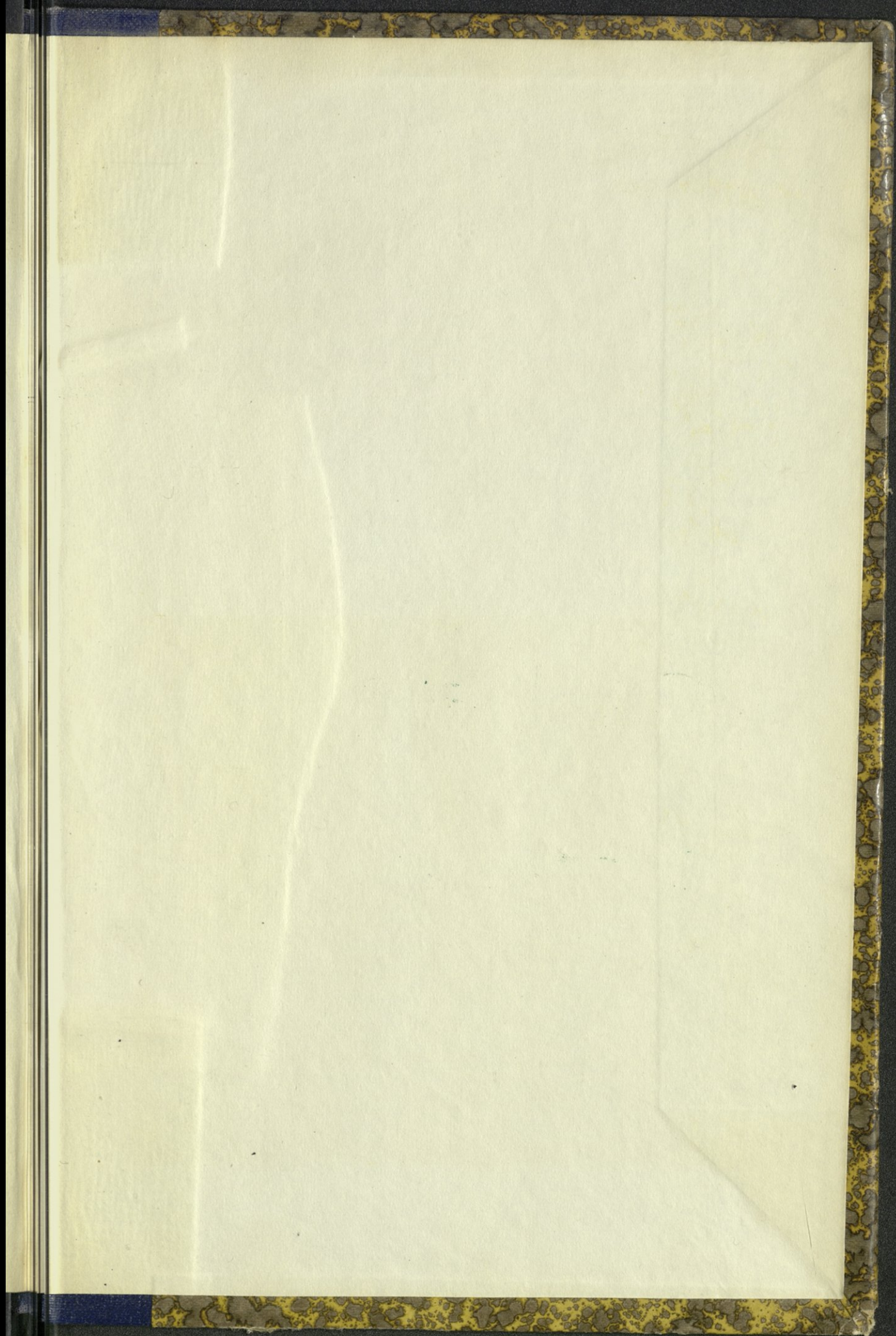

الجنبيري

ارسطاد النعم

297:J33iA:vi:c.1

الجنبيبي، محمد

ارشاد الامم الى ينبوع الحكم

10-4613

297

J33iA

vi

c.1

14 MAR 1986

30 SEP 1986

كتاب

ارشاد الامر الى ينبوع الحكم

أذن مني ولارشاد تعال	إن علمي عن العليم تعالی
كل علم مفاده الدين يسمو	في المعالی وضوءه يتلالا
أطلب العلم للمات لتحي	اذ يموت الذي الى المال مالا
واهجر الزينغ واعتق كل هدي	يورث المرء في المسير اعتدالا
واليك البيان فالحق يعلو	فاتبعه واخل عنك الجدالا

يا العوبة الطبيعيين ويا ذئابح المبشرين لقد جئناكم بملخص ما جاء به
 موسي وعيسي والنبيون من قبلهم وجاء محمد صلى الله عليه وسلم
 لتتميمه فذروا التعصب والجدل وخذوا ما آتاكم مولاكم بقوة
 واذكروا ما فيه لعلكم تتقون

حقوق الطبع محفوظة لخادم طوائف المصريين
 محمد الجنبهي مسكين المساكين

تكرر هذا الكتاب من مقدمتين وخمسة مباحث وخاتمة وهذا
 جزؤه الأول وسيتلوه الجزء الثاني متى وقع هذا الجزء عند
 العقلاء موقع الإستهسان والقبول

طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظه مصر سنة ١٣٣٨ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فتنة العلم والملاهي سواء
وأخو العلم إن دهاه التباهي
وعلى الناس إن تعالى غرورا
وإذا العلم لم يزدك انكسارا
والعلم الحكيم إن زاغ طيشا
كل علم يقود للزيغ جهل
واتباع المضل مصراع غي
وكذلك الفنون مهما استنارت
ما هي النور يارفاقي ولكن
وذووها وانزهوا كنفصون
فهي طوع الهوى تميل اضطرارا
فاحذر الزيغ يا أخا العقل واهجر
ما جميع العلوم معراج مجد
إنما العلم ما به الوحي حيا
قلب من كان الانام سراجا
إنما العلم يا أخا الدين هدى
إنما العلم يا أخا العقل عدل
إنما العلم يا أخا الرشيد طب
أى علم لذي عناد أصم
أن هلموا إلى الفلاح وصلوا

إن تعالى على العقول الهواء
فهو للعب والتعالي وعاء
أسقطته لأسفل العلياء
فهو والله ظلمة وعماء
وتمطى الجدال فهو الوباء
واعتداء ونشره عدواء
ما بمن ضل في المسير اهتداء
في مرأى الذين هم حكماء
عند أهل النهى هي الظلماء
مورقات روضانها غناء
وله كم على الفصون اعتداء
علم قوم هدا هو إغواء
هل لاهل العمى يتم ارتقاء
ذلك القلب حيث جل الصفاء
وبه تم للقلوب الجلاء
فيه للناس رحمة وشفاء
واعتدال وطاعة ووفاء
للتداول به يزول الشقاء
لا يلبى إذا تعالى النداء
إن ربي تهابه العظماء

أني علم لمائل عن طريق
يا كبار العقول عادوا عليما
تشتكيه لربها الارض سخطا
ان طيش العليم داء دفين
ان علما يضل الناس زيغا
وذوو العلم ان أضلوا البرايا
اذ تغمدوا بما تقايا ابن سينا
أي علم لمدعي العلم زورا
ظنه الناس قدوة وإماما
ان ميل النفوس للرشد صعب
يا مر يد النجاة دعمم يخوضوا
فأمام الانام يوم طويل
لا تمدن يا أخا الدين عيني
وذو القوم يعجبوا بأوربا
ومرير الجفا لمن جن يحلو
وفنون الجنون شتى ولكن
والذي جن قد يظن احتراما
ولهذا ترى الكثير تباهاوا
ومن الدين والكمالات نادوا
قل لعبد الهوى تمتع قليلا
ان بعد القصور أدهى مقر

قومتها على الهدى الأدياء
أبغضته لزيغته العلماء
تمنى له السقام السماء
لا يداوى ويروءه إلا زدراء
بين أهليه والشرور إزاء
هم لا بليس في الشقا قرناء
هل تقاييه للحجا صبياء
وعن العلم عينه عمياء
وبدى الزيغ تقدي الجهلاء
والكثيرون للهدى أعداء
في الملاهي ويلعبوا كيف شاؤا
مالغم الغرور فيه انتهاء
عينيك الى زهرة جناها الشقاء
ان دنيا أهل الهوى زهراء
والذي هام أرضه فيحاء
خص منا بعلمها السقاء
للمجانين أنهم عقلاء
بالتعالي لانهم سعداء
في المضلين انهم برآء
ما وراء النعيم إلا البلاء
مالذل الهوان فيه انقضاء

ووراء القبور أهوال حشر ليس في الحشر والنشور مرء
يا الهى ويا ملاذى وعونى إرحم الخلق أنهم ضعفاء
وعلى العبد بالمتاب تكرم أنت رب الورى وفيك الرجاء
اللهم لا تجعل حياتنا كحياة الهوام ولا تجعل موتنا كوت العوام وطيينا
للموت وطيبه لنا وجنبتنا يامولانا الاعجاب والغرور وباعد بيننا وبين أهل
العفلة والشرور إنك ياربنا كريم غفور

اعلموا يا عقلاء الامم أن الاله القدير الذى أوجد جميع الكائنات ما يرى
منها وما لا يرى وابدع بدائع المصنوعات الحسية والمعنوية التي لا تحيط بها
العقول ولا تدركها مدارك المتفكرين ما سخر ما ترونه من الموجودات
العلوية والسفلية للإنسان وجعله بمنزلة الرئيس في هذه المملكة العظمى
واتخذ خليفه في الارض الالماعلمه منه من قوة الاستعدادات والقوابل
التي تقبل الكمال وتميل اليه في أفراد وتقبل النقص وتميل اليه في آخرين
وان لفظ الكمال للفظ شامل لكل خير واللفظ الآخر شامل لكل شر
وقد خلق جل شأنه الانسان جهولا وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ليكون
فاقد الدليل والبرهان ان ادعي أنه عليم بطبعه أو ان الكمال ذاتي له وجعل
سبحانه وتعالى للكمال طريقا سماها الدين ووصفها بأنها الصراط المستقيم
وما هي الا التخلق بأخلاقه سبحانه وتعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه
وهل يستطيع التخلق بأخلاقه جل شأنه وتقدس اسماءه الى من كان
من الافراد الذين تميل قوابلهم واستعداداتهم الى النكمالات الأدبية وما كان
الكمال من عمل الانسان ولا من أوصافه الذاتية ولكنه يأتي الانسان
من أربع طرق إمدادية وتلك الطرق هي الاربع مسميات ذوات الاسماء

الشريفة التي ميز الله بها الانسان من جميع الحيوانات في المراتب الوجودية
وفضله بها على جميع المخلوقات وأعني به الانسان الكامل وأريد بالمسميات الأربع
العقل والعلم والحكمة والأدب وما كان واحدا منها من ممتلكات الانسان ولا من
كسبه ولكنها مواهب لدنية يختص بها الحق سبحانه وتعالى من يشاء من عباده
لا سباب اقتضتها حكمة التكوين والإبداع فان الحق تبارك وتعالى اذا أراد
بقوم خيراً أوجد فيهم مرشدين الى طريق الهدى وأمدهم منه بما به تقوى
بواطنهم وظواهرهم على القيام بواجبات العمل المراد منهم واذا أراد بقوم
سوءاً زين لهم طريق الغرور والافتتان بواسطة أناس أشقياء يعطيهم من المدد
ما به يستطيعون تحسين أى طريق من طرق الأهواء المنتشعبة وتزيينها للناس
فيقفوا بهم في مواقف الفتنة كما عليه حال أهل زماننا الآن وانه جل شأنه
لفعال لما يريد والدليل على أن هذه الأربع مسميات ما هي من كسب
الانسان هو ما ورد في القرآن الحكيم من قوله تعالى في معرض التوفيق
العقلي (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) وقوله في شأن العلم وما أوتيتم
من العلم الا قليلا وقوله وعلمناه من لدنا علماً وقوله لنبيه وقل رب زدني علماً
تم قال في معرض الامتنان في حق داود عليه السلام وأتيناه الحكمة وفصل
الخطاب وقال في الخطاب العام ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً
وأما الدليل على أن الأدب هو من المواهب اللدنية فهو قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن أدبي أو قال تأديبي الشك مني لا من الرواة
وهذه المسميات هي القوائم الأربع التي استقرت عليها عروش الكمالات
الانسانية والامتيازات البشرية والتي رقى بها الانسان الى أعلى درجات المجد
الدائم والعز القائم الذي اضمحلت بجانبه عظمة الملوك واهبة السلاطين لأنه

لا نسبة بين ما أوتي الانسان الكامل الذي تعشق هاتيك المسميات وتحقق
بكمالاتها حتى أصبح ربانيا يقول للشيء كن فيكون وبين ما فيه الملوك والسلاطين
من الزخارف الوهمية التي هي مرآة الفناء ومرآة الزوال وهل هي الا
الألعاب والملاهي المشار اليها بقوله تعالى (إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو
وزينة وتفاخر بينكم) الى آخر الآية الشريفة وهل تكون العظمة المعارة
والابهة الوهمية مساوية للمجد الثابت والعز الشامخ الذي فاز به صاحب
العقل والعلم والحكمة والأدب من طريق المحبة التي كانت موضع اعجاب
سلطان العاشقين سيدي أبي يزيد البسطامي حيث قال ليس العجب من حبي
لك وأنا العبد الحقير انما العجب من حبيك لي وأنت الملك القدير

أقول وهذا وأنا على حال لا يعلمه الا الله من شدة الأسف وبواعث
الخوف والخجل من عالم الخفيات لتعالى أصوات نداء هذا الزمن الذين أصبحنا
لا نميزهم من السفهاء بحال من الأحوال ومن تطاول أسنتهم بدعوى التلبس
بهذه المسميات الشريفة التي لا تراها الا أسماء بلا مسميات ولا نرى مدعيها
الآن الا من أنداد مسيلمة الكذاب وذلك لان لكل حق حقيقة ولكل
اسم سمي ولكل متصف وصفاً تظهر عليه آثاره وذلك كله مفقود لا وجود
له في أولئك الظالمين الذين لا ينجلهم الكذب ولا تخزيهم الدعاوى الباطلة
ولو ظهر للناس بطلانها لانهم الى النقائص أقرب منهم الى الكمالات الأدبية
فذلك كان الواجب على كل مؤمن أن يبين للناس ما انهم عليهم من شؤون
هذه المسميات التي التبس فيها الحق بالباطل الآن وظهر فيها الكذب
بمظهر الصدق والله لا يجب كل محتالٍ فخور

