

الدور الحضاري للدين

دراسة تحليلية لمفهوم ودور "الفكرة الدينية المركبة" عند مالك بن نبي

د. بدران بن لحسن / كلية الدراسات الإسلامية / جامعة حمد بن خليفة / قطر

ملخص باللغة العربية:

يعتبر الدين من المفاهيم الأساسية في فكر مالك بن نبي، ومن الأدوات التحليلية التي تميز منظوره الحضاري، ووظيفتها دراسة ظاهرة الحضارة في قيامها وسقوطها، وقد أطلق عليه اسم (الفكرة الدينية). وال فكرة الدينية في نظره، هي الفكرة المركبة، التي تعمل على التفاعل بين العناصر الأولية للحضارة.

ولتناول دور الدين في بناء الحضارة عند بن نبي فإن هذه الورقة البحثية تتناول: مفهومه للحضارة، ثم مفهومه للدين، ثم رؤيته للدور الذي يقوم به الدين في البناء الحضاري، وذلك للوصول إلى تحديد مفهوم الفكرة الدينية التي تحدث عنها ابن نبي وأعطتها دوراً مهماً في بناء الحضارة.

وقد توصلت الورقة البحثية إلى أن ابن نبي يستعمل مفهوم الدين باعتباره سنة كونية وتاريخية وقانوناً يحكم الفكر، تلك السنة التي فطر الله عليها الإنسان، وأن الدين هو المركب الحقيقي للقيم الحضارية من خلال توفير الوسط الذي يتشكل فيه أنا الفرد والمجموع، ومن خلال تدخل الدين في تنظيم فكر الإنسان وتوجيه طاقاته إلى غايات ما وراء أرضية (آخرية)، بتجميد العلاقة الروحية بين الله والإنسان في صورة علاقة اجتماعية، وكذلك من خلال توفير القانون الأخلاقي الذي يمنع قيمة لما يقوم به الإنسان وما يحياه.

English Abstract:

Religion is one of the basic concepts in Malik Bennabi's thought, and analytical tools that characterize his civilizational perspective. He applied it in the study of civilization in its rise and fall course. He called it (the religious idea), which is – in his point of view- the catalyst that provide the atmosphere for the interaction between the primary elements of civilization.

To discuss the role of religion in civilization building according to Bennabi, this paper addresses; his concepts of civilization and religion, then his view of the role played by religion in civilization building, so as to define the concept of the religious idea which Bennabi developed and gave it an important role in civilization building.

The research paper found that Bennabi conceptualized religion as a cosmic and historical pattern and law that governs thought. Moreover, it is *fitrah* (Innate nature) that Allah has created people upon it. In addition, religion alone is the catalyst of the civilizational values by providing the atmosphere in which the individual and community ego, and by its intervention in the organization of human thought and directing its energies to purposes beyond the daily life (hereafter) through realization of the spiritual relationship between Allah and human being in the social relationship forms, as well as through the provision of the moral law, which gives value to what a person does and lives.

مقدمة:

قدم المفكر الجزائري مالك بن نبي أطروحته في معالجة مشكلات الحضارة بطريقة تميّز عن غيره، حيث أنه استفاد من تراث السابقين عليه، لكنه بني منظوراً للدراسة الحضارية لا يمكن تسميتها إلا منظور ابن نبي.

وفي مشروعه الفكري قدم رؤيته الحضارية، ومفاهيمه، وطرق تحليله لمشكلات الحضارة، وقد حلو لها نظرية لما كان يراه أنه ينبغي التركيز عليه من أجل استعادة الحضارة الإسلامية دورها في التاريخ.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى الاهتمام بالدين وـ"الفكرة الدينية" عند بن نبي، وتحاول أن تقوم بتحليل وجهة نظر بن نبي ومفهومه للدين، ودوره الحضاري. ذلك أن الدين يعتبر من المفاهيم الأساسية في فكر مالك بن نبي، كما يعتبر من الأدوات التحليلية التي تميز منظوره الحضاري، والتي وظفها في دراسة وتحليل ظاهرة الحضارة في قيامها وسقوطها، وكذا التغير الاجتماعي، وقد أطلق عليه اسم (الفكرة الدينية)^١. وال فكرة الدينية في نظره، هي الفكرة المركبة، التي تعمل على التفاعل بين العناصر الأساسية (العناصر الثلاثة): الأولية للحضارة^٢.

وفي سبيل تناول فكرة ابن نبي في دور الدين في بناء الحضارة، فإننا نتناول مفهومه للحضارة، ثم مفهومه للدين، ثم بعد ذلك نتناول رؤية مالك بن نبي للدور الحضاري الذي يقوم به الدين، لنصل إلى تحديد مفهوم الفكرة الدينية التي تحدث عنها ابن نبي ودورها الحضاري.

١. الحضارة في مفهوم مالك بن نبي:

إذا جئنا إلى تعريف بن نبي للحضارة فإننا سنجد حضور الوعي بدلائل تعریفاتها اللغوية والاصطلاحية في السياقين الإسلامي والغربي، كما أنه استفاد من التراث العلمي السابق له في تحديد مدلول الحضارة وضبط مفهومها، غير أنه يتوجه بها اتجاهها آخر من خلال محاولة النظر إليها من زوايا متعددة لتحقيق أكبر قدر من الشمول في فهمها وإدراك حقيقتها.

