوظ: اي بالله احجيلي.

متعوس: يوم الحشر صارت هوسة، مليارات من البشر... لو اكولك جان يطلعون فد ثلاثميت مليار مو جذب. الكل جانوا يتراكضون يمنه ويسره عبالك سكرانين ومرعوبين، بعدين جوي المسؤولين وكفونه سره، اشلون سره، يطلع طوله فد مليون كيلومتر، اني ردت اضرب السره واطلع ليكدام، بعدين خفت، كلت خللي اشوف اشراح يصير للواكفين بالمقدمة بعدين قابل هي سره مال اللحم لو مال بيض بالسوق المركزي لو سره مال البان ايام المرحوم والحصار.

بعدين تذكرت ذيج الايام الغيرة واشلون وكفت سره اربع ساعات في الجمعية التعاونية مال راغبة خاتون علمود كيلوين بيذجان وكيلو فلفل من صارت دولة الكويت المحافظة التاسعة عشر، الله لا يرجع ذيج الايام. بعدين تذكرت ايام الدراسة من جان مدرّس النصوص ينطينا واجب حفظ قصيدة من عشرين بيت. اني جنت دوم ادعي لابويه لان اسمي بيدي

بحرف الكاف لان اول واحد يساله المدرّس جان اسمه بيدي بحرف الالف فجنت استغل الفرصة وارجع القصيدة الى ان يجيني السرة.

محفوظ: وبعدين؟

متعوس: اجاني السرة بعد جم سنة واحنه واكفين لان ممنوع واحد يكعد بالسرة.

محفوظ: زين اكل اشلون ماجعت؟

متعوس: طبعا جعت، بس هاي هم حاليها، اكو جماعة من الزبانية واكفين يم السرة وجانوا يبيعون لقات مال لبلي ولفات مال عنة وصمّون واشكال جرزات، خطيّة ذوله هم على باب الله ودهم عوائل وكومة جهال.

محفوظ: زين ورا ماجاك السرة اشصار؟

متعوس: طببونا فد قاعة كلش جبيرة بيها قفص مال اتهام، بعدين اجه واحد من الملائكة بيده دريل، سوّه زرف بجتفي الايمن وزرف بجتفي الايسر، بعد شويّة طلع من الزرفين ملكان كل واحد لازم بيده فد سي دي (CD) مال كومبيوتر، من هاي اللي يسجلون عليه معلومات وحسب ما سمعت من واحد بالقاعة انو يستوعب مليار جيكابايت من المعلومات والاعمال الحسنة او الذنوب، بس اللي ما افتهمت ذوله الملائكة اللي جانوا خاتلين بجتفي وجانوا يكتبون تقارير سرية اشلون عاشوا بهلمجان الصغير ستين سنة، مو ذوله هم يحتاجولهم كومبيوتر وميز واكل مو؟

محفوظ: والله اني هم مادري بس خصم حبيك انو ماكو كتاب بيمينك او شمالك مثل ماكال الامام بالخطبة.

متعوس: لا يابا لا، هذا الحجي مال كبل، هسة كلشي تكنولوجيا.

محفوظ: وبعدين؟ داحجي مو شلعت كلبى.

متعوس: اكو فد ميزان الكتروني حساس كلش يم قفص الاتهام كل واحد من ذوله الملائكة خلّه (سي دي) اللي شايله بجفة الميزان بعدين شفت انو الجفة مالت السيئات نزلت اشوية ذيج اللحظة كلبى وكع فكلت بنفسى: ثكلك امك يامتعوس.

محفوظ: اللي افتهمت من حبيك انو حسناتك طلعت بكذ سيئاتك لكن الفرق قليل يعني تكدر تكول انو جفة الذنوب طلعت اثكل بكذ مثقال حبة خردل مو؟.

متعوس: مثل ما كلت بالضبط وهاي الفرق البسيط بسبب البرونة اللي عذبتها، متذكّر شحجيتك البارحة؟

محفوظ: اي تذكرت. كلى اكو شهود بالمحكمة؟

متعوس: طبعا اكو شهود بس مو بشر.

محفوظ: لعد شنو حيوانات؟

متعوس: ها ها ها.... لا يابا لا، الشاهد الاول جان جلدي والثاني عيوني والثالث اذاني، خصم الحجي كل اعضاء جسمي شهدوا عليّ.

محفوظ: زين اكو محامي لو اشلون؟

متعوس: لا ماكو محامي بس اني خلوني ادافع عن نفسى.

محفوظ: اشكلت بالدفاع مالتك؟

متعوس: كُلت اني ماعندي صوج لان كل ما سوّيته بالدنيا جان مكتوب بگصتي واني حاولت اهوايه اغيّر المكتوب ولكن عبثا.

محظوظ: حلوة مال عبثا، صاير مثقف خوية متعوس، زين بعدين اشصار؟

متعوس: بعدين كادوني الملائكة وكللولي اعبر عل الصراط، واني من ده اعبر ما انتبهت اثاري اكو طسة اصطناعية تعثرت بيها ووگعت الى اسفل السافلين. هسة احجيلي اشصار يمكم؟

محظوظ: اني هم نفس الشي بس الدريل ما وجعني لاثو جان يزرف باستعمال اشعة الليزر .

متعوس: هسة احجيلي عل الجنة وريح اعصابي شوية لان سمعت فد اشاعة قوية اهنا يگولون راح يطلع عفو وراح يجيبون قسم من عدنه يمكم.

محظوظ: مثل ما حجبتيك البارحة، انطونا بيوت من جام، هليبيوت بيها غرفة مال خطار وغرف مال نوم مؤتثة وحمّام وبوري يطلع منه مي وبوري يطلع منه عسل وبوري يطلع منه لبن وبوري يطلع منه عرك وانواع الخمور كل نوع إله دگمه خاصّة.

متعوس: گوللي اكو مراحيض لو لا؟

محظوظ: ها ها ها... غير دماغسز انت، اشلون يصير مراحيض بالجنة؟

متعوس: لعد اشلون، منتحصر وين تروح؟

محظوظ: بابا اهنا ماكو هلسالفة لان الاكل اللي ناكله ينهضم كلاله وميبقى فضلات، افتمت؟

متعوس: زين هليبيوت ايجار لو مُلك، اقصد انطوك طابو؟

محظوظ: طبعا مُلك بس البيع والشره ممنوع.

متعوس: خويه منتظيني وصف مفصل عن الجنة؟

محظوظ: حسب ما سمعت من المسؤولين اهنا اتوالجنة الها ثمان ابواب وكل باب مال الجنة إله فد اسم، والجنة كلها مو سوة، يعني بيها درجات، اعلى درجة ديسموه الفردوس الاعلى ومناك تطلع اربع انهار، نهر مال ماي ونهر مال لبن ونهر مال عسل ونهر مال عرك.

متعوس: زين جم درجة اكو وانت شنو درجتك؟ مؤيد لو نصير لو رفيق اشو تاهت عليّ الحسبة.

محظوظ: لتدگرنى بذيح الايام فدوه اروحك. الدرجات اهنا ميت درجة وانگس واحد بينه عنده مُلك اكثر من مُلك مال اكبر زنگين بالعالم بعشر قوط وهاي الدرجة اللي اني حصلتها.

متعوس: زين نوعية الاكل اشلونه؟

محظوظ: الاكل كلش زين، اكو لحم مال هوش وغنم ولحم مال طيور اشكال ارنالك، وطبعا لا تنسى الميوه اكو فد مليون شكل.

متعوس: زين احجيلي عل الاشجار اللي يمكم.

محفوظ: الأشجار مالتنه سيقان مالتها امن الذهب والوركة امن الزمرد الاخضر وكل شجرة الها اسم، مثلا اكو فد شجرة عجيبة اسمها طوبى وتشبه شجرة الجوز، هاي الشجرة جبيرة كلش ومن الثمر مالتها تطلع ملابس من السندس والاستبرق.

متعوس: هم بديت تحجي الغاز، شنو سندس؟ شنو استبرق اشو كلشي ماافتهمت.

محفوظ: شسويك اذا معلوماتك قليلة، بابا السندس معناته الحرير الخفيف وهاي نلبسه بالصيف، والاستبرق معناته الحرير الثخين وهاي نلبسه بالشتا.

متعوس: ليش هم اكو اهنالك صيف وعجاج؟

محفوظ: بابا اهنالك الصيف غير شكل، بعدين منين يجي العجاج، اهنالك ماكو شي اسمه تراب.

متعوس: لعد يم الشط... اقصد بالكورنيش شكو مد كولي؟

محفوظ: صبرك يا رب، بابا اهنالك الكيعان كله لؤلؤ وزمرد. ها نسيت اقولك هاي الشجرة الها فد وظيفة غريبة.

متعوس: نورني اخويه محفوظ.

محفوظ: من نجتمع يم الشجرة ونتذكر الونسة مال الدنيا مثل اللعب والطرب والركص وتتمناها هاي الشجرة تطلع منها هاي الشغلات.

متعوس: لعد اشلون كتلي البارحة ماكو اغاني وماكو ركص بالجنة؟

محفوظ: مو اني هل يوم اكتشفت هلسالفة.

متعوس: كولي محفوظ انت من متت جان عمرك ستين سنة، هسة انت اشكد عمرك؟

محفوظ: اني عمري بالجنة ثلاث وثلاثين سنة وبجسمي ماكو ولا شعرة، اعني امرد وطولي ستون ذراعا وشكلي حلو مثل يوسف ابن يعقوب. اكو فد شغلة محبتك عليه، الغيم اهنالك تمطر حوريات حسب متريد.

متعوس: خوش حجي، زين الولدان المخدّون شنو؟ وشنو محلهم من الاعراب؟

محفوظ: ذوله خزمتجية بس صغار بالعمر، يجبولونه اكل وشرب وشكلهم حلو عبالك لؤلؤ.

متعوس: صدك نسيت اسالك، من جئا لازمين سره بباب المحكمة، شفت جماعة من طلوعوا من القاعة ما ودّوهم للجنة ولا للنار شنو ذولة؟

محفوظ: ذوله ناس اعمالهم السيئة والحسنة طالع متساوي مية بالمية وهاي حالة خاصة.

متعوس: زين ذوله شنو مصيرهم؟

محفوظ: اكو فد منطقة عالية بين الجنة وجهم ديسموا الاعراف، هل جوكة ينتظرون اهنالك ويباوعون على اللي يدخلون الجنة والنار وينتظرون.

متعوس: شينتظرون مدكولي؟

محفوظ: ينتظرون الرحمة، فاللي يجيله رحمة يروح للجنة، واللي يجيله يجيبوه يكم.

متعوس: صدك نسيت احبيلك، اكو واحد جان واكف كدّامي بالسرة كبل منطب بالمحكمة من اكلة لحوم البشر، من ذولة جماعة الامازون القدامى كلش، سالتة: اكو صلاة؟ اكو صوم؟ اكو زكاة؟ اكو حج؟ اكو جهاد؟ خطيّة باوع عليّة مثل الاطرش بالزقة وگال: باندوكا لاندوكا تام توم. طبعا اني كلشي ما افتهمت.

محظوظ: النتيجة؟

متعوس: سالت واحد من الزبانية اللي يحرسون السرة وجان يعرف لغات ومبين عليه مثقف، كتله اشكال صاحبنا؟ كللي ديگول كلشي ما افتهمت من حبيك. كتله للزبانية بداعتك حجّي انت اساله نفس السؤال وسوي ترجمة، فمن ساله كايمل الافندي: بزماننا مجان اكو هيحي عبادات.

محظوظ: خطيّة هذا لان مو صوجة اذا ماسامع هل شغلات.

متعوس: البارحة ورا ما انگطع الكهرباء يمنه، شفت جماعة من ربعنا الحكام مستوين اجتماع، وسمعت يريدون تقسيم جهنّم الى دويلات.

محظوظ: حتّى اهانك؟ ذوله مايصير براسهم خير. زين الزبانية من سمعوا بالسالفة شسولهم؟

متعوس: لزموهم وخلوهم بالسجن الانفرادي، بعدين واحد عتوي من الزبانية بيده دريل سوّه زرف براس كل واحد من ذوله وجب بالزرف حديد مايع ديسمّوه انا الحميم، تدري اشصار بيهم؟

محظوظ: اشصار؟

متعوس: المصارين مالتهم طلعت من جوه وگاموا يصيحون: توبة هلنوبة، احنه ويّه فكرة الجهنم الموحد ونريد حكم مركزي.

محظوظ: متعوس كللي وين تنامون، عدكم بيوت مُلك؟

متعوس: انا ماكو لا بيوت ولا مُلك ولا قزلقرط، وين متريد تحترك انت حر.

ذيج اللحظة ساد الهرج والمرج في الانترنت كافيّه لان اثنين من شقاوات بغداد تكانونا وجوي الزبانية وطفوا الكهرباء حتّى ينهون العاركة، وطلّعوا الكل برّه بالجلاليق.

سبارتكوس

" إنَّ العبودية التي ترسّخت في لاشعورنا بسبب الأديان جعلت منا خرافا في قطيع يسوقه الحاكم وبالأخص الحاكم الديكتاتوري أينما يشاء وكيفما يشاء".

عرفت البشرية العبودية وتجارة الرقيق منذ فجر التاريخ.

أكبر عمليات استعباد الإنسان لأخيه الإنسان كانت نتيجة للحروب، فالمنتصر كان يستعبد أسرى المهزوم ويستخدم معظم الرجال في انجاز الأعمال الشاقة ويُعاملهم معاملة الحيوانات، أما النساء فكنَّ يُستغلن لأشباع الغرائز الجنسية لأفراد الجيش المنتصر وقادته.

في مجتمع الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام كان نظام العبيد ساري المفعول وكذلك في معظم المجتمعات الأخرى في تلك الحقبة.

الدعوة الإسلامية في بدايته في مكة استقطبت الفقراء والعبيد لأنهم وجدوا في تعاليمها طوق النجاة الذي سينقذهم من مستنقع العبودية. الدين الإسلامي حقق خطوة إلى الأمام بتشريعاته في تحرير العبيد حيث دعى إلى فك الرقبة من أغلال العبودية ككفارة من بعض الذنوب كما أنّ تعاليمه في بداية الدعوة دعت إلى المساواة بين المؤمنين (المؤمنون سواسية كأسنان المشط... حديث نبوي) و (لا فرق بين عربي وأعجمي إلاّ بالتقوى... حديث نبوي) و (كلّم من آدم و آدم من تراب... حديث نبوي).

ولكنّ الدين الإسلامي لم يستطع من تجفيف مستنقع العبودية تماما لأنّ الآيات التي جاءت في العهد المدني (في يثرب) ناقضت التشريعات السامية حول العبودية ورسّخت نظام العبودية في المجتمع الإسلامي، فألّسح بممارسة الجنس مع ما ملكت أيمانكم حسب الآيات القرآنية وآيات القصاص (الحُرُّ بالحرِّ والعبد بالعبد) ماهي إلاّ إقرار صريح بنظام العبودية.

وما زاد الطين بلّةً ألسح بتملك العبيد والسبايا من النساء بعد حروب الفتح الإسلامي، فمحمّد بعد أن قويت شوكته أغار على قبائل اليهود في يثرب وقتل رجالهم وسبى نساءهم، حتى أنّه دخل بصفية اليهودية بعد أن قتل زوجها وعائلتها وجعلها من ضمن ملك يمينه في نفس ليلة أنتهاء المعركة.

الخلفاء الراشدون والخلفاء الأمويون والعباسيون وسلاطين آل عثمان مرورا بكلّ بكلّ أمراء وحكام الدول والأميراطوريات الإسلامية أخطأوا نفس النهج ورسّخوا نظام العبودية والجواري في المجتمع.

إنّ أوّل محك جابه محمّد حول موضوع الأسرى هو أسرى معركة بدر التي أنتصر فيها المسلمون على مُشركي قريش وبمساعدة الملائكة المسؤمين وكما مذكور في القرآن.

أسر المسلمون في تلك المعركة سبعين من المقاتلين. لأقرار مصير هؤلاء الأسرى استشار محمّد صحابته فأقترح أبو بكر الصديق إطلاق سراحهم مقابل فدية (تفكير التاجر)، أمّا عمر بن الخطّاب فقد اقترح قتلهم جميعا وبرر ذلك بقتل هؤلاء عددا من المسلمين في المعركة (تفكير محارب) ولكنّ محمّدا أخذ باقتراح أبو بكر الصديق (السبب حاجة المسلمين إلى المال وإنقاذ عمّه عباس بن عبدالمطلب)، فأطلق سراح الذين دفعوا الفدية وطلب من الذين لم يتمكّنوا من دفع الفدية تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة مقابل حريتهم وكما ورد في كتب السيرة النبوية وكتاب أسباب النزول للشيخ والمفسّر جلال الدين السيوطي، وكان من بين الذين أطلق سراحهم مقابل الفدية عم محمّد عباس بن عبدالمطلب، وأجدير

بأذكر وكما ورد في كتاب الشخصية المحمدية للشاعر العراقي معروف الرصافي وأستنتاجا من السيرة النبوية أن عم محمد عباس بن عبدالمطلب كان قد اسلم في مكة ولكن محمدا طلب منه كتم إسلامه ليتمكن من تزويده بنوايا وخطط قادة قريش ضد الدعوة الاسلامية والدليل نجاته محمد من مكيدة قتله في مكة قبل الهجرة الى يثرب.

بعد فترة ندم محمد على القرار الذي اتخذه بأخذ ألفية وألف آية عتاب على لسان الله (ما كان لنبي أن يكون له أسرى... الآية القرآنية) وهذه الآية ضربت عصفورين بحجر، العصفور الأول تطيب خاطر عمر بن الخطاب والعصفور الثاني الأيحاء إلى المسلمين بأن القرآن ليس من تأليفه وإنما هو وحي من الله بدليل أن الله عاتبه على خطأ قراره حول مصير الأسرى.

ما حدث بعد ذلك وفي جميع الحروب الإسلامية حتى آخر تلك الحروب في عهد سلاطين آل عثمان أن التطبيق للتشريعات الإسلامية أدى إلى تكريس العبودية والسبي للنساء واستخدامهن كجوازي لأشباع النزوات الجنسية للمسلمين ونشطت أسواق النخاسة نشاطا لا مثيل لها.

إن العبودية ترسخت في لوعي البشرية منذ طفولة العقل البشري، فإذا تمعنا في العلاقة بين الإنسان والله في معظم الأديان نراه كعلاقة السيد بالعبد ففي سورة الذاريات آيات 55 و 56 و 57 نقرأ ((وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ* وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ*)) ولكن هل يحتاج الله إلى عبادتنا أو عبوديتنا له؟ الأجواب طبعا لا، فحسب المنطق فإن الله لو كان محتاجا الى شيء حتى لو كان هذا الشيء عبوديتنا له فسيفقد خاصية الغنى (الله غني عن العالمين.... حسب القرآن).

إن العبودية التي ترسخت في لاشعورنا بسبب الأديان جعلت منا خرافا في قطع يسوقه الحاكم وبالأخص الحاكم الديكتاتوري أينما يشاء وكيفما يشاء (أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم.... الآية القرآنية).

فالشعب العراقي ساقه صدام حسين وقيادة حزب البعث لفترة خمس وثلاثون عاما إلى حتفه بمغامراته أطنائشة.

واليوم ومنذ سبع سنوات يسوق المحتلون الأمريكان وصنائعهم من قادة الأحزاب الطائفية الشيعية والسنية والأحزاب القومية العنصرية هذا الشعب المبتلى ألى الهاوية ويسرقون خيراته في وضح النهار والفساد أستشرى في ألبلد حتى أصبحنا في رأس قائمة الدول الفاسدة في العالم.

التساؤل الذي يلج على عقل الإنسان لم لا يثور الشعب العراقي على مستعبيهم؟ ولم يتحملون هذه النوائب والفساد وسرقة ثرواتهم أمام أعينهم؟

حسب اعتقادي السبب الرئيسي هو فقدان الشعب للروحية والعزم الذي كان يتحلى به العبد سبارتكوس وزملائه عندما ثاروا على ديكتاتورية الأمبراطورية الرومانية، وبسبب ترسخ العبودية في لاشعور الإنسان المتدني منذ ابتكار الأديان من قبل السياسيين والأنبياء السياسيين.

وظائف الملائكة

" إن وعي الانسان هو الذي خلق الالهة فقد شبه الإله الكبير بالملك له كرسي وعرش يحمله العبيد او الحمالون اثناء تنقلاته".

في اساطير الحضارات القديمة (السومرية،البابلية،المصرية،الاوغارتية والاغريقية) كان للالهة مجمع يرأسها كبير الالهة وكانت الوظائف موزعة على بقية الالهة فكان للرعده إله وللمطر وهكذا بقية الالهة.

إن وعي الانسان هو الذي خلق الالهة فقد شبه الإله الكبير بالملك له عرش وكرسي وعرش يحمله العبيد او الحمالون اثناء تنقلاته.

فالملائكة يمثلون حاشية الملك وخدمه.

فجبرائيل هو سفير الملك او ساعي البريد وعزرائيل مسؤول الاغتيالات وميكائيل وزير الزراعة والموارد المائية واسرافيل الموسيقي او عازف الملك والملائكة حملة العرش هم العبيد او الحمالون اما المنكر ونكير فيمثلون رجال الامن المسؤولين عن التحقيق والتعذيب واخذ الاعترافات واخيرا فالملائكة الكرام الكاتبين يمثلون كتبة ومدونوا الملك (في عصرنا كتبة الصادرة والواردة).

اسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

" إن الزنا في المنام قد يؤدي إلى حمل المرأة سفاحاً خاصة إذا كان نومها عميقاً".... الشيخ ابن عثيمين.

هذه رسالة الكترونية وصلتني من صديق مغترب في سويسرا، أرسالة أضحكنتني وأحزنتني. بالرغم من قناعتني بأن معظمها من تأليف كاتبها الساحر والمجهول بالنسبة لي، ولكن لو زرنا المواقع الألكترونية لهؤلاء الشيوخ فسندجد الأدهى والأمر.

ألعبرة المستفاعة من أمثال هذه أفتاوى لها وجهان، الوجه الأول يعكس أستغلال هؤلاء الشيوخ ألكافرين لجهلاء الشعوب الإسلامية لتحقيق أهدافهم الدنيئة في الشهرة وأمال وربما الجنس.

ألوجه الثاني يعكس المدى الذي وصل إليه جهل بعض المسلمين، وأتكالهم في كل صغيرة وكبيرة على هؤلاء الشيوخ، وباليت يكون أتكالهم على من يفيدهم بمقدار حبة خردل أو يؤدي إلى تقدمهم قيد أنملة.

أتمنى أن تعيد هذه المقتطفات البسمة إلى وجهوكم في خضم المحن التي تعصف بشعوبنا في تونس ومصر واليمن والعراق والسودان والصومال وإيران وأفغانستان وبقية شعوب العالم المبتلاة بالأديان الأبراهيمية وشيوخها وقساوستها وحاخاماتها وحاكمها المتسلطين على رقاب شعوبها.

أترككم مع فتاوى شيوخ الإسلام:

س: فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم، وجاءتني فرصة للسفر على متن طائرة تحلق فوق بلاد الكفار، وتحتها بيوت يشرب أهلها الخمر ويمارسون الفحشاء، فهل أنا في هذه الحالة مذنب؟

ج: الشيخ الزندانى: عليك يا بني أن تتحدث مع كابتن الطائرة وتطلب منه أن يتجنب الطيران فوق بلاد الكفار، وإذا كان مضطرا فعليه أن يحاول الطيران فوق تجمعات المسلمين وهذه طريقة سهلة، فمأذن المساجد مرتفعة، ويمكن أن تكون دليلا للطيران الشرعي الحلال.

س: أنا أعمل سكرتيرة واحيانا اكون مع مديري في غرفة واحدة مغلقة لوحدنا فما حكمها؟ وهل أكون مخطأة؟ وما الحل لتكون خلوتنا حلال؟

ج: الشيخ العبيكان: عليك أن تقومي بإرضاع مديرك من ثديك ثلاث مرات بحضور زوجك عندها تكونين كوالدته وبحكم الام ويحق لكما شرعا الاختلاء دون أتم في مكان مغلق معا!!

س: أنا مسلم تقي، وأحب السباحة لكنني أخشى أن أسبح في مكان تكون قد سبحت فيه من قبل فتيات يرتدين المايوهات، فهل المياه التي أسبح فيها تكون نجسة لأنها اختلطت بعورات الفتيات؟

ج: الشيخ محسن العواجي عليك يا ولدي أن تكون متفهما للظروف، فإذا كانت المياه جارية فالسباحة فيها حلال، أما المياه الراكدة التي تظن أن أجسادا عارية وبضّة وناعمة سبحت فيها من قبل، فالاقتراب منها حرام.

س: صديق لي يبلغ الثلاثين من عمره وقد أراد الزواج من فتاة قيل له بأنها في العشرين، فلما تزوجها اكتشف أنها في السابعة من عمرها، فهل يطلقها، أم يحتفظ بها حتى تحيض؟

ج: الشيخ القرضاوي: إذا كان قد رآها رؤي العين وظن أنها في العشرين ثم اكتشف أنها في السابعة من عمرها فالاثم يقع على ولي أمرها لأنه لم يجعلها ترتدي ملابس الأطفال، وإذا كانت منقبة، ودخل عليها فعليه أن يسأل أهل العلم.

س: أنا أعمل في رقابة المطبوعات، وأحيانا أقرأ رواية فيها حديث عن امرأة سافرت دون محرم، فهل أنا آثم وينبغي عليّ ترك العمل؟

ج: الشيخ سلمان العودة: عليك أن تتصل بكاتب الرواية، وتطلب منه تغيير الجملة إلى امرأة سافرت ومعها محرم، أو يضيف كلمة آثمة وتلعنها الملائكة، وإذا لم يستجب الكاتب فعليك أن تستقيل لأن أجرك حرام من هذا العمل المخالف للشرع!

س: لي زميل في الجامعة غير مسلم، وقد استعرت منه كراسة المحاضرات وسقطت فوق سجادة الصلاة، فماذا أفعل لكي لا يغضب الله عليّ ويدخلني نار جهنم؟

ج: الشيخ الغامدي: لا إثم عليك إن شاء الله إذا سقطت كراسة محاضرات زميلك الكافر فوق الطرف الأيسر للسجادة، أما إذا سقطت في وسطها أو أيمنها فينبغي أن تغسلها سبع مرات، وإذا كانت صينية الصنع فغسلها عشر مرات واجب، أما السجاد المصنوع بأيدي فتيات لا يرتدين القفاز فينبغي احراقه.

س: أنا فتاة ملتزمة وقد رأيت في منامي أن شابا وسيما احتضنني بقوة وابتسمت له، فكيف أقوم بالكفارة عن ذنبي؟

ج: الشيخ ابن عثيمين: الذي احتضنك في المنام هو الشيطان نفسه، أما ابتسامتك فتعني رضاك عما حدث، لذا يجب التوقف تماما عن النوم لئلا يظهر الشيطان مرة أخرى، وتتطور الأحضان والقبلات إلى ما لا تحمد عقباه، وقد سمعت أحد مشايخنا الأفاضل يقول بأن الزنا في المنام قد يؤدي إلى حمل المرأة سفاحاً خاصة إذا كان نومها عميقاً!

س: الموسيقى هي مزامير الشيطان، وأنا كنت أطل من نافذة بيتنا فرأيت عرساً أمام المنزل تنبعث منه الأغاني والموسيقى والمعزوفات، فهل يجب أن أتوضأ مرة أخرى؟

ج: الشيخ آل الشيخ: إذا كانت مزامير الشيطان كماناً وعوداً وجيتاراً فمن الأفضل إعادة الوضوء، أما لو كانت الطبلية تشبه الدف، والعرس على مسافة خمسين متراً فلا حرج في الصلاة بنفس الوضوء السابق!

س: هل هناك جان يجيدون التعامل على الكمبيوتر، ولهم مواقع على الانترنت، ويدخلون المنتديات باسماء خفية؟

ج: الشيخ الأحمد: الجان يعرفون كل ما يعرفه الإنس، وهناك عفاريت أكثر مهارة من بني البشر في التعامل مع الإنترنت، وقد سمعت أن عفرينا قام ببرمجة الخطة الخمسية للحكومة، وبعض العفاريت يفضلون أجهزة الماكنتوش، لذا فعليك التأكد من بريدك الإلكتروني لمعرفة إن كان المرسل جنا أم إنساناً!

س: هل يستطيع زعيم طاغية أن يعنقل الشياطين ويضعهم في سجونهم ومعقلاتهم؟ وهل يكون سجانوهم من نار أم من طين؟

ج: الشيخ عايض القرني: بنو البشر فقط هم المسحوقون تحت أحذية الطاغية، أما الشياطين فتعيش في القصر وتأكل مع القائد المهيب..

