

أثر تداخل الثقافات في الظواهر الدينية الإسلامية

الخوارج، المتكلمون الصوفية - نموذجا

د. بليل عبدالكريم

أثر تداخل الثقافات في الظواهر الدينية الإسلامية

الخوارج، المتكلمون الصوفية- نموذجاً

The implications of : Khoa Raj, Sufism, Shia
blending cultures for the Islamic religion

Bellil Abdelkarim/عبد الكريم بليلى

أستاذ مشارك، جامعة الشاذلي بن جديد، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطارف/الجزائر.

Assoc. Prof. Dr., Chadli Bendjedid University, Faculty of Social and
Human Sciences, Eltarf /Algeria

bellil-abdelkarim@univ-eltarf.dz

<https://orcid.org/0000-0002-9864-1812>

ملخص:

تقوم الحضارات على تفاعل التراكم المعرفي والاجتماعي فيها، فليس من مهام الحضارة مراكمة التراث الوافد إليها لتقله لمن يليها بلا مساهمة، فتحضرها يكمن في "التفاعل الحضاري"؛ بالاستفادة والانتقاء والتطوير بما يصطبغ بمفاهيمها الحضارية الخاصة بها، حيث تظهر لمستها وعصرها وهويتها في الاكتساب والإنتاج، بما يخدم مقاصدها من تعمير الأرض، وفق التحولات الكبرى للبنية الاجتماعية الحضارية، والتي تساهم فيها ثلاثة عوامل رئيسة؛ وهي:

١. العنصر القومي.

٢. اتجاه تيار الثقافة.

٣. انتقال اللغة.

كان من أثر اختلاف السكان في الحضارة الإسلامية - وتباين أصولهم وأجناسهم وامتزاجهم بالزواج والسكن، ودخول كثير من أفراد تلك الأمم الأجنبية في الإسلام، وغمو الحضارة التي تتطلب الدراية الواسعة بشؤون الحياة من هندسة وطب وفلك ونظم الحكم السياسية ولغة الأدب والعلم - كان أثر ذلك كله؛ أن انتشرت في الدول ثقافات مختلفة لأمم متنوعة. ولكل ثقافة رجالها البارزون الذين يبذلون جهدهم لنشرها والترويج لها. ومن مظاهر التنافس التقاء هذه الثقافات جميعاً رويداً رويداً لكي تمتزج بالثقافة العربية، وتكون من مجموعها ثقافة كبرى ذات لون خاص صبغت بالصبغة الإسلامية، وهو ما يعرف "بالثقافة الإسلامية" أي ثقافة المسلمين.

وهذه الثقافات تظهرت دينياً في صور فرق وطوائف وآراء عقديّة ومذاهب فقهية، خلقت تحيزاً جغرافياً لبعض المذاهب والفرق، وتزاجاً بين مذاهب فقهية وأخرى عقديّة، كما صاحبها تظهر للدين في أشكال من التدين العملي والفعالية الدينية الاجتماعية بمستويات متفاوتة.

الإشكالية الظاهرة هنا هي:

ما مدى ارتباط ثقافة الشعوب بتمظهر الدين عقدياً وفقهياً؟

وأيهما الفاعل الرئيس: الدين أم الثقافة؟

تكمن أهمية البحث في بيان طبيعة حركة الأفكار والمعتقدات بالتجاور والمعاشرة، للتعقيب على رأيين متناقضين أحدهما يقرر الخصوصية المطلقة لجميع أطوار الفرق الإسلامية، وآخر يتهم الكثير من الفرق الإسلامية بالتبعية المطلقة للعنصر الأجنبي والتأثير الخارجي.

بينما نقدم تفرقة بين أصول الدين الأصلية (النص)؛ وفهوم أتباع الدين وتطبيقاتهم التي تمثل التماثل الديني للنص، وهنا تكون الفهوم البشرية خاضعة للتأثيرات الذاتية والموضوعية والخارجية، لخاصية التأثير والتأثير في طبائع البشر، وهو ما نفترضه في تأثير فرق إسلامية بآراء عقديّة مجاورة.

نسعى في ثنايا البحث فرز الروابط القائمة بين التوزع الجغرافي الثقافي للمذاهب الفقهية والفرق العقدية الإسلامية، وعلاقتها بمحيطها الثقافي والموروث الحضاري، وأثر الامتزاج الثقافي في صبغة التدين الفردي والجماعي. وفق الخطة الآتية:

مقدمة.

أولاً: التفاعل الحضاري.

- ١- العامل التاريخي:
- ٢- العامل الجغرافي:
- ٣- العامل الاقتصادي:

ثانياً: الثقافات الحضارية التي تفاعلت مع الحضارة الإسلامية.

- أ- الحضارة اليونانية (٧٥٠ ق م - ١٤٦ ق م) والرومانية (٢٧ ق م - ١٤٥٣ م).
- ب- الحضارة الفارسية (٢٢٤ م - ٦٥٢ م).

ثالثاً: مظاهر الامتزاج الثقافي الاجتماعي الديني في حضارة المسلمين.

- أ- الخوارج:
- ب- الشيعة:
- ت- المتكلمون:
- ث- المتصوفة:

الخاتمة

يستبين مما نتاج البحث أن الامتزاج الحضاري الحاصل من تلاقي الشعوب والقبائل بالهجرات الكبرى والتعمير للمدن الجديدة يترتب عنه تلاقي الثقافات وتجاوز الأديان ومخالطة المعتقدات لبعضها البعض، وهذا الطور من اجتماع الناس وتلاقي حاجاتهم؛ يتلوه طور الاحتكاك الفكري والثقافي، ومراحل التأثير والتأثير.

اتضح لكثير من الباحثين أن المعتقدات الدينية حركتها أفقية المسار الجغرافي، فكثير من المعتقدات والتقاليد انتقلت من أقاصي الشرق بالصين إلى أقاصي المغرب بشمال إفريقيا، وهو ما يظهر حتى في عقائد الإسلاميين من ظهور نظريات هندية وثوية وغيرها في طوائف.

والظاهرة هاته؛ بشرية وطبيعية لمقتضى الطابع المدني للإنسان، وخاصية التأثير والتأثير، والقابلية لاكتساب الأفكار الوافدة لأي داع لها. فحركة " التفرق " في الأمة الإسلامية، تكشف الدافع النفسي والسلوكي، فنجد النفسية "الغالية"؛ مهياة ابتداء لتقبل "الغلو"، وعكسها النفسية المتسيية المترفة. فكانت القسوة مصاحبة للبداءة، والترف متركز في المدنية، فكان الخوارج أعراب البادية، والمرجئة مترفي المدن. وبتتبع نطاق انتشار التشيع جغرافيا، نجد مناطق الإمبراطورية الفارسية هي الأكثر احتضاناً له من العراق لإيران لأفغانستان إلى اليمن.

كما نلتمس من أطاريح المتكلمين تفاعل الحضارة بعمقها الفلسفي الحامل لاعتراضات تاريخية لنحل وملل في قراءة النصوص، والمتكلمون الأوائل هم شخصيات تظهر تدينها في جدل عقائدي، يعلي من النظر العقلي، ويبي معتقداته على هدم الاحتمالات والاعتراضات، ولا يكفي بفهم وتعقل النص، بل يسوق المتشابه من الملل والنحل الأخرى، ليبي يقينه على هدم الشك. وهذه النفسية، تتمتع بترف العلم، وقوة التحصيل الحضاري، لذا تبرز طاقتها بالتوسع، وهو ما لم يكن أيام العرب المسلمين الأول، حين كانت البساطة والبيان في القراءة والفهم، وترك الشبه والاعتراضات.

لكن أهل الكلام كانوا أهل دراية بمقالات أهل النحل والملل، وتفاصيل مذاهبهم وأقوالهم، فأعملوا النظر فيها وفي عقائد المسلمين، فأسسوا لمنهج الجدل العقلي في العقائد.

تعرض التصوف لتحديات العناصر الأجنبية والغريبة، فتأثرت بها سلبياً وإيجاباً. فقد كان ظهور التصوف رد فعل على انتشار علم الكلام في العقائد ومدرسة الرأي في الفقه، فانتشر البحث النظري،

وقل العمل، وانشغل الناس بالجدل والمناظرات وأهملوا الأعمال والعبادات وإصلاح الأنفس، وكلها هذا
كثرة في مدينة البصرة الجديدة.

الكلمات المفتاحية: علم الاجتماع الديني، الثقافة الدينية، التفاعل الحضاري، الامتزاج الثقافي،
الفرق الإسلامية.

Abstract:

Civilizations are based on the interaction of knowledge and social accumulation in them. It is not among the tasks of civilization to accumulate the heritage that comes to it to pass it on to those who follow it without any contribution, so its civilization lies in the “civilizational interaction”; By taking advantage of, selecting and developing what imbues its own civilizational concepts, as its touch, age and identity appear in the acquisition and production, in order to serve its purposes of building the land, according to the major transformations of the civilized social structure, in which three main factors contribute; Which:

١. The national element.
٢. The direction of the stream of culture.
٣. Language transmission.

The impact of the different populations in Islamic civilization – the difference of their origins and genders, their mixing with marriage and housing, the entry of many members of those foreign nations into Islam, and the growth of civilization that requires extensive knowledge of life affairs such as engineering, medicine, astronomy, political systems of government, the language of literature and science – was the effect of that's all; To spread in different countries cultures of different nations. Each culture has its own eminent men who make every effort to spread

and promote it. Among the manifestations of competition is the convergence of all these cultures little by little in order to mix with the Arab culture, and form a large culture of a special color that has been dyed with the Islamic tint, which is known as “Islamic culture” i.e. the culture of Muslims.

These cultures manifested religiously in the forms of sects, sects, doctrinal opinions, and jurisprudential doctrines, which created a geographical bias for some doctrines and sects, and intermarried between doctrinal and other doctrines, as well as the manifestation of religion in forms of practical religiosity and social religious effectiveness at varying levels.

The problem here is:

To what extent is the culture of peoples related to the manifestation of religion in doctrinal and jurisprudence?

Which is the main actor: religion or culture?

The importance of the research lies in explaining the nature of the movement of ideas and beliefs by coexistence and cohabitation, to comment on two contradictory opinions, one of which decides the absolute privacy of all the views of the Islamic sects, and another accuses many Islamic sects of absolute dependence on the foreign element and external influence.

While we present a differentiation between the original origins of religion (the text); And the concepts and applications of the followers of religion that represent the religious manifestation

of the text, and here human understandings are subject to subjective, objective and external influences, due to the characteristic of being affected and influenced by the nature of human beings, which is what we assume in the influence of Islamic sects with neighboring doctrinal views.

We seek in the folds of the research to sort out the existing links between the geographical-cultural distribution of the doctrines of jurisprudence and Islamic creedal sects, and their relationship to their cultural surroundings and civilizational heritage, and the impact of cultural mixing on the character of individual and collective religiosity. According to the following plan:

an introduction.

First, the cultural interaction.

-١ The historical factor:

-٢ Geographical factor:

-٣ The economic factor:

Second: Civilized cultures that interacted with Islamic civilization.

A - Greek (750 BC - 146 BC) and Roman (27 BC - 1453 AD).

B - Persian civilization (224 AD - 652 AD).

Third: The manifestations of cultural, social and religious mixing in Muslim civilization.

A- Kharijites:

B - Shiites:

c- Speakers:

C- Sufis:

Conclusion

It is clear from the results of the research that the civilizational mix that occurs from the meeting of peoples and tribes with the major migrations and the construction of new cities results in the convergence of cultures, the juxtaposition of religions and the mixing of beliefs with each other, and this stage of people meeting and meeting their needs; It is followed by the phase of intellectual and cultural friction, and the phases of being affected and influenced. It became clear to many researchers that religious beliefs were moved by a horizontal geographical path, as many beliefs and traditions moved from the far east in China to the ends of Morocco in North Africa, which is evident even in the beliefs of Islamists from the emergence of Indian, dualistic and other theories in sects.

And this phenomenon; Human and natural due to the requirement of the civil nature of the human being, the characteristic of being affected and influenced, and the ability to acquire incoming ideas for any reason. The “dispersal” movement in the Islamic nation reveals the psychological and behavioral motive, so we find the “dear” psychology; Initially prepared to

accept "extremism", and its opposite, the indolent, luxurious psychological. Cruelty accompanies Bedouins, and luxury is concentrated in the city. By tracing the spread of Shiism geographically, we find that the regions of the Persian Empire are the most embraced by it, from Iraq to Iran to Afghanistan to Yemen.

We also seek from the thesis of the theologians the interaction of civilization with its philosophical depth that bears historical objections to bees and boredom in reading texts. Boredom and other bees, to build his certainty on the demolition of doubt. This psychology enjoys the luxury of knowledge, and the strength of civilized achievement, so its energy emerges with expansion, which was not the case in the first days of Arab Muslims, when simplicity and eloquence were in reading and understanding, and leaving similarities and objections. But the people of speech were people who were familiar with the articles of the people of the bees and the religions, and the details of their doctrines and sayings, so they studied them and the beliefs of the Muslims, so they established the method of rational argument in the beliefs.

Sufism was exposed to the challenges of foreign and exotic elements, and was affected by them positively and negatively. The emergence of Sufism was a reaction to the spread of theology in beliefs and the school of opinion in jurisprudence. Theoretical research spread, work decreased, and people were preoccupied

with controversy and debates and neglected works, worship and reform of souls, all of which is a lot in the new city of Basra.

