

معوقات الفقه المهجري الأقلي

الجزء الثالث

إرهاصات ما يمكن أن يجمع بين القديس بولص و حاج حمد

لم تخرج مقارنة حاج حمد، على ما تقدم لنا في الجزء الثاني من هذه الدراسة عن رجوع الصدى لعوالق الذهن اللاتي ترسخن في لا وعيه سواء من جهة ما ورث أو ما أضاف إلى ذلك بعد قراءته المبتسرة لترجمات تجارية للعلوم، أثناء إقامته بلبنان، عندما كان ينشط كمستشار سياسي لأسيا أفورقي وكمورد سلاح للثورة الإيرتية، حدود الاستهلاك النظري، ما دام حاج حمد والمعهد الذي ركب أفكاره من دون تدبر، يعجزان كل العجز، من خلال انشغالهما بالعلوم الهشة كالاكتماعات وما شابه من العلوم الإنسانية، عن تمثل الإشكالية كما تمثلها أصحاب الشعار الأصليين، ولا حتى أن يبلغ بها أفقهم وإلى زمانهم للقيام بالشروط العملية المنهجية لحصول مثل هذا التمثل.

فما بالك وقد سالت مياه كثيرة تحت طاحونة العلم منذ ذلك الزمن الغابر، وتمت كشوف كونية وطبيعية هائلة!.

هذا بالإضافة إلى إشكاليات عقدية، لن تخطر قط على بال مسلم يفقه عن الله.

ذلك، أن جون ري مثلاً، تصور **البحث العلمي كنوع من العبادة في حد ذاته!**. وتصور صنوه الكيميائي روبرت بويل **الكون كمعبد والعالم أحد العباد بداخله**.

وهي تصورات كانت شائعة بين علماء بريطانيا المسيحيين، حتى أن **فرنسيس بيكون**

(Francis Bacon) (1561م - 1626م) لم يكن يتوانى في الاستشهاد لمثل هذا المنحى بمقتطفات من سفر دانيال¹:

والعقلاء سوف يسطعون كأسطع نجم في السماء، وأولئك الذين يهدون الناس إلى الاستقامة سيكونون مثل النجوم إلى أبد الأبد. لكن أنت يا دانيال، أمسك عن الكلام، واطوي الكتاب، إلى أواخر الأيام. الكثيرون سوف يأتون ويذهبون والمعرفة سوف تزيد²

¹ العلم والدين ص. 22.
² سفر دانيال (12: 3 - 4)

بل لم تقتصر الظاهرة على علماء الطبيعة البريطانيين لوحدهم، بل امتدت، بسبب التواصل بين الأقطار الأوروبية الخارجة من تحت الوصاية الكنسية يومها، لتعم القارة الأوروبية كلها، كما نجد بعض رجوع صدى لذلك، عند الفيلسوف الفرنسي **روني ديكارت** (René

(Descartes) (1596 م - 1650 م) الذي كان يقول بأنه:

{يكتشف القوانين التي وضعها الله في الطبيعة}

أو عند غيره من علماء أوروبا.

وسيقابل هذا التيار لدى الطبائعين الأوروبيين من المؤمنين المسيحيين، وعلى حماسهم المفرط، لنصرة حقيقة الكتاب المقدس، في القرن التاسع عشر تيار آخر نقيض ملحد، ويمثله

البريطاني **ليون بليفيير** (Lyon Playfair) (1818-1898) الذي صرح أمام جمع من أعضاء المعهد الميكانيكي البريطاني سنة 1835 م بقوله³:

{العلم دين وفلاسفته هم عبدة الطبيعة!}

ولا شك أن المفارقة في هذه المقاربة الثنائية لقراءة الكون على ضوء الكتاب المقدس، والكتاب المقدس على ضوء الكون، كانت تقتضي أولاً وأخيراً وثوقية وصدق ما ورد في الكتاب المقدس.

وهو ما كان يؤمن به أكثر العلماء المسيحيين إلى تلك الفترة الزمنية، وبدون خُلف، حتى أن **روبرت بويل** نفسه كان قد خصص في وصيته قبل موته بقليل، جائزة في يوليو 1691 م مقدارها خمسون جنيهاً تسلم سنوياً لكل خطيب أو منافع يُثبت فيها صحة الديانة المسيحية ضدّاً على مخالفيها من الدهريين، والإلهيين، واليهود... ، بل **وحتى المسلمين!!**⁴

³ الدين والعم ص، 31
⁴ العلم والدين، ص. 157.

فالإسلام لم يكن غائباً من الساحة العقديّة كما نرى، حتى مع غياب أهله، الذين كانوا إلى هذه الحقبة التاريخيّة، يقبعون تحت وطأة تخلف مزري ظل يلاحقهم وإلى اليوم.

وقد غاب عن مسلمي تلك الحقبة وهم في طور انحطاطهم، ما غاب على أصحاب المعهد في القرن الحادي والعشرين، حتى وهم يستحضرون الإشكالية من جديد، ويستوطنون أمريكا، بلاد العلوم والتدين المتمتت بامتياز!

