

الإمام محمد أبو زهرة

صلى الله عليه وسلم
حيات النبيين

المجلد الأول

ملزمت الطبع والنشر

دار الفکر العربي

الإمام محمد أبو زهرة

صلى الله عليه وسلم
خاتمة النبيين

المجلد الأول

منازل الطبع والنشر

دار الفكر العربي

الجزء الأول

نشأته - شبابه - بعثته

مصابرتة المشركين - اتصاله بالقبائل

هجرته « صلى الله عليه وسلم »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد رسول الله وخاتم النبيين

لله الحمد على ما أنعم ، وله الفضل فيما أكرم ، إذ أكمل الدين ، وآتم الرسالة الإلهية ، بإرسال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، فأكمل الهداية ، وأبلغ الغاية ، وكشف المحجة ، وبين الجادة ، ورفع راية الاسلام القوى العزيز ، المكين ، وحمل الحواريون من أصحابه ما حملهم الله ، فقاموا بواجب التبليغ ، وأدوا الأمانة التي حملوها ، فكانوا منارا مقتبسا من نوره ، فرضى عنهم ، ورحم الإنسانية بما اقتبسوا من معاني الرسالة المحمدية .

يا رسول الله :

ان الله خلقك بشرا سويا ، ولكنك فوق سائر البشر ، وأثارك التي حملتها الأجيال من بعدك فوق القدر ، ونحن معشر المتبعين لك ان كان فينا شرف هذا الاتباع انما ندرك بالتصوير أمثالنا . فمن خواطرنا ومناسز نفوسنا نتعرف نفوس غيرنا . ونحكم على أحوالهم ، وان حاولنا أن ندرك من هو أعلى منا ، فانه يجب أن يكون علوه على مرأى أنظارنا ، وفي مطالع آفاقنا ، فعندئذ نحاول وقد نصل ، ولكنك يا رسول الله في علو لا نصل اليه ، وفي سماك لا نراه ، وليس منا من يضاهاك حتى تتمثله وتخييله ، فأنى لأمثالنا أن يكتب في شأنك ، وأن يعلو الى شأوك ، ان ذلك أمر فوق المنال ، ويعلو على مدارك الخيال .

ومن أجل هذا نضرح الى الله أن ينالنا بغفرانه ، ان تسامينا محاولين الوصول الى الكتابة فيك ، فالمعذرة قائمة ، والقصور ثابت ، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .

يا رسول الله :

قد كتبنا في أئمة اعلام ، قد قبسوا من نورك قبسة أو قبسات ، أدركنا نورهم ، ووقفنا الله تعالى الى ما نحسب أننا وصلنا فيه الى ما يفيد ، وبمقدار ما قبسوا كنا ندرك ما به شرفوا ، وما به أصابوا ، واهتدوا .

فلما جئنا الى ساحتك ، وحاولنا أن ندخل اليها ، غمرنا النور ، وكف
 أبصارنا الضوء المنير ، فأنى ندرك ، وأنى نرى ، وقد صرنا كذى رمد غمسه
 ضوء الشمس ، أما ما هو أعلى ، فأصابتنا الحيرة ، ولا هادى لنا يخرجنا منها ،
 الا أن تكون الهداية من الله تعالى كما أمر ان قال سبحانه : « قل أن الهدى
 هدى الله » فليس لنا الا أن نلجأ اليه ضارعين أن يهدينا لتصوير شخصك
 الطاهر المطهر ، أو لتقريبه اذا كان التصوير فوق طاقتنا ، وأعلى من أن نصل
 اليه ، فان التقريب يحل عند العجز محل التسديد ، والعجز مغفور ، والقاصر
 معذور ، والله عفو غفور .

يا رسول الله :

اننا نكتب فى العظام لنصور نواحى عظمتهم ، ولكل عظيم ناحية
 واحدة من نواحى العظمة ، فالاتجاه الى تلك الناحية هو مفتاح عظمتهم ،
 فتسهل معرفته ، ولكنك يا رسول الله فوق عظمة الأشخاص ، لأن وجوه
 عظمتك تعددت ، حتى يعجز المحصى عن الاحصاء ، والمستقرى عن الاستقراء ،
 واذا نفذت الطاقة أقر مطمئنا بعجزه ، ومؤمنا بأن وجودك فى هذا الوجود
 معجزة البشر ، فاذا كنت من البشر ، ولست فى كونك الا بشرا ، فلست لها ،
 ولست ملكا من الملائكة فانك فى مقام أعلى من سائر البشر ومن الملائكة ، صانك
 ربك ، وحفظك ورباك على عينه ، حتى كنت وحيدا بين الغلمان ، بما كلاك الله
 به وحماك ، وصيبا فريدا بين الصبيان ، وكنت الشاب الأمين عن رجس
 الجاهلية بين الشباب ، فكل شئ فى حياتك الأولى كان من الخوارق التى علت
 عن الأسباب والمسببات ، فلم تكن أثر تربية موجهة ، ولا أثر بيئة حاملة ، ولا
 أثر شرف رفيع ، وان كان محققا ، ولكنك كنت صنيع الله ، فكنت معجزة
 بشخصك وكونك ووجودك ، فيك البشرية ، وفيك المعجزة الالهية « الله أعلم
 حيث يجعل رسالتك » .