Keywords: religious sociology, religious culture, civilizational interaction, cultural mixing, Islamic teams.

مقدمة:

ليس من مهام الحضارة مراكمة التراث الوافد إليها لتنتقله لمن يليها بلا مساهمة، فتحضرها يكمن في "التفاعل الحضاري"؛ بالاستفادة والانتقاء والتطوير بما يصطبغ بمفاهيمها الحضارية الخاصة بها، حيث تظهر لمستها وعصرها وهويتها في الاكتساب والانتاج، بما يخدم مقاصدها من تعمير الأرض، وفق التحولات الكبرى للبنية الاجتماعية الحضارية، والتي تساهم فيها ثلاثة عوامل رئيسة؛ وهي:

١. العنصر القومي.

٢. اتجاه تيار الثقافة.

٣. انتقال اللغة.

وقد كان من أثر اختلاف السكان في الحضارة الإسلامية - وتباين أصولهم وأجناسهم وامتزاجهم بالزواج والسكن، ودخول كثير من أفراد تلك الأمم الأجنبية في الإسلام، ونمو الحضارة التي تتطلب الدراية الواسعة بشؤون الحياة من هندسة وطب وفلك ونظم الحكم السياسية ولغة الأدب والعلم - كان أثر ذلك كله؛ أن انتشرت في الدول ثقافات مختلفة لأمم متنوعة. ولكل ثقافة رجالها البارزون الذين يبذلون جهدهم لنشرها والترويج لها. ومن مظاهر التنافس التقاء هذه الثقافات جميعًا رويدًا رويدًا لكي تمتزج بالثقافة العربية، وتكون من مجموعها ثقافة كبرى ذات لون خاص صبغت بالصبغة الإسلامية، وهو ما يعرف "بالثقافة الإسلامية" أي ثقافة المسلمين.

وهذه الثقافات تظهرت دينيا في شكل فرق وطوائف وآراء عقدية ومذاهب فقهية، خلقت تميزا جغرافيا لبعض المذاهب والفرق، وتزاجا بين مذاهب فقهية وأخرى عقدية، كما صاحبها تظهر للدين في أشكال من التدين العملي والفعالية الدينية الاجتماعية بمستويات متفاوتة.

الإشكالية الظاهرة هنا هي:

- ما مدى ارتباط ثقافة الشعوب بتمظهر الدين عقديا وفقهيا ؟

- وأيها الفاعل الرئيس: الدين أم الثقافة ؟

نسعى في ثنايا البحث فرز الروابط القائمة بين التوزيع الجغرافي الثقافي للمذاهب الفقهية والفرق العقدية الإسلامية، وعلاقتها بمحيطها الثقافي والموروث الحضاري، وأثر الامتزاج الثقافي في صبغة التدين الفردي والجماعي.

الكلمات المفتاحية: علم الاجتماع الديني، الثقافة الدينية، التفاعل الحضاري، الامتزاج الثقافي، الفرق الإسلامية.

أولاً: التفاعل الحضاري.

الحضارة هي غاية العمران بحركة متصاعدة، تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق وتستقر الدولة الحربية المقاتلة ضمن حدودها الأولية، لتباشر مرحلة الدولة الحربية السياسية، سعياً لتنظيم ما تحت سلطاتها، فتنتقل دوافع الإبداع والنشاط الذهني والمهارات المهنية.^(١)

وكلما خطى الإنسان نحو الحضارة وتطورت المدنية؛ اتسعت آفاق رؤيته، فتتعدد الصور والمفاهيم التي ترد عليه، مما يحدث تعدداً في الأحكام التي يصدرها.

فتجتمع الناس واختلاف نظراتهم، كلما توسع؛ توسعت معه فرجات الاختلاف، حتى تتولد الآراء والأقوال؛ التي تجد البيئة المناسبة كيما تشكل مذاهباً، تكون لها جملة من الآراء، ضمن نسق فكري، يضبط بقواعد ومفاهيم أولية؛ تركب منهجاً خاصاً بها.

وأس قيام الجدل وتوسع النظر العقلي؛ هو الترف المادي، الذي يتولد عنه الترف الفكري، فتوسع المعايير، وتنوع الأعراف والأعراق، في مدار الحضارة الممتدة الأطراف، يكثر مشاغلها ومشاكلها، وتتعدد نوازلها، وتتكاثر قضايا الناس ومسائلهم. ويتزايد التفاعل بينهم بالمتابعة والتقليد، والاستفادة من الثقافات المتعاصرة ضمن حيز الدولة الواحدة، فتمتزج الطقوس والعادات والأعراف والسلوكيات العامة، والفنون والعلوم والآداب؛ لتبرز في هيئة ثقافة جديد بانتماء جديد، يعبر عن هوية الدولة الجديدة، والمجتمع الجديد، من طراز عمران وهندسة؛ إلى أعراف سياسية وأزياء وأطعمة، إلى مذاهب عقديّة وفقهية وفكرية وفلسفية.

وهذا التفاعل الحضاري يقتضي توافر عوامل مهيئة له؛ منها:

١ - العامل التاريخي:

^(١) ويل جيمس ديورانت، قصة الحضارة، تر. زكي نجيب محمود وآخرون (بيروت: دار الجيل، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م)،

تاريخيا؛ ليس من مهام الحضارة حفظ التراث، وإذ الملك دُولَة بين الحضارات؛ فتأتي الثانية لترث الأولى بعد احتضارها، منطلقة بموروثها نحو آفاق لم تصلها الأولى، وهكذا دواليك بين الأمم، كلما جاءت أخراجهم احتوت أولاهم.

ولنا في قصة سومر مع بابل، وبابل مع آشور؛ وكريت مع اليونان، واليونان مع روما. فقد أنشأت المدينة الأولى حضارة، وتعهدتها الثانية وأتمتها حتى بلغت ذروتها، وورثتها الثالثة، وأضافت إليها من عندها، وحمتها وأسلمتها - وهي تحتضر - هدية منها إلى البرابرة الظافرين الذين كانوا يحيطون بها. (٢)

وقد كان الشرق من بلاد الرافدين إلى مصر دُولَة بين الأمم والحضارات قبل نزول الإسلام، وأقدمها حضارات الرافدين؛ من سومرية إلى بابلية إلى آشورية إلى فارسية. وفي الشام قامت دولة الأموريين ثم الكنعانيين (الفينيقيين) وغيرها، وفي الغرب بجوار الشام كانت حضارة كريت، والماسينية والإيجية، ثم الإغريقية ثم الرومانية.

وكانت أنشط مرحلة للتفاعل الحضاري القوي - قبل الميلاد - بين الشرق والغرب؛ متمثلة في دولة الإسكندر الأكبر المقدوني (ت ٣٢٣ ق.م)، بتوسع الإغريق معه نحو الشرق، متوغلا في أمصاره وأفكاره وثقافته ومعارفه وأديانه؛ من مصر الفرعونية إلى تخوم الهند الهندوسية، مروراً بالشام السريانية وبلاد الرافدين وإمبراطورية فارس المجوسية إلى خراسان إلى السند، في سعيه لإمبراطورية تضم جميع الأمم التي أدركها. فتكون "العصر الهيليني"، كمرحلة معبرة عن التفاعل الحضاري بين الشرق الروحاني والغرب المادي الإغريقي، لكن بصور تفاعل مختلفة. فالحضارات القوية العميقة الجذور يصعب ابتلاعها ومحوها، لكن قد يكسوها لبوس المحتل الجديد لبرهة من الزمن.

(٢) المرجع نفسه، ٢: ٢٦٤.

٢- العامل الجغرافي:

توسّط الحضارات جغرافياً لمجموعة من الحضارات - سواء القديمة أو المعاصرة- مع توافر التواصل عبر السبل والمسالك البرية والبحرية؛ ينجم عنه تناقل ثقافات الشعوب وميراثهم المعرفي والديني، وتجاربهم الثقافية والحرفية والفنية والتقاليد والعادات والأساطير والأذواق والنظم السياسية والاجتماعية، وحتى النفسية. أما حال فصلت الحواجز الطبيعية أو التاريخية؛ وعزلت دولة عن دولة مكانياً أو زمانياً؛ فإن كل ثقافة تنكفئ على نفسها، وتصنع هويتها المستقلة البعيدة عن المؤثرات الخارجية.

وبلاد الهلال الخصيب مورد للهجرات والأسفار والقوافل والجيوش، فكانت مقصد الدول والحضارات المحيطة. لذا كانت الدول الناشئة فيها متأثرة بتلك الحضارات المحيطة، ومؤثرة فيها؛ باعتبارها حلقة الوصل التجارية والثقافية، ومنعطف الصراع السياسي والعسكري. فأهم عامل في تقدم البنية الاجتماعية هو: تناقل الثقافات، بالاتصال لا بالوراثة؛ لأن الثقافة بالاختلاط والتعليم. (٣)

فالحضارات التي نمت في بلاد الشرق الأدنى تتصل ببعضها أوثق اتصال. فحضارة البابليين والآشوريين مستمدتان من سومر، ويؤكد ذلك؛ أن آلهة بابل ونيوى وأساطيرهما الدينية ماهي إلا آلهة وأساطير سومرية طرأ عليها التحوير والتطوير، والعلاقة التي بين اللغتين البابلية والآشورية؛ وبين اللغة السومرية؛ تشبه العلاقة القائمة بين اللغتين الفرنسية والإيطالية من جهة واللغة اللاتينية من جهة أخرى. وحضارة زراعة الحبوب وتربية المواشي ظهرت في العهود القديمة غير المدونة في بلاد العرب، ثم انتشرت منها في صورة "مثلث ثقافي" إلى ما بين النهرين "سومر، بابل، آشور"، وإلى مصر. وإن نظرنا للخريطة توضح

(٣) محمد إبراهيم الفيومي، تاريخ الفكر الديني الجاهلي (بيروت: دار الفكر العربي، ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م)، ١٦٤-١٦٣.

لنا السبب في أن مصر كانت طوال تاريخها المعروف تنتمي إلى آسية الغربية أكثر مما تنتمي إلى إفريقيا، ومن ثم كان من الطبيعي أن نجد في الثقافة المصرية عناصر كثيرة من ثقافة ما بين النهرين.^(٤)

في حدود هذا الإطار؛ فإن مجموعة الحضارات القديمة المتكاملة والمؤثرة بالشكل الذي ذكر؛ تقع ضمن منطقة حدودها الجغرافية هي خطوط الطول من (١٠ إلى ٧٠) شرقاً، وخطوط العرض من (١٠ إلى ٤٥) شمالاً.

٣- العامل الاقتصادي:

أخصب حيز لتلاقح الثقافات هو السوق، أي المدن التجارية الجاذبة للنشاط الاقتصادي بكل فروعه، وكل مكان اجتمع فيه أمة من الناس، باختلاف أجناسهم وعاداتهم ومذاهبهم، ستحمل إليه خلافتهم واتصالاتهم ومنافساتهم، ومظاهر حياتهم اليومية، وأديانهم ومعتقداتهم، ويتولد في هذا الجو الاجتماعي: التحليل والفكر والمقارنة، حين تتبارى التقاليد وتتجادل العقائد في هذه المراكز ذات الاختلاط الكبير. و" عندما يقدم لنا ألف عقيدة؛ يساورنا الشك في جميع هذه العقائد ".^(٥)

إذ النشاط التجاري يورث نشاطاً ذهنياً؛ ثقافياً وفكرياً، وقد عُلم أن الفكر الإبداعي لا ينبت في أرض فقر، فالنشاط المعرفي يزداد وينمو حيث ينمو الاقتصاد ورأس المال، لتتحول المعرفة إلى صناعة، والفكرة إلى بضاعة، والترف المادي يولد الترف المعرفي. لأن الفرد؛ حين تخف عنه أعباء الحياة من جمع القوات ودرء الخطر، ويستقبل عهداً جديداً من الراحة وشيء من الفراغ، ينتقل من حياة تملؤها الضرورات القاسية؛ إلى حياة يمازجها شيء من ترف الفكر وإبداع الفن.^(٦)

(٤) ديورانت، قصة الحضارة، ٢: ٤٢ - ٤٤.

(٥) ويليام جيمس ديورانت، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي، تر. أحمد الشيباني (القاهر: دار المعارف، ١٩٢٣)، ٦ - ٧.

(٦) زكي نجيب محمود، أمين أحمد، قصة الفلسفة اليونانية (القاهرة: مؤسسة هنداوي، ٢٠١٨)، ٢.

والثقافة المعرفية المتولدة عن السفر وكثرة الاحتكاك بأصناف الناس، تدفع لاستجواب ونقد كل عقيدة ومذهب؛ ديني أو اجتماعي أو سياسي. كما تقدم الثروة المتزايدة والأمن والفراغ: ثقافة التأمل والبحث والفكر.^(٧)

مثال لذلك نجد الفينيقيين؛ هم من أوائل الأمم البحرية في التاريخ، وأصبح البحر المتوسط بحيرة فينيقية قبل أن يكون بحيرة يونانية أو رومانية؛ وفي بلاد اليونان أسماء سامية لمواقع وآلهة وأساطير خرافية فينيقية. فالسفن الفينيقية كالقوافل؛ فوق ما تحمل من البضائع؛ تصدر عناصر ثقافية وحضارية مؤثرة في التقدم البشري، وتلك الروافد الحضارية التي ورثها الفينيقيون من جيرانهم وأسلافهم وطورها بحراهم وتجارتهم؛ نشروها بين الشعوب التي احتكوا بها، وبخاصة اليونان؛ الذين أصبحوا تلامذتهم في شئون الملاحة؛ وأخذوا عنهم أشياء مختلفة في ميادين اللغة والحروف الأبجدية والأدب والدين والأساطير وأسماء الآلهة، والفن الزخرفي والملاحة والمناخ، فكان الفينيقيون يلعبون دور الوستاء من الناحيتين الفكرية، والروحية؛ كما كانوا من الناحية التجارية.^(٨)

ثانيا: الثقافات الحضارية التي تفاعلت مع الحضارة الإسلامية.