س: شقيقي الأصغر التحق بكلية العلوم، وبدأ يتعلم أشياء غريبة عن الانفجار العظيم والمجرات وملايين النجوم، وفجأة قال لنا بأن الأرض التي نعيش عليها صغيرة جدا وأنها ذرة متناهية تحلق في الكون وتدور حول نفسها وحول الشمس، فماذا نفعل معه؟

ج: ابن باز: يجب اخراج شقيقك فورا من الكلية والحاقه بكلية الشريعة قبل أن يتورط في مزيد من الخرافات، فالأرض هي مركز الكون، وهي أكبر من كل الكواكب والنجوم، وتقف على قرني ثور، وتهتز عندما تعطس الشياطين، أما الشمس فتنزّل في المساء إلى قاع البحر فتبتل، وعندما تشرق من الناحية الأخرى تبدأ ضعيفة حتى يجفّ البلل عنها.

س: أعرف شخصا يعيش في النرويج ويتحدث عن بلاد شمس منتصف الليل، ويقول بأنها لا تختفي في الصيف، ولا تظهر في الشتاء، فما حكم الشرع في هذا المجنون؟
ج: الشيخ البراك: على المسلم أن يكون حذرا من هؤلاء الجهلة، فكيف تصدق أن الشمس تظهر في منتصف الليل، ثم أين تختفي في فصل الشتاء إلا إذا انتقلت إلى كواكب أخرى تنير لأهلها، ثم تعود بعد انتهاء مهمتها!

س: أعرف شيئا يقول بأن المرأة التي تجلس قبالة التلفاز آثمة لأن المذيع يستطيع أن يراها وهي بملابس البيت، فهل هناك طريقة لتجنب الحرام في هذه الخلوة غير الشرعية؟

ج: الشيخ فالح الحربي: عليها أن تتدثر جيدا، وأن تجلس بزواوية 45 درجة حتى لا يلمحها المذيع أو أي ذكر عبر التلفاز، ومن الأفضل شراء جهاز تلفاز بغير صورة تجنباً للوقوع في شرك الكفر البواح.

س: أنا امرأة صالحة، أقرأ كثيرا لكل الشيوخ، ولا تبتعد عينا عن شيوخ الفضائيات، لكن لم يجب أحد عن سؤالي الذي أرفقته كثيرا: هل يستطيع عفريت ذكر أن يجامعني في حضور زوجي دون أن يلفت انتباهه؟
ثم إنني واقعة في مشكلة محرجة وهي أن ابني الصغير يشبه العفاريت، ويجري مثلهم، ويختفي من غرفة إلى أخرى، ويصرخ كأنه منهم، فهل تظن، سيدنا الشيخ، أن عفريتاً انزلق في فراشي، وحملت منه هذا الولد الشقي، خاصة أن جارتنا ألعجوز تقول لي دائما: ابنك عفريت؟

ج: الشيخ المنجد: إذا كان زوجك يغط في النوم ويصدر شخيرا ولا يشعر بأي حركة حوله فأغلب الظن أن ابنك من الجن وهو يحتاج إلى معاملة خاصة، ويجب أن لا تغضبيه حتى لا يستعين بأقرانه، ويسببون لك المتاعب.
أما إذا كان والده صالحا وطيبا فلا شك بأن ابنك العفريت من صلبه.

س: ما هو رأي الشرع في شرب الشاي في فناجين عليها رسومات؟

ج: الشيخ صالح النبهاني: إذا كانت ذات روح ولو كانت رسوما كاريكاتيرية، فالشاي هنا بكل أنواعه حرام باستثناء الشاي الأخضر لأنه يقاوم الروح الشريرة في الرسوم، ويجب عدم وضع الفناجين في غسالة الأطباق حتى لا تؤذي

أنا فتاة مسلمة ومحبة والحمد لله وأنا ماشية في الشارع شفت فيليبيني معه وردة حمراء للفالانتاين فهل أعتبر آثمة وما هي كفارة ذلك؟

الشيخ العريفي: طبعاً يا بنتي هذا تشبه بالكفار ولا يجوز النظر لمشرك والعياذ بالله فتلك آفة الآفات وما عليك سوى طلب الاستغفار وحمل عود مسواك نكايه بذاك المشرك الكافر الذي كان يحمل وردة حمراء والعياذ بالله، وكان عليك أن تبليغي رجال الهيئة فوراً عنه، هذا والله أعلم.

47

الإعجازات العلمية الجديدة للقرآن والسنة

" اخذ المسلمون في عهدهم المتأخرة يفهمون القران على غير حقيقته، فهم اعتبروه سجلا للعلوم والفنون على اختلاف انواعها".... علي الوردي.

أستلمت رسالة ألكترونية من صديق متدين تحت عنوان من معجزات الرسول الكريم ومرفق مع الرسالة صورة فوتوغرافية للجزء السفلي للهيكل العظمي للإنسان مضافا إليه بالفوتوشوب أصبع السبابة يشير إلى عظمة العصعص، هذه نصّها:

((من معجزات الرسول الكريم التي أكتشفها العلم الحديث بعد 1400 عام. يقول حبيبنا صلى الله عليه و سلم: (كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق و فيه يركب)

الراوي : أبو هريرة
المحدث : مسلم
-المصدر : صحيح مسلم
-الصفحة أو الرقم : 2955
خلاصة حكم المحدث : صحيح

معنى الحديث ان كل خلايا جسم الانسان تبلى اي تموت و تتحلل إلا عجب الذنب منه خلقنا و منها سنبعث و المفاجأة.....

إنّ العلم الحديث اكتشف أنّ بعد الموت كلّ الجسد يتحلل الا ما يسمى بعجب الذنب، فما هو عجب الذنب؟ هو الخلية الاولى المكونة لجسم الانسان أي المرحلة الاولى في تكوين الجنين و تسمى بالخيط الاولى.

فبعد خلق جميع اعضاء الجنين تستقر هذه الخلية فى العمود الفقري فى آخره فى العصعص، وهى تقريبا فى حجم حبة العدس، وان هذه الخلية تظل حية لا تموت بعد موت الانسان لتكون البذرة التى سيبعث منها الانسان يوم القيامة.

وقد اجرى العلماء تجاربهم وحاولوا بعدة طرق قتل هذا الجزء ولكن المعجزة انه مازال حيا كما أنهم ابدلوه بخلية من المخ ووضعوه هو(عجب الذنب) مكان الخلية الاخرى فى المخ فى احد التجارب فكانت المفاجأة ان يتحرك عجب الذنب من المخ متجها الى مكانه فى العصعص.

(و ما ينطق عن الهوى)

صلوات ربي و سلامه عليه).....أنتهى الإقتباس.

- 1- إن صورة أصبع السبابة التي تشير إلى عظمة العصعص تنسف إدعاء المعتقدات الدينية بخلق آدم كأول البشر من صلصال كحماً مسنون، لأن وجود عظمة العصعص ينسف نظرية التصميم الذكي (خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.. الآية القرآنية) ويثبت نظرية تشارلس داروين في التطور لأن عظمة العصعص هي الجزء الضامر من الذيل لأجداد الإنسان من الحيوانات الثديية التي انحدر منهم الإنسان.
- 2- لم تذكر الرسالة في أي مؤتمر أو بحث أو مجلة علمية ذكر هذا الأكتشاف المذهل وماهي أسماء العلماء الذين أكتشفوه وأنهى الموضوع بالعبارات المعتادة لمُدعي الإعجاز العلمي: (إن العلم الحديث اكتشف أو وقد اجرى العلماء تجاربهم).

3- عبارة: (هذه الخلية تقريبا فى حجم حبة العدس) تشير الضحك لأن الخلية لا ترى إلا باستخدام المجهر.

- 4- عبارة: (وقد اجرى العلماء تجاربهم و حاولوا بعدة طرق قتل هذا الجزء ولكن المعجزة انه مازال حيا كما أنهم ابدلوه بخلية من المخ ووضعوه هو(عجب الذنب) مكان الخلية الاخرى فى المخ فى احد التجارب فكانت المفاجأة ان يتحرك عجب الذنب من المخ متجها الى مكانه فى العصعص) مناقية للعلم والمنطق، فكيف يتحرك عجب الذنب من المخ متجها الى مكانه فى العصعص؟ وكل خلية حية يمكن قتلها بالحوامض او بالنار.

يقول سيّد قطب في تفسيره (في ظلال القرآن) ما معناه: إن محاولة بعض المفسرين المعاصرين لربط الايات القرآنية بالعلم الحديث له محاذير، فالعلم قد ينقض في المستقبل ما اثبته اليوم، ثم ان القرآن ليس كتابا علميا وانما يدعوا الى عقيدة التوحيد وفيه تشريعات لتنظيم المجتمع.

قبل فترة صدر كتاب بعنوان (اسرار القران الكريم) للكاتب التركي عمر جل اكيل، يحاول الكاتب فيه ان يُقنع القاريء بانّ القرآن قد تنبأ بتواريخ بعض الاختراعات والمكتشفات الحديثة، وخالصة طريقته فى الاثبات هي انه يقوم بجمع كلمات بعض السور القرآنية مع الرقم الذي يدل على تسلسل السورة ورقم الاية التي وردت فيها اشارة الى الاختراع او الاكتشاف للحصول على تواريخ بعض المخترعات والاكتشافات العلمية، كتاريخ اختراع التلفون والطائرة، كما يذكر الكاتب بانّ العدد الذري لعنصر الحديد مذكور فى سورة الحديد كما انّ عدد كروموسومات النحل مذكور فى سورة النحل وبتابع نفس الاسلوب الذي ذكرناه.

يقول الدكتور علي الوردي فى مؤلفه (مهزلة العقل البشري) مايلي:

((اخذ المسلمون فى عهودهم المتأخرة يفهمون القرآن على غير حقيقته، فهم اعتبروه سجلا للعلوم والفنون على اختلاف انواعها. ففيه اسرار الذرة والفلك، وفيه الادوية والعقاقير، وفيه الجغرافية وعلم طبقات الارض، وهم يُناشدون كلّ عالم ان يقتبس علومه من القران، واذا عجز العالم عن العثور عمّا يطلبه فيه كان ذلك دليلا على قصور ذهنه، فهو لو صبر على البحث لوجد فى القرآن كلّ ما يروم.

قد يصح ان نقول أنّ هذه افكار سلطانية نشرها بين المسلمين اولئك الكهان الذين عاشوا على فضلات موائد المترفين، إذ هي افكار تُخدّر عقول المسلمين وتجعلهم يرضخون لجور حكامهم ويهملون ما جاء به القرآن من مبادئ الحركة والتدافع الاجتماعي، ولو فهم المسلمون مقاصد القرآن حقّ فهمها لما استطاع السلاطين ان يستغلّوها باسم الدين او يتلذذوا بامر الله)).

ختاما أسائل لم لا يكتشف مدعي الإعجاز العلمي من القرآن وألسنة اختراعات تفيد البشرية ولم يأولون آيات القرآن والأحاديث النبوية بعد أن يتم أكتشافها من قبل علماء الغرب الكافر؟

48

تأملات في آيات القرآن

" هنالك أحداث كثيرة مهمة لم يحدد القرآن تواريخها كالطوفان وتاريخ أول جريمة حدثت على الأرض عندما قتل قابيل أخاه هابيل".

أرسل ولدي لي عن طريق الواتساب فيديو لحفيدتي التي لم تتجاوز الثالثة من عمرها لاحظت فيها أنّها تقوم بحركات لا هي رياضة ولا هو رقص باليه أو أي نوع آخر من الرقصات التي شاهدتها، كتبت له، ما هذا لا هي رياضة ولا هو رقص باليه أو أي نوع آخر من الرقصات التي شاهدتها!

كتب لي: لا إسم لها!

كتبت، ولكن الله كتب في القرآن: وعلم آدم الأسماء كلها.

بعد هذا الحديث القصير بدأت أتساءل هل صحيح أنّ الله علم آدم الأسماء كلها؟

هل علمه أسماء كالألكترولون والبروتون والديناصور؟ وفي أي عصر حدث هذا الأمر؟ ولمّ لم يذكر ذلك في القرآن؟

ألمشكلة أنّ القرآن لم يحدد تاريخ هذا الحدث المهم، فلو حدده لعرفنا تاريخ بداية ظهور الإنسان على وجه الكرة الأرضية.

هنالك أحداث كثيرة مهمة لم يحدد القرآن تواريخها كالطوفان وتاريخ أول جريمة حدثت على الأرض عندما قتل قابيل أخاه هابيل.

كما أنّ القرآن لا يذكر معلومات جغرافية حول الأحداث، كمثال أين عاش نوح؟ أو في أية بقعة من الأرض هبط آدم مع حواء بعد طردهما من الجنة؟

حسب بعض الاحاديث المروية عن نبي الإسلام أنّ آدم هبط من السماء في الهند:

" ثنا أحمد: ثنا يونس عن ثابت بن دينار عن عطاء قال : أهبط آدم بالهند، فقال : يا رب ما لي لا أسمع صوت الملائكة كما كنت أسمعها في الجنة؟ فقال له : بخطيئتك يا آدم، فأنطلق فابن لي بيتا فتطوف به كما رأيتهم يتطوفون، فأنطلق حتى أتى مكة فبنى البيت، فكان موضع قدمي آدم قرى وأنهارا وعمارة، وما بين خطاه مفاوز، فحج آدم البيت من الهند أربعين سنة".

باعتقادي أنّ هذا الحديث تم تليفه لمأ الفراغات والغموض التي هي إحدى مزايا القرآن.

49

لغة القرآن

"تذكر دائرة المعارف الإسلامية أن هناك نحو 275 كلمة بخلاف أسماء الأعلام اعتبرها العلماء كلمات أجنبية".

سألني صديقي التركي : ما هو مرادف كلمة هفيف (hafif) باللغة العربية؟

تبسمت وقلت له : لا يوجد مرادف لها لأنها كلمة عربية وتنطق : خفيف.

هنالك العديد من الكلمات العربية والفارسية والإنكليزية مستعملة في اللغة التركية ليست في الكلام الدارج فقط بل حتى في اللغة المستعملة في الكتابة.

معظم اللغات تنطبق عليها ما حصل للغة التركية بتأثير القرآن والحضارة الفارسية المجاورة في عهد السلطنة العثمانية إضافة إلى تأثير اللغات الأوربية بعد تبديل الحروف العربية إلى حروف لاتينية نتيجة للثورة الثقافية التي قادها مصطفى كمال أتاتورك في تركيا.

اللغة العربية في فترة تأليف القرآن حصل لها ما حصل للغة التركية، فالدارس المتمعن لآيات القرآن يجد فيها كلمات غير عربية عديدة نتيجة لتأثيرات الشعوب المجاورة لشبه الجزيرة العربية كالشعوب الفارسية والحبشية والرومية والشعوب التي كانت تستعمل اللغة السريانية في الكلام والكتابة.

تذكر دائرة المعارف الإسلامية أن هناك نحو 275 كلمة بخلاف أسماء الأعلام اعتبرها العلماء كلمات أجنبية.

في "تاريخ القرآن" للشيخ إبراهيم الأبياري (طبعة دار الكتاب المصري بالقاهرة سنة 1981م ص 190) أورد بعض الأمثلة للألفاظ الأعجمية في القرآن، وأشار إلى كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي (ج 1 ص 288)، وكتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (ج 1 ص 139).

بعض الأمثلة على الكلمات الغير العربية الدخيلة في القرآن :

- الطور: سريانية، معناها: الجبل.

*البقرة 2: 63 وغيرها " وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ".

- طَفِقًا: رومية، معناها: قصدا.

*الأعراف 7: 22 " وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ".

- الرقيم: رومية، معناها: اللوح.

*الكهف 18: 9 " أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا".

- هدنا: عبرانية، معناها: نُبْنَا.

*الأعراف 7: 156 " وَاكْتُوبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ".

- طه: عبرانية، معناها: طأ يا رَجُل.

*سورة طه 20: 1 " طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى".

- سينين: عبرانية، معناها: حسن.

*التين 95: 2 " وَالتِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ".

- السجل: فارسية، معناها: الكتاب.

*الأنبياء 21: 104 " يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ".

- الاستبرق: فارسية، معناها: الغليظ.

*الدخان 44: 53 " يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ".

- السندس: هندية، الرقيق من الستر.

*الدخان 44: 53 " يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ".

- السري: يونانية، معناها: النهر الصغير.

*مريم 19: 24 " فَنادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا".

- المشكاة: حبشية، معناها: الكوة.

*النور 24: 35 " اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ"

- الدرّي: حبشية، معناها: المضيء.

*النور 24: 35 " الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ. الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ"

- ناشئة الليل: حبشية، معناها: قام من الليل.

*المزمل 73: 6 " إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً".

- كفلين: حبشية، معناها: ضعفين.

*الحديد 57: 28 " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ".

- القسورة: حبشية، معناها: الأسد.

*المدثر 74: 51 " فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ".

- الملة الأخرى: قبطية، معناها: الأولى

*سورة ص 38: 7 " مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ".

- وراءهم: قبطية، معناها: أمامهم.

*الكهف 18: 79 " وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا" (الطبري وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ).

- بطاننها: قبطية، معناها: ظواهرها.

*الرحمن 55: 54 " مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَانِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ"

- أباريق: فارسية، معناها: أواني.

* الواقعة 56: 18.

- إنجيل: يونانية، معناها: بشارة.

* آل عمران 3: 48.

- تابوت: قبطية، معناها: صندوق.

* البقرة 2: 247.

- جهنم: عبرية، معناها: النار.

* الأنفال 8: 36.

- زكاة: عبرية، معناها: حصة من المال.

* البقرة 2: 110.

- زنجبيل: بهلوية، معناها: نبات.

* الإنسان 76: 17.

- سجّيل: بهلوية، معناها: الطين المتحجر.

* الفيل 105: 4.

- سرادق: فارسية، معناها: الفسطاط.

* الكهف 29: 18.

- سورة: سريانية، معناها: فصل.

* التوبة 9: 124.

- طاغوت: حبشية، معناها: الأنداد.

*البقرة 2: 257.

- فردوس: بهلوية، معناها: البستان.

*الكهف 18: 107.

- ماعون: عبرية، معناها: القدر.

*الماعون 107: 7.

هناك آيات قرآنية عديدة تؤكد بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، منها:

- سورة يوسف 12: 2 "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون".

- سورة طه 20: 113 "وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا".

- سورة الزمر 39: 28 "قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون".

- سورة فصلت 41: 3 "كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون".

- سورة الشورى 42: 7 "أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها".

- سورة الزخرف 43: 3 "إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون".

- سورة الأحقاف 46: 12 "وهذا كتاب مصدق [لكتاب موسى] لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا".

- سورة الشعراء 26: 193 و195 "نزل به الروح الأمين.. بلسان عربي مبين".

- سورة النحل 16: 103 "وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ".

اختلف العلماء في كيفية إنزال القرآن على ثلاثة أقوال:

القول الأول: "نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة والمدينة بعد الهجرة، في مدة عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين سنة، حسب الاختلاف في مدة إقامته في مكة بعد البعثة".

القول الثاني: "نزل القرآن إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سنة، وقيل: في ثلاث وعشرين ليلة قدر، وقيل: خمس وعشرين ليلة قدر، ينزل في ليلة القدر في كل سنة ما يقدر الله إنزاله في تلك السنة، ثم ينزل بعد ذلك منجما

في جميع السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي، نقلا عن بعض العلماء .

القول الثالث: " ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، ثم أخذ ينزل منجما بعد ذلك في أوقات مختلفة، وهذا قول الشعبي.

قال ابن حجر في شرح البخاري: والأول هو الصحيح المعتمد، وهناك رواية رابعة حكاها الماوردي، وهي " أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، ثم تولى الحفظة تنجيمة على جبريل، ثم تولى جبريل تنجيمة على الرسول صلى الله عليه وسلم ".

والتساؤل المنطقي هنا : إذا كان الله أنزل القرآن بكلام عربي مبين، فما هو موقع الكلمات الأجنبية الدخيلة فيه من الإعراب ؟

إنّ القول بكون القرآن كلام الله يعني أنّ الله يتكلم بلغة هجينة، او على أقل تقدير فإنّ القرآن مخلوق كما قالت المعتزلة.

جميع الدلائل من وجود كلمات اجنبية دخيلة ووجود أخطاء نحوية وإملائية وعلمية وتاريخية وركاكة بعض الآيات وغموض بعضها وتكرار بعض الآيات والتناقضات التشريعية بين الآيات المكية والمدنية التي حدثت نتيجة لتبدل وضعية الدعوة الإسلامية من الضعف في مكة إلى القوة في يثرب، وكذلك وجود آيات ناسخة لآيات أخرى في القرآن إن دلّ على شيء فإنّما يدل على أن القرآن مؤلف بشري.

50

بلاغة القرآن

" هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" سورة آل عمران - الآية- 7.

آيات القرآن ككل مؤلف صادر من إنسان فيه ألغث وأسمين، فيه آيات بليغة وفيه آيات غير بليغة. فأيات القرآن ليست كلها في الذروة العليا من البلاغة، بل يقع بينها التفاضل، فمنها الأعلى ومنها الأوسط ومنها دون ذلك. وقد أصاب الشاعر الفارسي في إنكاره التسوية بين قوله: (تبت يدا أبي لهب)... سورة المسد، الآية -1، وبين قوله: (وقيل يا أرض أبلعي ماءك ويا سماء أقلعي) ... سورة هود، الآية-44، إذ قال: " كي بود تبت يدا مانند يا أرض أبلعي ماءك"، أي كيف تكون تبت يدا أبي لهب مثل يا أرض أبلعي ماءك، إشارة إلى ما جاء في سورة هود عند ذكر الطوفان.

لاشك أنّ البلاغة من التبليغ، كما ذكره الجاحظ في " البيان والتبيين " فالمقصود من جميع طرق البلاغة ومناحيها هو الوصول إلى إفهام المعنى للمخاطب على وجه يكون أحسن وقعا في سمعه وأشد تأثيرا في نفسه، فكل من أستطاع أن يفهم مخاطبه المعنى الذي حاك في صدره وجال في خاطره بأسلوب من أساليب البلاغة فهو بليغ وفي كلامه بلاغة. فالإفهام هو المحور الذي يدور عليه فلك البلاغة، والكلام يبعد عن البلاغة قدر بعده عن فهم المخاطب ويقرب منها قدر قربته منه، ولا يماري في هذا إلا معاند.

إنّ آيات القرآن متفاوتة في بلاغتها، بل فيها ما لا يتماشى مع البلاغة، بل فيها ما لا يتماشى بظاهره مع المعقول. فمنها ما هو غير مفهوم، ومنها ما لا يبلغه الفهم إلا بتأويل وتقدير. وليس هذا القول ببدعة، فالقرآن نفسه قائل بذلك ومعترف به. ففي سورة آل عمران: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات)... الآية- 7.

والمحكمات هي التي أحكمت عبارتها فلا يتطرقها الإحتمال فيكون المعنى فيها مفهوما وصريحا، والمتشابهات هي ما ألتبست في معانيها فلا يكون المعنى فيها صريحا ولا مفهوما. والاصل في التشابه هو المشابهة، يقال: تشابه الرجلان إذا أشبه أحدهما الآخر حتى ألتبسا، لأنّ شدة المشابهة تؤدي إلى الإلتباس ولذلك أستعمل التشابه بمعنى الإلتباس.

واليكم بعض الأمثلة للآيات التي لا تتماشى مع البلاغة:

1- مثال على عدم معقولية الآيات ومنافاتها للمنطق:

جاء في سورة الإسراء، الآية - 16 قوله: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا). إنّ ظاهر هذه الآية غير معقول، أولا: لأنّ الله أمر المترفين بأن يفسقوا ففسقوا وذلك لا يجوز لأنّ فعل القبيح مستحيل على الله، فقد جاء في القرآن قوله: (قل إنّ الله لا يأمر بالفحشاء) ... سورة الأعراف الآية 28.

ثانيا: إذا كان هو الذي امرهم أن يفسقوا كان فسقهم طاعة له وإمتثالا لأمره، فكيف يستحقون الإهلاك؟

ثالثا: إنّ الإهلاك بالتدمير قد شمل أهل القرية كلهم، وإنّما المجرمون منهم هم المترفون الذين هم يمثلون الأقلية من الناس في كل زمان ومكان، وليس هذا من العدل والله يأمر بالعدل والإحسان (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلك تذكرون) ... سورة النحل ، الآية- 90.

إنّ علماء التفسير قد أولوا الآية تفسيرات بعيدة فقالوا: إنّ الأمر هنا مجاز وإنّ معنى قوله (أمرنا مترفيها) أي أنعمنا عليهم نعمنا كثيرة فجعلوها ذريعة إلى المعاصي، فكأنّهم مأمورون بذلك. ولو كان هذا الكلام في غير القرآن لما تكلفوا له هذا التأويل البعيد بل رفضوه وما قبلوه.

ولو سلمنا صحة هذا التأويل فما ذنب غير المترفين؟

إنّ في هذه الآية قراءة أخرى يستقيم بها المعنى من بعض الوجوه، وهي أمرنا المترفين (بتشديد الميم) من الإمارة أي جعلناهم أمراء، ففي هذه القراءة إصلاح للعبرة وتصليح للمعنى، لأنّ أمراء الناس مسبوا هلاكهم في كل زمان، والظاهر أنّ الذي حمل القاريء على قراءته هو ما رآه في القراءة الأولى من أنّ المعنى غير معقول، فقرأ أمرنا بتشديد الميم لأنّهم كانوا يقرأون القرآن بالمعنى، فكل ما صح به المعنى فهو قرآن عندهم وليس الذي قالوه في تعدد القراءات إنّها توفيقية بصحيح.

2- مثال آخر على عدم معقولية الآيات ومنافاتها للمنطق:

جاء في سورة الفرقان قوله: (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا)... الآية - 45، إنّ المعنى في قوله: (ولو شاء لجعله ساكنا) لا يتماشى مع المعقول، وبيان ذلك أنّ الشواخص المائلة في سطح الأرض تحجب الشمس عمّا دونها من الأمكنة فيكون فيها الظل، فالظل إذن هو عدم نور الشمس لكونه محجوبا بالشواخص المائلة.

وهذا الظل يختلف امتداده باختلاف ارتفاع الشمس في الأفق، فعند الطلوع تأتي أشعة الشمس أفقية وحينئذ يحجبها كل شاخص في سطح الأرض ويكون الظل مديدا، وكلما أرتفعت الشمس تقلص الظل على قدر ارتفاعها حتى إذا كانت الشمس في سمت الرأس كان الظل من شاخص قالصا إلا قليلا.

فهذا هو إمتداد الظل وهذا هو قلوصله وانقباضه بإرتفاع الشمس.

ومعلوم أنّ طلوع الشمس وأرتفاعها في الأفق ناشيء من حركة الأرض ودورانها على محورها، فليس من المعقول جعل الظل ساكنا غير متقلص ولا منقبض إلا إذا وقفت الأرض عن حركتها المحورية والدورية، وذلك محال لأنّه مخالف لنواميس الطبيعة التي هي سنة الله و (لن تجد لسنة الله تبديلا).... سورة الأحزاب-آلية-62 وسورة الفتح- آلية-23.

وعلماء الكلام مجمعون على أنّ قدرة الله لا تتعلق بالمحال، على أنّ وقوف الأرض عن حركتها المحورية والدورية لا معنى له سوى زوالها وفنائها، وإذا فنيت الأرض لم يبق ظل ساكن ولا متحرك، فماذا يُراد إذن بقوله : (ولو شاء لجعله ساكنا)... سورة الفرقان- آلية-45؟

التفسير المنطقي لهذا التناقض بين الآيتين، (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا) و (لن تجد لسنة الله تبديلا) هو بشرية القرآن وأنّ محمداً لم يكن يعلم بالحقائق العلمية حول دوران الأرض حول محورها وحول الشمس ليستنتج أنّ إمتداد الظل وتقلصها هي نتيجة لهذه الحركة الدورانية ، ولم يخبره الله بهذه الحقائق العلمية رغم كونه نبيا!!!!

3- مثال على عدم تماشي اللفظ مع البلاغة :

في سورة النمل قوله : (لقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين)... آلية – 15.

نتكلم عن هذه الآية من جهة اللفظ دون المعنى لأنّ البلاغة تشمل اللفظ والمعنى معا، فنقول من ضروريات البلاغة أنّ المعطوف إذا كان مُسببا عن المعطوف عليه كان من حق المعنى وتمامه وصحته أن يُعطف بالفاء السببية كقولك : أعطيته فشكر لأنّ الشكر مسبب عن العطاء.