يا رسول الله يا خير البشر

كنت ذا الخلق القوى ، والسياسى الحكيم ، والقائد العظيم ، والحاكم
 الرفيق ، والمربى لأمتك بالشورى ، والوحي ينزل اليك ، وكنت الرءوف
 بأمته ، والمحارب الرحيم ، وحامل لواء السلام فى مرحلة النبى ، وعزة
 القوى ، أنشأت جماعة مؤمنة ابتدأت بها بذرا صالحا ، وأخذ ينمو فى بيتك
 الطاهرة ، مختفيا فى خلايا الايمان ، حتى أخرج شطاه ، فظهر متعرضا
 لمقاومة الحدثان . قويا فى تكوينه ، حتى استغلظ واستوى على سنوقه ، وصار

قوة الحق فى الأرض ، وكنت كما قال الله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطاه فأنثره ، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظهم بكم الكفار » وكل ذلك بتوجيه ربك ، والهام نفسك ، وعلو فكرك ، وقوة قلبك ، فمن أى ناحية يدرس حياتك المدارس ، وقد كان كل شيء فىك قويا عظيما ، كما قال فىك ربك « وائلك لعلى خلق عظيم » *

اللهم ربى ، ولا خالق سواك ، ولا اله غيرك ، وليس كمثلك شيء ، وأنت السميع البصير ، خلقت محمدا من البشر ، وجعلته سيد البشر ، وأرسلته رحمة للعالمين ، وإذا كان وجوده وما أحاط به خارقا للأسباب والمسببات فقد أرسلته بمعجزة لا تزال تتحدى الخليقة الى يوم الدين *

ربى العظيم :

لقد تطاولت فاعتزمت أن أكتب فى سيرة نبيك وخاتم أنبيائك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، فأغفرلى يارب ذلك التطاول ، انك أنت الغفور الرحيم ، وأمدنى بعونك وتوفيقك فى هذا المقام الذى يعلو عن طاقتى ، وتعجز فىه قدرتى ان لم يكن منك العون *

رب لا تخزنى ، فانه لا قدرة لى الا بتوفيقك ، ولك الفضل ، والمن ، « وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أتيدب » *

وانى قد اتجهت الى القصد فى القول ، فمهما يكن الاطناب ، فانه لا يصل الى الغاية ولا يبلغ الشأو ، ولذلك اجتهدنا فيما هو تحت سلطان قدرتنا ، ومع ذلك استطال بنا القول ، وان لم ندرك النهاية ، فهى فوق قدرة عاجز مثلى ، ولقد قسمت الكتاب الى ثلاثة أقسام :

أولها - ذكر حياة النبى صلى الله عليه وسلم من ولادته التى حاطتها الخوارق ، وحياته التى كانت كلها ارهاصات بالنبوة ، حتى بعثه الله تعالى بشرا رسولا ، وأوذى هو وحواريوه فى الله ، وصبر وصابر ، حتى كانت الهجرة التى أنشئت بها مدينة الاسلام ، ودولة الايمان *

والثانى - فى جهاده ، وقمع الشرك ، وفتح الطريق للدعوة المحمدية ، وازالة المحاجزات من طغيان الظالمين ، وفتنة المؤمنين ، حتى تسير الدعوة فى طريقها من غير عوج ، وفى طريق معبد لا يحاجزه الشر ، ولا يدعثره

الايذاء ، وان هذا القسم ينتهى بصلح الحديبية ، حيث يئس الشريك من أن ينال من أهل الايمان ، وعجز عن أن يغزو المؤمنين ، وصارت الكلمة العليا فى الجزيرة العربية للايمان ، وسارت الدعوة فى كل مسار .

والقسم الثالث من بعد الحديبية، وفيه تجرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لليهود الذين كانوا شوكة فى جنب العرب ، وأخذ الاسلام يعم جزيرة العرب ، ويخرج الى أقطار الأرض ، فكانت مؤتة ، وكان الفتح العظيم السدى يئس فيه الشيطان أن يعبد فى هذه الأرض ، وأخذ الاسلام يغزو ما حول العرب بكتب النبى ورسله ، وبالسرايا ييئسها ، وبالخروج الى الروم الذين قتلوا المؤمنين من أهل الشام فى أرضهم ، فكان لابد من تأمين الدعوة ، وازالة الفتنة، وهذا القسم ينتهى برحلة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الدنيا بروحه الى السموات العلا .

