

47

BOBST LIBRARY

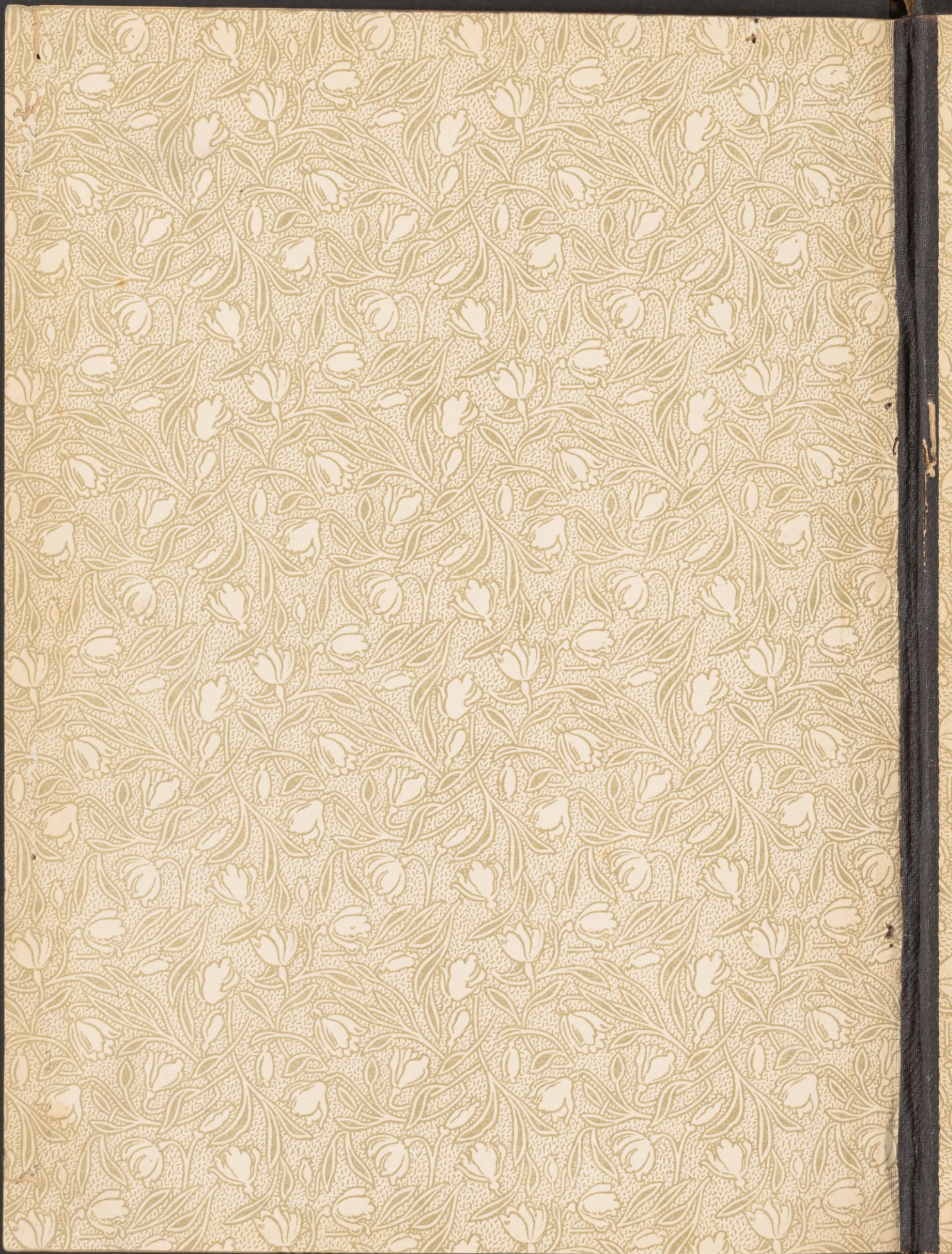
3 1142 01725 5533

DATE DUE

Y

S

UD
omes

3 1142 01725 5533

NEW YORK UNIVERSITY
Elmer Holmes Bobst
Library

Donated by
the Massoud Family
of Egypt and the United States
in honor of
YEHIA MASSOUD
and
MUHAMMAD MASSOUD
from whose library this book comes

11

۲۴

هدیه منی

المنی

حضرات الوفاصل

اصحاب جوناہ (المنی) الیوم

المولف

محمد رفیع

۱۹۰۷

۱۲ اپریل

۵۶۸

القرآن العظيم هو الكنز الثمينة في العالم
احمد بدوي النقاشه ولد ١٨٧٢م

• Naqqāsh, Ahmad
" "

Kitāb falsafat al-Islām wa-madaniyat
al-Qur'ān

كِتَابٌ

فلسفة الاسلام ، ومدنية القرآن

تأليف

﴿ احمد بدوى النقاش ﴾

(حكيم وفيلسوف ربانى)

(أحد ضباط الجيش المصرى بالسكة الحديد السودانية)

الجزء الاول

« حقوق الطبع محفوظة للمؤلف »

﴿ طبع بمطبعة المؤيد بمصر سنة ١٣٢٤ ﴾

٥٦٨

B

741

N° 28

1906

v. 1

c. 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، الاله الواحد الحق المبين . خلقنا سبحانه بحق لكمال قدرته ،
وألهمنا الارشاد لشكركه وعبادته . والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين .
« وبعد » فقد نظرت مستقرنا حال الامة الاسلامية ، وما هي عليه من التأخر
في الترقى والمدنية ، وبجئت مع الباحثين في علة هذا الانحطاط . فرأيت أهم العلل هو
زيغها عن صراط الله الرحيم ، وانتهاجها منهج عوج سقيم . ولقد أرشدني الله تعالى الى
بيان أصل الداء ، وما اختلف فيه العلماء ، والفلاسفة القدماء . مما كان سببا لهذا الضعف
الظاهر في كل شيء ، فأبنت ذلك في هذا الكتاب بمبادئ واضحة حقة بديهية يوضحها
القرآن العظيم ، بعد أن كانت في عدة قرون مضت غامضة خفية . وبهذه المبادئ العالية
الجليلة يظهر للعيان كيف أن متبع القرآن يجب أن يباهى الفرقدين في سموه وتمتعه بالمدنية
الحقة والكمال . وقد سميته « فلسفة الاسلام ، ومدنية القرآن » . وأسأل الله الكريم
أن يكون فيه نفع للمؤمنين

(بأى دين يتمسك الانسان ؟)

الدين هو المبدأ الثابت الذى يعتقد المرء بصحته ويجزم بلزوم السير عليه الى النهاية فى كل أعماله الذاتية ومعاملاته للخلق والخالق ظاهرة وباطنة واذا تأملنا للناس والمبادئ التى يتمسكون بها نعلم كم من مبادئ فى بنى الانسان وكم تتعدد الاديان غير أن الجميع باطل الا واحدا (لان الحق فى ذاته لا يتعدد) كما يعلم ذلك الانسان من تأملاته العقلية الحقة فى جميع الاديان والمبادئ الانسانية العامة . ولكن كيف يتحصل الانسان على ذلك ؟ أي كيف يميز ويثبت لنفسه حقيقة مبدأ واحد حق من جميع هذه المبادئ والاديان ؟ وما هو هذا المبدأ أو الدين الواحد الحق بين الجميع ؟

اذا انتخبنا دينا من الاديان ووضعناه اجمالا مفضلا على الجميع بلا برهان يظهر بطلان الآخرين لكان كل يتمسك أيضا بأفضلية مبدئه أو دينه - فانتخاب الافضلية اذا يجب أن يكون يبحث وتأمل واستبصار يقنع النفس ويهدى الفؤاد طبيعياً بلا تردد أو شك بسيط - وكيف ذلك ؟ ان الانسان اذا أتق من فكره كل شىء وتأمل لشخصه الذاتى ببساطة وجد نفسه انه هو ذلك الخلق الجميل الكامل ذو العقل الذى تحترق أفكاره آيات الكون والعامل فى الارض بحريته يقبلها كيفما شاء - يظهر من العجائب ما يقرب من المدهشات المعجزة - لا ينتهى فيه التصور الى حد ولا الروح الى الجمود - يجد فى نفسه شخصاً ترجمت عظمته أنه من أحسن المخلوقات شكلا وفضلا وعلما واقتدارا - ولكن من الاسف لم يعرف الانسان هذا للآن ما هى حقيقة ذاته الكلية أو ما هو واجب ذلك الانسان الحق فى الارض ؟ - مضت القرون العديدة وتقلبت المخلوقات حيثما شاء الخالق فظهر الانسان ووجد نفسه بحالات مختلفة على درجته هذه الخصوصية العالية والنظام الكامل : فن أين أنت أيها الانسان ولماذا أنت كذلك والى أين مصيرك - خلق هذه درجته وهذا فضله واضح يجب أن يعرف أصله ومصيره ليجعل سيره لا تقا لمرکز وجوده وفضائله التى تتجسم أمامه تدريجياً على مر الزمن وتترجم له بوضوح انه أفضل مخلوق يمكنه احتضان الكمال

دين الانسان أو مبدؤه الحق الذى يتمسك به ويسير عليه لا بد وأن يكون لغرض توجيه النفس لنقطة تتوهم فيها أو نتیجتها السعادة الكلية لها حسب أمياله غير أن النظر الى هذه النتائج المسعدة تختلف باختلاف تأملات النفس ذاتها فيما اذا كانت هي حقة تسعد أو هي أو هام تتبعها على غير هدى فيكون سيرها كالسباح في بحر لحي بلا ساحل لا يعرف له نتائج حقيقية - وقبل أن يعرف الانسان كيف يكون سعيدا بالطبع يحتاج لمعرفة شيء عن نفسه وطبائعها الفطرية التي تؤول بها الى السعادة الحقة فان قال الانسان لذاته من أنا جاوبه الفكر بأن هذا السؤال مسبوق بشيء في النفس يعد أساساً جوهرياً لانسانيتها ألا وهو الفكر الموجب لهذا السؤال السابق فبه تتميز الحقائق وينتقل الانسان من وادى التأمل الى وادى الامعان في كل شيء - فالانسان بالنظر لاساس كماله الانساني يعبر عنه أولاً بالفكر ولولاه لكان بعيداً عن هذه المنزلة العالية في الحياة ولكن أقرب شيء الى البهائم والجمادات

« هل الفكر ثابت ؟ »

يتأمل الانسان كثيراً في كل شيء فلا يجد حداً لوقوف تجاربه وأفكاره وكان الكون يتجدد أمام عينيه كلما تجدد فكره وبالعكس تتجدد أفكاره بلا حد كلما تغيرت حوادث الكون أمام عينيه - فالفكر في ذات الانسان يتقلب اذا بلا حد كما يرى العالم حول عينيه بلا حد محدود - والانسان يعجز عن أن يحيط بما علم انه أساس لنفس انسانيته الذاتية الذى هو الفكر كما يعترف بالبدهاة أيضاً أنه يعجز عن أن يحيط علماً بما حوله من ذلك العالم المتسع الفسيح الا بعض الشيء منه - وعلى ذلك فالفكر غير ثابت بل ولا محدود أى ان أساس الانسان مجهول لذاته وان معرفة أجزاء الجسم وفضائل أعمال الانسان العالمية المختلفة لا تجاوب جواباً مقنعاً عن معرفة حقيقة أساس الانسان الكلية وان نفس هذه النتيجة تحصل بدهاة اذا أراد الانسان أن ينظر نهاية لفكره في العالم أو وقوفاً عن تحديد ما هو فوق فكره في هذا العالم الظاهر الذى يلمس واذا فمن اللازم استخراج نتيجة بديهية لاساس الانسان ونهايته لا تردد في حقيقتها وهي بدء الانسان ونهايته (العجز) وذلك بالنسبة لاقتدار عامه وعمله الذاتى في نفسه أو في العالم

« طبيعة الفكر والعالم »

جهل الانسان لشيء لا يمنعه نفسه من الحكم على ما جهله حكماً عقلياً ربما كان أقرب الى الحقيقة كأنه علم يقيناً بهذا الشيء وهذا يطابق نواميس الخلق الطبيعية الكونية فان سنن العالم تقريباً متشابهة عند التماثل وكثيراً ما علم مجهول بقياسه على معلوم وان الترقى التدريجي لكل شيء في العالم لم يك الا من استخدام أو تطبيق النواميس السالفة بعضها بجانب الآخر فتنتقل من حسن الى أحسن وكما سلسله متصله ببعضها ومرتبطة تمام الارتباط . فالفكر الانساني غير ممكن حصر طبيعته من حيث تغيره وتنقله الغير محدود في دائرة يعبر عنها تعبيراً دقيقاً لا مراجعة فيه وشاملاً لكيانيته كما أن الانسان لا يمكنه أن يعبر عن العالم تعبيراً دقيقاً ولو اجمالاً شاملاً لحقيقته الكلية (اللهم الا البعض الظاهر) فالفكر في وجوده الذاتي أشبه أيضاً بوجود العالم الذاتي - لان العالم كله حركات فمن أفلاك واجرام تسير وأرض تنبت ومخلوقات لا حد لها تحيا وتموت وتتجدد وتزول وبالطبع جواهر هذه المخلوقات لا تؤول الى العدم وان آلت الى التغير الكلي على ممر الزمن - فيقال كذلك عن الفكر انه خلق متحرك لا يقف عند حد ولا يعدم وان آل الى تغيرات لا حد لها

ولرب سائل يقول ان الانسان بموته يعدم فينعدم معه كل شيء فنقول هذا مستحيل كلية فان العدم معناه (لا وجود) أو المحو الكلي من الوجود فلا سماء تشمله ولا أرض تجمععه وهذا محال بعد موت الانسان - فالانسان بموته تنفصل روحه عن جسمه لتوجد في محل آخر وجسمه ينفصل ليتحلل الى مواد أخرى مع عدم اعدام شيء حتى ولا ذرة واحدة لا من روحه ولا من جسمه لانه (لا اعدام لشيء خلقه الخالق) وبمثله العالم أيضاً ففناؤه المستقبل وتغيره الكلي التدريجي الذي سيؤول اليه لا يثبت اعدامه من الوجود بل يتغير ليؤول الى شكل آخر أشبه بموت الانسان الذي سيؤول بشكل جديد مستقبل كما هو وان تغير

« من المحرك للفكر ؟ »

الفكر أينما توجه لا يخدم ولا يقف كما سبق غير انه هل هو شيء متحرك لذاته بلا نظام أو تابع لا آخر يحركه كيفما شاء - نري واحداً من الناس يتفكر في السماء وآخر

في الارض وثالثا يدرس علم الطب وآخر يزرع الارض وغيره يكافح ويحرق والسكل يتبعون ما يترآى لافكارهم واذا اراد الانسان حصر أنواع توجه الافكار في بنى الانسان عجز بل اذا قطعنا النظر عن ذلك فان كل انسان في نفسه الذاتية يمكنه كيفما شاء أن يغير فكره من موضوع الى ألف موضوع أو مالا حد له من المواضيع كالذى يطالع كتابا علمياً فان تيار فكره يسير متغيراً في مواضيع لا يمكن للانسان حصرها واذا فالفكر على ما يظهر تابع لآخر يسوقه ويستخدمه فيما يريد ومن هو ذلك المحرك؟ هو القلب فحقيقة الانسان اذاً هو القلب والقلب هو الانسان ولكن الفكر هو الانسان أى مرشده وهاديه ودليله وبه اكتسب القلب اسم الانسانية وفضائلها فوان كان القلب أصلاً والفكر فرعاً تابعام استخداما لكنهما القرا في جوفه كل الصيد وكلاهما لازم للآخر ويكاد أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في كفتى الميزان في الافضلية بالنسبة لتشكيل هيكل الانسانية

« الارادة الانسانية — خلاصة الانسان »

اشترك القلب مع الفكر في الاتجاه والنظر في أى موضوع يسمى بالارادة الانسانية لان ذلك يشتمل على اجمال مطلب الانسان الكلى من جزئيه اللذين تكون منهما بكليته وتسمى بهما انساناً — فالقلب اذا عمل بأعضائه وجسمه شيئاً بلا فكر معه خرج بجملته من مرتبة الانسانية الى البهيمية وكذلك الفكر اذا سار بمفرده عن القلب لا يكون الاحلماً أو خيالاً لا تأثير له بشىء على الانسان ولا يحرك فيه شيئاً وكأنه أمر زائد زائل واذا فالارادة هي خلاصة الانسان

« ماذا يجب أن يريد الانسان؟ »

الانسان من حيث فضله الظاهر لا يجب أن يكون كالتبات خاضعاً للصدف الطبيعية ولا كالحيوان بلانظام مقبول واضح بل يجب أن يكون في مركز لائق لانسانيته و ارادة كل انسان لا تتحد ولا تقيد ولا تحصر كما تعلمه كل نفس في ذاتها بالبداهة فاذا قلنا ماذا يجب أن يريد الانسان — فنحن نقصد النقطة العامة التى يوجه الانسان ارادته الخاصة اليها ويحول ارادته واغراضه المختلفة الاخرى اليها حتى تجتمع النتيجة العامة عند نقطة واحدة هي النقطة المرادة التى تتساءل بوجود اتخاذها للحصول على السعادة

وللمطالع أن يختار بنفسه مبدأ يتأكد أن توجه ارادته الكلية اليه والسير عليه يكون فيه سعادته ويتعقل بذاته وباستقلال فكره نتائج مبدئه وليحكم بضميره على صحته من عدمها بما يراه من الاسباب ثم ليقس نتائج ما يختار على نتائج ما قد اخترته أنا بنفسى فان كانت النقطة المقصودة واحدة فليسر معى - وان كانت وجهته وجهة أخرى فليسر حيث شاء وليوضح نتائج فوائد مبدئه (فانى والحق يقال) بحثت فى جميع المبادئ المختلفة فلم أجد الا نقطة ومبدأ واحداً هو الحق (لان الحق فى ذاته لا يتعدد)

وانى لم اختره تقليداً لأحد أو بلا تعقل وتجربة أو بلا تأكد كلى أن سعادة النفس تنحصر فيه سعادة تلمس باليد وترجم بحقائقها ظواهر الطبيعة
« وما هو؟ وكيف ذلك ولماذا؟ »

قد استخر جنائنا مما سبق نتيجة للانسان خاصة لا تفارقه مع بدايتها وهى أن بدء الانسان ونهايته فى الحياة العجز أو بالاحرى أول علم الانسان وآخره العجز عن الكمال اذ لو تأمل الانسان لذاته مرة أخرى وعد عقله من أفضل ما يرى فى الخلق لراه فى ذاته ولكن لا يعلم كيف وجد ولماذا وجد وان أعجبه الطبيعة ونظامها فشىء وجد نفسه فيه من غير أن يعرف له أساساً جوهرياً لتعليل وجوده وفى آن واحد لا يجزم كيف تكون نهايته الحقه الكليه وهكذا وهكذا فهما عددنا فضائل الانسان ومجده العظيم الذى اكتسبه فى هذه الحياة وجدناه قد اكتسبه بوسائط فى ذاته أو فى العالم يعجز عن معرفة أساس حقائقها الكلية أو نهايتها الكلية المستقبلية (اللهم الا اذا أعلمه الخالق سبحانه) ومهما اختار الانسان فى ذاته أو من المخلوقات شيئاً وجعل لنفسه اليه وجهة يتبعها كبداً يسير عليه ويتوهم فيه سعادته الذاتية الكلية لم يجد وجهة يرتاح لها قلبه وعقله ارتياحاً طبيعياً صحيحاً الا أن يتخذ وجهته الخالق سبحانه وذلك لان الانسان مهما قلب بصره فى المخلوقات وجد فى نفسه الافضية على الجميع مهما كانت وان كان نظام الخلق جميلاً يدهش - وهذه تجعله مضطراً للتفكر (ان كان يعقل) فى الوجوب اللاتجاء والتوجه لزوم وجود من هو أكمل منه من كل وجه اذ يجد فى ذاته الانسانية عدم الكمال المطلق مع علمه انه أفضل وأحسن الخلق عموماً فلا يلبث فى أن يتفكر أو هو لا بد أن يتفكر أنه لا بد للخلق من موجد

خالق غير منظور فهناك يهدأ القلب في الحال ويعلم ان هذا الطارق للنفس من أول دواعي هذوها وسكونها وان وجود خالق يعلم ماهية أساس الخلق وكيفيته في اليجاد والنهاية أمر لا بد منه حتماً بشعور طبيعي لا تردد فيه

وإذا قطعنا النظر عن ذلك وتتبعنا طبيعة الفكر والقلب والتزمنا الرجوع الى نقطة توافق طبائعهما البدئية لنا علمنا أن الفكر مادام من طبيعته يجوب كل شيء بلا حد ظاهر والقلب يريد كل شيء ويجرك تيار الفكر حيثما شاء بلا حد فسعادة الانسان الطبيعية هي توجيه ارادته لنقطة ووجهة تحيط بطبيعتهما المذكورة أي ان أساس كمالها أن تكون أزلية البداية لان أساس جوهرهما الكلي مجهول البداية لذات الانسان أبدية النهاية أيضاً لانه لا حد يقفان عند حده وأيضاً تكون هذه النقطة مطوقه بكمال مطلق يفوق هذا الكمال الانساني الزائل لتكون بمثل هذه الصفات الكماله أحق بتوجيه ارادة لها كإرادة الانسان الجميل وبالطبع تلك هي صفات الخالق سبحانه فهو الاول الازلي بلا بداية والآخر الابدی بلا نهاية والكمال المطلق الذي ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير

وعلى ذلك ففطرة الكمال الانساني تحتاج في سيرها الطبيعي الى توجيه الارادة الانسانية للخالق سبحانه حتى ينتهي بها الى السعادة الحققة التي لا تنكر أحقيتها عن جميع الواجه والنقط الاخرى العالمية التي يختارها الانسان الا كل مكابر - ولان كل شيء رجع الى طبيعته الفطرية كان ذلك رجوعاً الى الحقيقة الكلية التي لا تردد ولا تناقض فيها « ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور » ولا يمكن اقناع كل نفس بهذه الحقيقة بمجرد القول بل تحتاج كل نفس للبحث والتأمل مع التجربة في هذا الموضوع باخلاص واذذاك تحار كل نفس وتسلم بالعجز نهائياً وتدعن بلزوم توجه الارادة الانسانية خالصة كطبيعتها للخالق سبحانه

هذا وان أول من بحث في هذه الحقيقة واحتج على من لم يوجه نفسه الى التأمل الحق الموصل لمعرفة الخالق المعبود سبحانه وتعالى هو الخليل ابراهيم عليه السلام حيث بعد احتجابه على قومه بأفول الكوكب والقمر والشمس وافهامهم ان ما ينتقل ويتغير لا يصلح أن يكون لها يعبد وتقصده المخلوقات في حوائجها أنكر عليهم وتبرأ أخيراً من كل شيء

وتمسك بحقيقة أعلنها للدلائل هي الاحق من الجميع فقال « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين » أى لايشرك بالخالق شيئاً فى العالم ولا يتخذ مبدءاً آخر غير هذا فاذا فعل ذلك كل انسان وتأكد من عجزه الذاتى فى المبدأ والنهاية علماً وعملاً من عدم وجود مبدءاً يرتاح له قلبه غير توجيه وجهه للخالق مع صحة التثبت بالايان والاخلاص له تعالى كان مبدؤه هذا هو المبدء الحق مبدء الخليل ابراهيم عليه السلام أو هو مبدء التسليم للخالق سبحانه أو (الاسلام) أى تسليم النفس بالارادة (القلب والفكر) توجهها باخلاص الى الله سبحانه وان جميع المبادئ الانسانية باجمعها حول هذه النقطة وموافقها لنظام الانسان الخلقى الفطرى هى ما تسمى (دين الاسلام) وخلصتها القرآن العظيم كلام الله تعالى فانه (فطرة الله التى فطر الناس عليها) ولأجل كونه من الله تعالى كان هذا الدين الهياً محضاً (ان الدين عند الله الاسلام) وهو كما سيراه كل مطالع أحسن المبادئ عموماً وأحقها بالاتباع لانه يهدى القلب ويطابق مباحث القلب والعقل وتأملاهما الفطرية فى المبدء والنهاية مع احاطته بكل شىء فى العالم يطرق فكر الانسان. هذا وبسبب عدم اتخاذ الجنس البشرى كله هذا المبدء الحق انقسم العالم الانسانى الى مبادئ لا حد لها فتولدت الديانات الكثيرة المختلفة والمذاهب العديدة التى لا يمكن حصرها ومنشأ هذه الاختلافات أن كل فريق يتوهم السعادة فى مبدئه مع ان ما أضحناه لا يخالف طبيعة الفكر الحقسة وأن وجود الله تعالى لا ينكره أحد مهما تكيف اعتقاده الذاتى وعلى ذلك فاذا قيل بأى دين يتمسك الانسان : فالجواب الحق الذى لامراء فيه هو أن يتمسك بدين الاسلام

(وجود الله تعالى لا ينكر)

لما كان عقل الانسان هو مرآة هدايته فهو يترقى فى العلم وفى كل شىء ويتبع الاسباب من سبب لا آخر حتى يصل الى نقطة عالية هى أس أفكاره سائلاً نفسه عنها وهى : من الذى أوجد هذه المخلوقات . أو من الذى أوجدنى على ظهر الارض ولم خلقت ولم

أتمتع أو أتألم أو أعذب . ولم أموت . وما هو الغرض من هذا الكون . وما هو الغرض من وجودي في هذا الكون . وماذا يجب عليّ أن أفعل الخ

طبعاً . هذه أهم وأعلى نقط يتساءل الانسان عنها ويميل العقل لمعرفتها حتى اذا عرف من الذي أوجده ولم خلق . والغرض من وجوده . وماذا يفعل سعى في الارض كما يشاء وكما يرى في نفسه ومن نفسه من علم وعمل مطمئناً عالماً بالغرض الذي يعمل لاجله وأساس علة وجوده فيكون كالتصميم الكافي والاستدلال الهادي قبل القسوم على العمل حتى يصل الى الغرض المقصود مستريح البال مطمئن الخاطر . أما نحن فنقول له تجد الجواب على كل سؤال تريده في كل شيء في دين الاسلام وتعلم ذلك مما سأوضحه لك في القريب العاجل .

فأول سؤال بل أعلى نقطة يستفهم عنها الانسان هو معرفة الخالق عز وجل لهذه الطبيعة أو الكون الذي أدهشه منظره واحكام بنيانه فنقول له : ان الخالق لهذا الكون هو الله تعالى وهو كما خلق الكون خلقك أيضاً وأوجد لك هذا العقل . ولا بأس عليك من هذا الاستفهام فهو يريد منك ذلك لان تعرفه . بل خلقك لتسأل هذا السؤال لتستدل عليه بنفسك أو بواسطة هذا الكون الذي أدهشك منظره .

ولما كان اختلاف العقائد بالنسبة لله من بني الانسان كثيراً كان من الانسب أن نحصر اعتقاد أفراد العالم الانساني على اختلافهم بوجه عمومي حتى نستنتج من عقائد الجميع كيف أنهم يعرفون الله تعالى بلا استثناء . غير أنهم يختلفون في التعبير عنه لفظاً وان الالفاظ التي يفرضونها اذا خالفت روح الاسلام كانت مخالفة لحقيقة ما تشير اليه قلوبهم وأعمالهم أو أن أعمالهم تشير لغير ما تشير اليه ألفاظهم فلا مطابقة بين الحقائق في العمل والاعتقاد مطابقة صحيحة الا بالاعتراف بوحدانية الله وانه الخالق المطلق المتصرف وان من حاد شعرة عما توضح في القرآن بخصوص معرفة الله كان في ارتباك عن الحقائق منغمساً في الضلال البعيد . فالناس في اعتقادهم بالنسبة لله أو أديانهم ينقسمون الى أربعة أقسام كبرى وهي :

- (١) الدين الاسرائيلي وأصحابه اليهود وهم متفرقون في سائر أقطار الدنيا
- (٢) الدين المسيحي وأكثر أهله النصارى المنتشرون في أوروبا وأمريكا وغيرها

(٣) الدين الاسلامي وأكثر المسلمين انتشارا في ممالك الدولة العلية العثمانية ومصر وبلاد
العجم والهند وبلاد العرب والبترو شمال أفريقيا وأواسطها وغيرها

(٤) الدين الوثني مع الاديان الفاسفية وهو ينتشر في الهند والصين واليابان وغينا وبلاد
الكفرة في افريقية وكندا وبعض البرازيل وبارغواي وغيرها.

فأصحاب الدين الاول والثاني يؤمنون بالله وبعض أنبيائه وأصحاب الرابع لا يؤمنون بالله
ولا بأنبيائه أما الدين الاسلامي فأصحابه يؤمنون بالله وحده وبجميع أنبيائه بلا استثناء وهو
يوضح حقيقة هذه الاديان كلها والفريق المعوج الذي يسلكه كل من لم يتدين به بأجلى بيان
وأعظم برهان فهو لجميع الخلق كمصباح من نور يهدي من أهتدى به الى الصراط المستقيم

ولما كان موضوعنا الآن مختصاً بدهة وجود الله تعالى وكان أصحاب الدين الاول
والثاني والثالث يؤمنون بالله ويعرفونه مما عرض عليهم من آيات الله اللينات في التوراة
والانجيل والقرآن كان الاحق بنا أن نوضح كيف ان الامم الوثنية والفاسفية يعترفون
بوجود الله وكيف نتوصل باقرارهم أنفسهم وأعمالهم الى أنهم يقرون بوجود ذلك الخالق
الواحد بقطع النظر عن شركهم وسوء تعبيرهم عن ألوهيته المطلقة ليكون ذلك أقوى حجة
على ضلالهم وليزداد الذين آمنوا بالله ايمانا وتعلقاً برهم الكريم.

ولست الآن في مقام التمييز بين الاديان الثلاثة الاولى أو ايضاح نقطة الخلاف بينهم
فكفي اليهود والنصارى أن لا يؤمنوا بالنبي والقرآن وان كانوا لا ينكرون وجود الله تعالى
وكفانا من الله تعالى أن أوضح لنا في القرآن الكريم الخلاف بيننا وبينهم فقتربها عقولنا
بالقبول والارتياح وأعلمنا أن لا خلاف بين أوامره الى جميع أنبيائه فيما يختص بوحدانيته
سبحانه ولزوم العبودية لذاته وحده وجلاله فصرنا بها من الموقنين لا نفرق بين أحد من رسله
ونحن له مسلمون . وما أحسن ما قاله عظيم من الحكماء بخصوص اختلاف الاديان حيث
قال ما يأتي « أرى أديانا كثيرة متناقضة وكلها باطلة خلا دين واحد . فاختلف الاديان
وتباينها وتضادها ناشئ عن مطامع الرجال واثمهم . والدين ثابت في قواعده وجوهره
ولكنه يختلف في صورته الخارجية فينشأ عن ذلك الخرافات والخزعبلات والبدع . ومن
أخطر الامور للحكمة البشرية البحث عن ثبوت الدين واتحاده في قرون كثيرة مع طروء

التقلبات والفساد على صورته وقد ملئ تاريخ الدين بأخبار التقلبات والفساد ومع ذلك يرد الانسان الى مرجعه وهو الله سبحانه وتعالى . ولا تزول جميع الحقائق من الدين وان اكتنفته أغلاط عظيمة وستر بظلمات مدلهمة . اهـ » ونحن اذا راجعنا هذه الحقيقة التي دونها هذا الحكيم وجدنا ان جميع الاديان السابقة لدين الاسلام وبالاخص الاسرائيلية والمسيحية وما طرأ عليهما من التغيير مما هو ثابت في تاريخهما من الانقسام واختلاف العقائد في الدين الواحد منطبقا على قول الحكيم السالف بخلاف القرآن العظيم فهو باق كما نزل وجميع المسلمين في دينهم واعتقادهم في القرآن متحدون وهو بعناية الله سيكون كذلك الى يوم القيامة وان اختلاف آراء العلماء من المسلمين وانقسام الامة وفشلها لا يرجع بالعار على القرآن العظيم بل على الامة نفسها التي لم تعرف كيف تقبس النور منه بدل وقوعها في ظلمات الجهالة فالقرآن مازال محفوظاً كما نزل من عند الله تعالى وليس كالكتب الاخرى السماوية التي سبقته وهي دون حقائقه بمراحل للمتأمل المنصف بسبب التغييرات التي طرأت عليها في قرون عديدة ولقد قال جل شأنه « انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون » أما الذين لا يتدينون بدين من الاديان السماوية من بني الانسان فيمكننا ان نحصرهم في ثلاثة أقسام (١) رجل لا يتمسك بدين من الاديان بل بما يوحيه اليه فكره ومنهم الفلاسفة وكثير منهم يؤمنون بالله تعالى

(٢) رجل تمسك بالطبيعة وموادها ونتائج ظواهرها ومنهم الطبيعيون والماديون الذين لا يعترفون بالله

(٣) رجل قد اختار لنفسه شياً من المخلوقات الهاو عبده ومنهم الوثنيون على اختلافهم وغيرهم فاذا فرضنا اننا احضرنا رجلاً من النوع الاول قد مكنته التجارب وسألناه ماذا يجد في نفسه وأجاب جواباً عقلياً خالياً من الغرض بسيطاً لقال : أجد أنفاساً في نفسي متصاعدة وعقلاً يتصور وقلبا يخفق وبطناً تأكل وأجد نعمة أتمتع بها ثم موتاً سأذوقه كعيري ولو سألناه كيف معاملتك مع الناس ؟ لاجاب : أعامل الناس بالمعروف أحياناً فأجد ارتياحاً في نفسي وكذلك اذا عملت احساناً وبالعكس ينقبض صدري اذا ارتكبت سيئة وقد رأيت كثيراً اني اذا آذيت انساناً أو تعديت على أحد أصابني شيء من نوع

ما فعلت رغماً عن نفسي . ونظرت بالتجارب ان إذلالى لغيرى ظلماً يرجعنى الى الذل . وكم من مرة رأيت أناساً يتعدون على غيرهم بالقتل فلا ألبث قليلاً حتى أجدهم مقتولين وربما كان قتلهم بالصفة التي قتلوا بها غيرهم ثم أرى أيضاً نظاماً عجيباً في السكون ثابتاً من بحار وأنهار تجري وأشجار تنبت وحيوانات وأناس تحيا وتموت .

فاذا سألتناه بعد ذلك ! ماذا تشعر من نتيجة ما أوضحت وما رأته عينك ولم توضحه ؟ أجب ان ما أدهشنى هو مراتبة أعمال بنى الانسان من قوة عالية ظاهرة خفية فلو كان للانسان نظام كالاشجار مثلاً حين توضع بذورها في الارض فتنبت نوع شجرها لقلت ان وجودنا وأعمالنا هو شئ طبيعى ثابت وصرت كالطبيين ولكن رأيت بعيني كم من ظالم لغيره ينتقم منه ولو بعد طول المدة وكم من قاتل غيره وقدمضت عليه السنون ثم قتل بنفس الصورة التي قتل بها غيره . فراقبة مثل هذه الحركات الدقيقة وغيرها على نوع بنى الانسان الذي هو اكثر حرية في العمل من جميع المخلوقات شئ يضطرنى لان أتفكر بل وأشعر بقلي بلا جدال وتردد أنه لا بد لهذه المخلوقات من مدبر مهيمن عليها بسيطرته المطلقة ولكن لا تراه عيني وكلما أردت ادراك هذه القوة العالية المدبرة بفكرى عجزت باهتا ورأيت بحتى عبثاً . اذا ما هذه القوة الهائلة المدبرة لهذا الكون الهائل مع هذه المخلوقات التي يعجز الفكر عن حصرها ؟ فنقول له !! ان ما يعترف بوجوده قلبك وتشعر بعظمته الخفية ونظامه العجيب بين المخلوقات بعد تجاربك وتأملاتك هو الله سبحانه وتعالى وهو المبدع لهذه الكائنات بقدرته .

وقد تمسك كثير من الفلاسفة بهذا المبدأ ولكنهم على اختلافهم لا ينكرون وجود الله وأبديته ومهما تمسك أحدهم بمبدأ مهما كان نوعه وتظاهر بعدم الايمان بدين من الاديان السماوية فان بحائه العقلية وكثرة تجاربه تضطره أخيراً لان يعترف بوجود الله تعالى وبقطع النظر عن هذا الفرض فاننا نذكر هنا ما قاله فيلسوف فرنساوى من أشهر الفلاسفة حيث تمسك لنفسه بمبدأ كان عنواناً لتقدم كثير من بنى جنسه وهو قوله : - « افكر بذاتك ولا تحكم على شئ بمجرد القول . - ومن ضمن أقواله : ان تشغيل العقل هو أشرف الامور التي نمارسها على الارض وقد أثبت وجود الله بدلائل عقلية قال فيها :

إذا شككنا في كل شيء لا يمكن أن نشك في كوننا نشك . فالشك هو الافتكار وعليه فلا يمكن الشك أننا نفتكر فوجود الفكر لا يقتضى برهانا آخر . وإذا لم يمكن الارتباب في كوننا نفتكر لم يمكن الارتباب في كوننا موجودين فنشعر بوجودنا كلما افتكرنا . فإذا الافتكار دليل الوجود . ثم يقول ماهي صفة الفكر : صفة أن يكون غير منظور ولا ذاتقل ولا إذا امتداد بل بسيط فبساطة الفكر تؤدي الى بساطة النفس التي نفتكر وهي المعبر عنها بكلمة : أنا . وإذا كانت النفس بسيطة كانت خالدة أبدية . ثم قال : . من أنا المتصور الأبدية؟ ليس واضحا اني لست أنا الذي أحدث هذا التصور السامى عن ادراكى الذى لا أقدر أن أبين حقيقته ولا أن أطرحه عنى فهو نبي ولا يخصنى . فهو يخص إذا موجود آخر واجب الوجود أبدياً كاملاً وهو الله سبحانه وتعالى . وبذلك فالناس لا تعرف الكون معرفة صحيحة لا يخالطها شك الا بمعرفة وجود الله الواحد الحى الازلى . — ومن المعلوم ان تصور قوة سامية الهية موجود في كل عقل على اختلاف طبقات الناس . ففي هذا التصور عنصر وجود هذه القوة العلوية المعبر عنها بالله الواحد . والتناقض ظاهر بين تصور الوجود وعدم الوجود لانه كيف يتصور شيء موجودا وهو غير موجود وهذا التصور خلق مغروس في العقل طبعاً . ومن ثم فالنقص في العقل البشرى يقتضى الكمال فيما هو أعلى منه وهذا الكمال لا يكون الا في موجود أسمى درجة من الانسان فهذان أمران بينهما أشد العلاقة في الحكم على حقيقة الوجود كما هي في العقل البشرى فلا يمكن أن ننخدع بهما . وعلى ذلك فالاشياء الخارجة التي نراها ونلزم أن نسلم بوجودها ليست ضرباً من الوهم ولا شباهاتصورها لنا الخيلة فن وجودها يجب الحكم بوجود موجدها وهو الله الخالق سبحانه وتعالى «

هذا ما قاله فيلسوف فرنساوى من أكبر الفلاسفة وقد تمسك بمبدأ هو عدم تصديق شيء بمجرد القول بل بعد البحث فيه بالذات بحثاً عقلياً

وإذا انتقلنا الى النوع الثانى من بنى الانسان وهم الطبيعيون أو الماديون رأينا من مبادئهم أنهم يشيرون بوجود الله تعالى رغم نكرانهم للاديان السماوية وفتقطهم يشركون بالله تعالى ويقولون أقوالاً ينبذها العقل الصحيح وان من خلال اعتقاداتهم وأنفاظهم يرى المتأمل الخبير أنهم يقرون كباقي البشر بوجود هذا الخالق الذى أشار الى وجوده كل مخلوق وان اختلفوا

في التعبير عنه بما تقتضيه قدرته المطلقة وحسن نظامه بين عبادته المؤيد في القرآن الكريم ولذا نكتفي بأن نذكر بعض اعتقادات للطبيين والماديين لنكذبهم بنفس كلامهم ونوضح زيفهم عن الحقيقة فنقول :

يقول بعضهم الطبيعة تنقسم الى قسمين ممتزجان ببعضهما ومتحدان وهما الله والمادة أو الهیولی فالله الاصل الفاعل الموجود أو العامل وهو العقل المطلق والعلة السائدة العامة وهو عبارة عن نار حية أو روح ناري أو بالاحرى نور ساطع حار يولد كل شيء بنظام كالصانع الحاذق يصنع بنواميس وحنق واتقان وهذه النار تتضمن كل الجرائم القائمة بها الاشياء بأشكالها أما هي أي النار فليس لها شكل خاص بل تشكل كل شيء تولدت من نفسها وتبقى الى الابد وبحرمة مستمرة فجوهر الله اذاً غير مدرك وهو فرد صمد قضي على نفسه أن لا ينقض نواميسه وهذا لا ينافي استقلاله المطلق وارا دته المطلقة أما المادة أو الهیولی فهو الاصل المنفعل غير المحدود المستمر القابل للتكيف بكل شكل وصورة . اهـ

والمأمل لهذا التعبير يجده متناقضاً لا يستريح لقبوله العقل من أوجه كثيرة . اذ كيف يقولون ان الله والمادة ممتزجان ببعضهما ومتحدان ثم يقولون عن الله انه مستقل وذو ارادة مطلقة فذو الارادة المطلقة لا يضطر للامتزاج بشيء ثم يقولون عنه انه جوهر وكيف علموا انه جوهر . وما معنى قولهم انه جوهر ثم يقولون انه غير مدرك ويفرضون انه نار وغير ذلك مما لا دليل عليه مع هذا التناقض الظاهر في التعبير . والحقيقة ان أفكارهم هذه تنطبق على بعض صفات الروح ممتزجة بشيء من الكفر .

والغرض من سرد أفكار هؤلاء القوم هنا انهم يشعرون بحقيقة وجود الله وانه غير مدرك وهو مستقل في ذاته الابدية وانه مطلق الارادة . أما باقي فروضهم من القول بأنه نار أو ممتزج فهو ضلال قد امتزج بهذه الحقائق التي يعترفون بها وكان من أحقهم أن يخضعوا للحق المطابق لقطرة العقل كما هو موضح في القرآن من ان الله تعالى أزلني لا شريك له ولا شبه له في مخلوق أو تخيلات أفكار وانه هو الخالق الذي أوجد كل شيء بقدرته وبمطلق ارادته وأنه (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) . وما أحسن النظام الذي أوجده الله في مخلوقاته كما هو موضح في القرآن الكريم مما سيوضح بعد وان تصریحهم بلفظ الله اشارة بالاعتراف

بوجوده تعالى أما تعبيرهم الذي سبق فهو كفر قد تعمده ولا أنفسهم لا يغني من الحق شيئاً
أما النوع الثالث من بنى الانسان وهم الوثنيون على اختلافهم فكذبهم في عبادة شيء
غير الله ونسبة الالهية له شيء لا يحتاج الى برهان . اذ ماذا تفعل قطعة من الحجر مثلاً
تشكلت يدهم على شكل الانسان وصارت صنماً ثم هم يعبدونها ويقولون انها الاله .
وما معنى أن ينسبوا الكل شيء في الارض لها خاصاً به مما يكون عرضة لنزاع الالهية بينهم
وليرغب كل اله في الاستقلال ومحاربة الآخر كما تقتضيه النواميس الظاهرة ولعل بعضهم
فوق بعض مع اننا لا نرى شيئاً من ذلك ولا حس ولا صوت ولا تأثير لاجد في المخلوقات
غير الله الواحد الخالق المطلق المسيطر فوق عباده كما يثبتته تاريخ الانسان

هذا وان الوثنيين مع شركهم وكفرهم فان وجود الله عندهم له ألف دليل أو
دلائل لا تحصى و فقط هم منقادون لا وهامهم لعدم التفكير وتمحيص الحقائق الظاهرة
طبيعياً وعقلياً ليستدلوا بها على وجود الله الواحد

وفي كل شيء له آية * تدل على أنه الواحد

ولنضرب لذلك مثلاً فرضياً بسيطاً فنقول

نزل رجل كافر يعبد البحر ويعتقد انه هو الاله مع رجل مسلم يعرف الله خالق كل شيء
في مركب صغيرة ليصلوا بها الى الشاطئ الثاني من البحر فاستمروا في سيرهما حتى اقتربا
من الشاطئ وهناك هاج البحر وماج واشتد الخطر عليهما فاستغاث المسلم بربه أما عابد
البحر من كثرة ماناله من الخوف والهلع صار يشعر بقلبه وعقله كأنهما يتجهازان عن نفسه
الى السماء وكأنه يطلب النجدة من الله خالقه ولكنه لا يعلم لم هذا الشعور فسأله المسلم بعد
وصولهما الى البر سالمين ماذا تشعر بوجودك فأجاب بما قام بقلبه وأنه دائماً بهذه الصفة سواء
كان الخطر الذي يهدده في البر أو البحر أى انه يشعر بانجذاب قلبه الى السماء لا الى
البحر الذي يعبده ولا يمكنه أن ينجيه من هذا الخطر الذي يكاد يبتلعه مع انه معبوده فأجابه
المسلم بأن شعورك هذا الذي تضطرك نفسك اليه وتشعر به هو وجهه تعالى موجود المخلوقات
ورغمنا عن شعورك هذا بوجوده فهو منزّه عن كل الصفات المنسوبة لمخلوق أو لا وهام في
العقل فليس كمثلته شيء وهو السميع البصير

صماً وبكماً فتراهم من طبيعتهم الفطرية يشيرون بيدهم الى السماء بوجود الخالق فهذا شيء لا يمكن نكرانه من جميع المخلوقات في بنى الانسان فهما اختلف اعتقادهم وشركهم أو كفرهم بالله فسيطرة وجود الله على جميع عبادته واحدة ولكن البعض يشرك به والبعض يجعله عمداً من عند أنفسهم فهو القاهر فوق عبادته وهو اللطيف الخبير وان وجوده تعالى لانكران له من أحد أبداً وان أساء البعض عنه التعبير أو أشرك به أو كفر «ولئن سألتهم (الكافرين) من خلق السموات والارض ليقولن الله أفلا نتقون» فلا سلام يعرف ذلك الخالق المهيمن أحسن تعريف يرتاح له القلب والعقل بما يليق لكماله الفائق كل كمال فما أكثر فضل الله على كافة الخلق بدين الاسلام الهادى الى الصراط المستقيم وعلى كل حال فجميع أفراد الجنس البشرى يعترفون بالبدهة بوجود الله تعالى وان تنوعت أفكارهم
الخصوصية اه

« ماذا يجب أن تكون صفات الخالق (سبحانه) ؟ »

يولد الانسان منا طفلاً لا يدري أينما كان ولا كيف يكون فيترن بين يدي والديه حتى يتعلم كيف يأكل ويتكلم ثم يتقوى تدريجياً حتى يصير شاباً ثم رجلاً كاملاً وفي كل أدوار حياته يكون كثير التأثر والتأمل بكل ما يحتمط به علاوة على ما يتغذى به من العلوم الكثيرة المتنوعة حتى اذا أراد يوماً أن يعرف اجمال حياته ونتيجة تعلمه وتجاربه لا يلبث أن يندهش من أدوار الحياة التي لانهاية لها ومن عجزه عن حصر كل شيء في العالم فلا تمضى عليه هنيهة حتى يتفكر فيمن بيده ملكوت كل شيء وقع تحت بصيرته فيضطر بنفسه الى اكبار وتعظيم الخالق المنظم وتقديسه وكما ازداد في المخلوقات تأملاً وزاد في نفسه علماً كلما زاد اجلال نفسه خالقه واعترف أخيراً بكمال الله المطلق الذي هو فوق كل تصورات النفسانية .