ولهذا فإن بن نبي يعرف الحضارة من خلال النظر إليها من عدة جوانب: فهو تارة يعرفها من الجانب البنائي (مركزها على بنية الحضارة وعناصر تركيبها)، وتارة من الجانب الوظيفي (مركزها على وظيفة الحضارة) باعتبارها تؤدي دوراً في المجتمع، وتارة يعرفها من جانب غايتها من حيث أنها غاية الحركة الاجتماعية في التاريخ. وبعبارة أخرى فهو يعطي التعريف التحليلي للحضارة الذي يبين كيفية تركيب الحضارة في عناصرها الأولية، ويعطي تعريفاً للحضارة من خلال دورها (وظيفتها) في التاريخ، كما يحدد حقيقتها الرسالية^٣.

أما التعريف التحليلي فإننا نجده يعرف الحضارة من الوجهة التحليلية (تحليل بنائها) بالمعادلة الرياضية التالية: الحضارة = إنسان + تراب + وقت. وفي ذلك يقول بن نبي: "حضارة = إنسان + تراب + وقت، وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى أن مشكلة

^١ مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عمر كامل مصاوي، عبد الصبور شاهين: (دمشق: دار الفكر، ١٩٨١)، ص ١٢، ١٣ وما بعدها.

^٢ مالك بن نبي، شروط النهضة، ص ٤٧.

^٣ بدران مسعود بن حسن، الحضارة الغربية في الوعي الحضاري الإسلامي، (الجزائر: دار بن مرابط، ٢٠١٥)، ص ٥٠.

^٤ بدران بن حسن، في مفهوم الحضارة، أظر: <http://ftp.islamtoday.com/nawafeth/artshow-40-3205.htm>

الحضارة تنحدل إلى ثلاث مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون ذلك لأن نكبس المنتجات وإنما بأن نحل المشكلات الثلاثة من أساسها^١.

فبن نبي يجعل أي جهد أو منتج حضاري، في صورة هذا التفاعل الأولي بين عنصر الإنسان صاحب الجهد المنجز، وعنصر التراب بصنوفه التي هي مصدر الإنجاز المادي، وعنصر الزمن الذي هو شرط أساسي لأي عملية إنجازية يقوم بها الإنسان.^٢

وباعتبار أن الحضارة إنجاز موجه في التاريخ، فإنها - بدون شك - إنتاج لفكرة تطبع صبغتها على جهد الإنسان فتميزها في التاريخ، ولهذا لا يكتفي بن نبي بهذه العناصر التركيبية الأولية للحضارة فقط، بل يضيف إليها الفكرة المركبة: التي هي الفكرة الدينية (الدين)، مركّب القيم الاجتماعية، ويقوم الدين بهذا الدور في حالته الناشئة، حالة انتشاره وحركته، عندما يعبر عن فكرة جماعية^٣، أي لا يكون فكرة مجردة بعيدة عن صياغة همّ جماعي وأداءً اجتماعي مشترك.

هذه العناصر الثلاثة - كما يرى بن نبي - تتفاعل فيما بينها بفعل الشرارة التي تخدمها الفكرة الدينية، وتتحقق في الواقع تاريخي يقتضي وجود مجموعة من العلاقة تحقق وحدة العمل التاريخي. هذه العلاقة هي ما يسميه بن نبي (شبكة العلاقات الاجتماعية)^٤. فشبكة العلاقات الاجتماعية هي العنصر التركيبي الآخر الذي يتحقق بوجوده الجهد الإنساني في صورة إنجاز حضاري في التاريخ.^٥

فالحضارة من هذه الوجهة التحليلية تقوم على عناصر الإنسان والتراب والزمن، في وجود شبكة من العلاقة الاجتماعية التي تشكل الميلاد الحقيقي للمجتمع في التاريخ وبداية إنجازه التاريخي على ضوء الفكرة الدينية.

أما التعريف الوظيفي فإن بن نبي يقول بشأنه: "إن الحضارة يجب أن تحدد من وجهة نظر وظيفية، فهي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين، أن يقدم لكل فرد من أفراده، في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدة الضرورية له في هذا الطور، أو ذاك من أطوار نموه"^٦. فهي ذلك العمل الاجتماعي الذي يقوم به المجتمع في سبيل توفير الضمانات التي تؤهل الفرد لممارسة دوره في التاريخ.

فمن وجهة الوظيفة التي تؤديها الحضارة فإن بن نبي ينظر إلى الحضارة بمقدار ما تقدمه من الضمانات للفرد، تلك الضمانات التي يقدمها المجتمع لأي فرد من أفراده في مرحلة تاريخية معينة من مولده إلى مماته. أي إلى أن ينضوي وجوده الاجتماعي. هذه الضمانات هي بمثابة شروط ذات وجهتين مادية ومعنوية. وبعبارة أخرى أنها في الواقع جملة العوامل المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يوفر لكل عضو فيه جميع الضمانات الاجتماعية الالزمة لتطوره. فالفرد يحقق ذاته بفضل قدرة وإرادة تنبعان من المجتمع الذي هو جزء فيه^٧، فالحضارة أداءً اجتماعي لمجتمع ما في التاريخ.

^١ مالك بن نبي، شروط النهضة ، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر، ١٩٩٦)، ص ٤٥.

^٢ بدران بن حسن، في مفهوم الحضارة، مرجع سابق.

^٣ مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي ، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٦)، ص ٣٢.

^٤ مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ترجمة: عبد الصبور شاهين، الطبعة الثالثة، (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٦)، ص ٢٧.

^٥ مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ، (دمشق: دار الفكر، ١٩٨١)، ص ١٤٣.

^٦ مالك بن نبي، آفاق جزائرية، (القاهرة: مكتبة عمار، ١٩٧١)، ص ٣٨.