اللهم انفعنا بهديه ، واهدنا سبله ، انك تهدى من تشاء ، وانك على كل شىء قدير .

محمد أبو زهرة

تمهيد

الاضطراب الفكرى :

١ — فى القرن الخامس الميلادى وما يليه ، كان العالم الانسانى يموج بالشر ، وتضطرب النفوس ، واستحكمت الأهواء ، وتفرق بنو الانسان ، حتى صار القانون السائد المسيطر ، الحق هو القوة ، والقوة هى الحق ، فشاهت الأفكار ، وتقطعت الأسباب . وصار ابن آدم ينقض ما أبرمته الفطرة ويحل الرابطة الانسانية الجامعة ، وعجز العقل عن أن يحكم ما بين الناس ، بل انه اتخذ العقل مطية لتبرير الباطل ، وتزييف الحق ، والعيب بالميراث الانسانى للنبیین من بعد ابراهيم موسى وعيسى ، وشوهت المفاصد ، تعاليم موسى وعيسى ، وغيرهم من الأنبياء المرسلين ، فالنصارى قد استسلموا لحكم الامبراطرة ، وزكوه ، بل أيدوه ، وتفرقوا ، وصار بأسهم بينهم شديدا ، وأغرى الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة . فالملكیون تحكّموا فى اليعقوبیین ، حتى نفروا منهم .

واليهود شوهوا تعاليم موسى عليه السلام فضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وصاروا مع فساد قلوبهم ، لا وجود لهم الا بمعونة قوى يريد أن يكون غالبا لهم ولغيرهم وتسربلوا سربال العداوة لبنى الانسان جميعا ، اذ يعطون لأنفسهم من الصفات العقلية ، والمزايا الدينية ما ليس فيهم وينكرونه فى غيرهم ، حتى زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأنهم شعب الله المختار ، وزعموا لغيرهم المنزلة الدون ، وكانوا يقولون عن العرب الذين نكبوا بمعاشرتهم « ما علينا فى الأميين سبيل » ، فهم يأخذون منهم بالحق والباطل ولا يعطونه شيئا لأنه لا سبيل لهم بحق ، ولا بغيره .

٢ — وكان الأقربون والأبعدون ، والقاصون والدانون فى اضطراب فكرى ، وعجز العقل البشرى عن أن يحل مشاكل هذا الموجود . فتاه العقل فى معرفة أصل الوجود ، ولم تستطع الفلسفة الأيونية أن تحل مشكلة أصل الوجود ، ولا أن تصل الى منشئه ، مما أثبت أن العقل مهما يؤت لا يستطيع أن يفسر سر الظواهر ، فهو يعرف مظاهر الأشياء ، ولا يعرف الأسرار المستكنة الباعثة ، يعرف مظاهر الحرارة والكهرباء ولا يمكن أن يعرف ما يحركها ، الا اذا اتجه الى معرفة المؤثر من الأثر ، والمنشئ مما أنشأ ، ولكنه وقد غمر بالمحسوسات ، ومظاهر القوى ، دون أن يعرف مصدرها ، عمى عن الأصل ، وشغل بالفرع ، فتاه فى هذه السماء ، وصار فى عمياء ، لا يعرف المبتدأ ، وان عرف مظاهره .

ومع ظهور الأديان السماوية ، واختتامها بالاسلام لا يزال العقل ، وهو مأسور بما يحس ، لا يعرف ما وراء المحسوس ، وكل ما تراه من سيطرة العقل ونفاذه لا يتجاوز المظاهر واستخدامها ، وهو يجهل بأعته ، ولا يعرف منشئها الا اذا كان ينفذ من المظهر الى المنشأ المكون .

وانه لا يمكن معرفة الكون على حقيقته الا بالايان بمن أنشأه ، وأن الأديان السماوية تدعو الى معرفة المنشئ مما أنشأه ، ومعرفة الخالق من المخلوق ، فهي تدعو الى دراسة الخلق لمعرفة من أنشأه تدعو الى دراسة الكون ، وتعرف مظاهره لمعرفة من وراء هذه المظاهر ، ولم يكن ذلك شأن الدارسين للكون فى الماضى ، ولا من يدرسون مظاهره المجردة فى الحاضر ، وانما يهمننا الماضى الذى كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، وما كان عليه الوجود .

٣ — تلك كانت حال العقيدة فى الفلسفة الأيونية ، والفلسفة اليونانية التى ورثتها ، ولما جاء سقراط زعيم هذه المدرسة وكبيرها ، أراد أن ينزل بالفلسفة من السماء الى الانسان ، ودعا الى ترك البحث عما وراء الطبيعة ومظاهرها ، الى الانسان ، وأراد أن يعمل ما يجدى وما ينفع فى السلوك الانسانى ، بدل أن يهيم فيما وراء الطبيعة من غير هاد يهدى ، ولا يرشد .