فأما العقل فعنه تقول إن الناس الآن لهجرانهم الآداب الدينية قد

فقدوا مزايا التمييز بين العقل الصحيح الموهوب المشار اليه بقول القائل

العقل مشكاة المهدي وبها تنورت القلوب

مصباحها النور الذي يهديه علام الغيوب

الذي من شأنه أن يحول بين صاحبه وبين كفران النعم الباطنة والظاهرة

وأن يقيه غائلة نسيان الموت التي هي الآن أضرا الامراض القلبية وأن يعمله

عن متابعة الاهواء وعن الإعجاب برأيه حتى لا يخطوا خطوة في سبيل هذه

الحياة التي كلها عقبات مهلكة إلا وراء رسول كريم أو مرشد حكيم ولست

أعني بالحكيم هنا من كان حكماء زمننا هذا الذين هم مصادر الفتن ومجالب

الحزن ولكني اعني الحكيم الذي يكون حال حكمته كما يأتي بيانه والله على كل شهيد

وبين العقل السقيم الذي من شأنه أن يسترسل بالمتصف به وراء

المعلومات التي لا تفيد من يعلمها فائدة في أخلاقه ولا تخطوا به خطوة في سبيل

النجاة ولا تخلصه من أحوال حياته التي عاقبتها الندم والنم المديد بل ربما كانت

سببا في تخلقه بأسوء الاخلاق الذميمة كالكبر والاعجاب بالنفس والغرور

عند تزايد النعم وشدة البطش عند الغضب ومعاينة العناد والإصرار والتعاضم

عند سماع الموعدة أو النصيحة استكباراً وانتصاراً للنفس ولو كانت علي غير

الحق والتماذي في مخاصمة الاخصام وقهر المعارضين ولو كانوا محميين

ومعادات من ينتقده في عمل من أعماله أو حال من أحواله وإن كانت سيئة

أو يترضه في أقواله وإن كانت مكذوبة كما عليه حكماؤنا اليوم ومن كان

هذا حاله لا يخطو خطوة في حياته الا وراء شيطان مريد أو طبيعي عنيد

فذلك كان الفارق بين العقليين كالفارق بين الظلمات والنور وبين الظل

وبين الحرور واليك البيان والله يقول الحق ويهدي السبيل

فاما العقل الصحيح فهو النور المشار اليه في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به) وكذلك في قوله تعالى (ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور) وقوله (أفمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وذلك النور متى جهل الله به عبداً من عباده أضاء له باطنه وأشرقت على ظاهره أسرارته فيتكامل له الإدراك ويحسن التصور وتزكو النفس وتصفو الأسرار الروحية فلا يكاد صاحبه يعمل عملاً يستحق عليه عتاباً ولا ملاماً من الناس ولا من الله ولا يجعله يقول الاحقا ولا يتركه يتلبس بالاحوال الادباء الاطهار والامناء الاخيار وذلك هو ما طلبه الامام الشاذلي أبو الحسن بقوله واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ومهيمننا من أرواحنا ومسخرنا من أنفسنا كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً أنك كنت بنا بصيراً وصاحب ذلك العقل هو الحكيم الذي لا عناية له إلا بأوامر الله ولا يتناول إلا ما أباحه له الله ولا تميل الى المظالم نفسه ولا يضع الأشياء الا في مواضعها وأغنى بالمظالم كل ما يخرج الإنسان عن دائرة الإحسان فقد قال الفضيل ابن عياض رضى الله عنه لو أن إنساناً أحسن في جميع أعماله وكان له دجاجة أساء إليها فما هو من المحسنين ﴿ وأما العقل الثاني ﴾ فما هو الا نتاج أفكار تنشأ عن تتبع المعلومات الكونية لتحصيل أغراض هوائية من تحصل عليها كانت ذاجاه عريض ووجاهة بين أبناء جنسه ولا يسمى ذلك عقلاً إلا عند من لا عقل لهم لان أخس الناس حالاً وأحقهم قدراً هو الذي تهابه الناس ولكنه لا قيمة له عند الله وأمر ذلك العقل يدور بين سعة الإطلاع وحسنة التجارب وكثرة الاختلاط بالمتكلمين فيتوهم صاحبه أنه أصبح من أرباب البصائر النيرة

فيجاري العقلاء بلا عقل ويتعالى على الفضلاء بلا فضل فيكون ضرره أكبر
من نفعه وخطؤه أكثر من صوابه وتكون حاله كحال عزيز أمه الذي دأب
على لسانة النساء فلما بلغ أشده أصبح يرضى أمه بازدياد الرجال الذين
لا يساوى تعالهم

وهذا العقل الآن هو العامل القوي في حركة النزاع والتخاصم القائمة
بين كثير من الأفراد والجماعات بل وبين جميع الأمم لأنه لو كان لرؤساء
الأمم أو العائلات عقل صحيح لما وقع خلاف بين طائفتين ولا قامت حرب
بين أمتين ولا تباغضت القبائل ولا تخاصمت الإخوة الأشقاء ولكن الناس
أصبحوا محاطين ببلايا الإعجاب ومهلكات الغرور فكانت عقولهم مجرد
ظنون سيئة وأفكار خبيثة فهم لا يهتدون إلى الكمال سبيلا إلا بقائد ولا
يعرفون الحكمة إلا بمرشد وقل أن تنقاد البغال وأن تسترشد أشرار
الرجال ومن كان هذا حاله لا يفعل الخير إلا لغرض لا يفعل عن الإساءة
المرض ولا يتودد لجاره إلا لجر منفعة أو إثارة فتنة كما هو عمل عقلاء
الطبيعيين من كل ملة وما الله بغافل عما يعمل الظالمون

ومن شاء أن يعرف الفارق بين العقليين من طريق الأعمال التاريخية
فليتفقد أعمال الفاتحين في كل زمن ليعلم مقاصد أهل الأدب والحكمة منهم
ويقف على أغراض الآخرين الذين كانت عقولهم كعقول أهل هذا الزمن
إذ لا نسبة بين أعمال صالحة صادرة عن قلوب طاهرة ملأت رحمة وإيمانا
وعن حكمة لا تخالطها أغراض هوائية وعن علم منقول عن وحى سماوى
فكانت أعمال أبطال أمناء ورجال فضلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
ما يؤمرون فكان حظهم من أعمالهم الثناء الجميل والثواب الجزيل والفوز

برضوان الخالق والمخلوقين والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن
عملا رضوان الله عليهم أجمعين

وبين الاعمال التي لا تصدر الا عن اغراض هوائية وغايات شهوانية
ومقاصد تطارد الرحمة وتصارع العدل وتميت الانصاف وتجعل الضعيف
العبوة للقوى وانها لا اعمال أساسها العدوان وقواعدها الأطماع التي لا تنتاهي
وأركانها الخدعة والخيانة والمكر السيئ فهل يكون الاعجاب بها الا محض
جنون أو فساد تصور وهل تكون تسميتها مدينة وحضارة مع كونها
منتهى نكبات التوحش الا تمويهها باطلا وتضليلا عاطلا

فهل لعاقل أن يقول بتساوي العقليين أو يدعى تقارب شؤون المدينتين اللهم
الا أن يكون متحررا لقتال أو متحيزا الى فئة تالله ان القائل بذلك لفي ضلال
بعيد ولولا أن الموضوع لا مجال فيه للتوسع في المقال لجئنا بألف دليل على
جنون العقلاء الآن وعلى ان عملهم ومدينتهم الآن في جانب مدينة رجال العدل
وأهل الانصاف المتقدمين ما هي الا كالضمم المعبود في جانب الاله الحق
المقصود أو كالبهرج في جانب الذهب الخالص ولكن أكثر الناس لا يفقهون
أيها العقلاء العقل عقلان مجازي وحقيقي فالحقيق هو ما لا يحوم بصاحبه
حول مصارع الخطأ والخطل لا في القول ولا في العمل وبذلك العقل يكون
تصحيح الاعمال وتحسين الأحوال وصدق الأقوال وذلك ما يشير اليه
قوله تعالى مشير الى رسوله الكريم (وما ينطق عن الهوى) لانه أوتي
عقلا حقيقيا نورانيا صحت به عتول كثيرة وذلك العقل لا يعمل الا على مصالح
الحياة الأبدية لانه يرى أن الاشتغال بما لا يثبت له ولا قرار عما هو دائم
الثبوت ومضاد للزوال ما هو الا محض غرور وغباوة وفساد تصور

أيها العقلاء العقل الصحيح هو النور المشار إليه بقوله تعالى (ومن لم يجعل الله
نورا فإله من نور) ومن وظائف ذلك النور أن يبصر صاحبه بعبوب نفسه
وان يتخذ صاحبه إخوانه مرآة يرى حاله فيها فلا يمر عليه حال حسن من
أحوالهم إلا أجهد نفسه في التلبس بمثله ولا يرى حالا سيئا إلا اضطرها
إلى التبعاد عنه وذلك ما يشير إليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن
مرآة أخيه ومن وظائفه أن يزيل عن صاحبه الظلمات الكونية التي جعلها الله
سببها وتعالى حجبا بينه وبين أهل الغفلة من عباده وتلك الظلمات هي الفتنة
المشار إلى بعضها بقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب
ذلك متاع الحياة الدنيا) والى بعضها بقوله جل شأنه (إنما الحياة الدنيا لعب
وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) إلى غير ذلك من
الآيات المحذرة من تلك الظلمات وما كانت ظلمات إلا لأنها تجعل المشتغل
بها لا يبصر الطريق الموصلة إلى السعادة الأبدية ولا تنتر كيتذكر من أعمال
ربه معه شيئا في الحال ولا في الماضي ولا في المستقبل ولذلك قال الله تبارك
وتعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) وما هي إلا أنواع الملهييات
التي تشغل أهلها بالعاجل عن الآجل كما نراه الآن في حال القوم الذين هجروا
دينهم ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آيات الله غافلون
ومن وظائفه مدافعة تلك الشواغل وممانعتها عن أفئدة المتورين به وإزالة
آثارها من قلوبهم وذلك ما يشير إليه قوله تعالى (ان الذين اتقوا اذا مسهم
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) وحيث يكون ذلك النور

يكون التوفيق والهداية فانه ان لم يكن هو هما فانها ملازمان له ملازمة
الحرارة للضوء الشمسي ولرطوبة للضوء القمري

ومن وظائفه الزام صاحبه اقتفاء آثار ذوى الأنوار ومتابعتهم ومحبتهم
ومحبة الإلتحاق بهم والى ذلك كانت تنتهى رغبات النبيين والصدّيقين
كما يعلم ذلك من آيات القرآن الحكيم فى مثل قوله تعالى حكاية عن يوسف
عليه السلام حيث قال فى معرض الشكر (رب قد أتيتنى من الملك وعلمتني
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وائى فى الدنيا والآخرة
توفنى مسلماً وألحقتنى بالصالحين) وقوله حكاية عن سليمان عليه السلام حيث
قال (رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علىّ وعلى والديّ وأن
أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين)

ومن وظائفه تحمية القلوب بعد تحليتها يعنى انها إذا تخلت عن متابعة
العادة ومعاينة الطبع حلاها بما تستنير به القلوب من الإرشادات الروحانية
المشار اليها بقول القائل فى سؤاله حيث قال اللهم انى أسألك شوقاً يوصلني
اليك ونوراً يدلني عليك وروحاً قدسياً ينفث فى روعى كل أمر العجم علىّ
فهمه أو عزب عنى علمه وأيدنى بروح منك وأكفنى بنور من نورك
أوضح به طرق الرشاد للسالكين وأبين بهرتب الوصلة للقاصدين وافتح لى
باباً من الأفق الأعلى والأفق المئين وارفع رقيمي فى عليين الى آخر ماطلب
من المطالب التى أفنى أهل الذوق والعرفان آماد حياتهم فى طلبها فكانوا
بذلك ملوك الدنيا والآخرة واحرار الدنيا والآخرة

وزيد بالحرية عنا الحرية الحقيقية التى من تحقق بها كان عبداً خالصاً
مخلصاً خالقه ومنشيه وذلك هو العبد الذى لم يكن مأوراً فى جميع أعماله

وأقواله وأحواله لشهوة من الشهوات ولا لغرض من الأغراض ولكنه
رهين أوامر مولاه عاملاً على طاعته في جميع شؤونه حتى يكون عبداً مطاعاً
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى (من أطاع الرسول فقد أطاع الله) وقد ورد
في الخبر الصحيح من أطاع الله أطاع الله له كل شيء وهذه الحرية هي التي
تفاضلت بها الرجال وكان النبيون هم أكمل الخلق في التحقق بها وهي بعكس
الحرية التي ينادى بها الطبيعيون الآن فانها بقدر ما ارتفع أحرار الحرية
الأولى في المعارج القدسية تسفل أصحاب الحرية الثانية في دركات الظلمات
الشهوانية والله لا يهدي القوم الفاسقين

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثيرون
وكمل من النساء آسية ومريم وما ذلك الا لان الاولى تحررت من رق
شهواتها وأغراضها فلم تغتها زخارف ذلك الملك العظيم الذي ادعى صاحبه به
الالوهية وأما الثانية فلم تشتغل بشيء من شؤون الدنيا حتى ولا بالقوت
الضروري فكان تحريرها من الاغيار سبباً في تلك العناية التي كفت زكريا
عليه السلام مؤونة الإشتغال بأمر قوتها فكان كلما دخل عليها المحراب وجد
عندها رزقاً وهكذا يكون حال الأحرار يوم القيامة وفي حياتهم الأبدية
وهو ما يشير إليه قوله تعالى (لهم ما يشاؤون فيها والديننا مزيد) إلى غير
قليل من الآيات الدالة على أن الأحرار في هذه الحياة الدنيا بالمعنى التي
ذكرناها هم الأحرار في تلك الدار الآخرة وهو المشار اليهم بقوله تعالى
(لا يحزنهم الفزع الاكبر) وهم مرجع الضمير من قوله (لا خوف عليكم
اليوم ولا أنتم تحزنون) ولتصحيح هذه الحرية كان نهي الله سبحانه وتعالى
لكل أنبيائه وأصفيائه وخلفائه عن متابعة الهوى لكيلا يكونوا عبيداً

للشهوات أو الاغراض الهوائية فان الذي يهوى شيئا ويصرف إليه فؤاده
فما هو الا رق لذلك الشيء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به وما جاء رسول الله صلى
الله عليه وسلم الا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ومبيناً طريق الاستقامة التي
من سلكها عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه ولا يعرف إنسان نفسه
إلا إذا تفرغ للبحث عنها ولا يكون ذلك الا لمن لم يشتغل بشيء من الشهوات
وما كان ارسال الرسل وإنزال الكتب الا لتعليم الإنسان كيفية الاعتدال
في تناول شهواته لكيلا يكون الإفراط في تعاطيها أو التفريط في التخلص
من أوجعها موجبا للوقوع في الغفلة والفتنة التي أهدكت كثيراً من المسلمين
ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام تعلما له ولآلته (واصبر
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
وكان أمره فرطاً) وقال لموسى عليه السلام (إن الساعة آتية أكاد أخفيها
لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه
فتردي) وقال لداود عليه السلام (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)
وكم لهذا العقل من وظائف وكم له من مزايا ولكن المقام لا يسع استقصاءها
ومن أراد أن يحيط بها علماً فعليها بمدونات الرجال الموصوفين بقوله تعالى
(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله)

وأما العقل المجازي فما هو إلا الإدراك الحيواني الذي ذكرناه من
قبل وقد اشترك فيه كل ذى روح وشبه وذلك الإدراك هو أمر روحي

من شأنه العمل على جلب المنافع ودفع المضار عن الجسد وإنه لينمو مع كل حيوان كلما نمت قوته البدنية وتوسعت دائرة معرفته الحسية ما لم تحمل بينه وبين ذلك النمو عوارض ضعف أو فتور وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان أوفر حظاً في ذلك الإدراك من جميع الحيوانات لأنه أقواها قابلية وأحسنها استعداداً لأن يتناهى بعمله إلى أي غاية يروم إدراكها من إحدى الطريقتين طريق الخير أو طريق الشر فذلك تفنن الناس في تسمية ذلك الإدراك الحيواني فمنهم من يسميه زكاء ومنهم من يسميه فطنة ومنهم من يسميه فلسفة طبيعية ومنهم من يسميه علماً ومنهم من يسميه عقلاً وما هو بالعلم المحمود ولا بالعقل الممدوح ولكنه كما قلنا مهما تعاضم أمره إدراك حيواني اتسعت دائرة إحاطته بظواهر المعلومات الكونية فكان سبباً لزعزعة أقوام عن معالم الحق وهم يحسبون أنهم مهتدون إذ لو كان الأمر كما يظنون لما وصف الله سبحانه وتعالى كثيراً من عقلاء الأمم الذين كان منهم المهرة في اختراع الأعمال وزخرفة المصنوعات العجيبة بأنهم كالأنعام بل هم أضل وبنهم قوم لا يفقهون وقوم لا يعقلون ومن وظائف هذا العقل وشؤونه أنه إذا انفرد بصاحبه لا بد أن يسلبه وصف العبودية الذي هو أشرف وصف تحقق به الخواص من البشر من كل ولي وصديق وولي ورسول وأنه لهو الوصف الذي لكل فرد من أفراد الفريقين المذكورين في قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وما في الوجود إلا رب وعبد والاول من شأنه الغنى والعز والقوة والإقتدار والثاني من شأنه الفقر والذل والضعف والمعجز ولا رتبة بين هاتين الرتبين لموجود في هذا الوجود وكما أنه لو تخلى الرب جل شأنه عن