^٧ مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٨)، ص ٤٢.

فإذا كان مجتمع معين يستطيع في مرحلة تاريخية معينة تقديم وتوفير مثل هذه الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح للفرد أن يمارس دوره الطبيعي في المجتمع، فإن المجتمع يعيش حالة حضارة. وكان بن نبي من هذه الزاوية يركز على الحقيقة الموضوعية التي تلتزم الحضارة في أثرها في الواقع، واهتمام بالمنظور الاجتماعي (السوسيولوجي) للظاهرة الحضارية.^١

ومن هذه الجهة (الوظيفية) فإن الحضارة هي أولاً شروط أخلاقية ومادية وهذا يجعل الحضارة خاضعة للتوازن الذي يحفظها من الانحراف، فإذا اخل جانب انحرفت الحضارة من هذا الجانب المخالف، والحضارة ثانياً عمل اجتماعي، وهذا يشير إلى أهمية المجتمع وأسبقيته في عملية الإنجاز الحضاري، وذلك من خلال تركيز بن نبي على أهمية وجود عالم شبكة العلاقات الاجتماعية باعتبار أن الحضارة إنجاز يقوم به المجتمع بمجموع أفراده، ويتم في إطاره وببرادته وإمكاناته، حتى أنه يمكن القول أن الحضارة هي عمل شبكة العلاقات الاجتماعية ذاتها، ثالثاً أن الإنسان (الفرد) يأخذ أهمية خاصة من خلال اعتبار الحضارة من الوجهة الوظيفية عملية تقديم للضمادات لهذا الفرد حتى يتمكن من ممارسة دوره المنوط به اجتماعيا، رابعاً أن الحضارة عبارة عن ضمادات إذا نظرنا إليها من هذه الوجهة، وهي ضمادات تتبع للطاقات الفردية والاجتماعية أن تنطلق وتمكن الفرد من التطور مادياً ومعنوياً، كما أن الحضارة خامساً عبارة عن أطوار اجتماعية يمر بها المجتمع، وفي هذا إشارة إلى الظاهرة الدورية التي تمر بها الحضارة.

٢. الدين في مفهوم ابن نبي.

في هذا السياق: أي سياق تحديد مفهوم الحضارة من وجهة تحليلية، ومن وجهة تركيبية، ومن وجهة وظيفية، وجدنا أن بن نبي يؤكد على أهمية الفكرة الدينية ودورها في توفير الوسط الذي تتركب فيه عناصر الحضارة. ولكن يبقى السؤال عن مفهوم الدين في فكر بن نبي، وكيف ينظر إليه بن نبي؟ فهل الدين سنة كونية؟ وهل هو سنة تاريخية؟ أم قانون يحكم الفكر؟ وإن الناظر في التراث الفكري لبن نبي يجد أن العناصر المذكورة أعلاه في صيغة اسئلة كلها حاضرة، وتمثل أبعاد رؤية بن نبي للدين.

أ. الدين ظاهرة كونية وسنة تاريخية:

يرى ابن نبي أننا حينما نتأمل القرآن "يبدو الدين ظاهرة كونية تحكم فكر الإنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبية المادة، وتتحكم في تطورها. والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني. قانوناً خاصاً بالفكر، الذي يطوف في مدارات مختلفة، من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات البدائية". فهو قانون من قوانين الله عز وجل التي فطرت عليها النفس الإنسانية.

لعل هذا النص يذكرنا بأن الدين أمر فطري في الإنسان لا يفارقنه، أوحى به الله منذ خلق قادم، بل منذ عالم الذر. كما انه من حيث التجربة تاريخية فإن البشرية لا تنفك عن التدين منذ فجر التاريخ إلى اليوم.

^١ بدران بن حسن، في مفهوم الحضارة، مرجع سابق.

^٢ مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٤)، ص ٣٠٠.

وبتأمل الآيات والأحاديث النبوية نجد أن الفطرة شكلت في البداية أساساً لإقامة مجتمع التوحيد، وكان الإنسان -ممثلاً في الجماعة الإنسانية كلها- يمارس خلافة الله على الأرض وفقاً لذلك^١: **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِّرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أَوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَذِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ** [البقرة: ٢١]. وقال تعالى: **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُوا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبَدِّلِ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ أَفْعَلُوا وَلَكُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** [الروم: ٣]، **وَإِذَا أَخَذَ رِئَتَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُبُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلْسُنُهُمْ بِرِئَتِكُمْ قَالُوا يَا شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ** [الأعراف: ١٧].

فاتجاه الإنسان الفطري نحو التدين، اتجاه تكويني ذاتي، وجد مع الإنسان منذ بداية وجوده على هذه الأرض. وهذا الاتجاه يفسر قوة الدفع الأصلية والتزوع الذاتي، في تكوين الإنسان نحو التعبد والتقديس والاتجاه نحو مقدس عظيم، يعبر الإنسان عن شعوره، وأحساسه العبدي نحوه.

ومن جهة أخرى فإنه يقوم في ذهن الإنسان تساؤل وجودي بصفة فطرية، مما يبدأ في التعامل مع البيئة الكونية تعاملاً عقلياً حتى يرد على خاطره سؤال ذو ثلاثة نقاط أساسية: مأني العالم، ومصيره، وحقيقة حركته فيما بين المأني والمصير^٢.