كانت للحضارة الإسلامية عواملها الذاتية والخارجية، فاستفادت من الثقافات الأخرى ما وسعها الاستفادة، فتقدمت: لغة وفكرا وتاريخا.^(٩)

"ومثلها الحضارة العربية، فدعوى أن العرب حجزهم عن العالم القديم وثقافته عُزلتهم عنه؛ غير واردة، ولا تثبت أمام التاريخ الحديث الذي أصبح يتكلم عن العرب ودورهم في التاريخ القديم، من خلال علوم الحفائر والنقوش التاريخية القديمة، ومما يستكشف من حفائر تاريخية في تلك المنطقة، يعطي ما أشار إليه القرآن الكريم، وهو عدم عزلتهم، وما تعاقب في المنطقة العربية على حقب متتالية في التاريخ من مراكز حضارية عربية.. كمكة.. البتراء.. تدمر.. وبصرى الشام... ويجمع بين عواصم الدول الثلاث هذه؛ بعض المظاهر العامة وفق تاريخها المتعاقب من حيث:

- أصلها: الذي يرجع إلى تحضير القبائل البدوية أو المتنقلة.

(٧) ديورانت، قصة الفلسفة، ٧.

(٨) الفيومي، تاريخ الفكر الديني الجاهلي، ٥٦.

(٩) المرجع نفسه، ١٧٨.

- ازدهارها: الذي يرجع إلى تجارة المرور.
- تحالفاتها: كل منها مع إحدى الدولتين العظيمةتين.. فارس والروم.
- نهاية: كل منها كانت على يد إحدى الدولتين.
- .. وأنها جميعا كانت وسائل جيدة للتزاوج بين حضارات الغرب: رومة، واليونان، وبين حضارات الشرق: فارس والهند." (١٠)

فكانت روافد صالحة لنشر الهيلنستية في الشرق والغرب، ونشر تراث الشرق والغرب أيضا في المغرب الروماني. (١١) وأهم حضارتين تفاعل العرب والمسلمون معهما؛ هما:

أ- الحضارة اليونانية (٧٥٠ ق م - ١٤٦ ق م) والرومانية (٢٧ ق م - ١٤٥٣ م).
تمثل أرض اليونان مركزا حضاريا محاطا بحضارات وأمم عدة، كالحضارة المصرية والحضارات السامية، وانتقلت بوساطتهم ثقافة وفنون ومعارف الفرس والهند، وكل ما ورثه الفرس عمن سبقهم من السومريين والبابليين والآشوريين؛ وغيرهم ممن احتك بالهنود. وقد كان اليونانيون يسافرون إلى المدن البعيدة، حيث تفتحت عيونهم على حضارة ليديا، وبابل، وفينيقية، ومصر (١٢).

حمل اليونان حضارتهم نحو الشرق خلال اجتياح الإسكندر المقدوني للشرق القديم (١٣)، وبعد توقف الحروب واستقرار الأوضاع بدأ الاتصال والتبادل الثقافي بين الحضارة الغربية اليونانية؛ والحضارات الشرقية، وقام علماء السريان بترجمة الكثير من العلوم اليونانية في الفلسفة والطب والرياضيات والكيمياء

(١٠) المرجع نفسه، ١٣٧-139.

(١١) المرجع نفسه، ١٤٤.

(١٢) ديورانت، قصة الحضارة، ٦: ٢٤٩ - ٢٥١.

(١٣) وليم الخازن، الحضارة العباسية (بيروت: دار المشرق، ١٩٩٢م)، ١٠٤.

والفلك والجغرافيا، وعلقوا عليها وشرحوا بعضها، كما أنشؤوا المدارس في المدن الكبرى كإنطاكية والرها ونصيبين والإسكندرية وجنديسابور. (١٤)

في العصر الهلنستي أخذ مركز الحضارة في التحول تدريجيًا من الغرب إلى الشرق، فحلت الإسكندرية في وادي النيل، وأنطاكية على نهر العاصي، وفرغانة على نهر كيكوس **Caicus**؛ محل أثينا في الصدارة والأسبقية في المدينة. (١٥)

وكانت من أولى العواصم الثقافية مدرسة الشرق الكبرى "مدرسة الإسكندرية" بنظام فلسفي جديد، أسسها الإسكندر الأكبر سنة ٣٢٣ ق.م، وفي القرن الثالث الميلادي انتقل المركز الفكري العالمي من أثينا وروما إلى الشرق، كما مهدت السبيل لانتصار "النصرانية" الحاسم.

هنا؛ برزت "الأفلاطونية المحدثة" نظامًا للتوفيق بين نظريات أفلاطون وأرسطو من جهة، وبين بعض الآراء الدينية الشرقية والنصرانية من جهة أخرى. واستمر الحال إلى أن وصل العرب المسلمون لمصر.

عاشت الحضارة اليونانية حين استولت رومة على بلاد اليونان لعدة قرون، فقد أخذت من كل مستعمرة يونانية الفن والفكر الثقافي من البلاد الإسبانية إلى مصر وفلسطين وسوريا وآسية الصغرى. وكانت الإسكندرية هي الثغر الذي تصدر منه الأفكار، فمن المتحف والمكتبة انتشرت مؤلفات شعراء اليونان، ومتصوفتهم، وفلاسفتهم وعلمائهم، كما انتشرت آراؤهم على يد الطلاب والعلماء في كل مدينة في حوض البحر المتوسط وملتقى طرقه. فقد أخذت رومة تراث اليونان في شكله الهلنستي المسرحي.. فكان كل امتداد لسلطان الرومان انتشاراً للحضارة اليونانية.. وقدمت الإمبراطورية البيزنطية قران الحضارة اليونانية والحضارة الآسيوية، ونقلت بعض تراث اليونان إلى الشرق الأدنى.. ثم أمسك المسيحيون السوريون بشعلة الحضارة اليونانية وأسلموها للعرب. (١٦)

(١٤) أبو زيد شلبي، تاريخ الحضارة الإسلامية (القاهرة: مكتبة وهبة، ٢٠١٢ م)، ٦٩.

(١٥) ستوفنز، تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي، تر: زكي علي، محمد سليم سالم (بيروت: مكتبة النهضة العربية، د. ت) ١: ١٦.

(١٦) ديورانت، قصة الحضارة، ٨: ٢٠٥-٢٠٦.

وفي عصر الخلافة الإسلامية بدأت أوائل أعمال الترجمة للعلوم اليونانية؛ خاصة الطب والكيمياء والهندسة، أيام خالد بن يزيد بن معاوية^(١٧)، واتسعت حركة الترجمة في العصر العباسي. وكان العلماء والأمراء يرسلون أتباعهم إلى بلاد بيزنطة لشراء الكتب وترجمتها. فكان العلماء المسلمون حريصين على اقتناء كتب العلم اليونانية والرومانية ودراسة ما فيها. كموسى بن شاعر وأولاده الثلاث محمد وأحمد وحسن، حيث برعوا في علم الفلك ودراسة طبقات الجو والرياضة. وترجم لهم ثابت بن قرة عدداً كبيراً من الأعمال الفلكية والرياضية والطبية لأبولونيوس وأرشميدس وإقليدس وتيودوسيوس وأرستوتليس وأفلاطون وجالينوس وأبوقراط وبطلميوس^(١٨).

ب- الحضارة الفارسية (٢٢٤ م - ٦٥٢ م).

عدت حضارة فارس الأكثر تفاعلاً مع الحضارة الإسلامية الناشئة، نظراً لعمق التاريخ والمكون البشري الديمغرافي، والميراث الفكري والثقافي الضخم لحضارات عدة، فقد انصهرت في أراضيها الفلسفات والمذاهب والنحل والملل. وإن عدت الحضارة اليونانية مبدعة للفلسفة؛ فلم تكن وريثتها البيزنطية هي من نقلتها للعرب المسلمين؛ بل الفرس، لما توافر عندهم من فلاسفة مستشرقين كانوا بأرض فارس أيام الإمبراطورية البيزنطية. فتشربت فارس أنواعاً مختلفة من الأفكار والفلسفات والمذاهب والديانات والعلوم والمدارس، وقامت فيها أربع مدارس: اثنتان للنساطرة السريان، مدرسة نصيبين، والرها، واثنتان لليعاقبة، حيث تدور الأبحاث فيها عن اللاهوتية والفلسفية.

فتحت الدولة الفارسية مدرسة نصيبين الثانية بعد غلقها من البيزنطيين، وفتح كسرى أنوشروان في ٦٠٠م مدرسة جنديسابور بخوذستان، وجلب إليها العلماء النساطرة، فترجموا الكتب من اليونانية، وحولوها مركزاً للثقافة اليونانية الفارسية ومدرسة للطب والفلسفة واللاهوت، ومدرسة للتوفيق بين الأديان وتوحيد العقيدة، مع ميلها للنساطورية، المضطهدة من قبل الرومان، بينما يعطف عليها الفرس

^(١٧) أبو الفرج محمد بن إسحاق ابن النديم البغدادي، الفهرست، تح. إبراهيم رمضان (بيروت: دار المعرفة، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م)، ٤٩٧.

^(١٨) زيجريد هونكه، شمس العرب تشرق على الغرب، تر: فاروق بيضون، كمال الدسوقي (بيروت: دار الجيل، ١٤١٣/١٩٩٣)، 184.

ويتسامحون معها. ولما كانت المدرسة قريبة من الهند، فقد تأثر الفرس بالحضارة الهندية، وأصبحت مدرستهم محطة للالتقاء بين الأفكار الثلاث: اليونانية والفارسية والهندية. (١٩)

وكان السريان ينقلون العلوم اليونانية بالمنطق والطبيعة والطب والرياضة، أما الإلهيات ونحوها فكانت تعدل بما يتفق والنصرانية، حتى حولوا أفلاطون في كتاباتهم إلى راهب شرقي. (٢٠)

بعد فتح بلاد فارس انتقل الحكم للمسلمين العرب، وبدأت عملية التفاعل الحضاري المباشر، إلى أن بلغت أوجها في الصور الاجتماعية والنظم التطبيقية والإدارية حين بلوغ الفرس مناصي الحكم والرأي والتأثير الثقافي بلغة العرب نفسها أيام بني العباس.

فتشعبت الحضارة الإسلامية العباسية من مخزون التراث الفارسي الاجتماعي والثقافي واللغوي والإداري والسياسي وحتى الديني، حين أخذت تنهل من معارفه وفنونه وفلسفته الأدبية والعقدية والكونية والسياسية، في تفاعل حضاري متسارع النمو، يبرز مظاهر النشاط الذهني والسلوكي العالي التابع بين ما كان عليه المسلمون أيام الخلفاء الراشدين وبني أمية؛ وما صاروا عليه في سنين بني العباس، خاصة أيام الخليفة الهارون ثم ولده المأمون.

وقد أثر الحضارة الفارسية على الحضارة العربية الإسلامية في مجالات عدة منها:

- تغير فكر ومضمون الشعر.
- أدخلت البلاغة في فن الكتابة فظهرت "الرسائل الديوانية".
- ظهرت كتب "الحكم والأمثال".
- انتشار القصص الفلسفية والحكايات الأسطورية.
- ظهور الجدل وطرح إشكاليات عقلية تجريدية في قضايا إيمانية.
- دراسة الأديان والنحل، وتتبع مفاهيم أصحابها والنظر في معتقداتهم. كالمجوس والزرادشتية والديسانية والمانوية والمزدكية والمرقونية، وأهل الكتاب، والهندوسية والصائبة وغيرهم.
- ترتيب الوظائف الحكومية والنظم الإدارية وإنشاء الدواوين الوزارية والحجابه.
- نقل العرب الطراز الفارسي في العمارة الذي يتميز بالفخامة والأبهة والاتساع.
- قلد العرب الفرس في المطعم والحلبة ومجالس الطرب والغناء والسهر.

(١٩) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ١٨٣ - ١٨٤. أحمد أمين، فجر الإسلام، ١٣٠. داوي جلانقيل، أنطاكية القديمة، تر. إبراهيم نصحي (القاهرة: النهضة المصرية، د.ت)، ١٦٧.

(٢٠) ابن النديم، الفهرست، ٣٨٠.

وكان التأثير الأدبي للحضارة الفارسية بارزا؛ لما ظهر من إقبال لأدباء فرس على العربية وإدراكهم نواصي علومها، فأضافوا ما لهم من علوم وفنون وأساليب وثقافة فارسية على ما لقنوا من العربية، فنقلت ثقافة لغة عاشت قرونا وتداولت عليها أمم وأعراق وأقوام وحضارات وإمبراطوريات وسعت المشارق إلى اللغة الحضارية الجديدة. ولغة عاشت في مواطن الترف ومجالس الطرب وميادين الأسواق؛ هي مثال تجسيدي للحياة اليومية لأهلها، وذا ما ظهر على العربية أيام بني العباس؛ فقد كثرت نوادي الطرب والمعازف والرقص، واشتهر أهل المجون من الشعراء وتنوعت مظاهر التفاخر والتأنق.