وصف من أوصافه لما صحح أن يكون رِيًّا فكذلك لو صحح للعبد التنحي عن
وصف من أوصافه لما صحح أن يكون عبداً ولكن قوة ذلك الإدراك
الحيواني ربما أنست لؤماء العبيد أوصافهم الملتصقة بهم فيظنون أنهم المتصفون
باضدادها ولكن المغتصب لا يتمكن من دعوى التملك الا اذا استند الى
مستند يعضده ولا مستند لمن كان هذا حالهم إلا ما يسمونه الطبيعة وذلك
هو الخسران المبين والاضلال البعيد وانه هو الحال الذي أهلك أقوياء
الادراك في هذا الزمن الذي تقادم فيه عهد النبوة فقسمت قلوب بنيه
فأصبحوا خاسرين

ومن شؤون صاحب هذا العقل اعجابه بكل ما يتلبس به من قول
أو حال أو عمل وكلما تزايد فيه نمو ذلك الإدراك الذي سميناه عقلاً مجازياً
تزايد معه الإعجاب والزهو والتفاخر حتى يصل الى درجة يزدري فيها
أقرانه فما فوقهم فيحول ذلك الحال السيئ بينه وبين متابعة العارفين وكلما
انحرف به غروره واعجابه عن تلك الطريق سلك بنفسه طريقاً لا يدرى
نهايتها ظاناً أنه وحده هو الذي اهتدى الى أقوم طريق بل ربما توهم أنه
هو العليم الحكيم

ومن تأمل حال النبهاء من أهل هذا الزمن الذين يدعون العلم لا العقل
في أمهم تحقق أن بين ما قلناه وبين أحوالهم مطابقة كُلية لأننا لا نرى
ولا نسمع من كل قائل منهم أو ناقل الا كلمات مزخرفة فخاها ازدراء
المتقدمين واحتقار الأحوال التي كانوا عليها والخوض في آيات القرآن
الحكيم وصراف معانيها الى ما تهوى أنفسهم ولا نرى من غالب الناس الا
استحسان ما صنعوا لأنهم لا يدرون ما هو الدين ولا يعرفون السبب

الذي هلك به كثير من الطبيعيين وهم لا يشعرون

أيها العقلاء لقد جاء الدين بعلومه الربانية مطهراً للقلوب ومنقياً للأبدان
ومخلصاً للأرواح من أحوال هذه الحياة التي كلها شرور وبلايا لا يحصيها إلا
الله سبحانه وتعالى وما من عاهة قلبية أو بدنية إلا ولها في تلك العلوم دواء
وشفاء وأعني بتلك العاهات النقائص التي من شأنها أن تجعل العبد لا قيمة له
عند الله ولو كان من أكابر الملوك فإما من حكم شرعي وما من أدب ديني إلا
وله في أخلاق البشر وأحوالهم تأثيرات مطهرة تقرب من الكمالات
وتباعد عن النقائص ولكن أكثر الناس لا يفقهون لأنهم يقولون إن العلم
الشرعي لا يوافق حال أهل هذا الزمن وإنهم والله لكاذبون لأن الإنسان
هو هو ونقائصه هي هي وكلماته هي هي والذي بين له الرشد من الغي
ماتغير ولا تبدلت أحكامه ولكن الظالمين في ضلال بعيد

أليس ذلك العلم هو الذي يستعمل صاحبه في معرفة نفسه والبحث
عن عيوبها ثم يدعو إلى معالجة ما هي مصابة به من الأمراض القلبية
والعاهات الهوائية ولا يزال صاحب ذلك العلم يعالج نفسه إذا رزق العقل
حتى تكون مطمئنة تحت مجرى الأقدار لا عدو لها إلا الباطل ولا صديق
لها غير الحق ولا تعرف سوى المعروف ولا تنكر إلا على المنكر وحتى
لا تكون ميالة إلا إلى الأدب الذي تجمل به العارفون وحتى لا تتخذ المكر
السيء سلاحاً للحرب السلمى الذي هو شرعة المدينة الأورباوية وحتى
تجنب الخداع والخيانة والزندقة والذبذبة والنفاق والغس والطمع والشح
والحرص والحقد والحسد والتغالي على الناس بغير الحق والفتنة والكبر
وازدراء الغير واحتقار الفقراء والإعجاب بالعلم أو المال أو المقال أو الحال إلى غير

عن ذلك قالوا إنها أفيد الفنون وأعلى المعلومات لأنها تقرب إلى الله والله
أمرنا بذلك وانهم والله لكاذبون لأن طريق التفكير الذي مدح الله به
المتفكرين غير طريقهم وغايته ما هي الغاية التي أدركوها وذلك لأن أكبر
مفكر منهم مارست به سفينة أفكاره إلا على جودي من شكوك وظنون
لا تغني من الحق شيئاً والله لا يهدي القوم الظالمين الذين تعدوا حدود
ما أنزل الله من البيّنات والهدى وهم يحسبون أنهم مهتدون وهل يهتدى
إلى الحق من اشتغل عن الحقيقة بالأوهام وترك الصانع وركن إلى الطبيعة
المصنوعة بعد ما تبين له الحق وما بعد الحق إلا الضلال فإني يؤفكون

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له قام فاسق من الفساق يعارض
تقياً من الأتقياء ويجادله في تقواه وكثرة خوفه وتباعده عن الملا والشهوات
بقوله إن عقلاء الطبيعيين لا يقولون بحشر ولا نشور ولا يجدون لما أنت
عليه من النسك نتيجة . فما كان جواب التقي لذلك الشرير إلا أن قال له
هل تعتقد أن الموت حق قال نعم قال فهل إذا جاءك الموت وأنت على
ما أنت عليه من الملاهي وكان ما أخافه أنا من أهوال القيامة وعذاب القبر
حق فماذا تصنع . ثم إذا جاءني الموت وأنا على ما أنا عليه من الإستقامة
والتصديق وكان الأمر بعد الموت على ما تظنه أنت فما الذي أخشى ضياعه أنا
وما الذي أتندم على فواته من لذاذاتك التي من شأنها القوات والزوال فهبت
الشقي واستبشر بالمفاز التقي والله ولي الصابرين

أيها العقلاء أي فائدة للسامع أو القائل الذي يفنى أيامه في الكلام
على المجردات أو في الطبيعيات أو كلاهما وهو متلبس ولو بكبيرة من الكبائر
النفسانية كالعجب أو الكبر أو الرياء أو ازدراء الغير أو غير ذلك مما

أوشؤونها الحربية أو غير ذلك فلا حاجة لذكرها لأنها مما يسمونه من فروض الكفاية وربما كان تحصيلها جبرياً عند الضرورة وفوائد هذه الفنون لا تزيد عن فوائد حشد الجنود بل ربما كان حشد الجنود في وقت من الأوقات أفيد من تحصيل تلك الفنون

وأما الفنون الأخرى فمنها ما فيه فوائد لمحصله وغيره كفن الطب فإنه أفيد للإنسان في حفظ حياته البدنية من جميع الفنون ولا غنى للإنسان عنه إلا الإنسان الكامل الذي كملت آدابه وألزم نفسه الوقوف عند حدود الآداب الدينية في جميع حركاته وسكناته فذلك هو القوي الذي لا يحتاج إلى طب ولا طيب ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الذي أهده له أحد الملوك وأظنه ملك الحبشة ثم قبل باقي الهدايا

ولا أرى من باقي الفنون ما هو أبعده نفعاً وأقرب ضرراً من الفنون التي يتكلم فيها المتكلمون على ما يسمونه المجردات والعقول العشرة وما وراء المادة وغير ذلك من الملاهى التي لو لم تكن من هواجس الظنون لكان مثل العاني بها المشتغل بها عن دينه كمثل من دعى إلى عمل كلف به من قبل ملك من الملوك لينال على ذلك العمل إن هو أتقنه أجراً عظيماً فلما خلا بنفسه تهاون بذلك العمل واختار من تلقاء نفسه الاشتغال بمعرفة ما عليه مملكة ذلك الملك من الشؤون ظناً منه أن ذلك يغنيه عما كلف بعمله وما ذلك إلا حرمان وضلال مبين

ويمثال هذا المشتغل المحروم في حرمانه من اشتغال بتحصيل المعلومات التي أفنى في تحصيلها زعماء الفلسفة الطبيعية أعمارهم على غير طائل وألقوا فيها المؤلفات التي لا تفيد المحصل لها فائدة في حاله ولا في ما آله وإذا ما سئلوا

ويضر الناس ومنها ما يضره ويضر بآخرين ومنها ما هو موهوم الفوائد ومنها
ما فوائده عامة ومحققه

ولما كان النزاع الآن قاصراً على معرفة فوائد العلوم المصرية التي
سموها عالية ومعرفة مضارها وقاصراً على المقارنة بينها وبين ما حوته الكتب
التي يدعّم سفهاء القوم انها رديئة صار الواجب البحث عن هذه الحقائق حتى
لا يلبس الحق بالباطل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً أما تسمية
السفهاء من الناس الفنون الرياضية أو غيرها من المعلومات علوماً عالية
عصرية فما هن الا تسمية جهلاء لا يعلمون ما فعله الله بالأمم الماضية والقرون
الخالية وما كان منهم من الطغيان والغرور بسبب ما أفتهم الله به من
الفنون والصنائع المشار اليها بقوله تعالى (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم
أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة) وما غفلتهم عن
الآيات القرآنية بأعجب من تغافلهم عن الهرم الذي يرونه بأعينهم وعمما هو
عليه من عجائب الأعمال الدالة على ان أهل ذلك الزمن كانوا فوق علماء
زمنهم بكثير من العلوم والمعارف التي هي من جنس ما يعجبون به الآن
وهل من صانع أو عالم أو مخترع من أهل هذا الزمن أو مُصنّف أو شاعر
أو واعظ أو مرشد أو مضلل جاء بما لم يأت به الاقدمون كلا إن دعوى
ذلك لبهتان عظيم فما كانت تلك التسمية إلا تعمية وتضليلاً للجهلاء لتكون
عنايتهم بتحصيلها فوق كل عناية ليتقضي الله أمراً كان مفعولاً

وأما بيان منافعها ومضارها فيحتاج إلى زمن طويل إذا نحن جئنا به
مفصلاً فالأولى الاجمال فلذلك نقول أما الفنون التي تحتاج اليها السياسة
الدولية لتكون أعمالها النظامية مزخرفة أو ضامنة لحفظ روابط مالياتها

الدعاوى وتبين أصادقون هم أم كاذبون

لا يخفى على كل عاقل أن الإنسان من مبدئه جهول لا يعلم ما هو العلم ولا يذوق لذته إلا إذا عرضت عليه المعلومات وألهمه الله الالتفات إليها أو البحث عنها لا فرق في ذلك بين الطفل لذي يتلمس الثدي ليتناوله أول مرة أو يعرض عليه فيتناوله وبين أكبر مخترع أو عامل ألهمه الله عملاً من الأعمال وما ألهم الله عاملاً أي عمل المصلحة استدعاها النظام الإبداعي كما ألهم النحل والنمل وجميع الحيوانات تدارك مصالحها الحيوية وما منها من حيوان أعجب بعمله إلا الإنسان الجهول الذي أصبح لربه خصيماً مبيناً واتخذ الدعوى الباطلة أساساً للتفاخر والإعجاب

ولما كانت درجات السعداء عند الله متفاوتة كتفاوت شؤون الأتقياء كانت الإمدادات الإلهامية تابعة لذلك التفاوت فعنايته جل شأنه برسالة أعلى من عنايته بخاصة الصديقين من عباده وعنايته بالصديقين أكبر من عنايته بعامة أوليائه وعنايته بهم فوق عنايته بغيرهم من أهل الإيمان كما أن إمداداته لزعماء الفلسفة الطبيعية فوق إمداداته للسحرة أو الكهنة وإمداداته لهؤلاء فوق إمداداته للمخترعين للآلات الفتاكة وهم فوق غيرهم من المخترعين لأنواع الزخرفة والملاهي وهؤلاء شرٌّ من باقي الأشرار من أرباب الحرف الدنيئة

وكل هذه الإلهامات الخيرية والشريفة تضطر أصحابها إلى علم معلومات توصلهم إلى إدراك غايات ما قصدوا فاتقسمت تلك العلوم والمعلومات إلى فنون شتى ولكل فن فائدة أو فوائد ومن تلك الفوائد ما هو قاصر على مصلحة العالم بذلك الفن لا غير ومنها ما ينفعه وينفع غيره ومنها ما ينفعه

الأحداث الذين ما كان مبلغهم من العلم إلا أن قالوا إن الكتب الدينية
كتب رديئة وأن التعليم بها عقيم لا ترجى نتائجه وقالوا إن العلوم العصرية علوم
عالية وزعموا أنها معراج الإرتقى إلى معالم المجد وانها هي المطايا المسرعة
بالأمم في قصبات السبق الى التقدم وما زالت منشورات الصحف تتوالى
بما يماثل هذه المقتريات الصبائية حتى توهم المطلعون على تلك الصحف أن
كل علم لا يكسب صاحبه السفسطة وسوء الجدل ما هو من العلوم العالية
وما ذلك الا جهل مهلك وضلال ميين

تأمل أيها المفكر العاقل والمتأمل البصير في لفظ العلم ومعناه ترى أن منه
ما هو إدراك معلومات تدرك بواسطة الحواس فيلتقطها الحس المشترك
فيودعها خزانة الخيال التي يسمونها الحافظة ومنه ما يرد على القلب من عالم
الملكووت من طريق الإلهام الرباني فذلك كان لفظ العلم اسم جنس يتناول
كل معلوم ولما كانت العلم تابعا للمعلوم بمعنى أنه لا علم الا بعد وجود معلوم
والمعلومات لا تتناهى لذلك تنوعت العلوم وانتسب كل علم الى معلوم فيقال علم
الطب مثلا وعلم الهندسة وغير ذلك ثم كان شرف العالم بحسب ما لعلمه من
الدرجة في المنفعة وشرف العلم تابعا لمقادير المعلومات وهذا هو الميزان
الصحيح الذي ينبغي للعقلاء أن يتحققوا به درجات العلماء والعلوم والمعلومات
بمعنى أن كل معلوم تكون فوائده أنفع للإنسان يكون تعلق العلم به أفيد
من غيره وأشرف وتكون درجة علمائه أعلى الدرجات وأرفعها إذ لا يتساوى
المشعوذ والكاهن كما أنه لا تساوى بين الراقصة والناصحة وهي المعروفة بالخطيطة
وهكذا لا تساوى بين المعلومات واذا كان الأمر كذلك فابق علينا الا أن
نزن فوائد العلوم ومقادير المعلومات وكثرة منافعها حتى نعلم حال أرباب

أنوارها متى ألفت حالاً من الأحوال لا يحول بينها وبينه إلا زاجر عجز
أورادع مرض

ولقد علم كل ذي علم بشؤون القرون الماضية أن عقلاء الأمم يُعدّون
على الأصابع وإن الذين تلبسوا بدعوى العرفان والعقل في هذا القرن
لا يحصرهم العدّ ولا يحيط بهم الحد وما لذلك من سبب إلا تغيب العقلاء
في أجسادهم ففقد الناس الموازين العقلية التي بها يتميز العاقل من المجنون
فأصبح كل أحق سفیه يتوهم جهلاً أن العقل الصحيح هو ما عليه باعة الكلام
من الاقتدار على قلب الحقائق والتباس الحق بالباطل