أخذ يدرس نظام التعامل الانسانى ، ومقياس الفضيلة الذى يميزها عن الرذيلة ، ليميز به الحق من الباطل ، وخطأ السلوك واستقامته ليعرف ما هو فاسد وما هو صالح .

ودعا الى ذلك ، واختلف هو وتلاميذه ، فمن قائل ان القياس هو المعرفة وهو ما اختاره سقراط ، ومن قائل انه الحكمة والعدالة والشجاعة والعفة والفضائل ، كلها ترجع الى هذه العناصر ، وقد اختار ذلك أفلاطون ، ومن قائل انه اللذة أو المنفعة ، فما هو نافع ، ولو نفعاً شخصياً خيراً ، وما لا نفع فيه فهو شر ، ومن قائل ان الخير وسط بين رذيلتين .

وهكذا كانت المتاهات العقلية فى ادراك أسس التعامل الانسانى ، كالحيرة فى معرفة العقيدة الصحيحة ، فالعقل لم يستطع أن يصل الى قانون التعامل المستقيم ، كما لم يصل الى ادراك سر الوجود ، بل كان يهيم فى نظريات من غير أن يصل الى حقائق ثابتة .

وفى وسط ذلك الديجور ظهرت السوفسطائية التى تشكك فى حقائق الوجود ، فمنهم من أنكرها ، ومنهم من شك فى كل شيء ، ومنهم من قال ان

الحق فى الأشياء هو ما يعتقدده كل امرئ فى ذات نفسه ، وتسمى العنودية ،
فليس للأشياء حقيقة ، وإنما الأمر فيها الى اعتقاد وجودها •

وهكذا كان الضلال المبين بسبب الاعتماد على العقل المجرى فى وسط
تلك الفلسفة التى لا تهد ، بل يضل فيها الفكر ، كما يضل السارى فى ظلمات
الليل •

المجوسية :

٤ — ولو غادرنا اليونان ومن سبقوهم الى الفرس ومن وراءهم فانا
واجدون عجباً ، فانا نجد بجوار الفلسفة اليونانية التى سرت اليهم فلسفة
أخرى ، أرادت أن تنظم التعامل الانسانى وتحل مشكلة أصل الوجود بأوهام
توهمها ، وأساطير اكتسبها فكانت الزرادشتية التى تفرض أن الوجود
له الهان اله الخير واله الشر ، وأن كليهما يتنازع النفس الانسانية والكون
وما فيه •

وان هذا بلا ريب باطل لا أصل له من دين ، ولكن قد يقال انه تحريف
لدين سماوى ، كان يدعو لعبادة الله تعالى وحده ولا مانع من ذلك عقلاً ،
وقد وجد فى بعض كتب ذلك بقايا تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام ، وقد قال
تعالى : « وان من أمة الا خلا فيها نذير »

ولكن نجد بجوار ذلك مذهباً اجتماعياً خطيراً يدعو الى القوة ، وانه
لا عبرة بالضعفاء ، وانهم لا يصلحون للبقاء ، فالحق مع القوى دائماً ، والمبطل
مع الضعيف دائماً ، فقانون الحياة يعمل للأقوياء على الضعفاء ، ويجب أن
يبقى الأقوياء ، وأن يفنى الضعفاء ، فلا إيمان بالعدل ، وإنما الايمان بالقوة •

المائوية :

٥ — ثم كان بفارس أيضاً مذهب يحسب أن الوجود الانسانى كله شر
يجب ألا يبقى ، بل يجب العمل على افناء الانسان ، وهو مذهب (مانى)
وعقيدته تسمى المائوية ، فهو مذهب يدعو الى الفناء ، ولذلك يمنع
الزواج ، حتى لا يكون تناسل ، وينتهى ذلك الانسان الذى اعتبر وجوده
لعنة فى الأرض ، وما دام الانسان فى الانسال مستمراً ، فان اللعنة الانسانية
مستمرة ، وكأنه يحسب انه نزل الى الأرض بخطأ ارتكبه أبوه ، فالخطيئة
باقية بوجوده •

المزدكية :

٦ — وبعد ذلك جاء المذهب المخرب ، كان مذهب آخر يحل الوحدة الانسانية ، والعلاقة الفاضلة ، وهو مذهب مزدك الذى انتشر فى فارس ، وأساسه اباحة النساء ، فلا زواج ولا ارتباط ، بل يسافد الانسان كما يسافد الحيوان من غير أى قيد من رابطة حافظة للأنسب ، وراعية للطفولة المقبلة ، كما أباح الأموال ، فلا ملكية تحمى انسانا من انسان ، بل كل الأموال مباحة للجميع من غير أى نظام ، فهو يمنع القيود فيها كما يمنع القيود فى النساء .