عاصرت مذاهب الفرس الدينية الثنوية كالمجوسية والزرادشتية والمانوية المسلمين، وتسربت لطوائف كشبهات أو موروثات ثقافية راسخة. فظهرت فرق دينية قومية شعبية تنتصر للعرق الفارسي، كما ظهرت فرق تبنت التوفيق بين الزرادشتية والإسلام مدعية نبوة زرادشت، وفرق أخرى نقلت آراء فلسفية عقديّة وصاغتها بمفردات إسلامية، عرفوا بالزندقة.، وفرق أخرى نقلت الكثير من المعتقدات الفارسية الثنوية في لبوس إسلامي وقوالب مفاهيمية إسلامية، فقدمت مقالات عقديّة ذات أمشاج مانوية أو زرادشتية.

ثالثاً: مظاهر الإمتزاج الثقافي الاجتماعي الديني في حضارة المسلمين.

حين بسط المسلمون العرب سلطانهم على البلاد المجاورة، واتسعت أملاكهم اتساعاً عظيماً، هاجروا أفواجا إلى الأراضي الجديدة، وانتقلوا لمدن وعواصم جديدة كدمشق والبصرة والكوفة وبغداد، ومدن أنشئت من الأساس، خاصة بعد توسع العباسيين وظهور الدول التابعة في الأقاليم البعيدة عن بغداد. فخالط مسلمو الجزيرة والشام ومصر شعوب الفرس والسند، الهند، الترك، الديلم، الأمازيغ، السودان، القوط، وغيرهم.. كثير، وتفاعلوا مع أخلاق وعادات وعقائد وذهنيات وسلوكيات واجتماعيات تُباين ما ألفوه في أوطانهم، فوسع ذلك من أفقهم الذهني ومخيالهم الفكري.

كما زادت كثرة القوميات والقبائل الإثنية والتنوع العرقي والثقافي واللغوي والطبقي من تطور أساليب العيش؛ نتيجة امتزاج الثقافات. ما أثار النشاط الذهني؛ لكثرة الاختلاف بين القوميات المهاجرة في دياناتها السابقة، وسلوكياتها وطقوسها وأساطيرها وعاداتها وتقاليدها ومشاكلها وهمومها ومعارفها.

لأن الحضارات الكبرى تمتزج فيها ثقافات عدة، بعد أن تتجاوز طور التأسيس والحروب والتوسع؛ لطور الاستقرار، ثم طور الأمن والتمتع بالمكاسب، فطور الترف في جميع الجوانب الاجتماعية؛ من مطعم لمشرب لمسكن ملبس لسلوك، لأساليب الكلام والخطابة، حتى تتبلور في أساليب التفكير نفسها. حيث غالب القضايا المعرفية المباشرة يكون العلم قد حلها وبلغ فيها نهايته المقدره لتلك الحضارة، فلا يعود لباحث مجال ينفرد بالكلام فيه، فإما التكرار وإما التجاوز للأسباب المباشرة للبحث في العلل البعيدة. والبحث العلمي يفرز آراء ومقالات لها صدى على التوجه الفكري والعملية لطبقات اجتماعية وجماعات قد تتحلق على مذهب ما، أو منظر. وهنا يبرز تأثير العامل الثقافي في السلوك الديني الاعتقادي أو العبادي، أي العلمي أو العملي، ويتمثل في:

١. القابلية للاختلاف.

٢. القابلية للمخالف.

٣. القابلية للنظر في الرأي المخالف.

كما أن الموروث العقدي للثقافات الجديدة وأسلوب الفهم ومنطق التحليل والقضايا التي تستثيرها ذهنياتها واهتماماتها الفكرية - أي النموذج المعرفي - يصطبغها حتى بعد إسلامها، فالأسئلة الواردة في ذهن ناشئة في دولة كبرى ومدينة كبرى، غير الأسئلة الواردة في ذهن من نشأ ببلدة بسيطة.

فالمصور الذهنية والآراء والأفكار والمعلومات في الحضارات الكبرى تكون متشعبة، وكلما كانت البيئة الحضارية محتضنة لثقافات عدة بالاستيطان أو المجاورة أو الإقامة أو الترحال أو التجارة؛ كلما تشعبت فيها الأفكار، وتنوعت العقائد والمظاهر الاجتماعية. لأن العقل الجمعي يمتلك قابلية التعمق في جمع من الأفكار المتناقضة، و يكمن به قدر ذهنية على توليد الاعتراضات والاحتمالات والجدل، والعقل الناشئ في هذه البيئة إن انتقل إلى دين جديد؛ لن يمسح دفعة واحد كل موروثاته العقدية أو السلوكية أو المنهجية، لذلك ستكون قراءته لنصوص الدين الذي اعتنقه مغايرة بنسب مختلفة لقراءة من نقل له الدين، وسيتمظهر التدين وفق نموذج المعرفي والحضاري الأول، وسيواجه بإشكالات لم تطرح على حملت الدين الجديد له، لأن قضايا العقيدة والفكرية والاجتماعية تختلف نسبيًا عن قضاياهم التي عايشوها في بيئتهم. وهنا يتخلق نموذج معرفي من الامتزاج الثقافي والتفاعل الحضاري.

وكان من أثر اختلاف السكان في الدولة الإسلامية؛ وتباين أصولهم وأجناسهم وامتزاجهم بالزواج والمساكنة وغير ذلك؛ ودخول الكثير من أفراد تلك الأمم الأجنبية في الإسلام؛ ونمو الحضارة التي تتطلب الدراية الواسعة بشؤون الحياة من هندسة وطب وفلك ونظم الحكم السياسية ولغة الأدب والعلم، كان أثر ذلك كله؛ أن انتشرت في الدول ثقافات مختلفة للأمم مختلفة. ولكل ثقافة مفكرها، والمبدعون فيها؛ المنافحون عنها، شعرا ونظما وقصصا وعقائدا وعادات وأنماط عيش، ونظم سياسية، وآداب اجتماعية وأعراف قبلية.

ثم ما لبثت أن تجمعت جميعًا رويدًا رويدًا، وتكون من مجموعها ثقافة كبرى ذات لون خاص صبغت بالصبغة الإسلامية، وهو ما يعرف "بالثقافة الإسلامية".

فقد ترجمت كتب يونانية وهندية وفارسية كثيرة في الفلسفة والمنطق والطب والفلك والرياضيات والتاريخ والسياسة والقصص والأدب إلى لسان العربية. وترجمتها انتقلت الرؤى الميثولوجية، وإلهيات الأديان، وحكمهم الآبائية، وإشكالاتهم الدينية، وأطاريحهم في العقائد الكونية، وتصوراتهم الإبستمولوجيا والوجودية والقيمية، ونظرتهم لأنماط تسيير الدولة وإدارة الرعية، وموقع الحاكم، وعلاقة الإنسان بخالقه وبحاكمه، ونمط الحكم، والعلاقات الاجتماعية ومناهج التفكير والبحث.

وكان أكثر المسلمين إلمامًا بثقافات الملل والنحل أهل الكلام، فمنهم من أخذ مناهج الجدل، أو أخذ قضايا لديهم ونقلها للجدال بين المسلمين، أو اقتنع برأي لديهم، كمسائل القدر والإيمان ومرتكب الكبيرة، والكلام والوحي وخلق القرآن والإرادة والاستطاعة والأسماء والصفات.

وللديانتين اليهودية والنصرانية أثر في نشاط الثقافة الدينية الإسلامية وعلى مراحل، فقد استقر أهل الكتاب بمدن كالبصرة ودمشق وحران والإسكندرية، ينعمون بحرية العمل والعبادة، وقد أثر بعضهم في بعض المسلمين، أو من أسلم منهم، وتسربت من ثقافة الديانتين أشياء في صور عادات وتقاليد؛ ثم آراء كلامية، ظهرت في فرق وتفسير ومدارس فقهية، أو كحركة عملية تمثلت في الردود على اليهود والنصارى وتطوير علم الجدل ومناقشة الشبه العقدي والإشكالات الفلسفية والدينية في الديانات الأخرى، بحكم المجاورة والاحتكاك الاجتماعي ونشاط الدعوة وإقناع الآخر أو الردود وفي صور هجوم أو دفاع.

وكان أولها من اليهود؛ بظهور شخصية عبد الله بن سبأ (ت ٦٧٠م) في الحجاز ثم البصرة سنة ٣٣ هـ، ثم الكوفة، ثم الشام ثم مصر سنة ٣٤ هـ حيث استقر بها، ونشر عقيدة الوصية والرجعة والغلو في علي رضي الله عنه، ثم أخذ في التحريض على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم حرض لانتشار الفوضى، فبرزت أولى الأطرايح السياسية ثم العقديّة، وظهر أول صدام مسلح بين الصحابة رضوان الله عنه، فتسبب كل هذا في ظهور أكبر انشقاق على جماعة الصحابة بتشكيل فرقة الخوارج (الحرورية) وفرقة الشيعة (السبئية)، فكانت الفرق الثلاث الأولى التي بدأ بينها الصراع العقدي والفقهى والسياسي والعسكري.

والقارئ في تاريخ نشوء الفرق المفارقة لأهل السنة والجماعة؛ يتأكد له بالتواتر واجتماع الأشباه والنظائر أن رؤوس الفرق كلها - عدى الخوارج - ليست عربية، وشبههم منبتها ليس أرض العرب. لأنهم لم يدركوها ولا يملكون البيئة الحاضنة لتلك الأفكار البالغة العمق الفلسفي أو المخيال الأسطوري، وأنماط معيشتهم وسياسة إدارة الحكم لديهم لم تمر عليها ما تراكم لدى الحضارات الكبرى المجاورة، وإن كان عرب الشام والعراق قد خالطوا الفرس والروم، لكن عرب الجزيرة قل فيهم الأثر من ذلك.

نجد بالتتابع أن نشأة "الفرق الإسلامية؛ ابتدأت غير عربية.. والوقائع تؤيد ما نقول". (٢١)

فأغلب قضاياها ومسائلها موروثه من أمم سابقة من يهود ونصارى وصابئة وهندوس ومجوس وثنوية وفلاسفة، وتلك المسائل إما طرحت في الساحة بصفتها ظاهرة اجتماعية أو عقديّة أو فكرية يجب مناقشتها وفك مشكلاتها، باعتبار مجاورة أهل الملل والنحل؛ أو بإسلامهم هم أنفسهم، أو كانت مناظرات طرحها

(٢١) محمد أبو زهرة، الوحدة الإسلامية، ١٦٣.

أهل الكلام للبحث والنظر، أو هجوماً من أصحاب تلك الأديان، أو ممن عرفوا بالزنادقة من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فكان من أصول البيان هدم ما معهم من معتقدات غير إسلامية، أو جدل عقلي لمسائل ذهنية أو تاريخية ميتة، استحدثت للبحث فيها، كما حصل مع كثير من أهل الكلام، حين ناقشوا مسائل لا وجود لها في الواقع، بل هي افتراضية أو تاريخية لا أثر لها بأرض المسلمين، لكن تكلموا فيها بعد تحريك علم الجدل ودراسة الملل والنحل.

ومبدأ الفرق المنشقة بمتظهر ديني جديد هي فرقة الخوارج، التي تجلت فيها مظاهر التأثير الثقافي والاجتماعي والعربي في تمظهر تدين أتباعها سلوكاً وعقداً، كلاماً وتعبداً.

أ- الخوارج:

يظهر الأصل البدوي والعصبية القبلية كعامل رئيس في تمظهر تدين الخوارج. وقد ذهب الكثير من المؤرخين إلى إثبات عروبة الخوارج، من القبائل الربعية في الغالب؛ مثل قبائل تميم وبكر وأهل اليمن^(٢٢)، ولهم شأن في الجاهلية^(٢٣)، ويذهب أحمد أمين إلى أن الموالي الذين انضموا إلى الخوارج لم يكونوا ذوي أثر عددي^(٢٤)، أو تأثير عقدي أو سياسي أو عسكري، فقد استهوت الموالي دعاوى الخوارج (أن الحكم لا يحصر في قبيلة ما أو عرق ما)، وكونهم من غير العرب؛ توهموا أن الخوارج قد يقبلون بهم كحكام ولو عليهم، لكن رغم المساواة التي رفعوها شعاراً لتكثير السواد، لا يوجد بين أمراء الخوارج أعجمي واحد، وحينما بايع بعض النجدات "ثابت الثمار"؛ عزله غيرهم، وقالوا لا يقوم بأمرنا إلا رجل من العرب^(٢٥). فالخوارج بدء أمرهم عرباً خلصاً، من أعراب البادية بشكل خاص، "وُصفوا عند معارضيتهم بأنهم: من أعراب بكر وتميم"^(٢٦). ولعل قبائل بني تميم أمدت الخوارج بأكثر رصيد من العساكر والقادة، حتى يمكن القول؛ إن هذه الحركة ولدت في أكناف بني تميم وتحت رايتها. وكان ذلك حين مر بهم الأشعث بن

(٢٢) أبو زهرة، تاريخ الجدل، ١٥٠-١٥١.

(٢٣) العبادي، صور من التاريخ الإسلامي، ص ١٨٦.

(٢٤) أحمد أمين، فجر الإسلام، ٢٦٢.

(٢٥) أحمد جلي، دراسة الفرق وتاريخ المسلمين (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ١٩٨٨م)، ٦٣.

