

ملاحظات في الحضارة المقارنة

پدیدآورنده (ها) : عمادالدین خلیل

فلسفه و کلام :: نشریه الوعي الاسلامی :: السنة التاسعة، محرم ۱۳۹۳ - العدد ۹۷

صفحات : از ۶۵ تا ۶۹

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/768497>

تاریخ دائلود : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه **قوانین و مقررات** استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

ملاحظات في الحضارة المقارنة

د. عماد الدين خليل

الاسلام هذا الحافظ على الخلق والابتكار والانجاز في نفوس اتباعه .. ثم - وهذا هو الاهم - ان كل تلك الحضارات علمانية واسلامية تعرضت لذات المصير المحتوم الذي يسوق الدول والحضارات الى نهاياتها « وتلك الايام نداولها بين الناس » فما هي الفروق الجوهرية - اذن - بين تلك الحضارات ، كحركات تنبثق عن مبادئ لم تتوغل الى البعد الثالث للانسان والعالم ، وبين حضارة تنبثق عن عقيدة تعرف

ان سؤالاً ملحا يفرض نفسه فرضاً في مجال الحديث عن (الحضارة) وعوامل تدهورها وستوطها ، ذلك هو ان المبادئ الوضعية العلمانية ، بشتى اصنافها ، استطاعت ان تنشئ حضارات مزدهرة مطبوعة بطابعها ، تماماً كما استطاع الاسلام ان ينشئ حضارته ذات الطابع الخاص .. وان تلك العلمانيات تمكنت من بعث (الحافظ) على الانجاز الحضارى في نفوس ابنائها ، تماماً كما بعث

تجاوز نطاق النفعية المباشرة والعملية الملموسة ، وتكسر جدران العزلة الانانية المنغلقة على القبيلة أو الفئة الحاكمة ، أو الجماعة الدينية ، أو الأمة ، منفتحة على الانسان في العالم كله ، انى كان ، والى اية فئة أو جماعة أو دين أو امة كان انتماؤه ..

فاذا ما تجاوزنا الفروق الجوهرية بين الاهداف التي تضعها الحضارات العلمانية لتحريك الانسان ، وتلك التي يضعها الاسلام ، لوجدنا انفسنا امام (فرق) أو (ميزة) أخرى أكثر تأثيرا وعمقا ، تلك هي « كيفية التعامل مع المنجزات الحضارية » ؟

هل تستطيع المبادئ العلمانية أن تحدث وثاما بين الانجاز الحضارى وبين الانسان .. ؟ هل تستطيع أن تكيف هذه المنجزات من أجل تغطية عادلة وصحيحة لحاجات الانسان فردا وجماعة .. ؟ هل يتم (التعامل) وفق اهداف اكبر من النفعية والاثرة « الفردية أو الطبقيّة أو الحزبية ، أو المذهبية ، أو القومية » .. ؟ هل يحقق هذا (التعامل) سيرا الى الامام صوب تعزيز مسؤول لخلافة الانسان فى الأرض ، ولكانته كسيد للعالمين .. ؟ هل ينتج عن هذا (التعامل) المزيد من الضمانات التي تكفل للحضارة رقيا وتطورا وعدم إرتداد الى الوراء ، وتوازنا فى المعطيات : المادية والروحية ، العقلية والعاطفية ، الطبيعية والغيبية ، الحسية والخيالية .. الى آخره ؟ والتزاما فى (شكل) المعطيات وفى (مضمونها) بما ينسجم مع مهمة الانسان فى الأرض .. ؟