وما ذلك سوى لعدم تمثلهم لإشكال تخلفهم بالذات، المتمثل في عدم تقديرهم لدور العلم النفعي التسخيري في تبوء مراقي الحضارة، ليكتفوا بالتهريج المؤدج بدل التفكير المنتج الرصين!

والملفت، من وجهة نظر حضارية، هو أنه:

(أ) بالرغم من بروز هذا الإشكال ضمن البيئة الأوروبية التي ولدته، بسبب الكشوف العلمية التي بدأت تظهر متناقضة مع ما جاء في **العهد القديم**، وأدت إلى تصدع في عقيدة المؤمنين التي ستفضي إلى نوع من الاستقطاب بين الدين والعلم،

(ب) وبالرغم من توارى دور المسلمين في إنتاج العلم إلى هذه الحقبة المفصلية من التاريخ الأوروبي،

فلم يُعَدِّم المسلمون من منصفين أوروبيين.

لقد كان من أبرز المنظرين لأطروحة **النزاع بين العلم والدين**: **جون وليام دريبر** (John

(Andrew Dickson White)

و**أندرو ديكنسون رايت**

(William Draper)

وقد ألف دريبر كتاب: **تاريخ النزاع بين الدين والعلم** سنة 1874، ردّاً على المراسيم البابوية التي ادعت **العصمة للباباوات**، على غرار ما ادعاها من قبل بعض البله المسلمين

لمهاديهم {أنظر كتابنا: المهدي اللا - منتظر لا عند اليهود ولا عند الشيعة ولا عند السنة ولا عند البرتغال} وخص بنقده اللاذع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، بينما نوه في المقابل بكون **المسلمين** والبروتستانتين طوروا، كل على حدة، علاقات صداقة مع العلم.

وقد لخص **دريبر** جوهر الإشكال بين العلم والدين المسيحي في مقدمة كتابه بقوله⁵:

إن تاريخ العلم ليس سجلاً مجرداً من الاكتشافات المعزولة؛ بل هو قصة نزاع بين سلطتين متنازعتين، القوة التوسعية للفكر الإنساني من جهة، والضغط الناشئ من الإيمان التقليدي والمصالح البشرية من جهة أخرى.

قلت:

فإن أردنا أن نجدد الحوار الإسلامي - المسيحي ونأخذ به من حيث تركه بويل وجيله، فيتوجب علينا طرح السؤال المحايث التالي:

تري! أين كمن الخطأ في قراءة بويل ومعاصريه، وبهم المسلمين معرفته؟

الإجابة المباشرة، تفترض الأخذ في الاعتبار بالبعد التاريخي للمسألة، ووضع أسباب طرح الإشكال في إطاره الصحيح، سواء ضمن الواقع الأوروبي للنهضة الذي ولده، أو من واقع رؤيتنا المعاصرة نحن ضمن إطارنا الخاص، وقراءتنا الأكثر خصوصية.

ومن هذا المنظور، فلا يمكن أن نلوم المؤمن: **بويل**، لا على حماسه العلمي الزائد، ولا على حميته الدينية المفعمة بالإيمان، وإن كان تاريخ صيرورة العلم سيثبت نقب ما خصص له جائزته: أي عدم تطابق منطوقات الكتاب المقدس الحرفية مع مكتشفات الكون!

⁵John William Draper, *History of the Conflict Religion*, D. Appleton and Co. (1881)

لذلك، لن نتردد في نسبة الخطأ القاتل، بناءً على التراكم المعرفي الحاصل في أيامنا هذه، ومن موقعنا الحاضر في سلم المعرفة، إلى عدم اكتراث **بويل** وأجيال قبله **لظاهرة أن القرآن الكريم، كان قد صرح، ومنذ قرون بأن الكتاب المقدس شابه التحريف!**

هذا مع العلم أنه إلى زمن **بويل** ومن بعده وإلى يومنا هذا، ظلت غالبية النخبة المسيحية، سوى في النادر، تعتبر المسلمين مجرد هراطقة، وكتابهم مجرد إملاء على رسول الإسلام إما من طرف **حبر يهودي**، كما سيقول بذلك بعض اليهود المتأخرين الذين اشتغلوا بالاستشراق، حال

الربي اليهودي الألماني **أبراهام غايغر** (Abraham Geiger) (1874 - 1018) الذي ألف كتاب: **"ماذا أخذ محمد من اليهود!؟"** (Was hat Mohammed aus dem Judentume aufgenommen?) سنة 1833، والذي سيصبح نمطاً للاستشراق اليهودي، لإبعاد خرافهم عن تلمس الحقيقة، كما سنجد عند تشارلز كوتلر توري (CHARLES C. TORREY) بجامعة ييل الأمريكية في كتابه: **"الأسس اليهودية للإسلام" !!!** (Jewish foundation of Islam) الذي أصدره سنة 1933⁶، قرناً بعد كتاب غايغر. انظر كتابنا: **"العبدوية والتحصين الاستشراقي للفيروسات الثقافية: طه حسين**

نموذجاً"

أو عن راهب مسيحي، بحسب ما ابتدع بعض آباء الكنيسة الشرقية بحكم ملامستهم الأولى واحتكاكهم المباشر مع الإسلام، سواء من خلال كتابات القديس يوحنا الدمشقي (54 هـ/675م- 122 هـ/741م) الذي اشتغل جده سرجون كرئيس ديوان المالية أيام معاوية بن أبي سفيان (ت: 60 هـ) وقال بأن **"الإسلام"** ما هو سوى هرطقة مسيحية!! وستتطور هذه الأسطورة لاحقاً إلى نمط جدلي تبريري للدفاع عن المسيحية أمام نجاحات الإسلام.