فالقرآن الكريم يعرض الدين، ليس على أنه تشريع فقط، بل على أنه سنة موضوعية من سنن الوجود، وقانون داخل في صميم تركيب الإنسان وفطرته، بل هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا يمكن تبديلها، ولا يمكن أن تنتزع من الإنسان لأنها جزء من أجزاءه التي تقومه، فالدين ليس مقوله حضارية مكتسبة يمكن إعطاؤها ويمكن الاستغناء عنها، فهو لا يمكن أن ينفك عن خلق الله ما دام الإنسان إنساناً، فالدين يعتبر سنة لهذا الإنسان^٣.

ومن جهة أخرى، فإن بن نبي يرى أن الدين سنة تاريخية: بمعنى أنها من ثوابت تاريخ الإنسان، وأنه لم يخل التاريخ أبداً من وجود الفكرة الدينية عند أي أمة من الأمم أو شعب من الشعوب، بأي صورة من الصور. ولذلك فإن بن نبي يرجع إلى التاريخ باعتباره السجل الأمين للتحولات التي شهدتها البشرية، فيجد التاريخ يشهد أن الدين ثابت من ثوابت الشخصية الإنسانية، ليس هذا فحسب، بل إن الدين كان من وراء كل المنجزات البشرية.

ولهذا فإن بن نبي ينتقد نظرية (تويني) في التحدى والاستجابة، لأنها وإن كانت تفسر قيام بعض الحضارات فإنها لا تفسر لنا قيام بعضها الآخر، كما ينتقد ما ذهب إليه (ماركس) ومدرسة المادية التاريخية، إذ أن من الحضارات ما لا يمكن أن نفسر قيامها بالعامل المادي، مثل الحضارة الإسلامية، وحتى الحضارة الغربية نفسها، كما ينتقد ما ذهب إليه دعاة التفوق العرقي، وقيام الحضارات على أساس العرق، ويقدم الدين بدليلاً تفسيرياً لقيام الحضارات ومنجزاتها عبر التاريخ.

يقول ابن نبي: "كلما أوغل المرء في الماضي التاريخي، في الأحقاب الظاهرة لحضاراته، أو المراحل البدائية، وجد سطوراً من الفكرة الدينية. وقد أظهر علم الآثار دائمًا - من بين الأطلال التي كشف عنها - بقايا آثار خصصها الإنسان القديم لشعائره

^١ محمد باقر الصدر، السنن التاريخية في القرآن، (دار التعارف للطبعات)، ١٩٨٩/٥١٤٠٩، ص ١٥٤.

^٢ النقى، محمد جواد، الإنسان والدين، (بيروت: دار الأضواء)، ١٤١٣/١٩٩٣، ص ١١.

^٣ عبد الحميد التجار، خلافة الإنسان، (هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي)، ١٩٩٣، ص ٢٢.

^٤ الصدر، السنن التاريخية في القرآن، ص ٩٠-٩١.

الدينية، أيًا كانت تلك الشعائر^١، ليس هذا فحسب، بل إن الحضارات ما أشرقت إلا من أمثال الكعبة أو معبد سليمان، ومن هناك كانت تشرق هذه الحضارات لكي تنير العالم.

ولهذا يقرر أن الدين الذي هو التعبير التاريخي والاجتماعي عن هذه التجارب المتكررة خلال القرون، يعد في منطق الطبيعة أساس جميع التغيرات الإنسانية الكبرى، وإذا فلن نستطيع أن نتناول الواقع الإنساني من زاوية المادة فحسب^٢.

بـ. الدين قانون يحكم الفكر:

وابن نبي لا يرى الفكرة الدينية نسقاً من الأفكار الغبية فقط، بل هي قانون يحكم فكر الإنسان، ويوجه بصره نحو أفق أوسع، ويروض الطاقة الحيوية للإنسان، و يجعلها مخصصة للحضارة^٣، وهي في نظره كل فكرة تقدم معبوداً غبياً ووعداً أعلى، ابتداءً من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات^٤.

ولهذا فهو يعقد فصولاً، خاصة في كتابه (شروط النهضة)، لتحليل دورتين من دورات الحضارة؛ مما الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية لاستخراج السر الذي دفع بكلتا الحضاراتين إلى مسح التاريخ، وتحديد الموقف الذي يمثله الدين في حركة الحضارة. وهو بتحليله لهذين الدورين ينتهي إلى تأكيد أن السر الكوني الذي يركب العناصر الثلاثة الأساسية للحضارة؛ الإنسان والتراب والوقت، وبمعنها قوة فاعلة في التاريخ هو الدين^٥.

فكلا الحضاراتين تنتلاقان "من الفكرة الدينية التي تطبع الفرد بطابعها الخاص، وتوجهه نحو غایيات سامية"^٦. بل أن ابن نبي يرى أن هذا القانون الدافع للحضارة لا نجده في الحضاراتين الإسلامية والغربية فحسب، بل يتعداه إلى بقية الحضارات التي سجلها تاريخ الإنسانية، كالديانة البوذية في الحضارة البوذية، والبرهمية في الحضارة البرهمية. أي أن كل حضارة في أساسها ذات مبعث ديني. ولا يمكن للحضارة أن تظفر في نظر ابن نبي "إلا في صورة وهي عبطة من السماء يكون للناس شرعة ومنهاجاً، أو هي على الأقل- تقوم أساسها في توجيه الناس نحو معبد غبي بالمعنى العام"^٧.

ومن هنا فالحضارة تبدأ عندما يمتد نظر الإنسان إلى أفق أعلى من يومه وعن حقبته التي يعيشها، ومن هنا ينبغي علينا أن نتبع تأثير الدين من خلال تركيبه بين العبرية الإنسانية والشروط الأولية للحضارة، أي تتبع ذلك "الاطراد بين الفرد والفكرة الدينية التي تبعث الحركة والنشاط"^٨.