(٢٦) أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩١م)، ٦: ٣٣٥٣.

قيس (ت ٤٢ هـ / ٦٦٢ م) ليقراً كتاب التحكيم، ثم كان أمير القتال فيهم ابن ربيعي التميمي (ت ٧٠ هـ / ٦٩١ م)، ومسعر بن فدكي التميمي، وعروة بن أدية التميمي (ت ٥٨ هـ / ٦٧٩ م)، ومرداس بن أدية التميمي (ت ٦١ هـ / ٦٨٠ م)، بل رأس الخوارج هو حرقوص ابن زهير السعدي التميمي (ت ٣٧ هـ / ٦٥٧ م). (٢٧) وهؤلاء هم جمع الرؤوس التي برزت عنها طلائع الخوارج. ثم كان منهم رؤوس آخر مثل قطري بن الفجاءة التميمي (ت ٧٨ هـ / ٦٩٧ م)، وصالح بن مسرح التميمي (ت ٧٦ هـ / ٦٩٥ م) .. وإن كان في بني تميم من يعارضهم؛ بل ويقاتلهم. (٢٨)

ولعل أصدق برهان على نزعة الخوارج العروبية القبلية الربعية، وعصبيتهم ضد قريش وسلطانها، أننا لا نجد في صفوفهم - لفترة طويلة من تاريخ وجودهم - قرشياً واحداً. فالخلفاء الأربعة من قريش وبنوا أمية من قريش، فهم يحسدون قريشاً لاستحواذها النبوة والخلافة معاً، ودليل ذلك أن غالبيتهم من القبائل الربعية، التي كانت بينها وبين القبائل المضربة إحن جاهلية، توارت شيئاً ما بعد إسلامهم، لكن ما لبث أن برزت في صور من التدين، وألبست ثوب زور باسم الدين. ولنا دليل بمقولة الأشعث بن قيس في اختيار ممثل الإمام علي عليه السلام، حين اعترض على ترشيح عبد الله بن عباس عليه السلام، قائلاً: " لا والله لا يحكم فيها مضريان حتى تقوم الساعة" (٢٩)، فقدم عصبيته اليمينية الربعية على راية الخليفة الإمام علي عليه السلام.

بالإضافة لعامل العصبية القبلية الجاهلية وبدواة الأعراب الجلية في تصرفاتهم، هنالك عامل كان مبدأ الخوارج وظلوع قرن الخوارج؛ وهو " المال ". فقد قرر أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري (ت ٣١٦ هـ / ٩٢٨ م) أن أول خروجهم للأثرة في القسمة، وذلك لما عارض رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء. والذين خرجوا على الخليفة عثمان (ت ٣٥ هـ / ٦٥٦ م) عليه السلام اتهموه بأنه قسم الأموال بين أقاربه (٣٠)، وروى

(٢٧) نايف محمود معروف، الخوارج في العصر الأموي (بيروت: دار الطليعة، ١٣٩٧ هـ)، ٢٨.
 (٢٨) محمد بن يزيد أبو العباس المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م)، ٣: ١١٢٩.
 (٢٩) أحمد بن إسحاق أبو يعقوب اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار صادر، د. ت.)، ٢: ١٨٩.
 (٣٠) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تح: محمد رشاد سالم (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م)، ٤: ٣٩١.

الطبري (ت ٣١٠ هـ / ٩٢٣ م) أنهم تنادوا في داره بأن " أدركوا بيت المال؛ لا تسبقوا إليه" .. وأتوا بيت المال فنهوه^(٣١) . وعندما قسم الخليفة علي عليه السلام أموال البصرة على من شارك في وقعة الجمل تكلمت "السبئية" في ذلك، وخاضت في الطعن في الخليفة علي عليه السلام، بل أحد اعتراضاتهم عليه؛ عدم سبي وأخذ أموال من قاتل في معركة الجمل. ومما كتب معاوية بن أبي سفيان (ت ٦٠ هـ / ٦٨٠ م) عليه السلام إلى عثمان بن عفان (ت ٣٥ هـ / ٦٥٦ م) عليه السلام يصف الخوارج: "إنما همم الفتنة، وأموال أهل الذمة".^(٣٢).

والمال والعصبية القبلية دافعان محفزان للحشد ضد الخصوم، لكن تمظهرت الثقافة البدوية الناشئة في فقر مدقع وحاجة مفرطة وذهنية مقاتلة؛ في صورة تدين مغال في التعبد والتكشف والخشونة في المعاملة والجلد في القتال واسترخاض الدماء.

لم يكن للخوارج عند بدء ظهورهم منظومة أفكار تشكل مذهباً لهم، بل رأي سياسي عقدي فاروق به أهل السنة، فقد كانت مفارقتهم للمسلمين متعلقة باعتراضهم على مسألة التحكيم، إلا أن مذهب الخوارج اتسع في بدعه ومخالفاته، نظراً لما استتبع اعتراضهم الأول من لوازم القول، ولما استجد عليهم من محدثات، وردت عليهم من مخالطة أفكار جديد لقوميات ونحل جديدة لم يخاطبها في قفار الجزيرة العربية، فقد جد عليهم الجدل وظهر عليهم قول الشيعة في أرض فارس والعراق، ورأي المرجئة والقدرية.

لكن غالبية على جميع آراءهم الميل للتشدد، فما خيروا بين أمرين إلا مالوا للأصعب والمتطرف، فكان تعبدهم وعقائدهم تجسد طباعهم الخشنة ومنطقهم البسيط المباشر المتسرع، والجفاء في السلوك، والمصارعة للمصارعة والعداوة، وهذه كلها صفات مكتسبة من بيئتهم الفقيرة والقاسية في بادية الصحراء. وحين قامت للخوارج دول؛ تغير تمظهر التدين لديهم، فالقارئ لتاريخ دول الخوارج كالدولة الرستمية والمدرارية وغيرها؛ يجدها لا تقوم إلا بعد أن تلين طباع الخروج فيهم، وتحيد نفوسهم عن السلوك النشاز، كتدخل الأصاغر في معاهد الأكابر، وتقدم الأحداث على مجالس أولى الشيبة والنهي، فتتوطن فيهم سلوكيات المواطنة للدولة والولاء للحاكم، فيقر الطبع، وتستقر الأنفس البدوية من الترحال، وتعتقد الربط على رأس واحد، فيحكمها السمع والطاعة للإمامة، ويقبل فيهم الجدل والخصومة.

(٣١) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٥: ٣٩١.

(٣٢) المرجع نفسه، ٥: ٨٧.

فالأول منهم أهل بادية فقر مدقع، وشدة وبلاء قبل الإسلام وبعده، ولبعدهم عن القرى لم تتحسن أوضاعهم كثيراً، وأصاب الإسلام شغاف قلوبهم مع سداجة في التفكير، وضيق في التصور، وتُعد عن العلوم. وزهدهم؛ ليس عن غنى؛ بل عن فقر، فهو صبر اضطراري، وطبع سارت عليه حياتهم البدوية، فحولوه ديناً، لذا لا تجد التكلف في ذلك؛ لأن طباعهم اعتادت قساوة العيش وضمنك الحياة، فتولدت لهم طباع خشنة، وعقول متحجرة، وسلوكيات متهورة مندفعة، قل من تجده فيهم ذو لين في المعاملة، وتفهم للخلاف. وعادتهم عدم الولاء لدولة، ولا الطاعة لإمام واحد، فميزة الأعراب في الجاهلية أن لكل قبيل مشيخة، وتجميعهم تحت لواء واحد كان من المحال. وغالب من ارتد في حروب الردة كانوا من الأعراب، ومن القبائل الربعية المعادية للمضرية التي منها قريش، ومن تبع مسيلمة الكذاب؛ لم يصدقه، بل لعصبيته لقبائلهم.

كما أن عامل طلب الرياسة سيغطي على كل الحجج، ويرد كل القواطع، لأنه يسري في الدماء ولا يطلع على اللسان. (٣٣)

والتأمل في حركة " التفرق " التي حصلت في الأمة الإسلامية، والنظر في سمات الفرق، وحركات الغلو والتكفير وغيرها في القديم والحديث، يجد أن النفسية "الغالية" هي مهياة ابتداء لتقبل "الغلو"، وعكسها النفسية المتسيبة المترفة. فكانت القسوة مصاحبة للبداءة، والترف متركز في المدنية، فكان الخوارج أعراب البادية، والمرجئة مترفي المدن.

فبداية نفسية الخوارج مع البعد النفسي، ثم تتكلف في تأصيل غلوها بتلفيقات فكرية: حتى تطمئن بأن طريقها صحيح، وفي كل النسق الفكري لطوائف الخوارج وآرائهم الكلامية سيماهم فيها التنطع والمعاندة. فكان فيهم التعصب للفكرة لدرجة الهوس، مع التشدد في معاملة المخالف، والخشونة في الدعوة والمعاملات والدفاع عن آرائهم، فلا رفق فيما يصدر عنهم، ولعل السبب الجلي في ذلك أن أكثرهم من أعراب البادية، ومن بدى جفى، وقليل فيهم أهل الحضرة؛ وإن وجدوا فسيماهم حدة الطبع والجفاء، لأن أفكار وعقائد وسلوكيات الخوارج لا توائم الطباع اللينة، أو المتزنة والهادئة. ونفسية لا تقبل الوسطية والتجزؤ، فإما معها أو ضدها، لا تقبل أن تكون معها في البعض، وتخالف في آخر، فإما موافقتها حدو القذة بالقذة، أو المفاصلة والمقاطعة، والحرب التي لا تهدأ أورها، ولا تنطفي نارها.

(٣٣) محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٣٤م)، ص ١٤٩-١٥٠.

ومجمل الصفات النفسية للخوارج هي:

- غلظة في الطبع.
- الورع الزائد عن حده، الخارج عن السنة المخالف للشرع^(٣٤).
- الإجمال في الكلام وكره التفصيل.
- الشدة على المخالف حال الإنكار عليه.
- الثقة الزائدة عن حدها.
- العناد، فهي نفسية جلدة على حمل الفكرة.
- التسرع وفقد فقه الأولويات.
- كثرة الجدل والخصومة.
- التعصب لآرائهم.

ب- الشيعة:

مرّ التشيع بمراحل هي:

المرحلة الأولى: بعد مقتل الخليفة الراشدي عثمان رضي الله عنه، حيث كان بعض التابعين من أهل الكوفة وغيرها، يرون أنّ عليّاً رضي الله عنه أفضل من عثمان رضي الله عنه، فتشيعوا لعلّي، ولم يكن هناك خلاف بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فقد كان من هؤلاء الفقيه، والمحدّث، والزاهد، وقد روى عنهم أهل العلم، ونقلوا آراءهم.

المرحلة الثانية: ظهرت طائفة تنكر خلافة عثمان رضي الله عنه، بعكس الفرقة الأولى، ورد عليهم أهل السنة والجماعة، ولا يقبل من حديثهم إلا ما وافق الثقات، وما لا يتعلق ببدعتهم.

المرحلة الثالثة: ظهرت طائفة تفضل عليّاً رضي الله عنه على من سبقه من الخلفاء الراشدين، وقد أنكر عليهم عليّ رضي الله عنه بشدة، وجلد من فضّلّه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حد الافتراء.

(٣٤) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تح. أنور الباز، عامر الجزائر (بيروت: دار

الوفاء، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م)، ٢٠: ١٤٠-١٤٢.

المرحلة الرابعة: ظهرت طائفة تنكر إمامة الخلفاء الثلاثة، وتكفرهم، وتعدهم ظالمين لعلي رضي الله عنه، وتؤمن بالوصية، والعصمة، والرجعة، وهؤلاء هم الشيعة، أو الإمامية أو الاثني عشرية لاحقاً. وما زالوا يغالون حتى خرجت منهم طوائف كالباطنية، الإسماعيلية والبابكية، القرامطة، الميمونية وغيرهم.

كانت أرض العراق وفارس بيئة لكل التمثلات الجديدة للمسلمين في الغالب، فأبرز الآراء الكلامية والفقهية والسياسية الجديدة؛ كانت فيها، وبعد وفاة الحسن البصري (ت ١١٠هـ) ظهر في العراق مدرسة الرأي في الفقه، ومنهج أهل الكلام والجدل في العقائد وأهل التصوف في السلوك، وإن وجد لها ارهاصات وامتدادات في أراض أخرى.

فأولى الرؤى السياسية الدينية صدرت على أرضها بتشكيل الحزب الشيعي، وإقرار نظام الوراثة في آل البيت من علي من فاطمة من الحسين رضي الله عنهم، من بنت كسرى فارس السابق.

وأولى مظاهر الإرجاء في الإيمان والعبادة بها، وأولى مظاهر فلسفة الدين بها، وأولى مظاهر رهبنة الدين بها، فكانت مهياًة للتشيع والتصوف والكلام والفلسفة والسفسطة والقرمطة.

فأرض العراق حاضنة لأهل الرأي وأهل الكلام والفلسفة، لأن "طينة العراق ما زالت تنبت أرباب الأهواء وأصحاب النحل العجيبة والمذاهب البديعة. وأهل هذا الإقليم أهل بصر وتدقيق، ونظر وبحث عن الآراء والعقائد، وشبه معترضة في المذاهب. وقد كان منهم في أيام الأكاسرة مثل ماني وديسان ومزدك وغيرهم. ولهذا نجد أن مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حيث سكن علي عليه السلام بالعراق والكوفة؛ لا في أيام مقامه بالمدينة، وهي أكثر عمره".^(٣٥) فكثير من المسائل العقديّة والفكرية لم يكن لها سوابق لدى المسلمين قبل أهل العراق، وإن ذكر بعضها عرضاً.