⁶ انظر مقاله على هذا الرابط: { <http://www.truthnet.org/islam/Jewish> }

ومفاد الأسطورة هو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم على يد الراهب النسطوري **سرجيوس بحيرا**، مدعين أنه أخذ منه بعض المعلومات الأساسية في التوراة والإنجيل، ثم بعد ذلك أعلن نفسه نبياً وكون عقيدة خاصة به!

واسم "**بحيراً**" الذي يعني باللغة الآرامية: "المُختار" ورد ذكره في سيرة ابن هشام من أن النبي ﷺ عندما كان سنه 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب في تجارة له فلما نزل الراكب بمدينة بصرى الشام، لاحظ راهب اسمه **بحيرا** من صومعته التي كان يترهب فيها أن محمداً الشاب كانت تصحبه غمامة تظله وان الشجرة التي جلس تحتها امتدت أغصانها كي تظله.

الأمر الذي جعل **بحيرا** يُقدم طعاماً للراكب ثم أخذ يستفسر عن أحوال الرسول ﷺ ممن رافقوه إلى أن قال لهم بأنه سيكون له شأن وبأنه النبي الموعود في التوراة من سفر التثنية.

ويذكر أبو الحسن علي بن الحسين **المسعودي** في تاريخه: "**مروج الذهب ومعادن الجوهر**" (1: 246)، تحقيق شارل بلا، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت 1966: أن اسم الراهب هذا هو جرجس من قبيلة عبد القيس!

أما نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد **الخلبي** (975 هـ - 1044 هـ) فيقول في سيرته النبوية الموسومة: "**إنسان العيون في سيرة النبي المأمون**" أو "**السيرة الحلبية**" اختصاراً (1: 157) بأن: اسمه كان "**جرجس**" أو "**سرجيوس**".

ومن خلال هذه المعلومة سيؤلف الربان إيشوعيا بن ملكون **الدينسري** (ت: 654 هـ/1256م) مطران نصيبين وهو مسيحي سرياني من القرن الحادي أو الثاني عشر الميلادي كتاب: "**سفر بحيرا**" الذي توجد منه نسخ بالسريانية والعربية مكون من ثلاثة مجلدات:

(1) **المجلد الأول**: فيه ذكر لقبائل العرب التي شاهدت سرجيوس في جبل سيناء! وعن لقائه بمحمد ﷺ،

- (2) **والمجلد الثاني:** يتحدث فيه عما زود به الراهب محمداً من معلومات التوراة والإنجيل! التي سيستخدمها محمد ﷺ لكتابة القرآن وبأن يجعل من العرب أمة تؤمن بإله واحد، حسب هذا التخريج الإيديولوجي،
- (3) **والكتاب الثالث:** يتحدث عن رؤى نشورية للأزمة القادمة حيث يحكم العرب إلى قدوم المسيح عليه السلام.

والغرض من تأليف الكتاب هو إظهار زيف دعوة النبي ﷺ وأنه كاذب! وتلقى وحيه من راهب منشق هرطقي!!.

وهي أسطورة سيردها مسيحيو الشرق والغرب لقرون، دون أن يسائلوا أنفسهم:

**كيف أن كل الوقائع التي ترد في القرآن وتتقاطع مع ما ورد في التوراة أو الإنجيل تصدق
دائماً وتتطابق مع ما يقول به القرآن وتكذب وتناقض كل ما جاء في الكتابين المقدسين؟..**

هذا على الأقل أجابت عنه الوثيقة رقم 4 لفاتيكان الثاني (1962 - 1965) التي اعترفت بحصول التحريف في الكتب المقدسة.
وهو الشيء الذي ما كان ليصدق بإمكان حصول مثله مبتدع أسطورة "بحيرا"، الذي له رسالة: "رسالة في البراهين على صحة الإنجيل!!".
وهو ما فندته وكذبتة وثيقة الفاتيكان الأخيرة بعده بسبعة قرون!.

وانظر باقي هذه التصورات التي ابتكرها المسيحيون في خلق صورة للإسلام وللرسول وللمسلمين عند أليكسي جورافسكي في كتاب: "الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم

" ترجمة د،خلف محمد الجراد، سلسلة "عالم المعرفة" رقم 215، الكويت .
يقول أليكسي جورافسكي:

" وإذا كنا نتفق على واقعة أن التصورات الأوروبية عن الإسلام تشكلت ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر للميلاد، فإننا يجب أن نشير إلى حقيقة أن هذه التصورات تكونت في كثير من جوانبها وخطوطها الكبرى على خلفية التفسير المسيحي الشرقي للعقيدة الإسلامية."⁷

ويضيف:

" وبشكل عام فقد تكونت في وعي الأوروبيين في القرون الوسطى ملامح اللوحة التالية عن الإسلام:

إنه عقيدة ابتدعها محمد، وهي تتسم بالكذب والتشويه المتعمد للحقائق، إنها دين الجبر والانحلال الأخلاقي، والتساهل مع المذات والشهوات الحسية، إنها ديانة العنف والقسوة... ورسم الإسلام على هيئة نموذج قبيح سيء يتعارض ويتناقض كلياً مع النموذج المثالي للمسيحية بوصفها ديانة الحقيقة، التي تتميز بالأخلاق الصارمة وروح السلام، وبأنها عقيدة تنتشر بالإقناع وليس بقوة السلاح"⁸

ولا زالت الكنائس المسيحية وإلى اليوم لا تعترف لا بنبوة الرسول ﷺ ولا بكتابه!!!.
وهو ما دفع بنا، مادام لا يفيل الحديد سوى الحديد، إلى كتابة مقالة تحت عنوان: "تحديد الزمن المطلق لخروج الإسرائيليين من مصر"، يأتي القرآن فيها بمعلومات لا وجود لها في العهدين القديم أو الجديد، مما يضعه على رائزية التصديق والتكذيب العلميين بامتياز، كما حلم بذلك منظر المعرفة (الإبيستيمولوجي)

وفيلسوف العلوم كارل بوبر (1902-1994) ولم يتحقق في أي ميدان آخر، خارج تصديقات القرآن الكريم!

فاتنظر المقالة على موقعنا هذا (الصورة الأولى).

⁷ [أليكسي جورافسكي - الإسلام والمسيحية - عالم المعرفة عدد 215 طبعة تشرين الثاني 1996 - الكويت، ص 60.

⁸ نفس المرجع، ص. 65.

لذلك، فمجرد التفكير في مثل هذا الاحتمال: أي كون الكتاب المقدس شابه التحريف، كان حقيقياً أن يفضي بصاحبه إلى اتهامه إما بالتجديف أو بالهرطقة، وأن ينتهي بالتالي إلى شعلة من شعل الرب فوق خازوق محارق الكنيسة التي لا ترحم (الصورة أعلاه)!

ومن هنا، فرجوع المعهد العالمي للفكر الإسلامي القهقري إلى القرن السابع عشر الأوروبي، للنش في مفهوم القراءة المزدوجة المتطابقة بين الكتاب المقدس والكون، وإشكالاتها من جديد، دون أن يلم بخلفياتها وحيثياتها اللسيقة، ليسبغ عليها التصديق المطلق الذي اكتسبته بالقرآن، بعد أن خذل العلماء المسيحيين الكتاب المقدس بالذات لطروء التحريف عليه، قصور منهجي ما فوقه قصور.

وقد أدرك **حاج حمد** هذا التناوب ما بين القراءة العلمية والقراءة الشطحانية العرفانية التي يروج لها فقال، بعد وقوفه على انتقادنا له، مُرمما لفكرته الأولى التي اثبتناها من قبل في مقرر المعهد العالمي للفكر الإسلامي التي تؤدي هنا دور الوثيقة التاريخية:

فالجمع بين القراءتين ليس كما ذهب إليه البعض قراءة في كتابين: الأول كتاب القراءة والوحي، والثاني كتاب الكون المتحرك؛ بحيث تفضي قراءة القرآن إلى الكليات وتفضي قراءة الكون المتحرك إلى التفاصيل، ثم تفضي بنا القراءتان إلى الإيمان. ففي هذا القول تبسيط لحقيقة هذا المنهج!!!!!!، وتضييع له بذات الوقت!!!!!!.

فالإنسان بالقراءة الثانية يتعرف على الظواهر الطبيعية ويقرأ قوانينها ويتعرف على التاريخ والتوزيعات الجغرافية والبشرية وكافة أنواع العلوم، مثله في ذلك مثل أي إنسان في كل مكان في العالم وفي أي مدرسة أو جامعة.

أما القراءة الأولى، فإنها ليست معنية بذلك ولا تبحث في القرآن عن دالة أو دلالات لهذه الظواهر في ما يسمونه التفسير العلمي للقرآن، وإنما تبحث القراءة الأولى في أمر آخر هو (الإرادة الإلهية المرتبطة بالحكمة!!!!!!) في كل ذلك ومن كل ذلك والمؤشرات الدالة على ما يتجاوز قدرات العلم البشري، كمؤشرات وليس كمعرفة، فما جننا به في سورة الرعد أو سورة فاطر أو عندما يحدثنا القرآن عن العسل أو اللين أو النفس إنما هي (مؤشرات) للدلالة على اللامتناهيات الخلقية!!!!!!، وليس مسافات تحصيل علمي؛ فللتحصيل العلمي شروطه الموضوعية العلمية، فلا نكون كمن يسأل الرسول(ص) عن الأهلة فذاك دخول للبيوت من غير أبوابها.

مقاربة فهم الإرادة الإلهية عبر القراءة الأولى من القرآن والمتحققة في ظواهر الوجود وحركتها، مكانها وزمانها، لا تعني قط كما فهم البعض- مضاهاة القرآن ككتاب مقروء بالكون ككتاب متحرك. وهذا ما يزعجني في ما انتهى إليه الذين تناولوا كتاباتي حول الجمع بين القراءتين منذ عام 1979 وإلى اليوم.