ان الحضارة الاسلامية ترد علينا بالاجاب على كل هذه الاسئلة التي

كيف تحيط علما بذلك البعد الثالث ؟ صحيح أن الاسلام يشبه كل المبادئ الوضعية فى عملية خلق الحافز والدافع لأن يعبر عن كل طاقاته وينفذها فى عالم الواقع ، الا أن ميزة الاسلام أنه يسمى الى أن تتم عملية التعبير هذه بأكبر قدر من الأمانة والمسؤولية والاخلاص وحيوية الضمير ، استنادا الى عاملى (التقوى) و (الاخسان) اللذين يقفان كحارسين ودافعين — فى الوقت نفسه — الى الأداء الامين المخلص المسؤول .. واذا كانت المبادئ الوضعية تبعث هذا الخافز الحضارى عن طريق وضع اهداف دنيوية فردية أو جماعية ، قومية أو عالمية ، تعود بالخير والانتاج على الفرد والجماعة والأمة فى نهاية المطاف ، فان الاسلام بدوره يثير هذا الحافز بوضع اهداف ذات طابع جزائى ، فردى وجماعى ايضا « النصر الذى يقود الى الاستعلاء العادل فى الأرض ، أو الشهادة التي تقود الى الجنة .. وبين النصر والشهادة لا يغيب الانسان المسلم مثقال ذرة من عمل ينجزه مستهدفا من ورائه تطوير الحياة واغناء الحضارة بما يعزز مكانة الاسلام فى الأرض » .. وواقعيا الاسلام تتبدى فى تقريره أهمية الهدف الجزائى ، المادى والمعنوى على السواء ، فى اثاره الحوافز للانتاج الحضارى بتقوى عميقة واحسان طموح ، اى بأكبر قدر من الرقابة الذاتية والالتقان فى الاداء ..

ان الاهداف فى المبادئ الوضعية تقتصر على النطاق النفعى العملى المنفلق على الانسان الفرد ، أو الطبقة الحاكمة ، أو الحزب المنتفذ ، أو القومية ، أو الأمة .. الى آخره .. اما فى الاسلام فان الاهداف

يمكن أن تطرح في هذا المجال ،
وغيرها كثير .. أما الحضارات
العلمانية فان واقعها التاريخي يشهد
بوضوح جازم كيف انها نكلت عن كل
هذه المتطلبات وكيف انها انحرفت
بمسؤولياتها المعسبة عن الجادة
المستقيمة .. وها هي الحضارة
المعاصرة التي نعيشها جميعا تقدم
من الأدلة ما فيه الكفاية ..

ان الحضارة الاسلامية قدمت
للعالم — على سبيل المثال — رياضيين
كالخوارزمي والبيروني .. وغيرها،
والحضارة الغربية قدمت للمعالم
بدورها رياضيين كبار كنيوتن وريمان
وآينشتاين وغيرهم ، لكن معطيات
الأولين وضعتها حضارتنا في خدمة
(الانسان) ، أما معطيات الآخرين
فقد وجهت صوب صنع وانجاز
أدوات لقتل الانسان ..

هذا الى ان حياة (العلماء)
الشخصية ليست سواء هنا وهناك
.. ففي الحضارات العلمانية يعاني
المفكر ، والمثقف بصفة عامة ، الكثير
من التمزق والتشتت وعدم التوحد
الذاتي والانسجام مع الخارج :
جماعة وأمة وعالما ، ولا يجد التوازن
الفعال بين قدراته العقلية الفذة
وخوائه الروحي المجدب .. أما في
الحضارة الاسلامية فان حياة العلماء
الشخصية كانت تتميز بالتوازن
والتوحد والانسجام .. ولهذه التجربة
الذاتية (الخاصة) أثرها الكبير
الحاسم على طبيعة المنجزات
الحضارية نوعا وكميا ، ولا يبدو هذا
الأثر الا على مدى الزمن الطويل ..

وميزات كثيرة أخرى تميز الحضارة
الاسلامية عن سائر الحضارات ..
ان « التجربة الاسلامية السياسية »
أقل التجارب تعرضها لحالات الغش

والمروق والخيانة ، تلك التي تمثل
انحرافات خطيرة عن سير المبدأ أو
المقيدة صانعة الحضارة .. فلو قمنا
بدراسة (احصائية) لحالات
(ازدواج) بين النظرية والتطبيق ،
أو بين الفكر والتنفيذ ، والقول
والعمل ، بين المبادئ في أطرها
المكتوبة وبين الشخصوس التي تتجسد
في حركتها وسلوكها هذه المبادئ ،
لرأينا تجربتنا تقدم أقل الحالات
الازدواجية عددا .. بينما نجد في
تجارب وضعية ازدواج خطيرة بين
الفكرة والتنفيذ ..