وما كان الضلال والخيرة التي عليها ذوو العقول المجازية الآن إلا لأنهم
اعتمدوا في قطع آماذ حياتهم والتخلص من أوحالها على تلك الإدراكات
التي لا تتميز عن إدراكات كثير من الحيوانات بحال من الأحوال وما مثل
تلك الإدراكات في تناول الآداب الكمالية إلا كمثل اليد للأعمى الذي
خلق مفقود البصر فلا يفيد الضوء فائدة ولا حيلة له في تناول المعلومات إلا
السمع واللمس فهل يتساوى هو والبصير في فوائد الضوء والتميز بينه وبين
الظلمة كلا لا يستوى الأعمى والبصير وكذلك لا يستوى صاحب النور
الإلهي الذي تولى الحق سبحانه وتعالى هدايته وإرشاده وصاحب العقل
المجازي الذي لا يعرف نفسه إلا من طريق الغرور والإعجاب ولا يعرف
ربه إلا من طريق السماع والإطلاع وفي هذا القدر من البيان كفاية لمن
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

— وأما دعوى العلم فعنها نقول —

إن الله سبحانه وتعالى قیض لأهل هذا الزمن مرشدين من

الذي أنزل لأجله القرآن الحكيم فكان حالهم مع القرآن الآن هو حال
الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى بمثل قوله (أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى
أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) والعجب كل العجب من
موافقة الذين يدعون الإيمان بالقرآن لهؤلاء الضلال على ما هم عليه من
الطغيان والإفك المبين وما ذلك إلا لأن نفوسهم ميالة إلى ما ذهبوا إليه
من أن الإنسان لا ينبغي أن يكون مقيداً بقيود تكليفية فلذلك ركنوا
إلى تلك التموهيات التضليلية وذلك شأن كل ميل إلى حال من الأحوال
لا بد وأن تكون توجهاته القلبية متجهة إلى كل ما يميل به إلى أسهل طريق
توصله إلى ذلك الحال المحبوب له وما كان القوم فيما جاؤا به من الأضاليل
على حق واضح كلا واكنهم جاؤا بأقوال زخرفية منشؤها ذلك الإدراك
الناسي فصادفت قلوباً لا عناية لها بما جاءت به الرسل وفاجأت نفوساً
تواقة لمجارات الآمال والتكاثر في الأموال لتسعد مع السعداء الذين ضل
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

فكان مثل الجهلاء بالدين مع أولئك المزخرفين أو بعبارة أخرى
المخرفين كمثل الصبي الذي يعشق المشعوذ أو كالشباب الذي تعلق قلبه بالملاهي
والشهوات فهو لا يملك نفسه أن يحولها عما مالت إليه ولا يستطيع أن
يميل بها إلى نصيح الناصحين أو وعظ الواعظين

ألا يرى المتأمل في شؤون المهتكين الذين قادتهم المقادير إلى التلبس
بالأحوال الفاضحة أن الراقصة مثلاً لو نهاها عن عملها ناه ثم قبحه لها بالأدلة
الواضحة وقامت في مقابلته امرأة ناقصة عقل ودين تحسن لها عملها لكانت
أقرب انقياداً لتلك الخائنة من كل ناصح أمين وذلك لأن القلوب التي انطمست

أنوارها متى ألفت حالا من الأحوال لا يحول بينها وبينه إلا زاجر عجز أو
رادع مرض

ولقد علم كل ذي علم بشؤون القرون الماضية أن عقلاء الأمم يعدون على
الأصابع وأن الذين تلبسوا بدعوى العرفان والعقل في هذا القرن لا يحصيهم
العد ولا يحيط بهم الحد وما لذلك من سبب إلا تغييب العقلاء في أجدانهم
فأصبح كل مرتاب مريض القلب يظن أن العقل الصحيح هو ما عليه بأعنة
الكلام وسفهاء الطبيعيين

وما كان للضلال والحيرة التي عليها ذوو العقول المجازية الآن من سبب إلا
أنهم اعتمدوا في قطع آفاق حياتهم والتخلص من أحوالها على تلك الإدراكات
التي لا تتميز عن إدراكات كثير من الحيوانات بحال من الأحوال وما مثل تلك
الإدراكات في تناول الآداب الكمالية إلا كمثل اليد للأعمى الذي خلق
مفقود البصر فما علم ما هو الضوء ولا حيلة له في تناول المعلومات إلا السماع
أو اللمس فهل يتساوى هو والبصير في معرفة الضوء والتميز بينه وبين الظلمة
كلا لا يستوى الأعمى والبصير كذلك لا يستوى صاحب النور الإلهي الذي
تولى الحق سبحانه وتعالى هدايته وإرشاده وصاحب العقل المجازي الذي
لا يعرف نفسه إلا من طريق الغرور والاعجاب الذين هما جرثومة الجهل
المذموم ولا يعرف ربه إلا من طريق السماع الذي منشؤه الظنون
والأوهام وفي هذا القدر من البيان كفاية لمن كان له قلب أو التقى السمع
وهو شهيد.

﴿ وأما دعوى العلم فعنها نقول ﴾

إن الله سبحانه وتعالى قيض لأهل هذا الزمان مرشدين من الأحداث

الذين ما كان مبلغهم من العلم الا أن قالوا أن الكتب الدينية كتب رديئة وان
التعليم بها عقيم لا ترجى نتائجه وقالوا ان العلوم المصرية علوم عالية وزعموا أنها
معراج الارتقى الى معالم المجد وانها هي المطايا المسرعة بالامم في قصبات
السبق الى التقدم وما زالت منتشرات الصحف تتوالى بما يماثل هذه المفتريات
الصبيانية حتى توهم المطلعون على تلك الصحف أن كل علم لا يكسب
صاحبه السفسطة وسوء الجدل ماهو من العلوم العالية وما ذلك الا جهل
مهلك وضلال مبين

تأمل أيها المفكر والمتأمل البصير في لفظ العلم ومعناه ترى أن منسه
ماهو ادراك معلومات تدرك بواسطة الحواس يلتقطها الحس المشترك
فيودعها خزانة الخيال التي يسمونها الحافظة ومنها مايرد على القلب من عالم
الملسكوت ومنها ماهو من طريق الفتح الصمداني ولذلك كان لفظ العلم اسم
جنس يتناول كل معلوم . ولما كان العلم تابعا للمعلوم بمعنى أنه لا يوجد علم الا
بعد وجود معلوم والمعلومات لا تنهاى لذلك تنوعت العلوم وانتسب كل
علم الى معلوم فيقال علم الطب مثلا وعلم الهندسة وغير ذلك من العلوم ثم كان
شرف كل عالم تابعا لشرف العلم الذي تعلمه وكان شرف العلم تابعا لشرف المعلوم بين
المعلومات وهذا هو الميزان الصحيح الذي ينبغى للعقلاء أن يتحققوا به
درجات العلماء والعلوم والمعلومات فكل معلوم تكون فوائده أنفع للانسان
فتعلق العلم به أفيد من غيره وأشرف وتكون درجة علمائه أعلى الدرجات
وأرفعها اذا لا يتساوى المشعوذ والكاهن كما انه لا تساوى بين الراقصة والناصحة
وهي المعروفة بالخياطة وهكذا لا تساوى بين العلوم كما أنه لا تساوى بين
المعلومات واذا كان الامر كذلك فما بقى علينا إلا أن نعرف فوائد العلوم

ومقادير المعلومات وكثرة منافعها حتى نعلم حال أرباب الدعاوى وتبين
أصا دقون هم أم كاذبون

لا يخفى على كل عاقل أن الانسان من مبدئه جهول لا يعلم ماهو العلم
ولا يذوق لذته الا إذا عرضت عليه المعلومات وألهمه الله الالتفات اليها أو
البحث عنها لافرق في ذلك الا لهام بين الظفل الذي يتلمس الثدي ليتناوله أول مرة
أو يعرض عليه فيتناوله ويين أكبر مخترع أو عامل الهمة الله عملا من الاعمال
وما ألهم الله عاملا أي عمل الا لمصلحة استدعاها النظام الإبداعي كما ألهم
النحل والنمل وجميع الحيوانات تدارك مصالحها الحيوية وما منها من حيوان
أعجب بعمله الا الانسان الجهول الذي أصبح لربه خصيما ميينا واتخذ الدعاوى
الباطلة أساسا للتفاخر والاعجاب

ولما كانت درجات السعداء عند الله متفاوتة كتفاوت شؤون الاشقياء كانت
الإمدادات الإلهامية تابعة لذلك فعنايته جل شأنه برسله في الإلهام أعلي من
عنايته بخاصة الصديقين من عباده وعنايته بالصديقين أعلي من عنايته بعامة
أوليائه وعنايته بهم فوق عنايته بغيرهم من أهل الايمان . كما ان امداداته
لزعماء الفلسفة الطبيعية فوق امداداته للسحرة أو الكهنة و امداداته لهؤلاء
فوق امداداته للمخترعين للآلات الفاتكة وهم فوق غيرهم من المخترعين
لانواع الزخرفة والملاهي وهؤلاء شر من باقي الاشرار من أرباب الحرف
الدينثة

وكل هذه الإلهامات الخيرية والشريفة تضطر أصحابها إلى علم معلومات
توصلهم إلى ادراك الغايات التي توجههم إليها لبواعث الغيبية طوع الإرادة
العلية فلذلك انقسمت تلك العلوم والمعلومات إلى فنون شتى ولكل فن فائدة

أو فوائد ومن تلك الفوائد ما هو قاصر على مصلحة العالم بذلك الفن لا غير
ومنها ما ينفعه وينفع غيره ومنها ما ينفعه ويضر الناس ومنها ما يضره ويضر
بآخرين ومنها ما هو موهوم الفوائد ومنها ما فوائده عامة ومحقة

ولما كان النزاع الآن بيننا وبين الطبيعيين قاصراً على معرفة فوائد
العلوم العصرية التي سموها عالية ومعرفة مضارها وعلى المقارنة بينها وبين
ما حوته الكتب التي يزعم سفهاء القوم أنها رديئة صار الواجب البحث عن
هذه الحقائق حتى بظهورها لا يتبسس الحق بالباطل ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلاً أما تسمية السفهاء من الناس الفنون الرياضية أو غيرها من
المعلومات علوماً عصرية فما هي الا تسمية جهلاء لا يعلمون ما فعله الله بالأمم
الماضية والقرون الخالية وما كان منهم من الطغيان والغرور بسبب ما أمدهم
الله به من الفنون والصنائع المشار إليها بقوله تعالى (فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) وما
غفلتهم عن الآيات القرآنية بأعجب من تغافلهم عن الهرم الذي يرونه بأعينهم
وعما هو عليه من عجائب الأعمال الدالة على أن أهل ذلك الزمن كانوا
فوق علماء زمنهم بكثير من العلوم والمعارف التي من جنس ما يعجبون به الآن
وهل من صانع أو عالم أو مخترع من أهل هذا الزمن أو مصنف أو شاعر
أو واعظ أو مرشد أو مضلل جاء بما لم يأت به الأقدمون كلا إن دعوى
ذلك لبهتان عظيم فما كانت تلك التسمية الا تعمية وتضليلاً للجهلاء لتكون
عنايتهم بتحصيلها فوق كل عناية ليقضى الله أمراً كان مفعولاً

وأما بيان منافعها ومضارها فيحتاج الى زمن طويل إذا جئنا به مفصلاً
فلا ولى الاجمال فذلك نقول أما الفنون التي تحتاج إليها السياسة الدولية

لتكون أعمالها النظامية من خرفة أو لحفظ روابط ماليتها وشؤونها الحربية
أو غير ذلك فلا حاجة لذكرها لأنها مما يسمونه من فروض السكفاية وربما
كان تحصيلها جبرياً جائزاً عند الضرورة وفوائد هذه الفنون لا تزيد عن فوائد
حشد الجنود بل ربما كان حشد الجنود في وقت من الاوقات أفيد من
تحصيل تلك الفنون

وأما الفنون الاخرى فمنها ما فيه فوائد لمحصله واغيره كفن الطب فانه
أفيد للانسان في حفظ حياته البدنية من جميع الفنون ولاغنى لانسان عنه إلا
الانسان الكامل الذي كملت آدابه والزم نفسه الوقوف عند حدود الارشادات
الدينية في جميع حركاته وسكناته فذلك الذي لا يحتاج الى طب ولا طيب
ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الذي أهدها له أحد الملوك
وأظنه ملك الحبشة ثم قبل باقي الهدايا

ولا أرى من باقي الفنون ما هو أيعد نفعاً وأقرب ضرراً من المعلومات
التي يتكلم عليها المتكلمون مما يسمونه المجدوات والعقول العشرة وما وراء
المادة وغير ذلك من الملاهى التي لو لم تكن من هواجس الظنون لكان
مثل المشتغل بها كمثل من دعى الى عمل ككف به من قبل ملك من الملوك
لينال على ذلك العمل ان هو أتقنه أجراً عظيماً فلما عرفوه ذلك العمل تهاون
به واختار من تلقاء نفسه الاشتغال بمعرفة ما عليه مملكة ذلك الملك من الشؤون
ظناً منه ان ذلك يغنيه عن عمل ما كلف بعمله وما ذلك الا حرمان وضلال مبین
ويمثل هذا المشتغل المحروم في حرمانه من اشتغل بتحصيل المعلومات
التي أفق في تحصيلها زعماء الفلسفة الطبيعية أعمارهم على غير طائل وألّفوا
فيها المؤلفات التي لا تفيد المحصل لها فائدة في حاله ولا في ما آله واذا ما سئلوا

عن ذلك قالوا انها أفيد الفنون وأعلى المعلومات لانها تقرب الى الله والله
أمرنا بذلك وانهم والله لكاذبون لان طريق التفكير الذي مدح الله به
المتفكرين غير طريقهم وغايته ما هي الغاية التي أدركوها وذلك لأن أكبر
مفكر منهم مارست به سفينة أفكاره الاعلى جودى من شكوك وظنون
لا تغنى من الحق شيئا كما وقع لابن سينا من الشك فى شأن الفلك أحداث
هو أو قديم بعد ما أقام على حدوده سبعين برهانا والله لا يهدى القوم الظالمين
الذين تعدوا حدود ما أنزل الله من الينيات والهدى وهم يحسبون أنهم مهتدون
وهل يهتدى الى الحق من اشتغل عن الحقيقة بالاهام وترك الصانع وركن
الى الطبيعة بعد ما تبين له الحق وما بعد الحق الا الضلال فأنى يؤفكون

(يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له) قام فاسق من الاشقياء يعارض
تقيا من الاتقياء ويجادله فى تقواه وكثرة خوفه وتباعده عن الملاذ والشهوات
بقوله ان عقلاء الطبيعيين لا يقولون بحشر ولا نشور ولا يجدون لما أنت
عليه من النسك نتيجة . فما كان جواب التقى لذلك الشرير الا أن قال له هل
تعتقد أن الموت حق قال نعم قال فهل اذا جاءك الموت وأنت على ما أنت
عليه من الملاهى وكان ما أخافه أنا من أهوال القيامة وعذاب القبر حق
فماذا تصنع . ثم اذا جاءنى الموت وأنا على ما أنا عليه من الاستقامة والتحامى
وكان الامر بعد الموت على ما تظنه أنت فما الذى أخشى ضياعه أنا وما الذى
أندم على فواته من لذاتك التى من شأنها الفوات والزوال فبهت الشقى
واستبشر بالمفاز التقى والله لا يضيع أجر العاملين