(٣٥) أبو حامد عز الدين بن هبة الله ابن أبي حديد، شرح نهج البلاغة، تح. محمد عبد الكريم النمري (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م)، ٧: ٥١.

و" في القرون الأولى الثلاثة؛ كانت المانوية أشد خطرا من الزرادشتية، لأنها كانت منظمة في كنسية، وعلى رأسها الإمام بابل، ويليه اثنا عشر معلما؛ تشبها بالحواريين الاثنا عشر، يليهم ٧٢ أسقفا، ولهم طقوس وأعياد في الشرق حتى الصين، وفي الغرب حتى البحر المتوسط. (٣٦)

فكانت لهم قوة بشرية ومعرفية، وانتشارا واسعا، وتغطية لمساحات كبيرة جدا، تضم تجمعات بشرية هائلة، ولهم حنكة ومراس على الجدل والمناظرة والخطابة والدعوة والإقناع، وعملهم منظم ومنسق بتخطيط مركزي.

لذا كانت القضايا العقدية والاجتماعية والسياسية المطروحة في الساحة خالية من العشوائية في اختيار الزمن والمكان والعينة المقصودة، وتمتاز بتسلسل الأحداث الميدانية والفكرية، و" كانت الكوفة مدينة جديدة، آخذة في التوسع، يسكنها أناس من مذاهب وأجناس لا تحصى، كلهم مضطرب مستاء، وكانت مرتعا مدهشا لحركات مختلطة العناصر". (٣٧)

فقد " استقر عرب الكوفة في إقليم اختلفت عليه مدنات وعقائد متباينة، منها النصرانية التي كان لها تأثير قوي في حياة هذا الإقليم عصورا طويلة، وآوى اليهودية قبلها دهورا وكان مركزها الروحي ومأوى لمعظم أتباعها، وعلى أرضه نما وتطور التلمود حتى أخذ شكله النهائي، وأصبح نبراس حياة اليهود". (٣٨)

ففي الكوفة - عاصمة الخليفة علي رضي الله عنه- تجتمع شذاذ الناس وأشرارهم، وأتى الصحابة كما أتى النصارى واليهود، وأقبلت القبائل العربية كما أقبل الموالي، وانتشرت الزندقة والسحر، وانتشرت الحلقات المتعارضة والمجامع المتنافرة. ولما استفحل النزاع بين العلوية والعثمانية؛ أطلت رؤوس المجامع السرية والمراكز المتغلغلة الخفية. (٣٩)

(٣٦) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٢م) ٢٥٩.

(٣٧) محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ٣٦.

(٣٨) محمد جابر عبد العال، حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق إبان العصر العباسي الأول، (باريس، دار بيبليون، ٢٠١٤)، ٢٦.

(٣٩) علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، (القاهرة: دار المعارف، ١٣٨٨/١٩٦٨)، ٢: ٦٨.

وهنا تظهر الخلاف السياسي العقدي بين دولة ثنوية مجوسية فارسية ودولة مسلمة، في شكل صراع فكري، بعد سقوط الخيار العسكري لتفوق المسلمين، وبرزت المجمع السرية والمذاهب الباطنية، بعد تجدد الصراع السياسي وسط المسلمين، حول أحقية الملك والخلافة، ونظام الحكم، لتنتقله من المجال السياسي إلى العقدي، وذلك نظرا لطبيعة الدول آنذاك، بأنها كانت دول دينية ذات أبعاد عقدية أصيلة فيها، خاصة وأن الأبعاد العقدية كانت الأقوى تأثيرا وحشدا للأتباع، فتمظهر الدين سياسيا في صورة أحزاب بأبعاد عقدية، تعقد الولاء والبراء عليها، وتسعى للبرهنة الخطابية والإقناعية لتوجهاتها السياسية.

فبرز الشيعة كفرقة مناصرة للعلي رضي الله عنه وأبنائه من فاطمة رضي الله عنها فقط، ولم يقبلوا بباقي أبنائه، ثم أحفاده من الحسين رضي الله عنه من بنت كسرى فارس، لذا نجد أول الدعاة وأكبر رافد للشيعة هم الفرس، وأغلب النظريات الشيعة السياسية ذات أمشاج فارسية إمبراطورية، وأغلب مقالاتهم في العقائد من كلام وتصوف رافدها الطوائف المانوية ثم تليها باقي الفرق الثنوية كالمزدكية والزرادشتية، وكل الفرق الباطنية الشيعية طرحها يستقي من المذاهب التي ازدهرت بالإمبراطورية الفارسية.

ويتبع نطاق انتشار التشيع جغرافيا وإثنية، نجد مناطق الإمبراطورية الفارسية هي الأكثر احتضانا له من العراق لإيران لأفغانستان إلى اليمن، وحتى حين انتشر غربا من الجزائر إلى مصر، أيام الدولة العبيدية، لم يكن بادئ الأمر يظهر كل عقائده، فقد انتشر تحت غطاء التصوف إلى أن نقلت العاصمة لمصر وكثر سواد الفرس بين الدعاة، ثم اضمحل وجوده البشري والعقائدي في المغرب العربي، فنجد الرافد الاثني الفارسي مستمر في احتضان دعوة الشيعة، مع وجود إثنيات أخرى كالعرب وغيرهم.

وقد ظهرت فرقة الشيعة الزيدية وهي الأقرب للسنة في كثيرة من عقائدها قديما، ثم كانت فرقة الاثنا عشرية التي كانت تتفرق بعد موت كل إمام لها من أهل البيت، وتتغير مقالاتها العقدية كلما تفرقت أكثر، حتى ظهر منها الإسماعيليون ثم عنهم الباطنية بطوائفهم السبع، وكلما تفرقت ظهرت عناصر أجنبية عن التشيع الأول أكثر، وظهرت مقالات عقدية وفلسفية أكثر ميلا للنحل الفارسية والفلسفة الأفلاطونية كفرقة القرامطة والدروز والعلوية والحشاشين والمخرمية. وكان أكبر مثير للخلاف العقائدي هو الخلاف السياسي، وهو نفسه السبب الرئيس في ظهور الشيعة بدأ.

ت- المتكلمون:

حين توسع المسلمون في عهد بني أمية والعباسيين، كان في أنصارهم أهل المشرق والأعاجم؛ فظهر حينئذ الكثير من المحدثات، وقد سبقتها آخر، لكن زاد نشاط الآراء الدينية الجديدة والغريبة والشاذة

أحيانا، وقوي الجدل والردود، واستحدثت مناهج دراسة وعلوم جديدة، وظهرت أساليب معرفية نقلت من تعريب كتب الأعاجم - من المجوس الفرس والصابئة والروم والهند- ما انتشر بسببه مقالات الصابئين^(٤٠)، وعبد الكواكب، وآراء الحكماء الهنود والفرس واليهود والنصارى، وبرزت مناهج معرفية جديدة، وطرق تدوين وتصنيف للعلوم، فاستحدثت علوم في الشريعة اقتضتها الضرورة العلمية والتراكم المعرفي والامتزاج الثقافي، لأن أهل تلك الأراضي من ورثة الحضارات ذات العلوم والمعارف والتصنيفات، فنقلوا معارفهم ومناهجهم في التصنيف والاستنباط والاستدلال إلى علوم الشريعة الإسلامية، فظهرت علوم الكلام والرأي والتصوف وعلوم اللغة وعلوم القرآن وغيرها.

فأرض العراق وسط بين الحضارات؛ شرقا من الصين للهند والسند وخراسان وفارس، وغربا من الروم لليونان لفرعنة مصر للفينيقيين، وشمالا الصابئة والغنوصية. وتداولت عليها الأديان الكتابية الثلاث بفرقها، والمجوسية والزرادشتية والمناوية والديسانية، والصابئة والغنوصية، والفلاسفة. فهي ممر التجارة، والهجرات الكبرى للجماعات والأفراد، وطريق الحروب. لذلك نجد في اللغات واللهجات تتقارب مع المحيطية بها، ونجد الديانات والمذاهب تنقل عن بعضها، وتتأثر بطقوس وتقاليد المجتمعات القريبة والوافدة لها. ومن هذا تركبت الذهنية العراقية بقابلية مفرطة للآخر، وقدرة على التعمق في الأفكار والتحليل المعقد، والغوص في الدقائق، والميل النفسي لمضائق المسائل والأطاريح، لكثرة الصور الذهنية المتواردة على العقل المجتمعي، نتيجة كثرة الآراء المطروحة في الساحة، فكل فكرة يقابلها عشرات التصورات والذهنيات والنماذج المعرفية والمخيال الفكري، وكل أطروحة ترد عليها إشكالات معرفية وقراءات متنوعة.

لأجل ذلك اختلفت قراءة أهل العراق للنصوص من كتاب وسنة عن قراءة من نزلت عليهم، فأهل العراق أهل ثقافة عالمية ومناهج مدونة وأصول بحث ومنطق استدلال مصنف. فأقبلوا على المصدرين وأعملوا مناهجهم في النظر والبحث، وقارنوا بما لديهم من علوم ومعارف وأساطير وإشكالات عقديّة وفلسفية. ومن هنا ظهرت إشكالات جديدة في مسائل القضاء والقدر، والصفات الإلهية، ونشأة الكون، والعقائد الكونية. لأنها قضايا سلف طرحها عليهم من قبل الأديان الوثنية والوضعية واليهودية والنصرانية، ونظر فيها الثنوية بمذاهبهم، وقرر فيها الصابئة والغنوصية منظورهم.

(٤٠) علي بن نايف الشحود، المفصل في شرح الشروط العمرية، ١: ٤٤٤.

وكانت أولى الأطاريح في القضاء والقدر بتأثير من تعاليم الكنيسة السريانية، لنفوذ متكلميها مثل القديس يوحنا الدمشقي (ت ٧٤٩ م)، وناشر تعاليمه ثيودور أبو قره (ت ٨٢٠ م) ^(٤١)، وهي ليست مسألة علمية نظرية فقط، بل لها بعد عملي عقدي واجتماعي ونفسي في تمظهر التدين الفردي والاجتماعي، وتفاعله سلوكيا.

وأول من تكلم بالقدر معبد الجهني أخذ ذلك عن نصراني من الأساورة ^(٤٢)، وذكر ابن نباتة أن أول من تكلم في القدر في الإسلام رجل من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، وعنه أخذ معبد الجهني (ت ٨٠ هـ/٦٩٩ م). ^(٤٣)

وروى ابن قتيبة أن غيلان الدمشقي (ت. ١٠٥ هـ/٧٢٣ م) هو أكبر داعية للقدر بعد معبد الجهني، وكان قبطيا، وقيل أنه أخذ آراءه عن يحيى الدمشقي النصراني. ^(٤٤)

وكذا مسألة خلق القرءان التي ألقيت بشبهة أن عيسى ابن مريم "كلمة الله" وهو مخلوق؛ كانت بتأثير يوحنا الدمشقي وأبو قره ^(٤٥).

أما نفي الصفات؛ فأول من أشهرها الجعد بن درهم (ت ١٠٥ هـ/٧٢٤ م)، وكان مقيما في دمشق بالقرب من القلاسيين إلى جانب الكنيسة. ^(٤٦) وقيل إنه اتصل بصابئة حران، وأخذ شيئا عن بعض

^(٤١) علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل (القاهرة: مكتبة الخانجي، د. ت)، ٢: ١٢٩. عبد القاهر بن طاهر التميمي أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٩٧٧ م)، ١٠١-١٣١.

^(٤٢) أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس المقرئ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هـ)، ٤: ٧٦.

^(٤٣) البغدادي، الفرق بين الفرق، ٩٦.

^(٤٤) دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، تر. محمد عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨١ م)، ٤٩.

^(٤٥) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تح. محمد سيد كيلاي (بيروت: دار المعرفة، ١، ١٤٠٤ هـ)، ١: ٦٣.

^(٤٦) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية (دمشق: دار الفكر، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٦ م)، ٩: ٣٥٠.

اليهود الخراسانيين. (٤٧) وكليهما من نصارى دمشق وصابئة حران ويهود خراسان من الغنوصية في باب الصفات، والتي صنفت في فلسفة الأفلاطونية المحدثة، بنفي الصفات مطلقا لغرض التنزيه، وانتشرت في العصر الهيليني.

نلتمس من أطاريح المتكلمين تفاعل الحضارة بعمقها الفلسفي الحامل لاعتراضات تاريخية لنحل وملل في قراءة نصوص الكتاب و السنة، لذا كان فيهم من لا يقبل الدليل المباشر، و يسعى للعلل البعيدة، ويغوص في النظر، ويتقعر العلم، وهذه الشخصيات تظهر تدينها في جدل عقائدي، يعلي من النظر العقلي، ويبنى معتقداته على هدم الاحتمالات، ولا يكتفي بفهم وتعقل النص، بل يسوق المتشابه من الملل والنحل الأخرى، ليبنى يقينه على هدم الشك، حتى بلغ من طائفة منهم أن أوردوا على النبوة ثمانين شبهة عقلية، وغرضهم قطعها كلها، فعقلياتهم لا ترض بالدليل البين الواضح وإن كان قويا، وتستمتع بالفرضيات ثم الشك ثم البرهنة.