ان تضال الحالات الازدواجية في
التجربة الاسلامية ينبثق ولا شك عن
مقدار الحيوية والرقابة الدائمة التي
يولدها الايمان في ضمير الانسان ،
ومدى المسؤولية التي يحملها الاسلام
عنى الانسان دون اكراه أو قسر أو
ارغام .. وما (التقوى) و (الاحسان)
— كما رأينا — الا وصول الى
المرحلة التي يحس فيها الانسان
المسلم انه يعطى كل جزئية في حياته
لله ، وعلى عين الله التي لا تنام
لحظة .. وهذا الوازع الضميري ،
وهذا الشعور بالمسؤولية له تأثيره
الكبير على العطاء الحضاري كماً
ونوعاً ، وعلى طبيعة التعامل مع
هذا العطاء .

هذا فضلا عن ان التجارب المبدئية
(الايدولوجية) أو السياسية التي
تتعرض لازدواجيات وخيانات أقل ،
يطول عمرها الزمني أكثر ، وبالتالي
يتاح لها ان تقدم انجازات حضارية
أعمق وأشمل وأكثر تماسكا
واستمرارا وتعبرا عن روح الجماعة
واهدافها .. أما التجارب التي
تمارس فيها الخيانات على نطاق
واسع فانها سرعان ما تحدث تمزقا
وتفتتا في المجالين الجماعي والفردى ،

دوائر الانسان والدولة والحضارة .. ان ما ذكرناه قبل قليل عبر عن نفسه ، فى العصور الاسلامية التالية ، بظهور عدد من الحركات الاسلامية ، صوفية وسياسية ، سمعت الى تعزيز التماسك الفردى والجماعى بوجه التشتت السياسى والحضارى ، وهو امر لا نجد له مثيلا فى التجارب الوضعية ، فيما حققه من نتائج ..

ان الدول والحضارات الوضعية كثيرا ما تعاني السقوط من الداخل ، فى اعقاب تدهور يصيب الانسان فى ذاته ، والمجتمع فى علاقاته « يمكن الرجوع فى هذا المجال الى كتاب (اللامنتقى) لكون ولسون ، لدراسة هذه الظاهرة » . وهذا التدهور كثيرا ما يقود الاغليات الساحقة الى السلبية والدمار ، ويقود القلة الفذة الى الانشقاق والتبرد .. والظاهرتان معا تهددان بالسقوط السياسى والحضارى .. اما فى الاسلام ، فصحيح ان الانسان - كما يؤكد الاسلام نفسه - هو محور قيام الدول والحضارات ، او تدهورها وسقوطها .. الا ان تاريخنا يعلمنا حقيقة اخرى وهى ان الكثير من تجاربنا التاريخية سقطت فى اعقاب ضربة خارجية ، بدوية خشنه ، او بربرية قاسية .. وهذه الضربات كثيرا ما كانت تؤدى الى مزيد من التماسك الفردى والجماعى « كما حدث للمجتمع الاسلامى فى عصر الغزو الصليبي » الا ان ضربات كهذه كانت تعمل افسادا وتدميرا على نطاق الدولة والحضارة ، سيما فى تلك الفترات التى لم تتكافأ فيها القوى العسكرية وقدرات التسليح .. وهكذا كانت الغزوات الخارجية تخلف وراءها دولا منهارة وحضارات تلفظ انفاسها .. الا انها لم تخلف

الامر الذى يؤدى الى الاسراع بسقوط التجربة : دولة وحضارة وانسانا . ذلك ان الخيانة ستولد فى مجال الجماعة حركات مضادة تسعى لسحق القائمين على التجربة ، وقد يؤدى الامر الى انهك قوى الطرفين فى مجال العنف السياسى والعسكرى فلا تقوم للامة قائمة بعد ذلك . واما على النطاق الفردى فان تكرار الخيانات سيحيط الضمير بطبقة من القرب واللامسؤولية ، وسيقلص بالتالى (كمية) المنجزات الحضارية ويؤثر على (نوعيتها) مما يؤدى بدوره الى انهك القوى التى تستند عليها التجربة ، الامر الذى يعجل بتدهورها وسقوطها ..