أيها العقلاء أى فائدة للسامع أو القائل الذى يفنى أيامه فى الكلام على
المجردات أو فى الطبيعيات أو كلاهما وهو متلبس ولو بكبيرة من الكبائر

النفسانية كالعجب أو الكبر أو الريا أو ازدراء الغير أو غير ذلك مما
هلك به كثير منهم وهم لا يشعرون وهل يكون ذلك الا ممن لم يتضلع من
الدين ولم يتأدب بأدابه ولم يتبع سبيل المؤمنين

جاء الدين بعلومه الربانية مطهرا للقلوب ومنقيا للابدان ومخلصا
للارواح من أحوال هذه الحياة التي كلها شرور وبلايا لا يحصيها الا الله
سبحانه وتعالى وما من عاهة قلبية أو بدنية الا ولها في تلك العالوم دواء
وشفاء وأعنى بتلك العاهات النقائص التي من شأنها أن تجعل العبد لا قيمة
له عند الله ولو كان من أكبر الملوك فما من حكم شرعي وما من أدب ديني
الا وله في أخلاق البشر وأحوالهم تأثيرات مطهرة تقرب المتحقق بها من
الكملات وتباعده عن النقائص ولكن أكثر الناس لا يفقهون يقولون ان
العلم الشرعي لا يوافق حال أهل هذا الزمن وانهم لمكاذبون لأن الانسان هو
هو وتفاصيله هي هي وكلماته هي هي والذي بين له الرشد من الغي ما تغير
ولا تبدلت أحكامه ولكن الظالمين في ضلال بعيد

وذلك هو العلم الذي يستعمل صاحبه في معرفة نفسه والبحث عن عيوبها
ثم يدعو الى معالجة ما هي مصابة به من الامراض القلبية والعاهات الهوائية
ولا يزال صاحب ذلك العلم بنفسه حتى تكون مطمئنة تحت مجارى الاقدار
لا عدو لها الا الباطل ولا صديق لها غير الحق ولا تعرف سوى المعروف
ولا تنكر الا على المنكر وحتى لا تكون ميالة الا الى الادب الذي نجمل به
العارفون وحتى لا تتخذ المكر السوء سلاحا للحرب السلمى الذى هو شرعة
المدنية الاورباوية وحتى تتجنب الخداع والخيانة والزندقة والنفاق والغش
والطمع والشح والحرص والحقد والحسد والتعالى على الناس بغير الحق والفتنة

والكبر وازدراء الغير واحتقار الفقراء والاعجاب بالعلم أو المال إلى غير ذلك مما يعجب به المعجبون ويفتن به المفتونون من الموبقات القلبية التي ماجأت التعاليم السماوية إلا لتخليص أهل الاخلاص من وبال أحوالها وما هي للقلوب الغافلة إلا بمنزلة المسخ للصور الجسمانية لأنها تلحق القلب المتلبس بها بالنوع الذي هي من أخلاقه فكم من إنسان جميل ذى زي حسن ولكنه يعمل أعمال الشياطين أو البهائم أو الوحوش الضارية وتراه مع بهجة منظره وجمال هيأته لا يهتدى إلى الكمال سبيلا ولا يستعمل عوامل الاحسان إلا مكرها أو لغرض من الاغراض وذلك حال قبيح ينهى عنه العلم السماوى الذى لا يقبله إلا العقل الحقيقى الذى سبق بيانه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

هذه هي أقل مزايا العلم الذى انزل الله الكتب لأجله وأرسل الرسل لتبينه للناس وتخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد له ربه بأنه على خلق عظيم وقالت عائشة رضى الله عنها لما سألت عن خلقه كان خلقه القرآن هذا هو العلم الذى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بطلبه ولو بالصين يريد أقصى البلاد لأن طالب النجاة والفوز لا يجده مشقات الاسفار ولا تزعبه من عجات الخطوب والاختار ولقد سمي عليه الصلاة والسلام طالب العلم منهوما وقارن بينه وبين طالب الدنيا بقوله فى الحديث الشريف منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا وما ذلك إلا لأن لذة ذلك الطلب لا تنتهى فكما أن طالب الدنيا لو كان له وادمن ذهب لا يتغى له ثانيا ولو كان له واديان لا يتغى لهما ثالثا فكذلك طالب ذلك العلم كلما انكشف له سر من أسرار الربوبية وانفتح له باب من أبواب الملاء الأعلى اشتاق إلى ما وراءه

وتعطش للاحاطة بشيء من الكثرة التي يشير اليها قوله تعالى (وما أوتيتم
من العلم الا قليلا) كما بينا ذلك في كتاب نشر الاسرار البشريه

كتب يحيى ابن معاذ رضى الله عنه الى ابي يزيد البسطامي اتي سكرت
من كثرة ما شربت فكتب اليه ابو يزيد غيرك شرب بحور السموات والارض
وما روى بعد ولسانه خارج وهو يقول هل من مزيد ثم تواله قائلا
شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفذ الشراب ولا رويت

وما كان مراد الله سبحانه وتعالى من قوله لنبية (وقل رب زدني علما)
أن يكون مهندسا ولا منجما ولا محرر جريدة ولا صاحب فابريقة ولا كيمائيا
والكنه يريد هذا العلم السماوي الذي يلحق ابن الماء والطين بالملائكة ويجعله
مذكورا في الملاء الاعلى ويكون له قدم صدق في طريق النبئين والصديقين
وهذا هو العلم الذي طلبه فرض عين على كل مؤمن مكلف ليتناول منه
ما قسمه الله له فيكون صحيح الايمان ويكون كمال ايمان كل متعلم بقدر ما رزق
من ذلك العلم إذا عمل به ونقصه بقدر ما فاته منه . ولذلك قال الجنيد رضى
الله تعالى عنه لو ان صادقا أقبل على الله تعالى ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة
لكان ما فاته أكثر مما ناله وما ذلك إلا لانه ما أقبل عليه الا عن علم ولا
أعرض عنه إلا عن جهل ولا شيء أقبح من الجهل بعد العلم

وما خص الله سبحانه وتعالى الانسان بهذا العلم وكلفه بالعمل به إلا
لانه استخلفه في أرضه وسخر له جميع المخلوقات فكان من مقتضات ذلك
العمل التكريمي أن يعلمه كيف يعامل الخلق والخالق وكيف يكون صلاح
حاله وكيف تكون استقامته في تلك المعاملات التي هي الامانة المذكورة في
قوله تعالى (انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن

يحملها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا (فرزقه ذلك العلم
وأرسل له من يعلمه طريق العمل به ليخلص من أحوال هذين الوصفين
الذميمين بأن يداوم على الذكر وعلى الصدق وعلى الصبر وعلى الامانة وعلى
العفاف وعلى الزهد وعلى الورع وعلى كل عمل صالح وحال صحيح فيتحقق
بوصف نزاهة النفس وطهارة الاخلاق من العيوب التي ذكرناها سابقا
فيتسنى له أن يكون خليفة من الخلفاء الأئمة أو تابعا من أتباعهم

هذا هو العلم الواجب على الانسان طلبه وأما باقي العلوم فإنها ادراكات حيوانية
تتعلق بالمعلومات المعاشية وما هي الا بمنزلة الحرف الصناعية التي يكتفي
الطالب منها بما يساعده على سهولة أسباب معيشته فلو أن طيبيا مثلا زاحم
نجاراً في عمله لكان على نوع من العدوان وأما العلم الذي ذكرنا بعض
خواصه فلا غنى عنه لفرد من أفراد البشر ولو علم جميع المعلومات الكونية
ومن زعم أو ظن أنه لا حاجة له به فأنما هو عاكف على شفا جرف هار
من الختوف من حيث لا يشعر وما بينه وبين مضاجع الندم ومواجع النعم
والحسرة الا اقبال نهار الاجل وادبار ليل الحياة الدنيا التي ذكر رسول الله
أن أهل الغفلة فيها نيام وهناك يكون مع اخوانه الذين هم مرجع الضمير
من قوله تعالى (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)

ومن تحقق صدق ما ذكرناه في تقسيم العقل والعلم وتأمله بفكر ثاقب
وتصوره تصورا حسنا علم اليقين أن كل من يدعى العقل أو العلم مع مخالفته
للآداب الدينية فانه هو الا ظالم لنفسه جهول وان كان عليما حكيما وما هو
الا كاذب في دعواه فان منزلة العلم حسن المعاملة مع الخالق والمخلوقين وحاشا
أن تدرك هذه المنزلة الا بمتابعة لاوامر السماوية واجتناب المناهي ولا

يقوم بذلك الواجب الا صاحب العقل الرجيح والعلم الصحيح ومن لم يجعل
الله نوراً فماله من نور وكان الله بعباده خيراً بصيراً

وأما الحكمة والأدب فقد أصبح حالهما مع مدعيهما في هذا الزمن هو
الحال المشار اليه بقول القائل

لقد هزلت حتى بدى من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلس
أصبحت دعوى الحكمة والأدب أسهل الدعاوى ادعاء لفقد المطالبين
بالبرهان القاطع والدليل المثبت وتساوى الناس في ادعائهما إفكاً وزوراً فقد
أصبح آكل السحت يدعى الحكمة والأدب ولقد أصبح المنهمك في لذاته
وشهواته يدعى الحكمة والأدب ولقد أصبح الخادع المحتال يدعى الحكمة
والأدب ولقد أصبح الظالم لنفسه ولغيره يدعى الحكمة والأدب ولقد أصبح
المفتاب المتتبع نعورات المسلمين يدعى الحكمة والأدب ولقد أصبح السكير
يدعى الحكمة والأدب ولقد أصبح اخوان الجدل والسفسطة يدعون الحكمة
والأدب ولقد أصبح كل طبعي لا يعرف له الها غير الطبيعة يدعى الحكمة
والأدب ولقد أصبح عابد الضم أو الفيل أو الصليب المصنوع يدعى الحكمة
والأدب ولقد أصبح مستحل ما حرم الله من الربا وأنواع المحرمات القولية
والعملية يدعى الحكمة والأدب ولقد أصبح السفهاء من الناس الذين اتخذوا
علماء الأوروبين أساتذة على ما هم عليه من الغفلة والغرور والجهل بمقام
الألوهية يدعون الحكمة والأدب ولقد أصبح الصحافيون وهم هتاكون
الأسرار ومداحون الأشرار والذامون الأخيار والا كلون لحوم بعضهم
البعض والشاغلون للناس عن كل ما خلقوا لأجله يدعون الحكمة والأدب
ولقد أصبح فساق الأمم الذين يقولون ان اختلاف الأئمة هو الذي أودى

بالدول الاسلامية يدعون الحكمة والأدب وقد جهلوا فضائل الفضلاء
وجحدوا مزايا العقلاء الأئمة لأنهم قوم لا يفقهون ولقد أصبح كل ذى
لسانة وزندقة يدعى الحكمة والأدب ولقد أصبح كل عالم لم يسلك سبيل
المؤمنين يدعى الحكمة والأدب ولقد أصبح كل معجب بنفسه مفتون بحسه
يدعى الحكمة والأدب الى مالا يحصى كثرة من كل مفتون تغلت من قيود
الآداب وتخلص من سجن السكينة والوقار بسطان الحرية والفلسفة الطبيعية
وصول الحضارة والمدنية الأورباوية التي حالت بين أحداث هذا الزمن من
متمدني البنين والبنات وبين رشادهم وكان أمر الله قدراً مقدوراً

ويا ليت الذين يدعون الحكمة والأدب من جميع الأمم وقفوا على
أعمال الأذباء والحكماء وأقوالهم وأحوالهم ثم وازنوا بينها وبين ما هم عليه
من الشئون حتى تبينوا الحقائق وعلموا ماهي الحكمة وما هو الأدب فان
لكل شيء حقيقة من لم يحط بها علماً كان كمن لم يسمع بذلك الشيء في الجهل
به وذلك هو ما يشير اليه قول القائل أتعرف فلانا قال نعم قال هل عاملته قال
لا قال اذاً لا تعرفه وهكذا هو حال من يدعى الحكمة والأدب بدون أن
يتلقى أسرارها إما عن ربه إلهاماً وتثبيتاً أو عن مرشد خبير تربية وتأديباً وما
كل مرشد خبير بأسرار الحكمة والأدب كلا ولكن المرشد الحق هو
الذي عرف طريق الحق وسلكها وراء أهلها المشار اليهم بقوله تعالى اهدنا
الصراط المستقيم صراط الدين أنعمت عليهم . وقد بين الله سبحانه وتعالى في
آية أخرى أهل هذا الصراط بقوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
ذلك لتعلموا أن مسمى الحكمة والأدب ما هو الذي عليه سفهاء هذا

الزمن الذين مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله
بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . وذلك لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى
والعذاب بالمغفرة ظانين أن الحكمة هي مجارات الأوروبين فيما افتتنوا
فيه من زخارف الأقوال والأعمال والأحوال التي تنسى ابتليس بها حاله مع
ربه وما له وذلك هو الضلال البعيد تالله لو أن مسمى الحكمة والادب هو
ما نمراته ونتائج الوصول الى ما وصلت اليه أعظم الأمم الاورباوية من
الرفاهية وسعة المستعمرات والمهارة في الصنائع والاختراعات الالهامية
والحصول على الاغراض الهوائية باستعمال وسائل المكر السوء والخيانة
الخداعية لما كان لمكارم الاخلاق ولا لمحاسن الشيم مجال في طريق الكمال
الانسانى بل كان أكبر مخادع وأمهز مصانع في الناس هو الانسان الكامل
وحاش لله سبحانه وتعالى أن يمتن علي عباده بأنه بعث فيهم من يعلمهم الخداع
والمكر في مثل قوله (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وحاشاه جل شأنه أن يعنى
ما عليه علماء الأوروبين في مثل قوله (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) وما شهدنا ولا علمنا من حكمتهم ما يرشد
الى الصراط المستقيم الذى سلكه خيار الأمم وصفوة الله من خلقه ولكننا
نرى أن أكثرهم علماء وأكبرهم حكمة لا يبحث الا فى مالا فائدة فيه
للعالم به اذ العامل العامى الذى تعلم الحرث والسقى وما تحتاج اليه النباتات
والاشجار من المنافع الزراعية ربما كان علمه أنفع له ولغيره من علم ذلك
الباحث الذى كلما توغل فى تلك المباحث الظنية توهم انه صار عالماً حكيماً
ولو أنه كان حكيماً لا أدرك أن ذلك البحث وما وراءه من العلم ليس له أثر فى

اصلاح الاخلاق الذي هو منتهى مطالب الحكماء وأعظم المواهب الربانية
ولكن أهل هذا القرن المشؤوم العابت بنيه الفاتك باهله العاق للخيار من
أهل القرون من قبله يظنون أن الحكمة والادب عملان هما من مخترعات
علماء الأوروبانيين الذين ما كانت حكمتهم ولا أدبهم الا عبارات اختلس
القوم معانيها من أقوال الحكماء وآثار العلماء وقلبوا حقائقها وشوهوا صورها
فكان ذلك مصداق قول لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك
لتقف على أسرار الحكمة السماوية فان الحكمة نزلت من السماء صافية فصرها
الرجال الى ما تهوى أنفسهم وأولئك هم الحكماء والعلماء الذين ظلموا العلم
والحكمة فأغضبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأخجلوا المسيح عليه السلام
وأسخطوا إله السماء والارض وخالفوا أهل الهداية والتوفيق فجمحوا وراء
أهوائهم وسيئات ظنونهم في سبل متفرقة لا تقربهم الا الى النار وانها والله
لبئس القرار