وكذلك حمد الله من داود وسليمان فإّنه مسبب عن إيتائهم العلم، فكان من مقتضى البلاغة أن يقول فقلا، ولكنه عطف بالواو وذلك مخالف للبلاغة لأنّ المعنى المقصود ليس هو مجرد الإخبار بحمدهما حتى يصح العطف بالواو، وإنّما المقصود الإخبار بحمدهما لأجل أنّ الله أتاها علما وفضلهما به على كثير من عباده المؤمنين.

يكون آلية بعد التصحيح كما يلي:

(لقد آتينا داود وسليمان علما فقلا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين).

4 - الرازي ونقد بلاغة القرآن:

مقدمة:

أبا بكر محمد بن زكريا الرازي (250-311 هجرية) (864-923 م) شخصية من أكبر الشخصيات في الحياة الفكرية الإسلامية على مر عصورها، والرازي كان فيلسوفا وطبيبا وكيميائيا من الطراز الأول.

فلسفة الرازي الإلحادية عبّر عنها في كتابه "العلم الإلهي" ثم في كتاب "مخاريق الأنبياء". إنّ نظرية النبوة كانت الشغل الأكبر لنقد الرازي للأديان، فالرازي كان لا يؤمن بالنبوة، وكان نقده لها يقوم على أساس إعتبارات عقلية وتاريخية، ومن أقواله في أمر النبوة :

"من أين أوجبتم أنّ الله أختص قوما بالنبوة دون قومٍ، وفضلهم على الناس، وجعلهم أدلة لهم، ومن أين أجزتم في حكمة الحكيم أن يختارهم لهم ذلك ويُثلى بعضهم على بعض ويؤكد بينهم العداوات وكثر المحاربات ويهلك بذلك الناس".

تابع الرازي نقده للأديان المنزلة كنتيجة لإبطاله النبوات، كيما يثبت فساد النتائج التي أنتهت إليها النبوات، مادام الاصل قد بين هو أنّه فاسد. وكأنّه إذاً يريد أن ينتهي إلى النتيجة عينها من بطلان النبوة، نظراً لفساد نتائجها وما تقول به. وهذا النقد كان للأديان كلها دون تمييز بينها، فبعد أن نقد اليهودية والمسيحية والمجوسية والمانية، نقد الإسلام.

نقد بلاغة القرآن :

يقول الرازي في القرآن : "قد والله تعجبنا من قولكم : إنّ القرآن هو مُعجز، وهو مملوء من التناقض، وهو اساطير الأولين – وهي خرافات" وهو هنا يهاجم إعجاز القرآن على نحو مشابه لما فعله ابن الراوندي، فيهاجمه من ناحية النظم والتأليف، كما يهاجمه من ناحية المعنى.

أما من ناحية نظم القرآن وتأليفه فإنّه يقول : " إنكم تدعون أنّ المعجزة قائمة موجودة – وهي القرآن – وتقولون : " من أنكر ذلك فليأت بمثله".

ثم يقول الرازي : "إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام فعلينا أن نأتيكم بألف مثله من كلام البلغاء والفصحاء والشعراء وما هو أطلق منه ألفاظاً، وأشد أختصاراً في المعاني، وأبلغ أداءً وعبارة وأشكل سجعا؛ فإن لم ترضوا بذلك فإننا نطالبكم بالمثل الذي تطالبونا به".

وأشبهه واضح بين هذا القول وبين قول ابن الراوندي : "إننا نجد في كلام أكثر من صيفي أحسن من بعض سور القرآن".

هذا الطعن في إعجاز القرآن من حيث النظم ينقسم إلى أقسام : من حيث الألفاظ، ومن حيث التراكيب، ومن حيث القدرة على الأداء أي الفصاحة، ومن حيث الموسيقى اللفظية، فيرى الرازي أنّ في كتابات البلغاء ألفاظاً أكثر طلاقة، ولعله يقصد بالطلاقة هنا السهولة وعدم التعقيد اللفظي، فلعله يقصد الألفاظ السهلة التي يستعملها خصوصاً كاتب مثل ابن المقفع.

الرازي ينقد القرآن ثانياً من ناحية طريقة التركيب أي الأسلوب بالمعنى المحدود، فيأخذ عليه إسهابه وتطويله وتكراره، وأخيراً يتطرق الرازي إلى الناحية الموسيقية في نظم القرآن فيقول : " إنّ في كلام البلغاء ما هو أشكل منه سجعا، و "أشكل" هنا بمعنى "أنضج" أي شأنه أن يكون أكثر موسيقية.

وهذا إما أن تكون الكلمات المسجوعة أقرب في تشابه حروفها الأخيرة، ولعله لاحظ هنا اعتماد القرآن على الحروف المتقاربة دون المتساوية في بعض الأسجاع؛ وإما أن يكون السجع أقرب إلى العفو والطبيعة بحيث لا يشعر المرء بأنّه مقصود إليه أو متعسف.

أما من حيث المعنى فقد هاجم القرآن من عدة نواحي في قوله : " قد والله تعجبنا من قولهم في حكاية أساطير الأولين، من غير أن تكون فيه فائدة أو بينة على شيء".

والناحية الثالثة هي التي يوجه الرازي كامل عنايته، فهو يريد أولاً أن يرد على الخصم حجته، هذا الخصم يقول : "من أنكر إعجاز القرآن فليأت بمثله". فيقول الرازي :

ونحن نقول لكم كذلك انتونا بمثل ما في كتاب أصول الهندسة والمجسطي وغيرهما. قال الرازي : "إننا نطالبكم بالمثل الذي تزعمون أننا لا نقدر أن نأتي به" وهو بهذا التحدي يُشير إلى أن الحجة نفسها تترد على الخصم، فليس في وسع إنسان أن يأتي تماماً بما أتى به آخر".

يقول الشاعر معروف الرصافي في كتابه الشخصية العجبية :

" إن إتيان المعارض بمثل ما عارضه من الكلام متعذر، وأن محمداً يعلم هذا حق العلم فلذا تراه بكل سكينه وإطمئنان وبكل جراءة وإستبسال يتحدى قومه قائلاً :

(فأتوا بسورة من مثله وأدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين)..... سورة البقرة، الآية 53، ولم يبلغنا أن أحداً منهم قصد معارضة القرآن، وإن كان القرآن يحكي شيئاً كثيراً من كلامهم.

ولو أن أحدهم قصد ذلك لما كان إلا مغلوباً، لأن الذي يعارض القرآن (أي يحاول أن يأتي بمثله) يجب قبل كل شيء أن يكون ذا روحانية كروحانية محمد، وذا ذكاء كذكائه وخيال كخياله ومعرفة بالله كمعرفته، وعلم بأخبار الماضين من الأمم وأنبيائهم كعلمه، ويجب بعد هذا كله أن يكون ذا عارضة كعارضة محمد، ولم يكن فيهم من هو كذلك سوى محمد، فلا يستطيع أن يعارض القرآن ويأتي مثله إلا محمد نفسه.

زد على ذلك أن أسلوب القرآن مما لم تألفه العرب ولم تعرفه بل هو أول من أبدعه".

51

السجع في القرآن

"القرآن يتميز بإستعماله الفواصل بمعنى أن آياته مفصلة فالواصل هي من أهم مقومات أسلوب القرآن".... الشاعر معروف الرصافي.

مما اثار إستغرابي عند قراءة القرآن ورود بعض الأسماء الثنائية التي فيها سجع أو قافية موحدة كهاروت وماروت، وقد ذُكرَ السحر والملكان هاروت وماروت في القرآن في الآية 102 من سورة البقرة : ((وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنِ اسْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَجْرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)).

أما الثنائي الآخر فهما يأجوج ومأجوج، وقد جاء ذكرهما في الآية – 93 من سورة الكهف : ((وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولاً * قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا))، وكذلك الآية – 96 من سورة الأنبياء : ((حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون)).

إضافة إلى ذلك هنالك الملكان منكر ونكير المسؤولين عن إستجواب الموتى في القبر، فعندما كنت أحضر العديد من مراسم الدفن لأقاربي وافراد عائلتي واصدقائي خلال سنين حياتي وأثناء مراسم الدفن كنت لاحظ ان الشيخ او رجل الدين يقرأ ويتمتم ببعض العبارات ويلقن المتوفي بعد سد القبر وانهيال التراب عليه بعبارات واسئلة واجاباتها ويبدأ تلقينه قائلا:

أعلم أنه بعد قليل سيأتيك ملكان وسيسألونك بلسان عربي فصيح من ربك؟ فقل الله سبحانه وتعالى. وما دينك؟ فقل الإسلام. ومن نبيك؟ فقل محمد. وما كتابك؟ فقل القرآن. ثم يتم الشيخ المراسيم بقراءة سورة ياسين.

حسب المعتقدات الاسلامية ان الميت اذا كان كافرا او مسلما ولم يطبق تعاليم القرآن فسيعذبه الله في القبر بواسطة الملكين منكر ونكير، عن ابن عباس في خبر الاسراء : ان النبي صلى الله عليه وسلم :

" قال يا جبريل وما ذاك ؟ قال : منكر ونكير يأتيان كل إنسان من البشر حين يوضع في قبره وحيدا، فقلت: يا جبريل، صفهما لي، قال: نعم من غير ان اذكر لك طولهما وعرضهما، ذكر ذلك منهما افطع من ذلك، غير ان اصواتهما كالرعد القاصف واعينهما كالبرق الخاطف وانياهما كالصياصي، لهب النار في افواههما ومناخرهما ومسامعهما، ويكسحان الأرض بأشعارهما ويحفران الأرض باظفارهما، مع كل واحد منهما عمود من حديد، لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركوه، يأتيان الإنسان اذا وضع في قبره وترك وحيدا يسلكان روحه في جسده باذن الله تعالى "..... الى آخر الحديث.

هذه الأسماء التي وردت في القرآن والأحاديث المنسوبة لعهد، ذكرتني بأسماء شخصيات أفلام الرسوم المتحركة " أفلام الكارتون " كما كنا نسميها في طفولتنا، ومن هذه الأفلام كانت افلام "هيكل وجيكل" وبطلا هذه الأفلام غرابان مشاكسان يقومان بالإحتيال والأذية وعمل المقالب.

هذه المقدمة تجرنا للحديث عن السجع في القرآن، فالقرآن يتميز بإستعماله الفواصل بمعنى أن آياته مفصلة فالواصل هي من أهم مقومات أسلوب القرآن، إن الفواصل تكون إما كلمة واحدة تنتهي بها الآية، ويكون الكلام في الآية مبنيا عليها وتكون هي ممتزجة به، وإما جملة تجيء في آخر الآية فتفصلها عما بعدها فصلا تاما في اللفظ والمعنى، أو فصلا في اللفظ فقط، وتبقى الآية مرتبطة في المعنى بما بعدها.

مثال النوع الأول (كلمة واحدة): ((إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وأنحر * إنَّ شأنك هو الأبر) سورة الكوثر، الآيات 1-3، وأكثر السور القصار على هذا النمط، ولا ريب أن هذا ضرب من السجع، وألسجع عند العرب في فترة الدعوة العمدية كان من شأن الكهان.

مثال على النوع الثاني (جملة تجيء في آخر الآية) : ((أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون * ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فأتقون))...سورة النحل الآياتان 1-2، فتعالى عما يشركون فاصلة وكذلك فأتقون.

وأكثر السور لا تكون فواصلها من نوع واحد بل تكون من النوعين كما ترى في سورة الفرقان : ((وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا * قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيمًا))... سورة الفرقان، الآياتان 5-6. فالفاصلة الأولى من النوع الأول والثانية من النوع الثاني.

ألذي يظهر من الفروق بين القوافي في الشعر والواصل في آيات القرآن، أن محمداً قد أطلق الفواصل وفك منها القيود التي كان الشعراء يتقيدون بها في كلامهم المنظوم والمسجوع، فلم يراع فيها الإعراب ولا حروف الروي ولا عيوب التكرار والتضمنين، فأتسع بذلك لإسلوبه مجال الكلام، فجاء أسلوب القرآن متوسطا بين النظم والنثر، أو بين النثر المرسل والنثر المسجع، وذلك أسلوب مبتكر لم تكن العرب تعرفه.

إن مراعاة الفواصل في أسلوب القرآن نتج منها بعض العيوب، ولتوضيح ذلك إليكم بعض الامثلة:

- التقديم والتأخير كقوله : ((فله الآخرة والاولى))... سورة النجم ، الآية-25، فقدم ما هو متأخر في الزمان، ولولا مراعاة الفاصلة لقدمت الأولى كما قدمت في قوله : ((له الحمد في الأولى والآخرة))...سورة القصص، الآية – 70.
 - الحذف مراعاة للفاصلة كقوله : ((فكيف كان عذابي ونذر))... سورة القمر، الآية-18، وكذلك قوله : ((فكيف كان عقاب))... سورة غافر ، الآية-5، وأصل فيه ونذري، وكيف كان عقابي فحذف ياء الإضافة مراعاة للفاصلة.
 - زيادة ما هو غير لازم كقوله في سورة الأحزاب، الآية-10 : ((وأطعنا الرسولا))، فقد زاد الألف في اواخر هذه الفاصلة مراعاة للفاصلة، ولو كانت هذه الفاصلة نكرة لكان الوقف عليها بالألف، ولكنها معرفة فالالف فيها زائدة كألف الإطلاق في الشعر.
 - إثارة أعرب اللفظتين كما في قوله ((تلك قسمة ضيزى))... سورة النجم، الآية-53، ولم يقل : قسمة جائرة مراعاة للفاصلة، وقوله : ((كلا لينبذن في الحطمة))... سورة الهمزة، الآية-4، ولم يقل : في جهنم أو في النار، وتفنن محمد في أسماء جهنم فقال :
 - ((ساصيله سقر))...المدثر، الآية-26، وفي سورة المعارج، الآيتان-15-16: ((كلا إنها لظى * لواحة للشوى))، وفي القارعة، الآية-9 : ((فأمه هاوية))، وكل ذلك مراعاة للفواصل.
 - الإستغناء بالإفراد عن التثنية كقوله : ((فلا يخرجكما من الجنة فتشقى))... سورة طه، الآية-117، ولم يقل : فتشقى، والخطاب للتثنية وذلك مراعاة للفاصلة.
 - تغيير بنية الكلمة لأجل الفاصلة، وهذه أعرب الأمثلة كقوله في سورة التين، الآيات، 1-3: ((والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين))، وأصل طور سيني بالقصر أو سيناء بالمد، فغيرت بنيته من سينا إلى سينيين لأجل الفاصلة.
- وهناك في آيات القرآن أمثلة كثيرة لمراعاة الفاصلة يستطيع المتمعن في دراسة القرآن ملاحظتها، كما أن من الأمور التي وقعت في سبيل الفاصلة ظهور فواصل قلقة في مكانها، غير مستقرة ولا مطمئنة ولو طرحتها لما أختل المعنى ولا يضطرب الفهم، واليك مثال على الفواصل القلقة :
- جاء في سورة محمد، الآية-31 قوله: ((ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم))، أي نسمع ما يحكى ويخبر به وما يقوله الناس عنكم. ولا يخفى أنه بعد أن يبلوهم فيعلم المجاهدين منهم والصابرين، لم تبق حاجة إلى سماع أخبارهم وما يقوله الناس عنهم، ولكن الفاصلة هي التي أتت بالجملة الأخيرة، وهي كما تراها قلقة غير متمكنة في المعنى المراد، علما أن الآية كلها ليست مما يليق أن يقوله علام الغيوب.

ختاما نقول أين البلاغة في القرآن، وأين إعجازه؟

القرآن مؤلف بشري فيه آيات حسنة أنظم وفيه آيات ركيكة، فلا داعي لإحاطته بهالة من أقداسة التي تحجب عيوبه وسلبياته، فهو ككل فكر إنساني فيه ألغث وأسمين، وله أيجابياته وسلبياته، وكفى المؤمنين شر القتال.

التناقضات في القرآن

"حول أسلوب الدعوة نجد في القرآن العديد من الآيات المتناقضة".

التناقضات الموجودة بين الآيات والتي تبرز على السطح للمتمتعين الدارس للقرآن دليل على أنّ القرآن مؤلف بشري، فليس من المنطقي أن يناقض الله العليم الحكيم الخبير نفسه، ومن اسباب التناقضات إستغراق تأليف القرآن لفترة ثلاث وعشرون سنة حيث تبدلت خلالها ظروف الدعوة الإسلامية من حالة الضعف والمسكنة في الفترة المكية إلى القوة والطغيان في الفترة المدنية بعد أن أصبح لعهد جيش قوي من قبليتي الأوس والخزرج إضافة للمسلمين المهاجرين من مكة.

السبب الآخر للتناقضات هو نسيان مؤلف القرآن بعض ما قاله في فترة سابقة، فهو ككل إنسان يتميز عقله بأفة النسيان، ومحمد يعترف بهذه الحقيقة في الآية 106 من سورة البقرة: ((مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).

للتوضيح لنضرب بعض الأمثلة على التناقضات في القرآن :

- في سورة النحل، الآية 56، يذكر القرآن عن يوم القيامة: ((تَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ))، ويقول كذلك في سورة النحل الآية 93: ((وَلَأَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ))، ولكن آية في سورة الرحمن تنفي حدوث السؤال للإنس والجن يوم القيامة ففي الآية 39 من سورة الرحمن: ((فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ))، فهنا نلاحظ تناقضا واضحا في العقيدة، فكيف يُمكن الجمع بين هذه الآيات التي تثبت السؤال والحساب، والأخرى التي تنفيه؟
- حول أسلوب الدعوة نجد في القرآن العديد من الآيات المتناقضة، فمحمد بدأ دعوته في مكة بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن بعد هجرته الى يثرب واستناده على قوة الانصار من قبيلتي الاوس والخزرج كَوْن منهم جيشا وبدأ بالاغارة على قوافل قريش التي كان يتوجب عليها المرور بالقرب من يثرب. ثم حارب محمد قبائل اليهود الساكنين في يثرب فاحضعهم واستولى على ديارهم واموالهم.

بعد فتح مكة قويت شوكة المسلمين فعمد محمد الى نشر الدين الاسلامي بقوة السلاح وسمى حروبه بالجهاد، نتيجة لهذه الحروب زادت القوة الاقتصادية للمسلمين عن طريق الغنائم التي غنموها في هذه الحروب، ولتوضيح التناقض في أسلوب الدعوة لنضرب بعض الأمثلة من القرآن:

((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)) سورة النحل، الآية 125. هذه الآية كانت شعارا للدعوة في مكة.

في المدينة قرن محمد دعوته بالسيف ليقاتل خصوم دعوته من الكافرين، إلا أنه جريا على ديدنه في جميع أمور الدعوة، تدرج قرار القتال تدرجا منطبقا على مقدار ما عنده من قوة حربية.

فأول آية نزلت ((الأصح صعدت من الأرض إلى السماء) في القتال بالمدينة هي : ((أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله)) سورة الحج، الآيتان 39

– 40، فهذه أول خطوة خطاها محمد في أمر القتال. ثم إنّه تقدم فيه خطوة أخرى، فجعله فرضاً على المسلمين، ولكن لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، إذ قال :

((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم)) سورة البقرة، الآية 190، وهذه هي الحرب الدفاعية. وأستمر الحال على ذلك إلى السنة الثامنة من الهجرة، حتى حصل ل محمد من القوة والشوكة ما أستطاع به أن يعلن الحرب الهجومية العامة، بأن فرض على المسلمين قتال المشركين كافة، من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، وبذلك نزلت سورة براءة التي نبذ فيها إلى المشركين عهدهم وبريء منهم، وأمهلهم أربعة أشهر، وهي الأشهر الحرم، وأعلمهم أنه وإياهم في حالة حرب مستمرة فيما عدا هذه الأشهر الأربعة. وكان ذلك سنة ثمان وقيل سنة تسع.

وأليكم آية السيف الذي قال بعض المفسرين أنها نسخت أكثر من مائة من آيات القرآن :

((فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) الآية - 5 من سورة التوبة.

ومما لا يستراب فيه أن الدعوة لما أقرنت بالسيف، أخذ عدد الداخلين في الإسلام يزداد مطرداً بزيادة سيوف الدعوة، فكلما قويت الشوكة زاد المسلمون زيادة مناسبة لها، وكثر المقاتلون في جيش الدعوة كثرة تناسب قوتها، ولو عاش محمد بعد غزوة تبوك ضد الروم بضع سنين آخر والذي بلغ عدد المقاتلين فيه ثلاثين ألف مقاتل، وظل جيشه فيها يزداد لبلغ مائتي ألف مقاتل بلا ريب.

ومن هذا نستطيع أن نستنتج أن الذين دخلوا في الإسلام مدة حياة محمد في المدينة كان أكثرهم يدخلون فيه خوفاً من السيف وطمعا بالغنائم والسبي، وأن الذين أعتنقوه كمبدأ ذي غاية شريفة قليلون. ويؤيد هذه النتيجة إرتداد أكثرهم عقب وفاة محمد.

أما في عصرنا هذا فمعظم المسلمين مسلمون بالوراثة ماعدا داعش والسلفية والوهابية وجماعات التكفير فهم يمثلون الإسلام الحقيقي حسب ما جاء في القرآن.

53

الأدلة على بشرية القرآن

" أهدف من حملات التنوير نزع القداسة من جميع الكتب الدينية كالتوراة والأنجيل والقرآن، وبذلك نتمكن من فصل الدين عن الدولة ونضع الأسس لدول علمانية ديموقراطية تراعي حقوق الإنسان وتحقق الحرية والديموقراطية لجميع أطياف الشعوب بدون التمييز بين البشر بسبب أديانهم أو مذاهبهم أو أعراقهم أو قومياتهم".

مقدمة:

هل القرآن وحي من الله، أم هو من تأليف إنسان؟

في هذه السلسلة من المقالات سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات المصيرية، وربّ سائل سيسأل لم هي مصيرية؟ فنقول لأنّ إثبات بشرية القرآن وكونه ليس وحيا من الله سينزع القداسة منه وإذا جردناه من قداسته فلن نلزم أنفسنا بتطبيقه وسيتحول إلى مؤلف كأبي مؤلف آخر له إيجابياته وسلبياته وبذلك نتمكن من تعديله وتجديده إن أردنا الإستفادة منه في وضع القوانين والدساتير، أو نتركه جانبا ونعتبره تراثا أكل الزمان عليه وشرب.

ولكن لماذا نريد نزع القداسة من القرآن، ولماذا نحاول تعديل أو هدم أساس الأديان وبالأخص الدين الإسلامي؟ فالإيمان يُعطي الإنسان الجاهل أو الغير الواعي الطمأنينة وراحة البال ومثانة للوقوف منتصبا أمام عاديات الزمن، كما أنّ شريحة الجهلاء لا يمكن أن تستقيم حالها بدون الإيمان بوجود الثواب والعقاب في حياة أخرى بعد الموت.

هذا كلام لا بأس به، ولكن الإيمان بالاديان له سلبيات عديدة فهو سبب رئيسي للحروب وويلاتها، حروب بين الاديان المختلفة كحروب الفتح الاسلامي والحروب الصليبية والحروب بين اليهود والمسلمين في فلسطين والحروب الداخلية بين المذاهب المختلفة للدين الواحد كالحروب بين البروتستانت والكاثوليك في وبين الشيعة والسنة وفي العراق بالذات.

حرب المذاهب بين الدول السنية والشيعة وقعت فعلا ففي طرفها السني المملكة العربية السعودية ألوهابية وقطر وتركيا حزب العدالة والتنمية وجميع الأحزاب والجماعات الدينية السياسية كالأخوان المسلمين والقاعدة والدولة الإسلامية (الدولة الإسلامية في العراق والشام- داعش سابقا) وجميع الجامعات السلفية والتكفيرية، وفي طرفها الشيعي إيران الثورة الإسلامية ومن تبعها من الأحزاب الشيعة الدينية كحزب الدعوة وحزب الله والمجلس الإسلامي الأعلى والحوثيين في اليمن ومن لف لفهم من الأحزاب الدينية والسياسية.

ولا ننسى العمليات الانتحارية التي يقوم بها المتطرفون الاسلاميون والتي حصدت وتحصد وستحصد المئات من الارواح البريئة للاطفال والنساء والرجال اضافة الى الخسائر المادية، وكذلك المجازر التي نفذها المتطرفون الاسلاميون في الجزائر.

كانت الاديان سببا في ترسيخ الرق والسبي باشكالها واحتقار المرأة وهدر الاموال الطائلة والوقت في الطقوس الدينية كالصلاة وبناء الجوامع والكنائس والمعابد والاضرحة والحج والعمرة، فلو صُرّفت هذه الاموال لتخفيف معاناة الانسان، فكم يتيم سترجع البسمة الى شفاهه وكم مريض سينسى الامه وكم من العجزة سيجد مأوى يرتاح فيها من غدر الزمن والاحبة والقائمة تطول، فحسب المنطق والاديان فإنّ الله موجود في كلّ مكان (اقرب اليكم من حبل الوريد... الآية القرآنية) و (أيما تُولُوا وجوهكم فثمة وجه الله... الآية القرآنية)، فالمؤمن يستطيع ان يتعبّد الله في ايّ مكان من كرتنا الارضية، فما الحاجة الى هذا البذخ في بناء دور العبادة؟

أهدف من حملات التّنوير نزع القداسة من جميع الكتب الدينية كالتوراة والأنجيل والقرآن، وبذلك نتمكن من فصل الدين عن الدولة ونضع الأسس لدول علمانية ديموقراطية تراعي حقوق الإنسان وتحقق الحرية والديموقراطية لجميع أطياف الشعوب بدون التمييز بين البشر بسبب أديانهم أو مذاهبهم أو أعراقهم أو قومياتهم.

في هذه السلسلة من المقالات سنتناول الأدلة على بشرية القرآن، أما بالنسبة للعهد القديم والجديد (التوراة والأنجيل) فقد تم نزع القداسة عنهم من قبل المنتنورين خلال عصر التّنوير في أوروبا وتم إيقاف تدخل الكنيسة في شؤون الدولة، ولكن بقيت شوكة واحدة في حلق التّنوير وهي دولة إسرائيل التي تم تأسيسها على أسس دينية وبالرغم من إمتلاكها لدستور علماني فتعتبر دولة دينية عنصرية تمارس التفرقة بين اليهود والعرب وتغتصب أراضي وحقوق العرب .

1. أسباب نزول الآيات القرآنية:

" إن نزول الوحي أستنادا على روايات أسباب النزول شبيهة بكتابة دستور من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض فقسم يكتب مسودة وقسم آخر يقدم اقتراحات لتعديل بعض المواد وقسم آخر يقترح إضافة بعض المواد وقسم آخر يقول باستثناء بعض الفئات من حكم بعض يقول باستثناء بعض الفئات من حكم بعض المواد".

يقول المفسر جلال الدين السيوطي في كتابه لباب النقول في أسباب النزول مايلي:

لمعرفة أسباب النزول فوائد وأخطأ مَنْ قال لا فائدة له لجريانه مجرى التاريخ ومن فوائده الوقوف على المعنى أو إزالة الإشكال. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن ويقول ابن تيمية:

معرفة سبب النزول يساعد في فهم الآية وإن علم السبب يورث العلم بالمسائل، وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال عنهم الإشكال، وقال الحاكم في علوم الحديث:

إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مُسند ومشى على هذه ابن الصلاح وغيره ومثله بما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول فأنزل الله ((نَسَاؤُكُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَزَّتْكُمْ أَنَّى سِنْتُمْ * وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ * وَانْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَافُوهُ * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ))...سورة البقرة، الآية 223.

تنقسم الآيات القرآنية إلى قسمين، القسم الأول لا نجد له سبب للنزول كقصص الأنبياء وكقوله تعالى ((وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا * وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا))...سورة النساء الآية 125، أما القسم الثاني فإن لكل آية فيه سبب للنزول، ومن هذه الأسباب أسئلة وجهت إلى محمد من قبل المسلمين أو المسيحيين أو اليهود أو المشركين، (يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وكذلك (ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج) وكذلك (ويسألونك عن المحيض قل هي أذى فاعتزلوا النساء في المحيض).

هنالك أسباب أخرى لنزول بعض الآيات منها الأحداث التي وقعت في فترة بعثة محمد كالحروب وأحداث متعلقة بسيرة محمد كزيجاته وكذلك أحداث متعلقة بالمسلمين والمنافقين والمشركين، كما أن بعض الآيات نزلت نتيجة لإعتراض أو إقتراح بعض الصحابة، إن الدارس للقرآن لا يتمكن من فهم بعض الآيات بدون معرفة سبب نزولها.

أمثلة:

1.1. الآيات المتعلقة بالحياة الشخصية وزيجات محمد:

- آيات نزلت لتطليق زينب بنت جحش من ابن محمد بالتبني زيد بن حارثة وتزويجها لمحمد:

" وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا

منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا * ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا (الأحزاب 37-38).