هذه النفسية، تتمتع بترف العلم، وقوة التحصيل الحضاري، لذا تبرز طاقتها بالتوسع، وهو ما لم يكن أيام العرب المسلمين الأول، حين كانت البساطة والبيان في القراءة والفهم، وترك الشبه والاعتراضات. لكن أهل الكلام كانوا أهل دراية بمقالات أهل النحل والملل، وتفصيل مذهبهم وأقوالهم، فأعملوا النظر فيها وفي عقائد المسلمين، فأسسوا المنهج الجدل العقلي في العقائد.

ث- المتصوفة:

للتعرف على مجمل الحركة الروحية عند المسلمين يجب استيعاب جميع العناصر المكونة لها، ووعي جميع المراحل التي مرت بها من تصوف روحاني معتدل إلى حركة زهد وانعزال منظمة إلى تصوف فلسفي ضم ثقافات أجنبية مع حركة الترجمة والاحتكاك الحضاري المباشر بأهل الأديان والفلسفات القديمة. فقد تعرضت الحركة الروحية كغيرها من الحركات والفرق والتيارات الإسلامية لتحديات العناصر الأجنبية والغربية، فتأثرت بها سلبا وإيجابا، استسلمت لها وتلبست بها وتمصتها ودعت إليها أحيانا (٤٨)، لكن في آخر ردتها وحرابتها.

(٤٧) الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية، ٧٩٥.

(٤٨) عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م)، ٦.

وفي خضم العراك العقدي والفكري يقع لزاما التبادل الفكري والمنهجي بين طرفي الخلاف، وهو من فواعل الامتزاج الثقافي والفكري والمنهجي، فمجرد الخوض في عملية الردود على الأفكار والعقائد الغريبة؛ هو تأصيل لمسائل لم تكن واردة في نصوص المسلمين المفصلة.

وقد كان ظهور التصوف كرد فعل على انتشار علم الكلام في العقائد ومدرسة الرأي في الفقه، فانتشر البحث النظري، وقل العمل، وانشغل الناس بالجدل والمناظرات وأهملوا الأعمال والعبادات وإصلاح الأنفس، وكلها هذا كثرة في مدينة البصرة الجديدة.

نجد الرأي القائل إن منبت التصوف هو التشيع الفارسي، فالثابت أن أول من أسس التصوف هم: الشيعة، "عبدك" (ت ٢١٠هـ) مختصر عبد الكريم، وأبو هاشم الكوفي الشيعي الصوفي (ت ١٥٠هـ) (٤٩)، وحركة التصوف فارسية الريادة والأتباع؛ وكبار المتصوفة والمنظرين له فرس: كفرقد السبخي الأرميني، وحبیب العجمي الفارسي، البسطامي والحلاج، معروف البلخي، ابن خضرويه البلخي، يحيى بن معاذ الرازي، أبو عثمان النيسابوري، السري السقطي.

فليس " من قبيل المصادفات أن تنشأ الحركة الصوفية المتطورة في البصرة، وهي بيئة شبه فارسية. والواقع أن الدارس؛ لا بد أن يتوقف عند هذا العدد الهائل من الصوفية التي أصولهم إيرانية، والذين ترد ترجماتهم في كتب التصوف العربية، وأن يستوقفه أيضا أن هؤلاء جميعا كانوا من أصحاب جوامع الكلم. وأن بداية التعمق الصوفي والإغراق في الرمز أو ما عرف باسم "الشطح" على يد أبي يزيد البسطامي، وهو من أصل فارسي". (٥٠)

و "الطرق" الصوفية تشبه في نشأتها فكرة الحوزات الشيعية، وشيخ الطريقة كالمراجع الشيعي، والمريدين مثل رواد الحوزة. فأصل الفكرة فارسي، وأصل كلمة "الخانقاه" الصوفية؛ فارسي، وهي تطلق على مبان لإيواء الصوفية، وتنطق خوانك جمع خانكاه، وقيل أصلها خونقاه، أي الموضع الذي يأكل فيه الملك. والخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمئة من سني الهجرة أواخر الدولة العبيدية، وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى. (٥١)

(٤٩) كامل مصطفى الشبيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، (بيروت: دار الأندلس، ١٩٨٢م)، ٢٧١.

(٥٠) شتا إبراهيم الدسوقي، التصوف عند الفرس (القاهرة: دار المعارف، د. ت)، ٢٣.

(٥١) المقرئزي، الواعظ والاعتبار، ٣: ١٧٦.

يرى محمد بن أحمد البيروني (ت ٤٤٠هـ - ١٠٤٨ م) أنّ مَرَدَ التصوف في بلاد المسلمين إلى تصوف الهندوس، ومنهم منشأ طائفة "الإتحادية" أصحاب عقيدة وحدة الوجود، وهم "السوفية" - بالسين - أي الحكماء، فسوف باليونانية: الحكمة، وبها سمي الفيلسوف: بيلاسوف؛ أي: محب الحكمة. ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سُمُّوا باسمهم..". (٥٢)

وقد "كان تأثير النحل الهندية في التصوف الفارسي عميقا، ليس من حيث مطابقة بعض سير الصوفية وأشهرهم إبراهيم بن أدهم لسيرة بوذا (ت ٤٨٣ ق. م) (٥٣) فحسب، بل في كثير من تفصيلات أفكاره، فالوصول إلى الله أو الحق أو المطلق عند الجوكيين الهنود؛ يمر بمرحلتين:

- "السمبراكناثا" أي تركيز الخاطر في نقطة واحدة.
 - "الإسمبركناثا" أي التجاوز عن صور الذات، والغوص في فكر الذات العليا.
- والمرحلة الأولى عند المتصوفة المسلمين تسمى بمرحلة جمع الخاطر، أما المرحلة الأخرى فتسمى بالمراقبة " (٥٤). ويؤيد ذا القول المستشرق الألماني فون هامر، وعبد العزيز إسلامبولي، ومحمد لطفي جمعه.
- (٥٥)

ويُرجع ديورانت التصوّف الإسلامي إلى أصول كثيرة؛ منها:

- نزعة الزهد عند حكماء الهندوس.
- التيارات الغنوصيّة بمصر والشام.
- بحوث الأفلاطونية الجديدة في الإسكندرية والشام والعراق.
- الرهبان المسيحيين الزاهدين؛ المنتشرين في جميع بلاد المسلمين. (٥٦)

(٥٢) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مردولة (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٨م)، ٢٤.

(٥٣) ديورانت، قصة الحضارة، ٣: ٦٤ - ٩٠.

(٥٤) شتا، التصوف عند الفرس، ٥.

(٥٥) زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق (بيروت دار الجيل، د. ت)، ١: ٥١.

(٥٦) ديورانت، قصة الحضارة، ١٣: ٢١٤.

ويرى أبو زهرة أن الينبوع الثاني للتصوف " الذي وجه النفوس؛ هو ما سرى إلى المسلمين من فكرتين؛ إحداهما فلسفية؛ والأخرى من الديانات القديمة، وهما:

الفكرة الأولى: فكرة "الإشراقين" من الفلاسفة، وهم الذين يرون أن المعرفة تقذف في النفس بالرياضة الروحية والتهديب النفسي.

الفكرة الثانية: فكرة "الحلول الإلهي" في النفوس الإنسانية، أو حلول اللاهوت في الناسوت. وتلك الفكرة قد بدأت تدخل في الطوائف التي كانت تنتمي كذباً إلى الإسلام في الصدر الأول، عندما اختلط المسلمون بالنصارى، وقد ظهرت تلك الفكرة في السبئية وبعض الكيسانية ثم القرامطة، ثم في بعض الباطنية، ثم ظهرت في لونها الأخير في بعض الصوفية". (٥٧)

ويرى البعض أن "الديانة المسيحية" بتعاليمها وتعاليم معتنقها قد أثرت في نشأة التصوف الإسلامي وتأثر بها (٥٨)، ويثبت مصداق هذا الكلام؛ أن منبت التصوف البصرة، وهي موطن لرهبان النصارى، لذا شاع انكار تشبه الصوفية برهنة النصارى، ومن ذلك نقد حماد بن سلمه (ت ١٥٧هـ) فرقدا السبخي البصري (ت ١٣١هـ)؛ حينما رآه مرتدياً ثياب صوف، فقال له: "ضع عنك نصرانيتك هذه". (٥٩)

ويرى طائفة؛ أن التصوف امتداد طبيعي لعقيدة "وحدة الوجود العرفانية"، التي غصت بها ديانات الشرق، ونمت بأرض العراق ثم سرت للشام ومصر، من القرن الثالث قبل الميلاد، كالمندائية والغنوصية وطوائف من النصرانية، فكانت متغلغلة في الأفلاطونية المحدثة، ويستند في بيان العنصر الأجنبي في بروز مظاهر تدين جديدة على المجتمع الإسلامي ونموها فيما بعد لتصبح جزءاً أصيلاً فيه، بعد عمليات امتزاج الثقافات والأعراف والمفاهيم إلى قرائن مهمة منها:

أولاً: معظم أوائل الصوفية من أصل غير عربي، كإبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي وأبي يزيد البسطامي ويحيى بن معاذ الرازي.. وغيرهم كثير.

ثانياً: التصوف أول ما ظهر كان في إقليم خراسان، وفيه ومنه انتشر لباقي العالم الإسلامي.

(٥٧) أبو زهرة، ابن تيمية؛ حياته وآراءه (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩١م)، ١٩٨.

(٥٨) فيصل بدير عوف، التصوف الإسلامي؛ الطريق والرجال (القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، ١٩٨٣م)، ٦١.

(٥٩) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٤: ٥٢٥.

ثالثا: كانت خراسان قبل الإسلام مركز تلاقي الديانات والثقافات الشرقية الهندية والفارسية والغربية اليونانية واليهودية والمسيحية، فلما دخل أهلها في الإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة.

رابعا: كثير من النظائر وحتى بعض الصوفية يعترفون بوجود الأثر الهندي الفارسي.

خامسا: الزهد الصوفي هندي في نزعته وأساليبه، فالرضا فكرة هندية الأصل، واستعمال الزهاد للمخلاة في سياحتهم، واستعمالهم للسبح، عادتان هندية، والتبتل والجوع وإماتة الغرائز والشهوات والحلوة في الكهوف والقفار منبعها الفلسفة الروحية الهندية والتي وصلت للفرس ثم انتقلت للنصارى. (٦٠)

وهناك ثلاث تصورات انتشرت في المسلمين الفرس لها ارتباطات بالفكر الإيراني القديم؛ وهي:

- فكرة الوحدة المطلقة للوجود الحقيقي؛ الذي يوصف أنه النور (عند الثنوية).

- فكرة التطور؛ المتسقة مع المذهب الزرادشتي في مصير النفس الإنسانية، والذي دعمته

فيما بعد نظريات الإيرانيين ذوي المنزع الصوفي الأفلاطوني المحدث.

- فكرة الكائن الوسيط؛ بين الموجود الحقيقي المطلق واللاحقيقي. (٦١)

ونقل التصوف الفلسفي عناصر فلسفية أفلاطونية وأفلوطينية كثيرة وعناصر هندية، وهذا جلي

ساطع لمن طالع فلسفة الأفلاطونية المحدثه، وتؤكد لديه دراسة فلاسفة الصوفية للفلسفة اليونانية من

المنقول في ثنايا تضاعيفهم (كابن عربي مع أفلاطون)، لكنهم استعانوا بتغيير المصطلحات الفلسفية

الأفلاطونية والهندية إلى مصطلحات عربية من الثقافة اللغوية الإسلامية مستعينين بالتأويل والرمز "وتوجيه

ألفاظ النصوص إلى معان غير تلك التي يدل عليها ظاهرها، بغير عبور الهوة السحيقة التي تفصل بين ظاهر

العقائد الإسلامية والنتائج الفلسفية والصوفية التي تلزم عن مذاهبهم". (٦٢)

فالتصوف كعلم أو كتمظر تعبدي هو نزعة بشرية مرت على أديان وأعراق كثيرة، ولدى المسلمين

ظهر في التميز بالزهد والانقطاع عن كثرة المخالطة وكثرة التبعيد والورع، ثم امتازت التصورات الخاصة

لتفسير أبواب السلوك والإرادة عمليا عن الفقهاء والمتكلمين علميا، فكان التصوف رد فعل على غلبة

التنظير العلمي على التطبيق العملي، فظهر الزهاد والعباد والنسك والسائقون والبكائون والجوعية والفقراء،

(٦٠) إحسان إلهي ظهير، التصوف.. المنشأ والمصادر (لاهور: إدارة ترجمان السنة، ١٩٨٦م)، ٩٩-١٠١. بتصرف.

(٦١) محمد إقبال، تطور الفكر الفلسفي في إيران، تر. حسن محمود الشافعي، محمد السعيد جمال الدين (القاهرة: الدار

الفنية، ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩ م)، ١٢٨.

(٦٢) أبو العلا عفيفي، ابن عربي في دراساتي، ٨-٩.

وكل صنف اشتهر بغلبة صفة عليه فسمي بها، ثم ارتقى الزهد والورع الزائد إلى تصوف منظم قدم تنظيرا لتصوراته العلمية لسلوكياته العملية فرتب المصطلحات الخاصة به والمفاهيم الصوفية للأفعال القلوب، ومراحل الطريق لأفعال الجوارح، فطرح تصورا مقابلا للتصور الكلامي في العقائد ومقابل للتصور الفقهي في العبادات.