^١ بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص ٦٩.

^٢ بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص ١٥٤.

^٣ بدران بن حسن، الحضارة الغربية، ص ٥٥.

^٤ مالك بن نبي، القضايا الكبرى، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩١م)؛ ص ١١٠.

^٥ بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص ٣٠٠.

^٦ بن نبي، شروط النهضة، ص ٥٠.

^٧ بن نبي، شروط النهضة، ص ٥١.

^٨ بن نبي، شروط النهضة، ص ٦٧.

٣. الدور الحضاري للدين:

وإذا انتقلنا من تحديد مفهوم الدين وكيف يراه بن نبي على الحديث عن الدور الحضاري للدين، فإننا نجد ابن نبي يتحدث عن غاية الدين، ويتبع عمل الدين في التاريخ من خلال تجربة الحضارتين الإسلامية والمسيحية، وكذلك النظر في الدور الاجتماعي للدين.

أ. غايات الدين في ضوء القرآن:

يرى بن نبي أن الدين في ضوء القرآن له غاياتان، فإن قوله تعالى: **﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾** (الذاريات: ٥)،^٥ يبين أن الدين غايته أن يربط الأرض بالسماء، وهو حين ينشئ الشبكة الروحية التي تربط الفرد والمجتمع بالله، فإنه في الوقت نفسه يبني شبكة العلاقات الاجتماعية التي تتيح لهذا المجتمع أن يصطلي بمهمته الأرضية. وأن يؤدي نشاطه المشترك، وهو بذلك يربط أهداف السماء بضرورات الأرض. فهذا القانون الذي بينته الآية، لم يرد أن يفصل الناس عن الأرض، ولكن أراد أن يفتح لهم طريقاً أعظم خيراً ليصلوا بعملهم الأرضي.

من هذه الوجهة ينظر ابن نبي إلى الدين باعتبار أن له وظيفة الربط بالله عن طريق هذا الوضع الإلهي. كما أن له أن يفتح آفاقاً أوسع للإنسان حينما يربطه بأبعاد السماء، ويرفع بصره إلى ما بعد حياته الأرضية. فهناك غاياتان للدين: ربط الصلة بالله، وبناء شبكة العلاقات الاجتماعية التي تدخل بالمجتمع دائرة الحضارة.

ب. كيف يعمل الدين تاريخياً:

وباعتباره يبحث عن القوانين التي تحكم التغيير الاجتماعي، وينظر في شروط البناء الحضاري، فإن ابن نبي يركز على الوظيفة الاجتماعية للدين، معتمداً في ذلك على الاعتبارات النفسية الاجتماعية بالإضافة إلى الاعتبارات التاريخية.^٦ فهو يختبر هذه الوظيفة من ناحيتين: من ناحية تسجيل الفكرة الدينية في النفوس، ومن ناحية تسجيل الفكرة الدينية في التاريخ، وهو ما يتبناه في كتابه (**شروط النهضة**).^٧ وهذا الاختبار لعمل الفكرة الدينية، جعله يختار دراستها في إطار دورتين حضارتين مختلفتين، مختلفتين، هما: دورة الحضارة الإسلامية، ودورة الحضارة الغربية.

فمن الجانب التاريخي، يتبع ابن نبي كيفية عمل الفكرة الدينية، من خلال الحقائق التاريخية المنشورة. أما من الناحية النفسية الاجتماعية، فإنه يتبع بالتحليل والتركيب كيفية دخول الفكرة الدينية في بناء الشخصية الإنسانية، وكيفية دخولها في تركيب ثقافي معين، وكيفية إحداثها للتغيير الاجتماعي، ثم كيف تصبّع تجربة معينة من خلال إعطائها المبررات المتمثلة في المثل الأعلى.^٨

وفيما يتعلق بالحضارة الغربية مثلاً، فإن بن نبي تحدث عن المسيحية وبديلها الدينية واللامذهبية في الحضارة الغربية. وهو يقرن ميلاد الحضارة الغربية بتسجيل الفكرة المسيحية في النفوس.

^٥ بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٧٣.

^٦ بن نبي، شروط النهضة، ص ١٣.

^٧ انظر: بن نبي، شروط النهضة، فصل أثر الفكرة الدينية في بناء الحضارة، وفصل الدورة الحالية.

^٨ يبرد بن حسن، الحضارة الغربية، ص ٧٥.

يقول بن نبي: "إن الفكرة المسيحية قد أخرجت أوروبا إلى مسرح التاريخ ولقد بنت عالمها الفكري انطلاقاً من ذلك. ومع عصر النهضة استعادت اكتشافها العالم الإغريقي فتعرفت على (سقراط) باعث الأفكار، و(أفلاطون) المؤرخ لتلك الأفكار، و(أرسطو) مشرعوا. غير أن هذا العالم الذي التقت به ثانية وهي تفتني أثر الحضارة الإسلامية قد اكتسي منذ (توما الأكويني) صبغة مسيحية".^١

فاليساوية تعتبر في نظر ابن نبي دافعاً أساسياً في تشكيل أوروبا ككيان حضاري، بالرغم مما أضيف إليها من بعد إغريقي. كما يؤكد ذلك (تويني) نفسه، بأن المسيحية كانت مركباً مهماً من مركبات الحضارة الغربية، واعتبرها من الأديان الكبرى التي ارتبطت بحضارات تاريخية، فإذا كانت البوذية ارتبطت بالصين والهندوسية بالهند والإسلام بالحضارة الإسلامية، فإن المسيحية ارتبطت بالحضارة الغربية.^٢

وابن نبي نفسه يحيلنا إلى الغربيين بقوله: "هكذا يجب أن نلتفت نحن إلى مختبر التاريخ ليدلنا على المركب الذي تدخل في تركيب العناصر الثلاثة: الرجل، والترب، والوقت، فيما يكتوتها حضارة. ولا أريد هنا إطالة الكلام على تأثير الدين كعامل مركب للحضارة، فمن درس تاريخ الحضارة الغربية، (تويني) أو (ماسيس)، يرى أثر الفكرة المسيحية في تركيبها".