فكما ان وجود الله تعالى لا يمكن نكرانه من أحد مطلقاً فان كمال الله المطلق هو كذلك يعرفه كل من تفكر بحق ولو قليلاً في خلق السماء والارض وما بينهما ولا يمكنه الزيفان عن نسبة الكمال المطلق لله الخالق سبحانه وتعالى
ولذلك كان كمال الله المطلق أساس كل شيء في الوجود فالطفل بعد ولادته وتقدمه

في السن تدريجياً لا ينطبع فيه شيء ولا يعلم بشيء إلا من المخلوقات التي تحيط به والعلوم
 التي يتعلمها بحيث كلما دخل في السن إلى الرجولية كلما زاد في معرفة الإله حتى إذا كان
 تأمله حسناً وعلومه صحيحة تأكد في النهاية بهذا المبدأ وهو كمال الله المطلق ومتى وصل
 إليه وتمسك به أمكنه به أن يعرف كل شيء في السماء والأرض ويعرف الغرض الكلي
 من نفسه ومن الجميع ومن هنا يبدأ للدخول في معرفة الحقيقة أو الدين وأسراره الجميلة.
 ولذلك جعلنا كمال الله المطلق ولزومه في كل مشتملات مقاصدنا هو الأساس الوحيد
 الذي نبني عليه مباحثنا وأغراضنا إذ به كان كل شيء وبه تأسس كل شيء بلا استثناء.
 وهو الأساس الوحيد لكل علم وفلسفة صحيحة مطابقة للواقع الذي لا يحتمل الظن ولأنه
 أمر تكتسبه النفس بذاتها بالتفكير الصحيح والتجربة فإذا كان أي إنسان لا يعترف بكمال
 الله المطلق ولا يسلم به مبدئياً قبل دخوله في غمار كشف أسرار العالم ودين الله الحق فليرح
 نفسه مؤونة المطالعة في هذا الكتاب وليهم على وجهه أينما شاء وعند ما تضطره الحوادث
 وتأملاته الحقة في أحواله الشخصية والأحوال العالمية إلى حقيقة هذا الاعتراف فيقبل على
 طرق أي باب يريد وأن شاء فبحار العلم مفتوحة ونور الحق لا يدخله إلا المنتصر للحقيقة
 وعلاوة على أن كمال الله المطلق معترف به من كل مخلوق فإن صفات الله تعالى الذاتية
 مطوقة بالكمال المطلق الذي هو فوق العقول البشرية وذلك لأن الاعتراف من الكمال
 بوجود الخالق سبحانه مما يوجب أن يتسلق به المخلوق إلى التأمل فيمن سبق الخالق فلا
 يجد أحداً لأن المسبوق حادث ونسبة الحدائث لله تعالى تنفي عنه كونه الخالق سبحانه بل
 غيره وهذا يضاد الاعتراف الأول البديهي الذي هو في فطرة كل مخلوق وهو لزوم وجود
 الخالق ومن هذه التفكرات لا ينتج العقل غير شيء واحد هو أزلية الخالق سبحانه وتعالى
 وما دامت الأزلية لله تعالى أول شيء من كمالات الله لأنها أول شيء يطرُق فكر المخلوق
 مهما كان تأمله بسيطاً فليبحث من هذه النقطة الأولى عن النسبة الكائنة بين علم المخلوق
 ومباحثه عن هذه الصفة وبين الوصول إلى حقيقة شيء من الصفة المذكورة بعد هذا
 البحث حتى إذا وجدنا أن المخلوق قرر شيئاً بذاته في هذا المبحث الأبتدائي فإنا ولا شك
 نتخذة أن نوزجاً لجميع المباحث الأخرى عند ما يصادفنا شيء من كمالات الله المطلقة المختصة

بذاته العلية التي لا حد لها

فليبدأ المطالع في تصور الازلية التي لا بداية لها فماذا نجد بعد أن يجيب طلبنا في هذا التفكير لا نجد غير ذهوله ووقوعه في التيه ولا ينتهي فكره بتخييل الازلية فالفكر نفسه يبهت وينتهي بالوقوف ولا يصل الى طريق به يعرف كيف يتخيل الازلية خيالا بسيطا - فاذا سألتنا المطالع عن آخر طاقة للفكر أمكنه أن يتصور أثناء ذلك يقال ان آخر حد لفكرى قبل توهانه وعجزه وقف عند حد البداية وهذا الحد بالطبع كما سبق ليس من صفة الله الاولى وهي الازلية المذكورة فالحد المذكور في الحقيقة هو حد بدأ المخلوق نفسه في ذاته وهو حد نهاية أفكاره عند التسليم بالعجز أثناء كيفية تفكره في الازلية - أما الازلية المذكورة التي اعترفنا صراحة بلزوم نسبتها لله الخالق فتصورها اذاً فوق العقل وليس للمخلوق من تصور شيء من كمالات الله المطلقة غير العجز المطلق وأن ختام نتيجة التفكير في شيء من كمالات الله تعالى هو اجلال الله تعالى جهدا استطاعة القلب وهو كل الغرض من الخلق . وبذلك كان من اللازم حتماً أن يكون اجمال صفات الخالق « سبحانه » هو الكمال المطلق

والافضل من أراد من بنى الانسان مكابرة فليبحث عن عدم لزوم الازلية وليفدنا عن نتائج مباحثه لنشط على ماخطه الآن كما اذا كان أحد يدعى بالوصول الى تخيلها خيالا بسيطا فليفدنا ونحن منتظرون وعلى ذلك فتخييل أى صفة من كمالات الله المطلقة الذاتية شيء فوق التصور بل بمعزل كل عن كل تصورات المخلوق وتخيالاته وفروضه وبذلك يتقرر معنا مبداء ثانياً يجب أن نتمسك به من الآن ونجمله أساساً لمباحثنا لانه مبداء ثابت لا يتغير الا وهو عجز المخلوق المطلق عن ادراك شيء من كمالات الخالق الذاتى فالمخلوق وتصوراته بمعزل تام مطلق عن ادراك صفة من كمالات الله تعالى . واننا لم نختصر صفة الازلية لله تعالى في مباحثنا هنا الا لكونها هي أول أمر بديهى يصادم أفكار المخلوق اذا بدء في التفكير في الخالق . فان لزوم اعترافه بوجود الله تعالى وكونه هو الخالق وحده يتوصل به الى لزوم أزليته . وبهذه الصفة الاخيرة يتدرج الى لزوم التسليم والاعتراف بعجزه المطلق عن ادراك أي صفة من كمالات الله المطلق في وجوده كهذه الازلية .

وبتأييدنا لهذه الحقيقة بالطبع يتأيد تبعاً لها كل صفة كمالية تنسب لله تعالى . فكل ما ينسب لله تعالى يجب أن يكون عجز المخلوق المطلق عن ادراكه أساس مبحثه فيه أو ان كل ما يتعلق بالله تعالى أساس الاستدلال على حصره في ذهن المخلوق ضرب من المحال . وان من فرض لنفسه شيئاً من ذلك فهو فرض لما في نفسه وليس لما يدعى الوصول اليه من تخيل شيء من كمال الله المطلق فذات الله الكمالية وتصورات المخلوق عن أي شيء منها بينهما حد العجز المطلق لهذا المخلوق . وعلى ذلك كان الاستدراج في لك اللسان في مثل هذه المباحث عن ذات الله تعالى ضرب من الجنون والهبيل . فمن كان به داء الجنون فليقل في ذلك ماشاء وليتجادل على نفسه بما يشاء فان كاسر رأس نفسه لا يستحق الشفقة اذا كان هو لا يبالي بالالم الذي يجابهه بيده وهو يعلم بنتيجة خسارانه والسبب في تأييد هذا المبدأ واتخاذنا له أساساً لمباحثنا هو ان كثيراً من الناس اذا ذكر لهم شيء يتعلق بالله تعالى يجرهم أحياناً الى سوء الفهم في الله تعالى ويتخيلون ما لا يليق لكماله المطلق فاذا تدرجوا في مباحثهم تشعبت امامهم الاوهام الشيطانية فيضلون أنفسهم وما يشعرون . وربما يتوهم البعض ان غمار هذه المباحث فيه شيء من زيادة العلم وما هو الا غور في الضلال اللهم الا اذا تمالى المخلوق بجهده في مباحث الخلق وكيفياته وكل مشتملاته فهناك تنكشف له فوائد حقه جليه — أما وان كمال الله المطلق وكل ما يتعلق بذات الخالق فأمر فوق العقل على ان تخيل شيء من كمال الله تعالى يوجب تخيل أي صفة من لزوميات كماله كاللازلية مما أثبتنا انه بين المخلوق وبين تصورهما العجز المطلق بديهياً وخلق العقل الفطريه غير قادرة على سبر غورها فهذا المبدأ أيذناه للعاقل الذي لا يجب أن يفقد زمنه فيما تقرر حتماً عجزه الوصول اليه وكأنه اذا تمالى في ذلك يرمى باتعابه وجهد أفكاره في الهباء بلا نتيجة . — وعلى ذلك اذا تأكدنا من لزوم نسبة شيء للخالق وأردنا البحث عن حقيقة ما يجب أن يقال فيه لانجد غير كوننا نقول به وبأنه يليق لكماله تعالى فقط بما لا امكان للوصول الى تخيله . فمن أراد مكابرة غير ذلك فعبتاً يحاول وان هذه المحاولة نفسها تهدم أساسه الحق الاول وهو كمال الله المطلق مما يلتزم به الى الرجوع القهقري لينظر من نفسه ومن حوادث الخلق ما يأتي به مكرهاً بلزوم كمال الله المطلق مما يكون معه كالدائر حول نفسه لا يمكنه التخطي الى الامام

خطوة مفيدة . بخلاف من يقتنع بضربة العجز من أول وهلة ويسلم بلزوم كمال الله المطلق في كل ما يتعلق به فإنه علاوة على تمسكه بالحقيقة والحق الظاهر الواضح فهو لا ينقطع عن تأملاته في الخلق ونظام الله فيه عن حكم طالما يمتنى السعادة الذاتية بالزيادة منها فكما ازداد بالبدء الأول تمسكا وهو كمال الله المطلق كلما ازداد من المبدأ الثاني باكتشافه العلوم العلمية رقياً واسعاداً واكتشافاً جديداً يحلو له معرفته وفحصه . فكانه هذه الصفة في الحقيقة يتدرج الى الكمال تدريجياً فاذا تحول عن أحدهما رجع الى النقص بما لا يفيد شيئاً كما سبق فيضطر الى التمسك بهذين المبدئين حتى الموت وكان الكمال معلق بحياة أخرى غير هذه ليستمر بمجموع الخلق تدريجياً الى الامام وان المحال فقط في هذه الحياة هو تخيل شئ من كمال الله المطلق كما ان أول شئ واجب حتماً هو لزوم الاعتراف بهذا الكمال الذي لا حد لهايته وعلى هذين الاساسين كمال الله المطلق وعجز المخلوق المطلق بنى التوحيد الالهى أى الاختصاص والتفرد بالالوهية لله تعالى وما يليق لها من الكمال وعبودية كل مادونه تعالى اذ ان ذلك هو كل الغرض من الخلقه أو هو كل العبادة - ومن العبث أن يحصر انسان خلاصته ويحصى أبوابه . فالتوحيد لا يقوم بالعلم الانسانى بل هو أمر روحانى قائم فى القلب وهو فطرى فى كل الخلقه مبدؤه اعتراف الكل بوجود الخالق بلا استثناء أحد أو شئ وقد اكتفينا بالاشارة الى أساس بنيانه فانها اشارة عامة لجزئياته وكمياته مما يكون فى طاقة كل راغب فى البحث فيه فخلاصته تقديس الخالق بما يليق لكرامه وهو لا يكون الا بالتفكر الذاتى ورغبة القلب الذاتية وهو الامر الوحيد الذى لا يجب حصر أبوابه فى الحقيقة يتبدأ مع المخلوق من بدء خلقته الى الابدية التى لا حد لها . فهو علم الله المطلق بما يختص بعلاقته بالمخلوقات - وكل مخلوق فى ذاته وأحواله سائر فى بابيه على اختلاف جنسه وأعماله . فهو خلاصة الكل وخلاصة كل علم وكل شئ وان أكمل ما يمكن التوصل منه باحسن فائدة فى هذه الحياة وأعظم غاية لا تقضى فيها للانسان خاصة هو أمر واحد لا ثانى فيه أيضاً : هو تلاوة القرآن العظيم . - فيه يجد كل مطلبه . وتوحيد الله وتقديسه لا يحتاج للحصر فى دائرة معلومة . فكما أنه أمر روحانى قلبى علاقته الكلية بالخالق وحده فمن الخطأ حصر دائرته فى علم مخصوص فكل

حركة وسكون لله تعالى فيها اجلال وتوحيد (وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وقد أيدنا هنا أن أساس بنيانه هو كمال الله المطلق وبازائه عجز المخلوق المطلق تحوطا للمقارء في كلام الله تعالى الذي هو التوحيد من أن تشتط به شياطين الضلال فيمائل لنفسه شيئاً من كمال الله تعالى مماثلاً له من الخلق فهو القاهر فوق عباده وأن ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير .

فقول الله تعالى هو السميع ليس معناه أن يكون لله تعالى آذان مثلنا أو سماع كسمعنا البسيط بل سماع يليق بكماله المطلق وهكذا في كل ما يماثل ذلك في القرآن العظيم وإذا كان هذا كذلك فكل ما يقال عن الخالق سبحانه يجب أن لا يكون به رائحة النقص أيضاً بل كل شيء ينسب للخالق سبحانه يجب أن يكون مطوقاً بالكمال مثل البراهين العقلية والفروض الانسانية فيجب أن يكون الاكمل منها في العقل والالتيق لجهة الكمال والعزة هو الذي يجب نسبته للخالق سبحانه ان كان هناك ضرورة للنسبة ولما كان الانسان أول شيء يخص ذاته هو العجز المطلق عن أن يحتاط بكل شيء علماً كان الالتيق في العقل أن يسلم الانسان من أول وهلة وبلا كثرة بحث (أو فليبحث حتى يجد البرهان نسبة الكمال للخالق سبحانه حقاً) أو تردد ان كل ما يرد على الفكر بالنسبة للخالق يجب أن يكون محاطاً بالكمال اللائق لمقام الالوهية العلية ألحقه فاذا رأينا بنظر سطحي ان زبداً من الناس زعموه انه مستقيماً ثم نجد من الله تعالى انه جازاه بشيء في نظير عمل خفي عن أبصارنا فلا يجب اذا جهلنا الاسباب أن ننسب الظلم للخالق سبحانه بل يجب أن نسلم مبدئياً بكمال عدل الخالق (سبحانه) فان ذلك يتبع مبداء التسليم (أو الاسلام) الذي يعتبر أساساً للدين الاسلامي كما توضح وان قصر مفهومنا عن كشف الحقيقة هو السبب في عدم العلم بالحقيقة - وهذا الحال يجب أن يكون في القرآن العظيم بكلام الله تعالى كله حق في العقل والواقع - فاذا رأينا آيتين متشابهتين في موضوع فلا يجب أن نؤول واحدة منهما بما فيه عدم نسبة الكمال للخالق سبحانه بل الحقيقة هو ما قبلها العقل ووصل بها الى كمال الخالق سبحانه فاذا قصرت عقولنا عن كشف حقيقتها فيجب دوام البحث مع التسليم بموافقها للاخرى التي تفهم من مؤدعها كمال الخالق سبحانه حتى تنكشف لنا الحقيقة ونسبة عدم الكمال للخالق سبحانه

في أى شيء هو وقوع في الفتنه التي تودى بالمفتون الى الجحيم فلو كان لى لسان يمكنه استخراج الفاظ كاملة جديدة أو عقل يمكنه الاستيلاء على كل اسم جليل حسن يليق للخالق سبحانه اسميت الله العظيم و قدسته به - أولو كان لى قلب من حديد حجمه يسع السماء والارض خشعت به طائعا مختاراً منشر حائله الخالق سبحانه - ولو كان لى دموع تملأ البحار جميعها لسكبها امام الملائمة حبي الشديد وانخضاع نفسى لرحمة الخالق ولو كنت فى الجسم بحجم جميع الناس والمخلوقات لتصدعت ووجل قلبى من خشية الخالق ورهبته الجليلة - الله اأحد - الله اكبر ما اكبره - الله تعالى سابق الكل لم يلد ولم يولد - الله تعالى رؤف ما اكثر رحمته - الله الصمد - الله الواحد تفرده - الله تعالى خالق العالم وما فيه بأمره - الله تعالى هو الذى جعل لنا كل وسيلة للمتعمع بالنعم ولعبادته - هو ذلك الذى تشعر بملء قلبك نوراً عند ما تؤمن به - الله تعالى هو ذلك الذى باستدلالك الذاتى على وحدانيته الحققة ومعرفة بما أوجد فيك من عقل وتبصر تصغر السماء والارض فى عينيك - الله تعالى هو الواحد الذى ان تسلط عليك ظالم قاهر واستسلمت له متضرعاً لانقاذك أوجد لك ارتياحاً واطمئناناً فى القلب بأنه يسمعك لتبصر حتى يأمر بقهر ظالمك فى وقت لا يحيد عنه ولا يمنع عنه مانع - الله تعالى هو الذى يمدك ان ضاق صدرك من أمر برحمته ورزقه

الله هو الذى يهيمك بالعلم والمعرفة ويعلمك من حيث لم تكن تعلم . الله هو الذى أوجدك فى بطن أمك من حيث لا تعلم ثم أخرجك وأوجدك من يحفظ أعمالك ويراقب حركاتك وسكناتك كتابياً الى انتهاء أجلك . الله هو الذى يريد منك أن تتبحر فى العلم لتؤمن به وتعرفه وتكون أ أكثر الناس حبا اليه (والذين آمنوا أشد حبا لله) . وهو يريد منك أيضاً أن تعترف له بالوحدانية وبالقدرة بما أوجد فيك من شعور واحساس . الله لا تنفعه عبادتك ولا تهمه ولكنه يريد ما منك رحمة منه على نفسك . فهو كما أنعم عليك بنعمة الوجود يريد منك أن تتضرع اليه وتخشاه ليعطيك نعمة الخلود فى التمتع بعمدته وبالجنة . الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . الله هو المنظم للعالم وللممالك . الله هو الذى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات بحق فى الرزق والعلم والقوة والمال

والاولاد . لا تفكر أبداً انك اذا عبادت الله وقدسسته تنفعه بشيء بل تأكد ان ذلك لصالح نفسك فقط . الله يحب منك أن تعبده . الله لا يريد أبداً منك أن تنساه لحظة قصيرة . بل يريد منك أن تتذكره دائماً وتخشاه لان في ذلك سعادتك الذاتية وهو يريد لك السعادة . الله هو الذي يبيد الامم وينشىء غيرها . الله هو الذي يسمع حسيس النملة على الارض ويعلم بما تفعله . الله هو أقرب لنفسك من تصورك في نفسك ويعرف ما يقوله غيرك عنه وعن الناس وعمما تفعل وتعزم . اذا وسوس لك ضميرك بشيء ردىء ضد الله فاعلم ان ذلك من الشيطان ويريد الله منك أن تعمل كل جهدك حتى تفكر في الله كل شيء حسن ينشرح له صدرك . لا تيأس من وساوس صدرك الرديئة عن الله فنحك الله عقلا لمكافحتها وهو يكافئك اذا جاهدت نفسك وحولتها إلى كيفية للاخلاص والخشوع اليه . اذا رأيت انشراحاً من اداء عمل نهى عنه الله في القرآن فاعلم انك في شرك بالله وفي ضلال . خلق الله العقل وجعله خارجاً عن حد ذاته اللائق بها كل كمال فمن أين يصل العقل لمعرفة هذه الذات العلية . الله اكبر من كل شيء يمر على الفكر ويتصوره العقل مهما بلغ في الارتقاء لا مثيل له مطلقاً وان تصور العقل شيئاً واعترف الانسان بأن ذلك هو الله فهو وهم باطل لا حقيقة له . فالله موجود ولكنه محتجب عن عقولنا وسمعنا وأبصارنا وافهامنا . نحن نشعر بوجوده ولا يمكن لاحد أن ينكر ذلك ولكن هذا الشعور لا يدخل معه تخيل ذلك الوجود بشيء يقع تحت اللمس أو السمع أو البصر أو الفهم . فهو ذلك الواحد الفرد الصمد الذي أمر أن نكون فكنا كما نحن وكما كان أسلافنا وكما كانت وتكون السماء والارض وجميع من خلق ويخلق في الحاضر والاستقبال .

« هل يوصلنا القرآن العظيم الى السعادة العامة في الحياتين ؟ »

اذا كان هدو القلب وارتياح الفكر لا يكون الا بمبدأ الاسلام للخالق سبحانه أو بدين الاسلام وأن هذا الدين فيما يختص بالانسان وبالعلم موضع في القرآن العظيم فيجب أن يكون القرآن العظيم في وضع يليق لمتبعه : وهو أن يكون في سعادة فطرية كلية . وأن يكون كله حقائق ثابتة كلية لا نقض ولا ابرام فيها . وما دام أساس الانسان مهما كانت درجته العجز عن أن يحيط بكل شيء علماً فقرآن عظيم هذا وصفه لا يجب أن يكون واضعه

انسانا لان الانسان كما قررنا لا يمكنه أن يحيط علما بكل شيء علما حقا كليا بل هو كلام الله تعالى ولذا كان ممتازا لانه :

أولا : يوافق السير الفطرى لطبيعة الانسان ونظام العالم

ثانياً : يوضح علوم العالم

ثالثاً : تعجز المخلوقات عن الاحاطة بعلمه الكلى أو بالاتيان بمثله

وما دام يحتوى على ما تقدم فمن المؤكد أن يصل السائر على مبادئه الى السعادة العامة الحققة ولا ينبئك مثل خبير .

« الفلسفة الربانية »

الفلسفة على العموم هي استنتاج نتائج حقة بالفكر بدلائل واضحة معلومة بديهية فالظن لا يسمى فلسفة لانه مجرد قول بلا دليل عقلى أو دليل علمى بدهى ولما كان القرآن العظيم كلام الله تعالى بصفة خصوصية مشتملا على كل حقيقة واضحة فى العالم (ما فرطنا فى الكتاب من شيء) غائبا وحاضرا كان لا بد أن نستنتج منه بالفكر كل حقيقة مطابقة للواقع فهو ان كان أس الحقائق البديهية فهو أيضاً أس الافكار الحققة المختلفة المطابقة لكل حقيقة فكرية - لذلك كان الباحث فى أحوال العالم المختلفة ومتخذاً هذا الكتاب دليلاً يجب أن يحافظ على النقط البديهية التى يوضحها هذا القرآن الكريم وتكون الفلسفة الناتجة من اتباع أساسات القرآن العظيم وآياته هى الحقيقة من كل مبحث وعلم مهما كان واتباع هذا المسلك بمثل تلك الفلسفة يسمى طبعاً فلسفة دينية لان الدين اذاً أساسها وهو القرآن العظيم - ولما كان الغرض من ذلك هو تعليم حقيقة الكتاب واكتشاف فضائله وانطباقه على كافة العلوم على اختلافها بمحقاتها الواضحة على ما فيه بطرق نيرة بينة كان الاولى تسمية مثل هذه الفلسفة فلسفة ربانية لان الغرض منها تعليم الكتاب (القرآن) الذى هو منسوب للرب سبحانه ثم اظهار كيف يطابق ما فيه لكل النواميس العلمية الصحيحة على اختلافها واتخاذها أساساً لكل شيء وذلك اتباعاً لما أيدناه ولسبب قوله تعالى (ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) فان تسمية الله تعالى لا يتغير الغرض منها على اختلاف الكتب السموية لانها ترمى كلها لغرض واحد وان

كانت تلك التسمية خصت أناساً من أمم مضت قبل الاسلام - فالطارق لهذه المواضيع بثاقب فكره شرطاً أن لا تكون نتيجة مبحثه مخالفة لاي دليل واضح في القرآن أو مخالفاً للعقل أو للمباحث العلمية الواضحة يسمى فيلسوفاً لاستخراج نتائج فكرية مقبولة لهذا التطابق وربانياً لانه بذلك يشير لحقائق القرآن العظيم المطابق للعقل ولكافة العلوم العالمية المختلفة - وهذا المبدأ يطابق كلام الله تعالى أيضاً وأمره في الدين لان المؤمن الذي علمه الله تعالى شيئاً من علمه مكلف بيانه للناس بقدر استطاعته ليصلح المعوج منهم ولتسير الامة على اختلاف الاجيال في تقدم مستمر لا يعوقها شيء وهي كما هي متعشقة في عنق الدين

(العقل والتجارب العلمية والقرآن)

الآراء العقلية التي لا تثبتها التجارب العلمية وتخالف القرآن لا يجب أن لا يعتد بها لانها بذلك تكون من الظن . أما التجارب العلمية الصحيحة فهي على كل حال توافق العقل فإذا ظهر ان ظواهر القرآن تخالف هذين الامرين معاً فلنعلم اننا فقط عاجزين عن كيفية التطبيق مما يحتاج لزيادة التعقل في فهم الغرض فقد يكون القرآن العظيم مطابقاً لها كل المطابقة ولكن العلة في الفهم السقيم ولتأكد على كل حال ان القرآن العظيم لا يخالف العقل ولا التجارب العلمية بحال من الاحوال فاذا فرض واستمر عدم التطابق يجب أن نعمل بما يوافق العقل والتجارب العلمية والتمسك بظواهر القرآن بلا تأويل فان عدم التطابق اذاً لا يكون من القرآن العظيم مطلقاً بل من الانسان - وان ذلك لا يجب أن يوقفنا عن حد العجز بل يجب المواصلة باجتهاد حتى تظهر الحقيقة - ولنعلن القارىء مرة ثانية : ان القرآن العظيم لا يخالف العقل مع التجارب العلمية والعملية الصحيحة .

- أسباب الفلسفة الربانية -

أما الاسباب التي دعنى لابتكار الفلسفة الربانية فهو جمع الامة الاسلامية على اعتقاد واحد ولزوم ارتباطها برأي واحد وبيان الاسباب التي دعت أو تدعو الى فشلها وتقهرها في الارض واتخاذ أجمع الوسائل لدوام رفعة شأنها وايضاح كيف ان اتباع القرآن العظيم يسوقها دائماً الى الصف الاول من بين الامم كما هو واجبها الاول اللائق لمقام القرآن العظيم ومنزلة حقائق كلام الله الابهج سواء في الاعتقادات أو الاعمال اذ لا يخفى على بصير ما وصلت

اليه الامة الاسلاميه الآن من الذل والانحطاط والتقهقر والتشتت حتى لا نبالغ اذا قلنا ان الامم الاخرى الغير الاسلاميه القويه قد حلت قيود الرق والعبودية من أعناق السود لتضعها في أعناق كل من تمسك بالدين الاسلامي أو أطلق عليه اسم مسلم مهما كان جنسه وشكله - وهذا أولاً من أحوال المسلمين أنفسهم . ثم من جهلهم بحقيقة دينهم الباهر وما ترمى اليه أغراضه الجميلة - واننا نقول انهم يقولون عن أنفسهم مسلمين اسماً فقط والحقيقة ان مركزهم الذي هم فيه الآن هو اللاتق لهم مع انهم لا يعتبرون بشيء والقرآن العظيم امامهم كالنور الساطع وكانهم لا يبصرون .

وقد مضى عليهم قروناً متطاولة وهم في جمود مع استمرار الانحطاط لان الاسلام في بدء ظهوره كان كشمعة نور ظهرت في العالم بقوة فمئات الاصقاع وأضواء المعمورة ثم انطفأت مباشرة وبسرعة بعد الخلفاء الراشدين وهذا الزمن القصير الذي أسس كل مجد ظاهر في الارض الآن قصير جداً ولا يعد شيئاً بالنظر لما يستحق القرآن العظيم من المجد والاعتبار . بل ان الزمن الطويل الذي مضى على الامة الاسلاميه للآن وهي في تلاش مستمر تدريجي بالنسبة لحقيقة مركزها التي يجب أن تكون عليه قد أيد نهائياً وبلا تردد أكبر عار على أمة كان يجب أن تقلب الارض وتجعلها فردوساً لاقامة العدل بين الامم واسعادة البشر في الدنيا والآخرة .

وان النفس لتفشم مشمئزة اذا نظرت نظرة اخلاص لتاريخ الامم الاسلاميه وأحوالها العامة الحقيقية - وكيف هي في سيرها ضد مبادئ الدين على خط مستقيم واذا كنا نقول ان الامم التي تعتنق الاسلام تقدر بخمس سكان الكرة الارضية تقريباً وان هذا الجزء يوجد فيه خمسة أجزاء في المائة يغيرون على الدين وتمسكون بحقيقته ويخلصون لله تعالى فيه «مع ان هذه النسبة يشك في حقيقتها» لكانت هذه النسبة فاضحة أيضاً لتلك الامم ووصمة عار أبدية وألماً يؤخذ صدور المخلصين الذين يعلمون قدر القرآن العظيم حيث كان الاحق في تلك المدة أن يحل دين الله الاكرم تدريجياً بين أغلب الامم - كيف يكون مركزنا العام امام الله تعالى بين الامم في تاريخ البشر اذا استمر بنا الحال على هذا المنوال بلا شعور لما يجب علينا وبلا اصلاح عام متين .

نعم -- قد تواجد كثير من المخلصين لله في الدين بعد بهجة الاسلام الاولى وأرادوا أن يعالجوا تلك السموم القتاله التي دخلت في جسم الامة وصارت حائلا بين القرآن وتقدم الامة بسبب تشعب آراء علماء السوء أعداء الله والدين واختلافاتهم الخرافيه في مواضع تافهه كانت سبباً لتجزأة الامة في الاعتقادات ولكنهم عجزوا على حسن نيتهم أن يبدوا آراء قاطعة تفنن العقلاء وتهدي النفوس الى الحقيقة التي لا تتعدد فصدقوا في شيء وزادوا الطين بلة في أشياء ولهذا استمر سقوط الامة متواليًا بقطع النظر عن تلك الادواء المسكنة البسيطة وهي مازالت الى الآن ويخشى عليها من التلاشي الأدبي الكلي لانها الآن وصلت الى حد من الانقسام والفشل بما لا مثيل له في تواريخ الامم . وداؤها الحالى هو من نفس الداء القديم من تلك السموم المنبثه في الدين وصار لها في القلوب أصول وفروع وقد استفحل هذا الداء وظهرت أعراضه السيئه واضحه لقيام الامم الاخرى الغير اسلامية بما هي كانت أحق به . اذ لا يعرف المريض درجة انحطاطه من المرض الا اذا خالط الاصحاء ونظر بعينه كيف يكون التمتع بالصحة الحقه -- ولا يخفى ان الامة كالجيش العرمرم الذي يقوده رئيس واحد تحته رؤساء يتبعون أوامره بلامناقشة وتردد . فالله تعالى ولى الامة الاسلامية ان تمسكت بالدين وحقايقه لا الاوهام المنسوبة اليه -- والقرآن العظيم هو مركز رئاستها الذي تستاق منه كل أمر والعلماء هم القواد للامة ولا يمكن لجيش أن يتولى النجاح اذا استقى الرؤساء الثانويين من مركز الرئاسة أوامرا وآراء متضادة متناقضة ترمى الى أغراض متباينه أو ان يكون سلوك الافراد بمنزل عن سلوك الرؤساء فان هناك يكون الفشل العام المؤكد .

فالسبب اذا امتنع زال ما نتج عنه فما على المخلصين اذاً الا أن يوضحوا الاسباب الحقة التي دعت الى فشل علماء الاسلام أولاً في كيفية انطباق آرائهم المختلفة على القرآن العظيم ليتكون من الجميع رأى واحد وليس الوفا من الآراء كما هو الآن ثم تهيب الدواء الحق الذى يجمع الجميع حول دائرة واحدة ونبت الآراء التي تخرجنا عن دائرة القرآن والعقل تابعين الاحسن المفيد وهذا لا يكون الا بعمل ومصادقة مجمع علمي يتركب من مشاهير علماء الاسلام في الارض ليكون كؤتمر اسلامي عام وبذلك يستولى الحق على الباطل وما هذه الحياة الا جهاد وعمل لا تنصار الحق على الباطل والدنيا ما دامت لا بد من الترقى المستمر

وتنافس الحق للباطل أمر لا بد منه وان الكليات السالفة للامم لا تعد شيئاً بالنسبة
لناموس الترقى المستمر الذي يرافق الجنس البشرى وكل ذلك أمور تدعو قادة أفكار الامة
الاسلامية لاتخاذ خطة عامة جديدة بها يمكنهم ان يجمعوا الامم المختلفة الاسلامية حول نقطة
واحدة مع مطابقة القرآن العظيم على المصلحتين الدنيوية والاخرية - وبذلك يظهر حسن
تأثير القرآن العظيم في الامم اذا جعلنا رائدنا الحزم والتمقل والعمل بلا ملل ليعلم الناس جميعا
ان تاريخ اتباع هذا النور هو التاريخ الذي لا مثيل له في السعادة البشرية العامة في الارض
« أصل الفلسفة الربانية »

ان اصولاً يمكننا الجمع بين الغرض من العلوم والتجارب المتنوعة مهما كانت وبين
القرآن العظيم كلام الله تعالى أو بالاحرى كشف حقائق القرآن العظيم لانطباقه على كل
حقائق العالم لهى أصول حرية بالاعتبار وتكون في اعتبارها أحسن وأكمل اذا اقتبسناهما من
نفس القرآن العظيم أو هذا القرآن نفسه هو الذى يرشدنا الى اصولها - والحقيقة . لقدضل
من لم يتخذ القرآن العظيم أساساً لكل شىء - فنصوصه الجميلة تؤيد هذه المبادئ اللاتئة
له فهو (هدى للناس) على اختلاف أجناسهم ومشاربهم ومعلوماتهم وتجاربهم . ولا يخفى أن
الفلسفة الربانية تنحصر فيما يوضح علاقة المخلوق بالخالق سبحانه وهذا لا يكون الا بانطباق
كلام الله تعالى على كل الحقائق العالمية فهى لذلك تبنى على أساسين متينين أحدهما يتعلق
بالخالق سبحانه وتعالى وثانيهما يتعلق بالمخلوق - أما ما يتعلق بالخالق سبحانه فهو وجوب كماله
المطلق فى وجوده الذاتى - وأما ما يتعلق بالمخلوق فهو تمام حرية ارادته الذاتية فى هذه الحياة
وعجزه - وعلى هذين الاساسين كان مفتاح الفلسفة الربانية أو مفتاح معرفة حقائق القرآن
العظيم وانطباقه على جميع الاحوال العالمية مهما كان اختلافها - وكما تقدم من وجوب اقتباس
كل مبدأ حق من القرآن العظيم فان هذين الاساسين يشيران اليهما القراءات العظيم نفسه
ليستخرجهما كل متبصر بفكره الذاتى لبناء أصل الفلسفة الربانية عليه وذلك فى قول الله تعالى
(أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى) فهذا أصل
الفلسفة الربانية وهى تشير على كل مسلم أن يتفكر فى نفسه وبحرية فكره طبعاً لاستنتاج
أميرين أحدهما : لم خلق الله العالم ولم كان خلق السموات والارض حقاً وليس باطلا . وثانيهما

لم يكون هذا الخلق لاجل محدود مسمى عند الله تعالى . ولو تمعنا لهذين النقطتين نجد في الحقيقة انهما أهم الاسئلة التي تهتم الانسان بالذات دون غيرها لان الانسان يمكنه أن يدير هذين السؤالين على ذاته لانه خالق كالسماء والارض بالضبط فيقول ماهو الغرض من وجودي وهل وجودي بقدره الله تعالى أمر حق أم باطل . ثم ليقول ثانياً : هل أنا مخلوق لاجل معين ولمستقبل آخر؟ أو يقول من وجه آخر لم أموت وما هو الغرض الاساسي لهذه الحياة التي يتبعها الموت وهل توجد حياة أخرى مستقبلة؟ - وبالطبع اذا عرف الانسان كل ذلك بنفسه وتفكره الذاتي كان على بصيرة من حقيقة وجوده العام فيتأكد من شخصه وليكون في حياته على علم وبصيرة وأساس متين.

﴿ هل الخلق بالحق ؟ ﴾

ان اشارة الله تعالى في القرآن العظيم الى معرفة الخلق بالحق يتعلق بالنفكر الذاتي للنفس كما قال تعالى «أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق واجل مسمى» دلالة على أمرين : أحدهما : ان حقيقة هذا التفكير لا يختلف في الناس أن تفكروا فيه باخلاص فلم يوضح الله تعالى لهم السبب لاستنتاجه بأنفسهم لان (الحقيقة لا تتعدد) والثاني ان هذا التفكير هو من الاسباب الاولية المعرفة حقيقة وجود الانسان الذاتي الذي لولاه لمضى حياته في تحبط عظيم كمن بنى أساسه على شفا حفرة من الماء - حتى اذا فرض وعلمهما الانسان من الغير دون أن يتفكر بذاته وعرفهما معرفة سطحية بلا ميل ذاتي لاستخراج ذلك بالنفس لا فائدة له من تلك المعرفة السطحية فهو عندها كمن يكتب على الماء - فالتفكر في النفس أمر حتمي على كل حال لان ذلك أساس السعادة الذاتية - فليفتكر معي القارىء ان شاء لان ماسأ بديه الآن هو ما أنتجه تفكرى الذاتي والحقيقة في ذاتها لا تتعدد - فأقول ان اعتراف الانسان بأن الله تعالى وحده الخالق للسموات والارض دون غيره تحتاج للتأمل في السماء والارض تأملاً صحيحاً ولا تنقيد بنقطة معلومة أو علم مخصوص . بل مطلق التأمل في أى مخلوق ينتج هذه النتيجة البديهية - وما دامت هذه النتيجة تحصل عليها الانسان بفكره فايرتق فكره قليلا الى النظام الجميل والتركيب المتناهي في الكمال الذي تشتمل عليه المخلوقات فان النظر الاجمالي الابتدائي في المخلوقات هو الذي وصلنا الى وجود الخالق -

أما النظر التفصيلي فيجبنا الى الاعتراف بنقطة ثانية وهي : في أى درجة من القدرة والعظمة والكمال هذا الخالق سبحانه كما سبق ونزيد على ذلك انه اذا كانت العلوم التي نستخرجها من التأمل التفصيلي في المخلوقات تدهشنا لجمالها وودقتها وكثرتها ثم في آن واحد نعجز عن الاحاطة علما بكل ما حولنا وظاهر امام أعيننا فمن البديهي المؤكد أن يكون الخالق سبحانه الذي أوجد تلك المخلوقات أحق بالكمال المطلق الذي يعجز العقل البشري عن تكيف حقيقته فهو تعالى الواحد القادر وهو اذا في ذاته أعلم بذاته ويجب حتماً انه لا مفر لنا من الاعتراف له بالكمال المطلق . فهو اذا خلق السموات والارض لا مر واحد حق وهو « كماله الذاتي المطلق » الذي يفوق العقول البشرية لانه اذا كانت الاحاطة علما بحقيقة المخلوقات التي خلقها ونراها بأعيننا ونعترف له تعالى بأنه الواحد لها حتماً فوق العقول البشرية فمن الهبل وقلة الادب أن لا نعترف له تعالى بالكمال المطلق أو أن نتجادل في ذاته وهو الذي أمر وجوده حتماً من أول البدييات الاولى التي يعترف بها شعورنا الذاتي

فاذا فرضنا انه تعالى لم يخلق شيئاً ولن يخلق في المستقبل وكان كما هو في وجوده الاسمي فان الخلق وعدم الخلق المطلق لا يؤدي به تعالى الى نقص أو زيادة في كماله المطلق لان من الكمال المطلق حرية الارادة في الخلق حرية مطابقة ثم مطلق الحرية أيضاً في بدء الخلق أو كفيته ثم بقاءه أو فناؤه — مع اننا نعترف بالبدهة ان الخلق من أول كمالات الالهية وهو ما كان وهو المنزه تعالى أن يوجد في نتيجة ما أراد خلقه حسب مشيئته التي لم يسبقها مشيئة أخرى وجه لا اعتراض معترض مجادل للافضلية الظاهرة من الوجود عن العدم للمخلوقات لمكافحتها في البقاء وطلب الحياة بلا استثناء فالخلق أمر حق بسبب واحد فقط وهو ارادة الله المطلقة في وجوده بلا شرط غير كمال الله المطلق الذي نعجز عن طرق بابه عجزاً كلياً — فاذا كان كمال الله المطلق من أول اختصاصات الذات الالهية فان العجز المطلق بازائها هو من أول اختصاصات العقول الانسانية — والامر الوحيد الذي نعترف به من النتيجة التي نستخرجها من تجاربنا وتأملنا الذاتية الكثيرة هو لزوم الاكبار والتعظيم والاجلال باخلاص واحترام لهذا الخالق (سبحانه)

وهذا في الحقيقة هو الامر الوحيد اللائق لنا بازاء وجود الخالق سبحانه والحمد

الوحيد الفاصل بين الطرفين . ولرب قائل يقول ان وجود الخلق على ما هو عليه قد استدعاه اذا كمال الله المطلق لعله تليق لكمال الله تعالى في ذاته وان نتائج أبحاثنا العلمية والعقلية في ذاتنا عن هذه العلة هو لزوم الاكبار والاجلال لله تعالى لا غير . ألم يك من الجائز أيضاً أن يكون الخلق ملازماً لازليته تعالى لانه من كماله الخلق بل ويجب أن يكون الخلق ملازماً له تعالى بلا انقطاع ؟ ... - فنقول لا يخفى ان الكمال المطاق هو ان يكون المتصف به فريداً في كل ما ينسب اليه - والله تعالى ليس بالشئ أو المادة الخاضعة لنواميس قهره لان ذلك ينافي الالهية والكمال المطلق - فتخيل وجود الخلق ملازماً لازليته تعالى مما يكون منه مشاركة الخلق للخالق في هذه الصفة الكمالية وهو ينافي كمال الله المطلق في الانفراد بكل شئ وأن اس الكمالات الالهية الاسبقية في الوجود - على ان من كماله المطلق أيضاً الارادة المطلقة . فبداء الخلق يجب أن يكون تحت مشيئة عندما يريد ذلك كما أراد وبما يشاء أيضاً فلا سلطان على ارادته - وهذا لا يكون الا اذا كان الخلق حادثاً في وقت ما أراد وجوده فيه بنفسه وبداء انشائه هو بارادته المطلقة بما يقتضيه كماله المطلق من كل وجوهه بلا علة نلتمسها نحن اليه فهو تعالى في ذاته العلية أعلم بما في ذاته الجلية - فاذا فرض ملازمة المخلوق للخالق في الازلية أتمحى تمييز الخالق من المخلوق لان الخالق بادىء بايجاد المخلوق والمخلوق مبدوء به فالاسبقية أمر حتمى للخالق سبحانه تدل عليه البدهة من الوجود وبذلك يكون هو السابق لكل شئ وهو وحده المتصف بالازلية وما يتصل بهما من الكمال - والمخلوقات حتماً حادثة في وقت ما أراد الله تعالى فيه بمطلق ارادته في ايجادها فكانت بقدرته وبعلمه كما شاء وأراد ولن تزال أمام البصائر خاضعة لسلطانه القاهر - وعلى ذلك فخلق الله تعالى حق لا باطل لان الله تعالى في وجوده وألوهيته المطلقة من حيث تمام القدرة على عمل كل شئ حق وعدل كما قال تعالى أيضاً في الآية (ألم تر أن الله خلق السموات والارض بالحق ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز) وهذا اشارة على تمام القدرة على كل شئ وعدم ذهاب الخلق لا يكون الا بالحق وعلى ذلك فكل ما يصدر عن ارادته حق ووجود الكون ونظامه مبنى على هذا الاساس المتين الذي لا يمكننا التنجى عنه شعرة - ومن جهة أخرى اذا فرضنا ان الخلق باطل كان واجب العدم

الكلى بعد هذا الوجود الجميل الذى نراه ونلمسه بأيدينا فان ذلك ينافيه نفيًا باتا قاطعًا أمر عام بديهي للسكل وهو مجاهرة المخلوق للبقاء ومكافحة الموت الذى يشبه العدم وانشغال قواه الطبيعية الكلية لمقاومة هذه النقطة الوحيدة وهو الفناء بكل الوسائل وعلاوة على ذلك فان العلوم والتأملات العقلية تثبت استحالة أيولة النفس والمادة الى العدم بعد الموت - ومن النادر جداً بين المخلوقات على اختلاف أنواعها من جماد ونبات وحيوان من يختار الموت الا من يكون اختيار الموت عنده لعله يقصد بها السعادة الذاتية على نوع ما حسب حالته الوجودية وهذا الامر البديهي وحده يثبت مقدار كون إيجاد الله تعالى للمخلوق حق من كل وجه حسب الاسلحة التى تتدرع بها طلباً للحياة وما أكثرها فاذا كانت المخلوقات فى ذات وجودها البديهي حق لحرصها على البقاء والنمو فبالاولى علة بدء إيجاد الله تعالى لها أو خلقها أحق من هذا الوجود الذاتى الذى نعلم حقيقة لزومه من مقدار تلك المكافحة الشديدة التى تلازم كل حى فى الأرض والسماء لاستنشاق التمتع بحياة البقاء وان النواميس الطبيعية أيضاً تثبت هذه المكافحة الذاتية فى كل موجود بكيفيات متنوعة لذلك كان خلق الله للعالم حق مطلق لا تعليل فيه غير اجلال الخالق سبحانه الذى أوجده

﴿ الخلق لاجل مسمى - ولماذا ؟ ﴾

تأيد مما سبق للبصير ان كمال الخالق (سبحانه) أمر لازب يستلزمه وجود هذا العالم ونظامه الهائل المدهش - كما ان المشاهد للحس ان الخالق واحد لاثنى له يدل عليه انتظام العالم بأحكام لا تنازع فيه ولا مشاركة . اذا فالله تعالى هو الاله الواحد الحق فى وجوده ومشينته ونظامه لان الانسان يعجز أن يوجد شريكاً له تعالى ويثبت له خلقاً أو عملاً لم يوجده الله الخالق الحق من قبل وغاية ما يعمله الانسان ويستجد تحت نظره من الامور المستحدثة والاختراعات هو تنوع استخدام ما خلق الله تعالى وتقلبه بحسب المهارة والمواهب المخلوقة من قبل فى نفس الانسان من قبل الخالق (سبحانه) - وعلى ذلك فالله تعالى متسلط فوق الخلق عموماً بلا استثناء بالالوهية المطلقة الحققة - وبالتناظر بين الخالق سبحانه والمخلوقات يجب أن تكون المخلوقات اذاً من جهة أخرى بلا استثناء فى وضع العبودية الحققة أيضاً للخالق سبحانه ولكن مخلوقاً كالانسان على التمييز واسع التأمل يمكنه أن يثبت

تعليل هذا التناظر بفكره والرابطة التي يجب أن تكون بين العبد والمعبود سبحانه

(وكيف ذلك ؟)

إذا تقرر ان الوهية الخالق سبحانه واحدة لاثنى لها وبازائها الخلق في وضع العبودية فمن أول مفارقات الالوهية والعبودية أن يكون الاله تعالى تام القدرة في كل شيء بالنسبة للمختص بصفة العبودية - فاذا ضربنا مثلاً لتقريب الفهم واطهار صفة هذا الفرق وشبهنا بلا تمثيل قلب الانسان لاي جماد بسيط يقدر على قلبه كيفما شاء كالقلم الذي يكتب به مثلاً بقدرة الخالق سبحانه في المخلوقات وقلبه لها وامكانه التصرف بها كيفما شاء - فان كمال الله تعالى المطلق يتعالى أن تكون المخلوقات التي أوجدها بمطلق ارادته ومشيئته من حيث لم تكن أن تكون علاقتها به (تعالى) كعلاقة القلم بالانسان من حيث القدرة عليه اذ لا ارتباط بين القلم والانسان غير التسخير والمساعدة للنفس في الكتابة أو عدم الفائدة الكلية ليكون القلم واجب العدم ولا يكون قلماً ان كان وجوده مع الانسان لاجل لاشيء للطرفين - مما يخرج الانسان عن حالة الكمال المطلق لو أردنا أن ننسب له ذلك فرضنا كما هو مختص ولازم للخلق (سبحانه)

وإذا يجب أن تكون نسبة المخلوقات لله تعالى في وضع نسبي أفضل من نسبة قدرة الانسان على القلم نسبة تليق لمن له الكمال المطلق الذي لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل النقص فيه فاذا قلبنا الطرف في كل شيء وفرضنا فروضاً لا احد لها كالقروض السالف لم نجد نسبة تليق لمن له الكمال المطلق كهذه النسبة التي لا تليق مهما كان التنوع بل نجد كما ان الله تعالى واحد في وجوده وكماله يجب أن تكون نسبة الخلق له تعالى نسبة خاصة أيضاً لا مثيل لها فاذا ترقينا درجات بالفكر وقلنا بفرض آخر توهم انه أفضل من الكل كنسبة الانسان للخالق (سبحانه) وكان فرضنا مبنياً على ان الانسان الذي هو أحسن المخلوقات والمنظور له عقل ولسان وحياء وان الله تعالى يحرك بقدرته لسانه وقلبه لذاته العلية بالاعتراف له بالالوهية ولنفس الانسان بالاعتراف عن ذاته وغيره بمطلق العبودية - فان قدرة الله تعالى في مثل هذا التحريك الجيرى لمطلق التسلط والقدرة لا يثبت كمال الخلق الانسانية

المشاهد وفي ان واحد لا يثبت حقيقة العبودية المذكورة وكمال ألوهية الله تعالى المطلقة لان المضطر والقاهر لمطابق القدرة لا يظهر ان حقيقة خالصة حره لا تقبل التعليل واذا فهذا الغرض باطل أيضاً علاوة على ان المشاهد للحس بخلافه

وبما ان كمال الله تعالى وألوهيته المطلقة حق خالص لا تعليل فيهما كما هو الواجب اللائق فيجب أن تكون النسبة بين الخالق سبحانه والمخلوقات (الحرية المطلقة) للمخلوق ليعترف للخالق سبحانه بالالوهية المطلقة ولنفسه بالعبودية بما يراه ويتأمله بحرية وباخلاص في نفسه والمخلوقات فان ذلك الانسب والاليق للطرفين

واذا لا بد من وجود حكم مستقل في النفس يبين لها حقاً كيف هي ليست مضطرة في الاعتراف المذكور وانه يمكنها عمله أو عمل ضده في آن واحد وفي أى وقت تشاء أو كيف هي على حق أو باطل اذا اعترفت أو لم تعترف وهذا الحكم يجب أن يلزم النفس ولا يفارقها مطلقاً وان يكون من دأبه اظهار حقيقة كل شيء تطرق النفس بابه وان لا يخطأ كلية في شيء — بل يسير ويتأمل بنظام موافق لفطرة العالم الخلقية والحقيقة الكلية بالنسبة لذاته وللخالق سبحانه تأملاً بظهر الحقيقة من كل وجوهها
(وما هو هذا الحكم الحق)

« وهل هو موجود في النفس ؟ ومن أوجده ؟ »

أما هذا الحكم فهو (العقل) وهو مما أوضحناه سالفاً بصفته حكماً بين الخالق والمخلوق يعتبر كانه شيء آخر خلاف الانسان وطيفته الوحيدة أن يكون كمرآة حق للانسان يظهر لها كل حقيقة كلية لاشبهة فيها

ومن جهة أخرى اذا تأكدنا ان الخالق لكل شيء هو الله تعالى فالعقل هذا اذا مخلوق آخر خلاف الانسان وضعه الخالق سبحانه في الانسان ليقوم بهذه الوظيفة العالية ومتى تأملنا في نفس العقل وأحكام تحقيقاته في النفس والعالم تدهش أكثر بل نتأزم بوجود كمال الخالق المانع لمثل هذه العظمة العجيبة ونعلم ان هذا العقل لم يوضع الا (كأمانة) من الله تعالى مع النفس كما سماه الله تعالى في القرآن العظيم باسم (الامانة) ليظهر لها كيف هي على حالة الكمال الخلقى أولاً ثم وجوب كمال الخالق المطلق ثانياً ثم التثبيت والتأكد

ثالثاً من أول شيء منحه من الخالق للمخلوق حق مطلق الا وهو : حرية المخلوق الذاتية والتي بسببها استوجب أن يمنح هذا العقل العظيم

وما دامت هذه الحرية لعلة وحيدة هي الاعتراف الحق للمخلوق سبحانه بالالوهية الحقه والعبودية لنفس المخلوق فليس بعيداً أن يتواجد في الناس والمخلوق من يعترف بالالوهية للمخلوق سبحانه ويتواجد منهم من لا يعترف بها كما هو شرط الحرية أو يتواجد من يعترف بالالوهية ثم يسحب هذا الاعتراف ثانياً ويجحد أو يتواجد من لا يعترف بها أولاً ثم يثبتها أخيراً كما هو المشاهد في الناس بمثل هذا التنوع الكثير والذي به تنوعت الديانات والاعتقادات وتغير الاديان

ولكن الله تعالى من جهة أخرى جعل في الجميع نفساً واحدة وعقلاً واحداً يناسب وضع كل خلقه وطريق الاعتراف للجميع واحد غير ان الخلق من أنفسهم قد اختلفوا وادعوا بسبب حريتهم المذكورة

اذا تقرر هذا وكانت أنفس بني الانسان واحدة (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) والعقل الممنوح للجميع واحد (كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا) ويتواجد من يعترف بالالوهية للمخلوق سبحانه ويتواجد في الناس من لا يعترف بها فيجب الفصل اذاً بين الطرفين وايضاح الاسباب التي دعت لهذا التفريق والتضاد في أمر جوهرى هو كل الحق الواجب للجميع باعتراف العقل وهل هي اسباب حقه لسكايهما أو اختارها البعض لنفسه هزواً وسخرية ممن لا يعترفون بالحقيقة

ولذا جعل الله تعالى هذه الحياة وحدها لهذا الاعتراف وحده وجعل حياة أخرى (الآخرة) ليظهر للناس ما اختلفوا فيه في هذا الغرض الوحيد وليحاسبهم بحق كيف استعملوا عقولهم ومواهب خلقهم فيما خلقهم لاجله - ولرب سائل يقول : لم يكون التفريق والتأبد في نفس هذه الحياة نفسها وان لازوم للخلق الجديد والموت والتغير المقبل ؟ فنقول : بدهة ان الله تعالى هو الذى خلق الخلق في بادىء الامر بلا واسطة أحد وهو الذى يحفظه قدرته الآن ويحفظ نظامه فليس من الصعب عليه تعالى أن يعيده بعد فنائه فان ذلك بالبدهة أيضاً أسهل من وجوده أولاً حيث لم يكن مع عدم عناء الله تعالى في شيء عند الخلق الاول

وبخلاف ما تقدم فمن العدل أن يكون وسط الاختبار للحصول على هذا الاعتراف أو عدمه من الخلق واحد وان تعان فيه النتيجة التي سيؤول اليها كلا من الطرفين في الحياة الاخرى بصفة انذار او تبشير (حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) كما هي وظيفة الرسل والانبياء الكرام عليهم السلام في هذه الحياة وليختار كل انسان ماشاء ويعمل ماشاء ليوضع في الحياة المقبلة في المركز الذي اختار لنفسه السير عليه في هذه الحياة (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) وذلك أولى وأحسن لحسن نظام الخالق ومطلق القدرة وليكون الموت وحده اعلانا للمخلوق بمطلق عجزه الذاتي الدال على مطلق عبوديته ان جحد اثناء حرية في حياته الوهية الخالق الحق

فاذا فرض وجعل نظام التفريق في نفس هذه الحياة فبالطبع سيأتي وقت تنتهي المخلوقات جميعا بدورها في الاعتراف وعدمه فالاولى واللاحق ان يكون كل وسط قائم بذاته على نفس هذا الترتيب الخالي الذي نراه باعيننا من قيام الامم وفنائها ادوارا متعاقبة وليكون هذا التعاقب أشفق على النفس من اتخاذها أحسن الطرق التي توصلها للحقيقة بعد ان تدرس نتائج من فات عليها من الامم فهو نظام اليق لمن له الكمال ومطلق الرحمة (وهو أرحم الراحمين)

ولذلك اذا قيل ما سبب الموت والقضاء فالجواب لسحب حرية الارادة من المخلوق وليوضع كل في الحياة المقبلة في المركز الذي اختار بحريته السير عليه في هذه الحياة وبالتأمل نجد أن الانسان ليس هو المخلوق الوحيد في العالم بل نجد هذه السموات التي نعجز عن تحديدها والارض الواسعة وما عليها فيجب ان تكون كل المخلوقات في السماء والارض بلا استثناء على مثل هذا النظام ونفس الغرض - وهو أمر حق يوضحه القرآن العظيم أحسن ايضاح سنكشفه للمطالع في القريب العاجل حتى بذلك قال جل شأنه : أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى - فالخلق بالحق لكمال الله (تعالى) المطلق وألوهيته الحقه - والخلق (الشامل للسموات والارض وما بينهما) لاجل مسمى بسبب منحه من الخالق سبحانه الحرية المطلقة وما يلزم لها زمانا في هذه الحياة لغرض حق واحد هو الاعتراف بها عن نفسه بالعبودية وللخالق (سبحانه)

بوحدة الألوهية (لا اله الا الله) وان الله تعالى قرر على نفسه عدم مساس هذه الحرية المذكورة في هذا الزمن المحدد لهذا الاعتراف الحق بمطلقة الحرية المذكورة حتى قال تعالى اثباتاً لهذا في مواضع متعددة في القرآن العظيم: «ولولا كلمة سبقت من ربك» أي لا تسحب ولا تتغير لانها حق وهي: عدم مساس حرية من يعترف بألوهيته تعالى أو يجحدها أو يكذبها في هذه الحياة لانها وقت تجربة فقط محدود بل لا بد من ترك كل يفعل مايشاء وسيوضح الحق من الباطل ويتميز في حياة أخرى غير هذه تقدر خلقها بعد فناء هذا العالم «لقضى بينهم» أي في هذه الحياة ولكن لا مقاضاة «فيما كانوا فيه يختلفون» من الاعتقادات والاعمال المختلفة وبذلك كان الخلق لاجل مسمى حتماً ليفنى ويتكون بدله عالماً جديداً للفصل في هذا الغرض الاساسي لوجود العالم

(بعض صفات الروح)

قلنا بسبب حربة الارادة في الانسان منح الله العقل للانسان ولما كان هذا العقل من الامور الهامة التي بحث فيها كثير من أفاضل بني الانسان ولم يزالوا في اختلاف بالنسبة لحقيقته وكيفية اتصاله وعلاقته بالنفس الانسانية رأينا أن نخط بعضاً من ملحوظاتنا الخاصة أولاً عن الروح لانها مرتبطة بالعقل وهي بذاتها أيضاً من الامور الاكثر ايهاما عن علم الانسان وتلك الملحوظات هي من تأملاتنا الخاصة في النفس ومن اشارة القرآن العظيم ثم نوضح هذا العقل ومركزه بعد ذلك بقدر ما يصل اليه تأملنا في المخوقات والتجارب العلمية الصحيحة

ولقد أغمض كثير من علماء الاسلام عن الاشارة اليها مع انها كل الصيد في جوف الفراء وجعلوا قول الله تعالى: «ويستلونك عن الروح . قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلاً» من ضمن الاسباب التي ارتكبوها عليها في تثبيط الهمم في عدم التفكير يوماً في ذلك الجوهر الحى الخفى.