نجىء بعد ذلك الى ميزة اخرى اكثر أهمية .. فى التجارب الوضعية يسقط الانسان نفسه ، هذا الكائن المتفرد ، والفعال ، بمجرد سقوط دولته وحضارته ، وتكون النكيسة بالتالى اعمق واشد خطرا .. اما فى الاسلام فجائز ان تسقط الدولة او الحضارة ولكن الانسان المسلم والمجتمع المسلم يستمران على المقاومة والتماسك اطول فترة ممكنة ، بسبب توفر الحوافز الذاتية والقيم الخلقية التى يولدها الدين والضمير الدينى ، مما لا نجده فى التجارب العلمانية ، فها هنا تكاد تكون القضية طردية : كلما ازدادت الحضارة والدولة تدهورا وانهيارا ، كلما ازداد الانسان (المواطن) تنفسا وتحلا وغيابا .. اما فى الاسلام فان الانسان والمجتمع يظلان يحتفظان بنوع من التماسك الداخلى ، وربما ازداد هذا التماسك قوة ومقدرة على البقاء ، كرد فعل ايجابى لغياب الدولة والحضارة ، وان كان ذلك لا يستمر الى النهاية بحكم تكوين الاسلام نفسه حيث ترتبط وتتداخل

الا في القليل انسانا مسلما ممزقا ، ولا مجتمعا اسلاميا متدهورا .. على العكس كانت تخلق (المجاهد) وجماعات (الفتوة) ذات الطابع الانساني ، والسلوك الاجتماعي العالي المستمد من قيم الاسلام واخلاقياته .

ولكن هل ان بقاء الانسان المسلم والمجتمع المسلم بدون دولة او حضارة ، يمكن ان يظل طويلا .. ؟ ابدا .. فهما سرعان ما يتعرضان لعوامل التحلل التي سميت الاجواء (الخارجية) ، ورغم طول فترة مقاومتها الا ان الجراثيم لا بد وان تنقل العدوى اليهما ، فيتجهان صوب التحلل والدمار . ولذا كان هناك ارتباط متين - في الاسلام - بين الدولة والحضارة من جهة ، وبين الانسان والمجتمع من جهة اخرى ..

ولن يتم التقدم والتوحد والتماسك الا بوجود هذه الاقطاب الاربعة : ابتداء من الانسان صانع الحضارة ، فالمجتمع مشكل قيم الحضارة ومنفذها ، فالدولة حارسة الكيان الحضاري ، فالحضارة نفسها التي لن تكسب استقلالها وحيويتها وامتدادها الخلاق الا بتوفر الانسان الفعال (المحسن) والمجتمع الحركي (المجاهد) والدولة القوية (الراشدة) .. ونصل الى الميزة الاخيرة ، وهي

أكثر الفروق أهمية .. ذلك ان المبادئ الوضعية (العلمانية) لا تؤكد على (دور الانسان) ولا على « عملية التغيير الباطني » او (الجهاد الاكبر) بتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم ، في طريقها الى اقامة الدولة والحضارة ، وفي مرحلة قيامها .. انها تؤكد على الخارج او (المحيط) فحسب ، على (الطبيعة) او (العلاقات المادية) او (المجتمع) ، على عملية التغيير الخارجي فحسب ، وهذا يعرضها بلا شك الى الكثير من الانحرافات والتخبط والتأخر في الوصول الى الاهداف .. وسرعة النكول عنها .. اما الاسلام فانه يقرر « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ، ومن ثم يجيء التغيير الخارجي ، واقامة المؤسسات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية .. قائما على اساس عميق من (تغيير) و (بناء) مسبقين يشملان كل طاقات الانسان وقدراته وتصوره وسلوكه .. وهذا ما تفسره لنا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، عندما بدأ بالانسان أولا (المرحلة المكية) ثم انتقل (بحركة الهجرة) صوب اقامة الدولة والحضارة (المرحلة المدنية) .. ولن تستقيم اية حركة في التاريخ الا بان تقتفي خطى خاتم الانبياء عليه السلام ، وتبدأ بالانسان !!