ليضيف بعد هذه الإلماعة:

وتعلم القراءة الأولى لا يتم عبر منهج موضوعي محدد بشروط، وإنما يستمد القراءة الأولى من طبيعتها بوصفها قراءة بالله، تتم بتقوى الله في ما نقدر عليه، ويرجع رحمة الله وغفرانه في ما لا نستطيع. فالقراءة الأولى قراءة (عبودية)، لا ينالها من يريد علواً في الأرض وطغياناً، ولا ينالها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء... ومراقبها لا تقل عن مشقة المراقبي العلمية الاختبارية في معمل الكيمياء، فكل درب مسالكة ومشاقه، العابد يلح على الله كما يلح العالم على المادة ويحللها ويفككها.

ولا تعتبر نتائج القراءة الأولى المستمدة من منهج غيبي موجبات ملزمة لمن يستمع إليها، إلا أن يسمعها وتقع في روعة ويكون له نصيب فيها، **علماً بأن القراءة الأولى لا تعتمد على تأويلات ذاتية باطنية!!!!!!**؛ إذ تستند إلى مرجعياتها في القرآن نفسه، وهي مرجعيات ندخل إليها بعد الهدى الإلهي (اقرأ باسم ربك الذي خلق) **متعززين فيها باليات حديثة ومستحدثة لفهم القرآن وبما يقارب النهج الإيستمولوجي نفسه.** فبهذا النهج يتعزز الفهم ولكن ليست هذه الآليات المساعدة هي المدخل الحقيقي؛ إذ إنها معززة ومساندة ومساعدة، مثال الحفر المعرفي والألسنية المعاصرة والتاريخانية، بحيث نستدل على الوحدة المنهجية العضوية الضابطة لكل آيات الكتاب وامتناع فعل الناسخ والمنسوخ وفعل المترادف والمشارك في لغة القرآن!!!!، وإعادة اكتشاف معاني، بوجوه أخرى، لذات النص القرآني المطلق إنطلاقاً من أن القرآن مكنون، ومجيد، وكريم، ومطلق، وكوني متميز عن سائر الكتب السابقة عليه، بوصفه كتاب الأرض الحرام وليس المقدسة، والمنتزل مع خاتم الرسل والأنبياء(ص) الذي آتاه الله السبع المثاني والقرآن العظيم، وأيده بالروح القدس وجعله أول المسلمين، وميز رسالته بخصائص لم تتوافر لمن قبله ولا تتوافر لمن بعده.

فالآليات المعرفية الإيستمولوجية المعاصرة تشكل قوة إسناد لدعم القراءة الأولى ولكنها ليست مصدرها؛ لأن مصدر القراءة الأولى يستمد من ذات طبيعة القراءة الأولى؛ أي العبودية لله سبحانه وتعالى.

 قلت:

انتبهينا من خناقك يا حاج حمد، وتغمدك الله برحمته الواسعة، ما دام كل إناء بما فيه يرشح، وحيث تحولت الإيستمولوجيا، والتاريخانية الجرامشية إلى معارج للسالكين!

وهل فعل ابن عربي غير هذا، حين اكتشف بمنهجه في لي اللغة وتعطيل مداليلها القاموسية، أن فرعون لم يكفر قط وظل مؤمناً وأن إبليس لم يعص الله قط وظل مهتدياً!!!! على خلاف ما يقول به النص القرآني، بدعوى أن لكل ظاهر باطن، على عكس ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وكل الأجيال بعدهم.

ولعل ما يحز في نفسي، أن اشتكى رحمه الله من انتقادي له، وإن لم يرسلني مباشرة بذلك، حتى أنني لم أقف على ذلك سوى الآن من خلال موضوع حمل عنوان: "العلواني يخفي في

نفسه ما الله مبدية: محمد أبو القاسم حاج حمد" ونشره صاحبه على الرابط التالي
{<http://nuri.maktoobblog.com>} بتاريخ يوم الخميس 7 حزيران 2007 جاء فيه:

وقد شمله (أي طه جابر العلواني) الهجوم وإيائي (أي حاج حمد) في كتاب " **الانقلابات البولصية في الإسلام** - المعهد العالمي للفكر الإسلامي نموذجاً " - للدكتور " محمد عمراني حنشي " حيث ماثل جهودنا في الإسلام بجهود "بولص" في المسيحية حين أدخل عليها " **عقيدة التثليث**" ومد الهجوم **للمرحومين!!!!!!** الشيخ " محمد الغزالي" ومن قبله الشيخ " محمد أبو زهرة" و " محمد عبده" وكل تلامذته ومن تأثر به في الماضي والحاضر.

قلت (عمراني): تستوجب هذه الفقرة ثلاث ملاحظات:

أولاً: لنبدأ من حيث انتهى حاج حمد رحمه الله هنا، من باب فلي رأس الأصلع، قبل أن أفصل القول في صلب ما ادعيته عليه وعلى المعهد بدليله ولا زلت.