على أن قول الله تعالى ذلك لم يك لهذا التثبيط من الهمم . بل لان الله تعالى اذا ذكرها بالتفصيل الخاص فتح أبواب العلاقات المختلفة بها أيضاً مما لاحد نهايته بسبب ارتباط المخلوقات ببعضها — فترك التعبير عنها لكثرة العلم . فكلمنا كثير علم الانسان بخلق الله

تعالى كان أقرب الى ادراك حقيقة الروح . وان قول الله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) اشارة الى ان كل علم الله تعالى في الخلق محصور في الكتاب فكثرة العلم الانساني اذا متوقف على الاجتهاد الذاتي للانسان ليقتبس من كلام الله تعالى وبما يعلمه من المخلوقات ما يوصله الى العلم بأى شيء يريد .

على ان قول الله تعالى (وكل شيء فصلناه تفصيلاً) من الامور التي تضرب على أيدي أولئك اليائسين في معرفة الروح ليتأملوا جيداً في كتاب الله تعالى وسنة الخلق والعلوم المتنوعة ليعرفوا تفصيل الروح فان حقيقة العلم بها تفصيلاً موجود في القرآن العظيم غير ان ذلك متوقف على الاجتهاد الذاتي لمن يريد البحث في هذا الموضوع بصفة خصوصية . وأن قول الله تعالى انها من أمر الله تعالى واعقابه ذلك بقوله تعالى « وما أتيتم من العلم الا قليلاً » لم يك لقصدهم ايضاحها أو الضرب عن ذكرها - كلا - بل لان العلم بحقيقتها يحتاج لطرق علوم كثيرة يعجز الانسان عن حصرها وان قول الله تعالى انها من أمر الله تعالى اشارة لاجمال هذه العلوم بأقرب لفظ يوصل الانسان الى الحقيقة الاساسية . وهذا لا يمنع تفصيل هذه العلوم تفصيلاً كلياً وجزئياً في القرآن العظيم يتوصل لها الانسان اذاً باجتهاده الذاتي فما عليه الا طرق أبوابه وقد جعل الله تعالى للانسان دليلاً صادقاً لكل أمر يريد معرفة حقائقه كلياً وجزئياً من قوله تعالى (وكل شيء فصلناه تفصيلاً) ليتأكد ان تفصيل العلم بحقيقة الروح مفصلاً في القرآن العظيم تفصيلاً واضحاً وانها لم تخرج عن حصر الله تعالى لهذا التفصيل الذي عم كل شيء في الارض والسماء مهما كان . وقد ذكرنا آراءنا الآتية عن الروح بقدر ما وصل اليه اجتهادنا وعلمنا من التأمل في النفس والعالم والكتاب ولا تكلف نفس الا وسعها .

فالظاهر بالبداهة ان الانسان يتركب من شيئين متضادين أحدهما الحياه وهي الروح والثاني جماد وهو المادة وكل له صفات خاصة تقوم به

فادا اقتبسنا من كلام الله تعالى بعضاً من صفات الروح وطبقناه على ما نراه من تأملاتنا الخاصة العقلية نجد من الحقيقة بمكان عظيم حيث قال الله تعالى عن النفس أو الروح الانسانية: « ونفس وما سواها فألهمها فجورها » وتقواها فمنه نقول ان طبيعة الروح الفطرية هي التمييز

العزيزى بما يضرها وينفعها أو الفصل بين الطيب والخبيث لذاتها بواسطة ثلاثة أمور الاول
القوة المميزة لها وهى العقل والثانى الحواس والثالث الالهام فاذا لامستها ناعرفت منها
الضرر فى الحال وهذا التميز لم يوضحه لها العقل بل ذات جوهرها العزيزى يميز بأن هذا
الملامس من النار مضر لها وان أكثر أعمال الحياة يجدا الانسان من نفسه الهامات عزيزية
توضح له الحق من الباطل قبل وقوعه وان كان العقل لا يكشف أسبابه العلمية

فمثلا كثير من الناس يعافون الطعام اذا وقع الذباب فيه وتشمئز منه نفوسهم وان
سألتهم عن السبب أجابوك بأن هذه عزيزية النفس فيهم ولا يعلمون لها سبباً عقلياً فهذا
الشعور الطبيعى كانه حقيقة لان العلوم الطبية أثبتت سوء تأثير العدوى بكل الامراض
المهلكة من هذا الذباب الذى يعتبر عدواً للدودا لذلك كان الهام النفس من الامور الحقة
التي لا يجب الاستحفاف بها وبعض من الناس يسير فى طريق مقطوع مثلاً مع آخر فيشعر
ويألم من نفسه وقوع الاذى من الغير فان لم يتبصر فى الهامه هذا الذى وجدته فى نفسه
من غير مناسبة عقليه أو علميه واستخف به فليس بعيداً أن يقع فى هذا الاذى ثم يحكى لغيره
بأن هذا الضرر الذى أصابه كان يلمهم ويشعر به قبل وقوعه غير انه استخف به فوقع فيه
وهذه أمور لا تنكر من كل نفس وشواهدا متعددة ممكن لكل نفس أن تضرب لذاتها
من تجاربها الامثال فالروح فى ذات جوهرها الخلقى وطبيعته أشبه بانقرازة التي تفرز الطيب
من الخبيث من غير أن تعرف هى أسباب هذا التميز خلاف كون جوهرها خلق فيه هذه
الخاصية من الحواس التي تعتبر لها عزيزيه بقطع النظر عن العقل المتصل بها والالهام

ولما كان كل مخلوق له واسطة يتصل بها بغيره بقصد الحياة أو المكافحة الحيوانية
فالروح بها جزء مميز معلوم يقوم بهذه الخدمة لباقي أجزاء الروح التي تعتبر فى ذاتها جوهر
واحد أبدي فى الحياة لا يتجزأ وهو الجزء العلوى منها فهو من أفضل أجزاءها نظراً لوظيفته
لانه الواسطة فى حياتها ومقاصدها المختلفة ومركزه فى الانسان مؤخر الرأس فوق العنق
وهو ما يسمى فى الطب بالنخاع المستطيل أو هو المسمى شجرة الحياة أيضاً لنفس هذا الغرض
والاهمية أو هو مركز العقل لانه أيضاً مركز شعورها والهامها بل واحساسها العام
بينها وبين غيرها وان كان المركز العام للحياة هو القلب ولايضاح أهمية هذا الجزء

من الروح الانسانية نجد أن . - من تأمل لجميع المخلوقات علم بسنة التشابه وهو ان المخلوق بكيته لا يتعرض للمكافحة والصدام في الحياة بل جعل الله في كل نفس واسطة فعالة لتكون بها الصلة بين مركز المخلوق العام وعمل ما يقوم بحفظ الحياة فيه والعرض منها حتى ينتهي دور وجوده . - فاذا تأملنا للشجر مثلا وجدنا ان الجذور هي الواسطة في حياة الشجرة كلها بحيث اذا أعدمنا جزء من الجذور لا تنعدم الشجرة بأكملها ويمكنها أن تخرج غيرهم من أصلها الثابت وهو الجرع . وفي آن واحد لا يمكننا أن ننكر ان الجذور هي السبب في حياة الشجرة واذا تخيلنا اعدام الجذور كلها وأوقفنا وظائفها فاننا بذلك في الحقيقة نعدم الشجرة بأكملها فكان حياة الشجرة متوقف على جذورها كما ان الجذور لا توجد ولا تتولد الا حيث يوجد الجرع . وبذلك كانت أهمية ارتباط الجذور بالجرع ارتباطا متلازما لا ينفك مطلقا . واننا لا يمكننا التنازل أيضا عن الاعتراف بان الجرع هو الاصل العام لحياة الشجرة بحيث يكون كل ما هو دونه جزء منه وأهمية الجزء تقل أو تكثر تبعا لوظيفته التي تقوم بحياة الجرع نفسه الذي هو فيه كل حياة الشجرة . وهذا الحال تنطبق تماما على الجيوش وتحركاتها المختلفة ووظيفة الكشافين ومركزها العام وامداداتها وغير ذلك وبمثل ذلك روح الانسان أيضا فان مركز الروح العام هو القلب كالجرع وكلها مرتبطة ببعضها من مركزه وان شكل الروح العام هو الشكل الذي نراه في جسمنا المادي لان الجسم ليس الامن عمل الروح الفعال الدائم وهو ليس الا كلباس للروح وهو يشكلها بالضبط في كل اجزائه .

والروح ليست في جزء مخصوص بل هي عامة في جوهرها أشبه بالجسم الانساني تماما في تركيبه فاذا قطعنا يد الانسان مثلا والقيناها على الارض فان جزء الروح الذي على شكل هذه اليد لا يقطع . بل تنكمش في ذاتها وما يقطع هو المادة وحدها فقط دون غيرها بحيث اذا امكنا لهما في الحال بعد القطع وامكنا ارجاعها لوضعها الاصل لا يلبث جزء الروح الذي انكمش انه يؤول اليها بالضبط لانه لا يمتد الا في وسط يليق له حسب القطرة التي خلقه الله عليها . واليد المة طوعة مكونة بالروح حسب فطرتها وشكلها فاذا فرضنا ولمانا الزراع في يد من الخشب مثلا لا تمتد اليه الروح مطلقا لانه لا يوافق فطرتها أيضا . -

كما ان جذور الشجرة لا تغوص في الحديد لانه صلب لا يوافق الفطرة التي في قوة روح الشجرة وهكذا . - فكما ان مركز روح الانسان العام هو القلب وهي اشبه بمجزع الشجرة من حيث كونه مركز حياتها العمومي الاصيل فان الجزء العلوى في الراس وهو النخاع المستطيل الذى هو مركز المجموع العصبى ومركز الادراك والفهم والعلم وغير ذلك لم يك لعموم الروح الا كالجزور من الشجرة فبالجذر تحيا الشجرة . وبالنخاع المستطيل تحيا الروح . والجذور تعتبر أساسا لحياة الشجرة وان كانت الجذور في الحقيقة جزء منها كما ان النخاع جزء من الروح العام مع انه هو اساس حياتها الكلية أيضا

ومن تفرس جيدا في الانسان والنبات على هذا التناسب الذى ذكرناه وجد ان الانسان هو عكس النبات في خلقه تماما . فالنبات ثابت في الارض والانسان بالعكس يحيا فوق الارض متحركا كيفما شاء والنبات يمتص الاغذية وما به حياته من أسفله بواسطة الجذور والانسان بالعكس يبحث بجذور روحه وهو النخاع المستطيل الذى فيه مركز العقل عما يسد مطالبه في الحياة لتدوم به حياته ثم النبات يخرج ثمره من جزئه العلوى جدا والانسان بالعكس تخرج ذريته من جزئه السفلى جدا ولا عبرة بالاخذ فانها للجسم كالاغصان والافاسفل الانسان هو آخر السلسلة الفقريه وهكذا فسبحان الخلاق القادر العظيم فعلى ما تقدم يكون الجزء العلوى من الروح وهو النخاع المستطيل المذكور وعلاقته في الخارج ومع القلب كعلاقة الجذور من الشجرة الى الساق فالاثنان مرتبطان ببعضهما ارتباطا لا يمكن انفصامه مطلقا والروح في ذات جوهرها لا تنقسم لان كل انسان يشعر بالابدية الروحية وان تأكد من حصول الموت وانما اذا قطعنا بعضا من اجزاء الجسم لا تؤثر على نظام الروح الحيوى كالأذرع والافخاذ فلا تتجزء تبعاً لذلك الروح بل تنكمش في ذاتها والأذرع والافخاذ المقطوعة يؤلان الى التحليل والفاء لعدم وجود روح فيهما واذا فن خواص الروح اذا لم تجد وسطا يلائمها ان تنكمش في ذاتها حتى تصير كنقطة صغيرة جدا مع دوام الحياة فيها والقدرة على العمل وهي تنبسط في الوسط الملائم لها وتنفرد بقوة الحياة الغريزية فيها وتعمل في المادة التى تلائمها لتكتسب شكلها الاصيل فالرجل الحى اذا تعرض للموت بسبب عدم ملائمة الوسط الذى فيه فان اجزاء روحه تجتمع في نقطه واحدة

في اعالجاء من النخاع المستطيل ثم ترتفع الى السماء بطايرها الى حيث يريد الله تعالى كما
 سنوضحه كما ان الروح عند ما يرسلها الله تعالى من السماء في روح يريد اخراجها منها بصفة
 التناسل فانها تجتمع كنقطة واحدة تنزل بالجماع في الوسط الملائم لها فتتمدد فيه وتشكله
 بشكلها لتأخذ شكلها الاصلى الذى خلقه الله عليها وذلك مدة الحمل وبعد الولادة تستمر على
 الحياة لتبتدأ بعدها مباشرة لان تعمل باستقلال بامانة الله التى معها لتتم الغرض العام من
 الخلقه فالحياة نفسها قائمة فى جوهر الروح والوسط الملائم لحياتها من المواد المختلفة لم يك
 تنوع شكله الا من عمل الروح نفسها وان وظيفة الحس المختلفة ليست قائمة فى المادة من
 حيث اختلافها واشكالها بل قائمة فى نفس الروح وان اختلاف العضلات واجزاء الجسم
 المختلفة كالعصب وغير ذلك ليس الارمزا للصفات المختلفة القائمة فى ذات جوهر الروح وان
 تلك المواد هى من عمل الروح الحيوى الملازم لجوهرها وهى لا تقف ولا تضعف أبدا
 وان تعطلت ببعض العوارض وكل صفاتها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا ينفك الى الابد
 فاذا فقد الجزء المادى من الجسم لا يفقد جزء الروح المذكور بفقده فهو لها كبيت
 او كلباس أو أشبه تقريبا بالسكين فى اليد التى تقطع فان اعدام السكين لا يعدم قوة اليد
 فقط يعطل عملها عن القطع واذا عادت السكين لليد لا تتأخر عن تأدية وظيفتها الماضية
 فالمادة لا تأثير لها الا من حيث الصفة التكميلية فقط لتأدية العمل بحيث اذا نزع فقدت
 الروح ادوات عملها الملازم لجوهرها ولكن لا تفقد خاصيتها فى تكوين غيره وترجع الى
 ما كانت عليه لو اعيد اذا امكن لا يصل وضعه . - . ولكن ليس العكس اي اذا نزع
 الروح من الجسم لا وجود لاحساس ولا لتعقل ولا لحركة مطلقا مع وجود نفس المادة
 بتمامها فى الجسم بلا نقصان شىء منها . لان صفة تكوينها واحساسها وعملها المختلف كان
 قائما بذات جوهر الروح الفعال الدائم المنتشر فى كل الجسم بشكله وليس فى تلك الاعضاء
 المادية التى لا تمكث طويلاً جامدة بعد نزوع الروح حتى تؤول الى رماد كاصلها وحيث نذ
 فقوة الروح نفسها ليست فى مادة النخاع ولا فى غيره من المواد بل فى جوهرها الذاتى
 الذى خلقه الله عليها الرموز للدلالة على صفاته بتنوع تلك الصفات الجسمانية المختلفة مع
 وظائفها المتنوعة مدة الحياة فى الجسم للروح الا كلباس ليظهر صفاتها واشكالها واعمالها

المختلفة ولتتم به الغرض الاصلى من وجودها بل ولتتم به وظائفها القائمة في ذاتها وملازمة لجوهرها ووجودها الابدي الدائم .

ويمكننا الاستدلال على ان جوهر الروح لا يتغير قول الله تعالى : واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم (أى وهم أرواح مجردون قبل ان يتشكلوا مع المادة في الارحام) وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا (ان تقولوا) أى بعد ان تتشكلوا في الارحام وتولدون وتمنحون العقل والحرية في الدنيا لمثل هذا الاعتراف فتسكرونه وتجحدونه بسبب حريتكهم وتقولوا عند الحساب (يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين) أى في الحياة الدنيا - وان تذكر الروح وسؤالها في الحياة المقبلة عما فات عليها وهى في حالة التجريد من الجسمانية قبل الولادة وبما مر عليها في هذه الحياة أيضا كما فى الآية السالفة يثبت أولا - عدم تغير جوهر الروح وخاصته الطبيعية التى خلقه الله عليها ثانيا ثبت انه من ضمن صفات الروح ان ينطبع فى جوهرها كل ما يرد عليها من المؤثرات مهما كانت حتى بذلك ترى وتعلم فى الحياة المقبلة ما مر عليها فى حالتها الفطرية الاولى وحالتها التكميلية فى هذه الحياة الدنيا ايضا مهما تنوعت تلك المؤثرات فكما ان الروح من صفاتها الملازمة لجوهرها ابدية لا تتغير مطلقا فان من صفات جوهرها حفظ كل ما يمسه حفظا ابديا لا يزول منه مطلقا ايضا فهى كخزن لا حد له كما انها حياة لا حد لها وان اثر اللذة والعلم والالم فى جوهرها أشبه تقريبا بتأثير التيار الكهربائى فى اسطوانة الجمع من الفوتوجراف تماما بل هى أشد بكثير من غير نسبة تقريبا للطاقة جوهرها ووجه الشبه هو لتقريب الفهم فقط والا فكل ما يمسه يطبع فى جوهرها ولا يزول مطلقا وهذا من الغرابة فى صفة جوهرها فاذا تحركت يد الانسان بشيء فان تلك الحركة تتأبد فى الروح ويصير لها أثرا فى عمومها وفى مركز الروح العام وهو القلب ولا تزول منه مطلقا . ولكن أول أثر فى الروح يكون فى الرأس فى جزء الروح العلوى المشابه لجذر الشجرة بالنسبة لتعرضه أولا لاقبل شيء يتعلق بحياة الشجرة وهو النخاع المستطيل السالف

فاذا شرب انسان شربه ماء فان أثر هذا النعيم يؤثر أولا فى الجزء العلوى المذكور ثم فى مجموع الروح الدال عليه القلب - وبمثل ذلك شهوة الجماع فهى بالصفة المذكورة .

فقلب الانسان لا يتأبد فيه شيء الا في هذا الجزء وشعوره بالنسبة للقلب يكاد ان يكون تأثير جوهره مع القلب كأنهما في نقطة واحدة . فاذا تأثر قدم الانسان بشيء فالى هذه النقطة العليا يصل . واذا تعلم الانسان علماً ففي هذه النقطة ينطبع ولو ان ذات الاثر في القلب واذا سمع أو نظر الانسان شيئاً فاليه يجتمع وهكذا وكفانا تشبيهاً لان نقول أنه للروح كالجذور للشجرة فلا شيء يؤول للشجرة الا من تلك الجذور المذكورة وهذان الغرابة على قدرة الخالق في خلق الروح بمكان عظيم

واذا أردنا ان نشبه وظيفه القلب مع النخاع المستطيل الذي هو رأس القوة العصبية في حالة ما يريد القلب بنفسه وباستقلاله الذاتي أى شيء من الخارج بمساعدة الميزان أو العقل التي هي كدليل حق تحت مشيئته فلتتصور اننا نقبض بيدنا على عصاة طويلة من أحد طرفيها ونحركها بيدنا مثلاً يمينا وشمالاً ولا تظهر في العصاة غير طرفها الاخير فقط فان الناظر لطرف العصاة يتخيل له انها تتحرك وحدها فقط . ولكن الحقيقة ان اليد هي التي تحركها وان حركة طرفها الاخير المقابل لقبضه اليد أشبه تماماً بالجزء العلوى من النخاع المستطيل في الجزء المسمى شجرة الحياة في الطب -- . ولكن الجزء المذكور مع القلب ليس منفصلاً عن جوهره كما تنفصل اليد من العصاة بل الجميع جوهر واحد متصل انما الغرض من هذا المثل هو الارتباط الكلى ببعضهما حتى نقول ان ما في القلب هو في العقل (لان هذا الجزء مركز العقل كما سنوضحه) وما في العقل هو في القلب غير ان العقل جزء من كل مع زوال منفعة الكل اذا أعدم هذا الجزء وذلك لانه تقريباً كجذور الشجرة بالنسبة للساق في كونه جزء منها وهو عليه حياة الكل بواسطة (الساق وهو مازال جزءاً من الكل وان كل الصفات الانسانية التي نراها في الاعمال الانسانية والعلوم المختلفة لم تك الا مكتسبة للروح بواسطة شيء زاد عليها في هذه الحياة وهي الامانة . أو العقل

(الامانة أو العقل)

الامانة هي ما نسميه بالعقل ولكن لفظ الامانة اكثر استدلالاً للرمز على حقيقة وظيفتها والغرض من وجودها ولذا كان اسم العقل في القرآن العظيم الامانة أو البصيرة أو الميزان أو النور وهي في الطب مجموع وظائف الرأس أو هو المخ مرتبطاً مع الروح

وتلك الامانة هي كما سبق المنحة الالهية الوحيدة التي بها تم دور الخلق الانسانية وغيرها في هذه الحياة وقلنا لسبب وجودها في المخلوق كان مستقلا في ذاته بتمام الاستقلال وكأن الله تعالى بعد ان يمنح المخلوقات تلك الامانة ليضعهم في هذه الحرية الجميلة يقول للجميع اعملوا ما شئتم اني بما تعملون عليم

فالامانة أو العقل هي سر الانسان المجهول فهو ينظر كل شيء نظرات مستحكمة تقاده وهو كالنور كما سماه الخالق في القرآن العظيم يبصر كل شيء ولا يزول مادام الانسان حياً هذا السر هو الذي به تعلم به ما تشاء جهد استطاعتك واجتهادك في غدوك ورواحك . فان همت نفسك لزيادة العلم به ذلك ما تشاء واذا أخذت نفسك في الخمول وقف تحت مشيئتك عند الطلب — وكأنه خادم بث العلم في ذاتك بما تشاء او هو عبد ارشادك الى الحق في أي شيء تريد وفي أي موضوع في العالم ترغب — . انظر أيها الانسان الى رجلين توأمين من بطن واحدة أحدهما كدوجد وتعلم وتلقن العلوم بكد واجتهاد والى آخر وقد ركن بنفسه الى السكون وعدم التفكير والتعليم تجرد في الاول نفسا حية وضاءة وانسانا كاملا ومن الثاني مشودعا للتحليلات العضوية لا تفرقه عن كبش القطعان يأكل ويمرح حيث لا يدري من العالم شيئاً جديداً فما الفرق بينهما وقد تشكلت صورة الاول كالثاني وروح الثاني من الاول في نزولهما من بطن امهما وهما شخصان كواحد متساويان لا يتميزان — . فما هذه الميزة التي اتبجها العلم وما هو السبب في تحصيله شيء زاد على الاول ناقصا من الثاني ؟... كلا !! ام كان يعجز الثاني عن ادراك الاول فيما لو استعمل وسائله السابقة !! كلا ... فما هي اذا تلك الصفة الانسانية التي تقف نورا خادما تحت الطلب تتلأأ في رأس كل منهما وتشبع الروح بنورها متى نهضت الروح بنفسها وتتبع حقائق دلائلها في كل ما تريد حتى كان بذلك الفرق بين من تعلم ومن لم يتعلم !! أقول لك ان ذلك من الامانه !!! وباستعمال تلك الامانه واتباعها هو الذي ميز الاول على الثاني على ممر الزمن . والفرق الظاهر بينها دليل على انها هي كل أسرار الانسان . فالاول سعيد والثاني شقي والاول نور والثاني جهل والاول قوة والثاني ضعف وغير ذلك والسبب استعمال الاول للامانه واتباعها وترك الثاني لها فمعرفة الغرض منها معرفة الانسان من حيث كونه أفضل الخلق فهي نور الانسان

أوهى كل الانسانية ومفتاح كشف أسرار العالم بما وهب الله في الانسان - . تلك هي الامانه !! أوهى ميزان الله الحق الذي وضعه على النفس بما لها وما عليها وما هو داخلها وخارجها . تلك هي الامانه أوهى ميزان الحقائق التي تحيط بالانسان في السماء والارض . تلك هي الامانه . اوهى نور الروح الهادية لها والداعية لخروجها من ظلامها الخالك الى نور الله الاعظم اذا أرادت النفس اتباعها بنفسها . تلك هي الامانة أو مجس العلم والهداية والحكمة للروح بل هي ميزان العدل لدلائلها الروح على طرق السعادة من الشقاء . فالقرآن العظيم يوضح لنا هذا السر الاعظم اتم ايضاح ويكشف لنا النقاب عن هذا السر المكتوم الانساني الى الآن وكيف به كان الانسان وبغيره كان كالحيو ان اليبكم أو أضل سبيلا فالامانه هي نور روحاني أرق من الروح الانسانية جعله الله تعالى فوقها وجعله مرتبطا بها في الجزء المسمى بالنخاع المستطيل الذي هو رأس الحياة الروحية الانسانية ونستدل عليها بمادة تغاير تركيب باقي جسم الانسان وان كانت منه غير انه من عمل هذا الجزء الروحاني الخاص وتلك المادة هي المنخ - فرمز الامانة في الانسان اذا هو المنخ وارتباطه بالجسم هو ارتباط هذا الجزء الروحاني الخاص بالروح الانسانية ليقوما معا بالوظيفة الخاصة التي جعل الله نظام هذه الحياة الدنيا عليها وهي التي توصل للروح كل شيء وتميز لها كل شيء تميزا علميا فقط وارتباطها بالنخاع المستطيل اشبه بمراة عاكسة تأتي اليها بالمناظر والمسامع المختلفة وغيرهما فتميزه تلك الميزان او الامانة وتعرفه تعريفها دون ان تبدى قوة الضغط على الروح للعمل بمقتضاه فهي كرسول فقط وعندما ينعكس في الروح أو في النخاع أو في القلب حيث الجميع واحد كما تقدم في الروح ينطبع فيه ابديا ولا يزول مطلقا كما تقدم والقلب أو الروح نفسها من ذلك تعرف ان هذا شر وهذا خير وهذا نافع وهذا مضر والروح نفسها من طبيعة جوهرها قوة العمل والترك ايضا باختيارها المطلق الذي هو اساس الغرض من منح الله لها تلك الامانة فتوزع نتيجته بقوتها العزيمية الثابتة الفعالة لتعمل فيه ما تشاء أولا تعمل مع كونه يطبع في جوهرها ولا يزول منها الى الابد فعلت أو لم تفعل - كما ان عملها شيئا ما من نفسها ولو حركة بسيطة فانها تنعكس وتظهر في الميزان فتكون الروح في كل أعمالها الذاتية أشبه بمراة عاكسة أيضا وعندما تنعكس في الميزان يرجعها الميزان للروح

بالتأني معكوسة لينطبع في الروح لاجل ان تعرفه بالحق من الميزان المذكور وان اذات صورنا رفع الميزان منها وفعلت الروح مهما فعلت فانها لا تعرف له حكما في ذاتها مطلقا ولا ينطبع فيها فالامانة كالسكائب على النفس كل ما يرد اليها وما يخرج منها ولكن دفتر الكتابة هو ذات جوهر الروح ويمكن للروح ان تعلم أى شىء مما هو في جوهرها في أى وقت تريده وذلك اشبه بتذكير الانسان لشيء مضى عليه في صغره وتفكره في كبره فهو بالطريقة السابقة والاسباب المتقدمة أى انه ينعكس من الروح للامانة ثم تعيد الامانة انعكاسه ثانيا للروح فيطبع فيها من جديد كأنه ورد لها ثانيا فالميزان جزء تكميلي للروح خارجا عن جوهرها بالمرّة الا الصلة المذكورة في هذه الحياة للزوم ارتباطهما فهو كنور متعلق بها وملازم لها واتصاله بها من حيث اداء الوظيفة المرتبطة ببعضهما فقط بشكلها الذي نراه من تشريح الحيوانات المختلفة والانسان وهو المخ مع أجزائه كما تقدم

أما الراس بأجمعها فهي تتألف من الوجه ويتركب من ١٤ عظمة وفيه أعضاء الحس جميعها ثم من الجمجمة وتتركب من ثمانية عظام وهي التجويف الباقي من الراس وفيه المخ وهو الميزان المذكور والمخيخ والنخاع المستطيل وهذا الاخير هو الجزء العلوى من الروح وهو لها اشبه بجذور الشجرة لتوقف الحياة الانسانية عليه اذ هو المركز العام للقوة المميزة والآلة التي تجمع بها المدارك للاستنتاج فهو ينبوع التأمل والتفكير. بل هو لب الروح وما يحتاط به من المخيخ اشبه بحافظ ولكنه الجزء الوحيد عليه مدار الحياة الكلية أما (المخ) أو الميزان الذي تتكلم عنه فيتركب من نصفين كرويين ومجموعهما في أداء وظيفتهما مع النخاع المستطيل هو المقصود (بالامانة) وهما وحدهما المتوفر فيهما شروط الميزان الروحية السالفة. فان هذان النصفان موضوعان بكيفية اذا تعطل نصف منهما لمرض أو لسبب يتمكن النصف الآخر من أداء الغرض منهما تقريبا ولو ان عمله لا يكون كما يكون الاثنان معاً. هذا مع ارتباط النصفين مع بعضهما بحيث لو تصورنا في كل منهما القوة للروح في الفهم والادراك والتمييز فانهما يتحدان معاً في هذه الوظيفة ويجمع نتيجة الاثنان في نقطة واحدة هي النخاع المستطيل وليس يرسل كل منها غرضا بمفرده اليه. هذا وان اتصال هذين النصفين بمركز الروح المذكور لم يك الا اتصال وارتباط وقتي

لاداء الغرض من الحياة التي اخرج الله الروح لاجله ولم يزدها هذه المنحة الا لتكون الروح مستقلة باعمالها ولتري بها كل حقيقة في العالم لتقوم بالغرض من خلقها وهو الخضوع لخالقها بتمام الطاعة والارتياح وكمال الحرية - ولقد قرر الاطباء أيضا ان النصفين المذكورين من المخ هما مكان التأمل والفهم والذاكرة والخيلة وغيرها ولكن كما قلنا حيث يجب ان يكون النصفان المذكوران متصلين بالروح أو بالأحرى مرتبطين بالنخاع المستطيل - . وقد أثبت التجارب انه اذا رفع هذان النصفان من الانسان لا تفقد الروح شيئا مطلقا من الحياة ويمكنها ان تعيش طويلا من غيرهما بل يمكنها ان تعيش سنين عديدة اذا أمكن حفظ حالة الحيوان الصحيه من التعفن وغيره بعد رفع النصفين المذكورين أو الميزان المذكورة مما يكون منه دليلا قاطعا على وظيفة هذا الجزء مع الروح وكونه لها وقتيا كما أثبتنا ذلك وكان الاولى بتسميته بالميزان أو الامانة أو البصيرة كما يسميه القرآن العظيم. فانه في الحقيقة ميزان الروح لاداء ما تختار منه بما يرشدها اليه من غير ان يؤثر بشيء على جوهر حياتها الروحانية الابدية . - كما ان الروح التي مركز اساسها النخاع المستطيل لا يمكنها ان تعرف شيئا أو تختار شيئا مطلقا من غير الميزان المذكور . - فاذا فرض وحصل للمخ أقل تأثير أو ارتجاج أو أى ضرر ميكانيكي أو مرضي فان الروح لا يمكنها مطلقا ان تعرف شيئا بمفردها وتفقد بذلك ما يسمى بالقوة العاقله ولو ان مركز العقل اتصال الامانة في النخاع المستطيل - أما النخاع نفسه الذي هو أول أساس للروح فانه اذا تأثر بشيء ضعيف تأثر معه جميع الجسم لانه من الروح لا ينفك عنها مطلقا - بخلاف الميزان أو المخ فانه كزائد على الروح وان كان بينهما ارتباط عضلي روحي وقتيا لاداء الوظيفة فانه اذا نزع النصفان الكرويان المذكوران بالتدريج قطعة بعد أخرى لا يموت الانسان مطلقا ولا يحصل له أقل ضعف أو تأثير ويكون كالنائم مع بقاء قوته التنفسية والعضلية بحالها ولا يكون له ارادة أو اختيار مطلقا بل يكون كما كان مملوء بالحياة بحيث أيضا اذا أمده الانسان بطعام في فمه بعد ذلك أكله بكل سهولة ولشرب اذا ألقن الشراب أيضا

ولكنه لا يطلب الا كل ولا الشراب ولا يختار شيئا ولا يتكلم لانه مفقود الميزان فقط وهذا يظهر ان الفطرة التي خلق الله الناس عليها في البداية في الحياة الاولى عند ما كانوا ارواحا مجردين أيضا عن الجسمانية هي ان يكونوا بلا ميزان بحيث يمكنهم ان يتمتعوا بكل أنواع التمتع بحرية مطلقة ولكن بلا علم ولا تفكير فهم ينظرون ويسمعون ويشعرون بكل شيء من غير حد وذلك أشبه بالطفل الحديث الولادة فان اجزائه تامة جميعها كالرجل الكبير فهو يسمع وينظر بعينه ويتمتع ويتألم ولكن حسب الوسط الذي هو فيه حيث أثبتت التشريجات الفسولوجية للاطفال ان الطفل المولود ليس له شيء من النصفين الكرويين للمخ مما يدل على انهما زائداً على الفطرة بل يتكونان بالتدرج المستمر بعد الولادة كالحديث (كل مولود يولد على الفطرة)

وليت ماسبق من تلك الايضاحات الطيبة بموافقتة لما اوضحناه من وظيفة هذا الميزان ان الحال قد اقتصر على ذلك بل ان الشكل العضلي للنصفين الكرويين من المخ أو الميزان المذكور عند التشريح الفسيولوجي لرجل كبير يظهر مركز تركيبتها باجزاء متصلة ببعضها عضلية أشبه بميزان حساس غاية في الضبط والجمال بحيث اذا أردنا ان نعمل ميزانا من النحاس بشكله كان أعظم ميزان حساس لم يسبق له مثيل في الاختراع . فاذا أخذنا رأس انسان كبيرا وقطعنا الجمجمة بمستوراسي ليظهر داخل القطع في مركز الجمجمة بحيث ينقسم المخ الى نصفيه الكرويين والمخيخ والنخاع المستخيل الى نصفين جانبيين . ظهرت لنا صورة تساعد على التأكد من ان وظيفة التأمل والفهم والمخيلة وغيرها التي يقولون انها قائمة بتلايف المخ تجتمع كلها في الحقيقة بتلك الميزان الموجودة في منتصف الكرة الراسية . فكما انها ميزان معنوية لاداء تلك الوظائف السالفة العظيمة فهي ميزان حسية عضلية أيضا ليكون النطاق كلام الله عليها تاما من كل وجوهه المعنوية والحسية أيضا .

نعم - ان الاطباء ما يمكنهم حصر وظائف اجزاء الدماغ مع الروح بالتدقيق للآن فان تلك الوظائف روحية محضة غير ان ظهور الشكل العضلي للجمجمة بعد حصول القطع السالف بهذا النظام يساعد على ثبوت تكون تلك الاجزاء لتكون كميزان للروح كما هو ظاهر من وظيفتها ولو تمنعوا جيدا لعلموا ان النصفين الكرويين للمخ ليس لهما مع الروح

التي أول مركزها النخاع المستطيل الا تلك الوظيفة دون غيرها بالحالة التي أشرنا إليها الآن
فالميزان المذكور يبين كل شيء للروح ويميز كل شيء بعلاقته بالروح بحالات مختلفة
حقة هي ما يسمى بالتأمل والفهم والخيلة والادراك وغير ذلك ثم تجتمع كلها في نقطة واحدة
عامة في مركز الروح هي النخاع المستطيل والروح نفسها التي مركزها العام القلب تعرف
كطبيعتها ان هذا يصاح وذاك يضر بحيث تكون هي المتصرفه وحدها في كل ما يرد إليها
دون ان يكون لتلك الميزان قوة للضغط على الروح بتنفيذه بل توصله إليها فقط وذلك
كما يكون الانسان جالسا فيتخيل أشياء كثيرة ويتفكر في أخرى ويتذكر في أمور عديدة
وغير ذلك بحيث لا تتحرك الروح ولا تنفذ منه شيئا مطلقا اذا أرادت وبالعكس فان الروح
اذا رأت من الخيلة أو الذاكرة أو اى شيء من الميزان فيجوز لها أن تنفذه بالنفس او تنفذ
عكسه شرطا ان كل ما يفعله من الروح مهما كان طفيفا يظهر بالثاني في الميزان ثم تراه
الروح بالدقة الحقة لازائدا ولا ناقصا. والروح نفسها لا يمكنها أن تعرف كيف تتخيل
الميزان ذلك. فكما ان الروح حرة مطلقه لا تتقيد بشيء مطلقا فان الميزان معها أشبه
بحاسب دقيق حق يظهر لها بأول فرصة بنتيجة عملها أولا فأولا ولو كان مثقال ذرة فيطبع
في ذاتها ولا يزول منها الى الابد. وعلى ذلك فالميزان المذكور يرى ويظهر كل ما هو
خارجا عن الروح وما هو في باطنها مهما كان صغيرا أو كبيرا كما ان الروح ينطبع فيها كل
ما يرد من الميزان سواء كان من الخارج أو من نفسها ولا يزول منها مطلقا.

وهذا هو السبب لان نقول عن الميزان ونسميه رقتنا (بمرآة التمييز) ولو ان هذا الاسم
أقل في الاستدلال على حقيقة وظيفة هذا النور من انظة ميزان وأمانة وبصيرة فان تلك
الالفاظ القرآنية أقوى في الاستدلال ولكن غرضنا من هذه التسمية هو لسهولة التعبير
عن الكيفية التي بها تقوم بوظيفتها فهي كمرآة عاكسة والروح أشبه بمرآة أخرى طابعة
وفي آن واحد عاكسة ما تريده على الميزان اتراه بالثاني بحقيقته معكوسا عليها من مرآة
التمييز لازائدا ولا ناقصا وينطبع في الحال في الروح ولا يزول منها الى الابد. ومع ما توضح
فاننا يمكننا ان نقول عن جوهر الميزان انه قوة نورانية بصيرة مبينة عادلة خلقها الله للروح
لتسترشد بها في تلك الحياة أما الروح فهي قوة حية فعالة خازنة أبدية خلقها الله تعالى

ومعها هذا الميزان لتخضع لذاته العلية بكامل حريتها كما يقتضيه كماله المطلق .
وما أحسن تعبير الله تعالى عن تلك الميزان فأنها سميت في القرآن العظيم بالنور وهذا
تعبير أقرب أيضا الى الحقيقة فان هذا الميزان كصباح فوق الرأس ترى به الروح كل شيء
بحيث اذ طفئ لم ترى الروح شيئا مطلقا الا كما يكون الطفل المولود حديثا وليس بعد ذلك
تعبير يكون أكثر انطباقا على صفات الميزان المار ذكرها .

وكل هذه الاستدلالات السالفة موضحة توضيحا تاما في القرآن العظيم والله تعالى
أشار اليها في كثير من المواضع ولكن من الاسف لم يلتفت اليها أحد من زمن النبوة الى
الآن .

فمن الميزان المذكور يقول الله تعالى ! الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان --
فالكتاب نزل بحق للانذار والتبشير فقط وليكون هداية لمن أراد الهداية والميزان نزل
بحق على كل مخلوق ومنه الانسان لان به كان الغرض الحق لكمال الخلق اللائق لكمال
الله المطلق كما تقدم البيان والاسباب . وقد اقترن الكتاب بالذكر مع الميزان هنا
لمساواتهما بالضبط من حيث الاستدلال على كل حقيقة فان كان القرآن العظيم كله حقائق
لاشبهة فيها فان الميزان التي أنزلها الله تعالى في نفس كل انسان أيضا لا تقل في دلالتها على
الحقيقة للروح عن القرآن . وستعلم مما يأتي كيف ان ابراهيم عليه السلام اهتدى بنفسه
لله تعالى وجد وكذب شخصه بما اعطاه الله في الخلق كسكل انسان حتى آلت اعماله كلها
ومواهبه الذاتية من نتيجة ماتأمل وتفكر مطابقة كل المطابقة للحالة الفطرية التي جعل
الله تعالى فيها كل انسان اذا اتبع أماته أو ميزان نفسه أو عقله بحق تام كما تمسك بها ابراهيم
عليه السلام حتى صار نموذجا حسنا لجميع البشر وهذا الخليل ما كان معه قرآن كهذا
القرآن العظيم ولم يرسل له الله تعالى رجلا آخر بمعجزة ليقول له بلزوم الايمان بالله تعالى
بل بنفسه بمساعدة الميزان التي جعلها الله تعالى على نفسه كإمانة في هاته الحياة تبصر وتفكر
وتأمل فاهتدى وزاده الله هداية ثم اختاره نبيا كما هو دأبه مع كل مخلوق مهما كان جنسه
ومهما كان سابق ضلاله وكذلك قد جمع الله تعالى الكتاب والميزان معا في تلك الآية
لتساويهم في الارشاد الى الحق ان أرادت الروح اتباعه كما يهتدى القرآن كذلك ان اراد

الانسان اتباع حقائقه بالضبط . ومن جهة أخرى فانه لولا الميزان للروح ما كان حسابا ولا كان عقابا بل ولا كان الوجود بحق لمن اطلع على مبادئنا السابقة وان الروح بلا ميزان لا شيء فيها غير الحياة الابدية والحركة بكيفية تعجز عن حصر منشأها بغير قدرة خالقها الواحد وقد قال الله تعالى عن الميزان باسم البصيرة في قوله تعالى: «قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها» - فذكر الله تعالى للبصائر اشارة للقرآن العظيم ولما في النفوس أيضا ودل على اجمال ذلك لما في النفوس من البصائر أيضا من قوله تعالى «فمن أبصر فلنفسه» للاشارة انه في كل نفس أيضا بصيرة ولان البصائر شاملة لها والقرآن العظيم أيضا

ولذلك سيعامل الله تعالى كل الامم يوم القيامة على السواء ممن وصلتهم دعوة الرسل والانبيا وممن لم تصلهم تلك الدعوة وذلك لان الرسل للناس فقط بقصد الرحمة ولان دين الاسلام هو دين الفطرة لحقيقة العقل فكل انسان مهما كان جنسه ومهما لم تصله دعوة الرسل والانبيا اذا استعمل مواهبه العقلية في حقايقها كان مسلما بلا شك لان العقل هو الاصل الذي به يتدين المخلوق وبه سيجاسب وبه سيعاقب دون غيره ولذا قال تعالى: «ومن يبتغ غير الاسلام ديننا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» فهذا الانذار عام على البشر لاستثناء فئة من امه وصلها القرآن العظيم أم لم يصلها لان دين الاسلام مبني على العقل دون غيره وما اتبع أوامر الله تعالى ونواهيه في القرآن العظيم لم يك الا شريعة يسير بها من وصلته الدعوة والقرآن العظيم ولان تلك الشريعة نفسها توافق حقايق العقل والفطرة الطبيعية لنظام الخلق لو أمكن للعقل التأمل في كل شيء تأملا خاليا من الخطاء والشبهة

وقد جمع الله تعالى سماع دعوة الرسل الى الاسلام من الناس وتعقلهم بانفسهم في كفة التساوي في الوصول الى الحقيقة من الدين ونجاتهم باتباع أحدهما من العذاب في النار في الآخرة في قوله: «وقالوا لو كنا نسمع (أي دعوة الرسل وتبعتها) أو نعقل (أي نستعمل العقل بانفسنا) ما كنا في أصحاب السعير»

وغير ذلك في قوله تعالى: «بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره». فغرض الله تعالى من ذلك ان الانسان على نفسه بصيرة ولم يقل في نفسه لكون تلك البصيرة هي

غير النفس وهي فوق النفس او الروح في أعلا جزء من الانسان وهو الرأس كما أثبتنا ذلك. ثم أشار ان تلك البصيره كافية كفاية تامة لهداية الانسان لو اتبعها بحق حتى اذا فرض ولم ينظر الانسان شيئاً من الكتب السماوية كالوثنيين وغيرهم لا يقبل منهم عذر مطلقاً يوم القيامة لان الله تعالى يعلم ان تلك البصيره لو استعملها الانسان بحق كما يراه منها من وقت لآخر من الارشادات الصحيحة تجعله تمام الهداية كإبراهيم عليه السلام فان هدايته بالكيفية التي شرحناها مع وجوده بين كثير من الامم المتشعبة التي تعبد غير الله تعالى وقيامه كالاسد بينهم واقدامه بشهادة على تاييد الحق كل ذلك لانه طواع بصيرته أو أمانيته أو ميزانه بحق فهي تهدي كالكتب السماوية اذا لم يتبع الانسان شهواته أو الوسوس الشيطانية . فاذن تعالى قال «ولو أتني معاذيره» أي يوم القيامة من عدم فهم رسالة الرسل أو عدم اطلاعه على شيء منها أو عدم سماعه بها ككثير من الامم الحاضرة والباثدة فلا قبول لمثل هذه الاعذار لان الكتب السماوية نفسها ليس الغرض منها الا لزام بالهداية فانها تهدي من أراد الهداية وتبعها بنفسه أو تبشر من كان مهتدياً قبل أن يعرفها ولا تضطر أحداً مطلقاً بالرجوع من الضلال ان أراد الانغماس فيه فهي للانذار وللبري فقط وهي من رحمة الله فوق عدله وان كان نزولها حقاً لسبب لزوم العقاب لمن ضل كما جاء فيها بالضبط وانها أيضاً ذو فائدة لكثير من الناس عظيمة بل ورحمة للخلق أجمعين لو تمسكوا بها وقد أشار الله تعالى أن بصيرة الانسان ترى له كل حقيقة بلا زيادة ولا نقصان من تأمله في اختلاف أحوال العالم والعلوم وتواريخ الامم والافراد كقوله تعالى «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» . وهذا ما يدل على أن البصيرة التي على النفس مساوية أيضاً للقرآن في الاستدلال على الحق لا من حيث الاشتمال على العلوم وعدم التخطي عنه قيد شبر فهي توضح كل شيء على حقيقته لتصادق بالضبط على ما أشار به القرآن العظيم من آيات الله تعالى التي تظهر تباعاً في الآفاق وفي الانفس أيضاً .