- آيات نزلت في حجاب نساء النبي وإجتمع نساء النبي في الغيرة وموافقة الله لأقوال عمر بن الخطاب في حجاب نساء النبي، وإجتمع نساء النبي في الغيرة، وكذلك في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة:

روى البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية ((وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)) سورة البقرة، الآية 125، وقلت يارسول الله إن نساءك يدخل عليهن أبر وأفاجر فلو أمرتهن أن يحتجن فنزلت آية الحجاب، وأجتمع على رسول الله نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربّه إن طلقكّن أن يبدله أزواجا خيرا منكّن فنزلت كذلك.

لا نستطيع التحقق من صحّة هذه الرواية بعد مرور أكثر من 1400 سنة عليها ولكن إذا كانت صحيحة فإنّ هذه تعني أنّ عمر بن الخطاب كان له تأثير مباشر في نزول بعض الآيات القرآنية وأنّ بعض الآيات القرآنية نزلت نتيجة اقتراح وتدخل بعض الصحابة، وهذا الأمر يتعارض مع علم الله وحكمته وأقوال بأنّ القرآن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل وحيه إلى محمّد.

- آيات نزلت في امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي:

" وأمرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرض الله عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. (الأحزاب 50).

أخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدؤلي أنّ أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي وكانت جميلة فقبلها فقالت عائشة: ما في امرأة تهب نفسها لرجل خير، قالت أم شريك فأنا تلك فسامها الله مؤمنة.

فلما نزلت الآية قالت عائشة: إنّ الله يسارع لك في هواك.

- آيات نزلت في اعتزال محمّد مارية القبطية بسبب حلفه لحفصة بعدم الإقتراب منها بعد مضاجعته لمارية في فراش حفصة وفي يومها وكشف حفصة للسر لعائشة:

" يا أيها النبي لم تُحرم ما أحل الله لك تبغني مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (أي يتحلل من قسمه).. وإذا أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير " (التحريم 1-3).

- آيات نزلت لتبرئة عائشة من الفحشاء (حديث الإفك):

" إنّ الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه سرا لكم بل هو خير لكم.. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا .. (النور 11-21).

الله يتوعد في هذه الآيات من مسّ عائشة بسوء بعذاب عظيم ومن يعود إلى الحديث عنها بسوء فهو غير مؤمن وكافر ويُقتل.

خلاصة القصة: توافق قضاء الحاجة بين عائشة وصفوان بن أمّ كلثوم كان يقضي الحاجة في وقت واحد. ضاع من عائشة عقدها بعد قضاء الحاجة فتركت الناس يرحلون ومكثت في الصحراء وحدها في ظلمة الليل الموحش من أجل العقد. ثم وجد صفوان عائشة وحيدة فلحقا بقافلة النبي والمسلمين بعد فترة.

الذي تحدث بأن صفوان نكح عائشة هو حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زوج محمد زينب بنت جحش ومسطح أقرب أقارب عائشة وكان أبو بكر ينفق عليه لقربته منه وفقره، ونزل في مسطح هذا آية في القرآن عندما قال أبو بكر بعد نزول آيات براءة عائشة: والله لا أنفق عليه شيئا بعد الذي قال لعائشة فأُنزل الله:

" ولا يأتل (يحلف) أولوا أفضل منكم وألسعة أن يؤتوا أولوا الأقربى والمسكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم " (النور 21-22).

" الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم " ... نزلت في عائشة.

قالت امرأة أبا أيوب الأنصاري له: ألم تسمع بما يحدث الناس؟ قال وما يتحدثون؟

فأخبرته بقول أهل الإفك، فقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه، هذا بهتان عظيم قالت فأُنزل الله:

" ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم " (النور 16).

1.2. اعتراض النساء على آيات محمد:

أخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن أم سلمة أنها قالت: يارسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأُنزل الله ((فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى * بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ * فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ * وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ)) سورة آل عمران الآية 195.

إذا كانت هذه الرواية غير ملفقة فإن أم سلمة تُعتبر أول امرأة تدافع عن حقوق بني جنسها في تاريخ الإسلام.

1.3. مثال آخر، اعتراض الشعراء على آيات محمد:

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله (ص) أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء فأُنزل الله: ((وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ))...سورة الشعراء الآية 224.

وأخرج ابن أبي حاتم نحوه، وأخرج عن عروة قال: لما نزلت ((وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ)) إلى قوله ((وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ))...سورة الشعراء الآية 226 قال عبدالله بن رواحة: قد علم الله أنني منهم، فأُنزل الله ((إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا...)) إلى آخر السورة.

وأخرج ابن جرير وألحاحم عن أبي حسن البراد قال: لما نزلت ((وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ))، جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان ابن ثابت فقالوا:

يا رسول الله، والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء، هلكننا، فأنزل الله ((إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)) الآية 227، فدعاهم رسول الله (ص) فتلاها عليهم. نستنتج من هذه الرواية أن آية استثناء الشعراء المؤمنين من الذين يتبعهم الغاؤون والذين في كل واد يهيمون نزلت بعد اعتراض مجموعة من الشعراء المؤمنين على الآية.

1.4. مثال على كون آيات محمد صالحة لعصر معين:

أخرج الواحدي من طريق عطاء ابن عباس قال: لما نزلنا أحديبية (عندما اراد محمد والمسلمون الحج قبل فتح مكة فمنعهم قريش عن ذلك) جاء كعب بن الهجره تنثر هوام رأسه على وجهه فقال يارسول الله هذا ألقم أكلني فأنزل الله في ذلك الموقف ((وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))... سورة البقرة، الآية 196.

ألتساؤل الذي يرد على ألبال، هل أن وجود ألقم في رأس أحد المسلمين يستوجب نزول آية من قبل الله؟ إن الله وحسب المنطق لا يوحى الى نبي لحالة خاصة بأحد المسلمين، ثم أن وجود ألقم في شعر كعب بن عجرة لا يستوجب آية من الله لأن الآيات القرآنية هي دستور لكل البشر ولجميع الأزمان، إن الطب والعلم والصحة الوقائية في تقدم مستمر بعد اختراع ألسابون والشامبو والأدوية المختلفة فألقم الذي يعشعش في رؤوس البشر سينقرض في المستقبل، ثم أن وجود ألقم في رأس هذا المسكين ليس السبب فيه شحة الماء في صحراء شبه الجزيرة العربية حيث كان المسلمون يضطرون للتيمم بدلا من استعمال الماء للوضوء؟

هنالك مئات من الأمثلة كالتى ذكرناها حول أسباب نزول الآيات القرآنية وكلها تشير إلى أن بعض الآيات نزلت لحالات خاصة ولا تهمنا أو تعني شيئا لنا نحن أناس القرن الواحد والعشرين فكيف بأناس القرن الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين؟

إن نزول الوحي أستنادا على روايات أسباب النزول شبيهة بكتابة دستور من قبل لجنة مشكّلة لهذا الغرض فقسم يكتب مسودة وقسم آخر يقدم اقتراحات لتعديل بعض المواد وقسم آخر يقترح إضافة بعض المواد وقسم آخر يقول باستثناء بعض الفئات من حكم بعض يقول باستثناء بعض الفئات من حكم بعض المواد.

2. الناسخ والمنسوخ في القرآن:

"مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ...سورة البقرة، الآية 106.

من أهم الأدلة على بشرية القرآن هو نسخ بعض الايات القرآنية بآيات أخرى نزلت بعد تلك الآيات، والنسخ يعني ابطال شيء وأقامة آخر مكانه.

يقول المُفسِّر أبو عبدالله محمد بن حزم في كتابه (معرفة الناسخ والمنسوخ) مايلي: أعلم أنّ هذا الفن من العلم من تنمات الاجتهاد، إذ الركن الاعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل. ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ إذ الخطب في ظواهر الاخبار يسير وتحمّل كُفِّها غير عسير، وإنّما الإشكال في كيفية إستنباط الأحكام من خفايا النصوص ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين وآخرها إلى غير ذلك من المعاني، عن أبي عبدالرحمن قال: مرّ علي بن أبي طالب على قاض فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال : هلكت وأهلكت.

ويذكر ابن حزم أيضا مايلي:

أعلم أنّ نزول المنسوخ بمكّة كثير، ونزول الناسخ في المدينة كثير وليس في أم الكتاب (سورة الفاتحة) شيء منها، فأما سورة البقرة وهي مدنيّة ففيها ستّة وعشرون موضعا.

ورد في تفسير الجلالين للآية: ((ما نُنسخ من آية أو نُسخها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أنّ الله على كل شيء قدير))...سورة البقرة، الآية 106 مايلي:

" وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِأَمْرٍ وَيَنْهَى عَنْهُ غَدًا نَزَلَ : "مَا" شَرْطِيَّةٌ : "نُنسخ من آية" أي نزل حكمها : إمّا مع لفظها أو لا وفي قِرَاءة بضمّ الثون من أنسخ : أي تأمر أو جيزيل بنسخها "أو نُسبها" نُؤخِّرها فلا نُنزل حكمها ونزف تلاتها أو نُؤخِّرها في اللوح المحفوظ وفي قِرَاءة بلا همز من التسيان : أي نُسبها أي نمحها من قلبك وجواب الشرط "نأت بخير منها" أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر "أو مثلها" في التكليف والثواب "ألم تعلم أنّ الله على كل شيء قدير" ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير "

جوهر المشكلة يكمن في تساؤلين: هل من المنطق أن يُغيّر الله رأيه ويُفد ما قاله بالأمس ويأتي بحكم أو تشريع جديد؟ ألا يتناقض هذا الامر مع علم الله وهو العلام الحكيم؟ ثم لم ينسى محمد بعض الآيات وهو نبي مدعوم بقدره الله ؟

والأدهى من ذلك (وحسب قول بعض المُفسِّرين) أنّ عملية تغيير الرأي أو التشريع هذا يحدث في بعض الحالات نتيجة لأعتراض بعض أصحابه أو نتيجة اقتراح منهم. إنّ بعض أحكام وتشريعات القرآن تبدلت نتيجة لتبدل وضع الدعوة الإسلامية أيضا، ولتوضيح ذلك لنضرب مثلا بآية السيف ((فَإِذَا انْشَلَخُ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ))..سورة التوبة، الآية 5.

فهذه الآية نسخت العديد من الآيات القرآنية، وهي أخطر آية في القرآن وعليها وعلى مماثلاتها يستند المتطرفون والإرهابيون الإسلاميون في ارتكاب جرائمهم بحق الإنسانية، وعليها أستند المسلمون الأوائل أثناء غزواتهم من أجل الغنائم والسبي أو ما سُمي بالجهاد.

ففي بداية الدعوة الإسلامية وعندما كان المسلمون قلة وضعفاء في مكّة نزلت آيات عديدة تأمر المسلمين بدعوة الناس الى الايمان بالدين الجديد باللين والموعظة الحسنة ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)) سورة النحل، الآية 125.

وبعد أن اصبح ساعد المؤمنين قويا في المدينة نزلت آية السيف التي نسخت جميع الآيات التي نزلت قبلها والتي كانت تأمر المسلمين بدعوة الناس الى الاسلام باللين والحكمة اي باتباع اسلوب الاقناع.

وهنا يتضح سبب كون نزول الآيات المنسوخة بمكّة كثير، ونزول الآيات الناسخة في المدينة كثير.

مثال آخر على الناسخ والمنسوخ في القرآن هو تحريم الخمر، فهناك عدّة آيات قرآنية نزلت حول الخمر وبفترات زمنية مختلفة، يقول أبو عبدالله محمد بن حزم في كتابه ما يلي:

((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)) سورة البقرة، الآية 189.

فلما نزلت هذه الآية امتنع قوم عن شربها وبقي قوم، ثم أنزل الله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ....)) سورة النساء، الآية 43.

وكانوا يشربون بعد العشاء الآخرة ثم يرقدون، ثم يقومون من غد وقد صحوا، ثم يشربونها بعد الفجر إن شاءوا فإذا جاء وقت الظهر لا يشربونها ألبتة، ثم أنزل الله تعالى ((فاجتنبوه))، أي فاتركوه واختلف العلماء، هل التحريم هو هنا أو في قوله تعالى ((هل انتم منتهون)) لأن المعنى انتهوا، كما قال في سورة الفرقان ((اتصبرون)) والمعنى أصبروا.

السؤال المطروح هنا: لماذا غير الله رأيه وبهذه الطريقة؟ ولم لم يحرم الخمر بآية واحدة فقط؟

المدافعون عن هذا التسلسل في التحريم يدعون بأن المسلمين الأوائل كانوا مدمنين على الخمر الى درجة لا يمكنهم من ترك شربها بين ليلة وضحاها، لذلك أراد الله أن يعينهم على تركها بالتدرج، وهذا يعني أن الآيات القرآنية كانت تنزل لأناس عاشوا في تلك الحقبة من الزمن فقط، ولتوضيح هذا الأمر لنفترض أن أحد المشركين أو احد من اهل الكتاب أسلم في عصرنا هذا وكان هذا الشخص مدمنا على الخمر كما كان المسلمون الأوائل، التساؤل الذي يرد على خاطر في هذه الحالة هو:

هل يجوز لهذا المسلم الجديد أن يشرب الخمر بعد الانتهاء من تأدية صلاة العشاء لفترة زمنية معينة ثم يترك الشرب تدريجيا بعد ذلك اسوة بالمؤمنين السابقين في بداية الرسالة المحمدية والذين تركوا شرب الخمر بالتدرج؟

المفسر جلال الدين السيوطي في كتابه (لباب النقول في اسباب النزول) يروي حكاية غريبة حول الآية ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ....)) سورة النساء، الآية 43، حيث يذكر بأن المسلمين استمروا في شرب الخمر بعد نزول هذه الآية بعد اكمالهم صلاة العشاء، وفي احدي الليلي اجتمع حمزة بن عبدالمطلب مع جماعة من أصحابه في احدي بيوت الصحابة وشربوا الخمر حتى سكروا وعندما جاعوا ولم يجدوا طعاما لديهم، خرج حمزة من البيت وجلب ناقة ابن عمه علي بن ابي طالب وذبها ثم اكلوها، في الصباح روى علي بن ابي طالب ما حدث للنبي محمد ولذلك نزلت آية تحريم الخمر:

((إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)) سورة المائدة، الآية 91.

كما روى ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن عمار . حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله الدشتكي أبو جعفر . عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب قال:

"صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما ، فدعانا ، وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة ، فقدموا فلانا قال: اقرأ: قل يا أيها الكافرون . ما أعبد ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون ! فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " .

هنالك امر آخر أثار دهشتي في موضوع الناسخ والمنسوخ حول الآية ((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) سورة البقرة، الآية 175 وسورة النحل، الآية 115.

يقول المفسر ابو عبدالله محمد بن حزم بأن محمدا نسخ الآية المذكورة بحديث حيث أستثنى من تحريم الميتة الحوت والجراد ومن تحريم الدم الكبد والطحال ويذكر الحديث الآتي:

(روى أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أجلت لنا ميتينتان ودمان فأما الميتينتان: فألحوت والجراد وأما الدمان: فألكبد والطحال". ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد روي مؤفوقاً والله أعلم.)

إنّ تحريم الميتة والدم وحسب منطوق الآية تحريم شامل لكل حيوان ميت ولجميع الدماء ولايستثني اي حيوان أو اي نوع من الدماء من هذا التحريم، فهل من المنطق أنّ الله يغفل عن استثناء الحوت والجراد والكبد والطحال عن التحريم ثمّ يأمر محمّد المسلمين بجواز أكلهم؟

إذا قلنا بصدق هذا الحديث فسنواجه مشكلة عويصة وهو أنّ الله لم يدرك أنّ تحريم اكل الحوت الميت للساكين على البحار هو امر صعب التطبيق، وأنّ تحريم أكل الجراد الميت للذين يعيشون في اعماق الصحارى هو امر صعب التطبيق ايضا وهذا يتناقض مع قدرة الله وعلمه الواسع.

أما إذا قلنا أنّ هذا الحديث مُلقّق فيجب علينا كمسلمين أن نمتنع عن اكل الحوت والجراد والكبد والطحال.

أما الأحتمال الآخر الذي يرد على البال في هذا الصدد فسيؤدّي بنا الى انكار نزول الوحي على النبي محمّد وبعبارة اخرى أنّ القرآن الكريم هو من تأليف محمّد وقد تراجع عن تحريم الحوت والجراد والكبد والطحال لاكتشافه صعوبة تطبيق التحريم او نتيجة اعتراض بعض الصحابة على ذلك.

إنّ النسخ في القرآن ثلاثة انواع: نسخ الخط والحكم، عن أنس بن مالك قال: كنّا نقرأ سورة تعدل سورة التوبة ما احفظ منها الا هذه الآية (لو كان لآين آدم واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثا ولو أنّ له ثالثا لأبتغى اليه رابعا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب).

والثاني: نسخ الخط دون الحكم. عن عمر قال: كنّا نقرأ (لا ترغبوا الرغبة عنهما) بمعنى الاعراض عن ابائكم، ومن ذلك أيضا (الشيخ والشيخة اذا زنيا فأرجمهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) معناه المحصن والمحصنة.

والثالث: نسخ الحكم دون الخط أوله أمر القبله بأن المصلّي يتوجه حيث شاء لقوله عزّ وجل ((فأينما تولوا فوجهكم فثمة وجه الله)) فنسخ ذلك بالتوجه الى بيت المقدس، ثمّ نسخ بقوله عزّ وجل ((قول وجهك شطر المسجد الحرام)).

وهنا يدخل عقل الانسان في متاهة ويتسائل: لمّ لم يقرر الله من البداية جعل الكعبة قبله للمسلمين؟ أليس هذا انتقاص من علم وقدرة الله؟ ثمّ أنّ القرآن يذكر بأنّ الله أقرب اليكم من حبل الوريد، فما الحكمة من التوجه نحو الكعبة؟ واذا تقدّم العلم وسكن الانسان في القمر أو في كواكب اخرى او كان في محطة فضائية تدور حول الارض فكيف نتمكّن من تحقيق هذا الأمر؟

إنّ السور التي لم يدخلها ناسخ ومنسوخ هي ثلاث واربعون سورة من مجموع سور القرآن البالغة مائة واربع عشر سورة. وإنّ عدد السور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ هي ستّ سور، أما السور التي دخلها منسوخ ولم يدخلها ناسخ فعددها أربعون سورة وأخيرا السور التي دخلها الناسخ والمنسوخ فعددها خمسون وعشرون سورة أولها سورة البقرة.

هنالك في القرآن العديد من الامثلة على الناسخ والمنسوخ وكلّها تنثير الشكوك في عقل الانسان ولا نجد اجوبة شافية لها، وكل هذا يثبت بشرية القرآن.

3. حديث الغرانيق:

" أفرايتم آلات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * تلك الغرانيق العلى * وإن شفاعتهن لترتجى*".

من أهم الأدلة على بشرية القرآن هو حديث الغرانيق في القرآن، وذلك أنّ محمداً كان حريصاً على إسلام قومه لاسيما عشيرته الأقربين، فقد كان متهاكاً على إسلامهم، حريصاً على إنقيادهم إليه أشد الحرص، غير أنّهم كانوا يزدادون كل يوم إعراضاً عنه، وشقاقاً ومخالفة له، وكان أشد ما يُغيضهم عيبه لآلهتهم.

ففي يوم من الأيام تغلبت عليه العاطفة النسبية حتى جعلته يفكر أن يقول ما يستميلهم إليه ولا ينفروهم عنه لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى إسلامهم وإنقيادهم إليه.

فبينما هو ذات يوم في نادي قومه، وهذه الفكرة في نفسه، نزلت عليه سورة النجم فأخذ يقرأها حتى قرأ :

" أفرايتم آلات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * تلك الغرانيق العلى * وإن شفاعتهن لترتجى* "، ففرح القوم أشد الفرح حتى أنه لما سجد في آخرها، سجد معه جميع من في النادي وطابت نفوسهم، ولكنه لم يلبث أن رأى أنّ ذلك مخالف لمبدئه، ومناف كل المنافاة للأساس الذي وضعه للدعوة (التوحيد..... لا إله إلا الله)، فرجع عنه وأسقط مدح آلهتهم من القرآن، وجعله يُقرأ هكذا : " أفرايتم آلات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذن قسمة ضيزى* " (سورة النجم، الآيات 19- 20، السيرة الحلبية، 1/ 324-325 وأنظر تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي للآية 52 من سورة الحج).

ثم أنّ محمداً اعتذر عن ذلك في آية أخرى وردت في سورة الحج وهي : " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم * ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ".... سورة الحج الآيات 52-53.

لنلقي نظرة على الآيتين التبريريتين المذكورتين في سورة الحج أعلاه، فالآية الأولى تقول : أن أرسلنا والأنبياء من قبلك كانوا مثلك يتدخل الشيطان في وحيهم ويبدل ويضيف، وهذا لعمرى تبرير غير منطقي لكبوة محمد،

أما التبرير الثاني (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض) فآلعدر أقبح من الذنب، ومعناه أنّ الغرض من هذه الغلطة هو إمتحان وإبتلاء للذين في قلوبهم مرض!!!

ألا يدري الله العليم الحكيم من هو المؤمن الحقيقي ومن هو الذي في قلبه مرض؟ ألا يتنافى هذا الكلام مع صفات الألوهية التي جاء بها محمد في القرآن؟

وخلاصة الاعتذار الوارد في قوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ليس من الوحي، وإنما قاله الشيطان على لسان محمد فأسمعه الناس.

أنّ وقوع محمد في هذه الغلطة الشنيعة، دلالة واضحة على أنّ الوحي كله كلام محمد.

" الأسطورة هي حكاية مقدسة مؤيدة بسلطان ذاتي" فراس السواح.

للدين مكونات أساسية بدونها لا نستطيع التعرف على الظاهرة الدينية وأخرى ثانوية لا تلعب دورا حاسما في تكوين الدين، أو في تعرفنا على الظاهرة الدينية.

المكونات الأساسية للدين هي: المعتقد والطقس والأسطورة.

في هذه المقالة سنتناول الأساطير (الميثولوجيات) التي وردت في القرآن.

جاء في سورة الفرقان، الآية 5 مايلي: " وقالوا أساطير الأولين أكتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا " وهنا إشارة إلى إتهام المشركين لمحمد بإستلهامه قصص الأولين المكتوبة.

يذكر فراس السواح في كتابه " دين الإنسان " معرفا للأسطورة : " الأسطورة هي حكاية مقدسة مؤيدة بسلطان ذاتي "، والسلطان الذاتي للأسطورة هنا لا يأتي من أية عوامل خارجة عنها، بل من أسلوب صياغتها وطريقة مخاطبتها للجوانب الإنفعالية وغير العقلانية في الإنسان، وهذه هي ميزة الأساطير في القرآن كما أنّ هذه الأساطير لا تستيغها المنطق وتتميز أيضا بتناقضاتها مع المكتشفات العلمية.

تنشأ الأسطورة عن المعتقد الديني، وتكون إمتدادا طبيعيا له، فهي تعمل على توضيحه وإغنائه، وتثبتته في صيغة تساعد على حفظه وتداوله بين الأجيال، كما أنّها تزوده بذلك الجانب الخيالي الذي يربطه إلى العواطف والإنفعالات الإنسانية.

معظم الأساطير في القرآن هي إقتباسات من أساطير الديانات والمعتقدات السابقة على الدين الإسلامي، فمجد أقتبس كثير منها من كتب اليهود كالتوراة والتلمود والكتب الغير القانونية (المنحولة) للدين المسيحي وكذلك من الدين الأزرداشتي، كما أنّ معظم أساطير التوراة مقتبسة من أساطير حضارات وادي الرافدين كالحضارة السومرية والبابلية،

وفيما يلي سنتناول واحدة من هذه الأساطير التي وردت في القرآن بالتفصيل:

4.1. أساطير التكوين :

لم يدرك مؤلف القرآن أنّ الآية – 7 من سورة هود ((وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء)) تتناقض مع المطلق ولا المحدود والألوهية، فوجود العرش هي ميزة مترادفة مع الملوك ووجود الماء قبل خلق الكون يتعارض مع الخلق من العدم. كما أنّ الخلق في ستة أيام يناقض قدرة الله، فحسب القرآن فألله إذا أراد شيئا فأبّا " يقول له كن فيكون ".

إنّ محمّدا جرى في القرآن على النظرية القديمة التي كانت شائعة في زمانه، فأعتبر الأرض مركزا للعالم، وإذا كانت مركزا فلا بد أن تكون هي التي خلقت أولا قبل السموات، ولذا قال في سورة البقرة الآية 29 " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم أستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ".

وفي سورة فصلت آيات : 9-12 قال:

" قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم أستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أنتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها "

إنّ هذه الآية جاءت بالأعاجيب، إذ من المعلوم أنّ خلق الأرض والسموات في ستة أيام خرافة مذكورة في التوراة، ولكن مجدا أخذها وتصرف فيها تصرفا غريبا، فقسّم الأيام الستة إلى ثلاثة أقسام إذ جعل منها يومين لخلق الأرض، ويومين لإكمالها بالبسط والدحو، ويومين لخلق السماوات السبع.

ولو أنّه جرى على هذا الترتيب لهان الخطب، ولكنه لم يجر عليه بل عمدَ أولا إلى الأرض قبل خلق السموات فخلقها ناقصة غير كاملة أي خلق جرمها فقط فلم يبسطها ولم يجعل فيها جبالها ولم يقدر فيها أقواتها وذلك في يومين، ثم أستوى إلى السماء وهي دخان أي توجه إليها يريد خلقها، فقضاهن سبع سموات في يومين، ثم رجع فأكمل الأرض ببسطها وإرساء جبالها وتقدير أقواتها كما جاء ذلك مصرحا في سورة النازعات... الآيات 30-32 إذ قال:

" والأرض بعد ذلك دحاها * (أي بعد خلق السموات) فأخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها "، وكان إكمال خلق الأرض في يومين أيضا، فكان المجموع ستة أيام، ويظهر أنّ خلق الأرض كان أشق على الله من خلق السموات السبع.

فلذا نراه بعدما خلق جرم الأرض في يومين ترك ألدوام على العمل لإكمالها لأته شاق ومتعب، فعمد إلى خلق السموات الذي هو سهل لا مشقة فيه، فأشتغل بإكمال الأرض حتى أكملها في يومين أيضا، فأستغرق خلق الأرض وإكمالها أربعة أيام سواء للسائلين، أفلا يحق لنا بعد هذا أن نقول إنّ هذه الآيات جاءت بالأعاجيب.

إنّ العبارة القرآنية ((وكان عرشه على الماء)) مقتبسة من عبارة في التوراة ((وأظلمات تغطي الغمر وروح الله ترفرف على المياه))، وعبارة التوراة مقتبسة من أساطير الخلق السومرية والبابلية، فمن المعلوم أنّ التوراة دونت وأخذت شكلها النهائي من قبل الكاهن اليهودي عزرا أثناء السبي البابلي.

أنّ الإحدى عشر فصلا من التكوين تروي الأحداث الخرافية التي سبقت اختيار إبراهيم منذ الخليقة حتى أطوفان و برج بابل.

في أسطورة بابلية نقراً: ((في تلك الأزمان الأولى. لم يكن سوى المياه)). وحسب الأسطورة يقوم الإله مردوخ بشطر جسد الإله تعامة (المياه الأولى) إلى نصفين، فيرفع الأول سماء، ويبسط الثاني أرضا، وفي الأسطورة التوراتية، يقوم إله العبرانيين يهوه أيضا، بفصل المياه الأولى إلى شطرين، رفع الأول إلى السماء وبسط الثاني الذي تجمّع مياهه في جانب، وبرزت منه أليابسة في جانب آخر- سفر التكوين- الاصحاح الاول.

وفي القرآن نجد واقعة فصل السماء عن الارض (أو لم ير الذين كفروا أنّ السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما)- سورة الأنبياء- الآية 30.

أما بالنسبة لخلق الرجل الأول من الغضار (تُرابٌ طينيٌّ دقيق الحبيبات ، كثير الاندماج والصلابة)، فإنّ الفكرة كانت معلومة لمؤلفي التوراة منذ أساطير سومر:

أي بني، انهض من مضجعك انهض من (...)

واصنع امرا حكيمًا

اجعل للالهة خدما، يصنعون (لهم معاشهم)

فتأمل انكي مليا في الامر، ثم دعا الصناع الاهليين المهرة وقال لامه نمو:

إن الكائنات التي ارتأيت خلقها، ستظهر للوجود

ولسوف نعلق عليها صورة الآلهة

امزجي حفنة من الطين، من فوق مياه الاعماق

وسيقوم الصناع الالهيون المهرة بتكثيف الطين (وعجنه)

ثم كوني انت له اعضائه

وستعمل معك ننماخ (آلهة الأمومة) يدا بيد

ولسوف تقدرين للمولود الجديد، يا اماه مصيره

وتعلق ننماخ عليه صور الآلهة (....) في هيئة الإنسان (....).