وهذا (برنال) في كتابه (العلم في التاريخ) عندما يتحدث عن حركة الإصلاح البروتستانتي يقول : "كانت الحركات التي قبضت على الإقطاع والنفوذ الكنسي هي نفسها التي قبضت على العبودية والأنظمة المتخلفة المتوارثة، وكما في السياسة كذلك في العلم حدثت ثورة على التقاليد، التي حررت عقل وإبداع الإنسان وأخرجته من الدائرة الضيقية التي كان مسجونة فيها"^٣، وهذا هو الدور الذي كان ابن نبي ينظر إليه حيث أن "الفكرة المسيحية شكلت أنا الأوروبي أو ذاته، كما صاغت منظر أوروبا الذي نشهد له في منتصف هذا القرن".

وبما أن الفكرة الدينية تشكل الأنماط الفردية والجماعي، فإن هذه الفكرة المسيحية كانت المشكل الأول لفردية الأوروبية، والأنا المتفوق الذي كان يشعر به الغربي في بداية حملة التوسيع الاستعماري الغربي في العالم، يقول (هاتنجلتون): "المسيحية الغربية- الكاثوليكية أولاً ثم البروتستانتية- هي المميز التاريخي الوحيد الأكثر أهمية في الحضارة الغربية. وفي الحقيقة، خلال الألفية الأولى - ما صار يعرف اليوم بالحضارة الغربية- كان يسمى الغربي المسيحي. وهناك شعور مسيحي مشترك بين الغربيين يجعلهم يحسون بروابط بينهم تميزهم عن الترك والبيزنطيين وغيرهم".^٤

بل إن المسيحية كانت الفكرة الوحيدة، والدافع الأخلاقي الذي وظفته أوروبا - كما سبق - لغزو العالم، يقول ابن نبي: "في هذا المجتمع ذي الفضائل الجاذبة الأثرة - التي سنت التعاون وجعلت سنة الضيافة - أودعت المسيحية (خمرة) التوسيع الأخلاقي".

^١ بن نبي، مشكلة الأفكار، ص ٤١-٤٢.

^٢ Arnold Toynbee, *Change and Habit*, (Oxford: One World Publications, 1992), pp. 161-183.

^٣ مالك بن نبي، تأملات، الطبعة الخامسة، (دمشق: دار الفكر، ١٩٩١م)، ص ١٩٩.

^٤ جون ديرموند برنال، العلم في التاريخ، ترجمة: شكري إبراهيم سعد، الطبعة الأولى، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٢م)، ج ٢/ ص ١٣٦.

^٥ بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٦٥. والقرن المقصود عند بن نبي هو القرن العشرون الميلادي.

^٦ Foreign Affairs, November/ December "Samuel Huntington, 'The West Unique Not Universal' – 1996, p. 30.

الذي استخدم فيما بعد ذريعة للحروب الصليبية، وللمشاريع الاستعمارية^١. بل كما يرى (هانتنجلتون) أن الغربيين في القرن السادس عشر لما انطلقا في غزوهم للعالم، كان ذلك من أجل الله ومن أجل الذهب أيضاً.

ويستشهد ابن نبي بالتفسير الذي ذهب إليه عالم الأديان الألماني (كسرلنج) الذي يرى الحضارة الغربية الأوروبية باعتبارها تركيباً مكوناً من روح المسيحية وتقاليد герمانية. ومن قبله المؤرخ الفرنسي (جيرو) الذي كان ينظر إلى الأشياء من هذه الزاوية نفسها قبل (كسرلنج) بقرن كامل^٢.

كل هذا التأكيد من ابن نبي على أن المسيحية كانت المفعلن الأول لشروط الحضارة الأولى في الغرب، يدفعنا إلى التساؤل عن موقع اللادينية، أو بعبير أصح ما موقع الماركسية؟ وما موقع المادية من تفسيره لدور الدين؟ أين الدين في التجربة الماركسية، بل وفي أوروبا الحداثة وما بعد الحداثة؟

يرى ابن نبي أن المسيحية التي شكلت الغرب، ليست هي مسيحية عيسى عليه السلام والحواريين، وإنما هي المسيحية التي نمت في أوروبا وسجلت وجودها النفسي في الغرب بعد ثلاثة قرون من تسجيلها في التاريخ، وخضعت خلال ذلك كله إلى تشكيل خاص أدخل في تكوينها بعد الإغريقي واليهودي، مما يمكن أن نسميه الفكرة الإغريقية اليهودية المسيحية، وصارت تشكل الإطار النفسي الذي تتشكل فيه الخمرة الأخلاقية، وينمو فيه الآتا الغربي، فردياً كان أو جماعياً. وبما أن الدين سنة مرتبطة بالوجود الإنساني كما سلف، فإن الفكرة الدينية تبقى تعمل، "وتقوم بدورها الاجتماعي ما يقيت متمسكة بقيمها الغريبة... أي بقدر ما تكون معبرة عن نظرتنا إلى ما بعد الأشياء الأرضية"^٣.