أيها العقلاء ان الله تبارك وتعالى لم يرد بقوله (ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا) شيئا من متاع الدنيا القليل الذي هو نقص من نعيم الآخرة
والذي هو في أعين العقلاء من الناس أحقر من أن توجه الهمم لجمعه أو أن
تشتغل القلوب النيرة بتحصيله ولكنه جل شأنه يريد بالخير الكثير طهارة
القلوب ودمامة الأخلاق وصلاح الأحوال وحسن الأعمال وظهور أثر
الايمان علي من أوتي الحكمة فانها أكبر النعم وأجلها وهي نتيجة النعمة التي
امتن الله بها على عباده في قوله (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى آثار
نعمته على عبده ولا تظهر آثار الحكمة الا على عباده المخلصين الذين يتقربون

اليه بالنوافل بعد إتقان أداء الفرائض حتى يحبهم فيكون لهم كما كانوا له وهذه
هي الحكمة التي لا تسكن بطننا ملئت طعاما ولا تخالط قلبا مشغولا بالزخارف
وملوثا بالحرص والطمع ولا تجرى على لسان سباب أو معتاب أو نمام أو
مهزار أو مباح أو كذاب أو متكبر أو غير ذلك من أنواع الموبقات التي
نجى الله منها عباده المخلصين

وأما حكمة الطبيعيين التي امتلأت بها الآفاق الآن وانتشرت بها
الصحف فما هي هذه الحكمة لأن أهل هذه الحكمة تواصوا بكتبتها فقد
قال قائلهم لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم
وأنا لنرى أهل هاتيك الحكمة الشيطانية قد أزاعوها واتخذوها عدة للضلال
والاضلال وشوشوا بها أفكار العامة حتى أفسدوا عقائدهم وصيروهم الى
الكفر أقرب منهم للإيمان والله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين وسنزيد
هذا البيان إيضاحا في موضع آخر من هذا الكتاب ان شاء الله رجاء أن يجعل
الله له في نفوس أهل الإيمان أثرا صالحا يحول بينهم وبين هاتيك الدعاوى
المهلكة وكان الله بما يعملون محيطا

وأما دعوى الأدب فعنها نقول

لا يشك عاقل له أدنى نصيب من العرفان في أن الأدب قرين الحكمة
وأن بينها وبينه من التلازم والارتباط كما بين الحرارة والضوء الشمسي فمتى
وجدت الحكمة الصحيحة وجد الأدب ومتى وجد الأدب تخلقت الحكمة
وانفقت نواتها وثبتت في أرض القلوب أثرها وتعالى في سماء الكمال والمجد
فرعها وحكمة بلا أدب فتنه وغرور وأدب بلا حكمة تملق ونفاق والأدب
سر من أسرار الله تعالى لا يهبه الا للأمناء من عباده فلا أدب لمن لا أمانة

له وما من ذى علم أو مال أو جاهٍ إلا ويدعى الادب ولا يكن الادب الصحيح
هو الذى لا تقل درجة تأثيره فى أخلاق الأدياء عن درجة تأثير الشكر الذى
هو بمعنى صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لاجله وقد قال الله
تبارك وتعالى (وقليل من عبادي الشكور) فكذلك الأدياء قليلون ولكن
أكثر الناس لا يعلمون ما هو الادب

الادب أثر سرى روحى ما كوتى قدوسى يتولد فى النفوس من بين الخشية
والاستقامة فاذا اقترن بالحكمة أتتج المراقبة ومحاسبة النفس على الانفاس بمعنى
ان الذى أوتى الحكمة والادب تأبى نفسه عليه ضياع نفس من أنفاسه فى حال أو
قول أو عمل لا يفيد مع الله فائدة كمالية تجعل له عنده منزلة عظيمة لانه سبحانه
وتعالى اذا أنعم على عبد من عباده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه ومن آثار نعمة
الحكمة والادب مخافة الله تبارك وتعالى ومن خاف مقام ربه المطمع على سره
وعلايته لا يكاد أن يخطر على قلبه خاطر نقص قطولا يكاد أن يأتي بعمل يخاف
القانون السماوى ولا أن يتلبس بحال تمقته الآداب الدينية ولا أن يسلك فى سيره
سبيل غير سبيل النبيين وانى لعلى يقين من أن العقلاء لا يكذبونى فيما قلته وما
أظن أن عاقلا من العقلاء يرضى أن يكون غاشا لنفسه فى هذه الموازنة التى اذا
لم تحرر بميزان الشريعة لا تكون نتيجهما إلا الحرمان الأبدى والله لا يحب
كل خوان كفور

رويدا أيها العقلاء الذين خدعوا نفوسهم وأماتوا قلوبهم وشوشوا على
عقولهم بالدعاوى الباطلة التى منشؤها الغرور والاعجاب رويدا أيها الفضلاء
الذين ادعوا الفضيلة زورا وتباهوا بما اتقنوه من العجب والخيلاء غرورا .
رويدا أيها السادة ومهلا فما كل عامل مشكور . ولا كل عمل مبرور . والوصف

إذا لم يكن أصلياً للموصوف به لا يثبت . والبذر في التربة الغير الصالحة له لا
ينبت . فليست الحكمة أيها السادة كما تظنون وليس الأدب كما تزعمون . إذ
لا نسبة بين الحكمة التي تزعمونها وبين الحكمة السماوية فان الأولى قول وان
تزخرف باطل . وعمل وان تزين عاطل . وحال في القيامة ممقوت . وكلام
لا يسمع السامع عند سماعه ان كان عاقلاً واعياً الا التعجب والسكوت . وسعى
وراء ما هو سريع الزوال . وتمسك بما يطول الندم عليه في آمان المال .
وصاحب هذه الحكمة كثير اللغظ والغلط . وميال بطبعه الى كل شطح
وشطط . حليف الغرور والاعجاب . فخور بين من هم دونه من الرفقاء
والاصحاب . لا يخاطب غير أهل الغفلات ولا يأنس الا بأرباب الهفوات .
صاحب هذه الحكمة من شأنه حب الرئاسة من شأنه التكبر بغير حق من
شأنه ارادة التعالي على الناس من شأنه افساد نظام الممالك على الملوك وايقاظ الفتنة
في الامم والجدل فيما جاء به النبيون صاحب هذه الحكمة يعمل بما يرى
ويقول ما يتخيل حيث لا يبالي ارضى الله عنه أم سخط صاحب هذه الحكمة
يرى أنه اله نفسه واله من هو دونه من الناس ويرى أن اصلاح الامم من
خصوصياته حتى اذا ظهر عجزه أو أدركه الموت أو أضعفه المرض أو تناولته
البلايا يرجع الى ذل العبودية وتناسى دعوى الربوبية التي افتراها أيام العافية
فيناديه الملك الموكل به بما نودى به فرعون فيما حكاه الله بقوله (الآن وقد
عصيت قبل وكنت من المفسدين) صاحب هذه الحكمة تتشعب به الطرق
وتختلف به الاهواء فلا ثبات له في أى طريق سلكها لا في القول ولا في
العمل ولا في الحال فيقول في وقت ضد ما يقول في وقت آخر ويعمل اليوم
ما يناقض عمله بالأمس ويتلون في أحواله تلون الحرباء ولكن حسن السبك

قد ينفي الزعل ويخفيه عن أعين من لا علم لهم بدسائس أهل الزيغ المتفلسفين
وسنأتي فيما يأتي ببعض الشواهد الوقتية التي تزيد ما نقول إيضاحاً والله يقول
الحق ويهدي السبيل

تالله إن الحكمة التي تدعونها الآن لحكمة تخالط الخمر في الرأس وتنمو
بأكل السحت وتعاطى الربا وتتسع باتساع الجاه الموهوم والرزق المقسوم وان
كان حراماً وانها لتكبر بارتكاب الكبار النظرية وأغنى بها خلاط الخواطر
والظنون التي تخالط عقائد ضعفاء الايمان الذين أزاغت بصائرهم زخارف
الفلسفة الطبيعية عن نور الرشاد قبل أن يتفقهوا في دينهم وقبل أن يتضلعوا
من أغذية الاقتداء وحسن المتابعة التي تقوى بها النفوس على سلوك سبيل
الصراط المستقيم وقبل أن يتخلصوا من شيطان الطيش وأوحال الغرور هذه
بعض النقائص التي تنتجها الحكمة السفلية التي تدعونها الآن ولا حاجة لنا
ولكم باستقصاء ذكر مهاباتها فما الناس عنها بغائبين ولكن الأخذ الويل
الساوي قد يساوي بين اللبيب والبليد في التنكيل اذا ما تحتم القضاء المبرم
وكذلك هو حال الأدب المزعوم الذي أعجب به أدباء زمننا الذين زعموا
انهم هم الراشدون المرشدون فان كمال الأدب عندهم أن يكون الاديب
رقيق القول ناعم البشرة نضر الالبس حسن التبرج كالغانيات حافظاً لكثير من
الاشعار والنوادر المضحكة عجولاً في اختراع النكت عند المزاح لا تعتريه
خشونة الرجولية الا عند مدافعة سائل أو فرار من نزيل ولا تستفزه المروءة
الامقاومة مظلوم يجادل عن نفسه بين يدي جبار عنيد ولا يستعمل همته الا في
كل عمل ليس من الدين في شيء ليقال هذا من أفاضل المتمدنين ولا يسبقه
الى التملق لمن فوّه سابق ولا يلحقه في ازدراء من هو دونه لاحق

واما الحكمة السماوية والادب النبوي فانهما يمتقان كل عمل او حال

يشابه ما ذكرناه

ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الحكمة مخافة الله فيا لها من كلمة من احسن جوامع الكلام لان مخافة الله تلزم من خالطت قلبه ملازمة كل خير وتجنب به كل شر وان شديد الخوف من ربه لا يقول علي الله الاحقا ولا يعمل الا صالحا ولا يتخلق الا بكل خلق كريم اللهم اني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك ولندكر قليلا من أعمال الادباء وأقوالهم حتى يتبين لك أيها المطلع الفارق بين الحكميتين وتميز آداب أهل الكمال من آداب من هم الى النقص أشد قربا فنقول

ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة مكرها بعد سليمان بن عبد الملك والوليد ابن عبد الملك فلم يحل عز الملك بينه وبين ذل العبودية ورزقه الله الحكمة والأدب فما ترحح قيد شهر عن طريق الخلفاء الراشدين وقد كان من أمره أنه شيع جنازة فلما انصرف الناس تأخر عمر وتأخر معه أناس وجلسوا ناحية فقال له بعض أصحابه يا أمير المؤمنين لم تأخرت وتركت الجنازة وأنت وليها فقال نعم ناداني القبر من خلفي يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما صنعت بالأحبة قلت بلي قال أحرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم قال ألا تسألني ما صنعت بالأوصال قلت بلي قال نرعت الكفين من الذراعين والذراعين من العضدين والوركين من الفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين ثم بكى عمر وقال ألا ان الدنيا بقاءها قليل وعزيرها ذليل وغنيها فقير وشابها يهرم وحيها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع سرعة إدارها فالمغرور من اغتر بما لا يدوم والمفتون

من أجهد نفسه في طلب ما ليس بمقسوم ثم قال أين سكانها الذين بنوا مدائنها
وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها لقد أقاموا فيها أياما يسيرة ففتنهم العافية
وغرهم النشاط وألتهم الزخارف فركبوا المعاصي حتى أناخت بهم مطاياها على
حافات الحفر والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار
فواخية آمالهم ويا حسرة قلوبهم لقد كانوا مغبوطين بما صنعوا ومحسودين
على ما جمعوا ولقد علمتم ما صنع التراب بأبدانهم والديدان بلحومهم وأطال
في مثل هذا الكلام وهو يبكي الى أن قال يا ساكن القبر بعد أيام قلائل
ما الذي غرك من الدنيا هل ظننت أنك تبقى لها أما رأيت من آباءك من
قد نزل به الأمر وجاءه الأجل فأصبح لا يدفع عن نفسه ما نزل به وهو
يرشح عرقا ويتلظى عطشا ويتقلب في غمرات الموت وسكراته ثم قرأ (حتى
إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حيثئذ تنظرون ونحن أقرب اليه منكم ولو كن
لا تبصرون فلو لا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين) وبكى طويلا
ثم قال ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا وما
يأتيني به من رسالة ربي ثم تمثل قائلا

تسر بما يفنى وتشغل بالني	كما اغتر باللذات في النوم حالم
نهارك يا مغرور سهو وغفلة	وليلك نوم والغرور ملازم
وتعمل ما لو تدره لبغضته	كذلك في الدنيا تعيش البهائم

هذا هو مثال حال من أحوال الحكماء فان الحكيم هو الذي يخاطبه كل
شيء بلسان حاله ويفهم عن كل مخاطب له ما تشير اليه حقيقة أحواله الحكيم
هو الذي يزن حاله بموازين التبصر والاعتبار. الحكيم هو الذي لا تفوته من القرآن
دقائق الاشارات ولا يسمع عن جميع الاشياء الا رقائق العبارات وأولئك الذين

صدقوا وأولئك هم المتقون . ألا هل أهمل عمر بن عبد العزيز عملا من أعمال
خلافته مع زهده في الدنيا . ألا هل عابه أحد في عمل من أعمال خلافته .
ألا هل مات مذموما . ألا هل ساءت سيرته من بعد موته كما ساءت سيرته
ابن سينا عند ذوى البصائر من أهل الايمان . ألا هل ذكر اسمه ولم يقل
الذاكر والسامع رضى الله عنه . اللهم ان حكمة عمر بن عبد العزيز وأدبه قد
قارنا سيرته بسيرة الخلفاء الراشدين وهكذا هو شأن كل حكيم وأديب
لا تضر ديناه بآخرته ولا تضر آخرته بديناه فان الاستقامة تصلح الدنيا
والآخرة والاعوجاج يفسد الدنيا والآخرة ولكن أكثر الناس لا يفقهون
ولو أن حكماء هذا الزمن قاسوا حالهم بحال الحكماء لتحققوا فساد ديناهم
وآخرتهم ولو أننا تتبعنا أعمالهم وأحوالهم كيفما كانوا وإنما كانوا التحققنا أنها
أمهات الفتن وأسباب البلياء ولكنهم قوم لا يعقلون لانهم اغتروا بشهادة الفساق
لهم بأنهم حكماء ولا شهادة لفاسق مارق من دينه

الحكيم هو الذي ان نطق كان كلامه حجة وان سكت بلغ بسكوته
المحجة . الحكيم هو الذى سكوته عنده خير من كلامه وكلامه عند الناس
خير من سكوته . الحكيم هو الذى يعرف حقوق الخلق والمخالق عليه ويعرف
طريق الوصول الى ادائها وكيف يحسن الاداء لأن احسان الاعمال شرط
في قبولها لقوله تعالى في كتابه الحكيم (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا)
واحسان العمل هو تجنب كل ما يسخط الله وتتبع كل ما يرضى الله لأن خلط
الطيب من الاعمال بالرديء منها ليس من عمل المحسنين ولذلك قال الفضيل
ابن عياض رضى الله عنه لو أن العبد أحسن عمله كله وكانت له دجاجة فأساء اليها
لم يكن من المحسنين ولقد قال رضى الله عنه لأن يصحبنى فاجر حسن الخلق

خير لي من أن يصحبنى عابد سيء الخلق وما قال ذلك رضى الله عنه الا لعلمه
أنه لا يبقى مع حسن الخلق فجور ولا تحسن مع سوء الخلق عباده ومن سوء
الخلق ازدراء الناس والاعجاب بالنفس والتكبر وغير ذلك من الموبقات التي
سبق بيانها وما سلم منها حكيم من حكماء هذا الزمن