(تعليق صور الآلهة على الإنسان يُعنى به جعل الإنسان المخلوق على صورة الآلهة).

وثمة أساطير مشابهة قد تأكدت تقريبا في أمكنة عديدة من العالم، بدءا من مصر القديمة وأيونان حتى الشعوب البدائية. فالفكرة الأساسية تبدو نفسها:

الإنسان تشكّل من مادة أولية (أرض،خشب،عظم) وأنه أعطي الحياة بنفس الخالق وفي العديد من الحالات، أنّ شكله هو ذات شكل خالقه، كما جاء في الأسطورة السومرية.

في القرآن أساطير عديدة أخرى منافية للعقل والمنطق والعلم ومعظمها اقتباسات من الأديان السابقة على الدين الإسلامي ولها جذور في أساطير الحضارات الأراقدينية كالسومرية والبابلية والفرعونية المصرية القديمة، وللتفاصيل يُمكن مراجعة كتابنا " ثورة أشك ". نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

4.2. أسطورة أبلّيس أملاك الساقط.

4.3. أسطورة قابيل وهابيل.

4.4. أسطورة الطوفان وسفينة نوح.

4.5. أسطورة النبي إبراهيم.

4.6. أسطورة الملك سليمان وألهدهد والملكان هاروت وماروت.

4.7. أسطورة أهل الكهف.

4.8. أسطورة النبي يونس وألحوت.

4.9. أساطير النبي موسى.

4.10. أسطورة ذي القرنين وياجوج وماجوج.

4.11. اسطورة معجزات النبي عيسى بن مريم.

4.12. أسطورة النبي يوسف بن يعقوب.

4.13. أساطير ألجنة وجهنم.

4.14. أساطير ألجن وألملائكة وألسحر.

4.15. أسطورة الإسراء وألمعراج.

أضافة إلى ما تم ذكره في حلقات هذا ألبحث من الأدلة على بشرية القرآن، هنالك أدلة أخرى لم نتطرق إليها في هذا ألبحث كالأخطاء العلمية الأخرى، والأخطاء النحوية، وألركاكة ألبلاغية لبعض الآيات، ووجود كلمات غير عربية في القرآن كالكلمات ألسريانية وألفارسية وألحبشية، والأخطاء ألتاريخية، والأخطاء أالجغرافية.

54

مقارنة بين مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الدين الإسلامي

" إنَّ الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم".... من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مقدمة:

إنَّ الأنبياء والرسل هم بشر توهموا بأنهم يتلقون وحيا من السماء وتشريعاتهم سببت وتسبب وستسبب في نشوب الصراعات والحروب بين منتسبي الأديان المختلفة وبين الطوائف المختلفة للدين الواحد.

إن فكرة الثواب والعقاب في يوم القيامة ساهمت وتساهم وستساهم في بعض الحالات في ردع شريحة من الناس وخاصة الجهلاء منهم من ارتكاب الجرائم والتجاوز على حقوق الآخرين، لكنَّ بعض تعاليم الأديان السماوية لا تواكب تطوّر العقل الانساني وتطوّر المجتمعات الانسانية وحضارته، لذا يثار سؤال ملح وهو:

- إذا كان العقل الانساني وحاجاته في تطوّر مستمر عبر العصور وأنَّ هناك حاجة لتشريعات مستجدة تواكب هذا التطوّر، هل اخطأ الأنبياء بحق الإنسانية بإدعائهم النبوة؟

- ليس من الأفضل اعتماد دستور يشارك في وضعه عقلاء القوم المنتخبين من قبل الاكثريّة لتنظيم العلاقات في المجتمع بدلاً من اعتماد تشريعات تمّ وضعها من قبل شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص وفي مكان وزمان لا هي مكاننا ولا هي زماننا؟

- أليس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أفضل من التشريعات التي وردت في القرآن؟

للإجابة على الإستفسار الأخير سنحاول إجراء مقارنة بين بعض مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الدين الإسلامي الواردة في القرآن.

قبل التطرق لمقارنة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع الآيات القرآنية لنلقي نظرة على الديباجة التي وردت في مقدمة مواد حقوق الإنسان البالغة ثلاثون مادة:

الديباجة:

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية بكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرفعي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

1. العبودية :

" أن أكثر ما قدمه القرآن للعبيد كان التصديق عليهم، أو عتق رقبة في بعض الأحيان دون أن يعني ذلك عدم امتلاك المزيد من الرقاب، لا بل فرض الجهاد على المسلمين لامتلاك المزيد منها".

مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول العبودية:

المادة-1: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة-4: لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

الآيات القرآنية حول العبودية التي تناقض مبادئ حقوق الإنسان الواردة أعلاه:

- { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا } [النساء:3].
- { وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ } [النحل:71].
- { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } [النحل:75].
- { إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [المؤمنون:6].
- { إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [المعارج:30].
- { ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [الروم:28].
- { لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } [البقرة:177].
- { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة:178].
- { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [البقرة:221].
- { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ

يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب:50] .

• {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} [الأحزاب:52] .

• {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} [الأحزاب:55] .

• {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:24] .

• {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مِمَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النساء:25] .

• {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} [النساء:36] .

• {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:92] .

• {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَنْبَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْزِيَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31] .

• {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور:32] .

• {وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور:33] .

• {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَتَأْتِدُنَّكَمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور:58] .

- {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة:3] .
- {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89] .
- {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ فِي السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .

الخلاصة:

القرآن ذكر العبيد والجواري في (6) آيات مكية، و(20) آية مدنية، والإجمالي (26)، وأنَّ السور المتعلقة بالجواري وملكات اليمين في الآيات المكية هي ليست من بداية النزول، بل هي في نهايات الآيات المكية، إلا آية واحدة منها تدعو لفك الرقبة، ولا يوجد ذكر لملكات اليمين إلا بعد وفاة خديجة، وبعد نزول الوحي بحوالي عشر سنوات، وحتى أنه بعض تلك الآيات الستة المكية مشكوك في مكيتها، ويدعي بعض علماء الإسلام أنها مدنية، 23% من ذكر العبيد في القرآن كان في المكي، و77% كان في المدني، وحتى النهاية كان القرآن يشرع ويسن القوانين لعالم العبيد وليس لعالم بلا عبيد.

أما عن معاني الآيات المذكورة أعلاه فإنها تتحدث عن عتق رقبة في بعض الحالات، وعن تكفير من يقول أن عيسى ابن الله، وتشبيه من يقول ذلك بمن يقول أن العبد مثل الحر، وحرية مضاجعة الجواري او ملكات اليمين، وفي القصاص من قتل عبدك تقتل عبده، والدعوة للتحجب كي تعرف الحرة من الجارية كي لا يتحرش بها أحد، وكان ذلك موافقة على التحرش جنسياً بالجواري.

و[البقرة:22] كانت بداية تشجع بالزواج من الجواري، وبعدها نزلت [النساء:25] لتحرم الزواج منهن إلا بشروط وعند الضرورة، وحتى لو توافرت تلك الشروط فالصبر على عدم الزواج بهن أفضل، ولو قامت الجارية بفاحشة بعد الزواج فعليها نصف ما على المحصنات لأنها أبداً لن تصل لمستوى الحرائر، وفي حال القتل العمد الدعوة لعتق رقبة لكن بشرط ان تكون رقبة مؤمنة، ويمكن بدل ذلك صيام شهرين [النساء:92]، وفي مناسبة أخرى وتاريخ لاحق الدعوة لعتق رقبة أو بدل ذلك صيام ثلاثة أيام (فقط) [المائدة:89]، ودعوة على التصدق على العبيد، وتوبيخ موجه للنبي محمد كونه حرم على نفسه مضاجعة إحدى جواريه.

أن أكثر ما قدمه القرآن للعبيد كان التصدق عليهم، أو عتق رقبة في بعض الأحيان دون أن يعني ذلك عدم امتلاك المزيد من الرقاب، لا بل فرض الجهاد على المسلمين لامتلاك المزيد منها.

انتهى نزول المدني والذي كان هو الجزء الأخير من القرآن، وفيه سنت القوانين التي تنظم عالم العبودية، وأتم محمد رسالته ونزلت الآية لتقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة]، اتمها دون ان يذكر كلمة واحدة عن تحرير العبيد، ومن المعلوم أنه في الإسلام تحريم المحلل كتحليل المحرم، لذا لا أحد يمكنه تحريم العبودية التي أقرها الله في آياته، المفروض أن الله لا يستحي من الحق، فلو كانت هناك أية فكرة عن تحرير العبيد لنطق بها النبي محمد ودُكرت في القرآن.

يقول القرآن: {إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء:58]، فأين كانت تلك العدالة في آيات العبودية والعبيد، وماذا فعل محمد لرعاياه العبيد حين قال "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته"، لماذا لم ينطق نبي الإسلام بتحريم العبودية

وهو الذي تحدى الأصنام المقدسة وحطمها بكل قوة، لماذا لم يواجه التمييز بين البشر لو كان مقتنعاً، ألا يعني ذلك أنها كانت بعيدة عن مدركاته، وقد قيل "كل ما سكت عنه فهو صالح" وبالنهاية التمييز بين البشر لا يتعارض مع الحكم العادل من وجهة نظر الشرع الإسلامي، والحديث عن التدرج في تحريم العبودية هو حالة نفسية تلبس بها البعض نتيجة الجهل المتوارث، ويدعيها بعض آخر للنفاق والاسترزاق.

لو كانت حجة التدرج صحيحة لسنت بعض القوانين التي ربما كانت ستقل مع مرور الزمن من أعداد العبيد، كمنع امتلاك المزيد من العبيد والاكتفاء بالعبيد الموجودين سابقاً في المجتمع، والتشريع لأن يكون أولاد العبيد أحراراً، أو على الأقل الأولاد المولودين لزوجين احدهما عبد أن يكونوا أحراراً.

لكن بعكس ذلك فرق الإسلام بين الأحرار والعبيد في شكل الحجاب والعورة، وطرق العبادة، والزواج، و حرمتهم من المغنم في حالة (ما يسمى الجهاد في سبيل الله)، وجعل عدة الجارية نصف عدة الحرة، وجعل عقوبتها نصف الحرة في الحدود، وأعتبر العبيد أموالاً، ونزلت الآيات (المقدسة) حتى آخر لحظة لتثبت وتقر ما تم ذكره وتؤكد على دونيتهم.

ختاماً نود أن نبين بأن ممارسات الدولة الإسلامية (داعش) وما شابهها، بسببهم للأسرى من الرجال والنساء والأطفال وبيعهم في أسواق النخاسة وممارستهم الجنس مع النساء الأسيرات مستندة للآيات القرآنية المذكورة في هذا البحث، والحل هو عدم الإعتماد على نصوص القرآن في دساتيرنا بالقول: "الإسلام مصدر أساسي لتشريع الدستور".

5. العقوبات:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [المائدة: 38].

المادة - 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

"لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".

العقوبات في الإسلام عدة مراحل، أولها مرحلة العقوبات في الحياة الدنيا تليها العقوبات في القبر، أي عذاب القبر وأخيراً مرحلة العقوبات في الآخرة اي في يوم الحساب.

الآيات التي وردت في القرآن حول تشريعات العقوبات:

• " وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " [النور: 4].

• " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ " [النور: 2].

• " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " [المائدة: 38].

• " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة:178].

• " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " [المائدة: 33].

• " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " [المائدة: 45].

الخلاصة:

- أن العقوبات الشرعية قديمة وجامدة وقد عفى عليها الزمان ، وتجاوزتها الحضارة ، ولم تعد ملائمة لهذا العصر، عصر التقدم والمدنية ، والتحضر التقني والصناعي . فالأخذ بها تفهقر بالإنسانية الراقية ، ورجعة بها إلى عهود الظلام الدامس ، والقرون الوسطى.
- أن العقوبات الشرعية تتسم بالقسوة والهمجية التي تبعث على الاشمئزاز ولا تتناسب وروح هذا العصر ، وإنسانيته ، وحمانيته لحقوق الإنسان وكرامته.
- أن العقوبات الشرعية تهمل شخصية المجرم وتأثير البيئة فيه، فهي لا تتفق مع النظرية الحديثة في تحليل نفسية المجرم ، وأنه مريض النفس ، منحرف المزاج ، متأثر بما حوله ، بل هو ضحية من ضحايا المجتمع ، والذي يعدّ مشتركاً معه لسبب أو لآخر فيما أقدم عليه ، فكان من العدالة أن يتقاسم معه المسؤولية ، وأن يعمل على علاجه لا عقابه.
- إن العقوبة بتقطيع الأطراف فيها إضرار بالمجتمع ، وذلك بإشاعة البطالة فيه ، وتعطيل بعض الطاقات البشرية التي كانت تسهم في العمل والإنتاج ، وتكثير المشوهين والمقطعين الذين أصبحوا عالة على المجتمع بسبب عجزهم عن الكسب والإنفاق ، فيجب أن يستعاض عن هذه العقوبة بالحبس مع التربية والتوجيه.
- إن القصاص عقوبة قاسية لا تراعي شخصية المجرم وظروفه ودوافعه ، كما أن جعل القصاص حقاً لأولياء القتيل ؛ فيه تغليب لجانب الانتقام ، واعتباره أساساً للعقاب ، وهذا من الهمجية الأولى ، ولا يتفق مع التحضر والمدنية ، واعتبار العقاب تهديباً واستصلاحاً.
- أن تنفيذ حد السكر فيه انتهاك صارخ لحرية الإنسان الشخصية، وتدخّل في خصوصياته، فضلاً عن ما فيه من الغلظة والقسوة التي ياباها عالمنا المتحضر اليوم.
- أن حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة شديد وقاسي ولا يصلح لزماننا هذا.

لو تم تطبيق الحدود الشرعية الواردة في القرآن ستكون النتيجة مجتمع مليء بالمعقدين نفسياً والمشوهين والمعوقين والعاطلين عن العمل.

6. حقوق المرأة:

"للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله"..... المادة 16-1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق :

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو ((الجنس)) أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، ((دون أية تفرقة بين الرجال والنساء)) . فضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 16

(1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

(أ) الآيات التي وردت في القرآن حول حقوق المرأة:

- " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " ... سورة النساء، الآية-11.
- " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " سورة النساء، الآية -176.
- " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " سورة البقرة، الآية - 282.
- " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " سورة النساء، الآية - 34.
- " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا " سورة النساء، الآية - 43.
- " وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " سورة البقرة، الآية -221.
- " فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " سورة الممتحنة، الآية - 10.

- " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " سورة المائدة، الآية - 5.
- " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ " سورة النور، الآية - 31.

الخلاصة :

المؤمنون بالاديان السماوية (اليهودية والمسيحية والاسلام) يعتقدون بأن عقل المرأة أقل كفاءة من عقل الرجل. السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد هو التشريعات التي جاءت بها هذه الاديان. فالدين اليهودي والمسيحي استندا على ما ورد في أكتاب المقدس حول خرافة خلق أول امرأة (حواء) من ضلع اول رجل (آدم)، لذا فالجزء يكون أقل شأنًا من الكل، والمسلمون تبَنوا هذه الخرافة في عقيدتهم.

إنّ التشريعات التي جاءت في القرآن حول حقوق المرأة وواجباتها تبنّت في لاوعي المسلمين الاعتقاد بأنّ عقل المرأة أقلّ كفاءة من عقل الرجل، وأرسخت الاحاديث المنقولة عن محمّد هذا الاعتقاد.

ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحي أو فطر إلى المصلى، فمرّ على النساء فقال: " يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن : وبم يا رسول الله؟

قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدانكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل.

قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟

قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها".

يقول المدافعون عن تشريع الشهادة في المحكمة " بأنّ الشهادة هي احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث ، والمرأة بعيدة عن كل ذلك في الغالب، إن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال ، وليس لها شأن بهذه العمليات ، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين

لأن الأصل في فكرة المرأة أنها غير مشغولة بالمجتمع الاقتصادي الذي يحيط بها فهي أسمى من هذا ، فقد تُضل أو تنسى فتذكر إحداها الأخرى ، وتتدارس كلتاها هذا الموقف ، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال إلا في الضرورة القصوى "، ولكن هذا الإدعاء ينطبق على المجتمع الصحراوي الذكوري الذي ظهر الإسلام فيه ولا ينطبق على مجتمعاتنا الحديثة.

أما المدافعون عن قوامة الرجال وكون حقّه في الميراث ضعف حق المرأة فأنهم يقولون بأنّ الرجل هو الذي كان يعمل من اجل توفير القوت للعائلة في المجتمع الجاهلي والمرأة لا تعمل ولكن ما بال المجتمعات الحديثة في القرن الواحد والعشرين؟ الا تعمل المرأة اليوم جنبا الى جنب مع الرجل في جميع المجالات؟ ايتوجب علينا حجر النساء في البيوت حتى نبرر صحّة هذا التشريع ونثبت بأنّه منزل من الله؟ الا يدلّ هذا التشريع أنّ القرآن تشريع خرج من رحم مجتمع صحراوي ذكوري وملائم لذلك المجتمع فقط، ولا يمكن تطبيق معظم تشريعاته في عصرنا هذا وفي العصور المقبلة.

انّ المرأة المثقفة الواعية هي اساس ولبنة تغيير المجتمع نحو الافضل ومن اسباب تخلف مجتمعاتنا الشرقية والاسلامية جعل المرأة اقل اعتبارا من الرجل وانّ التشريعات الاسلامية هي من اهم اسباب تخلف مجتمعاتنا بسبب نظرتة الدونية للمرأة.

اعتقد انّ سبب اعتبار المرأة في الاسلام اقل شأنًا من الرجل هو انّ المشرّع كان يعيش في مجتمع يسيطر عليه الرجال، فلو افترضنا انّ محمّدا صار نبيًا في القرن الواحد والعشرين لجعل حق المرأة في الميراث مساويا للرجل ولجعل شهادتها مساوية للرجل في المحكمة ولم يدعي بانّ اكثر اهل النار من النساء.

انّ وعود القرآن للنساء في الجنّة ليست متكافئة مع وعوده للرجال، فالرجال يوعدون بحوريات كواعب اترابا يستطيعون ممارسة الجنس معهنّ اتي يشاؤون، اما النساء فلا يوعدن بشروى نقير.

بعد هجرة المسلمين من مكة الى المدينة امتدح القرآن تضحيات المؤمنين الذين هاجروا وتركوا اموالهم وديارهم ولم يذكر المؤمنات اللواتي هاجرن فأعترضت احدى النساء المؤمنات على هذا الغبن الذي اصاب النساء عند محمّد وتمّ تصحيح الوضع بأية اخرى نزلت بعد ذلك. يذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في كتابه (لباب النقول في اسباب النزول) مايلي :

أخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وأبن أبي حاتم عن أم سلمة أنّها قالت: يارسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في ألّهجرة بشيء فأنزل الله " فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ " سورة آل عمران الآية 195.

حسب هذه الرواية فإنّ أم سلمة تُعتبر أول امرأة تدافع عن حقوق بني جنسها في تاريخ الإسلام، وأنّ تشريعات القرآن يتم تأليفها بموجب إعتراضات وفي حالات أخرى بموجب اقتراحات من الصحابة، كما حدث في تشريع الحجاب باقتراح من عمر بن الخطاب.

القرآن حقّر المرأة في سورة النساء، الآية- 43 عندما ساواها بالغائط الذي ينقض الوضوء " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ".

وأخيرا إنّ نظام تعدد الزوجات ونظام الجوارى والسبايا وماملكت ايمانكم وحجاب المرأة فيه اجحاف شنيع بحقوق المرأة ودعوة مفضوحة الى العبودية.

التصوف والنبوة

1. الباطنية والتصوف الإسلامي:

" إن نتائج التجربة الصوفية في نظر علماء الدين والتفسيرات المقدمة من الصوفية، كانت تهدد حتى أسس ألفقه الأصولي"..... ميرسيا إلياد.

إن الصوفية تمثل ألبعد الصوفي للإسلام وهي واحدة من أكثر التقاليد أهمية للباطنية الإسلامية. إن الإشتقاق اللغوي للإسم العربي (صوفي) يبدو مشتقا من الصوف، إشارة لرداء الصوف الذي يرتديه المتصوفون. وقد أنتشر هذا المصطلح بدءا من القرن الثالث الهجري (التاسع ميلادي).

حسب التقليد الإسلامي ، فإن الأسلاف الروحانيين للصوفية كانوا من صحابة محمد، وعلى سبيل المثال سلمان الفارسي، الحلاق الفارسي الذي سكن منزل الرسول وأصبح نموذج التبني الروحي والمسارة الصوفية، ووايس الكاراني الذي أثنى النبي محمد على ورعه.

لا يعرف سوى ألقيل عن الإتجاهات التنسكية في الإسلام (في القرن الثالث للهجرة، كانت أغلبية الصوفيين متزوجين وبعد قرنين أصبح المتزوجون قلة)، ولكنها تحققت على الأرجح تحت حكم أسرة الأمويين. ففي الواقع أن عددا كبيرا من المؤمنين خاب أملهم بعدم المبالاة الدينية للخلفاء الذين شغلهم التوسع المستمر لإمبراطوريتهم فقط.

إن أول صوفي متنسك هو أحسن البصري، المولود في سنة 110 هجرية (728 ميلادية) المشهور بتقواه وبحزنه العميق، لأنه كان يفكر دائما بيوم الدينونة، وهناك حالم آخر وهو إبراهيم بن أدهم المشهور بتعريفه لمظاهر الأزهد الثلاثة:

1-التنازل عن الدنيا.

2-سعادة معرفة ترك الدنيا.

3-التحقيق التام لترك أهمية العالم.

الصوفية المتنسكة الأخرى هي رابعة العدوية، المولودة في سنة 185 هجرية (801 ميلادية) وهي أمة (عبدة) أعتقها سيدها، وأدخلت في الصوفية ألب المطلق لله وبدون مقابل، فأحبب لا يجوز أن يفكر لا في الجنة ولا في النار.

رابعة العدوية هي الأولى بين الصوفيات التي تكلمت عن غيرة الله: " يا أملي، يا راحتي، يا سعادتني، إن ألقب لا يستطيع حب واحد آخر غيرك". لقد أصبحت أصلاة بالنسبة لرابعة محادثة حب طويلة مع الله.

وكذلك فإن الإمام جعفر الصادق واحد من كبار معلمي الصوفية القديمة، عرّف التجربة الصوفية بعبارات حب إلهي:

" نار إلهية تفترس الإنسان تماما" الأمر الذي يبرهن على التضامن بين الشيعة وأول مظهر للصوفية.

وفي الواقع، فإنَّ ألبعد ألباطني الإسلامي، ألمميز للشيعة، كان بدنيا متماهيا في ألسنة مع الصوفية. وحسب رأي ابن خلدون: " إنَّ الصوفيين أعتدوا أنظريات الشيعة". كذلك فإنَّ الشيعة أعتبروا نظرياتهم كمصدر إلهام للصوفية، ويكفي أن يؤخذ في ألبسبان واقعة أنه في ألقرون الأولى للإسلام كان من أأصعب أألتدقيق فيما إذا كان أألكاتب سنيا أو شيعيا، وحصل أأالإنقطاع بين أأالشيعة وأأالصوفية عندما أأدخل بعض معلمي أأالصوفية تفسيرا جديدا أأألتلقين أأالروحي وأأأالحب أأالإلهي.

إنَّ أأالتجارب أأالصوفية وأأالغنوصيات أأالتيوصوفية تسربت بصعوبة إلى أأالإسلام أأالأصولي، فأأالمسلم لم يجرؤ على إدراك علاقة صميمية وواقعة حب روعي مع أأالله. فقد كان يكفيه أأألتسليم أأالله، وإطاعة أأالشريعة، وإتمام أأألتعليمات أأالقرآن بواسطة أأالسنة.

إنَّ أأالعلماء أأالأقوياء بثقافتهم أأالدينية ومهارتهم بأأالاجتهاد، كانوا يعتبرون وكأأتهم أأالرؤساء أأالدينون للجماعة. وعليه فإنَّ أأالصوفيين كانوا بعناد كبير ضد أأالعقلانيين، وبأأالنسبة لهم فإنَّ أأالمعرفة أأالحقيقية أأالدينية قد تمَّ أأالحصول عليها بتجربة شخصية، موصلة لإتحاد مؤقت مع أأالله.

إنَّ نتائج أأالتجربة أأالصوفية في نظر علماء أأالدين وأأالتفسيرات أأالمقدمة من أأالصوفية، كانت تهدد حتى أأسس أأالفقه أأالأصولي.

من جهة أخرى فإنَّ طريق أأالصوفية يقتضي بأأالضرورة تلامذة مع لزوم تكريسهم وطول تدريبيهم من قبل معلم. إنَّ هذه أأالعلاقة أأالإستثنائية بين أأالمعلم وأأتلامذته وصلت سريعا أأألتمجيد أأالشيخ وعبادة أأالقديسين، وكما كتب أأالجهويري: " إعلم أنَّ مبدأ وأأساس أأالصوفية، ومعرفة أأالله، تعتمد على أأأالقداسة" (أنظر كتاب كشف أأالمحجوب ترجمة نيكلسون).

إنَّ هذا أأألتجديد أأألق علماء أأالدين، ولم يكن هذا فقط لإأنهم رأوا سلطتهم مهددة أو متجاهلة. وبأأالنسبة لأأالفهاء أأالأصوليين، فإنَّ أأالصوفيين كانوا متهمين بأأالهرطقة. وعليه يمكن أأالكشف في أأالصوفية أأالتأثيرات أأالتي يمكن أأاعتبارها كأأأها (نجسة ومدنسة) من أأالأفلاطونية أأالمحدثة، وأأالغنوصية وأأالمانوية.

وبأأتهامهم بأأالهرطقة، فإنَّ بعض أأالصوفيين- مثل أأالمصري (ذي أأالنون) أأالمولود سنة 245 هجرية (859 ميلادية) وأأالنوري أأالمولود سنة 295 هجرية (907 ميلادية) قد أأتهموا أمام أأالخليفة، وإنَّ أأالمعلمين أأالكبار كأأأالحلاج وأأالسهروردي أأنتهيا بأأضطهادهما وبقتلهما، الأمر أأالذي أأأكره أأالصوفيين لإيصال أأألتجاربهم ومفاهيمهم لأأألتلامذة موثوقين فقط وضمن نطاق ضيق من أأالمريدين.

ومع أنَّ أأالحركة أأاستمرت بأأالتصاعد، لأنها أأأستجابت لإرضاء أأالغرائر أأالدينية لأأالشعب، غرائز هي في قسم منها مجمدة بأأألتعليمات أأالمجردة وغير أأالشخصية لأأالأصوليين، هؤلاء أأالشريحة من أأالأمة أأالإسلامية وجدوا عزاء لهم في أأألتقريب أأالديني أأالأكثر شخصانية وأأالهجاني لأأالصوفيين.

في أأالواقع وخارج أأألتعليم أأألتلقيني أأالمساري أأالمحتفظ به لأأألتلامذة، فإنَّ معلمي أأالصوفية شجعوا (أأالأنغام أأالروحانية) أأالعامية. فأأالأناشيد أأالدينية، وأأالموسيقى أأالألاتية (ناي أأالقصب، صنوج، دفوف وطبول) وأأالرقص أأالمقدس، وأأأأالتريد أأالمستمر لإسم أأالله (ذكر) كانت تؤثر في أأالشعب أأأكثر من أأالأنخبة أأالروحية.

إنَّ أأأالذكر يشابه صلاة أأالمسيحيين أأأالشرقيين أأالتي أأألتحدت بترداد مستمر لإسم أأالله أو يسوع.

إنَّ أأألتقنية أأأالذكر معقدة جدا ومشابهة لأأالطريقة من نموذج يوجي (أوضاع جسدية مميزة، وممارسة لأأأالشهيق ومظاهر صبغية ولونية وسمعية..... الأمر أأالذي يجعل من أأالمسلم به وجود أأالتأثيرات أأالهندية.

خلال مجرى الزمن، ومع بعض الاستثناءات، فإنّ الضغط الممارس من قبل علماء الدين على الصوفيين قد زال نهائياً. وحتى الأكثر عداوة بين الذين مارسوا الأضطهاد ضد الصوفيين، أنتهوا إلى الاعتراف بالمساهمة الإستثنائية للصوفيين في الإنتشار وفي التجديد الروحي للإسلام.

2. الشيعية والتأويل الباطني:

" بفضل التعليم السري للأئمة دخل العديد من المفاهيم الغربية (خاصة، الغنوصية والإيرانية) الإسلام الشيعي".