وجملة هذا المذهب أنه يبيح الانطلاق من كل قيد ، كما أن الحيوان فى البدايه أو الغاية منطلق ، لا يقيد الا بقسوة غير التى ترسم له حسدا لا يتعداه .

والرهم الذى قام عليه ذلك المذهب أنه زعم أن الشحناء والبغضساء تتوالدان من احتياز النساء بالزواج أو نحوه ، واحتياز المال بالملكية ، ويحسب أنه اذا زالت روابط الزوجية ، وزالت الملكية للأموال يكون الناس فى سلام دون خصام ، ويا ليتة اعتبر الانسان كالحيوان لأنه مع زوال الملكية والعقود الرابطة للعلاقة بين الذكر والأنثى فى الحيوان لم تزل القوة الغالبة والافتراس بين الحيوانات المتحدة فى الجنس والأرومة والمختلفة .

ومهما يكن فقد انتشر ذلك المذهب فى فارس ، وضاعت الأنسب ، واعتنقه بعض الأكاسرة ، وساد وسار مدة حكم هذا الكسرى .

ولكن زال ملكه ، قبيل مبعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فانظر كيف تأذى بهم ما سموه حكم العقل .

البرهمة :

٧ — ولو أننا تجاوزنا فارس الى ما وراءها من أرض المشرق ، فانا واجدون الهند ، وما فيها ، وهنالك نجد ديانة تقوم على التفرقة الانسانية بين طبقات ، فالتناس ليسوا سواء ، فى الحقوق والواجبات ، بل يقرر دين البراهمة التفرقة بين الناس من حيث العبادة والزلفى لبراهما ، المههم الأكبر فقد انقسم الناس من حيث مهتهم التى تتوارث ، والتى تصير المهنة عندهم أصلا نسبيا ينتقل من الأصول الى الفروع ، ومن الفروع الى فروعهم ، فقسما الى أربع طبقات :

فالطبقة الأولى : هى أعلاها ، وهى طبقة البراهمة ، وهم رجال الدين الذين يبينون أحكامه ويزعمون أنهم خلقوا من رأس المههم (براهما) ولذلك

كانوا أعلى الناس ، لأنهم خلقوا من أعلى الاله ، وهم فى زعمهم خلاصة الجنس البشرى ، وعقله المتفكر ، ورأسه المدبر ، لأن الرأس عنوان ذلك كله ، فهم علاوة الجسم .

والطبقة الثانية : طبقة الجند ، ويزعمون أنهم خلقوا من مناكب المههم براهما . ويديه ، وهم لهذا الحماة والغزاة وموطن القوة . ومرتبته دون مرتبة البراهمة ، وهى تليهم مباشرة .

والطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار ، وهم مخلوقون من ركبتى المههم ، والمسافة بينهم وبين الطبقة السابقة لها كبيرة ، وهى قريية من الطبقة التى تليها مباشرة لتقاربهما فى التكوين والخلق .

والطبقة الرابعة : طبقة الخدم والرقيق ، وهؤلاء خلقوا فيما يزعمون من قدمى المههم فهم أحط الطبقات ، وأبعدها ، لأنها البعيدة عن رأس (براهما) .

وهناك دون هذه الطبقات طبقة أبناء الزنى والمحرومين أو المنبوذين ، والذين يتناولون الأعمال الحقيرة فى المدن ، ويسمون من ليسوا من الهنود (ابلج) ومعناها أنجاس ، فكل من ليس هنديا نجس ، ، ويلحق بتلك الطبقة من المنبوذين .

ونجاسة أولئك ليست نجاسة معنوية فقط ، بل هى نجاسة حسية فى زعمهم ، حتى ان الأجنبى لو شرب من كوب ماء حطموه ، وألقوا بحطامه فى الأرض .

ويلاحظ فى هذه الطبقات أنها تتوارث ، فلا يرتقى ابن طبقة الى أعلى منها ، ولا ينحدر من هو فى الأعلى الى الأدنى .

والفضائل تتفاوت بتفاوت الطبقات ، فضائل البرهمى أن يكون وافر العقل ساكن القلب صادق اللهجة ظاهر الاحتمال ضابطا لنفسه ، مقيما للعدل بآدى النظافة ، مقبلا على العبادة ، مصروف المهمة الى التدين .

ويجب أن يكون الجندى مهيبا شجاعا ، ذلق اللسان ، سمرح اليد ، غير مبال بالشدائد ، حريصا على لقاء الخطوب ، وتيسيرها .

ويجب أن يكون الزراع والتجار عاكفين عليها ، يرعى الزراع شئون السوائم وتربيتها ويقوم التاجر بشئون التجارة ، ومعرفة الأسواق ، وماتقاضاه الخبرة من صفق فى البياعات والتمرس بشئونها وتعرف أحوالها .