لكن يجب نصب ملاحظة فارقة، وهو أن التصوف لم يكن مدرسة واحدة، ولا فرقة واحدة. كان للصوفية إطار يميزهم عن الفقهاء والمتكلمين، لكن كانت لهم مدارس بين السنة والشيعة وحتى الزنادقة، ثم دخل التصوف مرحلة الاقتزان بعلم الكلام على يد الأشاعرة والماتريدية والكرامية. ثم مضى إلى أن ظهرت طائفة مزجت التصوف بالفلسفة اليونانية والحكمة المشرقية والفيثا والبوجا الهندية.

من أجل ذلك نرى أن تصنيف التصوف الإسلامي كعلم دخيل مطلقا ينافي الحقائق القطعية الثبوت والدلالة، ونفي العناصر الخارجية والنظريات الأجنبية ينافي اليقينية الثابتة في كتب الأديان والفلسفات، وحقيقة أن بيئة بعض المتصوف كانت فلسفية ثقافيا وتعليميا، وقد صرح بها أعلام فلاسفة الصوفية أنفسهم في مصنفاتهم.

وسبب الالتباس هو النظر في التصوف كمدرسة واحدة، أو الكلام عن طائفة دون تتبع نسبة أقوال أهلها، بينما هو علم خاص بالإرادة، تكلمت فيه مدارس وفرق كانت لها مرجعياتها الدينية والعقدية والكلامية والفقهية، وقد أعملتها في التنظير للتصوف، لذا نجد تصوف هندوسي وآخر إسلامي، ولدى المسلمين تصوف شيعي وسني، بل وانتسب بعض الزنادقة للتصوف، وتصوف سلفي وكلامي وفلسفي، وهكذا.

فقد ظهرت مقالات للصوفية حادثة بتفسيرات شابهة الخلل وانتقدها صوفية آخرون كنظرية الحب الإلهي، وتعذيب الجسد بالجوع أو البرد أو الحر للتوبة أو التواضع، وظواهر الصعق من القرآن أو الصمت عن الكلام، فهذه كلها لا يمكن تفسيرها دون التدبر في البيئة الاجتماعية والدينية للعراق وفارس، وقراءة النحل والملل المنتشرة، بل وتتبع تاريخ الظاهرة وجغرافيتها، دون إهمال حركة زنادقة الصوفية، فالعوامل هذه كلها تدفعنا لقراءة اجتماعية ونفسية وعقدية وفلسفية للتفاعل الثقافي بين مكونات المجتمع، دون إهمال عنصر واحد، فتفصيل المؤثرات الداخلية والخارجية سيمدنا بتفصيل للظاهرة والأحكام التي ترد عليها، فكما تأثر طائفة من الصوفية بنحل، رفضت طائفة أخرى تلك الآراء، وليس لزاما قول طائفة بمقالة عقدية

أن تثبت التواصل مع دين آخر، ولنا مثال في عبدة الكواكب وعبدة الشمس، فقد عبدها اليابانيون والفراعنة وشعب الآستييك بالمكسيك.

الخاتمة:

يستبين ما عرض في ثنايا البحث أن الامتزاج الحضاري الحاصل من تلاقي الشعوب والقبائل بالهجرات الكبرى والتعمير للمدن الجديدة يترتب عنه تلاقي الثقافات وتجاوز الأديان ومخالطة المعتقدات لبعضها البعض، وهذا الطور من اجتماع الناس وأفكارهم يتلوه طور الاحتكاك الفكري والثقافي، ومراحل التأثير والتأثير.

وقد اتضح لكثير من الباحثين أن المعتقدات الدينية حركتها أفقية المسار الجغرافي، فكثير من المعتقدات والتقاليد انتقلت من أقاصي الشرق بالصين إلى أقاصي المغرب بشمال إفريقيا، وهو ما يظهر حتى في عقائد الإسلاميين من ظهور نظريات هندية وثنوية وغيرها في طوائف.

والظاهرة هاته؛ بشرية وطبيعية لمقتضى الطابع المدني للإنسان، وخاصة التأثير والتأثير، والقابلية لاكتساب الأفكار الوافدة لأي داع لها.

فحركة " التفرق " في الأمة الإسلامية، تكشف الدافع النفسي والسلوكي، فنجد النفسية "الغالية"؛ مهياة ابتداء لتقبل "الغلو"، وعكسها النفسية المتسيبة المترفة. فكانت القسوة مصاحبة للبداءة، والتزف متركز في المدنية، فكان الخواج أعراب البادية، والمرجئة متري المدن. وتتبع نطاق انتشار التشيع جغرافيا، نجد مناطق الإمبراطورية الفارسية هي الأكثر احتضانا له من العراق لإيران لأفغانستان إلى اليمن.

كما نلتمس من أطاريح المتكلمين تفاعل الحضارة بعمقها الفلسفي الحامل لاعتراضات تاريخية لنحل وملل في قراءة النصوص، والمتكلمون الأوائل هم شخصيات تمظهر تدينها في جدل عقائدي، يعلي من النظر العقلي، ويبي معتقداته على هدم الاحتمالات والاعتراضات، ولا يكتفي بفهم وتعقل النص، بل يسوق المتشابه من الملل والنحل الأخرى، ليبي يقينه على هدم الشك. وهذه النفسية، تتمتع بتزف العلم، وقوة التحصيل الحضاري، لذا تبرز طاقتها بالتوسع، وهو ما لم يكن أيام العرب المسلمين الأول، حين كانت البساطة والبيان في القراءة والفهم، وترك الشبه والاعتراضات. لكن أهل الكلام كانوا أهل دراية بمقالات أهل النحل والملل، وتفاصيل مذاهبهم وأقوالهم، فأعملوا النظر فيها وفي عقائد المسلمين، فأسسوا لمنهج الجدل العقلي في العقائد.

تعرض التصوف لتحديات العناصر الأجنبية والغربية، فتأثرت بها سلبا وإيجابا. فقد كان ظهور التصوف رد فعل على انتشار علم الكلام في العقائد ومدرسة الرأي في الفقه، فانتشر البحث النظري، وقل العمل، وانشغل الناس بالجدل والمناظرات وأهملوا الأعمال والعبادات وإصلاح الأنفس، وكلها هذا كثرة في مدينة البصرة الجديدة.

ونخلص أخيرا إلى طرح توصية لمزيد تعمق بهذا الموضوع يبحث عناصر جزئية فيها، من خلال تتبع مراحل زمنية أو آراء ومعتقدات بعينها، أو أماكن وحضارات، من حيث تفاعله الحضاري مع ما سبقها وتأثيرها فيمن تلاها.

قائمة المراجع:

- ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم الخزرجي موفق الدين. *عيون الأنباء في طبقات الأطباء*.
تح. نزار رضا. بيروت: دار مكتبة الحياة، د. ت.
- ابن أبي حديد، أبو حامد عز الدين بن هبة الله. *شرح نهج البلاغة*. تح. محمد عبد
الكريم النمري. بيروت: دار الكتب العلمية، ١ ط.، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٨ م.
- ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري. *الكامل في التاريخ*. تح. عمر
عبد السلام تدمري. بيروت: دار الكتاب العربي، ١ ط.، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م.
- ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي. *الفهرست*. تح. إبراهيم رمضان.
بيروت: دار المعرفة، ٢ ط.، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم. *مجموع الفتاوى*. تح. أنور الباز،
عامر الجزائر. بيروت: دار الوفاء، ١ ط.، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- ____. *منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية*. تح: محمد رشاد سالم.
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ٩ ط.، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.
- م.
- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد. *الفصل في الملل والأهواء والنحل*.
القاهرة: مكتبة الخانجي، د. ت.
- ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن منيع الهاشمي. *الطبقات الكبرى*. تح. عبد العزيز عبد
الله السلومي. الطائف: مكتبة الصديق، ١ ط.، ١٤١٦ هـ.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي. *البداية والنهاية*. تح. علي
شيري. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١ ط.، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.
- أبو ريدة، محمد عبد الهادي. *تاريخ الفلسفة في الإسلام*. القاهرة: لجنة التأليف والنشر،
١٩٤٨ م.
- أبو زهرة، محمد. *ابن تيمية حياته عصره وآراؤه*. القاهرة: دار الفكر العربي، ١ ط.،
١٩٩١ م.
- ____. *الوحدة الإسلامية*. القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت.

- ـ تاريخ الجدل . القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٣٤م.
- ـ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية . القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.
- الإسفرابيني، طاهر بن محمد. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. تح. كمال يوسف الحوت. بيروت: عالم الكتب، ١ ط.، ١٩٨٣م.
- إقبال، محمد. تطور الفكر الفلسفي في إيران. تر. حسن محمود الشافعي، محمد السعيد جمال الدين. القاهرة: الدار الفنية، ١ ط.، ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩م.
- أمين، أحمد. ضحى الإسلام. القاهرة: مؤسسة الهداوي للتعليم والثقافة، ١ ط.، ٢٠١٢م.
- ـ فجر الإسلام. بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١ ط.، ١٩٦٩م.
- البغدادي، عبد القاهر بن طاهر التميمي أبو منصور. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. بيروت: دار الآفاق الجديدة، ٢ ط.، ١٩٧٧م.
- بور، دي. تاريخ الفلسفة في الإسلام. تر. محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ٥ ط.، ١٩٨١م.
- البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مردولة. حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٨م.
- جلانقيل، داووبي. أنطاكية القديمة. تر. إبراهيم نصحي. القاهرة: النهضة المصرية، د. ت.
- جلي، أحمد محمد أحمد. دراسة الفرق وتاريخ المسلمين. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ٢ ط.، ١٩٨٨م.
- جواد، علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. بيروت: دار الساقى، ٤ ط.، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.
- الحازن، وليم. الحضارة العباسية. بيروت: دار المشرق، ١ ط.، ١٩٩٢م.
- الدسوقي، شتا إبراهيم. التصوف عند الفرس. القاهرة: دار المعارف، د. ت.
- ديورانت، وليام جيمس. قصة الحضارة. تر. زكي نجيب محمود وآخرون. بيروت: دار الجيل، ١ ط.، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨م.

- ____. قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي. تر. أحمد الشيباني. القاهرة: دار المعارف، ١ ط. ١٩٢٣.
- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمَاز. سير أعلام النبلاء. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٩ ط. ١٩٩٣ م.
- ستوفتريف. تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي. تر: زكي علي، محمد سليم سالم. بيروت: مكتبة النهضة العربية، د. ت.
- شليبي، أبو زيد. تاريخ الحضارة الإسلامية. القاهرة: مكتبة وهبة، ١ ط. ٢٠١٢ م.
- الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد. الملل والنحل. تح. محمد سيد كيلاي. بيروت: دار المعرفة، ١ ط. ١٤٠٤ هـ.
- الشيبي، كامل مصطفى. الصلة بين التصوف والتشيع. بيروت: دار الأندلس، ٣ ط. ١٩٨٢ م.
- الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. بيروت: دار الكتب العلمية، ٣ ط. ١٩٩١ م.
- الطوسي، أبو نصر السراج. اللمع. تح. عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور. القاهرة: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠ م.
- ظهير، إحسان إلهي. التصوف.. المنشأ والمصادر. لاهور: إدارة ترجمان السنة، ١ ط. ١٩٨٦ م.
- عبد العال، محمد جابر. حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لمدينة العراق إبان العصر العباسي الأول. باريس، دار بيبليون، ١ ط. ٢٠١٤.
- عوف، فيصل بدير. التصوف الإسلامي؛ الطريق والرجال. القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، ١٩٨٣ م.
- فتاح، عرفان عبد الحميد. نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها. بيروت: المكتب الإسلامي، ١ ط. ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م.
- الفيومي، محمد إبراهيم. تاريخ الفكر الديني الجاهلي. بيروت: دار الفكر العربي، ٤ ط. ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م.

كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ١ ط.، ٢٠١٢م.

مبارك، زكي. التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق. بيروت دار الجيل، د. ت. المبرد، محمد بن يزيد أبو العباس. الكامل في اللغة والأدب. تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار الفكر العربي، ٣ ط.، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م. محاسنة، محمد حسين. أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين. العين: دار الكتاب الجامعي، ١ ط.، ٢٠٠١م.

محمود، زكي نجيب، أمين أحمد. قصة الفلسفة اليونانية. القاهرة: مؤسسة هنداوي، ١ ط.، ٢٠١٨.

معروف، ناجي. أصالة الحضارة العربية. بيروت: دار النفائس، ١ ط.، ١٣٩٥ / ١٩٧٥م.

معروف، نايف محمود. الخوارج في العصر الأموي. بيروت: دار الطليعة، ٤ ط.، ١٣٩٧ هـ.

المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. بيروت: دار الكتب العلمية، ١ ط.، ١٤١٨ هـ.

النشار، علي سامي. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. القاهرة: دار المعارف، ١ ط.، ١٩٦٨/١٣٨٨.

هونكة، زيجريد. شمس العرب تشرق على الغرب. تر: فاروق بيضون، كمال الدسوقي، بيروت: دار الجيل، ١ ط.، ١٤١٣/١٩٩٣.

يحي، لطفي عبد الوهاب. العرب في العصور القديمة؛ مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام. بيروت: دار المعرفة الجامعية، ٢ ط.، د. ت.

اليقوي، أحمد بن إسحاق أبو يعقوب. تاريخ يعقوبي. بيروت: دار صادر، د. ت.