إنّ وحدة الجماعة الإسلامية (الأئمة) فُقدت على أثر الانفصال بين السنة والشيعية، فالشيعية كانت تدّعي بأنّ الخليفة الحقيقي الأول هو الإمام علي بن أبي طالب. وإضافة لذلك فمنذ وقت مبكر توزع الإسلام إلى مذاهب متعددة جدا وإلى مدارس غالبا ما كانت تتصارع وحتى أنّها تُدين بعضها بالتناوب، وكل واحد منها يدّعي أنّه المالك المتميز للحقيقة العليا، وقد زال كثير منها عبر التاريخ، وفي الإمكان زوال غيرها، ولكن كثير من هذه المذاهب " وغالبا الأكثر قدما" قد أستمروا حتى أيامنا بحيوية بارزة مصمما بجد على الأستمرارية وعلى متابعة الأعتناء بمعطيات جديدة، وبكمية من المعتقدات والأفكار الموهوبة من قبل الأجداد.

إنّ الجماعة السنية مثّلت وما زالت تمثّل غالبية الإسلام، وهي تتميز بدنيا بالأهمية المخصصة للتفسير الحرفي للقرآن والسنة، وبالدور الرئيسي للشريعة، ولكن نطاق الشريعة أكثر اتساعا من الأنظمة القانونية من النموذج الغربي.

فمن جهة هي تنظم ليس علاقات المؤمن مع الجماعة والدولة فحسب، وإنما أيضا مع الله وضميره الخاص. ومن جهة أخرى فإنّ الشريعة تمثّل التعبير عن الإرادة الإلهية، كما أوحى بها إلى نبي الإسلام محمد.

وفي الواقع بالنسبة للمذهب السني فإنّ الشريعة والفقه متضامنان ومصدرهما هو تفسير القرآن والسنة المؤسسة على نشاط وكلمات الرسول، والإجماع أو إتفاق شهادات صحابة النبي محمد إضافة فإنّ من بين مصادر الشريعة القياس وأعتبر الاجتهاد كألطريقة التي يتوصل بها لهذا القياس.

غير أنّ النصوص قابلة لتفسيرات شتى، مبتدئة بالأكثر وضوحا (التفسير الحرفي).

وحسب قول صهرأنبي محمد، علي بن أبي طالب، الإمام الأول: " لا يوجد آية قرآنية إلّا ولها أربع معاني: الظاهر والباطن والحد والمشروع الإلهي".

فالظاهر هو من أجل التلاوة الشفهية، والباطن هو من أجل العلم الداخلي، والحد هو التلاوة المقيّمة للحلال والحرام، والمشروع الإلهي هو ما قصد الله تحقيقه في الإنسان بواسطة كل آية (نظرية المعاني في اللاهوت المسيحي للقرون الوسطى هي: المعنى الحرفي، واللاهوتي، والأخلاقي والمشابه).

وهذا المفهوم هو خاص بالشيعية، ولكنه موزع بين عدد من المتصوفين والإشراقيين المسلمين. وحسب حديث معتبر يعود للرسول ذاته " القرآن له ظاهر خارجي وعمق مخبأ، معنى ظاهري ومعنى باطني".

إنّ الفكرة الحقيقية تتطلب المعلمين الملقين والأدلاء الروحانيين بامتياز، وهم الأئمة. وفي الواقع، إنّ واحدا من أكثر التفسير الروحية قدما للقرآن يوجد في التعليم الباطني المعطى من قبل الأئمة لتلامذتهم، وهذا التعليم قد نقل بأمانة وبشكل مدونة ضخمة (خمسة وعشرون جزءا في طباعة المجلسي).

والتفسير المقدم من الأئمة والكتاب الشيعة مؤسس على تكاملية مصطلحين جوهريين: ألتنزيل وألتأويل. فألأول يدل على الدين الإيجابي أي حرفية ألأوحى أمتنزل من أملأ الأعلى بناء على إملأ الملاك. وعلى ألعكس فإن ألتأويل يرجع لأصل أي للمعنى أألحققي وأأصلي للنص أألمقدس.

وأخلافاً لأراء أأصوليين فإن أأشيعة يقدرأون أنه بعد أأنبي محمد بدأ دور جديد هو دور أأولوية "محبة، حمائية". إن "محبة" أأله تكشف لأأنبياء وأأئمة أأدلالات أأسرية للكتاب وأأسنة، ومن هنا، تجعلهم قادرين لألتقين أأؤمنين في أأسرار أالإلهية.

" تحت هذا أأمظهر، فإن أأشيعة هي عرفان (غنوص) أالإسلام. إن دور أأولوية هي إذن دور أالإمام أأوارث للرسول، أي أأباطن أألتابع للظاهر، وبعبارة أأخرى أأحقيقة أألتابعة لأأشريعة". وأأحقيقة إن أأئمة أأوائل أأرادوا أأحفاظ على أألتوازن بين أأدين أالإيجابي و"أأفكرة" دون حل أأباطن عن أأظاهر، ولكن أأظروف قد أأالت دون أأحفاظ على هذا أألتوازن، وبأأنتيجة أأوحدة لأأشيعة.

ونشير إلى أألتأريخ أأأساوي لهذه أأحركة. فزيادة عن أالإضطهاد أأسياسي لأأخلفاء أأأمويين وأأخصومة فقهاء أأأشريعة، فإن أأشيعة أأملت كثيراً من إنقساماتها أأداخلية أأخاصة. مثيرة أأعديد من أأشيع وأأمذاهب. فبما أن أأرئيس أأديني كان أالإمام، أي منأأر مباشرة من أالإمام علي، فإن أأزمة أأنفجرت عند موت أالإمام أأسادس أأجعفر أأصادق (148 هجرية- 765 ميلادية). فإبنه إسماعيل أأذي سبق وقأد من قبل والده، مات قبل أأوان، وأأجمع قسم من أأؤمنين حول أبن هذا أأأخير محمد بن إسماعيل أأذي أأعتبروه كأمام سابع، وهؤلاء هم أالإسماعيليون أو أأأشيعة أأسبعية.

ومؤمنون أأرون أأترفوا بموسى أأكاظم كأمام سابع وهو شقيق إسماعيل، وهو أيضاً قأد من قبل أالإمام أأجعفر أأصادق.

وأأستمرت سلسلة نسبه حتى أالإمام أأأثاني عشر محمد أألمهدي، أألمأختفي سرا في عام (260 هجرية - 874 ميلادية) وكان عمره عند إأختفائه خمس سنوات، وفي أألأيوم نفسه أأذي مات فيه والده أأشاب أالإمام قبل أأأخير أالإمام أأحسن أأعسكري.

أما أسماء أأئمة أأأثنا عشر فهي كأألتالي:

1. أالإمام أأمير أأؤمنين علي بن أأبي طالب.
2. أالإمام أأحسن بن علي.
3. أالإمام أأحسين بن علي.
4. أالإمام علي بن أأحسين زين أأعابدين.
5. أالإمام محمد بن علي أأالبأقر.
6. أالإمام أأجعفر بن محمد أأصادق.
7. أالإمام موسى بن أأجعفر أأكاظم.
8. أالإمام علي بن موسى أأالرضا.
9. أالإمام محمد بن علي أأالجواد.
10. أالإمام علي بن محمد أأالهادي.
11. أالإمام أأحسن بن علي أأعسكري.

إنّ التجديدات للفرعين من الشيعة بارزة وخاصة حول المخطط اللاهوتي، فقد شوهدت الأهمية للباطنية والغنوص (العرفان)، وحسب بعض علماء الدين السنة والكتّاب الغربيين، أنّه فعلا بفضل التعليم السري للأئمة دخل العديد من المفاهيم الغربية (خاصة، الغنوصية والإيرانية) الإسلام الشيعي، وعلى سبيل المثال، فكرة الصدور أو الإنبثاق الإلهي، في مراحل متتابعة، وإنّدماج الأئمة في هذه العملية، والتقمص، وبعض النظريات الكونية والأناسية (الأنثروبولوجية).

وأجدد بالذکر أنّ ظواهر مشابهة تصادف في الصوفية وأقبالة وفي تاريخ المسيحية. وإنّ ما يجب إبرازه في كل هذه الحالات ليس هو الفعل في ذاته، بخاصة الأستعارة من الأفكار والطرائق الروحية الاجنبية، وإنّما إعادة تفسيرها وإعادة تركيبها بواسطة الأنظمة التي تمثلوها.

إنّ الإمام بالنسبة للشيعة الأثني عشرية، كما هو الأمر بالنسبة للإسماعيليين، يصبح الوسيط بين الله والمؤمنين، إنّه لا يقوم مقام النبي، ولكنه يكمل عمله ويشاطر إحترامه، وهذا مفهوم جريء وأصلي، لأنّه يترك مستقبل التجربة الدينية مفتوحا، فبفضل ألولاية "محبة الله" يستطيع الإمام الكشف وأبليان للمؤمنين أبعادا مازالت غير مشكوك فيها من الإسلام ألروحاني.

3. الإسماعيلية، وتمجيد الإمام، البعث الكبير، المهدي:

"حسب الإسماعيلية المعدّة، فإنّ شخص الإمام له حق ألتقدم على شخص النبي".

بعد موت الإمام إسماعيل، اعتبر ألتقليد وجود ثلاث أئمة مستورين وفي عام 187 هجرية (1094 ميلادية) أُنقسمت الجماعة الإسماعيلية إلى فرعين: أشرقيون (أي الفرس) أذين كان مركزهم القيادي قلعة الموت (حصن في الجبال من الجنوب الغربي من بحر قزوين) والغربيون، اي سكان مصر واليمن.

من ألتناسب أن نذكر فرعا ثالثا من الشيعة وهم ألزيديون أذين جرت تسميتهم تبعاً للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أخو أبي جعفر الباقر، وعبد الله، وعمر، وعلي، وحسين، (ولد في عام 79 هجرية) // وألزيديون أليلو أعدد وقرييون جدا من ألسنيين، وفي أواقع لا يُنيطون بالإمام فضائل مما فوق الطبيعة كما يفعل الإسماعيليون خاصة.

أما النصيريون في سورية فهم فرع من الإسماعيلية ويمجدون الإمام علي بن ابي طالب، ولكن هذا ألتفهوم يختلف عن الشيعة.

إنّ هذا ألبحث ألتختصر لا يسمح بتحليل حتى ولو بشكل موجز للمجموعة المعقدة من علم الكون والأناسة (الأنثروبولوجيا) وأأخروية الأسماعيلية (يجري الكلام حول مبدأ أو تنظيم أولي لسر الأسرار لإنبثاق الكائن بدءا من العقل الأول ومن آدم الروحي للمملكتين- السماوية والارضية- التي حسب ألتألف كوربان ترمزان "واحدا مع الأخر".

وحسب المؤلفين الإسماعيليين فإن جسد الإمام ليس جسدا من لحم، كما هو جسد زراداشت، إنّه نتيجة ندى من أصل سماوي ممتص بواسطة آبائه.

إنّ العنوص (العرفان) الإسماعيلي يفهم بالإهية الإمام (ولادته الروحية) التي حولته لدعم (معبد النور) وهو معبد روحي صرف، فإمامته هي ذلك المجموع الصوفي المشكّل من كل أشكال النور من مريديه.

وأكثر جرأة من كل ذلك، هي نظرية الإسماعيلية في قلعة الموت " قلعة الموت والإسماعيلية المعدّلة اثار في الغرب فولكلورا حول (الحشاشين) وهو مصطلح مشتق حسب المؤلف سلفستروي ساسي من الحشيش لأنّه أفترض أنّ المؤمنين كانوا يتعاطون الحشيش ".

في 17 رمضان سنة 559 هجرية (8 نيسان سنة 1162 ميلادية) أعلن الإمام أمام المؤمنين أقيامة الكبرى.

إنّ ما أنطوى عليه الإعلان، لم يكن شيئا بأقل من مقدمة لإسلام نقي روحي، محرر من كل ذهنية شرعية، ومن كل عبودية للشرعية، دين شخصي، لأنّه كشف وعاش المعنى الروحي لكشوفات نبوية.

إنّ محاصرة وتخریب قلعة الموت من قبل المونغول في (654 هجرية / 1251 ميلادية) لم يضع نهاية للحركة، فألإسلام الروحي أستمر مغلّفا في الجمعيات الصوفية.

وحسب الإسماعيلية المعدّلة، فإنّ شخص الإمام له حق أنتقدم على شخص النبي.

معتقدات الشيعة الأثني عشرية هي منظور أخروي، ولكن إسماعيلية جماعة قلعة الموت آمنت بتقدم الأخروية التي هي بعث للروح ضد كل أنواع العبوديات.

فالإمام بصفته الإنسان الكامل أو "وجه الله" فإنّ معرفته هي معرفة الله الوحيدة الممكنة للإنسان.

إنّ الإمام الخالد هو الذي يتكلم " الأنبياء يعبرون ويتغيرون. ونحن الرجال الخالدون، فرجال الله ليسوا الله ذاته، مع ذلك فإنّهم غير مفارقين لله".

وبالنتيجة فإنّ الإمام الخالد كمظهر إلهي يجعل علم الكائن (الأنطولوجيا) ممكنا، إذ نظرا لأنّه الموحى فهو عين الوجود، إنّه الشخص المطلق، وأوجه الإلهي الباقي والصفة الإلهية العظمى، التي هي الاسم الأعظم لله، وهو بصورته الأرضية تجلّي، أو مظهر الكلام الأعظم.

إنّ باب الحقيقة لكل زمان هو مظهر الإنسان الباقي الذي يُظهر وجه الله. كذلك فإنّ الاعتقاد لدى الإنسان تفترض لمعرفة النفس يتوجب معرفة الإمام " ومعلوم أنّه يتعلّق بمعرفة روحية للقاء في عوالم خيالية مع الإمام المستور والغير المرئي والغير الممكن إدراكه بالحواس".

إنّ نسا إسماعيليا يؤكد:

" من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية".

إنّ الفلسفة الإسماعيلية تتلخص في السطور التالية (حسب رأي كوربان في كتابه عن الإسماعيلية):

"لقد قال الإمام: إنني مع محبيّ حيثما بحثوا عني، على الجبل، في السهل، في الصحراء. إنّ من كشفت له جوهرني أي المعرفة الصوفية لذاتي، فليس بحاجة لقربي طبيعية مني وتلك هي القيامة الكبرى".

إنّ الإمام ألخفي لعب دورا حاسما في التجربة الصوفية للإسماعيلية والفروع الشيعية الأخرى.

ويضاف إلى ذلك أنّ مفاهيم مشابهة تتعلق بالقداسة، لا بل (الألوهية) للمعلمين الروحيين، تصادف كذلك في تقاليد دينية أخرى (الهند، المسيحية في القرون الوسطى، الهاسيديسم).

إنّ الصورة الخرافية للإمام المستور قد اتصلت مرارا بأسطورة أخروية للمهدي، وهي لغة القائد أو بمثابة الدليل (أي الذي أهدى من قبل الله). وهذا التعبير لا يوجد في القرآن، وقد طبقه العديد من المؤلفين السنة على شخصيات تاريخية (انظر قصة المهدي في مقدمة ابن خلدون).

ومع ذلك فإنّ تقديره الأخرى هو الذي أثار الخيال، فبالنسبة لبعضهم، أنّ المهدي كان يسوع (عيسى) ولكن أكثرية رجال الدين جعلوه منحدرًا من اسرة النبي محمّد. وبالنسبة للسنيين، فإنّ المهدي، مع أنّه يطلق التجديد العالمي، فهو ليس القائد الذي لا يقهر كما أعلنه الشيعة، وهؤلاء الأخيرون وحدوا المهدي مع الإمام. وحول إختفاء الإمام الثاني عشر ونتائجه (بصورة خاصة النظام الروحي) يقول هنري كوربان مايلي:

"هذه الغيبة (إختفاء ألقاصر) تميّز البداية، الذي سيدوم عشر سنوات وأثنائها يتصل الإمام الغائب عدة مرات مع المبعوثين، ولأنّه لم يعيّن خليفة فقد بدأ الغيبة الكبرى، أو التّاريخ السري للإمام الثاني عشر.

إنّ إختفاء ومعاودة ظهور المهدي في نهاية الزمان لعب دورا بارزا في التدين الشعبي وفي الأزمات الألفية. فعند بعض المذاهب (الكيسانية) سيكون محمّد ابن الحنفية، وهو ابن الإمام علي بن أبي طالب من زوجته الأخرى (غير فاطمة بنت النبي محمّد) وحسب معتقدتهم هو دائما حي يرقد في قبره على قمّة رضوي حيث ينتظر المؤمنون عودته.

كما في التقاليد، فإنّ قرب نهاية الزمان يتميّز بانحطاط جذري للبشر وبعلامات مميّزة:

فالكعبة ستزول، وأجزاء القرآن ستصبح صفحات بيضاء، ومن سيلفظ اسم الله سيتم قتله..... إلى آخره من العلامات.

إنّ ظهور المهدي سيدشن، بالنسبة للمسلمين، عصرا من العدالة والرّخاء لا مثيل له حتى ذلك الحين على الأرض. وسيدوم حكم المهدي خمس أو سبع أو تسع سنوات.

إنّ إنتظار ظهور المهدي يبلغ حدته أثناء عصور الكوارث. لقد جرّب العديد من الرؤساء السياسيين الحصول على السلطة (وحصلوا عليها في كثير من المرات) بإعلانهم أنفسهم أنهم المهدي، وفضل مثال على ذلك مهدي السودان الذي أنتصر عليه اللورد كينتش سنة 1895 ميلادية.

خاتمة:

رجل الدين ومؤسسوا المذاهب والطرق الدينية يلعبون دورا مرسوما بدقة في دين الجماعة المؤسس منذ القدم على قواعد ثابتة، وما عليهم إلا السير على مسالك من ما سبقهم من رجال الدين، فطريقة مؤسس الديانة تغدو نمطا لكل الجماعة ولكل من يجيء بعده خليفة.

ولكن الأفكار والمعتقدات الدينية محكومة بقانون التطور فكما تطور الكائن الحي من خلية واحدة إلى أنواع عديدة من الكائنات الحية التي يقف الإنسان في قمة مراحل تطورها فأفكار والمعتقدات الدينية تطورت وتشعبت بنفس الصيغة بتأثير البيئة وتطور الثقافة والعلم ونتيجة الاحتكاك بحضارات أخرى.

4. الحلاج- الصوفي والشهيد:

" القرآن، كما التوراة والإنجيل، كلمات لم تكشف عن سر النبوة.. هذا إذا كانت في حقيقتها معنيّة بموضوع الكشف. ولذلك لا اليهود يعرفون، ولا المسيحيون ولا المسلمون، معنى النبوة، لو كان اليهود يعرفون معنى أنّ النبوة تشرد، لما صلبوا يسوع المسيح. ولو عرف المسيحيون أنّ كون النبوات عظيمة لا تتعارض مع احتوائها على الجريمة، لما أعرضوا عن نبوة محمد. ولو عرف المسلمون معنى أنّ النبوة باب لا يحق لأحد إغلاقه، لما كذبوا الحلاج ومن ثم صلبوه" سعدون محسن ضمد - من إقرافات آخر متصوفة بغداد.

ولد الحلاج (حسين بن منصور) في سنة 244 هجرية في الجنوب الغربي من إيران وتلقى تعليمه من معلمين روحيين قبل أن يلتقي في بغداد، مع الشيخ الشهير الجنيدي ويصبح تلميذه في سنة 274 هجرية.

حجّ الحلاج إلى مكة حيث مارس الصوم وأصمت وعرف أنتشاءاته الصوفية الأولى:

"مزجت روحي بروحه مثل مزج المسك بالعنبر والخمر مع الماء أزلال".

بعودته من الحج، أبعد من قبل الشيخ الجنيدي، وقطع العلاقات مع غالبية الصوفيين في بغداد، وترك مدينة بغداد خلال تلك السنة.

عندما بدأ الحلاج تبشيره السياسي فيما بعد، لم يثر التقليديين فحسب، وإنما أثار الصوفيين أيضا وهؤلاء أتهموه بكشف (الأسرار) لغير المتلقين، وقد أتهم كذلك بصنع المعجزات كالأنبياء وذلك لمعارضة شيوخ آخرين لم يظهروا قدراتهم إلا للمتلقين، وعندئذ طرح الحلاج ثياب التصوف، لكي يختلط بحرية مع الشعب.

أكمل الحلاج حجه الثاني مصحوبا ب 400 من تلامذته في سنة 291 هجرية، وذهب بعدئذ في سفرة طويلة إلى الهند وتركستان ووصل حتى حدود الصين.

بعد الحج الثالث لمكة، حيث بقي في مكة سنتين، أستقر الحلاج نهائيا في بغداد وذلك في سنة 294 هجرية ونذر نفسه للتبشير العلني (أنظر كتاب عشق الحلاج .. للمؤلف ماسينون) وأعلن أنّ الهدف الكامل لكل كائن بشري هو الإتحاد الصوفي مع الله، المنجز بالحب (العشق)، وفي هذا الإتحاد يتم تقديس وتأليه أفعال المؤمنين.

في حالة وجد تلفظ الحلاج بالكلمات الشهيرة "أنا الحقيقة = (الله) - والتي سببت له الإدانة. وهذه المرة، أثار الحلاج فقهاء الشريعة ووحدهم ضده وهؤلاء أتهموه بالإلحاد، وكذلك أثار السياسيين، الذين أتهموه بإثارة الأضطراب في المجتمع، وأثار الصوفيين أيضا.

مما يدعو للدهشة هو رغبة الحلاج بأن يموت ملعونا (أراد الحلاج تحريض المؤمنين لإنهاء هذه الفضيحة لإنسان يتجاسر بالقول أنّه توحد مع الألوهية ليقتلوه، وهتف في المؤمنين في الجامع المنصور:

"إنّ الله أحلّ لكم دمي: فأقتلوني... لا يوجد واجب في أكون بالنسبة للمسلمين أكثر من إمامتي".

إنّ هذا التصرف الغريب من الحلاج يُذكر بالملاماتية (الملاماتية هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما في بطونهم أثر البنية)، واللاماتية هم جماعة من أhalمين الذين من أجل عشقهم لله، بحثوا عن الملامة من رفاقهم، هم لم يرتدوا لباس التصوف، وتعلموا إخفاء تجاربهم الصوفية، وما هو أكثر من ذلك، حرضوا المؤمنين ضدهم بسلوكهم المنحرف والكافر

بشكل واضح (دفعت إزدراء بعض مجموعات الملاماتية للمعايير إلى تطبيق ألتهتك)، وهذه الظاهرة كانت من جهة أخرى معروفة عند بعض ألهبان المسيحيين في الشرق بدءاً من القرن السادس الميلادي ولها مثيلاتها في ألهند الشمالية.

في سنة 301 هجرية أوقف ألهلاج وأودع ألسجن لمدة تسعة أعوام ثم أعدم في سنة 309 هجرية، وقد روى بعض أالشهود أنهم سمعوا هذه الكلمات الأخيرة من هذا ألمعدب:

"إن ما يحسب بالنسبة للإنشائي هو أن ألواد يرجه للوحدة".

إن أعمال ألهلاج أالمكتوبة قد حفظ قسم منه فقط، كمقاطع من تفسير ألقران، وبعض ألسائل، وعدد من ألهكم وألقصائد، وكتاب صغير (كتاب ألواسين) ويعالج ألهلاج فيه ألوحة ألهلية وعلم ألهنبوة، وألقصائد مشبعة بحنين حاد للإتحاد ألكامل بأله، ونصادف أحياناً عبارات مستعارة من ألعلم ألهكيميائي أو ألهرجوع ألهمعنى ألهسري لألهحرف ألهجائية ألهعربية.

ومن كل هذه ألهنصوص ومن بعض ألهشهادات، ألهي ألهصاها ونشرها وحللها بطريقة وافية لويس ماسينون، يستخلص سلامة إيمان ألهلاج وتمجيده للرسول محمد.

إن طريقة ألهلاج لا ترمي لألهطيم ألهشخصية البشرية، إلا أنه بحث عن ألهعانة بهدف معرفة "ألهب ألهمشوب بألهعاطفة" أي ألهعشق وبألهنتيجة معرفة جوهر ألهو وسر ألهخليقة.

إن عبارة ألهلاج "أنا ألهحقيقة" لا تقتضي ألهإلحاد، مطلقاً (كما ألهتهم بعضهم بذلك)، لأن ألهلاج أشار دوماً لألهصاعد ألهو، وأنه في تجارب وجدية نادرة فقط، تستطيع روح ألهمخلوق أن تكون موحدة مع ألهو (تولوجيا ألهلاج خللت من قبل ماسينون بتولوجيا صوفية عقائدية).

إن مفهوم (الإتحاد ألهمتحول) ألهعلن من قبل ألهلاج جرى ألهخيصه بدقة من قبل لاهوتي خصم رغم ألهتقديمه له بنية سيئة، فبحسب قول هذا ألهلاهوتي:

"إن ألهلاج قال: إن ألهذي يروض جسده بألهطاعة ألهشعائر يشغل قلبه بألهعمال فارغة، ويعاني من ألهحرمان من ألهلذات ويمتلك روحه بألهإمتناع عن ألهرغبات- سيرتفع بنفسه هكذا حتى محطة (أولئك ألهمقربين من ألهو).

وتبعاً لذلك لا يتوقف عن هبوط درجات ألهمسافات، حتى تصبح طبيعته مطهرة من كل ما هو جسدي، ومن ثم تنزل به هذه ألهروح من ألهو، ألهتي منها ولد يسوع، ابن مريم، وعندئذ يصبح:

(ذلك ألهذي يطبعه كل شيء، أي مطاع، إنه لا يريد شيئاً سوى ما يضعه أمر ألهو موضع ألهتنفيذ، فكل تصرف منه منذئذ هو تصرف ألهو، وكل أمر منه هو أمر ألهو".

بعد إستشهاد ألهلاج، لم تكف قداسته عن ألهتنامي في كل مكان من ألهعالم ألهإسلامي، كذلك فإن تأثيره على ألهصوفيين وعلى بعض ألهعلوم ألهدينية ألهصوفية كان مهماً جداً.

5. بعض ألهعلام ألهصوفية ألهإسلامية من ذي ألهنون حتى ألهترمذي:

" ألهنبوة تجربة تقوم على عقيدة تؤمن بألهقدرة ألهإنسان على ألهخطي ممكناته البشرية، ولأنها كذلك يعتقد النبي أن له الحق بأن (يتألهن) خارجاً من قيد ألهإنسانية إلى إطلاق ألهلوهية. وهكذا يسعى بكل جهده لألهتحقيق هذا (التألهن)، لكن

حلم (الألهة) لا يمكن تحقيقه، الأمر الذي يضطر النبي في النهاية إلى الإقرار بأن طوق البشرية محكم عليه بصورة مطلقة، شأنه شأن بقية البشر، وهكذا ينهار الإله فيه ويبقى الإنسان فقط. النبي يستخدم كلام الرب فقط، لكنه لا يستطيع استخدام سيفه ولا قوته ولا جبروته، هو يسعى لذلك، لكن سرعان ما يكتشف بأن الأمر مقتصر على الكلام، ما يدفعه بعد ذلك للتشكيك حتى بهذا الكلام، وربما الكفر به" سعدون محسن ضمّد - من إعرافات آخر متصوفة بغداد.

إنّ ذو النون المصري، ثوبان بن إبراهيم، هو أحد أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري، ومن المحدثين الفقهاء، ولد في أحميم في مصر سنة 179 هـ، وتوفي سنة 245 هـ.

لقد سبق ذو النون المصري أن أخفى تجاربه الصوفية: " يا إلهي علنا أدعوك سيدي، ولكن عندما أكون لوحدي أدعوك يا حبي". وحسب التقليد فإنّ ذا النون كان أول من صاغ التعارض بين المعرفة ألدسية (التجربة) لله وأللم الإستدلالي (ألغير ألدسي):

" مع كل ساعة تمضي يصبح ألعرف (ألغوصي) أكثر تواضعا، لأن كل ساعة تقربه أيضا من الله، إنّ ألعرفين ليسوا ذاتهم، وإنما في ألقياس ألدّي يوجدون في الله. إنّ حركاتهم مثارة من قبل الله، وكلامهم هو ألكلمات ألدّي نطقها الله بلسانهم".

وتفتضي الإشارة هنا إلى عبقرية ذي النون، حيث أنّ تراتيله ألمجددة لعظمة ألب أفتتحت ألتقييم أالصوفي للشعر.

إنّ ألعرفي أبو يزيد ألبسطامي أمولود سنة 188 هجرية في بسطام في بلاد خراسان ويلقب بسطان ألعرفين وله اسم فارسي " بايزيد " وعرف باسم " طيفور " وكان جده مجوسياً ثم دخل الإسلام . ويعد ابو يزيد ألبسطامي من أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري وقد روى ألبسطامي عن اسماعيل السدي وجعفر الصادق .