وقد ذكر الله تعالى أيضاً موازين يوم القيامة في قوله تعالى «والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» اشارة للانسان بأن لفظه ميزان في القرآن العظيم أيضاً لا يقصد بها ميزان المعاملة كالمكيال فقط . بل يقصد بها ميزان الروح الذي هو كإمانته عليها

في هذا العالم وبه وحده سيكون حسابها وعقابها العادل وهو في جوهره خارجا عن النفس وعلاقته الوحيدة بها هو ملازمتها ليكون لها كنور هاد الى الحق لتقوم بوظيفتها الدنيوية والغرض العام من وجودها بيد الخالق

ولان ما يطبع في جوهر الروح من هذا الميزان يتأبد فيها ولا يزول مطلقاً بحيث عند قيام الساعة وعند الحساب تنظر الروح في الميزان تعلقها وهو كالنور أشبه بمن ينظر في مرآة تقريبا فتري منه في ذاتها بنفسها كل شيء أقدمت على عمله وما قدمته لنفسها من خير وشر بحيث يكون مطبوعا في جوهرها ككتاب مضبوط لا خلل فيه وكما أكدنا ذلك في أقوالنا السالفة حتى قال الله تعالى لذلك أيضا: «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا -» هذا بخلاف علاقة الطائر بالروح فقد ارجأنا ايضاحه في باب آخر. وقد ذكر الله أيضا ان الميزان على النفس نزلت مغيرة للروح فالاخيرة جوهر والميزان جوهر آخر كما في قوله تعالى: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز» فهذه آية صغيرة من الكتاب لو أردنا ان نوضح كل حقائقها وما جمعته ويتصل بها من المواضيع المختلفة لا تسعنا الاوراق ان كانت بحجم السماء والارض: بل نقول بالاختصار انها جمعت كل الغرض من القرآن العظيم ومن الحياة ومن الخلق. فان من معجزات القرآن العظيم أيضا ان يكون كل جزء فيه شاملا لكلياته. أو ان ايضاح آية فيه تجر الى ايضاح باقيه ومن فهم فيه آية واحدة على حقيقتها عرفه كله بلا استثناء وهذا لا يكون الا من بعيد النظر كثير التأمل والعلم والاخلاص لله تعالى في الايمان

فنحن عن موضوعنا المختص بالميزان فقط نقول ان تلك الآية تشير أيضا الى تساوى الكتاب بالميزان أو العقل من حيث الاستدلال على الحقائق كما أوضحنا ذلك وفي آن واحد تشير الى ان الميزان في النفس هو غير النفس بل أنزله الله عليها لتكون بتمام حريتها وكان به وجود الخلق حقا فقول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا (أى الى الناس) بالبينات (الكتب والمعجزات) وأنزلنا معهم (أى مع الرسل اولاً) الكتاب و (مع الرسل والناس) ثانيا لا شراك الرسل والناس في الخلق (الميزان) والغرض الوحيد من الرسل ومن

الكتاب والميزان هو) ليقوم الناس بالقسط (بما فيهم الرسل) وأنزلنا الحديد (إشارة إلى ان الكتاب والمعجزات والميزان هي غير الرسل البشرية وغير الناس بل هي من عند الله انزلت كالحديد فانه نزل من كواكب السماء بإرادة الله تعالى في الارض وليس هو من أصل مادة الارض الترابية بل التي فيها وأنزل إليها من الكواكب كما تثبت ذلك العلوم الزنكية وعلم طبقات الارض) فيه بأس شديد ومنافع للناس (اى لعمل الآلات المختلفة المستعمل فيها الحديد وهي أكثر من ان يمكن حصرها وقوة للدفاع عن النفس وللصيد ولعمل العدد والآلات الحربية ضد من يعتدى على نظام الله تعالى في الارض ولتساعد بني الانسان على كد الحياة واجتياز البحار كالبواخر والمراكب الحربية والتجارية) وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب (وقد جمع الله في تلك الكلمات الاخيرة كل الغرض مما سبق من الميزان والكتب والمعجزات والرسل والناس والحديد والحياة — لانها تشير إلى ان الله تعالى خلق الانفس بقدرته لكماله المطلق وان الاليق لكماله أيضا ان يكونوا خاضعين لذاته بتمام حريتهم إلى زمن محدود لتختار كل مايشاء وهذا لا يكون الا لوضع شيء على النفس زائدا ليربها الحق من الباطل وهو الميزان . والله تعالى في هذا الزمن المحدود لا يمس شخصا للهداية أو الشقاء غير كونه جعل نظام جزائه لعباده في اعمالهم لداع رجوعهم إلى الهداية أكثر من ميلهم إلى الشقاء رحمة عليهم وجعل نفسه تعالى رئيسا لمن طلب بنفسه الهداية ترغيبا فيها للجميع لرحمته على الكل سواء ولانهم جميعا بتمام حريتهم في الهداية أو الكفر غير كونه يزيد كل راغب في الهداية منها بلا استثناء أحد حضا للناس على الالتجاء لرحمته أيضا شفقة عليهم من العذاب الذي كتبه أيضا وحتم نفاذه بالارجوع عنه مطلقا لمن خرج عن حد الرحمة في طغيانه وكفره . فهو يكتب لكل صغيرته وكبيرته . وبهذا النظام السالف في الخلق الذي أراده الله تعالى بمطلق ارادته لكونه وحده هو الالائق لكماله المطلق وقدرته المطلقة جعل ارسال الرسل ونزول الميزان والحديد على الجميع لغرض واحد وهو الغرض العام من الخلقه حسب المبدأ السالف وهو ليعلم من من الناس ينتصر لله ولرسوله لينضم تحت لوائه في هذه الحياة وليطيع أوامره ويرغب في رحمته مادام الجميع بحريتهم ويجوز لهم اتباع الرسول وعدم اتباعه ولانه تعالى سبقت كلمته لعدم اضطرار أحد

ليختار ما يشاء بنفسه بما خلق فيه وليقدر له حسب اعماله التي قررها لجميع الخلق سواء) ان الله قوى عزيز (فالله أشار الى انه قوى اشارة للانفس التي تتوهم ان طلب الله من الناس ان ينصروه ورسوله ليس عن ضعف منه تعالى . بل لانه تعالى جعل هذا النظام هو الغرض الحق من الخلق واللائق لكماله في وجوده من لزوم حرية المخلوقات في هذه الحياة . وهو قادر على ان يهلك الخلق جميعا لو اراد كما انه قادر ان يهدي الناس جميعا الى هدايته ولكنه لا يفعل الا ما اقتضاه نظام جمال الخلق من كمال قدرته فهو ان هلك يهلك بالحق بما لامرده وان اهدى فهو يهدى بالحق بما لامرده لا يجابى أحدا على آخر . بل الجميع في نظره سواء لانه بارادته وكماله خلق الجميع - وقد اشار الى انه عزيز . اي ان تمادي المخلوقات في الكفر والمزء والسخرية في مثل ذلك لا يجعله تعالى عرضة للحق لتغيير هذا النظام الحق فليعمل كل ما يشاء ان يفعل فان تخفيف العذاب أيضا عن مستحقه يوم القيامة شيء أكثر من المستحيل في عدم التخفيف والتغيير) فعلم الله تعالى حق في البداء وحق في هذه الحياة وحق في الآخرة فما تكسب كل نفس الاعليها وما ربك بظلام للعبيد

فكل ما تقدم يشير الى أن الميزان جعلها الله على النفس لترشد بها الى الحقيقة بلا اكرام على عمل ما طيبا أو خبيثا وهي في استدلالها على الحق أشبه بالقرآن فكما قال الله تعالى : الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان فانه تعالى جمعهما في آية أخرى اشارة الى هذه التسوية في الاستدلال على الحقيقة كما في قوله تعالى : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . فالنور هو الميزان أو الامانة أو البصيرة كما نعلم ذلك أيضا من قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فهي الميزان والكتاب وان لفظة نور في الحقيقة هي من الاسماء الاكثر الطباقا على حقيقة الميزان ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا من قوله تعالى : يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا - فالبرهان من الله تعالى هو القرآن العظيم لانه جمع كل آيات المعجزات وبرهن بما فيه على ما تعترف به النفوس من الحق ان أخلصت في الاعتراف بالحقيقة ثم قل تعالى وأنزلنا اليكم نورا مبينا اشارة الى الميزان الموجود على كل نفس وهو الذي ذكر في الآية السالفة مع آيات الله أيضا باربع بصائر فان لكل نفس امانة

أو ميزان أو بصيرة (بل الانسان على نفسه بصيرة) ومن تعمن في آيات الله العديدة الشاملة لهذا الموضوع الذي نوضحه لا يمكنه أن يجيد شعرة عن هذه الحقائق الظاهرة كالشمس فان آيات الله تعالى وكلماته في الاستدلال على مقاصدها المختلفة وأسماؤها المتنوعة للدلالة على الغرض منها أشبه بمعادلات جبرية فاذا قلنا $ه = و$ و $ه = ه$ فان $ه = ه$ أيضا واذا كانت $ه = و$ فان $ه = و$ و أيضا وهكذا فالالفاظ وهي الامانة والنور والميزان والبصيرة كلها لغصن واحد وهي وحدها اللائقة لان تطلق على تلك الامانة الانسانية للدلالة على وظيفتها العظيمة التي عليها بنى أساس العالم وبها أكمل الله الخلق وجعل الانسان فيها في أحسن تقويم . . . ومن تطلع أيضا لكثير من آيات الله القرآنية علم أهمية هذه النقطة لانها هي أساس السعادة الانسانية وأعظم شيء خلقه الخالق قال جل شأنه : (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) فقول الله تعالى أماناتكم بالجمع دليل على ان لكل مؤمن أمانة على نفسه كما قال تعالى (وحملها الانسان) وهي تظهر له كل حق بالدقة التامة فهي نور للروح ويجب اتباعها وعدم خيانتها فان سير المؤمن بضدها خيانة لها لانها في كل لحظة تظهر له الواجب والحق من الباطل فلا يجب عدم المبالاة بها فان مخالفتها واتباع النفس لهواها هو كمخالفة الله تعالى ومخالفة كتبه ومخالفة الرسول تماما حتى جمعهم الله تعالى جميعا بالتسلسل في آية واحدة ولو كان القصد من ذلك الامانة التي توضع من عند الناس الى بعضهم كأنه لا لزوم لجمعها ولكن يلقي القول (لا تخونوا الامانة) ولكنها أمانة النفس التي يحملها الانسان في رأسه كما أسفنا فانها تظهر له كل حقيقة فاذا سار بضدها كأنه لا بدخائنا لها وفي آن واحد خائنا لله الذي جعلها عليه للسير بمقتضاها وخائنا لرسول الله الذي نزل الكتاب وحيا على اسانه وهو برهان حق لما نظره الامانة من الحقائق .

وتبع الامر الله تعالى بعدم خيانة أمانة النفس فانه تعالى أيضا أمر بانبعاها هي والقرآن العظيم وأجملها في لفظ واحد هو النور فبعد ان ذكر في الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بان امانة النفس هي كنور هاد لها أتاها من عند الله وأنزله عليها حقا كما في تلك الآية السالفة فانه أجمل الاثنين أيضا للزوم الايمان بهما كما أمر بعدم خيانتها في الآية

السالفة في قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا - فالنور هنا ليس هو القرآن العظيم وحده بل ومعه الامانة أيضا فكلاهما حق في الاستدلال على الحقيقة

وقد قال تعالى أيضا : (والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون) - فالعهد هو عهد الله تعالى للنفس في الدور الفطري قبل ان تخرج الى هذه الحياة من قبل ان تحمل الامانة التي تجعلها تعلم بكل شيء ان ارادت وتستقل بذاتها في كل اعمالها الدنيوية حيث أشهدا الله امامه على نفسها فاعترفت ولكن من غير ان تميزه لانها لا تحمل الامانة بل تعاهدت امام الله تعالى وهي بحالتها الفطرية المجردة عن كل تمييز وعلم الا عن شيء واحد وهو الاعتراف بالوهية الله المطلقة عليها فان هذا الاعتراف غريزي في كل نفس حتى ان تظاهر به كافر في هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى : واذا أخذ ربك في بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست بر بكم قالو بلي - شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . أما الامانة ورعايتها فهي امانة السالفة فان في مراعاتها مراعاة للحق والله لم يجعلها على النفس عبثا بل حقا لتتميم الغرض الكلي من الخلقه

ومن تأمل لبعض آيات الله القرآنية وجدها متشابهة مثاني في الفاظ الميزان والامانة مع عدم وجود أحد من الامة الاسلامية للآن بعد مرور هذه القرون الطويلة على البعثة النبوية يوضح الغرض من هذه المتشابهات بعين بصيرته كما قال تعالى الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فهذا التشابه لم يك الا لجمال التركيب وليسدعوا النفس لزيادة التأمل والتفكير في لفظ متشابه رمز له بمعان مختلفة كلفظة نور فانها تدل على الكتاب وعلى الميزان . وكالميزان فانها تدل على ميزان النفس وميزان المعاملة بين الناس وكلفظة امانة فانها تدل على امانة النفس كالميزان والبصيرة وعلى امانة الغير من المخلوقات كقوله تعالى فليؤد الذي اتمن امانته وليتق الله ربه وغير ذلك من جمال المعنى والتركيب والتناسب مما لو تمن فيه عاقل لا خرج علوما تنفع البشر في الدنيا والآخرة وسنزيد الامر تبيانا وايضاها اه

وعلاوة على ما قدمناه فان الله تعالى نفسه أشار الى أن الامانة او البصيرة في أنفس الناس لا يمكن أن تحيد عن الحق مطلقا فكل انسان يمكنه لو استعملها باخلاص وتبع

حقائقها لا يقع في خطأ مطلقا : قال جل شأنه : فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فهذه الاية اوضح الله تعالى ان الابصار لا تخطيء مطلقا ولا تعمى ولا تضل عن الحق بل يخطيء هو الروح نفسها الذي مركزها العام هو القلب فيه كل حركة وبه كل ارادة انسانية وهو الوحيد الذي عليه الاساس العام للروح وان كانت جميع الاعضاء الروحية ملازمة له الى الابد وكلها جوهر واحد غير انه هو الروح لو أردنا أن نحصرها في شيء واحد عام . . . وليس الغرض من الابصار هو حواس البصر التي اعضاؤها العينين - كلا - بل الابصار هي أمانات النفوس وهي المقصودة في قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة - أما حاسة البصر التي عضوها عين الانسان فهي من منجيات وظائف الروح نفسها في كيفية استعمال الامانة وكذلك حاسة السمع وغيرها فان كل هذه الحواس هي من خواص الروح نفسها وهي من صفاتها الابدية الملازمة لوجودها في الحياة والمات غير ان الروح نفسها لا يمكنها ان تؤدي وظائفها السامية في اعمالها الا بالبصيرة التي هي نور من الله امانة للروح وقتية في هذه الحياة فاذا فقدت البصيرة نظر الانسان وسمع وشعر ولكن بلا تكيف أو تمييز أشبه بالولد الصغير الحديث الولادة كما تقدم .

كما اننا اذا فرضنا وتعطل بعض أعضاء الروح العاملة لسبب مرضى كفقده حاسة السمع أو حاسة البصر مع وجود الامانة على النفس فان الروح يمكنها أيضا ان تقوم بوظيفتها في كل شيء تقريبا وان كان فقد شيء من حواسها يوجب لها شيئا من التعطيل البسيط فمثلا رجل بعد ولادته مباشرة مرض بحاسة السمع وبقدها ولما صار رجلا وتعلم في صغره تعاليم الخرس حتى امكنه ان يقرأ في كافة العلوم فمثل هذا يمكنه ان يقوم باعمال عظيمة جدا لو كان كثير التأمل وربما كان في الهيئة الاجتماعية أعظم من آخر سليم الاعضاء متوانيا جامد القلب كما اننا اذا فرضنا وعجز رجل ببصره فانه يمكن بعد فقدانه ان يعمل اعمالا عظيمة فكم من نابغ من علماء الاسلام السابقين الذين لهم مؤلفات في كثير من العلوم النظرية التي يعجز عن ادراكها سليم البصر وما ذلك الا لان العين التي هي عضو البصر لا اهمية لها في البصيرة التي هي امانة النفس وهي القوة المدركة بمساعدة الروح الالمساعدة الروح فقط في تمييز وظيفتها المتعلقة بامانة الله المذكورة

فاذا فرضنا أيضاً وأحضرنا رجلاً تعطت فيه حاسة البصر ثم تعلم القراءة والكتابة في مدرسة العميان وصار قادراً على تعلم العلوم ودراستها ثم فرضنا بعد ذلك حصول تعطيل آخر في حاسة السمع حتى يصير لذلك عاجز البصر والسمع معاً فإنه يمكنه ببصيرة الله أو أماته أن يعيش بسهولة ويتخاطب مع غيره بالكتابة الرمزية بحاسة اللمس وربما فاق غيره ممن يكون سليم النظر والسمع ويكون جامد القلب . فالعبرة بالبصائر في قوله تعالى فإنها لا تعمي الابصار ليس حواس البصر التي أعضاؤها العينين بل هي بصائر النفوس أو أماتها من الله تعالى فإنها توضح للقلوب أو النفوس كل حقيقة متى أرادت النفس أي شيء كان باختيارها فاذا لم ترد القلوب شيئاً كان لا فائدة من الامانة أو البصيرة وتكون حواس السمع والبصر مع الروح أقل من الحيوانات الاعجمية

ولقد أعظم الله تعالى أمر الامانة المذكورة أو البصيرة في قوله تعالى : (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم ١ - أي فلا أقسم بالشيء الذي تبصرون به وهي الامانة الموجودة في كل نفس فان بها وحدها تبصر الروح كل شيء في العالم وقوله تعالى وما لا تبصرون أي ما لا تبصره بتلك البصائر وهو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يبصر مطلقاً وهنا أيضاً ليس الغرض ما نبصره بالعين بل ما نبصره بالبصيرة التي من أعمالها الفهم والادراك والتمييز والتخيل وغير ذلك . فالله سبحانه وتعالى لا يدرك بشيء من ذلك مطلقاً فهو تعالى في هذا القسم يقصد القسم بالامانة التي منحها لكل نفس تمام الخلق وبذاته الابدية التي لا تدرك بتلك البصائر بأي كيفية مهما كانت وانه قسم حق عظيم وقد نعلم هذا الدليل الاخير أيضاً من قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير - فقال تعالى لا تدركه الابصار اشارة أن العيون ليست هي المقصودة فان العين لا تدرك لان الادراك من خواص الفهم والتعقل بل العيون تنظر فقط والابصار التي لا تدرك الله تعالى هي الافهام وما يتعلق بها من الافكار المتنوعة والتخيل والتذكر وغير ذلك من أنواع صفات وظائف المخ الساقفة مع الروح فكلاهما لا تدرك الله تعالى وهو كذلك كان فوق العقول والافهام ولكنه تعالى بالعكس يدرك الابصار ويعلم بها وبجاملها علماً حقاً لا شبهة فيه - وكل هذه الآيات القرآنية والدلائل العقلية والطبية والفلسفية والشواهد العالمية وأوامر الله المختلفة تنطبق كل

الانطباق على هذه المبادئ التي هي في الحقيقة أساس مبادئ الدين الاسلامي وهي كما لا يخفى من الاهمية بمكان عظيم

ما السبب في تسمية العقل ؟

ما دمنا ذكرنا بعض خواص الروح وأظهرنا ما هي الامانة أو النور الانساني أو البصيرة وقلنا ان الامانة المذكورة هي من الاشياء الزائدة على الخلق الانسانية في هذه الحياة تمييزا لغرض ثابت هو الاساس الكلي من وجود الخلق ألا وهو (حرية الارادة) في الانسان ليعبد الله تعالى بمطلق حريته بنفسه بلا ضغط عليه فنحن نشير الآن لامر قد حير عقول البشر من بدأ الخليفة للآن وقد تضاربت فيه الاقوال الكثيرة ولا حجة في رأي على الآخر غير التمسك بالخصوصي بمعنى اذا قال رجل تعريفا عن العقل وسئل عن أسبابه لا يجد لنفسه حجة تثبت ذلك غير التصريح المطلق بأن ذلك رأيه الخصوصي فقط - لذلك كان تضارب الآراء عن العقل داعيا لعدم التمسك برأي صريح واضح عن ماهية العقل المذكور وهذا التضارب لم يك في أمة دون أخرى بل هو من بدأ نشأة الانسان الى الآن . وهو في القرآن العظيم لم يك له تعريف خاص حتى بذلك تضاربت آراء الائمة وعلماء الاسلام في ماهيته وحقيقة مركزه وكيفية

أما الذي يساعدنا على معرفة خواص العقل وأين هو مركزه وكيف يتكون هو تأملنا للداتي في العلوم الكثيرة المختلفة وبالاخص العلوم الطبية في كيفية التمقل وغيره ثم الذي يكشف لنا الحقيقة بعدها ويوضحها هو القرآن العظيم اذ ان التشریحات الفسيولوجية الاخيرة للانسان في أجزاء الدماغ وخواصها لم يك الا ايضاح بعض رموز أشار اليها القرآن العظيم وكانت بعيدة عن أفهامنا ويستحيل الوصول الى حلها الا بمثل هاته التجارب الطبية المذكورة - فاذا كان المطالع فهم جيدا كل ما أوضحناه من الغرض من الخلق وخواص الروح والامانة وكيفية علاقتهما أمكنه أن يعرف جيدا ما هو العقل بحيث ينطبق تعريفه على الآيات القرآنية العظيمة التي تعتبر أساسا لكل تعبير حق لا يقبل الشك والتأويل ثم على الاكتشافات الطبية الحديثة والتجارب النفسانية الحديثة أيضا - وعندها يتميز الرأي الصائب من غيره ولا تكون معرفة العقل رغما أو رجما بالغيب كما هو الآن في جميع الآراء البشرية .

ولا يخفى أيضاً أن علماء الطب أنفسهم لم يضعوا الآن رأياً مستقلاً عن حقيقة العقل بل كادوا يعرفونه لو رجعوا بعد تلك الاكتشافات المهمة الى ما يوضحه القرآن العظيم من الغرض من الخلقة والحالة التي يجب أن تكون عليها الروح كما في آرائنا السالفة الواضحة فهم في الحقيقة وصلوا الى أعظم نقطة لولا انهم ما زالوا يجهلون جوهر الروح وكيفية علاقته بالاجزاء الدماغية — ولو ساعدتهم التجارب لمعرفة جوهر الروح لأمكنهم أن يوضحوا حقيقة ما يشير اليه القرآن العظيم وهو ما سنوضحه الآن .

العقل في الحقيقة ليس شيء خاص ثابت أو جوهر يقوم بمفرده بما نسميه العقل ... بل حقيقة العقل هو أمور تجتمع من خواص أشياء مختلفة مرتبطة ببعضها بحيث اذا بطلت وظيفة أحدها انفسخت وظيفة الكل وانعدمت النتيجة التي تجتمع من هذا الارتباط وهي التي نسميها بالعقل — والعقل بمعناه اللفظي اللغوي يدل على الربط كما يقول الانسان عقلت البعير أي قيده أو ربطه . فحقيقة مدلول العقل الانساني لا تخرج مطلقاً عن حقيقة مدلوله اللغوي في شيء مطلقاً . لان تقييد البعير أو عقله لم ينتج من شيء واحد أو جوهر واحد فيه تلك الخاصية ... بل حصل بطريقة وعملية من أشياء مختلفة هي يد الانسان التي تربط والمقود الذي ربط به والبعير نفسه المربوط فهذه الثلاثة تم تقييد البعير أو ربطه أو عقله فكذلك عقل الانسان فمدلوله مرتبط بنتائج أشياء مختلفة باجتماعها يحصل ما نسميه العقل وذلك لانه اذا راجعنا ما سبق ايضاحه من ان أساس وجود الروح في هذه الحياة هو (حرية ارادتها) لتعبد خالقها بمقتضاها وبسببها منحت (الامانة) لتستدل بها على كل ما تريده ويتوقف عليه سعادتها وشقاؤها فاننا نجد ان التعقل متوقف على ارادة القلب الحرة الذي هو كل الروح — فالقلب اذا رأى شيئاً بالبصيرة يجوز له ان يقرب البصيرة فيه ويجوز له ان يقف جامداً فالروح أو القلب كآلة فعالة وأما البصيرة فتحتاج فقط للتحرير وهي توضح حقيقة كل شيء تتوجه اليه بالضبط فهي تعجز عن أن تحرك نفسها ولكنها في آن واحد اذا حركها القلب أظهرت له ما جرسله هو أيضاً وهو يعجز عن ادراكه ومعرفة لولاها فكل منهما له خاصية ولكن فائدتهما مما لا تظهر الا حيث يبدأ القلب بنفسه . فانه كما قلنا هو الذي منح من الله تعالى حرية الارادة فله اذا أن يستعمل تلك الامانة وله أن يترك

استعمالها أو لا يسير بارشادها فيكون القلب أو الروح في الحقيقة اشبه اذ ذاك بالماء الراكد كما هو منظور في الامم الجاهلة البليدة التي لم تصقل عقولها بالتعلم والتأمل الصحيح أما كيفية العقل في الانسان أو الربط العلمي في الروح فهي ان القلب اذا فرض وأراد بمطلق حريته ان يعرف شيأ امامه بواسطة الميزان أو الامانة المذكورة فان الامانة توضحه بالضبط وبالذقة وفي نفس هذه اللحظة ينطبع ما أظهرته الميزان في الروح ولا يزول منها مطلقا وان الادراك نفسه ناشئا أثناء هذا الطبع الروحاني . وبذلك نقول : ان العقل هو ربط أو طبع ما تظهره الامانة في الروح اذا أرادت الروح نفسها بحريتها تحريك الامانة لاتضاحه مع العلم ان هذا الربط أو الطبع لا يزول بعد من الروح مطلقا الى الأبد - وان نفس المطبوع في الروح بالكيفية السالفة هو ما نسميه (بالعلم) الانساني فهو أمر مكتسب ثابت في الروح وقد تظهره الامانة أيضا ان أرادت الروح اظهاره في ذاتها فينعكس في الامانة من الروح ويعود مطبوعا ثانيا فيها وهو ما نسميه (بالذاكره)

أما الرابطة في علم الطب التي بين الامانة والروح فهي في النقطة التي تسمى (شجرة الحياة) من النخاع المستطيل وهي تتكون من اجتماع وظيفة ثلاثة أزواج من السوق العصبية مع النخاع المستطيل أحدها علوى يتصل بالمخ والثاني وسط ويوصل النصفين الكرويين لمركز المخيخ والثالث أسفل ويوصل ذلك بالنخاع المستطيل لتتيم مجموع الوظائف المذكورة بكيفية منتظمة - والذي يدلنا على أن كل شيء يطبع في الروح ولا يزول منها مطلقا تجاربنا النفسانية أولا من كون الانسان يمكنه أن يتذكر أكثر تاريخ حياته وكل شيء مضى عليه من أحواله مع غيره فهذا التذكر ليس في الرأس بل هو ثابت في القلب والتذكر المذكور لا ينتج الا من ارادة القلب الحرة فينعكس ما فيه من المراتب المطبوعة في الميزان ثم تظهرها بشكلها للروح ثانيا كماها محدثة في الوقت والاحظة التي يتذكر فيها وهناك يكون التذكر وعمل الذاكره

وما يدل على أبدية ما يرد النفس من الميزان قول الله تعالى عند خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لقومه في الآية : فستذكرون ما أقول لكم وافوض أمري الى الله - اذ معني ذلك أنهم سيجدون أنفسهم يوم القيامة خاطئين ثم هم لا يلومون الا أنفسهم لانهم

كذلك سيجدون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره لهم ودعائهم الى الاسلام مطبوعا في ارواحهم فيقرون بانفسهم ويعترفون أنهم قد اختاروا الضلال الممين . وكذلك قول الله تعالى عن الذين تعهدوا لله تعالى عهدا ثم نكثوا به في الآية : « فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » فان الذي يخالف العهد يشعر في ضميره بمثل هذا النفاق وهذا الانعكاس الذي يطبع في الروح من الميزان ويبقى بها ولا يزول الى يوم القيامة - وبمثل ذلك كل التفكرات الانسانية

ولذلك اذا كان انسان كثير التذكر والفهم ويمكنه ان يكتب تاريخ حياته يوميا ثم تركه ردحا من الزمن وأعاد مطالعته ولو في آخر حياته فان معاني ما كتبه من تلك الحوادث البعيدة يتجسم امامه ثانيا كأنه حصل ساعة قراءته وما ذلك الا لان كل ما حصل منه مازال مطبوعا في روحه كطبع الفتوجرافيه - هذا ولنعلم ان الامانة يمكنها ان تطبع في الروح مالا حد له من العلم وهذا من الغرابة بمكان عظيم على خاصية جوهر الروح العظيم - فاذا فرض ومات الانسان فان الامانة التي كانت معه تفارقه لانه لم يمنحها في هذه الحياة لغرض ينتهي بالموت ثم تبقى الروح بعد الموت كشيء مختوم فليتنق شيئا جديدا ولا تتذكر شيئا الا بطريق الوحي أو الالهام الآلهي بواسطة الطائر وهو الوحيد الذي يرافقها في جميع أدوارها الابدية ولكن لا تعرف منه شيء مطلقا باختيارها بل به فقط يوصل الله تعالى لها ما يريد كما سنوضحه

وعلى ما ذكر فالعقل في الحقيقة هو ربط الروح لما يرد اليها من الميزان في ذاتها عند استعمالها الميزان المذكور - ويمكننا ان نقول ان العقل هو العلم اذا أردنا التعبير عنه بلفظ موجز وكيفيته كما سبق ايضاحه - فاذا أردنا ان نميز شخصا على آخر في اتساع العقل فلا يكون الا بكثرة العلم فقط - غير انه يجوز ان يكون فرد كثير العلم ويحصل له عارض في الميزان أو الروح أو ... أو .. فتكون سرعة تعقله في الغالب أقل ممن كان قليل العلم سليم البنية ولذلك قيل : العقل السليم في الجسم السليم . كما يجوز ان يكون انسان مريض بمرض لا يؤثر على أجزاء الدماغ فلا يشترط ان يكون ضعيف العقل - ولهذا حث الله باستعمال الامانة أو لزوم التعقل وهذا لا يكون الا بحرية النفس ورغبتها الذاتية - فاذا

فرضنا رجلين أحدهما سليم الرأس والجسم ولكنه لا يستعمل أمانته ولا يتعقل والثاني برأسه عارض بسيط ولكنه مجتهد ويتعقل فان هذا الاخير أفضل من الاول فانه على عيبه يستعمل أمانته فتزداد روحه علما بالتدريج بخلاف الاول فانه لتركه التعقل كانت سلامة صحته كعدمها لانه لم يستعملها فيما خلقت لاجله وسعادة الانسان في الدنيا والآخرة متوقفه على استعمال الامانة أو على التعقل وان شئت على تناوله العلوم المختلفة فيها يعز الانسان وبدونها يشق وبها يمكنه أن يستدل على علة وجوده ويتأمل لفوائد أوامر الله تعالى في الدين وحسن النظام الذي بنى الله الكون عليه وسير الانسان على نظامه

فالعقل ليس شياً خاصاً للنفس دون أخري بل خلق الله تعالى كل الآدميين أرواحاً بشكل واحد ونظام واحد وتركيب واحد وان تغير الآن تبعاً لحرية النفوس في اكتسابها وان اتسع العقل نفسه متوقف على ارادة الشخص الذاتية واجتهاده وتأمله الذاتي — فالفرق الذي يظهر بين الناس وبعضها في العقل هو فقط لاختلاف التأمل وكيفيته ووسطه — فاذا فرض وولد انسان بعارض يضعف عقله فان الله تعالى لا يعامله الا بمقدار حالته التي هو عليها جهد استطاعته كما انه تعالى يعامل سليم العقل والجسم بما يليق له — واذا فرضنا المستحيل ولم توجد عوارض لبنى الانسان واتحدت المشارب في التفكير وكيفيته لكان لافرق في العقل بين انسان وآخر — ولكن هذا محال — لان تلك الحياة الدنيا لم تكن لتكون بها بهذا التساوي الجميل . بل هي ليختار كل انسان بحريته التي هي علة وجوده كما يشاء فيفتكر بحريته ولا يفتكر بحريته ويعقل بنفسه ولا يعقل بنفسه وبذلك تفاوتت الدرجات في العقول كما تفاوتت الدرجات عند الله تعالى في الدنيا وسيكون هذا التفاوت أيضاً في الآخرة حسب اختيار كل نفس وان كان الجميع ولدوا على الفطرة وخلقوا متساويين في المنشأ الروحاني الاول (كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا)

هذا وان الآيات القرآنية العظيمة تشير الى هذا المبدأ الذي تؤيده . فمنها ان الله تعالى يكره مخلوقاً ترك نفسه من غير ان يستعمل أمانة الله تعالى التي معه ولا يتعقل بها شيئاً فكان بهذا الجور بعيداً عن الايمان كقوله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون — ومما يشير الى ان التعقل متوقف على اساس الغرض من خلقه وهو « حرية

الاراده» قول الله تعالى: ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون -
ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون - فهذا يشير الى ان السماع
بلا تعقل لا يفيد مطلقا لانه يطرق الآذان فقط كاهتزاز الهواء وهي أصمة مسدودة -
وان قول الله تعالى « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون» اشارة للمبنى وليسكل انسان
أن الانسان مهما كانت درجته ولو كان نبيا يستحيل ان يفعل شيئا سبقت كلمة الله تعالى
في منحه للمخلوق وهو « حرية الارادة» ففرضه وقرر تفاده لجميع الخلق وانه تعالى ولو
انه قادر على كل شى ولكنه لا ينكس هذا القرار الحق مطلقا أو يجعل لاحد من المخلوقات
غيره مهما عظمت درجته نفوذا أو تأثيرا لامكان تحويره أو مسه - وعلى ذلك اذا نصح
النبي عليه الصلاة والسلام بعض المخلوقات أو ذكر لهم كلام الله تعالى وهم لا يريدون بانفسهم
ويعتقدون ان يتعلوه فعبثا يحاول ارغامهم على الفهم منها استعمال من الوسائط
ومع ذلك فانتهاز الناس فرصة هذه الحياة وتركهم آيات الله تعالى بحريتهم بلا تعقل
مما سيضطرهم الى الندم العظيم في الحياة المقبلة يوم لا يكونون أحراراً في ارادتهم كما يشير
الله تعالى الى ذلك في قوله: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» -
ولذلك كان المتعلم الذي يتعقل أقرب الى الايمان من الجاهل وكثير العلم أقرب من غيره
لايمان ومعرفة الله تعالى وحقيقة الحياة

أما أكثر الآيات القرآنية فهي تشير الى ما في العالم من أنواع الخلق وكافة العلوم
المتنوعة حثا لكل نفس ان تتوغل في التفكير بذاتها فيما يلائم ارادتها الخصوصية ولان
البحث والتأمل لاقتباس العلوم مما يلجىء النفس الى الايمان العظيم والتثبت فيه فيقدس
الانسان ربه كلما رأى حكمة الله تعالى في الخلق ويشكره وان هذا التقديس والشكر
هو كل الغرض من الخلقة في هذه الحياة ولم يخرج الانسان من بطن أمه الا لذلك . وما
تقرر عليه الموت والحساب والجزاء الا لهذا الامر السهل البسيط ان كان يستعمل مواهبه
الذاتية بحق وامعان - فمن ذلك قوله تعالى: « وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي
وأأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار ان في ذلك آيات لقوم
يتفكرون. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذرع ونخيل صنوان وغير صنوان

يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك آيات لقوم يعقلون «
فشكل الارض والجبال والانهار والشمات واختلاف الليل والنهار .. الخ كل ذلك يحتاج
الى علوم كثيرة وان علما واحدا لو تفرد له الانسان فيما يختص مثلا بالارض أو بما يختص
بالانهار أو غيرهما لملأ مجلدات كثيرة مما نرى آثاره في الامم المتمدنة فكيف من علوم نافعة
اكتشفت من الارض كعلوم الكيمياء والطبيعة وعلم طبقات الارض والجغرافيه و... و...
مما لا يحصيه إلا أربابه المنقطعين لمثل هذه التأملات التي يشير الله تعالى اليها وكلها آيات
بينات ونعم زادت أربابها نورا وتدل على تمام قدرة الخالق سبحانه وهي لم تعلم لهم إلا بالبحث
الصحيح والتفكير والعمل وبمثل ذلك يقال في علوم النباتات والانهار . — فإذا كان لا تفكر
ولا تعقل لانزوت كل أمة في وطنها كبعض الحيوانات المتوحشة التي لا تقارق مفاوزها
ولا تعرف ماهو خارج عن دائرة وجودها بل لما ظهر تفضيل الله تعالى لبني الانسان على
أكثر المخلوقات وان قول الله تعالى عما ذكره في الآيات السالفة آيات تدل على تمام
قدرته وكماله ولكن ليس لسلك الناس . بل قال للذين يعقلون فقط . اذ مطلق التفكير في
شيء منها مهما تنوع كاف لمعرفة الله تعالى . — وان الناس جميعا لو أرادوا بأنفسهم ان
يتمعنوا جميعا في هذه الاشياء المتنوعة السالفة لظهر لسلك واحد آية فيما تفكر فيه وتعقل —
وهذا الحال نراه بأعيننا الآن في الامم الغربية فان كل انسان مجيد بنفسه ومتفكر فيما أراد
بنفسه أن يتفكر فيه فانقلب العالم ورأينا من الاختراعات والعلوم ما لو تصورده أحد علماء
الاسلام الذين يعتقدون ان تعلم العلوم التي تخرج عن حـد الفقه كفر لقال ان ذلك ليس
من طاقة البشر — والحقيقة ان السبب في ضعف الامم الاسلامية هم الذين ادعوا العالمية
وخطوا لانفسهم ما تشعرون منه الابدان ثم الصقوه بالدين فسرى في الامة سريان السم ولا
يعلمون الى أي حفرة هم سائرون — وبمثل ما تقدم يقول الله تعالى : ان في خالق السموات
والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله
من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب
المسخر بين السماء والارض آيات لقوم يعقلون . — فكل ما سبق آيات ولكنها لا تظهر
الامن تفكر فيها بمطلق حريته وان هذا التفكير متوقف على ذات الانسان وحريته

المطلقة التي لا تأثير عليها من أحد أو شيء كما أراد الله ذلك لكل نفس في هذه الحياة — فالذين يريدون بانفسهم التأمل ويعقلون نتائج آيات الخلق التي يذكرها الله تعالى علموا انها آيات عظيمة تدل على كمال قدرة الخالق سبحانه — والا فمن ترك التفكير والتأمل فيها كانت أمامه كلاً شيء مطلقاً وهو نفسه يصير أشبه بالجمادات أو أضل من ذلك بكثير

هذا وان الغاية التي نرمى اليها في هذا الباب هو ان آيات الله تعالى تؤيد المبدأ السابق الذي نشير اليه من حيث الغرض من الخلقة وتركيب الروح مع الامانة أو البصيرة وان العقل ليس الا طريقة وعملية تحدث برغبة الروح واستقلالها الذاتي عند تأملها في أي شيء باستخدامها البصيرة — فكما ان النفس جعل الله لها هذا الاستقلال في الارادة فانه تعالى بقدرته جعل من خواص هذه البصيرة التي ألزمها لكل نفس ان تريها كل شيء على حقيقته الكلية بلا زيادة ولا نقصان « فانها لا تعمي الابصار » علاوة على كونه يطبع في الروح ولا يزول منها الى الابد مطلقاً

وكثير من الناس يتوهمون أن أمثالهم أقل عقلاً ومنحطون عنهم والحقيقة ان المنحط (ان لم يكن من ذوى العاهات الوراثية التي تؤثر على العقل) اذا استعمل الوسائط التي استعمالها الآخر العاقل لزيد عليه أو ساواه وهو ما نراه من ترقى كثيرين من أفراد الشرق بين الامم الغربية عندما يترافقون معهم في مضمار العلوم والاعمال المختلفة — مما يدل على ان العقل متوقف على التمرين ورغبة النفس واجتهادها الشخصي — وما يتولد الفرق بين كثير من الناس الا بترك الفرص والاوقات تمر بلا تعلم أو فائدة . فيظهر ذو العلم يوماً سيد أقرانه وهو المشاهد في كل زمان ومكان — فالشرق ما ارتفع في عز أيامه الا بالعلوم وما انحط الآن الا بالجهل . وما كان الغرب منحطاً في الابتداء الا بالجهل ولا ارتفع الآن الا بالعلم « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ! »

(طائر الانسان رسوله الخاص عند الخالق)

نظراً لوجوب « حرية الارادة » في الانسان في هذه الحياة ليفعل ما يشاء لم يكتف الله تعالى بمنحه العقل وحده مع انه لا يخطأ في شيء اذا استعمله الانسان باخلاص (فانها لا تعمي الابصار) بل جعل في النفس حواساً ترشدها الى الضار والنافع كالحواس الخمس

حتى لا تكون الروح عرضة لما يؤلمها أو يؤول بها الى الاسراف المهلك في أى شىء تتناوله أو تستعمله وان كانت تلك الحواس من طبيعة الروح الفطرية . بل زيادة على ذلك أيضاً جعل لها تعالى رسولا خاصاً عنده خارجا عن دائرة العقل والحواس معاً هو ما يسمى «بالالهام» أو الشعور وهو الرابطة الاولى الحقيقية بين العبد وخالقه . فاذا سجد انسان لله تعالى أو زكع أو طلب منه شياً فهذا ليس مبنياً على شىء ظاهر من الله تعالى لحواسه أو عقله (لا تدركه الابصار) ولكن بشعوره الروحاني يسجد ويتضرع ويطلب من الاله الحق الواحد وغاية وظيفة العقل هو أن يوضح الروح كيفية التضرع وأسبابه وحقيقة كل شىء في العالم وليثبت لها بعد تأملها مقدار عظمة هذا الخالق المحتجب (سبحانه) وما يجب أن يكون عليه من القدرة والعظمة والجلال

وهذا الالهام في كل نفس حتى ان الذين قصرت مداركهم العقلية يشيرون الى السماء الى الخالق سبحانه أيضاً وتلك الاشارة ليست بتعليم خاص بل شعور موجود في النفس والهام ثابت ويمثل ذلك بنوا الانسان الذين يولدون بكما وصما . فكثيرا ما يخاطبك وبشيرك بأصبعه الى السماء للدلالة على وجود الخالق سبحانه مع انه لم يسمع في حياته لفظة اله ولكنه الشعور والالهام الموجود في كل نفس والذي له ارتباط خاص بالنفس وخالقها وان كان ذلك لا يمكننا نكرانه فالظاهر ان النفس تعجز عن ادراك جوهر هذا الطائر الالهامي وحقيقة كيانه . لانه من الامور التي ما زالت مجهولة لعقل الانسان مع ظهورها كجوهر الروح وجوهر نور العقل — وغاية ما نعلم عنه أن له ارتباط كلي ثابت مع الروح الانسانية كما يشعر الكل بذلك بداهة وهو يسمى في القرآن العظيم (بالطائر) — وحقا فان هذا الاسم ينطبق تمام الانطباق على وظيفة هذا الجوهر وما يقوم به لان الانسان اذا ألهمه الله تعالى بشىء لم يك في ضميره فان هذا الالهام أتى من السماء من الخالق (سبحانه) بواسطة هذا الطائر . فانتقال الالهام من السماء الى النفس في أوقات مختلفة تبعاً لاعمال الانسان تشبه تنقل الطير وسرعة حركته في التنقل من الوهاد الواطية الى قم المحلات العالية وبالعكس فكان الاسم منطبقاً على حقيقة وظيفته العظيمة

وقد سبق وأوضحنا في الروح ان ارتباطها بكل شىء خارج عنها كالعقل والاحساس

وغيرهما هو من جزئها العلوي المسمى بالنخاع المستطيل في النقطة المسماة شجرة الحياة وهي تقريبا في الجزء المتوسط من أعلا العنق الى ما تحته بقليل ولذلك يشير الله تعالى في القرآن العظيم الى هذه الحقيقة التي يثبتها علم الطب أيضا في الآية : « وكل انسان أزمناه طائر في عنقه » - فالطائر اذا مرتبط بالروح في هذا الجزء من الروح في العنق في نقطة تولد العقل وبه تتصل الالهامات الالهية الحققة الى الانسان فيكم من أناس يلهون من الخالق سبحانه بأمور لم يسبق لهم درسها أو العلم بها !! - وهذه الالهامات لم تأت للانسان عفواً بلا نظام بل هي تابعة لنظام الله تعالى في العالم حسب أحوال الافراد أو الامم وأعمالها الخاصة .

أما سبب الالهام ففي الغالب هو لاحتمال ترك الانسان للعقل وعدم استعماله لاطهار الحقائق التي تنكشف له من قدرة الخالق (سبحانه) وما يجب له من العبودية - لان العقل وان كان يظهر للنفس كل حقيقة غير انه تحت مشيئته في الاستعمال فان شاءت النفس استعمالته وان شاءت النفس تركته - ولاجل أن يتحوط الخالق سبحانه للنفس عن نتيجة أعمالها المختلفة التي هي حرة فيها وحتى لا يكون لها حجة عند الخالق سبحانه عند الحساب بالارتكان على أي سبب آخر جعل لها تعالى هذا الطائر علاوة على العقل ليلهما من أول وهلة بنتيجة كل عمل صغيرا أو كبيرا من خير أو شر - . ومن جهة أخرى . فقد يرد للانسان ما يحبه ولا يمكنه الحكم فيه بصحة أو فساد الا بعد التجربة وطول التأمل لعدم سبق فحصه فالالهام يوضح للنفس ما فيه الضر او ما فيه النفع فيما ترغبه من أول وهلة .

ومع كل ذلك . فالانسان ما زالت حريته محفوظة يفعل من الالهام ماشاء ويترك ماشاء فهو ليس بالامر الالزامي للنفوس غير انه رسول حق اليها لا يجب الاستخفاف به . قال تعالى : (قالوا انا تطيرنا بكم لنن أن لم تنتهوا لنرجنكم ولیمسنكم منا عذاب أليم . - قالوا طائرکم معکم أنن ذکرتم) أي بالالهام والشعور بسوء المنقلب فلم تبالوا به أيضا (بل أنتم قوم مسرفون) أي لا تبالون بأي منذر كان ظاهرا أو باطنا وقال تعالى أيضا في آية اخرى (قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال انما طائرکم عند الله) فهذه الآية الاخيرة تؤيد ما كان عليه التوم من الاعتقاد الكاذب بالطيرة حيث ان الله تعالى ألهمهم بطائرهم الحق من عنده بضيق في صدورهم وهم عند ما كذبوا رسولهم وأظهر لهم تعالى سوء المنقلب الذي سيؤولون

اليه من تصميمهم على الكفر ومن جهلهم حقيقة الغرض من هذا الالهام الذي هو لهم أشبه بمنذر آخر عن سوء أعمالهم ومع كل ذلك لم يقتنعوا أيضا وذكروا الرسول لهم حسب الخرافات التي كانوا يعتقدونها انهم متطيرون ومتشائمون في قلوبهم من شخصه حسب عوائدهم القديمة مع ان ذلك كذب واقتراء لان ذلك من الهام الله تعالى وحقهم يتشاءمون من نفس أعمالهم وعدم ايمانهم به اذ قال لهم قول الصدق : انما طائر كم عند الله — أى ان هذا الالهام الردى الذي تشعرون به هو من الخالق سبحانه بسبب تكذيبكم وكفركم بحيث لو فرض وآمن هؤلاء القوم لشعروا في نفوسهم بالارتياح وسلامة الضمير وانسراح الصدر وزادهم الله تعالى فضلا بدل هذه النعمة لو كانوا مؤمنين .

وعلى ذلك فالالهامات لا تأتي عفوا للنفس من الخالق سبحانه بلا سبب أو نظام حق بل تبعا لسيرة النفس الخاصة وما يريد الله تعالى أن يلمها به تبعا للعمل والوسط الذي تكون فيه والانسان نفسه يمكنه أن يحكم على ذوات أعماله ان كانت ترضى الخالق أو تغضبه من شعوره الذاتي الذي يلمه به عندما يؤدي أي عمل مهما كان — فكم من رجل يشعر بارتياح في صدره عندما يمديه بالاحسان وكم من رجل يحصل له ألم في ضميره عندما يعمل جرمًا صغيرا أو كبيرا — ولتأمل الى بعض قاتلي النفس ولنظر لهم ونسألهم وعما يؤخذهم في ضمائرهم ويزعجهم في منامهم عند غدوهم ورواحهم !! هل تلك أمور لا أصل لها ؟ كلا ... ان ذلك من الخالق سبحانه بواسطة الطائر فهو تعالى يلمهم النفس عن كل عمل فيه التقوى أو كل عمل فيه الفساد والفجور « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » وذلك لتعلم به النفس علاوة على العقل الى أي جهة وفي أي عمل يجب أن تسير بحريتها ... هل فيما يوجب لها توبيخ الضمير ويؤلمه أو فيما يشرح منها الصدر ويجعلها مطمئنة هادئة

وفي الغالب فان حكم الضمير أو الالهام أسرع من حكم العقل في الحصول على النتيجة — لان العقل لا يحكم الا اذا تأمل في الاسباب والمسببات والنتائج . — أما حكم الضمير أو الالهام من الطائر من الخالق سبحانه فهو وقتي وحكمه قطعي حق . فاذا فرض وعمل الانسان شيئا يتخيل فيه الفائدة ووجه الضمير عليه بعد تقاضه ثم بحث عنه بالعقل بتأمل واخلاص وجد أن العقل بعد فحصه يوافق الضمير أو الالهام تماما على ضرره أو عدم فائدته .

اذ المؤكد : ان الطائر للنفس رسول خاص من الله الحق صادق . - وسنشرح الايضاح
عن ذلك في محل آخر .