ويجب أن يكون الخدم والأسارى والأنجاس مجتهدين فى الخدمة ،
والتحجب الى الناس ، لأن ذلك أليق بما ينبغى أن يكونوا عليه من آداب ، وهذا
الذى يتفق مع أعمالهم فى الجماعات .

ويقول أبو الريحان البيرونى فى كتابه ما للهند من مقولة مقبولة فى
العقل أو مردولة بعد بيان الطبقات ما نصه : « وكل من هؤلاء اذا ثبت على
رسمه وعادته نال الخير فى ارادته اذا كان غير مقصر فى عبادته غير ناس فى
جل أعماله ، واذا انتقل عما عهد اليه الى ما عهد الى طبقة أخرى - كان
أثما بالتعدى » .

هذه نظم وعبادة فيها وثنية ، واذا ضربنا صفحا عن الوثنية فيها
واتجهنا الى النظم العملية ، فعجب كيف يقبل شعب مهما تكن درجة
التفكير فيه تلك الطبقة المقتنية ، ويسير عليها على دين وأجب الطاعة ، ومن
أجل هذه الطبقة كان التأخر النفسى والاجتماعى .

هل للبرهمية أصل سماوى :

∧ — لا شك أنه لا يوجد فى دين سماوى التفرقة الطبقيّة التى يعتبرها
البراهمة فى القديم فى ضمن دينهم الذى انتشر بها قبل المسيح، ولاتزال بقاياها
قائمة ، وان خفت حدتها بفعل الزمان ، وبطبيعة الاتصالات الانسانية العامة ،
وشيوخ فكرة المساواة بين الناس علما ، وان كان العمل لا يزال يتخاذل عن
تعميم المساواة بين الناس بحكم الخضوع المزعوم لقضايا العقل الذى يحسبون
أنهم يطبقونه .

ولكن يفيد كلام أبى الريحان البيرونى أن احتمال أن يكون لأصل
البرهمية رسالة سماوية ، ويرجح هذا الاحتمال بدليلين ينشأ عنهما ، وبهما
يكون احتمالا ناشئا عن دليل ، ولمثل هذا الاحتمال قوة فى الاستدلال .

أولهما : أن الرسل المذكورين فى التوراة والقرآن ليسوا هم الرسل
وخدمهم ، بل يوجد غيرهم ، فقد قال تعالى : « منهم من قصصنا عليك ، ومنهم
من لم نقصص عليك » ويقول سبحانه وتعالى : « وان من أمة الا خلا فيها
نذير » فوجود ديانة سماوية بين الهند الذين كانت فيها ثقافة وادراك أمر
راجع ، بل أمر يقارب المقطوع به بمقتضى النصوص القرآنية .

ثانيهما : ما يذكره أبو الريحان البيرونى فى كتابه « ما للهند من مقولة

مقبولة فى العقل أو مرذولة « من أن خواص الهنود موحدون ، وأن عوامهم هم الذين دخلت الوثنية فى مزاعمهم ، فهو يقول فى هذا المقام :

« اعتقاد الهند فى الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي ، من غير ابتداء ولا انتهاء ، المختار فى فعله القادر الحكيم المحيى المدبر المنفرد فى ملكوته عن الأضداد ، لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء ، ولنورد لك شيئاً من كتبهم لئلا تكون حكايتنا كالشئ المسموع فقط : « قال السائل فى كتاب يا تنجل : من هذا المعبود القوى ؟ قال المجيب : هو المستعلى بأزليته ووحدايته عن فعل لمكافأة عليه براحة تؤمل وترتجى ، أو شدة تخاف وتتقى ، والبريء من الأفكار ، لتعاليه عن الأضداد المكروهة ، والأنداد المحبوبة ، والعالم بذاته سرمداً ، إذ العلم الطارئ يكون لما لم يكن بمعلوم ، وليس الجهل بحجة عليه فى وقت ما أو حال .