وهو واحد من أالصوفية أالذين كثر معارضوهم ومنتقدوهم في الإسلام، لم يكتب كتابا ولكن تلامذته نقلوا ما هو أساسى في تعاليمه تحت شكل قصص صغيرة وحكم.

ألبسطامي بتنسكه ألقاسي وتأمله أالمركّز على جوهر الله حصل على أالفناء وهو أول من صاغ إنعدام أالذات، كما كان أول من وصف تجاربه الصوفية في عبارات من ألعراج (أالصعود أليلي ألبني محمّد إلى السماء)، ولقد حقق ألتوحد مع الله مؤقّتا. وكذلك أعتقد ألبسطامي بالوحدة أالمطلقة بين أالمحبوب وألمحب والحب.

في إنتشاء تلفظ ألبسطامي (بتعابير طوباوية) ومنتكلما كأنّه إله:

" كيف وصلت إلى هنا؟ إنني متجرد من ذاتي كحية تسلخ جلدها، ثم تأملت جوهرى. وكنت أنا هو "

وأياضا : " إنّ الله راقب كل أضمائر في ألعالم ورأى أنّها فارغة منه، ماعدا ضميري حيث يرى نفسه في طوبى ".

لقد فسّر أالمستشرق زهنر، بعد مستشرقين آخرين تجربة ألبسطامي أالصوفية كمحصلة لتأثير هندي، وبصورة دقيقة تأثير أالفيدانتاشاتكرين.

مع رؤية الأهمية أالمعطاة ألتنسك ولتقنيات ألتأمل، يرد ألتفكير في اليوغا، ومهما يكن من أمر، فإنّ بعض معلمي الصوفية شككوا في أنّ ألبسطامي حقق أالاتحاد مع الله. وحسب رأي أالجنيّد البغدادي: " ألبسطامي بقي في ألبداء، إنّه لم يدرك حالة ألتمام أو أالمطلق وألنهاية ".

أما الحلاج فاعتقد بوصول البسطامي إلى عتبة الصيغة الإلهية وظنّ أنه من الله أتته هذه الكلمات. ولكن الطريق كان مرصوفا بالعقبات من أناه:

" مسكين أبو يزيد لقد قال إنه لا يعلم ألتعرف أين وكيف يجب توحيد الروح مع الله" .

إنّ أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري، أصله من نهاوند في همدان (مدينة اذرية)، ومولده ومنشؤه ببغداد.

ولد سنة نيف وعشرين ومئتين للهجرة وتوفي سنة 297 هـ.

صحب جماعة من المشايخ، وأشتهر بصحبة خاله سري السقطي، والحارث المحاسبي. ودرس الفقه على أبي ثور، وكان يفتي في حلقاته وهو ابن عشرين سنة.

كان المعلم الحقيقي لصوفية بغداد. وقد ترك العديد من الرسائل في اللاهوت والتصوف الثمينة وبخاصة من اجل تحليل التجارب الروحية المتوجبة لإمتصاص الروح في الله.

يشير الجنيد في تعليمه لأهمية القناعة التي يضعها في مقابل السكر الروحي المطبّق من قبل البسطامي. فبعد التجربة الوجدية التي تعدم الفرد، يقتضي الحصول على (الزهد الثاني) عندما يرجع الإنسان واعيا لذاته وتعاد إليه صفاته، متحوّلا إلى روح في حضرة الإله. إنّ الهدف الغائي للتصرف حسب الجنيد ليس هو (الفناء) وإنّما حياة جديدة في الله (البقاء).... " وهو الذي يبقى " .

إنّ الجنيد وهو مقتنع بأنّ التجربة الصوفية لا يمكن صياغتها في لغة عقلية، حظّر على تلامذته الكلام أمام غير المسارين (المتفقتين).

إنّ رسائل الجنيد ومحركاته دونت في نوع من اللغة السرية الغير المفهومة للقاريء الغير متآلف مع تعليمه.

هنالك معلم إيراني آخر هو محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي (209 هـ - 279 هـ)، مصنّف كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي، حافظ للحديث، ولد في مدينة ترمذ، ثم ارتحل لطلب الحديث فذهب إلى خراسان، والعراق، والحجاز، ولم يرحل إلى مصر والشام، وحدث عن جمع كبير من المحدثين، وتفقه في الحديث، لقّب بالحكيم (الفيلسوف) لأته الأول بين الصوفيين أستعمل الفيلسوفية.

ألترمذي مؤلف غزير الإنتاج (نحو من تسعين كتيب)، وقد عرف ألترمذي بصورة خاصة في (خاتم الولاية). وقد طوّر فيه لغة صوفية كما أستعملت منذئذ.

إنّ زعيم ألتراتبية الصوفية هو(القطب) أو (الغوث)، ولا تشكل درجات القداسة التي وصفها ألترمذي تراتبية للحب، إنّها ترجع للعرفان وإشراقات القديس، ومع الترمذي يصبح التأكيد على العرفان أكثر وضوحا ومهيئا الطريق إلى تعليمات دينية صوفية متأخرة.

لقد أكد ألترمذي على معنى الولاية (الحب الإلهي) كمسارة روحية، وميز فيها بين درجتين:

ولاية عامة معطاة لكل المؤمنين، وولاية خاصة محفوظة لنخبة روحية (خُصّ لله)، يتعاملون ويتواصلون معه، لأنهم معه في حالة إتحاد فعّال ومتصاعد. وعليه يلاحظ هنري كوربان " بأنّ المعنى للولاية المزدوجة هو في المحل الأول قد وضع وأقيم بواسطة النظرية الشيعية " .

بتحليل علاقات الولاية والنبوة يستخلص ألترمذي سيادة الولاية، لأنّها دائمة وليست مرتبطة بلحظة تاريخية كالنبوة.

وفي الواقع، فإنّ دورة النبوة تكتمل مع النبي محمّد، بينما دورة الولاية تتمدد لآخر الزمان، ويلاحظ تشابه هذه النظرية مع نظرية العلم النبوي الشيعية.

6. جلال الدين الرومي – موسيقى - شعر ورقصات:

"بعد لقائه بشمس الدين التبريزي أصبح القانوني واللاهوتي الشهير واحدا من كبار الصوفيين وربما الشاعر الأكثر عبقرية في الإسلام".

ولد محمد جلال الدين الرومي، المعروف خاصة بإسم الرومي، في 30 أيلول سنة 1204 م في بلخ، وهي مدينة من خوارستان، وقد كان والده اللاهوتي والمعلم الصوفي قد ترك المدينة في 1219 م خوفا من غزو المغول وذهب حاجا إلى مكة، وأستقر أخيرا في قونية.

بعد موت والده، وكان عمر جلال الدين آنئذ 24 سنة، درس الرومي في حلب ودمشق وبعد سبع سنوات عاد إلى قونية وخلال أفترة بين 1240-1249 م علّم الإجهاد والشريعة القانونية.

في 29 نوفمبر 1249 وصل إلى المدينة شمس الدين التبريزي درويشا هائما وكان عند وصوله في الستين من عمره. تشير بضعة نصوص إلى لقائهما، وكل واحدة من هذه اللقاءات تروي بطريقة مأساوية، قلّت أو كثرت، قصة إهداء الرومي. وبذلك أصبح القانوني واللاهوتي الشهير واحدا من كبار الصوفيين وربما الشاعر الأكثر عبقرية في الإسلام. سافر شمس الدين المضطهد من قبل تلامذة الرومي الذين حسدوه لهيمنتته على معلّمهم إلى دمشق ثم رضي بالرجوع، إلا أنّه في 3 كانون أول سنة 1247 أختفى، مغتالا بشكل سري.

بقي الرومي لفترة طويلة حزينا وقد ألف مجموعة من الأناشيد الصوفية التي تحمل إسم معلّمه (ديوان شمس التبريزي) وهي "أناشيد جديدة بالتقدير وأحب وألاسى" وهذا العمل الأثري مكرّس بكامله لهذا الألب الأرضي في ظاهره، ولكنه في حقيقته أفتوم للحب الإلهي، وإضافة إلى ذلك فإنّ الرومي أسس ألنغم الروحي (ألساما) على شرف شمس.

حسب قول ولده (سلطان ولد): " لم ينقطع لحظة عن الإصغاء للموسيقى وعن الرقص،، ولم يسترح ليلا ولا نهارا، لقد كان عالما، فاصيح شاعرا، وكان ناسكا فاصبح منتشيا بالحب، "ليس من خمرة العنب فالروح المستنيرة لا تشرب إلا من خمرة ألنور".

حوالي نهاية حياته، أختار الرومي حسام الدين شلبي لإدارة تلامذته وبفضل الشلبي، ألف المعلّم مؤلفه الأساسي "ألثنوي" وحتى موته في سنة 1273م أملى الرومي على الشلبي ألثنائيات (بيتان متكاملان في الشعر) أحيانا وهو ماشي في ألشوارع، أو حتى عندما يكون في حمامه.

ألثنائيات تتعلق بملحمة صوفية مكونة من خمسة وأربعين ألف بيت تقريبا محتزيا فيها نصوص القرآن والسنة النبوية وكذلك خرافات وطرائف وأساطير وجمل من أل فولكلور ألشرقي وألمتوسطي.

لقد أسس الرومي أخوية صوفية (كونفريرية) وهي الطريقة المولوية، لأنه كان يُدعى من قبل تلامذته ورفاقه بمولانا، وعرفت الجماعة في الغرب تحت إسم "الدرأويش الدوارين" لأنه أثناء حفلة أساما يدور الراقصون أكثر فأكثر سرعة على ذاتهم وحول القاعة.

يقول الرومي:

"في إيفاعات الموسيقى يختبئ سر، إذا كشفته فسيلقب الدنيا". وفي أواقع، إنَّ الموسيقى توقظ أنفس جاعلا إياها تتذكر جزءها الحقيقي وتُذكرها بنهايتها الأخيرة، وكلنا نشكل جزءا من جسد آدم- وأصغينا لهذه الأنغام في الجنة، ولكننا لم نعد نتذكر سوى ألقيل.

والموسيقى والشعر المقدسين، فإنَّ الرقص ألوجدي كان مطبقا منذ بدايات الصوفية، وحسب بعض الصوفيين فإنَّ رقصهم ألوجدي كان يستنسخ رقص الملائكة.

في الطريقة ألمجددة من قبل الرومي (ولكن المنظمة بصورة خاصة من قبل ابنه سلطان ولد) فإنَّ للرقص صفة كونية ولاهوتية معا.

في هذا الرقص يلبس الدرأويش ألبياض (ترمز للكفن) مغطاة بمعطف أسود (رمز القبر) ويكونون معممين بقبعة طويلة من ألباد (صورة حجر ألقبر) ويمثل الشيخ البرزخ (ألوسيط بين السماء والأرض).

أثناء أرقص يعزف ألموسيقيون على الناي ألمصنوع من ألقصب ويقرعون الطبول وأطبالات.

ترمز أفرقة حيث يدور الدرأويش إلى العالم، والدرأويش إلى أأجرام ألدائرة حول الشمس وحول ذاتها، والطبول تذكر بالناقورات في أالدينونة الأخيرة، وتكون دائرة الراقصين مقسمة إلى نصف دائرة، أحدهما يمثل قوس الهبوط أو إنغماس الروح في المادة، وأآخر قوس صعود الأرواح نحو الله.

عندما يصبح أالإيقاع سريعا جدا يدخل أالشيخ في أرقص ويدور في وسط أالحلقة لأنه يمثل أالشمس " وهذه في أاللحظة العليا للإتحاد ألمحقق". يضاف إلى ذلك أن رقص الدرأويش لا يصل إلا فيما ندر إلى رعدات عصابية وهذه قد تحدث في بعض أالأجزاء ألهامشية.

إنَّ دور الرومي في تجديد الإسلام لا حد له، فمؤلفاته قرئت وترجمت وفُسرَت من طرف لآخر في أالعالم الإسلامي، وهذه أالشعبية أالفريدة تثبت أيضا أالأهمية للإبداعية أالفنية وبخاصة أالشعر في تعميق أالحياة أالدينية وكما هو لدى كبار أالصوفية فالرومي مع حمية مؤلهة وقوة شعرية لا مثل لها لم ينقطع عن تمجيد أالحب أالإلهي:

"بدون أالحب سيصبح أالعالم بدون حياة"... (ألمثنوي 7-38).

إنَّ أالشعر أالصوفي للرومي مغرق في رمزيات مستعارة من اجواء أالرقص وألموسيقى، وبألرغم من بعض أالتأثيرات أالأفلاطونية ألمحدثة فإنَّ لاهوته معقد إلى حد كبير، فهو في أن واحد شخص تقليدي وجريء.

يصر الرومي على ضرورة أالوصول أو إدراك غير أالكائن لكي يُستطاع أالوصول والكينونة وهذا ما يحمل أالعديد من إشارات أالحلاج.

إنَّ أالوجود البشري يتطور تبعا لإرادة ومخطط أالخالق. فأإنسان كان مكلفا من قبل الله لأن يصبح وسيطا بينه وبين أالعالم.

"ليس من أالعبث أنَّ أإنسان قد "ذهب من أالبذرة حتى أالعقل" (مثنوي 3-975)

" من اللحظة التي تأتي فيها إلى هذا الوجود، هناك سلم وضع أمامك لكي يسمح لك بالهرب". وفي الواقع إن الإنسان في البدء كان معدنياً، وبعد ذلك نباتياً، ثم حيوانياً.

" ثم تكونت إنساناً موهوباً بالمعرفة والعقل والدين" وفي النهاية سيصبح الإنسان ملاكاً، وستكون إقامته في السماء، ولكن ليست هذه هي المحطة الأخيرة:

"تجاوز حتى أشرط الملائكي، أدخل في هذا المحيط (الوحدة الإلهية) من أجل أن تستطيع قطراتك من الماء أن تصبح بحراً". وفي مقطع شهير من المثنوي (2-53) يوضح الرومي الطبيعة الأصلية الأثيومورفية للإنسان المخلوق على صورة الله:

" صورتني تبقى في قلب المليك: قلب المليك سيكون مريضاً بدون صورتني. نور العقول يأتي من فكري، والسماء خلقت بسبب طبيعتي الأصلية... أملك العرش الروحي..... لست أبداً أمانس للمليك..... ولكني أتلقى منه نوره في ظهوره.

7. الغزالي والتوفيق بين علم الكلام والصوفية:

"تجربة النبوة هي تجربة ذوقية خاصة جداً ولا يمكن سردها، وبالنتيجة لا يمكن أن تُعرف معنى أن يكون إنسان ما نبياً، إلا إذا صادف وكنت أنت نبياً.. كل الكتابات والدراسات والبحوث التي حاولت أن تقترب من فكرة النبوة وتوابعها لم تفلح، كل المقاربات النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية، كانت بعيدة عن سر النبوة ورحمها أخافق بالسحر. النبوة تجربة ذاتية يعجز صاحبها عن الكشف عن كوامنها فكيف بغيره؟ وإذا أراد النبي أن يسرد نبوته فإنه سينتهك براءة هذه النبوة، ذلك أن إعلان سر النبوة بمثابة قتل له في الحقيقة، وليس أدل على ذلك مما فعله أنا بهذه الاعترافات، فلست أفعل شيئاً أكثر من تعريض تجربة خاصة من تجارب النبوة للتهكم والسخرية والإستخفاف.. النبوة سر يجب كتمانها، ليس لأنها شأن يستحق الكتمان، بل لأنها أمر لا سبيل لإعلانه.

ليست النبوة نعمة، وهذا لا يعني بأنها نقمة بأي حال من الأحوال، لكن من الضروري الالتفات إلى أنها دوامة وعي يغرق بها فكر الإنسان وقد لا يخرج منها إلا مُعاقاً. فالنبوة إذن هي تجربة وعي سعدون محسن ضمد - من إعتراقات آخر متصوفة بغداد.

إن مقتل الحلاج، كان له نتائج من بينها نتيجة ألزمت الصوفيين على البرهان أنهم لا يناقضون في مظاهرهم العامة التعاليم الأصولية، وقد مؤه بعضهم تجاربه الصوفية وأفكاره اللاهوتية في سلوك شاذ، وتلك كانت حالة الشيخ الزاهد أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبلي الذي ولد في سامراء عام 247 هـ وتوفي سنة 334 هجرية، وكان أبوه من رجال دار الخلافة في سامراء، وهو تركي الأصل من قرية شبيلية من أعمال أشروسنة.

الشبلي كان صديقاً للحلاج وعندما كان الحلاج معلقاً على المشنقة سأله حول معنى الوحدة الصوفية، وقد عاش الشبلي بعد الحلاج 23 سنة.

الشبلي بتناقضاته وبوحه بعواطفه الشاعرية، وقر لنفسه " أمتياز الحصانة " وقد قال:

" من يحب الله من أجل أفعاله من النعمة فهو مشرك " وطلب الشبلي مرّة من تلامذته أن يتركوه، لأنهم أينما تواجدوا، سيكون معهم وسيحميمهم.

وهناك صوفي آخر وهو العراقي محمد بن عبد الجبار بن حسن النفري الملقب بالنفري، ولد ببلدة نفر في العراق وإليها ينسب وتوفي عام 354 هـ. كان من كبار الصوفية وتنقل كثيرا بين العراق ومصر، ومن أشهر كتبه كتاب المواقف والمخاطبات. ومن فرط تواضعه لم يكتب ما كان يقول، إنما كان يؤلف كتابه شفها لمريديه، ويكتفى بذلك. من أشهر ما ذكر عنه أنه قال:

"كلما اتسعت الرؤية، ضاقت العبارة". والذي أستعمل كذلك ألتناقض ولكنه تجنّب حذقة الشبلي، وعلى الأرجح كان أول من أعلن أنّ الصلاة هي عطاء إلهي. " إنني أنا الذي أعطي، وإذا لم أجب على صلاتك، فلن أحضك للبحث عنها".

في القرن ألتالي بعد مقتل ألتلاج، أظهر عدد من ألتؤلفين ألتذهب وألتماراسات ألتصوفية.

لنتناول ألتآن النظرية ألتتي أصبحت تقليدية للمقامات وألتأحوال وألتطريقة، ويمكن تمييز ثلاث مراحل أساسية فيها:

مرحلة ألتمرید (ألتبديء) ومرحلة ألتمتقدم (ألتصالح) ومرحلة (ألتكامل).

بناء على نصيحة شيخه يجب على ألتبديء تطبيق تمارين تقشفية عديدة، مبتدئا بالتوبة، ومنتها بألقبول ألتصادق لكل ما يحصل له. ويشكل التنسك والتعليم معركة داخلية مراقبة بعناية من قبل ألتعلم. وفي حين أنّ ألتقامات (محطات) هي ألتنتيجة لجهد شخصي فإنّ (ألتأحوال) هي منحة مجانية من ألتله (إنّ عدد ألتأحوال مختلف، من بينها ألتحب، ألتخوف، ألتأمل، ألتربة، ألتهدوء في ألتسلام، ألتأمل، ألتيقين).

في القرن ألتالث هجري، كان الصوفي ألتسلم يعرف ثلاث نظريات عن ألتإتحاد ألتإلهي:

- 1- ألتإتحاد ألتإلهي مفهوم كإتصال أو وصال يستبعد فكرة وحدة ألتروح مع ألتله.
- 2- ألتإتحاد ألتإلهي مفهوم كإتحاد ألتذي يكشف بذاته معنيين مختلفين: أحدهما مرادف للوصال ألتذي يستبعد فكرة وحدة ألتروح مع ألتله، وألتثاني مثير لإتحاد في ألتطبيعة.
- 3- ألتإتحاد ألتإلهي مفهوم كحلول: اي أنّ ألتروح ألتله تسكن بدون إختلاط ألتطبيعة، ألتروح ألتطهرة للصوفي.

لم يقبل فقهاء ألتإسلام ألترسمي سوى ألتإتحاد بمعنى ألتإتصال (أو مماثلة ألتعنى ألتأول للإتحاد)، ولكنهم رفضوا بحماس، كل فكرة للحلول.

إنّ ألتلاهوتي ألتشهير ألتغزالي، هو ألتذي بفضل إتحرامه، نجح في أن يجعل ألتصوفية مقبولة من ألتاصوليين (ألتأرثوذكس).

ولد أبو حامد محمد ألتغزالي ألتوسي ألتنيسابوري الصوفي ألتشافعي ألتشعري، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن ألتخامس ألتهجري، (450 هـ - 505 هـ / 1058م - 1111م) ودرس علم ألتكلام وأصبح مدرسا في بغداد، واتقن فيما بعد طرائق ألتفارابي وأبن سينا ألتمستوحاة من ألتفلسفة ألتيونانية وذلك كي يستطيع نقدها ولطرحها في رفضه للفسفات (تم رفض كتابه ألتتهافت من قبل ألتبن رشد).

على ألتثر أزمة دينية ترك ألتغزالي ألتعليم في 1075 ميلادية وسافر إلى سورية، وزار ألتقدس وجزءا من مصر، ودرس اليهودية وألتسيحية، وقد تعرّف ألتباحثون في فكره ألتديني على بعض ألتأثيرات ألتسيحية.

خلال سنتين من وجوده في سورية، ألتبّع طريق ألتصوفية، وبعد غياب عشر سنوات رجع ألتغزالي إلى بغداد وإستعاد ألتعليم لوقت قصير، إلا أنه ألتنتهى بألتإنسحاب مع تلامذته إلى مسقط رأسه حيث أسس مدرسة وديرا للصوفيين، وقد جعلته مؤلفاته ألتكثيرة مشهورا منذ زمن طويل، ولكنه ألتستمر في الكتابة، وكان موضع إتحرام مجع عليه.

من غير المعروف من هو الذي كان الدليل الروحي للغزالي، وما هو النموذج للتلقين الذي تلقاه، ولكن مما لا شك فيه أنه على أثر تجربة صوفية أكتشف عدم كفاية اللاهوت الرسمي (علم الكلام)، وكما كتب بدعابة:

" أولئك الذين هم علماء باحثون في بعض أشكال نادرة من الطلاق، لا يستطيعون أن يقولوا لك شيئا في موضوع الأشياء الأكثر بساطة للحياة الروحية مثل معنى الإخلاص تجاه الله أو الثقة به ".

بعد إهتدائه، كتب الغزالي سيرة ذاتية روحية - أمنقذ من الضلال - ولكن بدون كشف تجاربه الصحيحة، ولقد ألح بصورة خاصة على نقد أفلاسفة.

بعد إعتناق الغزالي للصوفية وتكريسه متصوفا، عرف الغزالي أن تعليم الصوفيين لا يجب أن يبقى سرا محصورا بنخبة روحية، ولكن يتوجب أن يصبح مقبولا من كل المؤمنين.

إنّ رسمية ونشاط تجربته الصوفية أقرتا في كتابه الأكثر أهمية (إحياء علوم الدين) المؤلف من اربعين فصلا، درس فيه الغزالي تباعا المسائل الشعائرية والعادات ورسائل النبي " الأشياء التي تقود للهلاك " والأشياء التي تقود للخلاص، وفي هذا القسم الأخير نوقشت بعض مظاهر الحياة الصوفية، ومع ذلك جهد الغزالي للحفاظ دائما على الوسط الصحيح مكملا الشريعة والسنة بتعليم الصوفية، ولكن بدون ان يعطي الافضلية للتجربة الصوفية.

وبفضل هذه الوضعية تبنّى علماء اللاهوت الاصوليون إحياء علوم الدين فحصل على سلطة لا مثيل لها.

إنّ الغزالي كمؤلف موسوعي غزير المادة، كان ايضا مجادلا كبيرا، وقد هاجم الإسماعيلية بدون إنقطاع كما هاجم الإتجاهات الغنوصية (العرفانية)، ومع ذلك فإنّه في البعض من كتاباته، يستوحي تعاليمه الصوفية حول النور بُنيّة غنوصية.

حسب رأي عدد من العلماء، فإنّ الغزالي قد خاب في قصده (إعادة إحياء) الفكر الديني للإسلام. " مهما كان متالفا لم يفلح ابدا بمنع تصلّب المفاصل الذي سيجمد إلى قرنين أو ثلاثة تالية الفكر الإسلامي (النقد العنيف للغزالي كان من قبل - زهير- ولكن - كوربان أظهر أنّ الإبداعية الفلسفية لم تنقطع مع موت ابن رشد سنة 1198 ميلادية وقد استمرت الفلسفة بالتطور في الشرق وبصورة خاصة في إيران في ألتقاليد لمختلف المدارس إضافة للسهروردي).

8. النبوة والولاية:

" إنّ إحتجاج ابن سبعين على حديث لاني بعدي يشف عن نفس تواقفة للنبوة".

النبوة في الفتوحات ألمكية لمحي ألدن ابن عربي (ألباب 73) نبوتان: نبوة ولاية ونبوة تشريع. فألولي نبي ولكنه بلا شريعة. والإستثناء لازم لنلا يصل الولي إلى نسخ الشريعة. وأبن عربي ضد النسخ. لكن نبي الشريعة يتعلم من نبي الولاية، فألولي معلم النبي. وأستند فيها إلى قصة موسى مع الأخضر. وموسى نبي والأخضر ولي. والقرآن ينص صراحة على أنّ علم الأخضر أعلى من علم موسى (مالم تحط به خبرا).....ألاية 68 - سورة الكهف.

وفي ألفصوص إختراق عجيب من مسألة الخلافة. المعروف عند غير الشيعة أنّ النبي لم ينص بالخلافة إلى أحد. ويأخذ ابن عربي من ذلك تفسيرا لإستمرار النبوة. يقول في ألفص الداوودي :

" مات رسول الله وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عيَّته، لعلمه أنّ في أمته من يأخذ الخلافة عن ربّه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع. فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر "

على أنّ الخلافة عن الله قد لا تكون هي النبوة بالمرادفة، لأنّه في مكان آخر يذكر حديث: " لا نبي بعدي " فيقول: هذا الحديث قسم ظهور أولياء الله (الفص الغزيري) لأنّه قطع عليهم طريق النبوة.

وسيحتج ابن سبعين فيما بعد على الحديث لنفس الإعتبار: " لقد تحجر ابن أمانة عندما قال: لا نبي بعدي "

إنّ إحتجاج ابن سبعين على حديث لانيبي بعدي يشف عن نفس تواقفة للنبوة. إلا أنّها نبوة المثقف لا نبوة النبي. فأبن سبعين ونظراؤه في التصوف يجدون في أنفسهم من طاقات الفكر وعمقه وتوغله في الأبعاد ما يستصغرون معه أكتب المنزلة وليس من شك أنّ ثقافتهم أوسع لا تقاس بها الثقافة المتواضعة للأنبياء.

فالأنبياء ليسوا فلاسفة ولا علماء ولا حتى مثقفين بالشرط الذي يكونه المثقف بالمعنى الاصطلاحي بل هم بين مناضل اجتماعي كالمسيح ومؤسس دولة وحضارة كموسى ومحمد وحامل رسالة أخلاقية كيوذا.

وهذه الصفات لا تصح على المتصوفة فهم مثقفون حصرا، والمثقف لا ينهض بمهام النبي. أما النبوة التي يتوقون إليها فتتقوم بالتجاوز الفكري للعقائد التي جاء بها الأنبياء لأنّ مقاسات عقولهم تجعل من العسير عليه تقبل مصادرات العقائد، وهذه نقطة يشتركون بها مع الفلاسفة.

لكن الفلاسفة لم يفكروا بالنبوة، لأنّ النبوة تطلع وجداني – غيبي يصدر عن نفس متروحنة تتماهى بالحدس والإلهام لا بالعقل الخالص وترتهن عادة برسالة يحملها النبي إلى بلده أو قومه تنقلهم من حال إلى حال في حياتهم الاجتماعية والسياسية والأديولوجية.

والنبوة بهذا المعنى أقرب إلى مجال حركة المتصوف لإشتمالها على عنصر اجتماعي إصلاح، مما لا شأن به للفيلسوف المعني أساسا بقضايا الفكر.

وبناء على ذلك يمكننا أننظر إلى متصوفة كالحلاج أو الألبسطامي أو أجيلي أو ابن عربي أو ابن سبعين على أنّهم أنبياء. وهكذا أيضا بخصوص فلاسفة ألتاو الكبار. وأيضا لبعض فلاسفة العصر الحديث مثل كارل ماركس ولينين. وهذا من جهة كونهم حملة رسالات – اجتماعية أكثر منها ثقافية.