(حرية الاراده والقرآن العظيم)

لا يخفى ان حرية الاراده التي هي أساس الوجود في هذه الحياة والتي بسببها منح
الله الانسان الامانة أو العقل والشعور على اختلافه هي الامر الوحيد المهم الذي قرر الله
تعالى وسبقت كلمته في عدم مساسه في المخلوق اثناء هذه الحياة حتى جعل سبحانه نظام
العالم ونظام علاقة الانسان مع غيره أيضا ان لا تأثير عليهما مطلقا « اللهم الا اذا أراد المخلوق
استسلام نفسه لغيره ولو كان الانسان للحجر » فهذا شيء لا ينافي هذه الحرية بل يؤيدها -
ولذا نرى آيات الله تعالى القرآنية كلها مبنية على التحفظ على هذا الاساس الثابت حتى
لا تمر آية واحدة من غير ان يشير الى هذا المبدأ العظيم . من ذلك قوله تعالى : (ولو شاء
ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم) . فهي تؤيد
ان علة الخلق في هذه الحياة هي منحهم هذه الحرية المذكورة . - فان قول الله تعالى
(ولا يزالون مختلفين) اشارة الى انه يترك كلا باختياره يفعل ما يشاء بتمام حريته وانه تعالى
لا يمس هذه الحرية التي نشأ عنها هذا الخلاف بين الناس مادام قادرا ان يجعلهم متحدين
امة واحدة فهم لا يزالون على ذلك مختلفين لان منحهم الحرية أمر قد تقرر ويستحيل رد
كلمة الله تعالى في أمر حق هو العلة الوحيدة في الوجود الحالى حتى قال تعالى في الآية
تأييدا لذلك : (ولذلك خلقهم أي ان الغرض العام من الخلقة هو منح المخلوقات هذه
الحرية ليختار كل ماشاء فيختلفون ان شاءوا ويتحدون ان شاءوا فللاتحاد نظام أساسه الايمان
به تعالى وحده والاختلاف نظام أساسه عدم الايمان والكفر (فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر) وان هذا النظام وحده هو اللائق لكمال الخلقة الانسانية من جهة ولكمال الوهية
خالقها من جهة اخري .

وأما قول الله تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة) اشارة للانسان بان قرار
الله تعالى في عدم مساس الحرية « الا اذا اقتضاه النظام العام » لا يجيئه الى التفكير بان قدرة
الله تعالى تعجز عن تساوي الناس جميعا في هذه الحياة . . . كلا (وربك على كل شيء قدير)

بل هو قادر على مساواتهم ولو شاء لفعل ولكنه تعالى لا يفعل وان يفعل الا بحق ولاجل ان تتذكر النفس التي لا تتفكر في علة هذا الخلاف مع وجود الله تعالى بان قدره الله تعالى ارفع من ان يتوهم فيها العجز في شيء ما .

واما قوله تعالى : (الا من رحم ربك) فهو اشارة للنفوس لمبدأ آخر حق غير مبدأ الحرية . — اذ من ضمن نظامه الحسن الذي جعله تعالى بينه وبين عباده بعد ان منحهم تلك الحرية ليعبدونه أو يشكرونه أو يكفرون به ان جعل نفسه تعالى رئيساً وولياً خاصاً لسكل من اختار بحريته الايمان به تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات) فيهديه الى الصراط المستقيم بهذا الايمان (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم) ترغيباً للنفوس في اقامة هذا الواجب السهل الذي هو كل الغرض من هذه الحياه و اشارة الى انه تعالى لا يريد غير الرحمة فقط للجميع (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين) . — فالقائم بالشكر في هذه الحياه يربح ضمائره ويزيده الله تعالى هدي (ويزيد الله الذين اهتدوا هدي) ورحمة وتآلفاً مع غيره من المؤمنين فيكون هذا التآلف والمحبة من الله تعالى رمزا على الرحمة . اذ لا يخفى ان الاتحاد والوئام بين الناس هي من أكبر الرحمات لمن تأمل في متاعب الحياه ولكن هذا لا يكون الا بالايمان بالله تعالى بمطلق حرية النفس وانه كلما زاد الخلاف والتنافر بين الناس كان علامة عدم الايمان الخالص لله من الاكثرين فقول الله تعالى (الا من رحم ربك) لا يقصد بها انه تعالى تعمد اخلاف اناس ورحمة آخرين بلا سبب كلا . . . بل ان جميع الخلق عنده سواء ولكنه تعالى يشير جملة واحدة الى النظام الذي جعله بينه وبين عباده من اختصاص نفسه تعالى بالرحمة والهداية لمن ارادها بحريته وايمانه « ان علينا للهدى » وان كلمته تعالى سبقت قبل ايجاد العالم في لزوم حرية الارادة لجميع الخلق لاداء الايمان بها الذي هو الغرض من الخلقه . وانه تعالى يستحيل ان يقضى بالخلاف بين الناس في هذه الحياه فان ما جعله في نفوسهم كاف كفاية تامة للاتحاد بين أنفسهم والوئام والرحمة لو ارادوا ذلك بايمانهم (ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما هم فيه مختلفون) وهو تعالى يزيد بنفسه هداية من اراد بنفسه الهداية

والإيمان من الناس ترغيباً للجميع في الرجوع إليه تعالى . — ولعدم مساسه تعالى حرية الارادة كان السبب في ارسال الرسل والانبيااء الى الناس ونزول الكتب السموية أيضاً . — كل ذلك رحمة فقط وزيادة في الرحمة على بني الانسان (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) وان جمال الخلقة في النفوس والعقول البشرية كاف لاداء السلام والرحمة بين الجميع ولكن ذلك متوقف على ما في ضمائرهم الشخصية وايمانهم وانهم بكل مايجب عليهم يشعرون ويعلمون ولكنهم بانفسهم يتعامون ولا يعملون ولذا قال تعالى : (ولذا خلقهم) أى لهذا النظام بضرورة حفظ الحرية للجميع كانت علة الخلق في هذه الحياة بحق تام وعدل مطلق

ولرب انسان يقول مستفهما . . . ما حظ الله تعالى ان يختلف الناس فيما بينهم ثم يعذبهم ولا يرحمهم ؟ وما هو حظه تعالى من العبادة اذالم يعبدوه أو يشكروه ؟ ... فنقول : أما اختلاف الناس فالله تعالى لم يمنحهم تلك الحرية لغرض الاختلاف نفسه بل للإيمان والشكر الذي هو طريق النفوس الفطرى فانقلبوا بتلك الحرية الى الكفر بانفسهم فتركهم الله تعالى في اختلافهم ليس لغرض الاختلاف نفسه بل لضرورة بقائهم احراراً في نفوسهم علمهم يرجون بانفسهم أيضاً بهذه الحرية الى طريقهم الفطرى الاول فيما بقي من حياتهم

أما العبادة فالله تعالى مستغن عنها كلية (ان الله غني عن العالمين) غير أنها أمر واجب بين خالق رحيم ومخلوق عاجز يتطلب استنشاق الكمال من النعم التي أحاطه بها الخالق — وان كمال قدرة الله تعالى في خلقه ووحدته في الالهوية ليجعل مخلوقاً كالانسان بمثل هذا الجمال والعقل وبعد ان نقله من حالة تشبه العدم في بدء نشأته الى هذا الوضع الكامل ثم يريد ان يجعله في الحياة المقبلة أرفع بكثير من هذه الحياة تستوجب ان يقدم له تعالى كلمة شكر بسيطة وسهلة تمام الحرية لقيمة لها عنده تعالى غير كونها واجبة فقط (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلاً ما تشكرون) — . فما ارحص رحمة هذا الخالق الكريم ... اذ كلمة شكر له بحرية واخلاص تعتبر ثمناً نعم أبدية لاتزول وكماً لا احد له افلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين) . — وما أغلى قيمة هذا الانسان الكامل العاقل ان كفر وأنكر هذا الواجب

السهل الحق اذا التي فقط في قرار الجحيم
وبذلك نفهم من الآية السالفة ما يأتي (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة) أي
يضطروهم بقدرته الخاصة الى حالتهم النظرية من الاتحاد بالايان بدل الاختلاف لانه على
كل شيء قدير (ولا يزالون مختلفين) أي بدم ايمانهم واخلاصهم بمطلق حريتهم التي
منحهم الله تعالى بها وسبقت كلمته في عدم مساسها لانها الحق (الامن رحم ربك) أي
ممن آمن بالله منهم واخلص واهتدى بحريته المذكورة (ولذلك خلقهم) أي لغرض منحهم
تلك الحرية الحقه ليقوموا بها تمام العبودية خلقوا وأوجدتم في هذا العالم فلا سبيل الى
اضطرارهم بالقدره في هذه الحياة لجعلهم امة واحدة مؤمنة ان لم يريدوا هذا الايمان بأنفسهم
أما كل آيات القرآن العظيم بلا استثناء فهي تشير الى هذا المبدأ ولكن ذكر باقي
نظام الله تعالى في الخلق مع هذا المبدأ في بعض آيات قرآنيه كاجلحة (الامن رحم ربك)
التي التزمنا بايضاح الغرض منها الآن مما يجعل بعض التباس في افهام قليلي التأمل والامعان
الذين يتمسكون بالاعتقادات القديمة الباطلة من اختصاص الله تعالى بالرحمة لاناس دون
آخرين بلا سبب. — فنحن نذكر هنا بعض ما يؤيد موضوع (حرية الارادة) وما يجب
من الايضاحات لمبادئ اخرى تتركه ليدكر في موضعه منعاً للارتباك في التعبير وسهولة
فهم موضوع واحد بعد الآخر

فمن ذلك قول الله تعالى « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم »
فهذا الامر بالعبادة دليل على حرية الناس في عدم العبادة . فهو تعالى يأمرهم بهارحة عليهم
لا يلزمهم بها الزاماً . بل لعل هذا يؤثر عند بعض الراغبين في العبادة فيكون لهم كزاجر
عن عدم العبادة ان تركوها فينالون بها الرحمة . وهو أمر يليق لمن له الكمال المطلق . بحيث
اذا فرض ولم يعبد الله أحد مطلقاً فان ذلك لا يهيمه مطلقاً وهو في امكانهم ولم يمنعهم الله
تعالى عن تنفيذه كالأية « واذا تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي
لشديد . وقال موسى ان تكفروا أتم ومن في الارض جميعاً فان الله لغني حميد » فقول
الله تعالى ان تكفروا أتم ومن في الارض . دليل يظهر حرية الارادة وان هذا
الكفر العام من أهل الارض ممكن حصوله برغبتهم الشخصية حسب حرية الارادة التي

أراد الله تعالى أن لا يمسه في هذه الحياة — ومن ذلك قول الله تعالى أيضا « أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » فلا يخفى أن قوله تعالى « أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى » هو : أن يقولوا له أرنا الله جهرة وان هذا السؤال لا يريد الله تعالى لانه قرر احتجابه المطلق في هذه الحياة عن البصائر لحكم ثابتة يستحيل اختراقها وأولها « حرية الإرادة » فهي في الانسان وذات الله العلية أمران لا يجتمعان مطلقا بسبب « كمال الله المطلق » وقد أوضحنا العلة فيما سبق — فكان سؤالهم هذا لو أرادوه يضاد الغرض من خلقهم ولان ما خلقه تعالى في نفوسهم كاف للاعتراف بعدم جوازه مطلقا . وان سؤالهم هذا دال على التفتت والكفر ليس الا . فلا يمنهم الله تعالى عن طلب شيء تتيجته اختراق نظامه الحق ولكنهم في الحقيقة يضررون أنفسهم وما يشعرون .

أما قول الله تعالى « ومن يتبدل الكفر بالإيمان » دليل واضح على أن هذا التبديل لا يكون الا بمطلق الحرية وعدم الضغط الى أى الجهتين وفيه مطلق الخيار .
ومن ذلك قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » فهي تدل على اعلان التسابق للمخلق الى الاحسان وحرية الاقدام عليه لمن أراد مضاعفة هذا الاحسان لنفسه بعد الاقدام عليه — ومن ذلك قوله تعالى أيضا « لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي » — فعدم لا كراه في الدين يدل على وجود الحرية التامة في الناس عموما وهم الذين نزل الدين لاجلهم فكل يختار ما يشاء ويريد حسب رغبته الذاتية — ومن ذلك قوله تعالى « قال يا قوم أرأيت ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزل مكموها وأنتم لها كارهون ! » فهذا يدل على حرية الإرادة أيضا وعدم الازم في القبول . ومن ذلك « ان تبدوا الصدقات فنعماء هي وان تحقوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم » فابداء الصدقات واخفائها وتصريح ذلك من الله تعالى نفسه مما يدل على تصريحه تعالى لوجود حرية الإرادة في الانسان وابدائه تعالى للاخير لم يك الا للترغيب فيما يؤول الى الفائدة الاكثر فاعل من يتصدق يتبعها بحريته الشخصية أيضا .
ومن ذلك : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا

نشارك به شيئاً ولا يتخذ بعضهم أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا باننا مسلمون »
 فأمر الله تعالى لأهل الكتاب لهذه الدعوة مما يدل صريحاً من الله تعالى على جواز قبولها
 واذعانهم بها وهي أمر لم يعلموه قبل أن تصل إليهم دعوته والالوهية علم الله تعالى أنهم لن
 يذعنوا لها ما كان أرسل رسولا ولا كان لزوم إلى هذا الطلب والأمر — ثم إن قبولهم هذا
 الطلب واحتمال عدم قبوله في قوله تعالى « فإن تولوا » مما يدل على التصريح بحرية الإرادة
 في عدم الأذعان أو العكس .

ومن ذلك : أيضا « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم » فهذا يدل على حرية
 الإرادة في القتل وذكر هذه الآية لم يك إلا إعلاناً واندازاً لمن رغب بنفسه قتل النفس
 أوالتحى عن هذا العلم الذميمة بمطلق حرية الشخصية

ومن ذلك قوله تعالى : « ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم
 لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » وهو أمر يستعد الله تعالى لحدوثه بمجرد إقامة
 التوراة والانجيل على حقائقهما الأصلية ويمنع ضده ولكن تمسكهم بحريتهم الشخصية في
 عدم إقامتهما وهي الحرية التي ملكهم الله تعالى لها في يدهم في هذه الحياة بمطلق إرادته مما
 جعل الله تعالى يجازيهم أيضا بما هم فيه بلا تغيير حالتهم التي كانوا عليها .

ومن ذلك قوله : « وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع
 القوم الصالحين »

فهذا التصريح وهو قولهم وما لنا لا نؤمن بالله مما يدل على الاعتراف بان حرية الإرادة
 لا تضغط عليها من أي جهة كانت وان اختيار الانسان للإيمان أو الكفر متوقف على ذاته
 وان الله تعالى لا يمنع إيمان أي شخص بل هو يريد لكل انسان ولكن بتمام حرية
 ويستدل على ذلك أيضا من قوله تعالى : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا
 ولا آباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا .
 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون »

فهؤلاء الذين أشركوا بالله تعالى في هذه الحياة سيحتجون يوم القيامة من غير ان
 يقبل منهم بان قدرة الله تعالى في هذه الحياة وقت شركهم كانت أعظم لتردعهم عن هذا

الشرك الذي أوتوا أنفسهم فيه وهي حجة من جهل أو تجاهل نظام الله تعالى في الخلق والغرض من خلقه وأنكر نفسه الذاتيه لان حرية الانسان في الايمان أو الكفر أمر بديهي يامس باليد لا يحتاج الى اثبات . - فكما ان الاعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى أمر فطري في كل نفس لا يحتاج الى كثرة برهان فان حرية الارادة في الانسان هي بمثل هذه البدهاة وعلتها تحتاج الى التفكير الذاتي الممكن حصوله بمطلق ارادة الانسان الحرة في التفكير وعدمه . -

فاذا تفكر الانسان علم وتأكد أن الله تعالى حقا قد سبقت كلمته في عدم مساسه حرية أي شخص كان في هذه الحياة والتي لولا ذلك ما كان لزوم للخلق ولا كان الخلق حقا . بل كان أشبه باللعب أكثر منه الى الحقيقة . - ولذلك كان شرك أولئك المشركين بالله تعالى في الآيه السالفة لم يك الا بعلم ونتيجة علموا بها مما في انفسهم وضأرهم من عقل والهام وان الفطرة تشع من سوء النتيجة من الشرك ومن الجزآت الخارجية التي يرسلها الله تعالى تباعاً في هذه الحياة لردع النفس المشركة رحمة عليهم من سوء النتيجة الختامية في الآخرة لو استمروا على هذا الشرك الذي هو ظلم لا تقسمهم عظيم

ومن ذلك قوله تعالى : « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون » فقول الله تعالى انه لا يأمر بالفحشاء وتبرئة نفسه من تهمة أولئك الفاسقين مما يدل على مطلق حريتهم في عمل الفحشاء ثم مطلق حريتهم في نفس القول بنسبة أمر الفحشاء الى الله تعالى . - وكما ان الله المطلق لا يابق له هذه النسبة كما لا يابق له الامر بالفحشاء فهو تعالى خلقهم ليختار كل ما يشاء وليعلم نتيجة اختيارهم بعد اقدمهم على ما يختارون . - ومن ذلك أيضا قوله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله يجلبوا به وتولوا وهم معرضون . فاعقبهم تفاقا في قلوبهم الي يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون »

فتعهد الانسان لله تعالى وهو فقير مؤمن بالصدقة على الفقراء اذا أغناه الله هو لمطلق حريته فبعد أن يعطيه الله تعالى كما أراد ينقلب من الاخلاص الى الكفر وينكث بالعهد

السابق الذي تعهده لله تعالى وهو فقير وما ذلك الا لانه حر الارادة في نفسه. والله تعالى بمجرد عطائه طلباته الاولى لا يكون ذلك سبباني أن يقيد حريرته في عدم الانقلاب والنكوث وهي الحرية التي سبقت كلمته تعالى بعدم مساسها مطلقا وليس بعد ذلك دليل على ثبوتها - وبمثل هذه الآية بالضبط قول الله تعالى : « واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره مسه » فهذا دليل على حرية الارادة أيضا لاداء الغرض العام من الخلقه وليعلم الله بها ما يختاره كل انسان وتقلبه المختلف « وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين » ولتكون رحمته تعالى موزعة على الخلق بالحق والعدل . فانه لولا كمال الله المطلق ما أوجد الخلق ولو لا كمال الله المطلق ما أتم الخلق بهذا الوضع المحكم . ولو لا كمال الله المطلق ما كان خضوع الانسان لله بحريته أهرا واجبا . ولو لا كمال الله المطلق ما كان توزيع الرحمة بحسب قيام كل بهذا الواجب جهدا لاستطاعة « من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمدون » ولو لا كمال الله المطلق ما منح الخلق الرحمة لمجرد المنة والعطاء وانه تعالى مستغن بالكلية عن عبادة الخلق لو لا انها واجبة عليه ذاتيا وهو تعالى لا يحب الكفر لا لانه يهمله بل لانه يوجب الحرمان من الرحمة فهو تعالى يهمله منح الرحمة ويرضيه الشكر أيضا لان الشكر ينفعه بل لانه الواجب المؤدى لصب الرحمة التي يريد لها لكل فرد بلا استثناء « ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لکم »

وما يدل على حرية الارادة كآيات السالفة أيضا قوله تعالى : « واذا مس الانسان ضر دعاربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من أصحاب النار »

ومن ذلك أيضا : « وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا الى أجل قريب نجب دعوتك وتتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال » وهذا يدل على أن متبع الكفر في هذه الحياة يمكنه استبداله بتمام حريرته بالايمان والاستقامة لان تقديم هذا التعهد يوم القيامة حق لظهور الحقيقة وقتها من كل وجه . - ومنه أيضا قوله تعالى : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون »

فاعتراض الله تعالى على ادعائهم بقولهم « ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون » لم يك
 الا لكونه تعالى منحهم حرية الارادة التي كان يمكنهم بها عبادته تعالى دون ان يمنهم بل
 ويساعدهم لادائها ان ارادوها وحجتهم بقدره الله تعالى في امكانه ان يرجعهم بالقوة قهرا
 عن عباده ما عبدوه شركا حجة ساقطة لانهم بذلك ينكرون كل ما في نفوسهم واعترافا
 بزيادة كفرهم أيضا فانه لولا الوهية الله تعالى وكماله المطلق ما منح تلك الحرية لاحد ولا
 كانت سبقت كلمته تعالى بلزومها . بل لولاها ما كان الخلق حقا بل كان أشبه بالامر الزائد
 الذي لا لزوم لوجوده . ومن ذلك قوله تعالى أيضا (انا هديناه السبيل اما شاكرا واما
 كفورا) . ومعنى ذلك هو خلق الله تعالى للانسان بشكل كامل لا يحتاج الى النقص
 ووضع بنظام به يمكنه اختيار ما يحب ويشاء . فاما ان يشكر فينفسه وحرية حسب نظام
 خلقته واما ان يكفر حسب ذلك أيضا وفي كلا الحالتين يشعر بالواجب ويعلم بالنتيجة أولا
 فأولا وانذار الله تعالى له بان تكون الآخرة مطابقة لهذه الحياة حسب عمله هو من باب
 الرحمة ليسلك الطريق الذي يرغب تحمل نتائجه على عاتقه (ومن كان في هذه أعمى فهو
 في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) . - وكفى الانسان تنبها أوامر الله الكثيرة المؤيدة لما
 نشير اليه كما في قوله تعالى : (فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى . وأما
 من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى » . فكل ذلك يشير بلا
 جدال الى الحرية المطلقة التي منحها الله تعالى للانسان ليختار في هذه الحياة ما يشاء ان الله
 عزيز حكيم .

ومع كل ماتقدم فان مع حرية الارادة السالفة قد جعل الله تعالى أيضا بازائها
 (الجزاء) للخلق حسب اختيارهم الشخصي وهذا الجزاء هو بالطبع بارادة الله الحقه وعمله
 الذاتى العادل . ونضرب لذلك مثلا لتقريب الفهم :

رجل أراد ان يقتل اخاه لثروته وتخيل له انه بعد قتله يأخذ أمواله ويتمتع بها ويعيش
 فرحا مسرورا لارقيب عليه فيعمل كذا ويأخذ كذا فهذه مثلا ارادة من
 ارادات بعض الناس تحصل كثيرا من الاشرار . ولكن نظام الله تعالى العام هو فوق
 هذه الاغراض الخبيثة . فاذا فرض ونفذ هذا العمل الوحشى المنكر فجزاء الله تعالى

لا يبعد ان يكون الانتقام منه بالقتل أيضا قبل حصوله على بغيته من التمتع . أو يحتمل ان لم تره عين رقيب ان يصيبه الله تعالى بداء عضال يصرف فيه تلك الاموال المحرمة من غير ان يستفيد منها بشيء ما غير الآلام المحزنة والجحيم في الآخرة . - فوان كان الانسان يريد وله « الحرية » في كل عمل . غير ان الله تعالى أيضا له الرقابة (ان الله كان عليكم رقيبا) بنظام خاص للحكم العدل بين الجميع حتى لا يكون العالم فوضى ولحفظ حقوق الضعيف من القوي والمظلوم من الظالم وهكذا وان اختصاص الله تعالى باعطاء كل حسب نيته (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى) من الطيب والخبيث وتحويل الامور لحمازة كل بالعدل حسب ما يريد ويعمل لا تؤيد مطلقا ان حرية الانسان تنقيد احيانا على نوع ما الا لغرض حفظ النظام العام بين الخلق فقط وتنفيذ أجزاء العدل على الانسان عن كل عمل خيرا أو شرا وان تصور الانسان في عديم عدل الله تعالى أو تقييد ارادته باى صورة ما بلا سبب أمر لا يطبق للخالق الحق سبحانه ولو كشف الله تعالى لنا الغطاء عن الغيب، لعلمنا انه تعالى يعطينا من كل ما نريده أو نسأله فيه : (وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) نعم - اننا لانعلم كل نظام الله الخالص بين عباده من حيث كيفية المراقبة أو الجزاء عن كل عمل . ولكننا نذكر أمورا محسوسة تجرى في العالم يحكم بعداتها العقل وحسن النظام العام في العالم مما يؤيده القرآن الحكيم . ونقصد ان نظهر ان نظام الله هذا في الجزاء وان كان فوق الجميع (وما تجزون الا ما كنتم تعملون) غير انه لا لغرض منع حرية الارادة بل لاقامة العدل بين الناس « وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير » حسب اعمالهم المختلفة اذ هو خير الحاكمين لذلك كانت حرية الارادة في المخلوق ملازم لها الجزاء من الخالق وهو يعقبا دائما

وسنشبع الايضاح عن ذلك في محل آخر . -

﴿ القننة ﴾

ان ثبوت حرية الارادة للمخلوق في هذه الحياة من الامور التي كثر البحث فيها بين علماء الاسلام ولم ينكشف لهم غبار حقائقها للآن . وسنرى بثبوت هذا المبدأ في مباحثنا ان اكثر العلماء من المسلمين السابقين خلطوا في الدين خلطا كبيرا . - بل

سنوضح بهذا المبدأ ما يجب ان تسير به الامة الاسلامية الى الامام بعد هذا الرقاد الطويل . بل بهذا المبدأ سيعرف أغلب ما غمض عن الابصار في القرآن العظيم الى الآن . - كيف ان الامة الاسلامية تركت هذا المبدأ الاساسى بحيث لو كانت على خطته الحقه الى الآن لكانت الارض بشكل غير شكلها الحالى - وبالطبع لا ابالغ اذا قلت ان هذا المبدأ الحق الذى لاشك فيه سيجب انقلاب الافكار القديمة الخاملة والاعتقادات الوهمية عند المسلمين ليظهر الحق من الباطل وليكون الحق هو السائد الى الأبد

ومن المؤكد ان هذا لا يظهر بالبرهان الا بطرقنا امثال المواضيع السابقة البينة ومطابقتها للقرآن العظيم الذى هو اس الدين حتى لا كون مبتدعا شيئاً جديداً فى الدين أو قولاً غير واضح فى القرآن المجيد .

فاذا علمنا بلا شك ان الله تعالى خلق الانسان بتمام استقلاله الذاتى وبحريته المطلقة وانه تعالى رقيب عليه بالنظام الدستورى الذى أوضحنا بعضاً منه . فتلك الحرية المنووحة له طبعاً ليست الا ليعلم الله من الانسان أحده أمرين : الايمان أو الكفر كما تقدم فى بيان الغرض منها . فكل ما يتبع اعمال الانسان من مقاصد مختلفة واعمال متعددة وأحوال متنوعة فى الحياة بخلاف هذين القصدتين لم تك الا مواهب كماله لازمة للحياة تتيحها العامة الوصول الى أحد النقطتين المذكورتين السالفتين فى ختام رواية الحياة القصيرة وفى اثنائها أيضاً . - ولذلك كان من لوازم حسن نظام الله الدستورى ان يجعل للانسان فى حياته نقطة عند ما يصل اليها وجب امتحانه فى قوة خياره الى أحد النقطتين المذكورتين امتحاناً يكون فيه فصل الخطاب ليتأيد فى أحدهما بنفسه وحرية فاما الى الكفر وأما الى الايمان . - واذا أردنا سهولة فهم هذا القصد فان ذلك فى الحقيقة أشبه بالتلميذ الذى يدرس كثيراً من العلوم ويمكث زمناً معلوماً يشتغل بها بقصد ان يتعين فى خدمة ما أوفى دائرة معلومه بها يتمتع بنتيجة تعلمه بالمكسب الحلال والفخر الجميل فمن الواجب قبل تعيينه خصوصاً اذا كان معه كثيرون من أمثاله أن يعمل الامتحان بينهم ليعلم به درجات كل منهم حسب اجتهاده . - فبالامتحان المذكور تظهر اذا درجة كل فرد فى كل علم تناوله فان مضى الامتحان تناول الشهادة الدالة على درجته وان لم يمض الامتحان وسقط فيه رجوع القهقري

و كأنه ماتعب وما عمل شيئاً فكذلك الله تعالى جعل هذا الامتحان الحتمي الواجب ضمن نظامه الدستوري في العالم لنضيف بهذا الامتحان برهاناً جديداً يؤيد المبدأ الحق الذي نحن سائرون في تأييده في الغرض من المخلوقات وأسباب خلقها كما هو موضح في القرآن العظيم تمام الايضاح .

ومن تأمل في هذا التقدير وجدته بحق تام لا رجعة فيه وعدل مطلق لا يشوبه الاتقاد فان نعيم الآخرة شيء هائل فوق التصور ويجب ان يكون مقدم الشكر لله تعالى بحريته في هذه الحياة مثبتاً من الايمان والاخلاص لا مترعزعا (وهو الذي أخرجكم من بطون امهاتكم لانعمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلاً ما تشكرون) فبالايمان وحده سيكون انسان ممتعا في الجنة الى الابد وبدونه سيكون انسان آخر منغصا في شقاء الجحيم الى الابد مع ان الاثنين في نظر الله تعالى في هذه الحياة قبل الاختلاف واحد (كان الناس امة واحدة فاختلقوا) ورحمته على الاثنين بدرجة واحدة

فأمر هذه الفتنه أو التجربة أو الامتحان مما يؤيد حتماً قوة الخيار الموجودة في الانسان علاوة على ما أثبتناه من الشواهد السالفة . - بل بهذه الفتنه يؤيد الله تعالى في القرآن هذه الحقيقة وهي تمام حرية الانسان المطلقة في هذه الحياة . - بل تؤيد أيضاً كيف يمكنه عمل الوسائل بنفسه باستقلال مطلق لاداء اعماله حسنة دائماً للثبوت في هذا الامتحان أو الفتنه كما يتثبت التلميذ المجتهد طول زمن الدراسة ليكون الامتحان في الختام سهلاً عليه مع تأكده من فوزه على جميع الاقران . - فالتثبت في الايمان طول حياته والذي يعمل كل الوسائل لتأييده لا يكون كغيره الذي ترك نفسه وتهاون . والتلميذ الذي يلعب طول السنة ثم عند الامتحان يعمل مجهودات كثيرة لترفع درجته ربما سقط لان بضاعته قليلة عن الجهد المجتهد طول السنة كما ان هؤلاء أيضاً لا يتساويان بمن تعلم درسه ثم ترك المدرسة باهوائه بلا امتحان غير مبال بالحرمان من كل شيء في المستقبل ليلقى بنفسه في هاوية الجهل ولا يعلم بنتائجها الوخيمة

فبالفتنة أو الامتحان يعلم الله تعالى مركز الانسان من قوة الثبات فيما تحصل عليه من الايمان ولذا قال تعالى : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون . ولقد

فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . هذه آية من القرآن الكريم لم تذكر عبثاً ولا اعتراضاً فيها وبغيرها يتأكد المطالع مما تؤيده من لزوم الفتننة أو الامتحان من الله تعالى للمؤمن . ولولا ان الله تعالى خلق الانسان مستقلاً وبتمام حرية لما حتم على المؤمن الفتننة المذكورة التي هي أشبه بالامتحان كما سبق . فبالفتنة يعلم الله تعالى مقدار تثبت المؤمن من الايمان وبالفتنة يعلم الله تعالى تخلخل المفتون بالايمان وكذبه مما لم يكن يعلمه منه لولاها . وبتلك الفتننة يكون كشف النقاب عن الحقيقة المقصودة من الثبات في الايمان . — فمن شواهد القرآن العظيم على ذلك أيضاً ايمان قوم موسى عليه السلام فانهم كانوا ضعفاء الايمان بسبب ما ظهر منهم في عبادة العجلى بعد الايمان بالله تعالى بمجرد أن تركهم نبيهم . ومن الآية الآتية نعلم صحة هذا الامر الواجب حصوله مع كل المؤمنين بحسب الوسط الذي هم فيه بطرق متنوعة فقال تعالى : « وما أعجلك عن قومك يا موسى . قال هم أولاء على أثري وعجلت اليك رب لترضى . قال فانا قد فتنا قومك من بعدك (لان الفتننة أمر لازم) وأضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أظال عليكم العهد أم أردتم أن يجل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي . قالوا ما أخلفناك ووعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزار من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا الهك واله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولاً ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً . ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمرى قالوا ان نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى » هذا وان أمر الفتننة في الدين تحصل حسب الزمان والمكان واختلاف الاحوال في الامم والافراد والرسول . اذ الغرض من الجميع واحد وان تنوعت الاسباب قلت أو كثرت فهي لم تكن الا واسطة في الحصول على النتيجة العامة التي وضع الله الانسان عليها في الارض وخلقها في أحوال مختلفة لاداء الغرض منها وهو الايمان .

فمن ذلك مدة النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة فانه لما هاجر كان يستقبل أثناء الصلاة بيت المقدس ثم أمره الله تعالى بعد ذلك باستقبال القبلة التي كان يستقبلها قبل الهجرة وهي الكعبة . فعلم ذلك منه خلق كثير من الذين آمنوا بالله وبه وتآمروا في هذا الانقلاب

والتردد فشكوا في الحال في ايمانهم واطاعتهم له وخصوصاً كان فريق من اليهود الذين آمنوا به يتوجهون عند الصلاة الى بيت المقدس أولاً كشرعية موسى عليه السلام . ولما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه في الصلاة الى بيت المقدس مثلهم فرحوا بذلك وآمنوا به وعندما صدع بالامر الاخير بترك هذه القبلة الى استقبال الكعبة تخلخلوا في الحال في ايمانهم حتى ارتد أكثرهم بالثاني عن الاسلام . ولكن جعل الله تعالى هذا الانقلاب بأمره بقصد الفتنة أو الامتحان المحتم نفاذه على من آمن بحسب ظروف الاحوال ليعلم الله تعالى منه المتثبت في الايمان من غيره ويعلم أيضاً من يتبع النبي في كل أوامره ونواهيه بحسب حرئته الشخصية ولذا قال تعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها (أى قبل الحجر) وهى الكعبة) الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة أى على اليهود الذين آمنوا بالنبي وكانوا يستقبلون بيت المقدس قبل رسالته) الا على الذين هدى الله (أى الذين تثبتوا جيداً في الايمان من أولئك اليهود وغيرهم فاهتدوا وثبتهم الله تعالى في الهداية كما اختاروهامن أنفسهم حسب المبادىء السالفة بحرئتهم ولم يزغهم هذا الانقلاب وما كان الله (أى يقصد بذلك) ليضيع ايمانكم (أى بمثل هذا الارتداد عن الايمان من فتنة هذا الانقلاب والتغيير في التوجه الى القبلة بل كان غرضه وقصده ثباتكم في الفتنة على الايمان ليزيدكم رحمة) ان الله بالناس لرؤف رحيم) لانه تعالى يرغب الايمان للجميع اذ فيه وبه كل الرحمة ولكن بلزوم نفاذ النظام العام الذى سنه لجميع البشر على اختلاف الرسل ومنه هذه الفتنة فانها الحق الذى يعترف به العقل وبها يعلم الله تعالى هل الانسان يثبت في الايمان الى النهاية أو يتخلخل من أقل تأثير !

ومن وسائل الافتتان أيضاً الخوف في المعيشة أو الجوع في الحرب أو المجاعة الانسانية أو هلاك الزرع أو الموت على تنوعه وهى أمور تعترض أكثر المخلوقات في الحياة يومياً كقوله تعالى : ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانس والثمار وبشر الصابرين . — ومن الفتنة أيضاً تفرق الدرجات في الرزق وغيره فربما تجد غنياً فاسقاً عديم الايمان كثير الرزق والخيرات والاموال وآخر مؤمناً مخلصاً فقيراً أو متوسطاً فالفقير الاكثر ايماناً ربما يفتن بحالة الغنى ويتغيب في نفسه من الله تعالى بسبب هذا الفرق

فيضعف إيمانه مع ان الايمان والتثبت فيه أحسن عاقبة من الاموال عند الله في الدنيا والآخرة
 اذ من المحتمل اذا ثبت الفقير على الايمان وصبر ولم يقع في الفتنة بسبب كثرة أموال الغني
 الفاسق أن ينقلب الامر ويصير الغني فقيرا في أعس الحالات والفقير غنيا ويكون بثباته
 على الايمان مهما تقلب الحال أحسن مالا بغناه في الدنيا علاوة على تمتعه الابدي المقبل ولذا
 قال تعالى في الآية : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا
 أليس الله بأعلم بالشاكرين » أي سواء كان غنيا أو فقيرا ومن المحتمل أن يكون الغني شاكرا
 وأفضل بكثير من الفقير الذي ربما كان فقره أيضا علة لمضايقته ليتعد عن المحارم التي ينغمس
 فيها اذا اغتنى وليلتجأ من شدة الفقر الى تذكر الله تعالى والاتجاء اليه فيهتدى بالايمان
 حتى يفرج عنه بعد ان يهذبه الايمان والهداية وتكون له السعادة المقبلة الابديه وهي خير
 مما لو أمدته الله تعالى بالغنى فينهمك في الضلال حتى يؤول به الى الجحيم فيكون الفقر له
 من الله تعالى بهذه الكيفية طريقا لتوصيله الى السعادة الروحانية ولو أمكنا ان نكشف
 أحوال كل الناس الخصوصية وما في ضمير كل نحو خالقه من حيث الايمان والكفر
 لاوضحنا الاسباب لكل انسان عن علل أحواله سواء كان غنيا أو فقيرا ولقلنا له بنتجة
 ماله ولكن ذلك نظام عام حق وعدل من خالق رحيم يعرف كيف يسير نظامه على عباده
 بحيث يقربهم بقدر الامكان الى الرحمة منها الى الهلاك والعلم بضمائر الافراد وما تكنه
 صدورهم من خصائصه وحده اذ هو بكل شيء عليم وعليم بذات الصدور
 ومن الفتنة وسوسة الشيطان للانسان فانها لا تأثير لها مطلقا اذا تنجى عنها الانسان
 ولم يعمل بها كأنها لم تكن . ولذلك أمر الله تعالى الانسان في القرآن بالتمسك بالايمان
 الذي يريده له وعدم الرقوع في فتنة وسوسة الشيطان كما وقع آدم عليه السلام في قوله
 تعالى : (يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) فوسوسة الشيطان في
 الحقيقة لا تأثير لها مطلقا على ايمان الانسان أو أي خطأ بسيط يرتكبه الا اذا كان بارادة
 الانسان المستقلة وتمام حريته ولذلك ترك الله تعالى للشيطان تمام حريته في الوسوسة
 للانسان بقدر ما يستطيع لانه مهما فعل لا تؤثر على الانسان بشيء مطلقا الا اذا اتبعها بتمام
 اختياره الذاتي « واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك

وشاركهم في الاموال والاولاد وعدمهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا» والله تعالى لم يترك الشيطان يوسوس للانسان بقدر المستطاع مع عدم فائدتها الا اذا اختارها الانسان ليس لقصد الايقاع بالانسان بقدر الامكان بل لتكون له كامتحان وفتنة تظهر لله تعالى من المتمسك من بنى الانسان بحقيقة الايمان فلا يتبعها باختياره ومن من بنى الانسان يتبعها لتؤدي به الى الكفر والخسران تمام اختياره ولذا قال تعالى : (وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها وربك على كل شيء حفيظ) وقال تعالى أيضا (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك) أي تمام حرية وقال تعالى أيضا (وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) فالشيطان سيؤنب من اتبعه يوم القيامة بقوة برهانه أيضا

وهو ان وسوسته لا تأثير لها ولا سلطان على ارادة الانسان الحرة مطلقا بل اذا اتبعها الانسان فيكون ذلك تمام اختياره الذاتي فهو احمق بلوم ذاته من ان يلوم الشيطان. — ومن الفتنة الاموال والاولاد أيضا كما في قوله تعالى : (واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة) . اذ من المحتمل ان يكون انسان عنده ذرية وكان مؤمنا مخلصا لله تعالى فاذا ماتت ذريته أو ذهبت أمواله بسبب عدل حق تحول باطنه نحو الله تعالى بالشك وبما ارتد من من غيظه عن الايمان الى الكفر . وانه لا يفعل ذلك الا من كان ايمانه ضعيفا متزعزعا فتكون الاموال والاولاد له بهذه الصورة كفتنة أو امتحان ليري منه الله تعالى نقطة الفصل أما الثبات على الايمان الى النهاية أو الرجوع الى الكفران ولربما تفعل المصائب مع بعض الناس عكس ذلك فينقلب بعد المصيبة الى التضرع والايمان اذ لا يجب ان تفهم ان الغرض من الفتنة هي أمر فوق طاقة الانسان يصيبه الله تعالى به بلا حق . كلا . . . بل من حوادث حياة الانسان المختلفة ويكون النظام العام داعيا لاحد هذه الفتن بحق مطلق حسب أعمال الانسان واكتسابه الذاتي . — فقد يجازى بالسيء لبعض أعمال سيئة اكتسبها ومضت فيجازى بها في وقت ربما تاه عن فكره سوء عمله أو ربما شرع في عمل البر فيختبره الله تعالى ليري منه الى أي درجة سيتمسك بعمل البر والتقوى مع ذلك الجزاء المؤلم الذي يستحقه فيعترض على الخالق سبحانه ويضعف ايمانه لتوهمه انه لا يستحق

هذا الجزاء مع علمه في نفسه انه يعمل البر والتقوى وبذلك يكون هذا الجزاء الذي أصيب به بحق عن خطاء سابق تناساه كفتنه أو امتحان حتى اذا ثبت في الاخلاص والتقوى كان له الفوز العظيم

وقد يكتسب الانسان عمل الخير والتقوى ويستمر زمنا مخلصا لله تعالى وهو مازال فقيرا فاذا رأى غنيا كافرا أو فاسقا قد مد الله له الرزق فرمما يفتن به ويتحول باطنه الى الفجور بدل التقوى فيصيبه الله تعالى بالخير الذي هو جزاء عمله البر واخلاصه الاول ليمتحنه الله تعالى به ويثنته فيه ليرى منه الى أى درجة سييسى الظن بخالقه الذي كان له بالامس تقيا مخلصا فيكون العطاء والحرمات بقصد الامتحان اللازم وقوعه على كل نفس حسب ظروف أحوالها وعلى كل حال فالله تعالى لم يعط هذا الانسان الا ما يستحقه من خير أو شر جزاء عادلا : « وما تجزون الا ما كنتم تعملون » ومن الفتنة أيضا في الدين . فتنة تصديق النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا عاما في كل ما يقوله وحيا عن أمر الله تعالى في الكتاب وذلك كالاسراء به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى . فان كثيرا من ضعفاء الايمان بالله تعالى وقدرته على كل شيء يعتقدون المحال في ذلك ويقولون انها أوهام خرافيه بل يقولون كيف يسري به ليلا بهذه الصفة مع هذا البعد الشاسع فيكون ذلك فتنة للناس ليظهر المتثبت بالايمان وبكل ما يقوله الله والرسول ممن يكذبه ويحيد عن السراط المستقيم ولذا قال تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس » أى لا اختبار ايمانهم في التصديق العام واذا أردنا ان نحصر أسباب الفتنة لقلنا ان أى حادث أو أي شيء في العالم قد يكون فيه للانسان فتنة فتلك الحياة لم تك الا لغرض اختبار هذا الانسان وغيره في نقطة الايمان بخالقه والشكر له باخلاص في تنوع أطوار الحياة . — ومن تأمل لا قوال الطبيعيين والماديين والدهريين والفلاسفة المخالفة آراؤهم لحقائق الدين وجميع الاديان المغايرة لدين الاسلام وأقوال المسلمين المختلفة وأعمالهم المتعددة واعتقاداتهم الخارجة عن الدين كل ذلك فتنة لمثل أولئك الافراد الذين متعهم الله بالعقل والحربة فيما يقولون ويفعلون وهم بانفسهم عن التفكير وراء الحق غافلون وقد جعل الله تعالى وضع القرآن وآياته فتنة أيضا لان قليل الفهم والاخلاص لله

تعالى يتخيل له من بعض آياته نوع التضاد وعدم الاتحاد في المقصد كاختلاف بعض علماء
الاسلام في كيفية اكتساب الانسان . مع ان الانسان لو تمنع جيدا لرأي من اتحاد كلام
الله تعالى اتحادا محكما في أى مقصد مع عدم مخالفة أى آية لاخرى في موضوع واحد
ما يدهشه من تلك المعاني السامية التي تعجز عنها البشر عجزا تاما . فبمثل ذلك يتثبت المخلص
العاقل ويعلم الحق من تلك الآيات الباهرة . وبمثل ذلك يسير المضل بنفسه على أى آية
يوافق ظاهرها . متغاه من الضلال فيكون له فتنة بسبب ذلك لاختياره الباطل عن الحق
الواضح . -- اذ من المحتمل ان يفهم انسان من القرآن آيات ويحملك على غير قصدها من
الحقائق الظاهرة والتثبت من الاخلاص لله تعالى فيهن في الضلال بسوء افكاره واهامه
ولا يمتدى الى الابد . ولذا نقول ان كل مسلم اذا طالع آية ورأى من معناها انها مخالفة لما
في نفسه من الحقائق البدئية الواضحة فليعلم ان مقصده منها بعيدا . ولقد وقعت الامة
الاسلامية على اختلافها من بداء نشاءها بعد الاربعة خلفاء الراشدين تقريبا الى الآن في
جميع الفتن المتنوعة وكان اولها فتنة القرآن العظيم « وان أدري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين »
فالقرآن ليس له الا تفسير واحد وليس له الا معنى واحد وليس له جملة معان أو تفاسير
مختلفة متنوعة وان اختيار افراد الامة الاسلامية على اختلافها للآن لاراء مختلفة عن كل
عرض في القرآن تقريبا هو عين الفتنة وكل الفتنة . -- فتشتت بذلك الاراء والاقوال
والاعتقادات والافهام حتى انقسمت الامة الآن انقساما متعددنا شذرا منذرا لانهاية له
والحقيقة ان القرآن العظيم له قصد واحد ثابت لا يتغير وان تشعبت الاراء ولا ابالغ اذا
قلت ان افتتان الامة الاسلامية بالقرآن هو سبب انقسامها وضعفها واضمحلالها وضلالها
في تيه الاوهام وما ذلك الا لان أغلب الافراد ما زالوا بمقاصده يتخطون وبما في الكتاب
من النور لا يعقلون . -- ونظرا لسنة الترقى الثابتة في العالم كان من اللازم الرجوع في مثل
تلك الاحوال الى « مؤتمر اسلامي عام » يكون قراره فصل الخطاب في امثال هذه
الاختلافات القديمة المؤلمة والخرافات المستحدثة التي كانت سببا في تدهور أغلب الامم
. -- وقد أنزل الله القرآن رحمة لما فيه من النور الهادي الى أجل الطرق وأحسنها استقامة
. ولكن الامة الاسلامية بالعكس جعلته نعمة على نفسها من قتلها به مما لم يردده الله تعالى

لهنا مطلقا . ولو استمر واقع على ذلك لراودوا في الضلال والانقسام الى يوم القيامة . وكانوا
 اكثر الامم مسؤلية امام الخلق القاهر الذي لا يجابى امة على اخرى «جل الانسان على
 نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» . وانهم كفى لهم كمالا خلاص من قسمة هذا القرآن الحكيم
 باحلاصهم اذا عاروه نظرة تعقل بخديعة صحيحة . «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
 آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
 منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون أئمانا به كل
 من عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب .» . فمنه في قوله «الراسخون في العلم» . فلو كان
 فقول الله تعالى «وما يعلم تأويله الا الله» على تأويله كماله لحقيقة الاخوال تملأه تأويلا
 فمن يرى شيئا واضحا رأى العين فان الله تعالى يخبر فيه عن الامم بالخاصية والاحوال
 المستقبلية عن يوم القيامة ونسجه العامة فكل هذه الحقائق بتشخيصها الذاتي الاصل لا يعاقبه
 احد طبعها الا الله تعالى . (والراسخون في العلم) أي الذين يرون الحقائق التي في قلوبهم
 وبين أيديهم مطابقة لما جاء به القرآن العظيم تماما ويقسرون بهذه الحقائق ما أخبر به الله تعالى
 عن الامم بالخاصية والاحوال المستقبلية فيرون تمام الانطباق له محتم حصوله بسبب ما علموه
 من العلم وان كانوا لا يظنون المستقبل بأعينهم كما يعاينه الله تعالى تماما . ولا يمكن لهم
 من العلوم بالخاصية المذكورة مما يجعلهم كأنهم يعلمون بكل ما يذكره القرآن من متشابهات
 الآيات فانهم يعرفون حقيقة مرادها الجميلة فيجعلون يتنبهون زيادة في الايمان بطاعتها
 لعلمهم الصحيح تمام الانطباق (يقولون أئمانا به) بسبب علمهم (كل من عند ربنا) أي حق
 لا تصادف فيه ولا اختلاف في الفهم ولا شبهة (وما يذكر) أي هذه الملاحظات التي يوضحها
 القرآن للحذر من الوقوع في الفتنة (الاولو الالباب) على المؤمنين المخلصين الذين يعقلون
 من الفتنة الذين عند الفتنة النبي ونزول القرآن انما كان يلقه الشيطان بالوسوسة الكاذبة
 فيقول له لفظا ثم يحوه الله تعالى في الحالك الحقيقة الوحى سوي يكون مما ألقاه الشيطان فتنة للمتعاملين
 في الايمان بالنبي والقرآن كبقوله تعالى «(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذ لم يلقى
 التى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله حكيم ليلعمل
 ما يلقى الله من فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين في اشتقاق بعيد

وليعلم الذين أتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم .) فالفتنة تقريبا تلحق كل شيء كما تقدم والكل يرمى الى غرض واحد هو علة وجود الانسان في هذه الحياة ليعلم الله تعالى المتثبت في الايمان تمام حريته واستقلاله الذاتي من عدمه . ومن الفتنة ما يصيب الانسان من الاذي بلاسبب غير كونه ينتصر للحق والفضيلة ويعمل الواجب الذي يتأكد منه ومن فوائده . وذلك أشبه بالموثمن الذي يدعو الناس الى الاسلام للخالق فيؤذونه لجهلهم بسبب ذلك فيغضب في نفسه ان شاء ويقول كيف أدعو الناس بالحسنى الى دين الله الحق والله يجعلهم يوذونني ولا يردعهم بقدوته مع انه لا ذنب لي غير تأييد كلماته وأوامر دينه . وان شاء زادته الاذية ايمانا بالله وتثبتا في تأييد كلماته ودينه ان عقل فتكون اذية الناس له في هذه الحالة وترك الله تعالى لهم يعملونها ضده فتنة أو امتحانا له من الله تعالى ليعلم الله بها الى أي مقدار من الثبات يتمسك بالاخلاص والايمان العظيم . « ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » ومن اطلع على التواريخ علم كيف يعامل الله الناس جميعا بشكل واحد ونظام ثابت فلينظر مثلا الى مشاهير الرجال من المخترعين كيف يكدون ويدأبون ويذوقون التعب الوانا حتى ينكشف لهم شيء من بصيص نور اختراع مفيد .