وعندما تفقد هذه القيمة الغريبة، فإنهما تترك مكانهما، أو تعمل بواسطة بديلامها اللادينية نفسها، وهذا ما حدث في الغرب، عندما كانت المسيحية لا تملك بعداً غيبياً متماسكاً، فإنهما بقيت إطاراً أو بنية تحتية أنتجت الماركسية، التي هي في حقيقتها دين بمفهومها العام بما تقدمه من تفسير للنظرة الكونية، وبما تقدمه من وعود، وبما قامت به من ربط ودفع نفسي لمعتنقها. فالمادية إذاً مفهومية دينية في حقيقتها حينما تطرح نفسها بديلاً للدين^٤.

ج. الأبعاد الاجتماعية للدين:

إن الدين أو الفكرة الدينية بتعبير مالك بن نبي ينبغي النظر إليها من أوجه عدة؛ باعتبار الدور الذي تقوم به كعامل اجتماعي يؤثر في توجيه التاريخ^٥، من خلال تدخلها (أي الفكرة الدينية) في صياغة إنسان الحضارة وتوجيه القيم النفسية والاجتماعية.

^١ بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص ٤٠.

^٢ Huntington, the West Unique Not Universal, pp. 30-31.

^٣ بن نبي، شروط النهضة، ص ٦٤-٦٥.

^٤ بن نبي، شروط النهضة، ص ١٤.

^٥ بن نبي، قضايا كبرى، ص ٦٠-٦١.

^٦ بن نبي، قضايا كبرى، ص ١١٠.

^٧ بن نبي، شروط النهضة، ص ١٢.

بمعنى أن ننظر إلى أثر الفكر الدينية في الدورة الحضارية معتمداً هذه المرة على الاعتبارات النفسية الاجتماعية بالإضافة إلى الاعتبارات التاريخية^١. فالعنصر الديني بصفة عامة - فضلاً عن أنه يغذي الجذور النفسية العامة على ما بيننا - يتدخل مباشرة في العناصر الشخصية التي تكون الأنماط الوعائية في الفرد وفي تنظيم الطاقة الحيوية التي تضعها الغرائز في خدمة هذه الأنماط^٢.

غير أن هذه الفكرة الدينية لا تقوم بدورها اعتباطاً، ولا تقوم بدورها بشكل اتفاق، بل إن الفكرة الدينية لا تقوم بدورها الاجتماعي إلا بقدر ما تكون متمسكة بقيمتها الغيبية في نظرنا. أي بقدر ما تكون معبرة عن نظرتنا إلى ما بعد الأشياء الأرضية^٣.

ولذا فإن التاريخ يخبرنا أن الفكرة الدينية كانت وراء التحولات الكبرى في التاريخ، لأن الكلمة من روح القدس، إنها تساهم إلى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية، فهي ذات وقع في ضمير الفرد شديد، إذ تدخل إلى سوبياء قلبه، فتستقر معانها فيه، لتحوله إلى إنسان ذي مبدأ ورسالة. فالكلمة يطلقها إنسان تستطيع أن تكون عاملاً من العوامل الاجتماعية حين تثير عواصف في النفوس تغير الأوضاع العالمية^٤.

ومن وجه آخر، فإن الفكرة الدينية تشرط سلوك الإنسان حتى تجعله قابلاً لإنجاز رسالة محضرة، ولهذا فالدين "فضلاً عن أنه يغذي الجذور النفسية العامة، فإنه يتدخل مباشرة في العناصر الشخصية التي تكون الأنماط الوعائية في الفرد، وفي تنظيم الطاقة الحيوية التي تضعها الغرائز في خدمة هذا الأنماط"^٥. غير أن دور الفكرة الدينية لا يكتفي بالوقوف عند هذا الحد. فهي تحل لنا مشكلة نفسية اجتماعية أخرى ذات أهمية أساسية تتعلق باستمرار الحضارة.

فالمجتمع لا يمكنه مجاهدة الصعوبات التي يواجهها بها التاريخ كمجتمع مالم يكن على بصيرة جلية من هدف جهوده. وعلاوة على ذلك فالفكرة الدينية التي تشرط سلوك الفرد، فإنها تبعث في قلوب المجتمع بحكم غائية معينة (مفهوم آخر) وذلك بمنحها إياها الوعي بهدف معين، تصبح معه الحياة ذات دلالة ومعنى. وهي حينما تمكن لهذا الهدف من جبل إلى جبل ومن طبقة إلى أخرى، فإنها حينئذ تكون قد مكنت لبقاء المجتمع ودوامه وذلك بتثبيتها وضمانتها لاستمرار الحضارة^٦.

كما أن الفكرة الدينية توفر الأرضية الأخلاقية أو القانون الأخلاقي الذي يسير عليه المجتمع، والذي به يمكن للمجتمع أن يؤسس لشبكة علاقاته الاجتماعية ويحفظها من التفكك، فكلما حدث إخلال بالقانون الخلقي في مجتمع معين حدث تمزق في شبكة العلاقات التي تتبع له أن يصنع التاريخ^٧. فالدين يتدخل في التركيب الاجتماعي في شكل قيم أخلاقية، متجسدة في العرف والعادات والتقاليد والقواعد الإدارية والمبادئ التشريعية^٨.

^١ المصدر نفسه، ص ١٣.

^٢ بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٦٦.

^٣ بن نبي، شروط النهضة، ص ١٤.

^٤ المصدر نفسه، ص ٢٢.

^٥ بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٦٦.

^٦ بن نبي، شروط النهضة، ص ٧٥-٧٦ بتصريف.