على أنّ ابن عربي يحاول فتح الطريق بتفريقه بين نبوة الولاية ونبوة التشريع. ثم أدركه أطمع في هذا الموضوع فقال:

" إنّ الله لطف بعباده فأبقى لهم النبوة التي لا تشريع فيها وأبقى لهم التشريع في الإجتهد في ثبوت الأحكام وأبقى لهم الورثة في التشريع، فقال " العلماء ورثة الأنبياء " . وما ثم ميراث إلا فيما أجتهدوا فيه من الأحكام فشرعوه "

فألولي قد يرث نبوة التشريع. والمستفاد بوجه عام أنّ المتصوفة أرادوا النبوة التي يخرجون بها من قيد العقيدة. ولم يلتفتوا كبير إنتفات إلى مسألة الشريعة، فهذه كانت شغل الإسماعيلية الذين قالوا بنسخ الشريعة فنسخوها في معاقلهم في دولة الإحساء وقلاع أشام وإيران.

وحقيقة الحال في النسخ أنّ الشريعة كانت لازمة لضبط سلوك الأحكام وردعهم عن الظلم من نهب للأموال وقتل كفي وركوب الهوى والفساد كما يلزم تقييد الدول المعاصرة بالدستور وتقنين سياساتها وفقا لأحكامه.

فإذا أريد المضي إلى مدى أبعد في التحرر الاجتماعي وحل المشكلات المعيشية للجماهير فإنّ نسخ الشريعة لازم للتمكين من ذلك. وهذا ما جرى في دولة القرامطة شرقي العربيا حين تجاوزوا حكم الزكاة المقرر في الشريعة وأستولوا على الثروات العامة والخاصة لإعادة تنظيم الإقتصاد بطريقة تضمن حصول الناس على حقوق متكافئة فيه.

ومع هذا التنظيم الجديد للإقتصاد نسخوا أحكاما أخرى غير ملائمة لمعشرهم منها الزواج الأضرابي (تعدد الزوجات) لإقامة نظام العائلة الأحادي مع عدم التسري (إتخاذ الجوارى).

والمتمصوفة نسخوا من الشريعة بعض الأحكام عملا لا أدلجة بامتناعهم عن الزواج بأكثر من واحدة وعدم التسري وعدم إتخاذ العبيد من جهة أكثريتهم. وكذلك خروجهم من حد الأكتناز المباح في الشرع (لأنّ حكم الزكاة نسخت آية الإكتناز فالمتمصوفة يرون بأنّ الزكاة لا تكفي لمنع اكتناز الثروات لدى قلة من الأغنياء وحرمان الأكثرية الفقيرة منها) . وقد ينظرون لإبطال حكم ويمارسونه كأحج فهم متفقون تقريبا على بطلانه كما في ترجمان الأشواق لأبوت عربي:

تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة يوجد وتبريح وتلثم أركاني

كما طاف خير الرسل بالكعبة التي يقول دليل العقل بنقصان

وقبل أحجارا بها وهو ناطق وأين مقام البيت من قدر إنسان

لكنه حجّ مرتين. على أنّ المتمصوفة وقعوا في النسخ الأكبر بدعوتهم إلى " إطعام الدنيا للجباع " ففيه إبطال لحكم الزكاة وتوسيع لحكم تحريم الإكتناز بإشاعة الأموال مما يعني إجراء تعديلات جوهرية على فقه المكاسب كما فعل القرامطة. ولو أنّهم لم يحكموا لنرى ماذا كانوا سيفعلون لتحقيق دعوتهم في دولتهم.

9. شطحات صوفية:

" وددت لو أن رزقي حصة أمصها.... فقد مللت من كثرة التردد على الخلاء " أمتصوف مالك بن دينار.

• يرى بعض أهل الباطن أن الأولياء أقل كلفة من الأنبياء. وقد يتحدثون عن جهات الأرض التي لم تختصها السماء بالنزول فيقولون إنها باستغنائها عن الوحي استغنت عن كثير من التعب والعناء. وعن هذا يقول أحد مشايخنا " إن الرسل طولت الطريق إلى الله ". يريد بذلك تكاليف الظاهر التي فرضت على المؤمنين لكي يصلوا إلى الله وهي الأعباء التي يتحملها ذو الدين لتكون شرطا لدخوله ملكوت السماء ((أو الجنة)). على أن فينا نبيا واحدا انتبه إلى هذه المفارقة فوقفها. وهذا هو عيسى.

• " وددت لو أن رزقي حصة أمصها.... فقد مللت من كثرة التردد على الخلاء " أمتصوف مالك بن دينار.

((نقد للتصميم الذكي، لو كان الأمر بيد المتمصوفة لأنشأوا خلقا آخر)).

• " كنت اطوف حول البيت اطلبه فلما وصلت إليه رأيت البيت يطوف حولي "أبو يزيد البسطامي.

((الإنسان ارقى من الجماد وعبثية الطواف حول البيت- الكعبة -)).

• " خرجت إلى الحج فاستقبلني رجل في المتاهات فقال: أبا يزيد إلى أين؟ فقلت إلى الحج فقال: كم معك من الدراهم؟ قلت معي مئتا درهم فقال: فطف حولي سبع مرات وناولني المئتي درهم فإن لي عيالا فطفت حوله وناولته المئتي درهم " أبو يزيد البسطامي.

((الحكاية تتضمن حكما بإيفاء حقوق الفقراء بدلا من إنفاق المال على الحج)).

• " اللهم إن كان في سابق علمك أنك تعذب احدا من خلقك في النار فعظم خلقي (جسمي) حتى لا تسع (جهنم) معي غيري ".... ابو يزيد البسطامي.

((اشفق البسطامي على الكفار ايضا لانه لم يقل لأدفع عن المؤمنين بل قال معي غيري)).

• " إن لله عبادا لو بزقوا (بصقوا) على جهنم لطفأوها " ... أشبلي.

((إستخفاف بنار جهنم فالشبلي والبسطامي يهدفان الى إنقاذ البشر من الفقر والذل في الدنيا، ومن العذاب في الآخرة، كما انهما يضعان صورة للعدل مغايرة لما وضعته الاديان، فالتفاوت في الرزق بين الناس في الدنيا غير عادل ولا معقول، وتعذيبهم في الآخرة خارج ايضا عن مقتضى العدل والعقل، ونجد هنا سرا من اسرار تفضيل الولي على النبي. ان الولي يعدل حقائق الوحي لينفي من الباري- مطلق الصوفية- صفة الجلاذ والتاجر، الجلاذ الذي يعذب الناس يوم القيامة والتاجر الذي يقسمهم الى مالك ومحروم في الدنيا)).

" لون الماء لون إنائه "... الجنيد البغدادي.

((الإله هو الحق الذي يخلقه العبد في قلبه بنظره الفكري او بتقليده وهذا الإله يتنوع حسب الإستعداد الذاتي للمحل اي لصاحب الإعتقاد)).

في هذا الصدد يقول محي الدين ابن عربي:

• " لكن هذا الإله ليس هو نفسه " الإله المطلق " الذي لا يسعه شيء لأنه عين الاشياء وعين نفسه (وحدة الوجود) وهو لعدم محدوديته لا يدخل في قلب المؤمن لان اللامحدود لا يدخل في المحدود وهو بالتالي غير معروف لاهل الدين إذ انه غير متحدد وغير متشخص وغير مصنوع.

ونخلص من ذلك وجود إلهين، إله الاديان المصنوع المحدود الذي يدخل قلوب المؤمنين به. والإله المطلق الذي اوجد الموجودات بالتجلي لها اي بالاندماج فيها، وليس لهذا الإله دين ولا مؤمنون يعبدونه. وفيما يبدو ان إله الاديان ليس هو الخالق الحقيقي للعالم ".

• " لقد تحجر ابن أمانة عندما قال: لا نبي بعدي "... عبدالحق بن سبعين.

• " في حديث: لا نبي بعدي، قضم ابن أمانة ظهر الاولياء " محي الدين ابن عربي.

((لأنه منعهم من إعلان نبوتهم)).

10. التصوف والنبوة:

" إنَّ التصوف أعم من النبوة، والنبوة لا تحدث خارج إطار آليات التصوف في تحصيل المعرفة." هتك الأسرار - تحولات فكرية في العلاقة بالدين والمقدس - سعدون محسن ضمد.

هل كان محمد يعتقد ويدرك بأن الله أختاره نبياً وأرسل إليه جبريل بألوهي أم لا؟

في مقالة سابقة (المقالة 39 من هذا الكتاب) تحت عنوان " هل كان بعض الصحابة والتابعين لمحمد يعلمون أن القرآن من تأليف محمد؟ " ذكرت هذا التساؤل والإجابات المحتملة عليه وسأدرج الاحتمالات كمقدمة لحلقات بحث " ألتصوف والنبوة " .

للإجابة على هذا التساؤل هنالك ثلاثة احتمالات :

الاحتمال الأول هو أنه كان يتوهم بأنه نبي والدليل على ذلك ما ورد في السيرة النبوية من احاديث حول الرئي الذي كان يتراءى له منذ صغره ومنها حادثة شق صدره وكان لا يتراءى له إلا وهو في حالة غير اعتيادية بأن تأخذه نوبة عصبية لا يغيب فيها عن الحس الخارجي غيبوبة تامة رغم ما يأخذه فيها احياناً من الإغماء، وهذه الحالة كانت تنتابه أثناء نزول الوحي.

لقد بقي محمد مدة من الزمن لا يعلم ماهي هذه الرئي الذي يراه فهو ملك ام شيطان، حتى لقد ظنّه تابعاً من الجن كالتابع الذي يكون للكهان ولكنه صار اخيراً يعتقد ما يراه ملكاً لا شيطاناً، ثم صار بعد هذا الاعتقاد يسميه بإسرافيل، واخيراً صار يسميه بجبريل، والفضل لحصول هذا الاعتقاد لمحمد يرجع إلى خديجة فإنها هي التي ثبتته وازالت خوفه وجعلته يوقن بأن ما يراه ملك لا شيطان وزاد يقينه بعد تعرّفه على الملك جبريل عن طريق أراهب ورقة بن نوفل.

الاحتمال الثاني هو أنه كان يدرك بأنه ليس نبياً وإنما أراد أن يوحد عرب الجزيرة العربية ليكون منهم دولة تدين لها الفرس والروم، لقد صرح محمد بغايته هذا يوم الخندق ففي السيرة الحلبية وكذلك في سيرة ابن هشام عن سلمان الفارسي قال :

ضربت في ناحية من الخندق فغلظت عليّ ورسول الله قريب منّي، فلما رأني اضرب وشدة المكان عليّ، نزل فأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ثم ضرب به اخرى فلمعت تحته برقة اخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة اخرى، فقلت بابي انت وامّي يا رسول الله ما هذا الذي يلمع تحت المعول وانت تضرب؟

قال: او قد رأيت ذلك ياسلمان؟ قال قلت: نعم، قال: فأما الاولى فإن الله تعالى فتح عليّ بها اليمن، وأما الثانية فإن الله تعالى فتح عليّ بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله تعالى فتح عليّ بها المشرق.

الاحتمال الثالث هو أنه كان يتوهم بأنه نبي في بداية دعوته في مكة، ولكن بعد هجرته الى المدينة ادرك عكس ذلك بدليل وجود فروقات جوهرية في اسلوب وتشريعات القرآن المدني عن المكي، فالتأمل وحيدا في غار حراء مختلف عن واقع يثرب والصراعات الموجودة فيها ما بين الاوس والخزرج وصراعاتهم مع يهود المدينة.

وفي تلك المقالة ذكرت ما يلي :

" بأعتقادي بأن اقرب الاحتمالات الى المنطق هي الاحتمال الأول ، أي أنه كان يتوهم بأنه نبي من البداية حتى النهاية "

بعد إطلاعي على كتاب " هتك الأسرار – تحولات فكرية في العلاقة بالدين والمقدس " للكاتب المبدع سعدون محسن ضمد، الذي يتناول فيه إعتراقاته بعد رحلته التصوفية والعلاقة بين التصوف والنبوة، توصلت إلى قناعة بأن محمداً كان يتوهم بأنه نبي بعد فترة تأمله وإنزاله في غار حراء ولكنه أدرك بعد رحلته التصوفية عدم إمكانية الفناء في المطلق وتراجع عنه إلى مرحلة البقاء.

النبوة – بل التصوف كله - أشبه ما تكون بصحراء قاحلة جدا لا يمكن قطع مجاهيلها بغير استخدام آلية التوهم في الوعي، فتجارب الوعي تعمل على تشكيل صورة ذهنية عن موضوع لا تتوفر عنه أية معطيات واقعية (خارج الذات).

كتبت إحدى القارئات تعليقا على مقالة نشرتها، ولعلاقتها بموضوع توهم الأنبياء أنفلها بالنص، تقول القارئة في رسالتها:

" إنَّ العائلة الابراهيمية مُصابة بنوع من الفصام يُصاب به نسلها وتظهر عليهم اعراض النبوة حين تكون الحاجة ماسة الى وجود حل لمشاكل بدو لا يعرفون سوى الإغارة على بعضهم، وقد وجد في الدراسات النفسية عند اخضاع المصابين بالهلوسة الى أجهزة خاصة يُظهرون نشاطا في منطقة السمع في دماغ الانسان وكأنهم يسمعون صوتا حقيقيا، وهناك حقيقة علمية اخرى تقول أنَّ ألهوسة يُصاب بها مَنْ ينقطع عن الناس لفترة طويلة لدرجة ان دماغه يقترح الاصوات كنوع من الدفاع عن آلية عمل الدماغ القائم على وجود الانسان كحيوان اجتماعي، وهذا ما حدث للرسول محمد حين انقطاعه في الجبل".

النبوة تعني الإخبار عن الله، بمعنى أنَّ النبي يعتقد بأنَّه يسمع كلام الله بطريقة أو باخرى، وبأنَّه مسؤول عن إيصاله إلى الناس. وليس هناك من سبيل يجعل الإنسان قادرا على مثل هذا الإدعاء إلا سبيل الفناء بالله الذي هو حال يختبر فيه الصوفية شعورا طاغيا بفناء ذاتهم بذات المطلق وذلك بعد تجاوزهم مراحل التوحيد الثلاث (توحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات).

إنَّ الانتقال من حال الفناء بالله إلى حال البقاء به لا يتم دون أن يكتشف الفاني بأن فناءه عبارة عن فكرة غير واقعية، خاصة بعد أن تضطره حاجاته الإنسانية إلى الإقرار بأن الالهوية شأن لا يمكن بلوغه. ومن هنا يعترف بحجم الوهم الذي أوقعه بالفناء الذي أوصله لإدعاء الألوهية.

وهكذا يخرج من فكرة فناءه بالله، ولكنه لا يستطيع أن ينكر بقاءه به. بعبارة اخرى لا يبقى بحال الفناء إلا وعي غير سليم ويعاني من خلل كبير.

إنَّ التصوف أعم من النبوة، والنبوة لا تحدث خارج إطار آليات التصوف في تحصيل المعرفة.

لا يختبر الصوفي مقامات الحب الإلهي إلا بعد أن يقطع رحلة طويلة ومكلفة من رحلات تطويع البدن على الخضوع لإشترطات التأمل في (الحقيقة) والإنقطاع للبحث في أسرارها، مارا بمرحلتين من مراحل التطويع، مرحلة تطويع الجسد، وتبدأ هذه المرحلة بمقامات التوبة وتنتهي بمقامات الزهد.

ومرحلة تطويع الوعي حيث يعبر المرید - خلال هذه المرحلة من مراحل الترويض - مقامات : (التوكل، التسليم، التفويض، واخيرا الفناء).

إنَّ حال الفناء وإن كانت قصيرة جدا فإنَّها تفتح الباب على رحلة خطيرة جدا من رحلات الوعي، إذ يشعر الإنسان خلالها بنحو من أنحاء التألُّه، ويطغى عليه شعور غريب بأنَّه أقرب إلى الله منه إلى الإنسان.. وهنا أيضا تتأسس القاعدة التي يمكن أن تكون منطلقا لإدعاء النبوة فيما بعد.

ومن خلال هذه الحال وتحت وطأة ضغطها الشعوري على الصوفية فضحوا أنفسهم من خلال ما سميت (شطحات الصوفية) والتي تكشف أغلبها عن التحقق بالربوبية ومنها هذه الحادثة المروية عن أبي يزيد البسطامي :

" دق رجل على أبي يزيد البسطامي باب داره فقال له : من تطلبه؟ فقال : أطلب ابا يزيد. فقال مر ! ويحك ! فليس في الدار غير الله".

أسنة الله :

عندما يبلغ الصوفي ذروة فنائه تحدث محنته، محنة جميع (الصوفية / الأنبياء)، فبعد هذه الذروة تنعطف رحلة التصوف إنعطافتها الأخطر وذلك يوم يسأل الصوفي نفسه عن إستحقاقات حال الفناء، بالاحرى يسأل نفسه عن مدى واقعية الجملة السحرية التي يرددها بينه وبين نفسه : (إنني أنا الله)؟

إنّ اليقين بتحقيق الفناء يوجب إختبار هذا الفناء، فيسعى الصوفي أو النبي لتحقيق إلهيته، أو التحقق من واقعية شعوره بها، لكن كيف يمكن التحقق من الألوهية؟

لكن الإستغراق بحال الفناء التام لا يدوم طويلا، ومهما كانت سكرة الصوفي ونشوته قوية فإنها لا تستطيع أن تلغي شعوره بإستقلاله وحضور أنه المستقلة عن المطلق إلى النهاية. وهنا تبدأ الأزمة، أزمة الخوف من الانفصال، فلا شيء يخيف الصوفي أكثر من خسارته هذه الحال وتلك النشوة، وعودته لإنسانيته.

لكن الخوف على حال الفناء لا يتأتى فقط من عودة الإحساس بالذات، بل من محاولات الإختبار التي يُعرض فيها الصوفي إلهيته للإختبار.

إنّ طبيعة القلق المركوزة بالإنسان تجعل الصوفي يتجنب إختبار إلهيته إختبارات قوية ومباشرة بل هو يتجه أول الامر نحو البحث عما يؤكد حال الفناء لديه، فيبحث عن أية إشارة تؤكد هذه الحال كالأحلام الصادقة التي يعاملها معاملة النبوءات، أو الرغبات والأمانى التي صادف أنها تحققت.

وإذا تحدثنا عن علاقة النبي محمد مع عالم الأحلام والرؤى فقد بدأت في وقت مبكر من عمره ، فقد كانت أولى علامات صدق نبوته ومبعثه ، كما قالت عائشة : (أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)، متفق عليه.

وكذلك قول النبي : (الرؤيا الصادقة من الله) رواه البخاري.

إنّ التطمينات التي يحصل عليها المتصوف من تجميعه لبعض الأحداث والمصادفات ستجعله على يقين تام من إلهيته، ما يدفعه تجاه قبول بتعريض هذه الألوهية للإختبارات المباشرة، وهنا تقع الأزمة، فهذه الألوهية ولأنتها وهمية غير قابلة للإختبار وخاصة الإختبارات غير الممكنة، كما هو الحال عندما يسعى الصوفي (المتألّهين) إلى خرق نواميس الطبيعة فلا يفلح، وهنا تتصدع الإلوهية شيئا فشيئا، ويعود الإنسان لإدراك حقيقة ضعفه ومقدار الوهم الذي وقع فيه وهو يعتقد بأنّه الله، ما يوقعه بحزن كبير، وقلق عارم.

وحتى لو أنّ الصوفي (المتألّهين) لم يُعرض إلهيته للإختبار فإنّ حال (التألّهين) هذا لا يمكن له أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولا بد من أن ينتهي، لأنّ ضغط الواقع يمنع أي إنسان صحيح الذهن من أن يعيش داخل خياله ومهما كان هذا الخيال جامحا.

فيخرج الصوفي من غيبته في الله التي لا يرى فيها لا الوجود ولا نفسه، إلى بقائه في الله حيث يرى كل الأشياء ولكنه يراها في الله وهو ما يُسمى بوحدة الوجود.

وأغلب الظن أنّ حال وحدة الوجود تحصل للصوفي عندما يبدأ يصحو من غيبته عن العالم، وقبل أن يعود إلى أرض الواقع تماما. وفي هذه الحالة لا يكون الصوفي (باقيا) في شهوده الله وحده، ولا في شهود العالم وحده، بل في شهودهما معا، فيرى الله في كل شيء، ويرى كل شيء في الله، ثم ما يلبث أن تتلاشى رؤيته لله تدريجيا بمقدار ما تزيد رؤيته للعالم، حتى يحط على أرض الواقع تماما ويعود إلى حياته اليومية.

بعد التحقق بحال البقاء، يعود الصوفي إلى الإيمان بأهمية فعالياته، ولذلك يتحول الكثير من الصوفية تجاه الإصلاح الاجتماعي، ومحاولة التأثير بالناس مستخدمين المعارف التي حصلوا عليها والتي تكشف لهم مقدارا كثيرا من الأوهام الدينية التي يقع بها الناس بسبب أخطاء الفقهاء بفهم الأديان.

مرحلة العودة إلى الفعاليات الإصلاحية، هي التي دفعت الأنبياء إلى التبشير برسالاتهم، بإعتبار أن الرسائل جميعها محاولات لإصلاح ما فسد من الأديان السابقة.

لكن يبقى هنالك سؤال يحتاج إلى إجابة شافية، هذا السؤال يقول :

ما سر إنقلاب النبي على دين التصوف الذي هو دين مقاطعة الناس وإنتقاله إلى دين النبوة الذي هو دين الإتصال بهم؟ ما الذي يجعل الصوفي ينزل من كونه إلهاً إلى كونه نبياً؟ أليس في إدعاء الألوهية نحو من أنحاء الرفعة على النبوة؟ فما الذي يجعل الصوفي إذن ينزل من كونه إلهاً إلى كونه نبياً؟

إرتداد الوعي :

لا يتخيل الصوفي أن طريقه الذي هو سائر عليه سيقوده رغما عنه إلى النبوة. وأن تلك النبوة ستقتل جميع أسئلته الصاخبة. فالصوفي لا يعرف مغزى النبوة إلا بعد أن يتوحد مع الحقيقة وينطق بإسمها، متدرجا بأحوال التوحيد الثلاثة، توحيد الأفعال، توحيد الصفات، توحيد الذات.

وعندها سيؤمن بأن الحقيقة واحدة، وأن ليست هناك مشاهد عدّة، بل مشهد واحد وفاعل واحد وذات واحدة. هذه المعرفة خطيرة ومتعبة وصادمة بنفس الآن.

لذلك لا يسمع الصوفي ومهما تكاثرت من حوله الأصوات إلا صوت الحقيقة التي سيجد بأنها تكلمه من خلال جميع الموجودات، البشر الحيوانات الجمادات .. كلها تتكلم بكلام واحد، كلام الله، الكلام المنطلق من ذات تجاوزت الاختلافات لتقع على سر التشابه الذي يؤدي إلى الوحدة الكاملة.

وهكذا تنطلق النبوة أول ما تنطلق.

بعبارة أخرى : للتوحيد مغزى آخر، فعندما يسقط الصوفي بحال التوحيد وتتحد أمامه الموجودات، فهنا سيتعين عليه أن لا يفرق بين موجود وموجود، لا تعود هناك مستويات في الوجود ولا أجزاء، بل كلُّ متحد يظهر بمظاهر مختلفة، فإذا حدث وأن سمع هذا الصوفي وهو مستغرق بأحد مستويات الفناء خطابا ما فإنه سيعتبره خطابا من الله، فليس ثمة أمامه غير الله يقول ويفعل ويريد.

" فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ... الانفال 17.

هذه أولى عتبات النبوة، فإذا تحقق هذا المستوى سيتبعه ولا شك مستوى آخر وهو مستوى الإنتقال من الخطاب الخارجي إلى الخطاب الداخلي. بعبارة أخرى : إذا آمن الصوفي بأن أحاديث الآخرين هي أحاديث الله، فمن باب أولى أن يؤمن بأن أحاديثه هو نفسه تجل لأحاديث الله.

وهكذا يتدرج بالإنطواء على ذاته والإستماع لصدى تأملاته والتعامل مع هذه التأملات بإعتبارها إلهامات أو إحياءات ربانية.

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ " النجم : 3-4.

المصادر:

- هذا أكون ما ضميره عبد الله القصيمي.
- مهزلة العقل البشري علي الوردي.
- الطوطم والحرام سيجموند فرويد.
- ألغصن الذهبي (دراسة في ألسحر وألدين) جيمس جورج فريزر.
- دين الإنسان فراس السواح.
- القرآن.
- الأحاديث النبوية.
- الشخصية العمدية او حل اللغز المقدس..... الشاعر العراقي معروف الرصافي.
- قصة الحضارة ول ديورانت.
- ويكيبيديا.... الموسوعة الحرة.
- الجينة الأنانية ريتشارد داوكينز.
- العلم والحقيقة.... تأملات عن الأمل والأكاذيب والعلم والحب.... ريتشارد داوكينز.
- عشر أساطير حول التطور.... إصدار Skeptics Societ.
- الأساطير والأحلام والأسرار.... ميرسيا إلياد.
- نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي.... تشارلس داروين- ترجمة وتقديم مجدي محمود ألمليجي.
- ألققدس وألمدنس..... ميرسيا إلياد – ألقترجم / ألقمالمي: عبداألهادي عباس.
- تاريخ ألقعتقدات والأفكار ألقدينية.... ميرسيا إلياد - ألقترجم / ألقمالمي: عبداألهادي عباس.
- مغامرة العقل الأولى.... فراس السواح.
- لغز عشتار- الألوهة ألقمؤنثة وأصل الدين وألسطورة.... فراس السواح.
- ألقب والحرب والحضارة والموت... سيجموند فرويد.
- ألقتوراة.
- ألقإنجيل.
- ميلاد ألقشيطان.... فراس السواح.
- كتاب ألقأحلام.... مصطفى محمود.
- السيرة النبوية لأبن إسحاق.
- تفسير ألقجلالين للامامين الجليلين العلامة جلال الدين محمد بن احمد الملقلي والعلامة جلال الدين عبداالرحمن بن ابي بكر السيوطي.
- ا لرأيلية محاولة للتراواج بين ألقدين وألقلم كامل علي.
- ثورة الشك كامل علي.
- الإسلام المبكر دار نشر شيلر برلين 2007 - مقالة بقلم دانيل بيرنشتيل - ترجمة علي مصباح.
- نسان يهوديان حول بدايات الإسلام إعداد نبيل فياض.
- رؤيا أبوكالبيتية للتاريخ الإسلامي بقلم برنارد لويس.
- ألقرواية السريانية للفتوحات الإسلامية ألقكاتب تيسير خلف.
- بيزنطة والفتوح الإسلامية - لولتر كيغي - تعريب نقولا زيادة - دار قدمس - دمشق 2002 م.

- تاريخ الرهاوي المجهول - الجزء الثاني - تعريب ألبير أبونا - بغداد.
- تاريخ الرهاوي المجهول - بالسريانية - طبعة دير مار أفرام السرياني في هولندا 2004 م.
- تاريخ الزمان لأبن العبري - تعريب أسحق أرملة - دار المشرق - بيروت 1986 م.
- تاريخ الزوقيني المنحول لديونيسيوس التلمحري - سهيل قاشا - منشورات المكتبة البولسية - بيروت 2006 م.
- تاريخ الكنيسة - يوحنا الآسيوي - تعريب صلاح عبد العزيز محجوب إدريس - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة 2000 م.
- تاريخ ميخائيل الكبير - الجزء الثاني - تعريب مار غريغوريوس صليبا شمعون - دار ماردين - حلب 1966 م.
- بحوث تاريخية لاهوتية روحية - للبطريرك أغناطيوس زكا الأول عيواص 3 أجزاء - دير مار يعقوب.
- البرادعي - لبنان 1988 م - 1999 م - 2000 م.
- هكذا تكلم ابن عربي للدكتور نصر حامد ابوزيد.
- من تاريخ الإلحاد في الإسلام عبدالحمين بدوي.
- لباب ألقول في أسباب النزول جلال الدين ألسيوطي.
- أسباب النزول ألواحدي.
- معرفة الناسخ والمنسوخ ابو عبدالله محمد بن حزم.
- مغامرة العقل الأولى فراس السواح.
- أساطير الأولين كامل علي.
- موقع الامم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي.
- أعتراقات آخر متصوفة بغداد سعدون محسن ضمّد.
- مدارات صوفية هادي العلوي.
- هنك الأسرار - تحولات فكرية في العلاقة بالدين والمقدس سعدون محسن ضمّد.
- الأحلام مصطفى محمود.

المؤلف:

مهندس معماري

باحث في المعتقدات والأديان يؤمن بالعلمانية والديموقراطية وحقوق الإنسان.

مؤلفاته:

ثورة الشك

أساطير الأولين

الرائيلية محاولة للتزاوج بين الدين والعلم

لعنة الذهب الأسود

تأملات في الوجود والدين

كامل علي

2018 .01.04