ثم لتنظر الى عظماء الرجال من زعماء الامم الراقية السعيدة كيف هم يثبتون الى النهاية في المطالبة بأمور طبيعية حقه وعادله ممن ينكرها عليهم وكيف هم ينتصرون من الله في الختام (وما النصر الا من عند الله) فهذا تاريخ الحكم الدستوري في البلاد الانكليزية وكيف يجنون منه شهد التمتع الى الآن ثم تاريخ الحكم الجمهوري في البلاد الفرنسية والامريكية وكيف نالوا به رحيق السعادة والكمال . فكل ذلك نال فيه مؤسسوه الذين تأكدوا من فوائده لجهه أشد الاتعاب والالام وتلك الاوصاف ليست لهم جزاء من الله تعالى بل هي فتنة حتى اذا ثبتوا في الحصول على ما فيه سعادة البشر ورحمة الخالق كان لهم منه النصر المؤكد والفوز في الختام .

ثم لننظر الى مكتشف امريكا (خريستوف كولمب) وكيف قاسى من الاهوال والالام

التعذيب والتعب والغربة وهو مازال يجد ويكد حتى اكتشف قارة صارت في هذا الزمن
منبع العلم والمدنية والاكتشافات الجليلة وان ثباته في العمل للوصول الى حقيقة يعلمها اداه
لان يحوز هذه الشهرة وهذا الاسم المخلد

ولو اردنا ان نثبت مشاهير الرجال في صدر الاسلام الذين حازوا قصب المجد والفخر
بثباتهم اولذين تثبتوا من غيرهم على مبداء مفيد يعلمونه ويريدون ظهوره لضاق بنا المقام
والتواريخ على اختلافها لم تك الا مرآة لمن تثبت في الاعمال الجليلة وذاق الام الشدائد
لتأيد الحق والفضيلة والمجد ممن كان منهم كالرماد الذي يتبعثر لاقل تأثير . - فهذه الالام
المتنوعة التي يقاسيها الرجال للوصول الى غرض حق شريف لم تك لهم من الله تعالى جزاء
لهم لحسن اعمالهم . كلا - بل هي فتنة لهم ليعلم الله تعالى بها مقدار ثباتهم فيها . اذ كل عمل
شريف عام في الارض اساسه الايمان بالله تعالى والله يعلم اذا استمروا على الثبات فيه كان
لهم منه بقدرته النصر المؤكد والمستقبل العظيم

ومن تأمل لبعض افراد الاوروبيين النوايع وما يعلونه الآن نعلم منهم كيف ان
أحدهم اذا نظر بمرآة فكره الى أمر عام مفيد للبشر كيف يثبت فيه الى النهاية بتمام حريته
واختياره حتى يناله أو يموت في ثباته وما ذلك الا لانهم علموا هذه الحقائق الالهية ممن
سبقهم بالتجارب العملية . حتى صارت عند العقلاء منهم كقاعدة ثابتة طبيعية اذا غيمت
عليهم سحب الآلام والمعارضة وعدم الظفر كنوا كمن النار حتى اذا انقشعت الغيوم عادوا
لاعمالهم الحميدة بثبات لا يتزعزع . - فافراد العالم في نظر الله تعالى واحد وما الاعمال
العامّة المفيدة للبشر في نظر الله الا واحده أيضا مهما تنوعت ومهما كان وسطها وفاعلها
فالعمل الصالح عنوان الايمان وان الآلام التي يقاسونها لنوال غرض شريف حق هي فتنة
لهم من الله تعالى ليعلم بها منهم مقدار ثباتهم فيها ليجازيهم بها أحسن الجزاء مع علمهم
بالتجارب أيضا نصرهم المؤكد حتى اذا ماتوا كان لاعمالهم أثرا لا يمحوه الدهر
وهؤلاء الأروبيين لم يقرأوا القرآن مثلنا ولم يعلموا ان فيه مبداء شريفا حقا كهذا
ولكنهم ساروا في العمل الصالح في الطريق الطبيعي الذي تؤيده نفوسهم وعقولهم بحق
ورزانه ومثل هذا لا يخالف القرآن مطلقا لان الله تعالى يقول عن القرآن انه دين القطرة

(فطرة الله التي فطر الناس عليها) أي الدين الموضوعة مبادئه على ما تحبب له عليه المخلوقات في
وضعها الطبيعي من يد الخالق إذا استعملت مواهبها الذاتية بحريتها الممنوحة لها الحق والعقل
تام . بل قال تعالى أيضا ان ما في هذا القرآن من مثل تلك المبادئ العالية الحكيمة الخفية
عن كثيرين ستظهر لها مكنونات الانفس وتجاربها في تاريخ العالم لتتطبق على ما في القرآن
تماما على عمر الدهور والزمن كما في الآية (سورة الحديد) آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم بل حتى يتبين
لهم انه الحق) وإذا تركنا هؤلاء القوم جانبنا وتأملنا لاعمال الرسل الكرام جميعا نجد انهم
تمسكوا بهذا المبدأ ثباتا كدهم من الايمان العظيم بالله . فلهذا لم يسمهم القوم ولو اذى ذلك
الى قتل بعضهم لا يتنازلون عن بث الحقائق الروحانية وحث الناس على اختلافها بالايمان
والعمل الصالح المفيد كما في الآية (حجى) اذا استيا من الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم
نصرنا ولا ينالنا من القوم الجرمين) . فقول الله تعالى (حجى) اذا استيا من الرسل أى
من بث الحقائق على آخر طاقهم البشرية (وظنوا انهم قد كذبوا) بسبب ان الله تعالى
لا يدفع عنهم اذى ومقاومة المعارضين ليعلم منهم مقيدان ببلتهم في الدعوة الى الله المكفين
منه بادائها وفي آن واحد ليعلم مقيدان بحجود الناس بهم الى النهاية (جاءهم نصرنا) أى
المضمون حصوله بلا شك لمن طالب باحق مهمته انك من التعب أو طالت عليه المدة كما انه
بالعكس يستحيل انتصار من ينتصر للباطل مهما كانت قوته الالهية (ولا يرد بأسنا) أى
في الحتام بعد هذا العناء واليأس من النصر (عن القوم الجرمين) المشركين انتقام الله
العادل . وبعض من المؤمنين المخاضين يثبت عليهم الامم اثناء الفتنه فيكون ذلك داعيا
لشك في ايمانهم وربما اذا تبغوا خطوات الشيطان بحريتهم ترجعهم تلك الفتنه القهقرى
لتخليهم ان الله تعالى يصيبهم بها بلا حق فيقولون ما هي ذنوبنا التي اذيت الى ما يصيبنا به الخالق
من تلك الآلام مع ان ذلك يكون لهم من الله تعالى فتنة لا يختارهم في فتنة تمنعهم
بالايمان الى النهاية من عدمه كما يعرف ذلك من الآية (ومن الناس من يقول آمنا بالله
فاذا اؤذى في الله) أى اؤذى بسبب عمله الصالح العام الذي لم يقصد به الا وجهه الله تعالى
(جعل فتنة الناس) أى التي قرر الله تعالى عملها مع الناس لا تمنعهم وليعلم بها منهم مقيدان
ببلتهم في الايمان والاخلاص (كعذاب الله) أى كالعذاب الذي يجازى به الله تعالى

عباده لسوء أعمالهم مع ان ذلك فرق كبير وبون شاسع بين اصابة الله تعالى للمؤمن بقصد
الفتنة واصابته للناس بالجزاء لسوء أعمالهم (ولئن جاءهم نصر من ربك) أي نوالهم كل
ما يئمنونه في اختتام بعد عذاب هذه الفتنة التي قلبوا حقيقة الغرض منها وجعلوها كعذاب
الله عن السيئات بلا نصر ومكائنة في اختتام (ليقولن انا كنا معكم) أي يدعون باطلا بانهم
اثبتوا في الاخلاص في سراء الايمان وضراء الفتنة (اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين)
أي افهم يجهلون ان الله تعالى لا يعلم الشك الذي خالط قلوبهم من توهمهم بتساوي
العذاب بالفتنة من غير فائدة ختاميه .

ومن الاعم الذين تقبلوا في الفتن وسقطوا فيها ولم يثبتوا في الاخلاص بنوا اسرائيل
اذ يقول الله تعالى عنهم: (وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم
عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون)

وتتضح لنا من الآيات الكثيرة السالفة ومما أوضحناه في مقدمة هذا الباب حقيقة
النظام والكيفية التي رسمها الله تعالى في معاملة عباده مما يوضحه القرآن العظيم من أمر
هذه الفتنة التي هي كما مر أشبه بامتحان ليختبر الله تعالى بها مقدار ثبات الانسان على
الايمان بقطع حريته واستقلاله الذاتي وانها تؤيد هذا المبدأ الحق (مبدأ استقلال النفس
الذاتي وحرية المطلقة في الخيار) مما لا يمكن لاحد نكرانه مطلقا بالعقل والبداهة والقرآن
وفي ذلك ذكرى للمؤمنين .

القضاء والقدر

إذا تأمل العاقل لاي عمل عام في الارض مما يعمل به بنو الانسان مهما كان لوجوده
نظاما مايسير عليه وذلك كنظام الحكومات مثلا على اختلافها والشركات المتنوعة أو
المدارس أو الجمعيات أو ... أو ... فكل عمل عمومي لا بد له من نظام خاص يسير عليه
اشبه بقانون اذلولا ذلك لا تقلب كل شيء الي حالة الفوضى لعدم وجود دستور يركن
اليه أو نظام يلتجأ الي أسلوبه . وهو ما يري لزومه في أي ادارة في العالم وان تنوعت
النظامات من حيث صحتها وفسادها اذ ضرورة النظام موجودة على كل حال .

فمثلا... الحكومة.. تجسد فيها نظاما يختص برئيسها الاكبر ثم برؤسياه حسب درجاتهم ثم بمرتباتهم وأعمالهم وسيرهم ومعاشاتهم وكيفية أعمالهم... الخ... وكذا المدارس فتجد لها نظاما خاصا لادارتها منها مايتعلق بالرئيس ومنها مايتعلق بمن هم دونه ومنها مايتعلق بالاساتذة ومنها مايتعلق بالتلامذة وعلاقة هؤلاء باساتذتهم وكيفية اقامتهم وتدريسهم وامتحانهم و... الخ مما لا يمكننا تعداده ولولا هذه النظمات ووجودها وتحديدها ووجوب تنفيذ السير بمقتضاها لانحى شىء يسمى حكومه ولا يحى شىء يسمى مدرسه وهكذا فالنظام اساس كل عمل في العالم

واذا كانت المخلوقات في معاملاتنا الشخصية لا بد لها من نظام خاص في أى عمل فهل لا يجب ان يكون الخالق الذى خلق هذا العالم وما فيه له نظام عام أيضا على الجميع؟

..... انى افكر ان الجواب لا بد وان يكون بالايجاب حتما من كل عاقل ولكن يجب ان تبصر بالعقل في الفرق بين نظام الخالق والمخلوق من كل وجوهه بما يليق لكل من الطرفين... فالحكومات مثلا ماتكونت الا بالتدرج على ممر الدهور حتى ترق وتدرت وصار لها قوانينا ثابتة تقريبا لا تتغير الا بمقتضى الاحوال وطبقا للاختيار ولو فرض وتوجه جماعة متمدون بقانون من احدى الحكومات المتمدنة وادخله على قوم لا يعرفون النظام كالبدو في الجبال ومرنوهم عليه تدريجيا فلا يلبثون حتى تلبسهم حلة الحكومة النظامية كالحكومة التى اقتبس منها هذا القانون. — وعلى ذلك فالقوانين والنظمات الانسانية لم تتواجد في يد الانسان عفوا بل تواجدت بالتعليم على ممر الزمن حتى يتيقن الانسان من كثرة تجاربه انها الاليق لنظام الاعمال التى يرغب ادارتها على تنوعها الكثير. — ولكن... هل يجوز ان يكون نظام الله تعالى بمثل ذلك؟ .. أى يكون بعد الاختبار والتجربه؟... الجواب... كلا طبعا... لانه تعالى اوجد كل شىء بمطلق قدرته وعلمه حيث لم يكن... فسلا يجب ولا يليق ان نقول انه تعالى يختبر سير المخلوقات حتى يسن لها نظاما عاما يسيرها عليه ويعاملها به بل الاليق الذى يستوجه العقل واللائق لكماله المطلق ان يكون من تكون هذه قدرته في الخلق والواجب له كل كمال ان يسن نظام الخلق الذى يسيرهم عليه قبل ان يوجد لهم فعلا في الوجود لانه بالطبع كما خلقهم

يعلم ما يمكنهم ان يتقبلوا فيه . وهو ما كان وقد حصل . يثبت ذلك النظام الحق في القرآن العظيم قوله تعالى : (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها (أى نخلقها) ان ذلك على الله يسير .) فهذه الآية تؤيد لزوم هذا النظام ووجوده قبل ان يوجد الله الخالق سبحانه . . . وهو اللائق لعلمه الواسع المطلق .

وتلك المنظمات التي كتبها الخالق في كتاب عنده هو المسمى في القرآن العظيم (بأم الكتاب) وليس الغرض منه التذكير عند السهو أو المراجعة عند النسيان كلا . ان ذلك لا يليق لله تعالى لان له الكمال المطلق كما سبق . . . بل ليفهم المخلوق . . كيف ان الله تعالى القادر على كل شيء والعالم بكل أمر يفعل هذا النظام الدستوري الحق ويسير الخلق عليه بحسب تقابلاتهم المختلفة في الازمان الطويلة من بدء الخلق الى الابدية لينا كد في نفسه ويتيقن عدل الخالق المطلق العام على الجميع بوجود قانون عام ولزوم ان يتخذ الانسان لنفسه في كل عمل يرغب اداءه أو السير عليه نظاما أساسيا كما تفعل الحكومات الدستورية المنتظمة ومن ييدهم اعمالا عامة منتظمة ولتمجيد الخلق سبحانه على علمه المطلق الواسع لحصره كل شيء حدث وسيحدث في المستقبل وتلك المنظمات المذكورة المتعلقة بالخالق والمخلوق المكتوبة في أم الكتاب المذكور قبل الخلق هي ما تسمى في الدين (بالقضاء والقدر) أو (القانون الالهى العام لدستورى) . وبالطبع يجب ان لا ننسى انه من اللازم ان يكون مبنيا على أساس ثابت هو : (الوهية الخالق سبحانه وحده وعبودية سواه من المخلوقات) الذى هو الغرض الحق من وجودنا العام بقدرة الخالق

وان تلك المنظمات الالهية بالطبع لاحد لها بالنسبة لنا ويعجز كل مخلوق عن حصرها لانها عبارة عن علم الله تعالى المطلق فيما يختص بعلاقته بكل المخلوقات التي أوجدها غير ان ذلك لا يمنعنا عن ايضاح بعضها اذ القرآن العظيم يشتمل على ما في أم الكتاب فانه يمكن للمجهد ان يقتبس ماشاء فيما يتعلق بكل نظام في الارض والسماء طبقا لعلمه الخاصة (والله يؤت الحكمة من يشاء) . - ونحن نشير الى بعض النقاط المهمة التي تخص بنى الانسان خاصة فيما يتعلق بالغرض من وجودهم في هذا العالم وارتباطهم بالخالق وما يوضحه الله تعالى لهم لتسميم واجباتهم الخاصة كاشارة القرآن العظيم اذ ان ذلك هو ما يهم الانسان بالذات

فأول شيء في أم الكتاب هو بالطبع ما يختص بالخالق ثم ما يختص بال مخلوقات حسب درجاتهم لأن المنظمات الانسانية مبنية على ذلك من تقديم الرئيس على الرؤس وهو اللائق في العتل أيضا لان تكون عليه نظمات الخالق سبحانه في أم الكتاب فالعقل الانسان ان تعمد الحق لا يخطا ولا يعنى وان كان الحكم مجهولا

فمن هذه المنظمات الدستورية بل أولها ما كان العلة الوحيدة في وجود الخلق الا وهو منح الله تعالى « الحرية » لكل مخلوق ليقدم لذاته العبودية والشكر بتمام الاختيار وهى الكلمة الاولى التى سبقت كل شيء كقوله تعالى (ولولا كلمة سبقت من ربك) أى في منح المخلوق « الحرية » فى هذه الحياة لانها الاساس المبنى عليه أحقية وجود العالم ومافيه وبدونها كان العالم باطلا في وجوده .

ومنها « الرحمة » من الخالق على المخلوقات كما قال تعالى : « كتب على نفسه الرحمة » أي في أم الكتاب

ومنها احتجاب الله المطلق في هذه الحياة عن كل المخلوقات بلا استثناء كقوله تعالى لموسى عليه السلام عند سؤاله : « رب أرني انظر اليك قل لن تراني » فقول الله تعالى لنبيه عليه السلام : « لن تراني » يفهم منه ان احتجاب الله تعالى عن المخلوق ليس خاصا بموسى عليه السلام . بل هو ذكر ليعلمه كل مخلوق ان ذلك عام على الجميع فى هذه الحياة بلا استثناء وسبب ذلك وجوب (كمال الله المطلق) أثناء حرية المخلوقات فى هذه الحياة - اذ مادام المخلوق بحريته فمن المحتمل ان تؤديه تلك الحرية الى تمثيل الخالق سبحانه بما لا يليق كفرامنه أو ان يتصور الخالق بكفره تصورا لا يليق . فاحتجاب الله المطلق تقدر بازاء حرية المخلوق ليس الا حفظا لكماله تعالى من المساس ولو باخيل ولذا قال تعالى : (لا تدركه الابصار) أي العقول لنفس هذه العلة . - بل للزوم شدة التحفظ على كمال الخالق سبحانه أمر المؤمن ان لا يسب بلسانه من يكفر ويشرك بالخالق منعا لتعدى المشرك على سب الخالق سبحانه الذي يؤمن به المؤمن فقال تعالى : (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)

وكل ذلك ذكره الله تعالى ليعين للمؤمن مقدار ما يجب أن يكون عليه الخالق من

الجلال والكمال حتى لا يذكر اسمه تعالى بازاء النقيصة بسبب حرية المخلوق في هذه الحياة فكيف لا يتقرر احتجاب الله تعالى المطلق في نظام الخالق وذاته العلية تتعالى عن كل مساس ولو بالخيال ؟ ...

ومن تلك النظمات الدستورية اختصاصه تعالى « بالهداية » كقوله تعالى « ان علينا للهدى » شرط مع حفظ الشرط المقدس وهو : « حرية الارادة » في المخلوق وذلك لان الله تعالى يعلم تقاب الضمائر وما فيها من أول وهلة فان كان شخص يميل بنفسه وحرية الى الهداية وطرق بابها فالله سبحانه يفتح له طريقها ويظهر له ما جهله ليتوصل الى الهداية التي ارادها بنفسه « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » ولانه تعالى أيضا لا يهدى من لم يرغب الهداية ولا يريد لها لنفسه « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم » فهو تعالى : « لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ولان الانسان لا يمكنه ان يهدى نفسه أو يهدى ضالا غيره اذا لم يرد الهداية « وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم » مهما فعل ولان الله تعالى باختصاصه بذلك يتجسم للمخلوق وجوب وحدته في الالهوية المطلقة الحقنة والرحمة مما يكون اعترافه بهما أداء للغرض الذي خلق من أجله.

ومنها أن يعطى سبحانه كل مخلوق ما شاء أن يطلب ولكن بنظام يليق لرحمة الخالق كقوله تعالى : « وآتاكم من كل ما سألتموه » وكقوله تعالى « فمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » وكقوله تعالى : « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » . - ولكن كثير من الناس يفتنون ويشكون في ان الله تعالى لا يجيب طلبهم لاحتمال وقوعهم في ضد ما طلبوا . - وما دروا أن الوهية الخالق سبحانه لا تقضى بسمع الدعاء من القلب قبل تتميمه على اللسان واجابة الطلب في الحال فقط بل تقضى أيضا أن يكون تنفيذ الطلب في وقت ما يشاء الخالق سبحانه بنظام حق يليق لكبرياء الله تعالى من حيث كونه الها حقا . - وذلك لان سرعة عطاء المسئول للسائل بلا توان تدل على صغار نفس المسئول . وهذا لا يليق اكمال الله المطلق الذي سبق وقلنا انه أساس لكل نظام فهو تعالى يعطى كل شيء بنظام لمطلق الرحمة . - وفي الغالب فان طلبات الانسان من الخالق سبحانه قد تأتي في أوقات تكون فيها قد تاهت من

الذاكرة أو يكون غيرها ألزم منها وذلك لعدم انقطاع الطلب وليدوم الرجاء والدعاء الذي هو الغرض من وجودنا . - وهذا النظام حق مطلق لان نظام الغرض من وجودنا في العالم مبني على التجربة والفتنة بالمنع والعطاء ليعلم الله سبحانه من الخاليتين معا من الشاكر منا ومن الكافر . - ولنضرب لذلك مثلا فرضيا لتقريب الفهم : افرض انك طلبت من والدك جزءا من الخبز فبدل الخبز أعطاك الماء فاشكره على الماء الذي أعطاه لك لانه لا ينسب الخبز وهو يعلم أن الماء ضروري لما طلبت من الخبز ولازم له . وقد ناولك الماء أولا ليختبر احساسك في الشكر أو الكفر لا لغرض المنع البت من الخبز بل لهذا الاختبار . وبعد أن طال عليك أمد الخبز بما أعطاك من ماء أولا اشتاقت نفسك للحووم فطلبتها منه فأمدك بالخبز بدل الحووم لنفس الغرض عينه . فاذا شكرته باخلاص على الخبز ونسيت تقريبا ما طلبت من الحووم فهو لن ينسب ما طلبت منها بل يمدك بها أيضا في وقت آخر يشبهه وقت الماء والخبز . - فترى من ترتيب هذا النظام على هذه الكيفية ان والدك في الحقيقة يمدك بكل طلباتك بالتدرج وبالذقة من غير أن يؤخر لك شيئا مطلقا . - غير ان نظام عطاياه بهذه الكيفية هو لغرض الاختبار فقط . وفي آن واحد يكون حرا فيما يعطى ووقت ما يشاء بل ولا يلحقه الصغار كما لو أسرع بالتنفيذ والاجابة حالا بعد الطاب . - فهكذا الخالق سبحانه فكل ما يدعوه الانسان بشيء يسمع منه ويحاجب طلبه « ادعوني أستجب لكم » غير ان أساس المنع والعطاء مبني على درجة الاختبار في الكفر والايان اللذين وجد الخلق في هذه الحياة لا اختيار أحدهما بتمام حرته مع نواله كل الطلبات الا ما كان منها محلا بالنظام أو مقرر عدم منحها في ظروف لعلاقات نظامية حقة وعادلة أيضا

واذا كان هذا النظام سائرا فيما يختص بطلبات الانسان من الخالق فان جزاء الله تعالى على ما يمنحه للعبد في نظير أعماله التي يعملها مبني على التجربة والفتنة أيضا . فاذا أمد الله تعالى انسانا برزق لمطلق الرحمة ثم طغى هذا الانسان في الارض فالله تعالى لا يجازيه في الحال انتقاما من سوء أعماله بل يتركه وربما يزيد من الرزق ليفتنه به وليرى منه مع وجود عقله والهاماته وأوامر الله تعالى ونواهيها الى أي درجة من الكفر يصل (الله ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر) وكالآية : (ولا يحسبن الذين كفروا انما نمي لهم خيرا

لا تقسّمهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين» وكقصّة قارون في القرآن العظيم أيضا وهي: «ن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين . واتبع فيما آتاك الله المدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين . قول انما أوتيته على علم عندي أولم يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم الجرمون . فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقول الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون . فحسبنا به وبداره الارض فما كان له من فتنة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لحسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون» .

وبالعكس . فقد يحتمل ان يكون انسان مؤمنا بالخالق سبحانه ومخلصا وقلبه واعماله طاهرة ولكن آلامه الوحيدة في الحياة هو فقره وصد باب الرزق من ان يلمس يده مع كثرة سعيه . فالله تعالى لا يمدده بكل طلباته في الحال ليري منه الى أى درجة من الايمان يتمسك وهو في حالة الفقر . - وذلك لان الغرض من الحياة هو هذا النظام والفتنة في الجزآت بوضع هذا محل ذلك مع عدم الظلم : « ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » . - ومن المحتمل أيضا اذا ارتد هذا المؤمن عن ايمانه وكفر بالله تعالى ان يمدده تعالى بالرزق فتنة له أيضا ليري منه الى أى درجة من الشك بالخالق يصل مع ان الله تعالى يحازيه بكل أعماله بالدقة فيجوز ان يمدده بجزاء أعماله الصالحة عند ما يتقلب في السوء ومن جهة اخرى يجوز ان يحازيه ببعض ذنوبه الماضية عندما يتقلب من العمل السوء الى العمل الصالح والاستقامة مع عدم جزائه زيادة عما يستحق « وما تجزون الا ما كنتم تعملون » فتكون اصابته على كل حال فتنة له وامتحانا ليري منه الثبات أو الرجوع عما هو فيه على الحالين . - وبالطبع فان كل شيء له درجة معاوضة

لا يتعدها . والله تعالى في نظامه على الخلق راعي ما يكون لهم فيه الرحمة في الحياة المقبلة
 الابديه « تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » وان كان في تنفيذ هذا النظام الحق
 شيء من تأفف البمض بلا حق بما يتساءلون عن علته وأسبابه احيانا لجهلهم ايضاح الله
 تعالى لهم كل سبب عن خير أو شر يصابون به مع ان علة كتم السبب شرط من أول
 شروط الاختبار في الثبات على الايمان من عدمه فكتمه كان لازما وحقا أيضا « وما كان
 الله ليظلمكم على الغيب ان الله بالناس لرؤف رحيم » ولذلك قال تعالى أيضا : « كل نفس
 ذائقة الموت ونبؤكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون »

ومن نظام الله تعالى الدستوري اختصاصه بمنح الخيرات لمطلق الرحمة (وسنوضح
 كيفية ذلك في باب آخر) لانه تعالى بصفته الآله الخالق كل شيء فلا يصح ان يشترك
 معه مخلوق في مد شيء من الخيرات الا باذنه لان المخلوق نفسه محتاج للخالق في حفظ
 حياته وكل متعلقاته فكان كذلك نظام منح الخيرات للمخلوق مختصا بالخالق وحده اذ هو
 اليق وأوجب ولان الخير هو كل طلب للمخلوق ورائده في الحياة . فاختصاص الله تعالى
 بمنحه حق لوجوب التجاء المخلوق اليه تعالى في كل وقت لظهور العبودية أو الشكر الذي
 هو الغرض من الحياة مما يكون نتيجته زيادة الرحمة . قال تعالى لظهار هذا التخصيص :
 « بيدك الخير » وقال تعالى : (ما أصابك من حسنة فمن الله » تأييدا لذلك أيضا

ومنه : اختصاصه تعالى بجزاء الخلق جزاء عادلا على كل أعمالهم . اما لغرض حفظ
 النظام بينهم أو للرجوع عن اثم يرتكبونه أو لاي سبب آخر فالله تعالى في كل أعماله
 حق مطلق عادل لا يستحق الاحسن الظن لانه لا يوجد غيره من يعلم بكافة المخلوقات
 وكيفية أعمالها وما تكنه ضمائرهم فجدير ان يكون هو وحده القابض على زمام الادارة
 العامة ومرآقتها وحفظ النظام العام بين الجميع « وما يعلم جنود ربك الا هو »

كما ان المخلوقات وخصوصا بنوا الانسان ما داموا أحرارا في أعمالهم لا بد من وجود
 نظام الهى يحفظ لكل هذه الحرية حتى يؤدي كل عمله والغرض الذي وجد من أجله في
 هذه الحياة . — فاذا وجد رجل سافك للدماء فحياته لا تطول الى حين بل جعل ان الله تعالى
 مثله نظاما وجزاء فالحسن والقاتل لا يتساويان أمام الحقيقة والعدالة الالهية في هذه الحياة

وما بعدها - ومع ذلك فهو تعالى لا يجازى أحدا مطلقا ليحفظ النظام بين الآخرين بدون أن يستحق هذا الجزاء لشخصه ومن نفس عمله : « وما ربك بظلام للعبيد » وقال تعالى : « وما تجزون الا ما كنتم تعملون » وقال تعالى : « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » أي ان سبب السيئة شخص الانسان وعمله الذاتي بمطلق حرية . وبعض من الناس اذا جازاهم الله تعالى بخير قالوا هذا من الخالق فقط ولكنه تعالى يجازى المرتكب للسيء أيضا بكيفية ما في نظير ارتكابه أي ثم ردعاه عن التمادي في السيئات ولحفظ النظام الحق بين الجميع قال جل شأنه في الآية : « فان أصابهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان أصابهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله » فالذين نسبوا اصابة أنفسهم بالسيئات للنبي عليه السلام لم يفقهوا حقيقة اختصاص الله تعالى بجزائه كافة الخلق على الخير والشر في آن واحد حتى قال تعالى بالتعميم ان كل جزاء يصيب المخلوق من خير أو شر هو من عند الله وحده فكما زاد الانسان من عمل الاحسان جازاه الله تعالى بالحسنى أيضا وان عمل السيئات جازاه الله تعالى بالسيء أيضا حتى قال تعالى « قل كل من عند الله » أي كل جزاء عن أي عمل كان فبقدر العمل الذي يعمله الانسان بحريته يكون الجزاء أيضا وأن لا جزاء بلا عمل . - ويكتفى الحال الآن بذكر ما تقدم من بعض اختصاصات الله فيما يتعلق بهذا الموضوع ليذكر الباقي في مواضع أخرى - غير انه تلاحظ لنا أن بعضا من الناس يخلطون بين العمل والجزاء والنظام المكتوب في أم الكتاب فيما يختص بتنفيذ الله تعالى له على عباده حسب تنوع أعمالهم . والبعض يتوهم أن الجزاء ما دام مكتوب في أم الكتاب فعمل الانسان الذي استوجب عنه الجزاء مكتوب لذات الانسان في أم الكتاب أيضا . ولكن هذا خطأ محض كبير . نعم ان الجزاء مكتوب مقابل للعمل الذي عمله هذا المتوهم المدعى ولكن ليس بالتخصيص لذاته بل هو عام عليه وعلى غيره أيضا . - وأصل اصابته بجزاء هذا العمل هو حرية الشخصية في أداء هذا العمل الذي استوجب مثل هذا الجزاء بحيث كان في امكانه أن يعمل عملا غيره وكان يرى جزاء غيره عادلا من الخالق سبحانه كان مكتوبا أيضا ويتنفذ جزاؤه كدستور على كل من عمله من الناس بلا فارق بين هذا وذاك . حتى أن الانسان اذا عمل عملا وجازاه الله تعالى به ثم تاب عنه وارتجع الى غيره ثم عاد اليه

ثانيا من غير مبالاة بمجزائه الاول أعاد الله تعالى عليه بالثاني نفس الجزاء الذي أصابه أولا بحيث اذا ارتجع عنه ثم عاد تكرر عليه الجزاء تكرر رجوعه الى ما علم انه علة جزاه وذلك كقصة بنى اسرائيل في القرآن عندما سلط الله تعالى عليهم أعداءهم أول مرة من سوء أعمالهم ثم تاب الله عليهم ثم رجعوا الى سوء أعمالهم فأعاد الكرة عليهم بالثاني بنفس هذا الجزاء كما في الآية : « عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » ومما يثبت هذا المبدأ الدستوري قول الله تعالى أيضا : « ان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد » وكذا قوله تعالى : « قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين » أى سنة الامم البائدة الهالكة فانه من صمم منهم على الكفر والفساد فى الارض وعدم الاصلاح فيجزاؤه الا انتقام بالاضمحلال والزوال من الارض وهى سنة واحدة تجرى على جميع الامم لا تخصيص فيها لامة دون أخرى بل باختيار كل أمة يتنفذ عليها قدر ما اختارته بحريتها .

والبعض من الناس ممن خمدت مداركهم يتوهم ويدعى أن الاعمال والجزآت مكتوبة للشخص بالذات وان حريته وكل ما يعمله ويصاب به من حركات وسكنات لم يك الا شبه بتنفيذ ما هو مكتوب بحيث لو قرأ الانسان في أم الكتاب قبل الخلق ما سيعمل وسيصاب به هذا الانسان بالذات لوجد أعماله وجزائه الذى أصابه فى هذه الحياة منطبعا عليها تمام الانطباق وكأن لا خيار له استقلالى فى شيء مطلقا !!! ...

وهذا فكل تفكر تشعر منه الابدان ويدل على تمام سخافة العقول التى تدعى به
لانه لا دليل له فى القرآن العظيم مطلقا ولا فى النفس ولا فى العالم الا فى الخيالات الوهمية الكاذبة ... اذ يكفى للدلالة على تكذيب هذا الوهم من أول وهلة انعدام الغرض من الوجود بل انعدام الفائدة من أوامر الله تعالى ونواهيه وارسال الرسل ونزول القرآن الحكيم و... و... ولصار الوجود باطلا يستحق العدم بلا أسف بسيط !!! ...

بل ذلك يؤيد نسبة اللهو واللعب للخالق سبحانه وهى نسبة لا تليق لكماله الحق لمن تأمل لتتأج هذا الوهم الكاذب . مع ان البدهة تكذبه وان الله تعالى يتنزه عن كل أمر لا يؤول به الى الكمال والعدل المطلق

غير انى اعرف ان كثيرا من افراد الامة الاسلامية وعلمائها يتلقون هذا الاعتقاد بالقبول لتوهمهم انه في الدين . ويعتقدون ان مطلق التسليم به فرض وأمر واجب وذلك لعدم تفكيرهم باستقلال فى أساس هذا الموضوع الهام . « أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى » بل لعدم بحثهم ولاحتكار فهم الدين من أفواه العلماء ولو على غير حقيقة قد ارتبكوا فى فهم هذا الموضوع عدة قرون ارتبا كما محزنا للنهاية ! . . . مع انك تجد أفكارهم وطبيعة ضمائرهم فى حيرة دائمة واندھاش من هذه النظرية المعكوسة . وما ذلك الا لعدم تمكنهم من فحص حقيقة هذا الامر البديهي الذى احتارت فيه العقول مع سهولته الكلية وايضاحه بالقرآن العظيم فى كل سورة وآية اذ الحقيقة التى لا ريب فيها ان كل شىء يعمله الانسان مهما كان طيبا أو رديئا أو أى شىء يحصل فى الارض والسماء مهما تنوع ومهما تقلب مكتوب مع نظامه وكيفية تنفيذه فى ام الكتاب ولكن لا تخصص فيه لاحد بالذات بحيث ان الانسان حر فيما يفعل وما يختار والله تعالى يمدده بالاصابه حسب النظام المسنون فى أم الكتاب طبقا لما سير نفسه فيه بحريته وليس طبقا لما هو مكتوب له بالذات اذلا شىء فى ام الكتاب يخص انسانا بالذات قبل ان يختارها لنفسه بمطلق حريته غير انه اذا اختارها كان له جزاؤها وكانت له بالذات أيضا فتكتب له أو عليه فى صحيفته الخصوصية ويتنقذ عليه النظام الذى يلحق مثل العمل الذى اقدم عليه بتمام اختياره .

وقد تشابه أفراد فى اختيار عمل واحد فينفذ الله تعالى جزاءه على كل منها طبقا للقدر العام المكتوب فى ام الكتاب عن مثل هذا العمل كما ينفذ القاضى مادة (كذا) من القانون على شخصين قد ارتكبا جناية واحدة فى ظروف مختلفة كل منهما بمفرده فيقدر الجزاء ويعطيه لكل منهما طبقا لمادة واحدة أيضا ثابتة لا تتغير فى القانون المذكور وان القرآن العظيم فى قدر الله تعالى العام على الافراد والامم يؤيد تمام التأييد هذا المبدأ الحق فى أغلب آياته الحكيمه كقصة شعيب عليه السلام عند ما أرسل رسولا من الله تعالى لاهل مدين فى قوله : « ويا قوم لا يجر منكم شقاقى ان يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيدواستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي

رحيم ودود . قالوا يا شعيب ما نطقه كثيرا مما تقول وانا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهطك
لرجناك وما أنت علينا بعزيز . قال يا قوم ارهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا
ان ربي بما تعملون محيط . ويا قوم اعملوا على مكاتبتكم انى عامل سوف تعلمون . من
يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انى معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جائعين . كان
لم يغنوا فيها الا بعد المدين كما بعدت ثمود .) فيتضح للقارئ من الآيات السالفة ان الله
تعالى يذكر ان الرسول شعيب عليه السلام كان يندبهم بتطبيق انتقام الله تعالى لهم وتقدير
الزوال عليهم من الارض اذا أصروا نهائياً على ما هم فيه من الفساد فى الارض والكفر كما
أوقع نفس هذا الجزاء على غيرهم بالمثل تماما كقوم نوح وهود ولوط وصالح اذ بعد ان
وصل لهم هذا الانذار الحق أصروا نهائياً على الكفر فاهلكتهم الصيحة وقيل فيهم : « فبعدا
لمدين كما بعدت ثمود » أى بنفس الجزاء السالف الذي وقع على الامم الاخرى وهو
الانتقام بالزوال من الارض بلا تغيير وان تواجد كل منهم فى وسط مخصوص فنتيجة
الاصابة بالقدر والجزاء واحدة

ولسهولة ايضاح هذا النظام وحصره فى الفكر على حقيقة نضرب مثلاً فرضياً
لتقريب الافهام فقط وهو :

نفرض ان ام الكتاب أشبه بلا تمثيل للوح الشطرنج المربع ومنقسماً الى مربعات
كثيرة وكل مربع مكتوب فيه عمل ما من عمل الانسان أو أى مخلوق مهما تنوع ومهما
فرضه الفكر من طيب وخبيث وعلى أى كيفية وحالة كذا كل حدث يحدث وسيحدث
فى الارض والسماء مهما قلب فيه الفكر وفرضه على أى كيفية وحالة . — وبالطبع فان
هذه المربعات تكون بلاحد بالنسبة للمخلوق لانه لا يمكنه ان يحصر المخلوقات وتنوعها
وتقلباتها وأعمالها ولان كل مربع فيه عمل ما أو حدث ما واحد مع نتيجته — ولكنها بالبداية
محدودة ومعلومة بالنسبة للخالق سبحانه « لقد أحصاهم وعدم عدا »

فالله تعالى فى هذا الموقف والحالة هذه يعلم بكل ما هو مكتوب فى ام الكتاب كفى
اللوحة المقسم المفروض تماماً — ثم لنفرض ان الانسان بعد ولادته مباشرة على حالة الفطرة

الطاهرة النقية يبدأ في السير على هذا اللوح اذ هو لا بد ان يسير حسب حريته المقدسه
 المنوحة له من الخالق (سبحانه) فسيره على هذه المربعات هو نفس سيره وتقبله في
 الحياة بالضبط . فهو حر في ان يضع قدمه في أي مربع من تلك المربعات ولنفرض ان
 كل مربع يقدم عليه هو أمل من اماله الدنيوية التي يريد ان يعملها فقد قلنا ان المربعات
 المذكورة لا يخرج عنها أي فرض كان يفرضه الانسان أو يريده أو يتصوره مع نتائجها
 وجزائه بعد حدوثه . - فاذا أعطينا لتلك المربعات نمرا حسب تعدادها وتعداد تنوع
 ما هو مكتوب فيها وفرضنا ان الانسان ابتداء يسير . فانه عند ما يمشى على أول مربع كما
 يعمل أقل عمل في الحياة كما في المربع المذكور فالله تعالى اذا كان يعلم به قبل ان يقدم
 عليه الانسان ولكن هذا الانسان أيضا حر في ان يضع قدمه في أي مربع آخر غيره وله
 من الحوادث واختلاف أفكاره وتنوعها ما يستدل به على اختيار الف حالة متنوعة والف
 عمل . وكل حالة يتصورها ويريدها أو تحدث مكتوبة في أحد هذه المربعات وبجوارها
 نتائجها التي ستصيبه ان فعلها أيضا . فلانسان في هذه الحياة لا يختار شيئا الا والله تعالى
 يعلم به قبل حدوثه ويعلم بتأجبه بصفة عامة لا تخصيص فيها لاحد بالذات بكيفية نتائجها:
 ان فعل الانسان كذا كما في المربع نمرة كذا أصابه الله بكذا وتنفذ عليه كذا وان فعل كذا
 اصيب بكذا وهكذا فهو غير مقيد في افعاله فهو حر تمام الحرية (الا فيما يستحقه من
 نتيجة اعماله) وله ان يختار اثنا سيره أي مربع من تلك المربعات وهو يصاب بتأجبه
 بالضبط رغما عن نفسه جزاء حقا من الله تعالى عادلا . - فالمرجع الذي هو كام الكتاب
 بلا تمثيل منبسط امام الله تعالى معلوم ونفس الانسان يراقبها الله تعالى ويعلم ما يمكنه
 ضميرها وما تقدم عليه وما تريده من أول وهلة فأى شيء قد غاب الآن عن علم
 الخالق ؟ الجواب بالطبع لا شيء الروح تولد مجردة بسيطة لا علم لها بشيء
 مطلقا الا من العقل الذي تمنحه فقط في هذه الحياة وتستعمله بحريتها الخاصة فالانسان
 اذا ابتداء ان يعلم أو يعمل شيئا في العالم فهو يبتداء في آن واحد ان يعمل أو يعلم شيئا عما في
 ام الكتاب ولكن ما كان مخصصا له بالذات من قبل بل له ولغيره أيضا . - واذا أراد
 ان يوضح نظام الطبيعة بحق صريح واضح فهو يبتداء أيضا ان يوضح بعض نظام الله تعالى

في ام الكتاب . - فاذا قلنا ان الله تعالى لا يعلم ما يريد الانسان لنفسه من كل ماهو مكتوب في ام الكتاب . هل يكون هذا السؤال شبهة لتعريفنا بنقص علم الخالق سبحانه ؟
الجواب كلا . . . والف كلا . . . ذلك لا يوجب التوهم نقصا في علم الخالق سبحانه مطلقا . . . لان كل ما يمكن لهذا الانسان اختياره وعمله أو ما يصاب به طبعا لا اختياره معلوم لله تعالى قبل ان يوجد . . . ولكنه تعالى لم يخلقه أيضا الالعة وحيدة فبعد ان منحه العقل أوقفه امام ام الكتاب نظيفا ليختار منها ما يرى لنفسه وبحريته من كل ماهو معلوم لله تعالى من قبل . فيكون ما اختاره الانسان بحريته معلوم لله تعالى قبل ان يخلقه بصفة عامه بلا تخصيص لهذا الانسان قبل وقوع اختياره ومعلوم لله تعالى بعد اختيار هذا الانسان انه كتب له وعليه في صحيفته الخاصة فهل تكون حرية الانسان في العمل والاختيار اذذاك عرضة للتوهم بنقص علم الخالق ؟ . . . حاشا وكلا . . . حاشا وكلا لو لم يخلق الله تعالى العالم ليمنحه حرية كاملة ومعها العقل ليحيى خاضعا لذاته العلية بالالوهية تمام الحرية والحق لكان هذا العالم باطلا واجب العدم حتما ولا كان لزوم اللناء . . . ولا كان لزوم للخلق المقبل . . . ولا . . . ولا . . . ولا . . . » اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى ؟ »

وعلى هذا البيان السالف يمكننا ان نكرر أسئلتنا للعقل ثانيا مستنديين بالقرآن الحكيم فنقول : هل الله تعالى يعلم كل ما سيصيب كل الناس والمخلوقات من الجزآت المختلفة وتقلب الاحوال والحوادث المتنوعة قبل ان يخلقههم وكذا كل عمل يمكن للانسان عمله مهما كان ؟ فالجواب على ذلك بالطبع نعم . . . قال تعالى : « وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » . وقال تعالى : « عالم الغيب والشهادة » . وقال تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير » . - فبمقتضى هذه الآية يذكر الله تعالى ان كل حدث في النفس والارض يعلم به تعالى بل وكتبه قبل ان يوجد الخلق طبعا لما سبق ايضاحه .

ولكن هل منحه تعالى للانسان الحرية ليفعل كل ما يريد يوجب التوهم ان شيئا مما

سيعمله هذا الانسان قبل حدوثه خرج عن علمه تعالى ؟ الجواب كلا بالطبع لان كل شيء مكتوب امام الخالق (سبحانه) كما توضح ومعلوم لذاته الالهية مع العلم ان الحوادث والارادات المتنوعة وجزآتها المناسبة لها المكتوبة في أم الكتاب (كما في المربعات المفروضة) لا تخصص منها للانسان بالذات بل هي عامة على الجميع كل يتنقل فيما يشاء منها وكل اماه الامل والعمل من تنوع تلك المربعات التي هي أشبه بالامال الانسانية وغيرها مالا حصر له ولا تحيد « اعملوا ما شئتم اني بما تعملون عليم »

ثم نقول : هل ترك الله تعالى الحرية للانسان فيما يريد (لانها الحق كما توضح في الابواب السالفة) ليختار من تلك المربعات المشابهة لآماله وافكاره التي لاحد لها وهو تعالى يعلم ماذا سيريد من مجموعها هذا الانسان لذاته بالتخصيص قبل ان يختار ؟ الجواب كلا بالطبع لا يعلم الله تعالى ماذا سيريد كل انسان لذاته بالتخصيص مما هو في أم الكتاب الا بعد ان يختار ويعمل فتكتب عليه أوله في صحيفته . لانه خالق يعلم الله منه ماذا يختار من مجموعها هذا الانسان مع كونها كلها معلومة للخالق من قبل وهو تعالى لم يخلق الخلق الا لهذا الغرض الحق ليرى من كل انسان ماذا سيختار لنفسه من كل ما يعلم « ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » وانه تعالى بمطلق ارادته الحق سبقت كتابته تعالى بحق وأراد ان يطلق للانسان عنان الحرية في السير على أي مربع من تلك المربعات وجعل له العقل والالهام مرشدا ليوضح له من تلك المربعات التي تشبه آماله واعماله الطريق الاقوم من المعوج علاوة على الرسل عليهم السلام والكتب السماوية التي ان تبعها بحريته توصله بلا محالة الى السعادة الحق . فإلمه تعالى بما يخص كل انسان بالذات متوقف على ارادة الانسان نفسه وهو انه متى اختار أي مربع من تلك المربعات جازاه تعالى بمطلق قدرته أيضا بالرغم عنه بالجزاء المناسب لما اختار وعلم تعالى في آن واحد ماذا سيؤول اليه هذا الانسان مما عمل بحريته في الدنيا والآخرة وكتبه له وعليه بالضبط « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ولكن عدم علمه تعالى بما سيخص كل انسان بالذات لشخصه قبل ان يختاره لا يوجب التوهم مطلقا ان شيئا مما عمله الانسان أو سيعمله في المستقبل أو تجازى به في الماضي أو سيجازى عليه في المستقبل خرج عن علمه تعالى كما هو

ظاهر بالبداهة مما أوضحناه في المثال السابق المفروض

ولذا قال تعالى : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » فالله تعالى يصرح في القرآن بنفسه بأنه تعالى لا يعلم الصادق من الكاذب في الايمان الا بعد ان يفتنه ويجربه ويمتحنه بالفتنة ليعلم منه قوة الخيار في الايمان والثياب فيه أو التزعزع عنه بمطلق حرية المنوحة له من الخالق طبقا لما سبق من البيان ولذلك قال تعالى أيضا في آية أخرى « وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها وربك على كل شيء حفيظ » أى انه تعالى لم يجعل للشيطان على الانسان سلطة ليحور ارادته الحرة الخصوصية من الايمان الى الكفر . بل هى وسوسة فقط ضعيفة « ان كيد الشيطان كان ضعيفا » أمرها بسيط لا تأثير منها ويمكن لكل انسان بحريته ان يتجنبها بما خلق الله تعالى فيه من عقل وجعل له من الهام والله تعالى لم يمنع الشيطان عن تلك الوسوسة للانسان الا ليجعلها من ضمن الفتنة والامتحان اللازم ليعلم منها تعالى من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها وهذا كالمثال السالف أيضا

وقال تعالى في آية أخرى « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم » فهو تعالى يصرح هنا أيضا انه لا يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه منهم قبل الفتنة بالانقلاب عن القبلة بيئت المقدس الى الكعبة الا بعد حصولها . — فهنا لا يتوهم كما سبق الايضاح ان الله تعالى خرج عن علمه شيء كلا بل الله تعالى يعلم ان ما خلقهم عليه من نفس كاملة وعقل يمكنهم به ان يتبعوا الرسول بمطلق حريتهم التي منحهم بها ويعلم أيضا انه يمكنهم أن لا يتبعوه جميعا بمطلق حريتهم وفي آن واحد يعلم بالنتيجة التي سيجازيهم بها وتصيبهم في الحياتين ان تبعوه ويعلم من قبل أيضا بالنتيجة التي سيصيبهم بها في الحياتين ان لم يتبعوه . غير ان هذا العلم المطلوب هو علم ارادة كل منهم الى أي جهة يرغب السير بمطلق حرية ليمده بجزء ما أراد بلا اجبار عليه في اختيار ما يريد ويتبع . — وتغير القبلة نفسه لم يك الا لغرض الاختبار والامتحان . — فاذا فرضنا

المستحيل كما يدعى بعض علماء الضلال من انه تعالى كتب لبعضهم ان لا يؤمن بالذات في أم الكتاب كما يقولون ... فلما ذابت عنهم؟ .. ولما ذا يوضح الغرض من امتحانه؟ . وهو انه تعالى يريد ان يعلم من سيتثبت في الايمان ومن الذي سيتزعزع عنه ان كان هناك من الاصل انقسام ثابت سبق له تعالى العلم به لكل شخص منهم؟! أليس ذلك الكلام الاخير القرآني يكون باطلا ورياء!! ... وهل القرآن الحكيم باطل؟ ... فلنترك ذلك ... واذا كان لا بد من حصول الارتداد بالفرض وضياع الايمان ممن قد تزعم منهم كما يتوهم المحزفون بانه مكتوب سابق لهم بالذات من القدم!! . لماذا يوضح لهم بعد ارتدادهم وضياع ايمانهم انه تعالى لم يرد بهذا الامتحان ضياع ايمانهم كما أضاعوه بحريتهم في قوله تعالى: « وما كان الله ليضيع ايمانكم » أي بهذا الامتحان بل كل ما يريد لهم ان يثبتوا فيه الى النهاية لان فيه رحمته ورافته الابدية!! ... اما ذلك يؤيد أيضا بلا شك ان ضياع ايمانهم وكفرهم ليس سابقا لهم بالذات في أم الكتاب قبل ان يفعلوه كما يدعى بالعكس أولو الضلال وانهم بحريتهم أضاعوا ايمانهم! ... وهل هذا يليق بالاله الواحد الرؤف الرحيم ان يتخذ عباده العوبة فيخاطبهم بلسان الرحمة بقوله « وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم » ثم هو يعاملهم وينفذ عليهم شيئا ثابتا لا مفر لهم منه كتبه بالذات لكل فئة في أم الكتاب من ان هذا بشخصه مؤمن وذاك بالذات كافر!! اذا .. ما فائدة منح العقل في هذه الحياة؟ ... تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ... ان الله تعالى خلق جميع الناس بلا استثناء متساويين في الفطرة الروحية قبل ان يتشكروا في بطون أمهاتهم بشكل الانسانية الجسماني مفطورين على الايمان الخالص والاعتراف بوحدة الخالق وألوهيته الحقه حتى انه تعالى أخذ من جميع الارواح عهدا وميثاقا على أنفسهم بالايمان له تعالى بالربوبية كما في قوله تعالى: « واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ .. قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » . فهو يقول تعالى « من بنى آدم » دليل على عدم استثناء ذرية الوثني واليهودي والمسيحي والمسلم والدهري والكافر والمجوس الخ ... بل كلهم أجابوه سبحانه جوابا واحدا بقولهم: بلى ... أي نعم أنت وحدك ربنا الحق لا اله غيرك ... أفهل اذا كان كتب لبعضهم شيئا في

أم الكتاب خاصا لكل نفس قبل وجودهم بأن هذا كافر وذاك مؤمن ان يقول جميعهم لربهم:
بلي... بلا استثناء اظهارا للتمام الايمان من الجميع وهم في حال الفطرة الروحية
والبساطة؟... أم ان ذلك يثبت بلا شك أيضا ان لا كفر الا في هذه الحياه « حياة
الحرية والاختيار » !!!