أقول: هل يقول مسلم عاقل يفقه عن الله ورسوله في حق ميت: " **المرحوم**"؟!، حاجبين عنه الرحمة بهذا القول المبتدع المتناول على الله، بدل الترحم عليه، كما هو مظنون بكل مسلم؟

وهي بدعة تنم عن أمية دينية شائنة، لا تختلف لا في الدرجة ولا في النوع عما يلهج به بعض الأميين الدينيين المغاربة في حق المفسد بإطلاق: **الحسن الثاني** : حيث بدل أن يطلبوا له الرحمة وهو أحوج ما يكون إليها وقد أفضى إلى ما قدم، تجدهم، وقد زين لهم منعها عنه لا يذكرونه سوى مسبوقةً بجملة: " **المغفور له!!!!!!**"

وأنى يُغفر له! والآلاف المؤلفة من ضحاياه، تشكوه إلى بارئها، حائلة في المطلق دون ذلك!؟

ثانياً: لاحظ لجوء حاج حمد إلى استعباط قارئه، بجلب ثلة من المشايخ الآخرين للتكاثر والتظاهر بهم، دون إعطاء السبب الذي جعلني أكببهم جميعاً في سلة واحدة؟

وهي، مع الأسف، من تكتيكات ما ألف حاج حمد رحمه في ميدان السياسة التي أفنى فيها دهره، وإن كانت لا قيمة لها بمعيار من لا تأخذ في الله لومة لائم في مجال النقد بدليله كبر أم صغر.

بل غالباً ما يلجأ من يتعرض لنقدنا من الهيئات أو المشايخ أو الأتباع، حين يعترض عليهم معترض بمقولة لنا في حقهم، بأن يقفزوا فوق السؤال ويتجنبوا الخوض فيه بردود فيها الكثير من التدلّيس والتمويه على محاورهم بقولهم:

إن الدكتور ينتقد كل المشايخ!

دون أن يعرج على صلب الانتقاد في حد ذاته، ليحلله ويناقشه حتى يتبين السائل الخيط الأبيض من الخيط الأسود في انتقادنا!
وهي آفة من آفات التخلف، التي تكرر التكلس والتضبع!

ثالثاً: نوجز بعض الملامح العرفانية والدينية التي تجمع ما بين نهج حاج حمد ونهج بولص كخلفيات في اللوح المقارن التالي:

حاج حمد	بولص
<p>ولد وترعرع في وسط طرقي ينتمي إلى الطريقة الغنوصية "الختمية" المتندثرة ببراقع الإسلام. وقد تسمت الطريقة بهذا الاسم، لأن مؤسسها ادعى ما ادعاه كثير من مخرفة الصوفية، في كون شيخ طريقتهم هو خاتم "الأولياء"، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم "خاتم الأنبياء"!!!!!!</p> <p>فإذا كانت "خاتمية الرسول ﷺ" مصرح بها في القرآن الكريم، فخاتمية ما يسميه المتصوفة بـ "أولياء الله" وهم إلى ولاية الشيطان أقرب من حبل الوريد، ادعاه كل شيخ طريقة لنفسه! مع أنها ما أنزل الله بها من سلطان!</p>	<p>معروف بغنوصيته قبل ادعاء إيمانه بالمسيح عليه السلام، في حادثة "رؤية المسيح لطريق دمشق" التي لا يرويها أحد سواه! {الجالاليتين (1: 15-16) والكورنثيين الأول (15: 8-11)} ويرى البعض بأنه من المحتمل أن يكون من أتباع الغنوصية الميثرائية (نسبة إلى "ميثرا" (Mithras) وهي ديانة حظيت بشعبية في الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول خصوصاً في بلدة بولص: طرسوس (Tarsus) ويقول فريك وغاندي:</p> <p>وقد ولدت الأسرارية الغنوصية الميثرائية في طرسوس. ولا يمكن تصور أن بولص كان غافلاً عن التشابهات الرائعة التي إستكشفتها ما بين المذاهب المسيحية وتعليمات الميثرائية. [هامش] كانت طرسوس عاصمة قيليقية (Cilicia)، حيث، بحسب لبلوتارك (Plutarch) (46 125 م)، كانت الأسرارية الميثرائية تزاول بحدود 67 م. أنظر:</p> <p>"Jesus Mysteries" by Freke & Gandy [more info], p199</p>
<p>ينتمي لتيار ما يعرف بـ "القرآنيين" أي: الذين يكتفون بالقرآن لوحده، بمعزل عن تبيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولمع عصامي بالترائية الفكرانية للفرق الإسلامية مع جهل تام بالسنة.</p>	<p>ينتمي لفرقة الفارسيين وملم بالترائية الدينية اليهودية. وقد تخرج على يد أكبر حبر يهودي معاصر للمسيح عليه السلام وهو عمالانيل {أعمال الرسل (22: 3)}، حيث يقول بولص:</p> <p>"إنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية و لكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي عمالانيل على تحقيق الناموس الأبوي و كنت غيوراً لله كما انتم جميعكم اليوم"</p>
<p>له إمام بالترائية العرفانية مما أشرب في الصغر وأضاف لها في الكبر وبالفلسفة</p>	<p>له إمام بالفلسفة الرواقية بحكم كونه من يهود الشتات المقيمين بين الإغريق. ونقرأ في الموسوعة البريطانية:</p> <p>بالرغم من وجود خلافات كثيرة حول التأثير الرواقي على كتابات القديس</p>