الحكيم هو الذى تمنعه حكمته من الاعجاب بقوله وعمله . الحكيم
هو الذى يرى الخير فى غيره ويرى الشر فى نفسه . الحكيم هو الذى يسلم
القوس باريها بمعنى أنه يرى أن الكون لا بد له من مدير حكيم لا يصل الى
سر حكمته وتديره مفكر الا بارشاده وتعليمه فيقف أمام قدرته موقف
الادب وينقاد الى تعليمه ويستسلم لرسالته التى أرسل بها رسوله . الحكيم هو
الذى يتذكر سابقه جهله مخافة أن يطغى بعلمه ويعلم أن فوق كل ذى علم علم
الحكيم من كل ايمانه فكان بشره فى وجهه وحزنه فى قلبه . الحكيم من
يجب للناس ما يجب لنفسه . قال السرى السقطى رضى الله عنه أنا فى الاستغفار
من قولى الحمد لله منذ ثلاثين سنة قيل له وكيف ذلك قال وقع الحريق ببغداد
فاستقبلنى رجل وقال نجا حانوتك فقلت الحمد لله فأنا من ذلك الوقت فى ندم
على قولى لأنى أردت لنفسى خيراً دون المسلمين

الحكيم كريم حليم رحيم بار متواضع حافظ لسيئاته ناس لحسناته لا يعد
لنفسه الا عيوباً ولا يرى فضائل أعماله الا ذنوباً ولا يذكر من ربه الا الجميل
فى السراء والضراء . الحكيم هو الذى يتحقق أنه ما خلق الا هدفاً للبلايا
ومرمى لسهام الرزايا فلا يسكن الى سارة ولا يئأس لضارة ولا يأمن مكر الله
وان كان من أكبر العارفين . قال السرى السقطى رضى الله عنه لو أن رجلاً
دخل بستاناً فيه من جميع ما خلق الله من الطير وخاطبه كل طير منها ببلغته

وناداه يا ولي الله ثم سكنت الى ذلك نفسه لكان مغروراً وفي يد نفسه أسيراً
ثم قال ان فيما وقع لسليمان ابن داود عليه السلام لعة

سئل ذو النون المصري عن الحكيم ما هي صفته فقال الحكيم هو
الذي لا يدنس ظاهره بالمعارضات وباطنه بالمعاملات بل يقف مع الله موقف
الوافق والاتفاق ثم أنشد

وما العيش الا مع رجال قلوبهم تخن الى التقوى وترتاح للذكر
وقال له رجل متى أكون زاهداً في الدنيا فقال اذا زهدت نفسك وهو الك
وقال رضى الله عنه لا يزالون على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فاذا زال
الخوف ضلوا وهلكوا بضلالهم وهم لا يشعرون

هذه هي صفات الحكماء فمن كان يدعي أنه حكيم فلين حاله بالمطابقة
بينه وبين أحوالهم حتى يعلم ما هو عليه من سيئات الاحوال فيستقيم على
الطريق القويم . ولقد سئل بعض الحكماء عن الاستقامة التي توجب الكرامة
فقال أن تبدل خلقاً مذموماً بخلق محمود

والآن قد انعكس الامر فصار الخلق المذموم محموداً والمحمود مذموماً لان
هذا زمن ماتت فيه الكمالات وحيث فيه النقائص بفضل حكمائه وعلماؤه
وليس الادب المحمود هو ما يتصنعه المصانعون ولكن الادب المحمود هو
حال ينتجه الخوف من الله تعالى وينمو بالتفكير حتى اذا تمكن من القلب ألزمه
السكينة والوقار وأمسك بأزمة الحواس عن كل ما لا يعنى وذلك الأذب هو
معراج البرار الى منازل المقربين الاخيار وهو الذى عناه ابن المبارك رضى الله
عنه بقوله نحن الى قليل من الادب أحوج منا الى كثير من العلم ولقد قال ابن
عطاء الادب هو الوقوف مع المستحسنيات قيل وما معناه قال أن تعامل الله بما

يرضاه في السر والعلانية وأنشد يقول

إذا نطقت جاءت بكل ملاحه وان سكتت جاءت بكل ملبح

وأقل درجات الادب عند الادباء أن لا يرى الانسان في الناس من هو شر منه وأن لا يرى لنفسه قيمة وأن يرى نفسه محتاجا الى من يصلحه ومن أراد أن يعرف حقيقة الحكمة والادب فليتنقذ آثار الادباء ومدونات الأئمة الذين استأمنهم الله على عبادته وألزمهم كلمة التقوى وكلفهم بارشاد الضالين والأخذ بيد الحائرين فضلا منه ورحمة وليتجنب أقاويل أهل الزيغ والزندقه فان لكل مجال رجال . وان من العيب وسوء العمل أن يتبع السالك في طريق الرشاد والاستقامة أناسا لم يكونوا من أهلها بمعنى أن المؤمن الحق لا ينبغي له أن يتبع من لا إيمان لهم ويترك طريق أهل الايمان مع علمه بقول الله تبارك وتعالى (ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما نولى وانصله جهنم وساءت مصيرا) فهل ينبغي لمن يريد أن يتقرب الى الله بعمل من أعمال البر كالذكر أو الصوم أو غير ذلك من أنواع القرب أن يسأل طبيعيا من الطبيعيين عن مفاوز تلك الطريق كلا والله ان ذلك لضرب من ضروب الجنون وما مثل من هذا حاله إلا كمثل من يسأل حدادا أن يثقب له درة أو يصنع له ثوبا من الحرير ولكنه كثير ممن الذين جهلوا مسميات الاربعة أسماء التي ذكرناها قد اغتروا الخزعبلات أولئك الضلال الذين زعموا أنهم هم العلماء والعقلاء والحكماء والادباء فسلكوا سبيلهم وإنما والله لسبيل الشيطان ومسربة الخزي والحرمان ولكن أكثر الناس لا يفقهون

فما أجهل الانسان وما أظلمه لنفسه وما أسرع ما يدعى العلم والحكمة إذا ما مرت عليه علوم تقليية أو نظريات فكرية فيأخذ الغرور بمخنقه حتى

يتوهم من نفسه أنه أصبح عليا حكيمًا وما تعلم إلا علم الشيطان ولا سلك إلا
سبيل الحرمان ولكن أهل الغرور في ضلال بعيد

فليعلم المسلمون الذين هم أهل لا اله إلا الله أنهم لا تحسن مع الله معاملتهم
وأنهم لا يفوزون بما فاز به أهل الإيمان إلا إذا أوجد الله فيهم من عظماء
الرجال وعقلائهم من أهل العلم والحكمة والآداب من يعلمهم أمر دينهم
ويرشدهم إلى طريق الفلاح التي سلكها أكابر الرجال بإرشاد الله وتوفيقه
فرحم الله إمرأاً عادى الأعجاب والغرور وسلك طريق الاعتدال وورزقه
الله حسن الموازنة فوزن حاله بالميزان الذي ذكرناه حتى إذا تحقق من نفسه
القصور وعلم أنه لا نسبة بين حاله وحال الحكماء الحقيقيين ولا نسبة بين عمله
وأعمال العقلاء المتمدنين ولا بين أدبه وآداب الفضلاء المتنسكين وأن
ما علمه من العلوم العقلية لا يفيدُه فائدة عند الموت ولا فيما بعده وأنه لا يجد
لنفسه موقفاً يوم القيامة بين طائفة من طوائف الناجين رجع على نفسه بالملام
وعاتبها على دعواها الكاذبة وناجها بإيتها النفس الامارة بالسوء إن الله
سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل الصادقين عن صدقهم ويحشر الطوائف
زمرًا زمرًا فإلى أي طائفة تتخيري إذا نوهي للطوائف هللوا إلى مواقفكم
فلا أنت من الحكماء الذين خرجوا من الدنيا كما دخلوها لا ظالمين ولا
مظلومين ولا من العلماء الذين تابعوا معلم العلماء ومؤدب الأدباء في أقواله
وأعماله وأحواله وسلكوا وراءه الصراط المستقيم مثل الإمام أحمد ابن
حنبل الذي ما أكل البطيخ لأنه ما علم كيف كان رسول الله يأكله
ولا أنت من العقلاء الذين كانوا إذا أعجبهم الكلام سكتوا وإذا
أعجبهم السكوت تكلموا وكانوا لا يفرحون إلا بالمصائب ولا يمجزنهم إلا القبال

الدنيا عليهم

ولا أنت من الابداء الذين يؤاخذهم الله بالخواطر النفسانية لكيلا
يتعودوها فتدنس قلوبهم فقد حكى عن الجنيد رضى الله عنه أنه رأى رجلاً
قويًا يسأل الناس ما تقتات به فخطر على قلبه أن لو اتخذ له حرفة تعينه على
القوت لكان خيراً له فلما كان الليل رأى في المنام أن الرجل موضوعاً
على آلة من خشب كالميت وقيل له كل لجمه كما اغتبهته في نفسك وانتقدت
حاله معترضاً فقال وهل كان الا خاطر آتسانيا فقيل له مثلك يؤاخذ بالخواطر
فلما أصبح الصباح تفقد الرجل فوجده يلتقط قشور البقل من الماء في موضع
غسله فلما رأى الجنيد بادره بقوله ساحتك على أن لا تعود فعمل الجنيد أنه من
أرباب الاحوال

فهل يسمعك يا نفسي في ذلك اليوم الا ما يسمع الذين ينادون هنالك
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ولا يزال يناجها بمثل هذه النصائح حتى ينتشل
من أو حال تلك الدعاوى الباطلة فكلم في الناس من حكيم أظلم بصيرته
الاعجاب حتى عمى في طريق الحكمة عن مواقع قدميه وكم من ذى أدب
أخذ بهفوة فرد الى أصطبل الدواب بعدما كان في مقدمة الابداء وما أرجعه
الى حاله الا اول الاغفو الله

ولما كان الدين السماوى هو ينبوع الحكم وميزان الاعتدال وصراف
الاستقامة ومنهج النجاة ومعراج الوصول الى أعلى عليين وراء النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وذلك حال شريف لا يصل اليه الا أهل
الآداب الكمالية الذين ساقهم العناية وقادم التوفيق واكتفتهم الرحمة
وسبقت لهم السعادة

تحم علينا الآن أن نبين سبب اختلاف الطوائف في مسارهم ومشاربهم
ونبين حقائق الاعمال ونصف للناس الدين بوصفه الحقيقي ليتبين الرشد من
الغى ويكون للعقلاء الخيار في سلوك احدي الطريقتين وسكنى احدي الدارين
والله يقول الحق ويهدي السبيل

فأما سبب اختلاف الطوائف والاحزاب فما هو الا اختلاف الاستعدادات
والقوابل الذي اقتضاه الابداع التكويني لانه لو كانت الناس على حال
واحد في الصور والالسن والطباع والاخلاق والعوائد والاعتقادات والآراء
وغير ذلك من الشؤون البشرية لاختل النظام ولما صح أن يكون في الناس
شقي وسعيد ورئيس ومرؤس وخادم ومخدوم وقوى وضعيف وطيب وخبيث
وفاضل ومفضول وعالم وجاهل وتابع ومتبوع الى ما لا يتناهى من الشؤون
المتضادة التي لم تكن لولا اختلاف القوابل والاستعدادات وهل وجدت
الموجودات الامن طريق الاختلاف لانها أصلية العدم وموجدتها أصلي
الوجود وشأنها الحدوث وشأن موجدتها القدم ومخالفة القديم للحادث
من المعلومات الضرورية اذ لولا مخالفة القديم للحادث ما كان إله ومألوه
ورب ومربوب وكذلك لولا اختلاف الموجودات في نفسها ومخالفة بعضها
لبعض لما تم لها نظام لانه لو شابهت المؤثرات مواقع تأثيراتها من كل
الوجوه لما وقع التأثير متى اتحدت القوى وتشابهت الشؤون ألا ترى أنه لولا
اختلاف العناصر الاربع لما قام لموجود من المخلوقات السفلية قائمة وكم من
آية وردت في القرآن الكريم دالة على أن الاختلاف بين الموجودات المتضادة
أقوى برهان على الوهية الحق سبحانه وتعالى لان ذكر منها الآن
الا احدي الآيات التي تشير الي ان اختلاف الناس في العقائد والمذاهب آية

من آيات الله تعالى وهي قوله لنبيه (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة
ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لا ملأ
جهنم من الجنة والناس أجمعين) فلو أن من القوم عقلاء أو علماء أو حكماء
أو أدباء لتسارعوا الى موافق ذلك المعلم الذي وقف في مقام العبودية
يدعوا الناس اليها وبين لهم الطريق الموصلة الى الخروج من مضيق تهديد
هذه الآية التي تفتت أكباد العارفين وتمزق قلوب الخائفين ولكن أكثر
أهل هذا الزمن لا يفقهون أو لا يعقلون أو لا يؤمنون فدرهم يخوضوا
ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون

وأما بيان الاعمال فقد علم العقلاء من الناس أن الاعمال هي مظاهر الاستعدادات
والقوابل وأن اختلافها أي الاعمال تابع لاختلاف القوابل والاستعدادات
وأنها مطايا العمل الى ما هم اليه صائرون فلما الى نعيم لا عذاب معه وسرور
لا يخالطه حزن واما الى نعيم بعد عذاب واما الى عذاب لا نعيم قبله ولا بعده
وانها أي الاعمال لتقسم الى أربعة أقسام لا خامس لها فيما أظن وهي
عبادات ومعاملات وطيشيان وعبثيات لان الناس قد قسمها الله تعالى الى
قسمين وفرقهم في مبدأ التكوين الى فريقين وما كل فريق تتساوى أفراده
في الدرجات والشؤون لان اختلاف القوابل والاستعدادات يمنع التساوي
بين افراد المخلوقين منعاً حتى وان كانوا رسلاً كراماً أو من اخوان الشياطين
وصاحب العقل الصحيح والنظر المبصر لا ينكر ذلك ولما كانت الاعمال هي
بمنزلة المطايا للعمل كما ذكرنا وكانت الأوامر والنواهي الشرعية بمنزلة الموازين
التي يتبين بها العامل حاله مع ربه اذا أظهرت عليه أعماله آثار قابليته واستعداده
وجب علينا الآن ان نبين حقائق أقسامها بايضاح مفصل ليعلم العقلاء أن الله

سبحانه وتعالى ما أنعم على عباده بنعمة أفضل ولا أكمل ولا أكرم ولا أنعم
من نعمة التعليمات الكمالية التي بعث بها اليهم الرسل وأنزل عليهم بمجملاتها
الكتب لعلمه جل شأنه ان الانسان لو ترك وشأنه بلا تعليم ولا تأديب لكان
أوحش من الوحوش وأبهم من البهائم وشر من الحشرات ولكان أسوء
حالا من جميع الحيوانات لانه أقدرها على تناول أغراضه والظفر بما يبغي
ومن المعلوم أن الانسان لا يستحسن من الاعمال الا ما يلائم أغراضه ولا
يستقبح منها الا ما ليس بينه وبين شهواته تلامي وكل امرىء لا يرى عمله
الا حسنا بدليل قوله تعالى (وكذلك زيننا لكل أمة عملهم) ألا ترى أن
الانسان الذي أصبح مقهوراً لطبعه وعادته قد ينعذوا منحرف المزاج منقّص
البال حتى اذا تعاطى ما اعتاده من الدخان وما شابهه من المسمومات التي لا يناله
من تناولها الا الأذى في العقل والمال والبدن هـدأ باله واعتدل مزاجه الى
غير ذلك من الأعمال السيئة القبيحة التي يراها عاملها حسنة وهي عند الله
قبيحة فلذلك قلنا أن الوصول الى تمييز الاعمال متوقف على العلم بالشرائع
السموية وذلك العلم هو الذي تميز به الانسان عن باقي الحيوانات التي أشار
اليها الحق سبحانه وتعالى بقوله (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير
بجناحيه الا أمم أمثالكم) لا يريد الحق سبحانه وتعالى بقوله (أمثالكم)
مشية الصور والألوان ولكنه يريد مشابهة الأعمال الاعتيادية التي هي من
ضروريات المعيشة فلذلك جئنا بهذا البيان تبييناً للمقلاء ليعلموا الطريق التي
بها تميز الأعمال وعمالها والتي منها تعرف درجات العاملين عند ربهم ومقدار
مآربهم أهل الاعمال الصالحة من الحظوظ الأزلية عند تخصيص القوابل
والاستعدادات أو عند التصوير في الأرحام كما ورد به القرآن في قوله