ولماذا يذكركم الله تعالى بقوله: « ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين »
أى ان تقولوا عن هذا الاعتراف بالايمان بربوبية الخالق في الحياة الدنيا غافلين؟...
اما لان الغفلة عن الايمان بالله تعالى لا تكون الا بعد حرمتهم في هذه الحياة التي
منحهم الله تعالى بها وليقدموا أنفسهم لربوبيته تعالى بالايمان مخاضين وانه تعالى ما تركهم
يكفرون بانفسهم الا لعملة لزوم بقائهم احرارا فقط علمهم اليه بجريرتهم أيضا يتوبون
ويرجعون !!! .

كل ما سبق واضح بين له شواهد عديدة في القرآن العظيم وان الله تعالى لم يجعل
الخلق على مثل هذا النظام الا ليضع كل انسان نفسه فيما يريد. وكفى الانسان العقل
والمواهب الالهية المديدة التي بها يمكنه ان يكون في أحسن مركز أو في أتعس مركز...
فلا ابالغ اذا قلت: « ان الانسان بعمله في هذه الحياة سيخلق خلقا جديدا طبقا لعمله تتأبد
فيه نفسه طول الابد... فليضع الانسان نفسه في هذه الحياة بجزئته وباعماله الجليلة في
وضع يرضى روحه الطاهرة النقية فانها كذلك سترضى وتسرف في الابد. »

ولا جل ذلك جعل الله تعالى من ضمن نظامه العام ان يكون المخلوق وما يعمله مستوف
كل المراقبة « ان الله كان عليكم رقيبا » حتى يقدر تعالى للنفس الا ما أرادت بجزئتها وعملت
قال تعالى « فلا تعظم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين »
وكذا « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وقال تعالى أيضا:
« فإنا تكسب كل نفس الا عملها وما ربك بظلام للعبيد » هذا بخلاف الملائكة المعينين
لكتابة كل شيء للانسان وعليه. « وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون »
حتى التلغظ بالكلام مهما كان بسيطا « ما ينمض من قول الالديه رقيب عتيد » وهكذا حيث
ان آيات الله تعالى كثيرة تؤيد هذه المبادئ الحقمة العادلة المعقولة. وبعض من الناس

يعترضون على ربهم لرؤيتهم أمورا يتوهمون انها ظلم لم يقع الا لمشئته الخالق (سبحانه) ... مثلا: رجل رأى طفلا مرض مرضا شديدا يتألم منه أشد الألم فيقول: ما ذنب هذا الطفل المسكين وماذا ارتكب من الجنايات حتى يعذب هذا العذاب الشديد... أو رجل سائر في الطريق حسن السيرة فقير وله أطفال كثيرة اذ سقط عليه حائط فمات لساعته وترك اطفالا يتوضرون من بعده أشد الآلام... فيقول ما ذنب هذا المسكين... وما جناية هؤلاء اليتامى؟... أو... أو... وهكذا ولو أردنا حصر الحوادث العالمية لرأينا الوفا من المعترضين قائلين ببراءة مثل هؤلاء معترضين بقولهم ان كان هناك لاجزاء الا بالعمل الخاص فمأذنب هؤلاء..... الخ

فنعقول: وان كان ثبت للمطالع ان حرية الانسان في كل ما يعمل أمر مقدس لازم فان بواطن الخلق للناس مجهولة حتى نستنتج دائما عللا صحيحة عما يصيب الله تعالى به كل فرد في العالم فضلا عن ان حرية الله تعالى الخاصة في تنفيذ ما كتبه على نفسه من الرحمة العامة على جميع الخلق أمر أشد لزوما من كل شيء وان كان فيه ظاهرا نوع تعريض لحرية بعض الافراد وارادتهم. ولضرب مثلا: بنت الحكومة مدينة وسنت في قانونها انها عند اللزوم تنزع ملكية بعض الاراضي من اربابها لامر صالح عام في تلك البلدة. - فاذا فرضنا انها رغبت في انشاء شارع أو حديقة لازمة لحالة البلد الصحية في موضع كان فيه منازل بعض الافراد الذين لا يرغبون انتزاع أملاكهم فانها تنفذ ذلك رغما عن ارادتهم مع تعويضهم عما فقدوه بما هو أحسن منه فلا يكون هناك ظلم لهم الا رحمة بهم ان أدركوا الحقيقة وباهل المدينة عموما واعتراضهم في ظلم الحكومة لمجرد سيرها ضد رغبتهم الشخصية جهل منهم وبالصالح العام الذي تقده الحكومة مع كونه أحق وأوجب.

فهكذا الخالق سبحانه بلا تمثيل... فاذا رأينا طفلا لم يكتسب اثما مرض مرضا شديدا يعذب منه عذابا ولم تأثم مات... فلا يجب ان نعترض فلا بد ان مثل هذا العوض في الآخرة يرضيه وهي التي يرى لها الله تعالى في رحمته « تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » التي كتبها على نفسه ويمدها على عباده ويكون مرضه من المحتمل فتنة لو والديه

أيضا ليتضرعان الى الله تعالى ويفتكرانه فيغفر لهما بالتضرع بعض ذنوبهما . اذ لكل حدث نظام وجزاء أو قد يكون موت الطفل سببا لاستنامة والده الماسق أو والدته « انما أمواكم وأولادكم فتنة » . بل قد يكون هذا المرض جزاء للطفل على كفره فانه حر أيضا في الايمان والكفر من بعد لحظة نزوله من بطن امه على نسبة تركيبه وان كان غير كامل في العقل فيكون هذا المرض القليل الزمن الذي توهمناه من الخالق ظلما سببا لرحمة ثلاثة أشخاص آثمين رحمة ابدية .

ونحن لا نقصد بما ذكرنا ان ندعى العلم بالغيب أو بواطن الامور لنوضح علة كل حادث . فان من أساس نظام الله تعالى ان أغمض البواطن عن كل نفس الا لتقصد حق عادل « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » وذلك لغرض حقيقة الاختبار والفتنة حتى يكون ذلك داعيا لحفظ الحرية لكل انسان فيما يفعل ولا يتميد بما يتوهم انه سيصيبه بسبب ما « وما كان الله ليطعنكم على الغيب ان الله بالناس لرؤف رحيم » . - اذ لو كشف الله تعالى لعقولنا علة كل سبب أو حدث يحصل بمشيئته بلا سبب واضح لنا لتأكدنا عدل الخالق المطلق ورحمته على الجميع بلا استثناء فالفائز من صبر على كل حال وشكر . اذ ان ذلك هو الغرض من الحياة

ونحن نذكر هنا حادثين - حدثنا في تاريخ العالم يوضح علمهما القرآن العظيم وهما : رجل صالح تقي قتله رجل آخر مجرما أيما بلا سبب غير كون الاول مؤمنا مخلصا للخالق وقد تركه الله تعالى يقتله بلا معارضة ثم آخر وقد أخطأ فوقع في الحال في ضيق شديد جزاء له وما كان يظن ان ينجو منه مطلقا بل ولا يسمح خطأه بخلاصه منه ولكن نجاه الله تعالى بنفسه وبقدرته الخصوصية وعاش بعدها عيشة الهناء والسعادة

فاذا تأملنا الى ظواهر هاتين الحادثتين تأخذنا الدهشة لاول وهلة اذ لم نعلم العلال الحقيقة وربما اعترض البعض بالطبع أو قال مع المضلين هذا القدر كان مكتوبا لهذا لذات من القدم وذلك مكتوبا للآخر . - مع ان الحقيقة لم يفعل الله ذلك الا لتقصد الرحمة تبعا لارادة كل منهما الخصوصية من الخالق حسب النظام العدل السابق ايضاحه

اما حل هذا اللغز: فعن الرجل الاول المقتول: وان كان مخلصا لله تعالى تقيا غير انه كان له بعضا من الآثام سالفة وقعت منه وحالما ابتداء القاتل بالتعدى عليه أنذره بأنه لا يمد له يد الانتقام بالقتل الفظيع . مثله لانه يخشى من الله تعالى مسئولية الاندام علي عمل فظيع كهذا فتشعر منه الابدان واراد بنفسه ان يتركه ينفذ فعلته الشنعاء بحريته المطلقة ان شاء وليضم الي عاتقه أنامه الذاتية التي ان كان عاش المقتول لغفرت له من حسن اعماله التي كان متثبتا بها وفي آن واحد ليضمن لنفسه الجنة والنعيم الابدى المقبول فيموت طاهرا كانت علة قتله « الاخلاص للخالق »

فعمله هذا عادل وحق من كل وجه وخصوصا فان القتل كان في امكانه العدول عن هذا العمل البشع لولا انه قبل على نفسه نتائج كل هذه الانذارات المدلحة المقبله ولهذا ترك الله تعالى كلا يختار لنفسه ماشاء من هذه النتائج العاله . وأما عن الثاني : وان كان خطأ ود ما يسمح لنجاته . مطقا مما وقع فيه والضيق الذي وقع فيه أمر خارق للعادة لا يظن أن ينجو . نه آخر وليكن كانت له اعمال سالفة طيبة فتطلب النجاة من الخالق فاجاب الله تعالى طابه رحمة عليه لانه لهذا الخطاء الذي استوجب الوقوع في هذا الامر المهلك ولا لجرد تطلبه النجاة من الخالق بل لسبوق أعماله الطيبة الصالحة فكانت أعماله السابقة الطيبة المذكورة زخرا له وقت الضيق والشدة وداعية لاجابة الطلب . وهذا بالطبع نظام حق وعادل من الخالق لا انتقاد فيه . ففي كلال الاحوال السالفة كانت حرية كل محفوظه غير ان الله تعالى في جزائه أو قدره يراعي نوال الرحمة لمن يستحقها بعمله واستحقاقه بعادل مطلق ونظام محكم « وما تجزون الا ما كنتم تعملون » فالحادثة الاولى هي : « وتراعيهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا لله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر . قال لأقتلك . قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بيأسط يدي اليك لا تقتلك اني اخاف الله رب العالمين . اني اريد أن تبوء بأثمي وأثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فسولت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من النادمين . » والحادثة الثانية هي : « وان يونس لمن المرسلين . اذ أبق الي الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو مليم . فلولا انه كان من المسيحين للبت في بطنه الي يوم يعثون . »

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وابتنا عليه شجرة من يقطين . وأرسلناه الى مائة الف أوزيريدون .
فآمنوا فمتعنهم الى حين . »

وعلى كل حال فلتنأ كد ان الله تعالى لا ينفذ شيئاً من امثال تلك الحوادث المدهشه
التي تحيط بنا بغير سبب ما أو بما ليس له علاقة باعمالنا الحرة الخوصيه ... كلا... بل لا بد
ان يكون من تيجها ولازم لها بالحق وليس مطلق عمل وان كانت علتها مؤقنا لا مجهوله .
ولنذكر هذه القصة القرآنية الآتية تنبيها للعائل بما توضح وليتأ كد ان ننام الله
تعالى الخاص ليس الا لمطابق الرحمة وان غابت أسبابه عن البصائر وليس لعله انه مكتوب
من الازل بالذات كما يدعي الجاهلون . قال تعالى عن موسى عليه السلام ومعه فتاه عندما
تقابلا مع عبد الله مؤمن : « فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلماها من لدنا
علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا . قال انك لن تستطيع معي
صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك
أمرأ . قال فان اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا . فانطلقا حتى اذا
ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقت جئت شيئا أمرا . قال ألم أقل انك
لن تستطيع معي صبرا . قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا . فانطلقا
حتى اذا لقيا غلاما فقتله . قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا . قال ألم
أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت
من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها
جدارا يريدان ينقض فاقامه . قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا . قال هذا فراق بيني وبينك
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا : اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فاردت ان أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . واما الغلام فكان أبواه مؤمنين
فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا . فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما .
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فاراد
ربك ان يبلغنا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل
ما لم تستطع عليه صبرا . »

فهذا نبي من الانبياء لم يصبر ولا مرة واحدة من الثلاثة حتى اعترض على ذلك الانسان الذي كان يعمل تلك الحوادث الظاهر خارجها ظلما مع عدالة بواطنها بامر الله تعالى خاصة ليعلم الناس من مثل هذه القصة ان الله تعالى في مثل تلك الامور المجهولة لا يقصد بها التعريض للحرية المقدسة لاي شخص فيما يفعل بل قد تكون فتنة عادلة لزيادة الرحمة على الجميع . فتكن (الحرية) المترمة عند الخالق و (الاخلاص) لله تعالى مهما تقبلت الامور والحوادث والنزم على (العمل) الصالح المفيد بثبات مهما فرع : (شعار المسلم المقدس) .

ولذا نجد في القرآن العظيم نقطا ومقاصد شريفة جليلة المعاني حكيمة تنبهم على كثير من العقول الضعيفة فنذكر أمثالا فرضية للإشارة اليها . — لنفرض ان رجلا لصا صمم على قتل انسان غني لينهب أمواله بلا حق ولكن في نظام أم الكتاب العام لم يأز الأوان لان يستحق هذا الغني مثل هذا القتل لاحسانه الكثير واعمال أخرى عادلة حكيمة . بل وجد فيه ان الذي يستحق القتل هو ذلك الاثيم لو خاطر بنفسه لتنفيذ ما يريد ارتكابه ضد هذا الغني لسبوق ارتكابه أعمالا سيئة كثيرة ولعله عادله حكيمة أيضا فتوجه هذا اللص بمسدسه في منتصف الليل وعمل كل حيلة حتى توصل الى باب غرفة الغني فكسر بابه بكل احتراس وبالتصادف كان عند الغني كلب لا يفارق أقدام سيده فهجم على اللص بزعة شديدة وعرق هجومه قليلا بينما كان الغني استيقظ من نومه فجلب مسدسه في الحال وهناك تقابل كل منهما أمام الآخر في حالك الظلام فضرب كل منهما مسدسه في وقت واحد فأخطأت ضربة اللص وأما ضربة الغني فأصابت مقتل هذا الاثيم في رأسه فتجدد الاخير يتخبط في دمه غير مأسوف عليه

فهذه الحكاية بالنسبة لظواهر نتائجها تعد عكس حكاية ابني آدم السابق ايضاحها ولكن عال كل منهما حكيمة حققة وعادلة . فاذا قيل في القرآن العظيم : وما تشاؤون الا ان يشاء الله فليس ذلك يفهم منه كما يعتقد أغلب الناس اننا قيديون بجديد الهى لننتظر ما يعمده الله تعالى لنا من خير أو شر مكتوب ليكل نفس بالذات ! كلا . . . بل معناه . — وما تشاؤون من عمل توهمونه حقا أو باطلا لا يتنفذ الا ان يشاء الله تعالى بحق وعدل محكم

معقول مع حفظ حرية كل في العمل الحق أو الباطل الذي شاءه لذاته . — وذلك كإشاعة ابن آدم في قتل أخيه بتمام حرته واختياره . فشاء الله ذلك بحق وتنفيذ لعله أنه خلت القاتل حراً لا يمس حرته فيما يريد وتركه ينفذ هذا العمل لأنه الحق لعله قبوله بتلك الحرية سوء النتائج التي ستصيبه في الآخرة من الجحيم من هذا القتل ولعلم المقتول نفسه وقبوله بحرته حسن النتيجة العادلة التي ستصيبه في الجنة في الآخرة أيضاً . فكانت إرادة الله تعالى في وقوع هذا الحادث حقاً وعادلة لسكل من الطرفين مع حفظ حرية كل منهما فيما أراد وقبل على نفسه بمطلق حرته وإن ذلك مكتوب في أم الكتاب بصفة عامة على من تكون حرته في الأعمال مشابهة لهذا الحادث بلا تخصيص من قبل هؤلاء وحدهم

فكذلك يقل عن اللص وإن كان يقصد قتل هذا الغني كما أراد ابن آدم القاتل . وإن كان سوابق كل منهما فيما فعل بحرته تقضي بأن نظام الله تعالى العام في هذه الحادثة بالنسبة لحسنات هذا وسيئات ذلك المعتدي الكثيرة يحكم بقتل ذلك اللص لاستحقاقه ذلك بعمله الذاتي بحرته أيضاً . فكان عدل الله تعالى ونظامه العام المكتوب في أم الكتاب وتنفيذه حائلاً بحق وعدل دون نفاذ إرادة هذا اللص الأخير بل شاء الله تعالى إلا أن يكون الحق واقع فقط طبقاً لجمال عمل كل منهما بحرته وليس لقصد حبس هذه الحرية المقدسة . فوإن كان للإنسان إرادة وإشاعة حرة غير أن الله تعالى له إرادة حرة يستعملها بحق وعدل . مطلق لحفظ النظام والعدالة بين الجميع فقط . فإذا قيل وما تشاؤون من عمل توهمه حقاً أو باطلاً فالأمر أن يشاء الله ذلك بحق وعدل لا تردد فيه مع عدم مساس حرية أحد إلا إذا اقتضاه نظام الله العام مع مراعاة الله تعالى منح الرحمة بحسب من أقرب طريق عند كل عمل .

« وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير »

وإذا قرأنا في القرآن العظيم قوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً أفأنت تتركه الناس حتى يكونوا مؤمنين » فيكون معنى ذلك كما يأتي :

« ولو شاء ربك » : أي بحق مطلق وعدل بنظام عام مكتوب

ومتى يشاء الله تعالى بحق في هذه الحياة أن يؤمن الناس جميعاً ؟ ...

الجواب : عندما يريدون ذلك بأنفسهم وحررتهم التي ملكهم الله تعالى لها وهي

أساس وجودهم في هذه الحياة ...

وهل يجوز أن يكرههم الله تعالى بقدرته الخاصة على الايمان فيها؟

الجواب : كلا ... هذا مستحيل لانهم خلقوا لغرض منحهم الحرية التي يستحيل

مسها وسبقت كلمة الله تعالى في عدم مساسها أيضا ...

وهل يحق لاحد غير الله تعالى .. أو يكون له قدرة ما لعمل مثل هذا الاكراه

ليجعلهم مؤمنين ؟

الجواب : حاشا ... وكلا .. حتى انه قال تعالى لنبيه « أفأنت تسكره الناس حتى

يكونوا مؤمنين ». لاستحالة ذلك عليه بآرة .. لان الله تعالى كان أحق بذلك الاكراه

ان كان الاكراه حق وعدل لانه علي كل شيء قدير

وكذا اذا قرأنا قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون

مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » فمغنى ذلك هو :

« ولو شاء ربك » أى بحق مطلق ونظام عام محكم ...

« لجعل الناس أمة واحدة » : أى مؤمنة مخلصه بقدرته لانه قادر علي كل شيء

ليجعلهم متحدين في كل شيء ...

وهل من العدل أن يجعلهم تعالى بقدرته الخاصة في هذه الحياة أمة مؤمنة واحدة متحدين

في كل شيء بالاكراه ...؟

الجواب : كلا ... لانه تعالى خلقهم في هذه الحياة ليمنحهم حرية مطلقة هي كل

الحق فيستحيل أن يجعلهم بقدرته الخاصة كذلك من غير أن يريدوها لانفسهم بحريتهم أيضا ...

ومتى يمكنهم أن يكونوا أمة واحدة في هذه الحياة ؟

الجواب : عند ما يؤمنوا جميعهم بلا استثناء بالخالق بحريتهم أيضا في الحال يهديهم جميعا

لانهم أقدموا علي ذلك بانفسهم فيرحمهم كذلك لانه كتب على نفسه الرحمة ان علمنا لهدي).

وهل اذا لم يؤمنوا جميعاً بحريتهم يستحيل أن يكونوا أمة واحدة متفقين في كل شيء ؟ ...

الجواب : نعم ولا يزالون مختلفين بحريتهم أيضا لعدم الاتحاد في الايمان ولا خلاص ...

وهل اذا آمن بالله بعضهم بدرجة واحدة يكونون اخوانا متحدين كشخص واحد

ويرحمهم الخالق؟ ...

الجواب : نعم ... اذا ارادوا ذلك فقدر رحيم الله تعالى أيضا بالرحمة والاتحاد وائتلاف القلوب « لو أنفقت مافي الارض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » ... وهل الغرض من الخلق أن يمنح الانسان بحق «مطلق الحرية» في هذه الحياة ليقدم لله تعالى العبودية والشكر بها؟

الجواب ... نعم ... « ولذلك خلقهم » أي لهذا الغرض الحق المطلق خلقهم ... وكذا اذا قيل في القرآن العظيم : « يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » فلا يجب أن نفهم ان ذلك غرض بالهوى أو بلا نظام عدل مطاق كما يقول بعض المتكبرين من الناس أنا أفعل ماأشاء وأترك ماأشاء بهواه بلا حق وعدل لمجرد تملكه وتصرفه . فان الله تعالى عدل مطلق حق فان قيل عنه يعذب من يشاء فمعناه بحق وعدل ونظام عام مكتوب محكم واذا قيل يغفر لمن يشاء فمعناه بحق وعدل أيضا ونظام عام مكتوب محكم وكذا قوله تعالى : « ولا تقوان شئ انى فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله » فليس الغرض من ذلك أن يتجنب الانسان حسن التدبير ويتيسر كل مسة بل حسن ويعمل له باجتهد ونشاط كلا .. بل ذلك ليفهم الله تعالى الانسان .. وهو وان كان حراً مطلقاً في كل مايفعل وسبقت كلمة الله تعالى في عدم مساس حرية في كل شئ الا بحق . غير ان لله تعالى أيضاً نظام وجزاء عادل هو فوق الكل .. فاذا اعترضت ارادة الله تعالى مشروع عمل أي انسان فلا يكون ذلك داعياً أساسه وجنبه وقنوطه اذ ان ذلك ليس لحبس حرية المقدمه فيما يريد بل قد يكون لما اقتضاه حسن النظام الامم بحق مطلق أيضاً جهل حكمته مؤقثا وكذا قوله تعالى : « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » ... فيبيان ذلك ان الله تعالى من نظامه العام أن ينتقم من الظالم جزاء له على عمله بحريته بأي وسيلة للانتقام فقد انتقم من بعض الامم بالصواعق أو الغرق كقوم نوح وموسى ... الخ وكذا قد يوقع انتقامه العادل من حوادث نفس الافراد والامم مع بعضها « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » فقول الله تعالى « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » دليل على ان رمية النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحرب ما كانت مصيبة مقتل المتحاربين من

الاعداء ولو تركت كما رماها النبي بحريته لذهبت في الهواء بلا تأثير ... ولكن ...
لاستحقاق المتحاربين القتل والانتقام لكفرهم وسوء أعمالهم السالفة طبقا لنظام الله تعالى
العام العادل ان جعل بقدرته الخصوصية تلك الرمية الغير مصيبة مؤثره وأحكامها بيده
في المتحاربين لاستحقاقهم ذلك بأعمالهم بحريتهم ... فكانت لذلك رمية حقّة وعادلة من
الخالق ... فالنبي اذا لم يرمها هذه الرمية القاتلة ... بل رماها الخالق بحق مطلق وعدل
طبقا لنظامه العام المحكم أيضا

ومن ذلك قوله تعالى : « ومن يضل الله فماله من هاد » فالله تعالى مخصص نفسه
للهداية وحدها كما سبق .. ولكن سبقت كلمته أيضا بحق ان لا يمس حرية أي انسان
للضلال أو الهداية الا بإرادة الانسان الخصوصية باستقلال ... فاذا اراد انسان الضلال
بحريته فيستحيل الى الابدان يهتدى الا بيد الخالق وحده ... كما انه يستحيل ان يهديه
الله تعالى بقدرته الخصوصية ان لم يؤمن بآيات الله ويرغب الهداية بحريته « ان الذين
لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله » لذلك كان ان ضل انسان نفسه بحريته فالله هو
المضل لعله سبق كلمته ان يتركه ضالا على حاله من غير ان يمس مادام لا يرغب الرجوع
عن الضلال بحريته المقدسة ولاستحالة ان يجد له في العالم كله هاديا للنفس آخر غير الخالق
الذي خصص نفسه تعالى للهداية وهو يقبله ويهديه حالا ان رجع بحريته أيضا « ان الله
بالناس لرؤف رحيم » . وكذا قوله تعالى : « قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » فليس
الغرض ان لكل انسان شيء مكتوب بالذات مهما فعل لا يتقدم منه ... كلا ... بل ان
الانسان يستحيل ان يصيبه في العالم مما كتب الله تعالى بصفة عامة على الجميع الا بحق
واستحقاق ... فاذا استقام انسان فلا خوف عليه من الضرر ... واذا أعوج انسان في سيره
فلا يأمن العطب فقول الله تعالى : « قل لن يصيبنا » أي من الجزآت الالهية من خير
أو شر « الا ما كتب الله لنا » أي بحق وعدل بنظام عام مكتوب طبقا لحرية أعمالنا وما
نستحقه أيضا

فكل ما يصيب الناس في الحياة حق مطلق وان جهلنا الاسباب مع حفظ حرية كل
في العمل ... فالشقي يمكنه ان يتحول الى سعيد بحريته وعمله كما ان السعيد يمكنه بكل سهولة

ان يتحول في أى وقت الى الشقاء بحريته وعمله أيضا.

هذا موضوع قد حير عقول الفلاسفة والعلماء وقد عجزوا للآن ان يكشفوا أسراره الجميلة مع انه الامر البسيط السهل . . . وبهذا الموضوع قد نسبوا لله تعالى مالا يليق ان ينسب لمخلوق فضلا عن خالق كامل . فمالوا ماشاؤا ان يقولوا وكتبوا ماشاؤا ان يكتبوا وكتبهم مازالت موجودة تشهد على آرائهم . وان كان بعضهم يكتب بجهل لا يتعمد السوء . ولكنهم كتبوا مالا يعلمون وكتبوا ما يجهلون جهلا تاما . لانى لم أجد للآن واحدا عرف أسباب خلقه ولزومها وكيفيتها براهين معقولة كما أوضحنا ذلك في الابواب السالفة . وقد بنى على خطئهم في هذا الموضوع ارتباك الامة الاسلامية بأسرها من بداء الخلفاء الراشدين الى الآن وعقولهم كلت وأفكارهم وهنت ولم يعرفوا كيف يوفتمون ببن آيات الله تعالى والحقيقة . والناظر لآرائهم لا يحكم الا بمناقضتها حكما قطعيا مهما لطفوا من تحوير التأويل حسب فروضهم الوهمية . وما نشاء ذلك الا من جهلهم الاساس الذى خزان الله تعالى من أجله العالم ومن بنى على غير أساس كالذى يبني فوق سطح بحر عميق لا قرار له مع ان الامر سهل بسيط لا يحتاج الا الى الامعان والتفكر القليل .

فالمبديء السالفة التى أيدها بالعقل والفرآن علاوة على كونها ظاهرة بديهية فان كل موضوع يلحق ما قبله يؤيده وان الفتنة في الباب السابق لم تك الا ليعلم الله تعالى ميل الانسان الى أحد الجهتين الايمان مع الثبات عليه أو عدمه وهى النقطة الوحيدة التى لم يخلق الانسان فى الحقيقة الا لاجلها .

فاذا نظرنا بعد كل ما تقدم الى موضوع القضاء والقدر الذى اختبئ فيه علماء الاسلام كعادتهم فى أغلب الامور الدينية يندهش الانسان بل يندهل شدة الانذهال من موضوع خطير لم يك عنوانه الا منع الخوف من الانسان ليقدم على جلائل الاعمال الحقبة بقاب حديدى مهما كلفه الامر حيث ان الله تعالى يكاف كل نفس مؤمنة ان تعمل للخير والاصلاح بقدر مافى و-مها من قوة المال والنفس وغيرها . فاذا باع الانسان نفسه وماله لله تعالى كان الراجح أكثر من غيره . ولا جل ان أقدم على الخير تأكد انه فاز عنم لا يفعل الخير وهكذا .. فالدين شقيق العقل . والعقل والدين متلازمان مرتبطان لا ينفكان الى الابد .

فنظام القضاء والقدر لم يك الا لاطمئنان النفوس وعدم خوفها . وكتابة الله تعالى لكل شيء قبل الخلق لم يك الا لزيادة الرحمة على المخلوقات لتقدم على كل عمل غير خائفة ولا حزينه . فان الثقة بعديل الله تعالى وحسن نظامه في كل ما يعمله الانسان وتأكد الانسان بانه لا توجد احدى عاملة في الجزاء في الدنيا والآخرة غير الله تعالى ثم علم الانسان بان الله تعالى لا تقوته الصغيرة والكبيرة بمراقبته الخاصة وانه لا يصاب بشيء في الدنيا والآخرة الا بمقدار ما عمل . وان هذه الحياة ليست خالدة بل جعل الايمان فيها ثمنا للحياة المقبلة الفائقة في الجمال ... كل ذلك يسهل على الانسان أن لا يترك لحظة صغيرة في هذه الحياة من غير أن يعمل فيها ما يرفعه درجة في الآخرة «ولكل درجات مما عملوا» مع تحفظه على الايمان والشكر . وان ثقة الانسان بالله الخالق في كونه يعطى بالضبط بقدر العمل في الدنيا والآخرة «وما تجزون الا ما كنتم تعملون» حسب النظمات السالفة مما يجعله في حركة مستمرة في هذه الحياة لا تقف ولا تغمض مطلقا وان يترك سفاسف الامور ولا يطالب ولا يعمل الا للحصول على ما يؤيده له المجد والشرف في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة . - القضاء والقدر من أول الامور التي تجعل النفس تقدم على جلائل الاعمال العظيمة لا يعوقها شيء مطلقا فان الحياة جعلت ميدانا واسعا للجميع بلا استثناء وقد جعل الله تعالى نفسه رقيبا على اعمال الجميع وهو الذي يمد كل انسان بالضبط حسب ما عمل ومن الاسف الاكبر بل من العار العظيم - بل من الجبل المحزن والاثم القطيع ان يلقب علماء الاسلام موضوع القضاء والقدر قدا كليا بطنا لظهر وقالوا باوهام لا وجود لها في القرآن الحكيم مطلقا ولا في العقل ولا في العالم . - فتوهموا وكذبوا على ربهم وظلموا أنفسهم بقولهم ان معنى القضاء والقدر هو ان الانسان مكتوب لذاته شيء مخصوص لا يحد عنه شعرة ولا يزيد ولا ينقص . أو ان الانسان واعماله وحر كاته خلق لله بلا اختيار ذاتي ... أو ... أو ... فتبلا لوائك المضلين ... تباهم ألف مرة ما أمعى قلوبهم عن الحق الخالص قد أوقعوا الأمة الاسلامية في هاوية عميقة . فلبئس ما يقولون !! ... ان هم الا يظنون . ان كثيرا من علماء الاسلام يقيدون عقولهم ولا يطلقون جياذ أفكارهم في العلم بما يبلى عليهم حرية الضمير والعقل السليم بانواع الآراء الصحيحة النافعة كالسنن

الشرعية والاورام الالهية التي تطابق الفطرة الطبيعية في الارتقاء بتوهمهم قدر الله في كل شيء معكوسا حتى نسبوا للدين ما يبعد عنه الدين

واذا كانت هذه الاوهام المضلة متسلطنة على جميع علماء الاسلام الى ان كانت سببا في سخولهم وتقييد عقولهم وعدم استنباطهم شيئا جديدا في العلم حتى غرب العلم عنهم وكاد يتبرأ منهم . - فان افراد الامم الاسلامية ايضا من غير العلماء في نفس هذه الضلة تبعاهم في كافة أعمالهم وأقوالهم حتى تربت فيهم ملكة الكسل والحمول في كل شيء فاستوى بذلك كل الطبقات علما وعملا وقرولا لاعتقادهم في القضاء والقدر اعتقادا زائفا عن الحقيقة . - ولورغبنا ان نقابل بين الامم الاسلامية وبقية الامم الاخرى الراقية في المدينة بنشاطهم وحسن أعمالهم لرأينا فرقا عظيما وبونا شاسعا . - وهذا والله مما يفتت الاكباد ويذيب الفؤاد ويجعل الانسان في حيرة واندھاش مستفهما : هل هذا الدين الحنيف هو الذي أسبل عليهم هذا الجهل والتأخر كما يتهمهم بعض الامم أم أنفسهم الامارة بالسوء هي السبب في اضمحلالهم وتقهقرهم لنسبتهم للدين أمورا ليست منه في شيء ويقولون نحن نسير بالدين؟.... تالمة لوسألتني عن ذلك لاجبتك ان الدين برىء من الحمول . برىء من التأخر شديد التمسك بكل ما هو أحسن . ولو قسنا تقدم كثير من الامم في سبيل العمران والعلم والميل الى العدل بين أفرادها والمساواة والحرية الفعلية وتأسيس المشروعات الهائلة الوطنية والخيرية التي ترفع شأن بني الانسان والحث على اقتناء العلم والعمل الصالح لقلنا ان ذلك هو من دين الاسلام وروحه التي يدعو اليها والغرض الصالح الذي يعمل كل من آمن بالله واليوم الآخر . ان المرء ليحار اذا أراد أن يوفق بين ما عملته الامم النيرة اسلامية من مجد بازخ وعمل صالح وبين ما عملته المسلمون من الانشقاق وانغماسهم في الاوهام واللذات حتى اضمحلوا بهذه الصورة مما يتبرأ القرآن منه كل مبراء . - ولو تأمل الانسان قليلا الى هذه الاحوال المكدرة لوجد لها أسبابا كثيرة تأصلت في نفوس القوم من جهلهم حتى ظلموا أنفسهم بنسبتها الى الله والدين « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » والعلماء لاشتراكهم مع العامة في هذا الفهم المضل لا يبحثون ولا يتدبرون القرآن لاستخراج العقائد الصالحة الظاهرة كالشمس لنستقيم أحوالهم ويأمنوا على دينهم القويم الباهر « وقال الرسول يارب

ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا » فن هذه الاسباب فهمهم القضاء والقدر مقلوباً بما زاد في خمولهم وجودهم . فاذا سرق أحد العامة من المسلمين شيئاً وضبطه العدل وسيق للسجن وسألته عن سبب سجنه لاجابك بان الله تعالى قدر عليه هذا السجن لشخصه وهو نطفة في بطن أمه وقبل ان يعمله مع ان الله تعالى يتبرأ من عمله وكلامه . - ولولا اقدام نفسه الشريرة على ارتكاب هذا الجرم لما قدر الله عليه شيئاً مما وقع فيه . - واذا سألت مدمن خمر لم تتألم من صحتك ... ولم تشرب الخمر؟ ... لاجابك بان الله تعالى قدر عليه شربها لشخصه قبل ان يخلق العالم ولا مفر من ذلك . فذلك الشرب مكتوب على جبينه كما يقول ذلك جميع المسلمين من رجال ونساء عند ما يعملون أي عمل تهان به الفضيلة أو تداس به العفة تحت اقدام فانتشر بذلك الفساد بين طبقات الامة وقد يحترم المجرم الاثيم لاحتمال ان يكون قد كتبه الله تعالى قبل ايجاد الخلق من أهل الجنة سعيداً عن قد يكون مستقيماً صالحاً لاحتمال ان يكون قد كتب الله تعالى له الشقاء من الازل فتساوت الفضيلة والرذيلة في أعين القوم حتى انتشر فساد الاخلاق في الجميع . فاذا اعترض عاقل على عمل ما ... رجع الجميع الى سلاح لدين الماضي ... لا تعترض فذلك ما قدره الله لنا في أم الكتاب قبل ان يخلق العالم ... وهل ذلك حقيقة في الدين كما يدعون؟

اذا كانت الامة تسير في هذا البحر المظلم الهالك بلا تأمل وتفكر فانهم يسرون مجدين خلف قادتهم من الائمة العلماء الذين وضوا تلك المباديء بجراءة غريبة

يقول أحد مشاهير أئمة المسلمين ومن رؤساء علمائهم وهو المدعو : الامام عز الدين ابن غانم المقدسي المتوفي سنة ٩٧٨ هجريه عن هذا الموضوع بما مؤداه : ان الله تعالى له أمر بالكلام وارادة للفعل فقط ثم هو قبل ان يخلق الناس قسمهم هذا للجنة والسعادة والعمل الصالح وذاك للنار والشقاء وعمل الفساد . فاذا وجدوا في هذه الحياة وابتداء الشقى ان يقتل مثلاً أو يزني أو يسرق فيأمره الله بالكلام فقط لا تقتل . لا تزني .. لا تسرق ولكنه في آن واحد يجزه بقوته الخفية الى أن يقتل أو يزني أو يسرق لعله انه يستحيل أن يفعل غير ذلك لانه مكتوب قبل وجود العالم شقى للنار والامر الذي بقوله الله تعالى له في الدين لا تقتل . لا تزني . لا تسرق ليس الا صورة بصفة ظاهرة فقط لا تأثير منها ولا فائدة

في منعه عن القتل . أو السرقة أو الزنى حتى قد يجوز اذا كان عمل اعمالا طيبة صالحة الى
النهاية وكان مكتوبا من الاشقياء (كالبليس) فهي لا تنفعه مطلقا و كانها في هباء ، وبالعكس
أى اذا كان مكتوبا له السعادة و ارتكب أعظم الآثام فلا تؤثر فيه فكل انسان يسير الى
النقطة المقررة له من الازل . فخلاصة مبدأه ان الله تعالى له أمر بالقول فنقط لا يعتد به
بإزاء حقيقة ما يفعله بالارادة فهو الناخذ الواقع لا محالة رغم أنوف الناس لا ينفع العقل ولا
الحيلة في الخلاص منه مطلقا و كانه تعالى بذلك يفعل بقوته الالهية مالا يقول ثم يقول
مالا يفعل ... و اذا تأمل العاقل لمثل هذه التهمة الشنيعة ضد الخالق حكم من أول وهلة
ان انتصف بها من أول الكذابين ... بل من أول الغشاشين الخادعين ... بل من أول
الظالمين وهل هذا الوهم السحري لا حظ من الحقيقة ؟ وهل ذلك يا الهى ..
يليق لمقامك الاسمى ؟ ... حاشاك ما أرفع مقامك وما أرحمك على الجميع ... من
البديهى ان الانسان الذى يقول أقوالا يفعل بضدها ليس الا أن يكون مسلوب العقل
بالمرة أو يكون غشاشا كذوبا ... فلننظر الى المجانين الذين بالممارسات نجد من بعضهم
أقوالا مفيدة حسنة ثم يدفعهم الجنون الى ضد ما قالوا عملا أو قد يطالب تلميذ من
والده التوجه الى مدرسته ويصرح لوالده بضرورة التوجه اليها ثم بعد ممارقته له يتوجه
الى أحد محلات اللهو والرذيلة ... ألم يغش هذا التلميذ والده ويكذب عليه لانه قال لوالده
قولا ثم هو عمل عملا آخر يخالف أقواله ؟ هذه أمور بديهية لاشك في حقيقتها !!
قال هذا الامام المسلم الذى تتخذة الامة وأمثاله رئيسا مقدسا معمولا بكلامه في كل
ما يقول عن هذا الموضوع في كتابه المدعو « تفليس ابليس » صحيفة ٤ بخصوص هذا
التقسيم السالف عن ارادة الله تعالى في الفعل وأمره بالقول ما يأتى : « فالأمر يهب . والارادة
تنهب . فما وهبه الأمر . نهبته الارادة . الأمر يقول ان فعل والارادة تقول لا تفعل » اه
فهو يقصد بذلك ان الله تعالى يهب الأمر لرجل كتب له الشقاء قبل ان يخلقوه وهذا الأمر
في القرآن بقوله له : لا تقتل عند ما يدفع الى القتل ولكن في الحقيقة هذا القول لا فائدة
فيه وليس له علة لغرض المنع المفهوم من معنى النهى عن القتل لان الله تعالى شىء آخر
يسمى ارادة بخلاف هذا القول يعجز هذا الرجل ان يقاومه عجزا مطلقا وهو ان يجره الله

تعالى حتما الى أن يفعل هذا القتل بقدرته الالهية ثم يقول هذا الامام المسلم ن
الله تعالى له حجة قوية على هذا الرجل يوم القيامة عند ما يعذبه في جهنم ... وما هي هذه
الحجة ؟ هي انه أمره في القرآن بهذا الامر بقوله : لا تقتل ... فاذا اعترض هذا المسكين
طبقا لهذا الامام المسلم في مبدئه من أن قوة الله الخفية وهي الارادة التي يقول عنها هذا
الامام هي التي جعلته يقتل بما يعجز عن مقاومته عجزا مطلقا وقف هذا الامام في
وجهه وقال له : اسكت لا تتكلم ولا تنفوه بعد ذلك بكلمه ... الله يفعل (زي) ما يحب فلا
تسأله عن ذلك !!!!! فيخرس هذا المسكين مضطربا عقله فيموت شهيدا سرار التضليل
في الدين . « فليحملن أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم الاساء مايزرون . » .. فاذا
رفع رأسه عاقل حر نقاد واستفتى هذا الامام المسلم بقوله : وما السبب في ان يصدر
أوامره في القرآن بالعمل أو النهي أليس ذلك لعلة معقولة ؟ أجابه هذا الامام الذي
تقدس مبادئه الامة في صحيفة (٣٨) من هذا الكتاب بقوله : في الحقيقة لاعلة لامره
..... فاذا تأمل هذا المستنق قليلا بثاقب فكره لهذا الجنون وسأله ثانيا بقوله : وهل
يقول الله تعالى أمرا بلا علة معقولة كما تقول ثم هو بعد ذلك يتخذها أيضا حجة وسببا
ظاهريا يوم القيامة في عذاب هذا المسكين في الجحيم مع أن المفهوم الآن من هذه المبادئ
انه جره بقوته و ارادته الفعالة الى القتل وسيجره بمثلها الى الجحيم بما لا يمكنه ان يقاوم في
شيء أو يخلص حتى ولو عمل كل الفضائل ألم يك في الحقيقة الخالصة المعقولة ان ذلك
الرجل سيعذب بلا سبب من نفسه صريح واضح ؟ فماذا يجاوب هذا الامام المسلم
؟ ... يقول في صحيفة (٣٩) : فله ان يعذب بلا سبب (أي الله) وان يسعد بلا نسب
ولا مكاتب ... الى أن يقول ... لا يستل عما يفعل !!! فهل ذلك حقيقة في الدين كما
يدعون ؟

يقول الله تعالى في القرآن الحكيم عن أمره انه مقرونا بالارادة فان أراد شيئا قال
عنه صريحا فالارادة منطبقة على القول كما ان القول مطابق للارادة واذا أراد الله تعالى ان
يأمر عبدا لاطاعة أو امره بمطابق حريته التي ملكه اليها فليس معناه بعد ذلك ان يضطره
على نتيجة الامر اضطرارا فشكل ارادة وأمر غرض ترمي اليه ولا تطابق الامر مع الارادة

عند ما يريد تنفيذ شيء وجب وقوعه حقا أو خلقه قال تعالى في الآية : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » مما يدل على انطباق القول مع الإرادة انطباقا متلازما .
 وأما أوامره تعالى في القرآن فليست الا للتذكير فقط حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإن قال تعالى للناس لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فلا يريد من ذلك الا مطلق التذكير حتى اذا اعتدى أحد بحريته وقتل نفسه بلا حق نفذ ارادته تعالى من حيث جزاءه بالجحيم وتلك الإرادة هي التي أعلنها للناس أيضا بقصد الانذار والتذكير وبمثل ذلك يقال عند ما يأمرنا بعمل البر والاحسان أو الايمان

وبخلاف ذلك فانه تعالى أنب في القرآن ومقت كل مؤمن يقول قولاً فيه فائدة ما أوعلا صحيحاً صالحاً بسيطاً من غير ان يقرن القول بالفعل بالتردد وانتظار فقال تعالى :
 « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » ...
 فاذا كان تعالى يمقت كل مؤمن يقول قولاً ولا ينفذه بمثل هذا المقت الاكبر فهل يصح للخالق سبحانه ان يقول أقوالاً بلا علة لا ارتباط لها بأفعاله أو ان أفعاله لا ارتباط لها بأقواله ؟ ... ألم تك تلك النقيصة هي نقيصة الكذب والخداع صريحاً ! ! ... على هذه المبادئ التي تسير عليها الأمة الاسلامية خلف هؤلاء الأئمة ... اذا نظر رجل أخاه يسرق وكان هذا الاثم لا يمس الناظر فقد يتركه يؤدي عمله النظيف لعله ... انه اذا كان الله كتب عليه ان يقبض ويجازى فعل ... وربما اذا طلب الشهادة ضده لا يقول الحق لعله انه اذا كان الله تعالى كتب له الاذية فسيبدها اليه من غير الشهادة وبذلك انتشر الكذب بين افراد الأمة والباطل وكذا المرأة قد يدنمها فقرها الى الخدمة واكتمها لا تقصد الخدمة الشريفة بل تبسع عفتها وتدوسها لعله اضطرارها بل لعله ان الله تعالى اذا كان لم يكتب عليها مثل هذا العمل الفظيع منعها عنها واذا كانت لها الجنة من الازل فلا يؤثر هذا المنكر على حرمانها ... كما انها اذا عملت أشرف الاعمال في خدمتها وكان ذلك في امكانها فلا يبيدها شيء مطلقاً ان كان الله تعالى كتب لها النار من الازل وبذلك انتشر الفساد بين طبقات الأمة وبمثله الرجال أيضا في جميع الاعمال والاحوال وكم من حكاية خرافية منتشرة بين افراد الأمة يؤدي غرضها الى ان أكثر المنفسدين ربما كلوا أرفع مقاماً عند الخالق

من افراد مخلصين مستقيمين لتأييد مثل هذه البادىء الوهميه - يمثل هذه المبادئ اذا واجهت صانعا مسلما خمولا وسألته عن علة عدم اتقانه صنغته أجابك بان الله تعالى ان كان كتب له ان يكون سعيدا بلا صنغة فلا مانع ولا فائدة من اتقان الصنغة واذا كتب له الفقر من الازل واصلح صنغته واجتهد فيها مهما اجتهد فلا يفيدته اتقانها شيئا فيستمر في موت الوهم حتى ماتت الصنائع ونهدت القرائح يمثل هذه المبادئ الوهميه اذا واجهت تاجرا مسلما . وسألته عن علة عدم تحسين حاله باقدامه ونشاطه وحسن معاملته ... أجابك بنفس جواب الصانع ... ومثل أولئك جواب الغنى في شحه ... والفقير في كسبه ... والزارع في أرضه فانتشر الكذب وعم الفساد وفشت المحرمات وديست الفضيلة .. وضاع الشرف وفقد البر والاحسان . وكثر الحسد والانتقام فانعدم شكل الأمه وكادت ان تكون مع الهالكين .

على هذه النغات الوهميه يضرب أمة الاسلام وعلمائه في الدين وبها ملؤا آذان الامة من رفيع ووضيع بنثرهم وشعرهم حتى قال على مثل هذه النعمة عينها الامام وشيخ الاسلام ابن تيميه المتوفى سنة ٧٢٨ هجرية حيث يقول :

فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنغة

ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمره ولا نهى بتقدير شقوة

فهل كل هذه الادعاءات الباطلة ضد الله تعالى صحيحة وهل هي في الدين ؟ ...

كيف يدعى المسلم ان كل بلاء ينزل به أوكل منكر يأتيه ينسبه لقضاء الله وقدره انقديم بانه كان مكتوب له بالذات قبل ان ينفذه مع انه تعالى جعل في كل نفس وجدانا يوقظها للخير والشر فقال جل شأنه : « وتفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها » هذا بخلاف الاوامر والنواهي المختلفة والفروض التي فرضها الله من اقامة الصلاة واتباء الزكاة والصوم والحج والحث على عمل البر والاحسان وفصل كل شيء تفصيلا ليعمل كل انسان بها ويستنير بنتائجها .

سل المسلمين الآن عن سبب تأخرهم عن الامم الحية الراقية يجيبونك كل شيء قدره الله قديما . ولو أراد الله لنا شيئا لفعل . أما نحن فلا عمل لنا . نعم ان الله على كل شيء قدير .