<p>الغربية بعد أن فقدت الذات والموضوع، بحسب القراءات المعاصرة الرائجة في الغرب والتي انحدرت مختزلة إلى المثقفين العرب المحسوبين على اليسار.</p>	<p>بولص. فلا شك أن بولص كانت لديه بالتأكيد فرصٌ للاستماع للمحاضرات الرواقية حول الفلسفة. وربما كانت مناقشته حول الطبيعة والتعلم منها إسفر الكورنثيين الأول (14:11) رواقية في الأصل، لأن لها ما يوازيها في دليل إبيكتيوس (1.16 ، 10) (Manual of Epictetus) بالرغم من كون (الأخير) ليس بكتاب رواقى ...</p> <p>أنظر: "الموسوعة البريطانية" (Encyclopaedia Britannica) تحت عنوان: "الرواقية القديمة: العناصر الرواقية في الفكر البولصي والآبائي"</p> <p>Ancient Stoicism: Stoic elements in Pauline and patristic thought</p>
<p>رؤيته الدينية مزيج من الإسلام المدغول برؤية صوفية-فلسفية-تلفيقية.</p>	<p>رؤيته الدينية التي أورتها الكنيسة من بعده مزيج من اليهودية والإسرايرية الشرقية مثل إزيس وأوزوريس المصرية، وميثرا.</p>
<p>توجه بخطابه إلى الطلبة غير المحصنين عقائدياً بسبب ضعف إمامهم بالسنة، والمتأثرين بالمنظومة الفلسفية الغربية في الفكر، التي درسوها كطلبة على جيل المتعاطين للدرس الفلسفي، أصحاب المشاريع النهضوية الفاشلة.</p>	<p>توجه بخطابه إلى المسيحيين الجدد، لعدم إمكان إقناع اليهود الأصليين أو المتحولين من بينهم إلى تعاليم المسيح عليه السلام، من أصحاب مجمع الحواريين بالقدس.</p>

وظاهر من اللوح التوازي بين السيرتين، حيث أن بذور الانقلابية التي تجمعت في تعاليم بولص وقدر لها أن تقلب الطاولة على الحواريين البسطاء، متوفرة بنفس القدر في العجنة التفسيرية والهجنة التأويلية العرفانية لدى حاج حمد.

وهذا هو وجه الشبه الذي حملني على انتقاد نهجه والمعهد معه، وكلفني كضريبة تعكير الصفو بيني وبين المعهد وبعض الجفاء، مما قد جربنا مثله في بلاد أخرى.

 وأضاف رحمه الله:

القرآن: هل هو مصدر نظريات وإعجاز علمي أم مصدر مؤشرات منهجية؟

الذين تعاملوا مع القرآن كمصدر للنظريات العلمية التطبيقية والإعجاز العلمي يماثلون الذين تعاملوا مع خاتم الرسل والنبیین كطبيب وجراح أيضاً بما نسبوه إلى مقامه المعصوم من "فصد" و"كي" وأعشاب معينة. فهذه ملصقات لا علاقة لها بالقرآن ولا بالنبوة، وإنما هي للارتزاق.

 قلت (عمراني):

إن حاج حمد لم يقرأ ما سطرنا في كتابنا: "الجدل العقائدي في العلوم: علم الكونيات نموذجاً". ولا غرو فهو يستعصي عليه ما استعصى على طه جابر العلواني قبله، على ما سيأتي.

لذلك، وكصاحب علوم هشة، فلا يمكنه تصور ما لم يُحط به خيراً، مادامت قد انغلقت عليه مفاتيح: "يوم يأتي تاويله" أي مطابق منطوق النص القرآني في عالم الأعيان الذي لا يتعداه إلى غيره، والمحول للنص في آن من نص متشابه إلى نص محكم. أما سؤاله:

"هل القرآن هو مصدر نظريات وإعجاز علمي أم مصدر مؤشرات منهجية؟"

فالجواب البسيط:

القرآن، هو كل هذه وزيادة لمن يفقه عن الله فعلاً دون شطح أو ربح، وهو ما لا يتسع المجال للتمثيل له في هذه العجالة.

وأضاف رحمه الله:

إنه من خصائص القرآن انه يقدم مؤشرات منهجية كونية للخليفة والتكوين حين يتحدث عن التخليق الكوني للإنسان والنفس فيما تعرض له سورة الشمس من مقابلات كونية متفاعلة جدلياً وبما يجعل حرية الإرادة الإنسانية والاختيار من أصل التكوين فلا نعود لمناقشات "المعتزلة والأشاعرة والجهمية" في الجبر والاختيار ولكن لا يفصل لنا القرآن الجوانب العلمية التطبيقية لهذا التفاعل الجدلي الكوني في سورة الشمس، فهذا عمل علماء الطبيعة وكلهم من أبناء الحضارة الغربية وليس بينهم من يكتب في الإعجاز العلمي للقرآن.