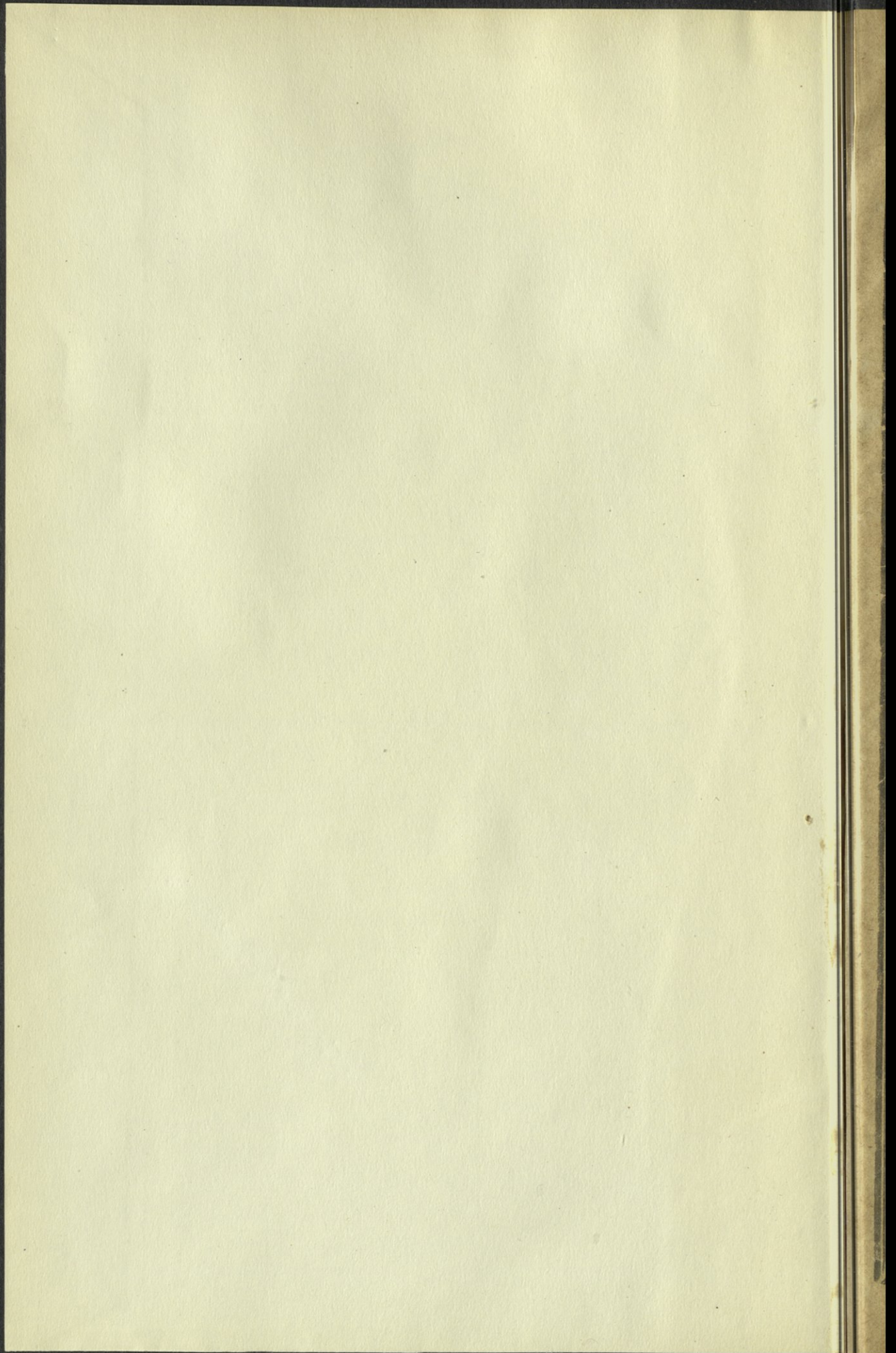
تعالى (هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء) وفي كثير من الاحاديث
النبوية وليمعلم العقلاء مقدار ما خسره القوم المشار اليهم بقوله تعالى لنبية (قل
هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
انهم يحسنون صنعا) فلذلك خاف اهل الايمان وخامة عواقب متابعة الظنون
والاهواء فاختروا حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة
على متابعتة في دقائق الأعمال والأقوال والاحوال ورقاقتها فسلموا
حيث تهاون بها المتفلسفون فندموا فراينا من واجب النصيحة أن نطرح واضح
البيان بين أيدي أولى الألباب ليتذكروا فيتطهروا من خبائث الغرور
والطغيان لأننا نرى أن كثيراً ممن يزعمون العقل والمعرفة قد راقت في
نظرهم أعمال النسوة فدأبوا عليها ومالت قلوبهم الى التلبس بها فهجروا مزايا
الرجال وبلغت بهم درجة استحسان ما هم عليه الى حد استجبحو فيه الأعمال
التي كان عليها الكمل من الرجال فلوأكرهت شاباً أو رجلاً متمديناً على
أن يعفوا لحيته أو يقض شاربه لرأى أن ذلك أشد من القتل وباليتك تري
أكابر الموظفين الذين أنيطت بهم الأعمال الهامة اذ هم في مقابلة المرأة عند
التأهب للخروج وهم عاملون في صقالة الشعر وتسوية الأشناب وتحسين
الهيئة مالا تعمله النسوة واذا سئلوا عن الحكمة قالوا ان رسول الله كان يفرق
شعره في المرأة فهلا اقتدوا به في كل أعماله وهل علموا حكمة عمله الشريف
فلو رأيتهم اذ ذاك لعلمت احتياج الانسان الى الآداب الشرعية والتعليمات
السموية ولكن أكثر الناس لا يفقهون
والنبدأ بأشرف الأعمال بياناً فنقول والله يقول الحق ويهدي السبيل.
أما العبادات فهي كل أمر أو نهى تقرر تشريعته عن وحى سماوى

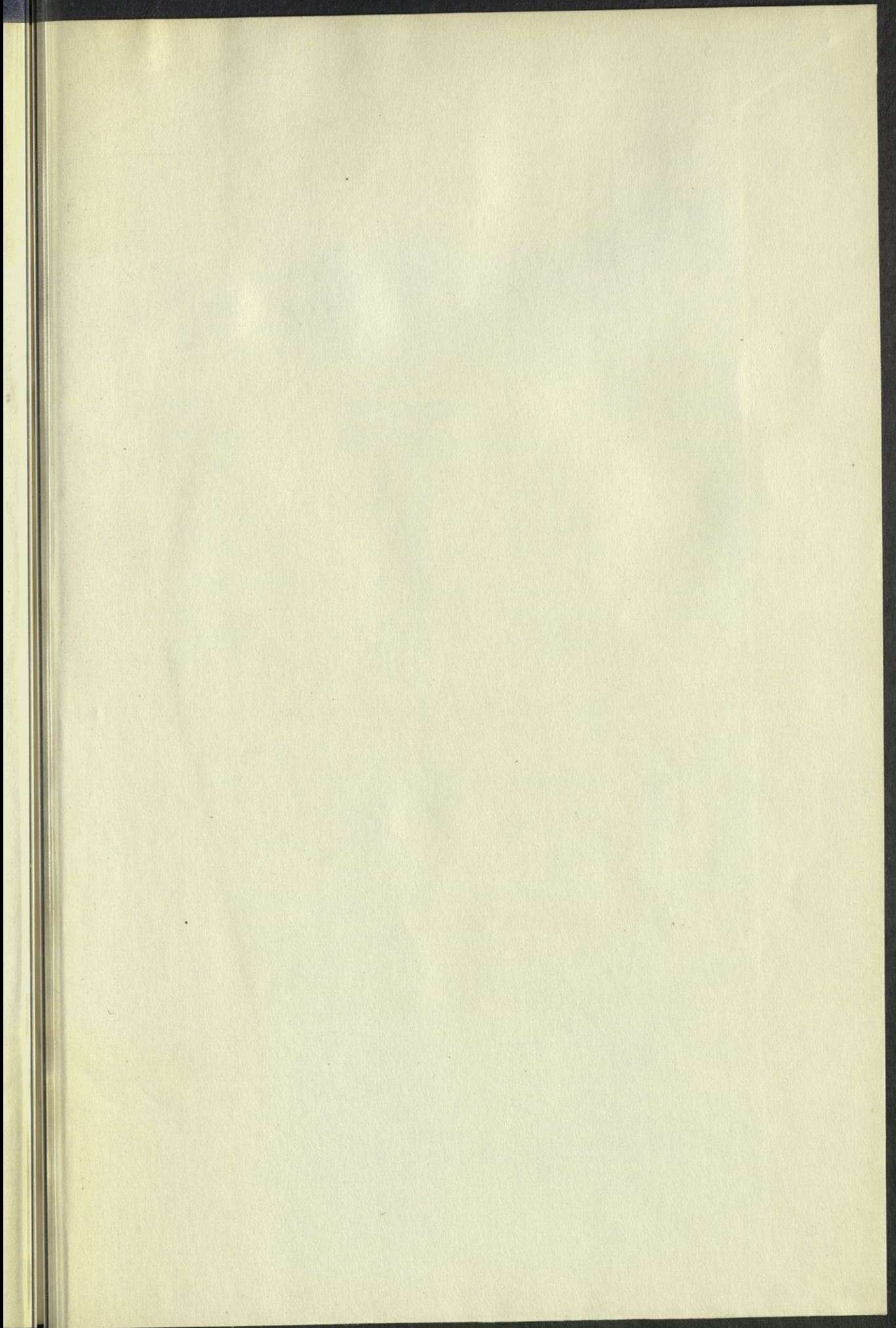
ولست الشرائع السماوية الا الآداب الكهالية التي خلق الانسان محتاجاً
لمعرفتها ليقوم بواجب رتبته الوجودية التي خصصت له من بين المخلوقات
وهي كونه عبداً مستخلفاً في كل ما سخره الله له من العوالم وكونه مأموراً
بأن يقوم بأداء واجبات الشكر على هذه المرتبة العظمى التي لم يكن في جميع
المخلوقات من له استعداد لها سواه فمن تأدب بتلك الآداب التي أرسل الله
بها الرسل طائعاً مختاراً عن محبة ورضاء فذلك هو العبد الذي قام لسيدته
بواجبات العبودية واستحق عنده الكرامة والرضوان وأما من أعرض عنها
وأهملها فهو من الآبقيين وكفى بالآباق لوماً إذا ما صدر من عبد أسبغت
عليه نعم مولاه فاستعملها في العصيان والمخالفة فذلك الذي استوجب المقت
والسخط وأنواع الاهانة وما ربك بظلام للعبيد

وليس لقائل أن يقول ما كان ينبغي للملك العادل وهو الفاعل لكل
شيء والقادر على كل شيء أن يفعل بعبدته هكذا بمعنى أنه يقدر عليه العمل
السيء ثم يعاقبه عليه كما يقول السفهاء ممن لم يجعل الله لهم نوراً
وذلك لان النظام الابداعي الذي تجملت به مظاهر الأكوان وما فيها
من العوالم استدعى اختلاف القوابل والاستعدادات فلو أن فرداً من أفراد
النوع الانساني قام في مقام الجدل قائلًا يارب لم خلقتني شريراً وخلقت آخر
من الخيار لناداه لسان الحال قائلًا ان الله سبحانه وتعالى ما أمدك من معونة
إمداده الا بما تقتضيه قابليتك واستعدادك لأن ما أنت عليه من الأعمال
والأحوال هو ما استدعيه ربتك الوجودية فلو أن لك الحق في الشكوي
لكان الجمل أو الخروف مثلاً أجدر أن تسمع شكواه لأنه مخلوق مثلك
وله الحق أن يطالب بدمه الذي سلطك الله عليه هو وأمثاله من الدواب

والطيور فلو أن في الحكمة مجال للجدل لقام كل مخلوق مقامك في الشكوى
يا أيها الجاهل ولكن الحكيم المدبر الذي تنزه حكمته عن العبث لا يسأل عما
يفعل لانه من العبث أن يقول الظلوم الجاهل للحكيم العليم لم فعلت وكيف تفعل
ومن زعم من أفراد النوع الانساني الذين لم يتبعوا رسالات ربهم أنه
ليس بظلوم ولا جاهل فليقم على دعواه دليلاً نأري أن أهل أوروبا وهم المقتدى
بهم اليوم في الحضارة والتدين وفي غالب أحوالهم وأعمالهم بل وفي أقوالهم
كأنهم هم الرسل المبعوثون لا موافقة بين أعمالهم وأعمال أهل الايمان كما أنه
لا تساوى بينهم في الاعتقادات فما أجهل الانسان وما أظلمه وما أسرعه الى
مصارع الطفيان والغرور مع علمه بأنه على حال سيئ من العجز والضعف والذلة
والفاقة وانه لا يصلح الا لان يكون عبداً وأن سعاده في القيام بواجبات عبوديته
وأنه لا يتمكن من أداء تلك الواجبات الا اذا تعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى
من أنواع العبادات التي من شأنها ان تجعل العبد قريباً من ربه بعيداً عن نفسه
وشيطانه ولا معنى لقرب العبد من ربه الا علمه بأنه معه أينما كان فلا يعمل
الا ما يرضيه ولا يقول الا ما يجعله عنده صادقاً ولا يتلبس الا بالاحوال التي
يجبها كما أنه لا معنى لبعد العبد من نفسه وشيطانه الا ابشاراً وأمر الله ونواهيه
على شهوانه وغراضه في كل حال وقول وعمل فلا يهوى الا ما يحببه الله ولا
يبغض الا ما يعقته الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون

297:J33iA:v.1:c.1

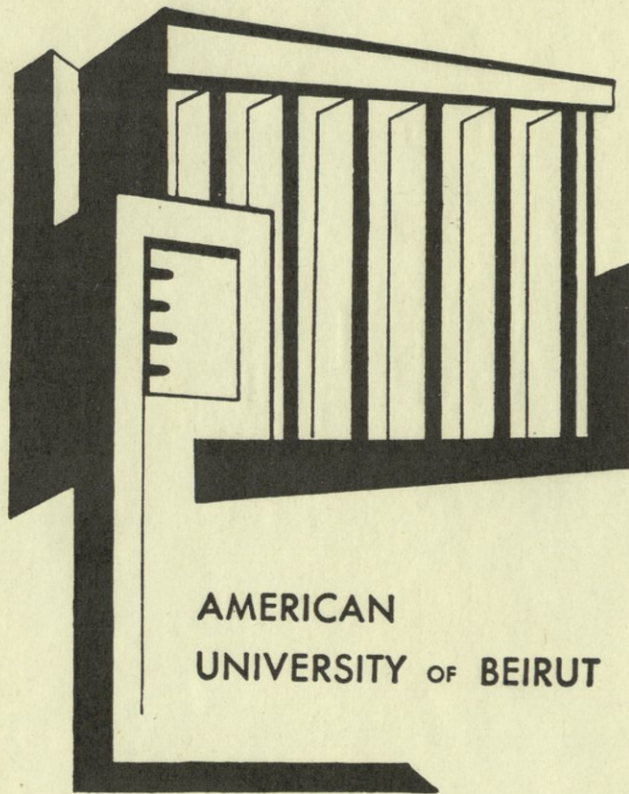
الجنبيهي، محمد

ارشاد الامم الى ينبوع الحكمة

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01003384

AMERICAN
UNIVERSITY OF BEIRUT

297
J331A
v.1
c.1

297
J331A