ثم يقول السائل بعد ذلك ، فهل له من صفات غير ما ذكرت ، فيقول المجيب : العلو التام فى القدر لا فى المكان ، فانه يجلب عن التمكن ، وهو الخير المحض التام ، وهو العلم الخالص عن دنس الهوى والجهل ، قال السائل : أفتصنعه بالكلام أم لا ؟ قال المجيب : إذا كان عالماً فهو لا محالة متكلم . قال السائل : فإذا كان متكلماً لأجل علمه ، فما الفرق بينه وبين العلماء الذين تكلموا من أجل علومهم . قال المجيب : الفرق بينهم وبينه هو الزمان ، فانهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا متكلمين ، ونقلوا بالكلام علومهم الى غيرهم ، فكلامهم وأفادتهم فى زمان ، إذ ليس للأمر الأزلية بالزمان اتصال ، فالله سبحانه وتعالى عالم متكلم فى الأزل ، وهو الذى كلم براهيم ، وغيره من الأوائل على أشكال شتى ، فمنهم من ألقى اليه كتاباً ، ومنهم من فتح الواسطة باباً ، ومنهم من أوحى اليه ، فقال بالفكر ما أفاض عليه . قال السائل : فمن أين هذا العلم : قال المجيب علمه على حاله فى الأزل ، وإن لم يجهل قط فذاته عالمة ، لم تكتب علماً لم يكن له ، كما قال فى بيذ الذى أنزل على براهيم : احمداً وامدحوا من تكلم ببيذ ، وكان قبل بيذ . قال السائل كيف نعبد من لم يلحقه الاحساس ؟ قال المجيب تسميته تثبت آيئته ، فالخير لا يكون الا عن شيء والاسم لا يكون الا لسمى ، وهو ان غاب عن الحواس فلم تدركه ، فقد عقلته النفس ، وأحاطت بصفاته الفكرة وهذه هى عبادته الخالصة » .

هذه نقول البيرونى فى كتابه عن الكتب المقدسة الهندية ، وهو يدل على ثلاثة أمور :

أولها : أن هذه الكتب تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ، وتنزهه

عن مشابهة الحوادث ، فهو ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير العالم المتكلم ، والمتصف بكل كمال ، لا يتلاقى فيه مع صفات أحد من البشر، فوحدانيته سبحانه وتعالى فى الخلق والتكوين ، وصفاته العلية ، وخلوصه سبحانه بالعبودية لا ريب فيها فى كتب البرهمية الأصيلة .

الأمر الثانى : أن الرسل جاءت اليهم ، وقد ذكر أن النصوص الدينية فى التوراة والانجيل والقرآن ، لا تمنع ذلك بل أنها تؤيده ، كما تكون من الآيات الكريمة .

وإن برهما – لم يكن لها ، ولا شيء فيه من الألوهية الا أنه كان رسولا من عند الله تعالى . والعبارات التى نقلها لنا البيرونى من كتبهم صريحة فى ذلك صراحة مطلقة .

الأمر الثالث : أن هناك كتابا منزلا تلقاه براهما من ربه ، من غير نظر الى كون ذلك الكتاب حرف فيه الكلم عن مواضعه كما حدث للتوراة والانجيل ، أم لم يحرف ، والراجح أنه حرف لتقادم العهد ، بدليل أنه وجد عندهم تشبيه ونحل لابراهما وصف فيها بالاله ، لا وصف الرسول عند عامتهم .

كتبهم :

٩ — للبراهمة كتب كما دلت على ذلك عبارات البيرونى ، وأقدم ما عرف من كتبهم الفيدا ، ولم يعرف المؤرخون عصره على وجه التحقيق والضبط ، وأقصى ما تأكد لديهم أن الفيدا كانت موجودة قبل القرن الخامس عشر قبل ميلاد المسيح عليه السلام ، فقد كانت مع الفاتحين الآريين على أنها من أصول ديانتهم .

والفيدا مجموعة من الأشعار ليس فى كلام الناس ما يماثلها فى نظرهم ، ويقول جماهيرهم : « ان البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثلها ، ويقول البيرونى ان خاصتهم يقولون ان فى مقدورهم أن يأتوا بمثلها ولكنهم ممنوعون من ذلك احتراماً لها » ولم يبين البيرونى وجه المنع : أهو منع بمعنى التحريم ، بمعنى أن فى استطاعتهم أن يأتوا بمثلها ويتجهوا الى ذلك ، ولكنهم كلفوا الا يأتوا أم أن هذا المنع انما هو صرف لهم عن أن يأتوا بمثلها ، فهم قادرون على أن يأتوا ، ولكنهم صرفوا عن ذلك كما يقول بعض الجهلاء فى اعجاز القرآن منحرفين فى دينهم ، لم يبين لنا البيرونى أى الوجهين أراد بالمنع ؟ لئن أراد الأول ، وهو منع بالتحريم وذلك لا يقتضى الامتناع ، فقد يكون من بعض المكلفين من

يعصى ، فيأتى بمثلها • أو يزيد عليها ، لأن الناس ليسوا معصومين عن المخالفة ولا أحد من البراهمة يعتقد جواز وجود أمثالها ، ولذلك نرجح أن يكون الامتناع فى زعمهم يصرفه ، ونكتفى من الإشارة الى كتبهم بهذا القدر •

البوذية :