قلت (عمراني):

المعتزلة، الذين ابتدعوا القول بـ "خلق القرآن" متابعين للفيلسوف اليهودي الاسكندراني

المعاصر للمسيح عليه السلام: فيلون "في الخلق" {انظر جوابنا على الإسبانية "نتاليا" في القسم الإنجليزي على موقعنا هذا} والأشاعرة⁹ الذين نافحوا عن الدين بنظرية الذريين الإغريق، لا يهتمون عصرنا لا كموضوع ولا كإشكال. وهي ملوكات المتخلفين بامتياز خارج عصرهم وخارج نبض برنامج

⁹ وانظر جهلة وزارة الأوقاف المغربية، التي تقول بأن المغاربة صار لهم ثلوث: مالك، والجنيد والأشعري بدل الكتب والسنة فقط!

الوجود. أما نحن فقد أتاني الله في عصرنا من العلم في هذه المسألة ما لم يأتيهم، بحيث أن ثنائية: "الجبر" و"الاختيار" التي أفضت مضاجعهم، لا تتثير بالنسبة لنا أي إشكال، لأننا صرنا نعلم ما نحن مجبرين فيه وما نحن مخيرين فيه، ولنقول بأننا لا نحتاج وفي المطلق إلى التعرف على أفكارهم أو مقولاتهم المبتدعة بأفق عصرهم المتجاوز، اللهم من وجهة تاريخ الأفكار، عملاً بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت.

 وأضاف رحمه الله:

العلوم البحتة والإحالة المادية :

كذلك من المؤشرات المنهجية القرآنية الكونية الظواهر المتعاكسة في قانون الطبيعة فحين يفترض علمياً أن ينتج عنصران مختلفان نتاجاً محدداً نجد أن التفاعل بين عنصرَي الماء " الواحد " والتربة " الواحدة " يؤدي إلى تنوع وتعدد لا متناه ، ليس دليلاً على إعجاز علمي ولكن كدليل على كونية الخلق حيث تتفاعل عناصر الكرة الأرضية بكافة منظومتها الفضائية دون أن يقول لنا القرآن كيف ؟ فذاك عمل علماء الطبيعة .

ونجد الآيات الدالة على نتاج متعدد ومتنوع ولا متناه من تفاعل عنصرين أحاديين مختلفين في سورة الرعد: **وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجِبَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِّضَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(4) –** الرعد / ج 13. فالتربة واحدة (قطع متجاورات) والماء واحد (بماء واحد) .

كما نجد تناقض ذلك في سورة فاطر حيث ينتج عنصران مختلفان نتاجاً واحداً مشتركاً: وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِنَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(12) – فاطر / ج 22.

وفي الحالتين لا يعطينا القرآن القوانين العلمية التطبيقية ولا النظريات فهذا كما قلنا عمل العلماء ، وإنما يعطينا مؤشرات منهجية على كونية الخلق **نتجاوز الإحالة الفلسفية** لقوانين الطبيعة باتجاه المادية ، فالتخليق الإلهي يمضي كونياً لأبعد من ضوابط "التشيؤ الطبيعي" التي لا يدرك كونيتها المطلقة الإنسان وبما يمضي لاستخراج الحي من الميت والميت من الحي

وإلى لا متناهيات التعدد والتنوع بحيث تستحيل الإحالة الفلسفية الوضعية
والمادية للعلوم الطبيعية.

وهذا ما تقترب منه الآن إبستومولوجيا المعرفة العلمية النسبية
والتفكيكية المعاصرة. وهذه هي مهمة "إسلامية المعرفة"

 قلت (عمراني):

رحم الله حاج حمد، فهو لم يكن يدرك كالكثير غيره المشتغلين بالعلوم الهشة، أن
المنظومة الغربية لا تنتج الأفكار بمعزل عما يجري في المختبرات. ومتى تكرست فكرة في
المختبر وأثبتت نجاعتها التحليلية أو التفسيرية، فلا يسع أصحاب العلوم الإنسانية، على اختلاف
مشاربهم سوى استعارة المفاهيم ونقلها إلى حقولهم، على ما فصلنا ذلك في كتابنا: **"كيف تمت**

هندسة فيروس اسمه أدونيس؟"

والعلم الصلب هو ما يتيح لنا استكشاف المعاني الكامنة في الآيات لتندبرها بإسقاطات
على الوقائع المتجلية، ويسمح لنا أن نسائل النص مجدداً ليتفتق بالمعنى.
وهو ما لا يتيح الشطح الصوفي ولو ظل صاحبه يمعن في قراءته الخرقاء لألف عام،
على ما أثبت فعل حاج حمد نفسه!

ومن هذا الملحظ، فتفكيكية **جاك دريدا** مثلاً دردشة لملء الزمن الفارغ، ولا تؤثت لأية
معرفة كانت اللهم في عرف المتخلفين. كما وأن نسبية آينشتين، لا علاقة لها بالمفهوم المبتذل
المتداول بين أصحاب العلوم الإنسانية!

وهذا غيض من فيض.

فإلى أن تصبح عندنا دولة بالمعنى الحديث، وليس دول المحصلات الصفرية، القاصرين
الذين لا يبرحون أماكنهم، ويكون للبحث العلمي وتسخيره أولوية من أولوياتها القصوى،
فسيظل التهريج، وقلة الفهم، والتعالم الواهم أسياد الموقف، ولا أبدع مما كان!

انتهى

ويليه الجزء الرابع