^٧ بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٤٩.

^٨ المصدر نفسه، ص ٦٠.

أما من الجانب الروحي، فإن مالك بن نبي ينظر إلى العلاقة الروحية بين الله وبين الإنسان على أنها "هي التي تلد العلاقة الاجتماعية، وهذا بدوره يربط ما بين الإنسان وأخيه الإنسان... فعلى هذا يمكننا أن ننظر إلى العلاقة الاجتماعية وال العلاقة الدينية معاً من الوجهة التاريخية على أنها حدث، ومن الوجهة الكونية على أنها عنوان على حركة تطور اجتماعي واحد... فالعلاقة الاجتماعية التي تربط الفرد بالمجتمع هي في الواقع ظل العلاقة الروحية في المجال الزمني".^١

ولذلك يؤكد بن نبي أنه سواء كنا بصدد المجتمع الإسلامي أو المجتمع المسيحي، أم كنا بصدد المجتمعات التي تحجرت اليوم أو اختفت تماماً من الوجود، نستطيع أن نقرر أن الفكرة التي غرست بذرها في حقل التاريخ هي فكرة دينية. كما أن تطور الإنسانية هو ما يحدث من نمو في مشاعرها الدينية المسجلة في واقع الأحداث الاجتماعية، تلك التي تطبع حياة الإنسان وعمله على وجه البساطة. سواء كان الإنسان الفرد من خلال تدخل الدين أيضاً في تحديد العناصر الشخصية للفرد أو الآنا، أو في تدخل العنصر الديني كعامل تنظيم نفسي بدور رئيسي لا من حيث أنه يعمل في صورة مبادئ موجهة تطبع في ذاتية الأنما لتصبح دافع وقواعد للسلوك فحسب، ولكن لأنها كذلك تستطيع أن تتجلى في صورة تحريك مانع في بعض الظروف المرضية أو العصيبة.^٢

خاتمة:

في الأخير، فإننا إذا أردنا إجمال الحديث عن الفكرة الدينية ودورها الحضاري، فإنه يمكننا القول كنتيجة لهذا البحث أن ابن نبي يستعمل مفهوم الدين باعتباره سنة كونية وتاريخية وقانوناً يحكم الفكر، تلك السنة التي فطر الله عليها الإنسان، وأن الدين هو المركب الحقيقي لعناصر الحضارة وللقيم الحضارية، وهو الذي يعطي شرارة الانطلاق لتدخل الحضارة في التاريخ، وتحقيق في عالم الإنجاز من خلال توفير الوسط الذي يتشكل فيه أنا الفرد والمجموع، ومن خلال تدخل الدين في تنظيم فكر الإنسان وتوجيهه طاقاته إلى غايات ما وراء أرضية (آخرية) تتجاوز به ضيق الزخم اليومي وذلك بتجسيد العلاقة الروحية بين الله والإنسان في صورة علاقة اجتماعية. وكذلك من خلال توفير القانون الأخلاقي الذي يمنع قيمة لما يقوم به الإنسان وما يحياه. وهذا فإن للدين دوراً حضارياً فعالاً لا ينبغي إهماله إذا أردنا أن نصنّع دورتنا الحضارية الإسلامية الجديدة. والله أعلم.

قائمة المصادر والمراجع:

١. بدران مسعود بن لحسن، الحضارة الغربية في الوعي الحضاري الإسلامي، (الجزائر: دار بن مرابط، ٢٠١٥).
- جون ديزموند برنال، العلم في التاريخ، ترجمة: شكري إبراهيم سعد، الطبعة الأولى، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٢م)، ج. ٢.
٢. عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان، (هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٣م).
٣. مالك بن نبي، آفاق جزائرية، (القاهرة: مكتبة عمارات، ١٩٧١).
٤. مالك بن نبي، تأملات، الطبعة الخامسة، (دمشق: دار الفكر، ١٩٩١م).

^١ المصدر نفسه، ص ٥٢.

^٢ المصدر نفسه، ص ٦٦-٥٢ بتصريح.

٥. مالك بن نبي، الظاهره القرأنية، ترجمة عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر)، ١٩٨٤م.
٦. مالك بن نبي، شروط الهضبة، ترجمة عمر كامل مساوی، عبد الصبور شاهین، (دمشق: دار الفكر)، ١٩٨٤م.
٧. مالك بن نبي، شروط الهضبة ، ترجمة عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر)، ١٩٩٩م.
٨. مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ، (دمشق: دار الفكر)، ١٩٨٤م.
٩. مالك بن نبي، القضايا الكبرى، (بيروت: دار الفكر)، ١٩٩٩م.
١٠. مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، (دمشق: دار الفكر)، ١٩٨٤م.
١١. مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ترجمة عبد الصبور شاهين، الطبعة الثالثة، (دمشق: دار الفكر)، ١٩٨٤م.
١٢. مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر)، ١٩٨٤م.
١٣. محمد باقر الصدر، السنن التاريخية في القرآن، (دار التعارف للمطبوعات)، ١٤١٤هـ / ١٩٩٥م.
١٤. محمد جواد الفقيه، الإنسان والدين، (بيروت: دار الأضواء، ط١١٤١٩٩٥م).
١٥. Arnold Toynbee, Change and Habit, (Oxford: One World Publications, 1992).
١٦. Samuel Huntington, "The West Unique Not Universal", Foreign Affairs, November/ December – 1996.
١٧. بدران بن لحسن، في مفهوم الحضارة: <http://ftp.islamtoday.com/nawafeth/artshow-40-3205.htm>