١ • — بعد أن حرفت البرهمية وجعل الناس فى عقيدتها طبقات كان لابد أن يكون من بينهم من يغير ، ولا يرضى بهذه الطبقات • ولذلك ظهر من بينهم من لا يرضى ، وهو من رجال الطبقة الأولى ، وبلغ أقصى الغاية فيها ، وهو بوذا الذى ولد سنة ٥٦٠ قبل المسيح عليه السلام ، وكانت دعاية بوذا تخفيف ويلات الانسانية التى أرهقها نظام الطبقات •

ولقد اتجه فى سبيل تخفيف ويلات الانسانية الى الدعوة لتخفيف الحاجات وكف النفس عن الشهوات ، وهذه الشهوات هى التى تشقى ، فإذا كانت ويلات الناس تجيء اليهم من ناحية أهوائهم وشهواتهم ، واتسع مطالبهم ، والرغبة فى المزيد منها ، فان تخفيف ويلات الحياة يكون بتربية النفس على الاستغناء عن أكثر مطالبها ، والاكتفاء بالقليل ومجانبة الأهواء والشهوات ، فانها هى التى تجعل النفس طلعة ، تحب اللذائذ وان كانت عاقبتها سيئة ، فكان من الواجب السيطرة على الأهواء •

وقد وضع منهاجا للتربية النفسية ، الخط الأول منه يبدأ باجتئاب الأهواء ، والاتجاه الى الأمور بقلب سليم منها ، فان النفس تشرق ، ويكون ادراكها سليما ، ثم يكون من بعد ذلك الاعتقاد سليما ، ومن بعد الادراك يكون النطق الصادق ، ثم العمل القويم ، ثم السلوك الحسن ، ثم الجماعة التى تقوم على الأخلاق •

ويقرر مبادئ خلقية ، فهو يقول فى النهى عن أمور عشرة :

- ١ — لا تقتل أحدا •
- ٢ — لا تسرق ولا تغضب ، ولا تأخذ مالا لم يقدم اليك •
- ٣ — لا تكذب ، ولا تقل قولا غير صحيح •
- ٤ — لا تشرب خمر ، ولا تتناول مخدرا •
- ٥ — لا تزن ولا تأت بأى أمر يتصل بالحياة الجنسية يكون محرما •
- ٦ — لا تأكل طعاما لم ينضج •

- ٧ - لا تتخذ طيبا ، ولا تكلل رأسك بالزهر .
- ٨ - لا ترقص ، ولا تحضر مرقصا ، ولا حفل غناء .
- ٩ - لا تقطن فراشا وثيرا ، فلا تقطن أرائك وطاقس ، ولا وسائد
ولا حشايا رافهة .
- ١٠ - لا تأخذ ذهبيا ولا فضة .

• وان هذه المبادئ البوذية فيها عيب ، وهى ناقصة .

أما عيبها ، فانها لا تعتمد على عقيدة موجهة ، بل يروج عن بوذا أنه أنكر أن يكون ثمة اله منشاء للوجود ، ولهذا شاعت عبادة الأوثان فيمن جاءوا بعد ، فلم تنق قلوبهم ، لأنه لم تسلم عقيدتهم ، وكانت وهما من الأوهام ضل فيها العقل ، ولم يهتد الى سواء السبيل .

ويضاف الى هذا عيب آخر ، وهى أنها تزهد فى الحياة ، وتمنع الانتفاع بخيراتها ، فكانما مباح هذه الحياة ، انما خلقت لكى ترى وتشاق النفوس لها ، ثم تحرم على الانسان .

وأما النقص فلأن فضائلها سلبية ، هى نهى لا طلب ، ومنع لا التزام ، فالخير فيها لا يطالب فيها ، ولكن يتجنب الشر .

ان الفضائل الانسانية تتكون من عنصرين ، عنصر ايجابى ، وهو تقديم النفع الانسانى والقيام بحق الانسان على أخيه الانسان ، والاتصال بالتعاون بين الناس بعضهم مع بعض ، وذلك هو العنصر القوى فى الفضيلة ، والعنصر الثانى الامتناع عن الايذاء وهذا هو العنصر السلبى ، وهو الأدنى ، والأول هو اللباب ، وهو الخير الحقيقى ، بل انه يمنع غيره ، فان النفع يمنع بعض الأدنى ، فاذا اقتصر البوذية على السلب نقص معنى الكمال فيها .

وان تكاليف البوذية قد يستطيع تنفيذها الخواص ، ولا يمكن أن يكون تنفيذها عاما ، والمذاهب لا يلاحظ فى تطبيقها الخاصة ، بل لابد أن يكون تطبيقها عاما ، وهى كالمذاهب الصوفية يطبقها الشيوخ ، ويقاربهم المريدون ، ولا يمكن أن تكون نظاما عاما يطبقه الجميع .

ولهذا لم يطبقها الجميع ، بل انقسم البوذيون أنفسهم الى قسمين :

(أحدهما) البوذيون الذين أخذوا أنفسهم بالتعاليم السابقة لا يحيدون