ولكن الوقوف بلا عمل مما أنتم فيه من الاوهام السطحية مستسلمين للقدر هي وساوس باطلة يجب الاقلاع عنها واعملوا الاحسن بحريتكم فستجدون بعد ذلك قدر الله أيضا!... فاذا أردنا خيرا لانفسنا فعلينا اتباع شريعة الله وحقائق نورها الظاهر بحريتنا... وعمل الوسائل التي يرشدنا اليها عقلاء الامة للخدمة الخاصة والعامه حتى يح صوت الاكثرين فما بالناعن ندائهم صامتين ومازلنا في بحر الاوهام هائمين

كل يوم ينادى عقلاء الامة بوجود انتشار التعليم المؤسس على المبادئ الصحيحة والصنائع والعلوم العصرية على اختلافها بين افراد الامة لانها البلمس الوحيد لشفائها من مرض جهلها فما وجدنا غير الجمول مع انعدام المدارس العالية الاهلية بين الامة وهو دليل يظهر على كيون الجمود في اعصاب الامة من مرض القضاء والقدر القديم المزعج الفتاك للارواح والفضائل

قاله لا يقضى على المرء بشيء ولا يسوق للامة شيئا الا اذا اقدمت على أي عمل بنفسها ان خيرا وان شرا و « الحرية في العمل » اول شيء قدسه الخالق « فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما باقتسامهم » وان القضاء والقدر بالشكل الذي يعتقد المسلمون من قرون مضت الى الآن بهذا الشكل المرتبك الذي لا يوافق طبيعة العقل ونصوص القرآن الصريحة سبب من الاسباب الكبرى المهمة التي ينسبها الامم الاخرى لتأخر المسلمين . وهم محقون في زعمهم لان هذا الوباء الفتاك قد تمكن من نفوس عامة المسلمين وعلماهم مع ارتباك عقول الناشئة الحديثة الراقية في هذا الموضوع المقلوب عن الحقيقة . ومن المحتمل اذا سألت بعضا من التعمقين في هذه الاوهام عن الفرق بين تأخرنا وتقدم الامم التي لاتعتنق الدين الاسلامي لاجابوك بان هؤلاء كفرة لهم الدنيا والتمتع بها وأما نحن فلنا الفقر والمسكنة وان حالتنا هذه التي نحن بها هي ما قدره الله لنا وكتبه من القدم لكل فريق وكل شيء سيراه الانسان مكتوب ومخصص له بالذات من الازل فالنوم والراحة والبخل هما المكسب الحلال « ولبئس ما يدعون »

لم لاتتمتع معاشر المسلمين بالسعادة والتقدم والعلم والعمران والايمنان كما تتمتع الامم الراقية ومعنا كتاب الله الحكيم : ألم يقل الله تعالى لنبيه : « قل من حرم زينة الله التي

أخرج لعباده والطيبات من الرزق» فأى مانع يمنعنا عن السعادة والتقدم ؟ .. ومن الذي يحرم علينا الجِد والنشاط والعمل الصالح لتتحصل على طيبات الرزق مادامنا بشريعة الله متمسكين بترو وعقل وحكمة ... ألا يجوز للمسلم ان يتقدم باجتهاده في كل علم وفن واصلاح ويفوق عموم الامم والشعوب كما فاق جدوده من المسلمين في السابق بعلومهم وحريرتهم واجتهادهم واستقامتهم وتسامحهم بحكمة أهل الارض . — ان القضاء والقدر شىء عام لا تخصيص فيه لاحد أو لامة . أى انه تعالى جعل لكل شىء قدرا معلوما بصفة عامه . فقدر مثلا للقاتل عمدا جهنم ... كما قدر ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . فاذا أقام أى انسان الصلاة لله واستمر على أدائها باخلاص ولدت في قلبه الكره للفحشاء والمنكر وكفاها فائدة بخلاف ما اذا تركها فانه يصير أقرب للوقوع في الفحشاء والمنكر مما لو أقامها .. كما قدر ان العلم على تنوعه المفيد يقوي الامة وينيرها « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وان انقسام الامة يوجب ضعفها وزوالها . « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » كل هذه الاشياء وأمثالها التي ذكرها تعالى لنا في كتابه العزيز والتي علمنا بها بالسنن الطبيعية والشرعية قدرها كنظام ثابت عام لا تخصيص فيه لامة أو انسان فهو لا يتغير الى الابد « ولا تجد لسنة الله تحويلا »

كيف يكون الامر كذلك وندعى ان جميع البلايا التي تحيق بنا من انحطاطنا وسوء أعمالنا وأنفسنا شىء قدره الله لنا بكيفية انه مكتوب لنا بالذات بلا علة وهو يسوقنا اليه مع ان الله لا يدعونا الا الى الخير دائما « بيدك الخير انك على كل شىء قدير » . فاذا أصاب الانسان سيئة كان ذلك من نفسه وعمله وبمثل الفرد تكون الامة اذ قال جل شأنه : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . — كيف نعرف ذلك وكل انسان حر في ارادته ويجازي بكل ما تسول له نفسه ان خيرا وان شرا ثم نقول ان فلانا قدر له هذا الشىء وكتب باسمه من القدر وذاك قدر له هذا الشىء الآخر وأحدهما في النعيم والآخر في الشقاء . — اذا اعتقدنا ذلك مع تساوى الفردين لنسبنا له تعالى عدم المساواة والظلم ... ان صرحنا بانه خص هذا بالشقاء قديما وذاك بالسعادة من الازل ... اذ ان الناس أجمعين كانوا في القطرة الروحية مؤمنين مخلصين امة واحدة

فاختلفوا بانفسهم بعد خروجهم في هذه الحياة بالحرية الممنوحة لهم بحق مطاق من الخالق وبحسب ما اراد كل فرد واختار لنفسه فصار لكل فرد غرض يرمى اليه ويعامله الله تعالى بمقتضاه وان قضاء الله وقدره القديم امر عمومي لا تخصيص فيه لاحد اذ قال تعالى : « كان الناس أمة واحدة فاختلقوا » أي بحريتهم في هذه الحياة

فحاشا لله ان يكون ظالماً ليخص زيدا من القدم باشقاء وعمرأ بالسعادة من الازل بلا سبب فهو تعالى مع ظلم الانسان لنفسه لا اختياره طرق الشقاء بحريته كتب على نفسه الرحمة قبل ايجاد الخلق ليكون في الرحمة أعم .. والعفو خليق بقادر خالق رؤف رحيم ان المنتقد الخبير اذا نظر على يمينه وحول بصره الى الامم التي لاتدين بالاسلام لرأى منهم اقداماً ونشاطاً يحير الالباب بما يظهر ونه من آيات الله ونعمه المدفونة في العالم من كل اختراع جديد واكتشاف مهم ولما حصر الجمعيات الخيرية المتعددة في بلادهم والشركات الكبرى والاحتفالات بالمعارض والصناعات والتبرعات الهائلة من كرام المحسنين خير الوطن والرفق بالايتم والفقراء والاموال الجزيلة لانشاء الاساطيل وغيرها مما لا يمد ولا يحصيه العقل والفكر مما يدل على الحياة الجميلة العالية حتى صارت هذه الامم أبهج من نور الشمس بعلومها وقوتها واجتهادها وسهرها على ما ينفعهم في جميع امورهم وكادوا يتلذذون الارض وما عليها من نعم وخيرات ومنافع عديده !! ..

فاذا حول بصره الى الجهة الاخرى ونظر الى الامم الاسلامية على اختلافها لرأى الانقسام والتباغض والتحاسد والجهل والتأخر على أكثرهم واعلم ان الجميع في مرض صار مزمناً يعز شفاؤه ويكاد الانسان يئس من وجود دواء لشفاؤه وسببه في الغالب الحمول الناتج من فهم القضاء والقدر مقلوباً وهذا ليس بغريب اذا تمسكت الامة بشيء ليس من الدين مطلقاً ولا في أي ناموس في العالم !!!

« اللهم الا في الخبايا السحريه فانه يتخيل لناظر ظواهرها أنها حق مع ان باطنها كله الباطل » بل هي أوهام تمسكوا بها بخلطهم في معنى القضاء والقدر القديم من غير تدبير آيات الله وهشوا عليها جميعاً بلا استثناء مما كان سبباً في جمود الامم الاسلامية كافة بعد النهضة الاولى للاسلام يقوم قد اغترفوا من بحر العالم والعلوم جهد استطاعتهم بما وافق

روح القرآن وحكمته البالغة فكانوا على الارض كالبرق اللامع المنير .

فاذا كانت الامم الاسلامية سائقة نفسها على حسب كلام الله تعالى فيما يختص بقضاء الله وقدره الموضح حقيقته الكلية الخالصة في القرآن لما ارتفعت امة من الامم على الاطلاق على الاسلام ودامت الامة الاسلامية هي النور الساطع الى الابد فوق الارض وهي لا بد ان تنهض من كبوتها (لو أرادوا بعد اليوم ان يتمسكوا بحقيقة مبادئ الدين) لتكون كذلك حتى لا ترجع أبداً الى ما وقعت فيه .

اذا فرضنا وسنت الحكومة قانونا لرعاياها ان من يزني من الرعية يكوى بقطعة من حديد مثلاً في يده ... فهذا القانون المسنون أشبهه بلا تمثيل لقضاء الله وقدره للناس في هذه الحياة أجمع . وان الرعية نفسها بالحكومة أشبه تماماً بلا تمثيل للمخلوقات امام الله القادر فاذا فرضنا وضبطت الحكومة رجلا يزني وعلم لها من انه وقع في الجرم الذي سنت له هذا القانون .. فلا شك انها تكويه في يده بقطعة الحديد كما سنت ذلك في قانونها أيضا أهمل يقال ان الحكومة كتبت اسم هذا الزاني الذي وقع في يدها في قانونها وكتبت جريمته كلا ... ان ذلك ليس هو قانون الحكومة ... بل القانون عام لا تخصيص فيه لاحد من الرعية ولكنه ينفذ على كل فرد من الرعية كلما أراد أحد بنفسه الوقوع فيه كهذا الذي وقع ثم كتبه عليه في صحيفة الخاصة بدفتر قلم السوابق !! ..

فكذلك قضاء الله وقدره في عباده ومخلوقاته فانه تعالى خلق الانسان حرا وحرية مقدسة ليختار ويفعل ما يشاء فكل ما يحدث منه أو يقع فيه يكون له من الله قدرا عادلا بحسب ما تقدر في أم الكتاب بصفة عامة فلا شيء مكتوبا لذات من النفس بالتخصيص وبعد نفاذ الجزاء يكون مقيدا على الانسان أوله بمعرفة الملائكة المكتبة في صحيفته المخصوصة « وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » كما قيدت الحكومة جريمة السارق السالف مع جزائه في دفتر سوابقه الذي هو شيء آخر خلاف القانون العام ... فبقدر الحل تكون النتيجة ... ولكن الفرق بين الله والحكومة ... ان الله تعالى رقيب على كل شيء صغيرا مهما كان كحبة من خردل أو ذرة أو كبيرا كحجم السماء والارض فهو الذي لا تخفى عليه خافية وهو بكل شيء عليم بذات الصدور . « وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا

حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين .
 أو هل ان وقوع الرجل المذكور مع حكومته ومجازاته غير شياء مما سنته الحكومة
 في قانونها أم القانون محفوظ لا يتغير ؟ ؛ نعم ان القانون لا يتغير .

أو هل اذا لم يفعل الرجل هذا الاثم ولم تجازه الحكومة هل يغير ذلك كلمة واحدة
 مما سنته الحكومة في قانونها ؟ .. أم القانون مازال مكتوبا ومازال ثابتا موجودا لا يتغير
 !!! نعم . . . ان وقوع الرجل في هذا الجرم ومجازاته وعدم وقوعه وعدم مجازاته لا يغير
 شيئا من القانون المذكور لانه مسنوننا من قبل كما كتب الله تعالى كل شيء في أم الكتاب
 عن اختلاف الحوادث والاعمال لجميع الخلق بصفة عامة قبل ان يوجد العالمين

فقضاء الله وقدره مع الخلق أشبه تماما بلا تمثيل لقانون الحكومة ... ويكون الامر
 كذلك اذا سنت الحكومة قانونا لعمل الخير أولمكافئة أحذق صانع من رعيته في عمل
 ما فالقانون موجود لا يتغير فيه والرعية تعامل به بلا تمييز بكل دقة ... وهكذا القضاء
 والقدر شيء عام يسير على الجميع بسنة واحدة وعدل حق مطلق ...

وكذلك اذا قلنا انه اذا زنى زان وأصيب بمرض توفي به على الأثر ... هل تقول ان
 زناه واصابته وموته كتبهم الله تعالى لذاته بالتخصيص من القدم قبل ان يفعل وقدرهم
 عليه حتما ثم ندعى ان ذلك هو قضاء الله وقدره ... أم تقول ان قضاء الله وقدره أشبه
 بلا تمثيل لقانون الحكومة لا يخص ذاتا أو انسانا ... وان حالته التي صار بها هذا الشخص
 قد أمده الله بها تبعاً لأعماله الذاتية بجزئته بحسب القوانين التي أوجدها في عله وهي
 القضاء والقدر المذكور العام على الجميع وانه موجود قبل ان يخان هذا الشخص وقبل ان
 يقدم على أعماله . بحيث كان في مكانه ان يغير سيره القبيح الذي أوقعه في هذا الهلاك
 بما هو أحسن وليجازى بالحسن أيضا ؟ ... نعم ... ان الحقيقة هي كذلك

الاتخجلون أيها المضلون ان تقولوا كتب الله لكل نفس ما قدره عليها من القدم
 بالتخصيص وهو يصيبها رغما عنها مع انكم تقرأون قول الله : فما تكسب كل نفس
 الا عليها . الاتخجلون أيها المخرفون من أن تقولوا كتب الله لكل انسان حركته وسكونه
 وخيره وشره بالتخصيص من القدم وسينفذ عليه بلا زيادة ولا نقصان مع انكم تقرأون

قول الله : اعملوا ما شئتم انى بما تعملون عليهم مع قوله تعالى : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فما معنى ان يعمل العبد ما يشاء من خير أو شر أو يكفر أو يؤمن ؟ . وما معنى ان يكون قد كتب الله كل ما يرد على الانسان لشخصه من خير أو شر قبل ان يختاره وتحتم عليه نفاذه قبل الوقوع فيه ! . . . وأين هي حرية النفس المفهوم أمرها من نص هذا الامر ... وما الداعى لصدور أمر ان كان هناك شيء مقرر يصيب الانسان أياما كان من خير أو شر ! ! ألم يك ذلك داعيا الى الفهم من أقوالكم حصول الخداع من الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . أما تخجلون أيها المدعون على الله بالباطل بمثل تلك الاوهام مع انكم تعلمون ان الله يرسل النبيين والرسل للناس ليمنعونهم بحريتهم عما هم فيه من الفساد وارتكاب الآثام بجهلهم بالقاء أو امر الله تعالى عليهم ! ! وما الفائدة من ارسال الرسل والكتب السموية ان كان هناك أمر مقرر بالتخصيص لكل انسان ينفذ عليه على كل حال ... أهل يفعل الله ذلك خداعا للبشر كلا .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولبئس ما تدعون . أيها المقترنون على الله كذبا قد نخر سوسه في عظام أفهام الامة قد ضلتم أنفسكم وأضلتم غيركم ضلالا كبيرا « ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » وأوقعتم الامة في هاوية الدمار والتقهقر والموت بتمسككم بأمر تجهلونه جهلا كبيرا وقد فتمت أنفسكم بنهمكم القضاء والقدر بهذا الشكل المريع .

ومن الغريب انك تجد لكل فريق من المسلمين أو عالم من علمائهم مبدءا خاصا واعتقادا غريبا في هذا الموضوع . حتى تشتت عقولهم وتمزقت من التضارب أفهامهم فهذا يتمسك بظاهر آية ويترك أخري وآخر يتمسك بأقوال عالم أو حديث .. وهكذا وإذا قست كل ذلك على منبع الجميع وهو القرآن العظيم وجدت فشلا وتضادا في الجميع لا يرجع الى أصل ثابت . وما ذلك الا لعدم الوصول الى أصل الحقيقة في هذا الموضوع وأنه كان يمكنهم أن يعلموا بزيفان أنفسهم جميعا من نفس القرآن الحكيم القائل : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) . فلم هذا الاختلاف اللامتناهي ؟ ...

فترى بعضهم ان أراد أن يعترض على مبدء آخر ليؤيد مبدءه الخاص يتخذ آية من القرآن الحكيم ويجزم بانها ترمي لغرض كذا وكذا مما يكون وضعها ومقصدها بعيدا بمدا

كليا عن جوهر الموضوع ولا علاقة لها به وانما لو توهمت بزيفان القلب عن الحقيقة الخالصة ربما تؤيد وهما خياليا يظهر بطلانه مجسما بالبداهة والعقل ومن آيات أخرى ثابتة حكيمة... ولكنهم مع ذلك يتمسكون بهذا الضلال منعا للحيرة التي تختبط أفكارهم فيما اذا لم يلتجؤا الى قصد يظهر لهم أصل الغرض تاركين العقل وكل شيء يعترض سبيل فروضهم الوهمية المذكورة

من ذلك قول الامة بأسرها من عالم وجاهل وأمي وقارىء في منتصف شهر شعبان هذا اليوم الذي تتجمع فيه أصوات الدعاء فتملأ الفضاء مع انها لا تتعدى جدران الجوامع اذ لا يقبلها الله . فهم يناجونه تعالى بتهمة ضده سيجازيهم بها ان لم يتوبوا فكيف تصل اليه أو تلقى منه قبولا فيقولون : « اللهم ان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترأ على في الرزق . فاح الله شقاوتي واقتار رزقي وحرمانى واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا موفقا للخيرات فانك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. »

هذا هو الدعاء الذي تقشعر منه الفضيلة والايان خجلا وألما يتبتلون به في الجوامع وقد مرت عليهم القرون والاعوام وهم فيه لا يتفكرون .

فهم يقولون في دعائهم : اللهم ان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا.. أو الخ مع ان الله تعالى لم يكتب أحدا منهم في أم الكتاب لاشقيا ولا سعيدا بالتخصيص ولسكنهم يقولون ذلك بلا تعقل لاستنادهم على آية يذكرونها في الله تعالى فيها انه كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق وهي : « ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها » مع ان الله تعالى يقصد بذلك كل نظامه العام كالجزاء بالخير والشر وكيفية حدوثه وتقاضه وما يترتب عليه وكذا كل حدث ممكن حصوله في الارض أو في السماء بصفة عامة تحصر نوع الاعمال الممكن حدوثها في العالم بلا تخصيص فيها لاحديتها بالذات فهم عوضا عن ان يتصوروها كذلك أيذوا على أنفسهم باطلا بأن كل انسان تخصص له منها بالذات نصيبه ويساق اليه حتما.... ولكن لم هذا التخصص ؟... وهل اذا كان كل شيء عام في الكتاب على الجميع لاظهار العدل والمساواة في معاملة العباد وليكون لكل نفس

ما كسبت بحريتها وعايها ما كتسبت تحت هذا القانون العام... ألم يك ذلك أقرب الى كمال الخالق العادل؟... نعم... وهذه هي الحقيقة الكلية التي لا نزاع فيها.

وليتمهم اقتصروا على ذلك بل نسبوا لله تعالى عملا لم يعمل قط وهو المحو والاثبات في أم الكتاب ثم هم يقيمون الحجة بقولهم: فانك قلت وقولك الحق على لسان نبيك المرسل: « يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب »

فبادعأهم هذا الباطل ضد الله تعالى بكونه يحو ويثبت في أم الكتاب لكل شخص منهم هي تهمة لم يقلها أحد في العالمين قبل هذه الامة المسكينة حتى ولا الشيطان الذي تعمد الكفر بعلم وتكبر لم يتفوه بهمة هذا مقدار فظاعتها . - فأم الكتاب دستور الله تعالى العام وقانونه الحق المطلق الذي كتبه بيده لا يتغير ولا يتبدل وهو كقانون الحكومة العام الذي تسنه لتنفيذ نظامها على الامة التي تحكمها . والحو والاثبات المذكوران لله تعالى هو في كتاب الانسان الخاص المكلف به ملكان طهران صادقان يعلمان ويكتبان بالدقة والحق كل ما يعمله الانسان . - ولعلمهم تركوا وراء ظهورهم قول الله تعالى: « وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » - فما فيه المحو والاثبات هو كتاب الانسان الخاص الذي سيقول له الله تعالى عنه « اقرأ كتابك » فهو المعرض للمحو والاثبات من ارتكاب الآثام أو الفضائل بحرية الانسان وعمله فيجوز مثلا ان يرتكب الانسان اثما بلا قصد ولو باللفظ « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » ثم يتفكر انه حدث خطأ منه فليعلم انه كتب عليه في الحال في صحيفته بلا تأخير . فان لم يجعل في أن يطلب عنه المغفرة من الله تعالى ليمحى من صحيفته ثبت عليه ويحاسب عليه وانه لا يمحي من صحيفته الا ان يطلب من الخالق العفو فهناك يأمر الله الملكين بمحوه من صحيفته أيضا طبقا للنظام العام المكتوب في أم الكتاب وهو: « من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم »

فغفران الله تعالى للخاطيء هذا هو ان يحو من صحيفته بالكلية بواسطة ملكيه هذا الخطاء الذي لم يتعمده بعد تطلب الغفران ولكن ليس هذا المحو في أم الكتاب بل أم الكتاب فيها فقط « من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور

رحيم» فلا اختصاص فيه لزيد من الناس بالاسم والذات بل هو كقانون عام ينفذه الله تعالى كدستور على الجميع بلا استثناء .

وأیضا . اذا فرض وقتل رجل أخاه مؤمنا عمدا فيكتب في صحيفته أيضا في الحال كيفية القتل وكل ما حدث حتى تم هذا الجرم النظيف .. ولكن مطلق طلب الغفران بعد ذلك لا يفيد — فمثل هذا لا يغفران له مطلقا ان لم يك جزاؤه في الدنيا في الآخرة « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » فطلب الغفران من الله تعالى لا يعتبر كقاعدة عامه لمحو الذنوب من كتاب الانسان الخاص بلا جزاء بالمرة ... كلا .. بل كل شيء له حد ونظام في أم الكتاب مرجعه العدل المقرون بالرحمة بقدر الامكان فهو كقانون الحكومة العام الذي ترجع اليه في تنوع واختلاف الجزآت حسب أهميتها وظروفها وأحوالها على الاشخاص . ولذا يقول الله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت » فهو تعالى يقول ما يشاء (أي بحق وعدل ورحمة) وليس ذلك كمن يدعى من الناس الاستبداد في الحكم كما تشبهه النفس بلا رجوع الى قانون ودستور وأصول عادلة حقه رحمة بل هو بقول ذلك ثم يوضح لنا ان اشاءه هذه يرجع بها الى قانون مؤيد سابق حتى أيده بنفسه وهو ما في أم الكتاب المذكور اذ قال تعالى بعد ذلك : « وعنده أم الكتاب » أي يتنفذ المحو والاثبات طبقا لقوانينها العامة على الجميع . فلمرتكب ذنبا خطاء لا يتساوى بالمرتكب جريمة القتل عمدا فذلك لا نظام في أم الكتاب وجزاء والآخر له نظام عام أيضا وجزاء حتى ولو فرض وتطلب كل منهما المغفرة لمحو ذنبه . — فان ما في أم الكتاب نفسه من نظام حق لا يمس ولا يتغير بل يتبع بالدقة والاحكام .

وبهذه الكيفية يمكننا ان نقدر فظاعة النسبة التي ينسبها المسلمون لله تعالى من قرون مضت من انه جعل اناسا مخصوصين للشقاء والجحيم وآخرين للرحمة والجنة والسعادة بلا سبب ثم هم يضيفون الى ذلك انه يمحو ويثبت في أم الكتاب بلا نظام معقول .
والحقيقة ان الله تعالى يوضح لنا هذا النظام العادل الحق ليعلمنا من هذه الحكم العاليه أشرف عمل دستوري هو أساس سعادة البشر ان تمسكوا بمبادئه الحقبة القويمة . واذا كان هذا النظام الحق سائرا في مسألة كتابة الاعمال ومحورها واثباتها في صحيفه الانسان الخاصة

فان جزاء الله تعالى لعباده عن الاعمال المختلفة سالحة وطالحة يتفاوت أيضا بتقدير أهمية العمل وظروفه وأجرا كما في الآية : لا يستوى منكم من أتقى من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين اتقوا من بعد وقائلوا وكلا وعد الله الحسني والله بما تعملون خبير. « وبذلك يتضح جليا حسن النظام ودقة المراقبة في منح كل ذي حق حقه حسب أهمية اقدامه واعماله » ولا تظلمون فتبلا

حتى اذا فرض وكان الانسان في غاية الايمان والاستقامة ثم انقلب بحريته لخصوصية الى الآثام والكفر والفساد فهناك يتنفذ عليه بلا تأخير في الحال حسب النظام المسنون في أم الكتاب لكل نوع من الاعمال ما انتضاه عمله الاخير السيء الذي ارتكبه بحريته الممنوحة له من الخالق قال تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون . »

ومن المحزن ان الانسان اذا ناقش علما من حزب التفهيم واعترض عليه قائلا : كيف تدعى ان الله تعالى كتب على كل انسان من القدم هذا شقي بالذات ... وهذا سعيد بالذات مما يثبت عدم الفائدة من طلب الغفران أو الاوامر والنواهي الدينية ثم تطالب بانثاني بمثل دعاء شعبان الكاذب المحو والاثبات في أم الكتاب من الشقاء الى السعادة مع كونك تعلم كما تدعى انه كتب نهائيا : هذا مؤمن من الازل وذلك كافر حتما من الازل ألم يك ذلك تناقض لا يرتاح له العقل والضمير ؟ ... فما جوابه ؟ ... وما الذي ينطوي في صدر ضلاله ؟ ... يجاوبك في الحال كما قدمنا بآية قرآنية بعيدة عن الموضوع بعد الارض عن السماء فيقول : « لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » فهو يقصد بذلك ان هذا الآله « سبحانه ويتعالى عن ذلك » حاكم استبدادي مطلق فهو يعذب بلا سبب ولا علة ويرحم بلا سبب وعلة فهو خلق بقدرته الخلق فان عذب فلا أحد يسأله ولا يقدر أن يتفوه بكلمة اعتراض وان رحم وغفر فلا علة أيضا ... فاذا سألته وقلت : اذا كان يأستاد هذا لانظام له معلوم كما تدعى في استبداد وعذاب ورحمة ... أما كان الاولى أن يجعلنا كالخجارة صما كما جعلك حتى لا يكون لما عتبول تتأمل في مثل هذا الظلم المجهول

العلة أو شعور أو قلوب تتأثر من هذه القوة الهائلة التي تدعى كذبا أن لانظام لها حيث يسألنا هو ويعذبنا ويحاسبنا من غير اعتراض ونظام؟ ... أجايبك ان هذا خروج عن حد الادب والدين وكفر وضلال ميين فالزم الصمت وعدم الكلام والا فقارقتي بسلام..... هذه هي مناظرة علماء الضلال في هذا الموضوع الهام ولعل استبداد الملوك والحكام فوق الامم الاسلامية بدرجة ان جعلوا أفراد الامم أرقاء مستعبدين لا يبدون شيأ مهما وقع الظلم عليهم حتى انك لتجد ان أغلب الامم الاسلامية كالاموات أو الانعام المسلوبى الارادة خاضعين مستسلمين لكل ذل وهوان نتيجة من نتائج هذه الاعتقادات التي بثها علماء الضلال في عقول الملوك والحكام المستبدين بأنهم خلقاء الله في الارض لهم من الساطة التي لا تقاوم من غير اعتراض عليها ولا تحديده. - وان المطلع على تواريخ الممالك الاسلامية لا يجهل هذه الحقيقة المتأصلة في النفوس الى الآن حتى انهم استبدوا بالنفوس بدرجة كاد الجبن والاستسلام أن يكون فطرة للنفوس بل كاد الخضوع لكل دينثة أمر طبيعي لا تأثر منه ولا شعور .

والحقيقة ان الله تعالى لم يذكر في القرآن الحكيم الآية : « لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » لهذا الغرض الرديء المقلب السيء . بل لغرض أسمى وأشرف وأعظم وهو انه تعالى من تمام عدله وأحكام جزائه بالحق ومع تمام حرية النفوس في أن تجادلنه تعالى في الآخرة جهد طاقتها بكل ما يصيبها به وتساؤه عن أسبابه « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » فانه لا يجد بعد كل ذلك تقسا واحدة تسئنه بحق معترضة على ما أصابها بحق بل الجميع على ما هم فيه من النعيم أو الآلام يعترفون بعدل الجزاء وأحققته بتمام حريتهم بل يجحدون علاوة على ذلك بأنفسهم أنهم أحق بالتقريع والسؤال عند العذاب فهو تعالى « لا يسئل عما يفعل » أى من جزاء حق عادل لانهم سيحكمون على أنفسهم بعد الله الحقة « وهم يسئلون » أى عما كانوا يعملون من الضلال والكفران لان ذلك حق أيضا .

واذا كان أستاذ حزب التقهر التزم الصمت في ختام الكلام عند ما تناقش حلما افتري على الله كذبا لا يقال ولا يطاق ... فهل ما نذكره الآن من المقاصد الحققة له دليل في القرآن الحكيم؟ ... نعم له ألف دليل . بل آلاف . فالنور يسيرنا للإمام والظلام

يوقفنا في الطريق الخيف فمن ضمن مناقشة بعض الناس يوم القيامة في القرآن الحكيم أن يقولوا لله تعالى : ان قوتك العظيمة في الحياة الدنيا كانت أعظم لتردعنا بها عما كنا فيه من المنكرات والفساد والشرك فيقول الله : بماؤداه نعم ان ذلك حق من حيث كونه قادرا على ذلك ولكنه تعالى جعلنا بنظام ودستور ثابت حق أيضا منه وجوب منح الحرية للانسان في هذه الحياة ليقدم بها تمام الشكر باخلاص الى الخالق سبحانه وسبقت كلمته تعالى في أم الكتاب بعدم مساسها مطلقا الا بحق كما أيدناه في الابواب السانقة . . . فاحتجاج هذا الفريق بأن قدرة الله تعالى كانت أعظم لتردعهم عن الفساد احتجاج من أنكر الحق وعدالة وجوب عدم مساس حريتهم في هذه الحياة وكان لا لزوم اذا لنظام ولا لغيره بل كانت هذه الحياة والخلق في ذاته باطل وهو محال لان الباطل لا يصدر الا عن باطل . قال تعالى عن ذلك : « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون » فالله تعالى من اعتراضهم هذا يسألهم هل لهم حجة عقلية أو علم يثبتون به هذه الحجة الباطلة والادعاء الكاذب ؟ . . . ان كان لهم فليظروه وليجادلوا به ما شاؤا ولكنهم لا يجدون حجة ولا كلاما . . . بل هم يخرصون عن الكلام كما خرص بالصمت أستاذ حزب التقهقر والضلال .

وقال تعالى في موضوع آخر يثبت قبول النفوس عدالة الحكم الآلهي الاخير في الجزاء : « قال ادخلوا في أمم قد خات من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار . قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فدوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » فتري من هذه الآية ان الفئة التابعة لغيرها في الضلال والكفر لمجرد الاستسلام لها بأي سبب تتطلب زيادة الجزاء في الجحيم لمن تبعها مع ان المتبوعة مهما كان لها من السلطة الوقتية لا ذنب لها مطلقا لان لا عذر لانسان مطلقا أن يدعى بتقييد حريته في هذه الحياة أو ان أحدا يسوقه الى غير ارادته الباطنية في الكفر أو الايمان حيث جعل تعالى حرية النفس فوق كل شيء ولم يجعل

سلطانا عليها من أحد مطلقا فقد يجوز أن يكره انسان بلتظاهر بالكفر ولكن قلبه يسجل
 أن يتحول الى الكفر اذا أراد بحويته الايمان « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » .
 - فطلبها زيادة الجزاء للمتبوعة طلب هي أحق به لانها تدعى كذبا انها أضلتها الى الكفر
 مع ان ذلك محال وهي التي أضلت نفسها بتمام اختيارها . ولذا أجابها تعالى بالقول : « قال
 لكل ضعف » . لان ذلك هو الحق . وان هذا ما يثبت يقين تلك النفوس بعدلة هذا الحكم
 الشديد ما داموا يتطلبون لبعضهم مضاعفة العذاب « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت
 لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب » وبذلك يتضح للقارىء ان مقصد هذه النقطة الضاللة من
 كلام الله تعالى بعيدا عن الحقائق المتصودة من هذا القرآن الابهج النير .
 وفي هذه الملحوظات القليلة البديهة الثابتة نلمح لمن يضع كلام الله تعالى في غير
 موضعه بقصد المجادلة الفارغة والضلال البعيد .

فاذا كانت الامة الاسلامية متمسك بمثل هذه الاوهام وتنسبها للدين فالدين يتبرأ
 من ذلك وروح الاسلام مبنية على مبادئ عالية توصل المتمسك بحقائقها الى اعلا الدرجات
 الدنيوية والاخروية

اذا كانت الامم الاسلامية تشكوا تقهقرا واضمحلالا فهو لجهلهم أهم نقطة في الدين
 وهو الاعتقاد في انقضاء والتقدير اعتقادا مقلوبا عن الحقيقة قلبا كليا - يكاد المسلم الحر أن
 ينفطر قلبه كلما رأى تلك الامم الاسلامية التي كانت كشمعة من نور أضاء الكون
 واكتسب من آداب الاسلام ومبادئه الجميلة ما جعل تلك الامم الراقية الحديثة تعض عليه
 بالنواجذ ونحن لانعمال الاوائل تاركون والقرآن العظيم ما زال هو المصباح الذي استضاءوا
 به وبهداه يبهروا أعيننا بمبادئه الفائقة الموصلة لكل تقدم وارتقاء ونحن عنه غافلون وفي بحر
 الاوهام وزيفان الاعتقاد تائهون لا . . . بل يكاد الانسان يأس من معرفه دواء
 لشفاء هذه الامم الاسلامية لعدم التمسك من وجود وسيلة ترشدهم الى هذه الروح العالية
 والحركة الكبرى والحياة الحقيقية التي عليها الغريون وغيرهم وهم يرونها بأعينهم
 ويسمعونها بأذانهم مما يدهش الابصار ويسر الأود وتمنى كل انسان محب لوطنه ودينه وأمه أن
 يقول في سره وجهره : لو أنى أمة في مثل هذه العظمة والقوة وعمل البر والاحسان والنجار . -

حقا .. ان الامم الاسلامية صارت كالمرضى الذى وقع فى مرض شديد حتى تمرض جسمه واذا سأله الطبيب عن مركز المرض قال له جميع أجزاء الجسم مريضة ولا أعرف مركز المرض فافحصنى بدكائك وبما أعطاك الله من حكمة .. والافأركنى أموت لاستريح من هذا العناء . - فاذا حار الطبيب مع هذه الامم وقال لهم : اشربوا الدواء الذى يريحكم وينعش جسمكم وفؤادكم لانى تحيرت فى مرضكم وشفائكم . لاجابوه بصوت واحد وجواب صريح زاهر ونية خالصة : ان دواءنا الوحيد الذى نستريح فيه وتستريح عليه قلوبنا وأجسامنا وعقولنا هو : الاسلام و « دين الاسلام » دون غيره وانتم ما تمسكون بالالفاظ وما أعظم ما يتأرون بالقول والكلام .

لانه لو قبض بيده على (القرآن العظيم) وأخذته بقوة وقلبه سورة فسورة وآية فآية وكلمة فكلمة ثم حلل بميزان عقله وثواب فكره ما جاء فى هذا الكتاب المبين لم يجد فيه خلاصة ولو خيالية ترسب فى قاع حقه بقله بل يجده كله بلا استثناء نورا وقوة واذماشا ورقيا للعقل والجسم والروح والامة بل ولجميع الامم و- اطبهم بلسان فصيح : (انى هدى ورحمة للمبين)

فاذا أعاد الكرة وارجع بصره الى تلك الروح العالية (القرآن) التى يستاق المسلمون منها صباحا ومساء وكل يوم وكل ساعة لعلم (اذا عقلوه وتدبروه) انهم أحق من جميع الناس والامم بالقررة والعظمة والعلم والاختراع والاستعمار والنخر والصبر والجلد والاقدام على جلائل الاعمال العظيمة كما كان أجدادهم النقاء من قبل فى مثل هذه النعم العديدة ولكنكذبوا فى آن واحد بأقوى الحجج دعوى بمرض الامم التى لاتدين بالاسلام ويتعدون بجهل على الاسلام ويرمون به بانه مصدر الضعف والانحطاط لعدم وجود تأثير منه على أهله لترقيهم فى المدنية وهم يحرضون عليه حرص البخيل على درهمه .

ولكى أقول لهذا الطبيب الماهر الذى علم كيف تتغذى هذه الامم الاسلامية بكسيرة الحياة الحقيقية والسعادة لابدية بقرآنها ولم يشفوا من مرضهم . ويقوموا من رقبتهم ! لا تعجب ولا تحير ... فان هذه الامم تدعى المرض وهى أدري به من غيرها واكنها تجهل حقيقة أسبابه والاسلام وروحه العالية يتبرآن من تلك السموم المتأالة الرديئة . فلو علمت ان أغلب

المسلمين المنتشرين على الارض يتجرعون سموما قوية قتالة وهم بأيديهم يدخلونها في روح الاسلام العالية جهلا وظنا منهم انها تساعد على راحتهم واطمئنانهم كما تظن الام الجاهلة في اعطاء ابنها وفنذة كبدها أبو النوم سما زعافا تتوهم به راحة ابنها ومنامه مطمئنا مستريحا وهي لا تدري انها تسوقه بيدها الى الملاك العاجل لتوضح لك في تلك الامم أسباب المرض واعراضه أيضا . فهم لذلك كالمدمن على الحشيش الذي يتخيل فيه القوة والسرور وهو يساق به الى الضعف والجنون رغم أنه .

ولذا أقول ان سموم الاوهام والاعتقادات الباطلة بانتسابها للدين أوقفت الامم الاسلامية بلا حركة ولا عمل مفيد وواقعت نفسها وأوطانها في البلاء الجسيم . واني أحمد الله وأشكره باخلاص على التوفيق لان أظهر هذا الموضوع الذي يهم كل مسلم في الارض حيث قد طرقة كثير من العلماء والمؤلفين والفلاسفة فخطبوا فيه خطب عشواء وكثير من علماء الاسلام للآن في نفس هذا الموضوع مازالوا في الاوهام يتخطبون ولا يقولون فيه قولا صريحا يوافق كلام الله تعالى والسنن الطبيعية والنظامية .

فانا بذلك أصف الدواء لمرض قد عرفت حقيقة مركزه فهو أصل الخمول ومن الواجب على ان أظهر الآلام الناتجة عن سم هذه الاعتقادات المقلوبة وأشخص اعراضها وأوضح أوصافها حتى اذا تأكدت الامة من اضرارها الجسيمة تركتها ليكون دين الله الحق كما هو صافيا وخاليا من الشوائب ولذا يقوم تأثيره في النفوس فتمهض كالا سود من رقدتها الطويلة في الاوهام

ان الامم الاسلامية لو وجدت لها نصيرا من علمائها وعقلاء افرادها الذين حنكتهم التجارب والعلوم وثبتوا في عقولهم حقيقة الاعتقاد الصحيح بما جاء به القرآن كما أنزل الله من غير زيفان كهذا يتوهمونه في نفوسهم حتى أوقعهم في مثل هذا الاضمحلال المميت ثم الزموا أنفسهم بالترقي حسب النواميس الالهية والعمرانية والطبيعية المطابقة تماما لما جاء في آيات القرآن الباهرة لكانت الامم الاسلامية مازالت من أفضل الامم وأقومها في المبادئ العادلة الجميلة . - ان مبادئ الدين الاسلامي دونها المبادئ الوطنية العالية والمبادئ البشرية العظيمة . - ان الدين الاسلامي ومبادئه مع العقل والناواميس الطبيعية الثابتة

شقيقان لا يفرقان شعرة أو ما يقل عن الذرة .

ان كلمة واحدة قد اتفق عليها علماء الاسلام عدة قرون جلبت على أنفسهم وعلى الامة الاسلامية وباللا يدوقون طعمه الآن حتى خلفوا من أوهامهم ذرية ضعافا لا يزال سوس أوهامهم ينخر في عظام البقية الباقية منهم وهم لا يزالون يضلون الناس باوهم القضاء والقدر المكتوب لكل انسان وما سيحصل له من أكل وشراب ومنام ونكاح وسعادة وشقاء بحيث لا مناص له منه حتى وقف كل فرد ينتظر ما قد تقدر عليه وكتبه الله عليه من القدم فماتوا أنفسهم موتاً ونسوا أمر الدفاع عن شرف دينهم بسوء أعمالهم واعتقاداتهم ووقفوا مستسلمين أمام كل رزية كأنهم لا يعقلون ولا يبصرون وبآيات الله لا يتفكرون

اذا سألت عالماً من علماء الاسلام أو عامياً من عامة الامة الاسلامية وقلت له : لم لا توجه الى البلاد السودانية مثلاً لتتاجر أو لتعمل عملاً ينفعك .. أو لم لا توجه الى الاقطار الحجازية لتؤدي فريضة الحج ؟ .. لا جابك بانه اذا كان الله تعالى كتب له في أم الكتاب أن يحج الى بيته لتوجه .. وان لم يكتب عنده ذلك من الازل فما أنا بمتوجه ... أو لقال لك ... اذا كان الله تعالى كتب له من الازل أن يطأ أرض السودان فهو يطأوها وان لم يكتب له ذلك من القدم فلا يطؤها الى الابد ... هكذا يقول كل فرد من أفراد الامة الاسلامية ويعتقد في أي عمل أو حادث ... فهل ذلك يطابق الدين المنير يا علماء الاسلام ؟ ... كلا .. وألف مرة كلا أنا لا أقول ولا أعتقد أن الله تعالى كتب عنده في أم الكتاب النقط التي يتوجه الانسان اليها مخصصة اليه بالذات ... بل أقول طبقاً لما ظهر من الحق في البراهين السالفة الواضحة أن الانسان حر في كل شيء « الا في ما يستحقه حتماً من جزاء الله تعالى من نتيجة أعماله » وانه اذا قام في بلده وعمل كذا أصابه الله بكذا وان توجه الى السودان وفعل كذا أصابه الله بكذا مع علم الله تعالى بكل محل وبكل ما يمكن للانسان عمله في هذه الحياة قبل أن يعمل به لا تخصيص بحيث لو أمكن وكشف الله عنا بحيث يمكننا أن نختار أحد الطرفين أو كلا العاملين المتغيرين لبعضهما تغيراً كلياً ونفذ أحدهما أو كلاهما فان ذلك لا يغير شيئاً من قضاء الله وقدره الثابت من قبل أن يخلق الارض والناس أجمعين

قال الله تعالى في كتابه العزيز : « ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن

يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا
محمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً الا كتب لهم
به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون
واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون . »

فهذا كلام الله تعالى عن أهل المدينة يقول بأنهم اذا أصابهم ظمأ في سبيل الله كتب الله
لهم به عملاً صالحاً... فلا نقول أن الله تعالى كتب لبعضهم من الازل الظمأ ليقدر الله تعالى
له قبل حصوله العمل الصالح... بل نقول.. ان كتابة الله تعالى لبعضهم عملاً صالحاً بسبب
ظمأهم في سبيل الله تعالى متوقف على حدوثه عند اقتحامهم ذلك.. وهكذا يقال اذا وطئوا
موطئاً يفيظ الكفار أو نالوا من عدوهم نيلاً... أما مثل هذه الاعمال فهي مكتوبة في أم
الكتاب مع جزاء آتيا قبل الخلق بصفة قانون لجميع المؤمنين من أهل المدينة والسابقين واللاحقين
لهم من الامم الاخرى... وليست مخصصة لأهل المدينة بالذات بحيث اذا أصاب غيرهم من
المؤمنين شيء من ذلك في سبيل الله أيضاً كتب الله تعالى لهم نفس العمل الصالح الذي كتب
لهؤلاء... وان قول الله تعالى ولا يقطعون واديا الا كتب لهم . دليل واضح على أن
الكتابة لهم بالتخصيص عن هذا العمل أو غيره ليس مكتوباً لهم من قبل كما يدعي المضلون
بل متوقف على اجتيازهم أي واد يقطعونه بحيث اذا فرضنا أنهم لم يجتازوا واديا لم يكتب لهم
شيء من ذلك بل يكتب لهم بالتخصيص نوع العمل الذي يعملونه بالذات فقط

يقول علماء الاسلام السابقين في كتبهم الدينية وواقفتهم عليه الامة الاسلامية ان آدم
عليه السلام حاج موسى عليه السلام بحديث وقالوا ان آدم غلب موسى في الحجة . فقال له
كيف تقول اني أهبطت بني الانسان من الجنة الى الارض؟ هل لم تعلم أن الله تعالى كتب
علي ذلك قبل أن يخلقني باربعين سنة وانه حتم على نفاذه من الازل وانه لا قوة لي ولا حيلة
في ارادته؟ . — ولم نعلم من أين سمعوا هذه المحاجة !!! . ولم لم نسمع محاجة أحد للآن؟ ..
ولم هذا الدليل لتأويل كلام الله تعالى تأويلاً رديثاً يقصد به التثبيت من غرض جهلوا أساسه
تمام الجهل .. وما تأييدهم لمثل تلك الاوهام الا لجهلهم الا كبر بكتاب الله وبعلم الله وانهم
لني ضلال بعيد... يقولون ان الله تعالى قدر وقوع آدم في هذا العصيان لياً كل من الشجرة

لنكون على الارض كما نحن الآن وهو تعالى يعلم بالتخصيص ان آدم سيأكل منها قبل ان يمديه اليها... فاذا سألهم سائل كيف تعتبرون ذلك والقرآن الحكيم امام أعينكم فيه يقول الله لا آدم وزوجته بهذا النهي الصريح الواضح : « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » ... فكيف هذا الظلم اذا كان بنفسه سبحانه قرر حصول ذلك حتما كما تدعون وهو يعلم به قبل وقوعه بانه لا بد ان يأكل من الشجرة... فاذا شربتم في قلوبكم مثل هذه النسبة الظالمة لله تعالى واقتنتم فهو عنوان اثم عظيم لكم في هذه المسئلة... وكيف يقول آدم بنفسه : « ربنا ظلمنا أنفسنا »؟؟... ألم تكونوا بذلك أيضاً أيديتم رياء آدم عليه السلام من أنه يخاطب موسى خطابا يؤيد به براءته ثم يخاطب الله تعالى في القرآن العظيم بخطاب آخر بانه ظلم نفسه بنفسه في الاكل من الشجرة !!!... لا تلو موني اذا قلت لكم انكم لا تدركون شيئاً وأنكم في تيه وضلال ميين

أيها العلماء... نعم... ان الله قضى وقدر قبل ان يخلق آدم عليه السلام انه اذا أكل من الشجرة يهبط به الي الارض وعلمه بذلك في الامكان... ولكنه تعالى قضى وقدر أيضاً أنه اذا كان لم يأكل منها لكان في قدره وعلمه شيء آخر ولحصل لبني آدم تاريخاً بحيث تكون النسبة فيه كما نحن الآن من حيث أداء الغرض من خلقه بما لانه لم... وان آدم عليه السلام أكل من الشجرة بمطلق حريته وكان في امكانه عدم الاكل من الشجرة المذكورة اذ هو باستقلاله الذاتي عصى ربه وما ترتب له من جزاء هو الحق المقرر.. بحيث اذا لم يأكل منها لكان في قدر الله تعالى شيء آخر أيضاً فمن عمل النفس بحريتها يتفد عليها رغمًا عنها القدر « وربك على كل شيء قدير » قال تعالى في كتابه العزيز : « اولما أصابتكم مصيبة » أي بواقعة (أحد) التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقتل فيها سبعون نفرًا من أصحابه الشهداء « قد أصبتم مثلها » أي بواقعة (بدر) المشهورة حيث قتل المسلمون من المشركين سبعين وأسروا سبعين أيضاً مثاهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم « قلم » أي للنبي متعجبين في نفوسكم « أئني » أي من أين لنا « هذا » الخزلان في واقعة (أحد) مع أننا مسلمون ونحن مع رسول الله وموجود وقت الحرب في وسطنا؟....

هذا ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة وتعجبوا كيف يقتل منهم

فرد واحد بسبب وجودهم مع رسول الله... اذ كان بالطبع قادراً على أن لا يجرح واحد منهم أو في إمكانه أن ينزل على الأعداء صاعقة تأخذهم من غير حرب أو قتال.... ولكن الله تعالى عادل لا يجابي أحداً بلا حق مهما كان مركزه..... ولو استعمل الناس الذين قتلوا تمام البسالة وعدم الجبن واتخذوا طريقاً غير الذي سلكوه لما ماتوا في هذه الواقعة... ولكنهم قتلوا بحق مطلق لتركهم مراكرهم في القتال فكان جزاؤهم من الله القتل من يد أعدائهم... لان حالهم هذه ربما تكون سبباً لتزعزع جميع المتحاربين في أخرج المواقف أمام الأعداء مما يكون منه الفشل للجميع

ولقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي قائلاً لهم عز وجل بما علمه تعالى من حالة المقتولين وسبب قتلهم لتركهم مراكرهم فقال: « قل » أي لقومك يا محمد جواباً لسؤالهم « هو من عند أنفسكم » أي أنهم أنفسهم هم السبب في قتل السبعين الذين قتلوا في تلك الواقعة... وكان قتلهم بالطبع هو كما في أم الكتاب أشبه بالقانون العادل العام الذي يسيره الله تعالى في جميع عبادته لا فرق ولا تمييز ولا تخصيص... وان هؤلاء المقتولين لولم يركبوا هذا الخطأ ما قتلوا ولعاشوا من المحتمل أضعاف أعمارهم... وهذا التغيير والانقلاب الذي عملوه لا يغير شيئاً مما كتبه الله تعالى كدستور عام على جميع عبادته وقد أعقب الله تعالى قوله السالف بقوله: « ان الله على كل شيء قدير » ليتثبت أولئك السائلون من أن الله تعالى سريع الحساب ليوقع الجزاء بحق ولو في اللحظات القليلة التي يشترك فيها بالقتال مع احتمال سرعة تقليب القلوب وقت الشدة وفي آن واحد ذكر لهم ذلك منعا لتوهم أولئك السائلين فيما يحتمل اعتقاده في قدرة الله تعالى من أنه قادر أن لا يوجد هذه الحرب « ولكن بحق » أو لو شاء لهلك الأعداء بلا حرب « ولكن بحق » أو أن يهديهم جميعاً للإيمان « ولكن بحق » وعلى كل حال فقد سيرهم على النظام العادل المكتوب في أم الكتاب وهو الذي جعله على جميع عبادته بلا استثناء -- فيصيب كل مخلوق بما اختار بحيث أن تغير القلوب والامور والحوادث أو الاعتقادات أو اختلاف تيار الاعمال من بني الانسان لا يغير شيئاً من قضاء الله وقدره كما سبق البيان بل الجزاء حتماً على قدر العمل حيث قال تعالى بخصوص جنهم في الحرب أيضاً: « ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا

ولقد عفا الله عنهم» وهذا يؤيد ما أوضحناه باجلى بيان أيضاً
 هذا ويجب على كل فرد من أفراد الامة الاسلامية أن يتمسك بالايان أولاً ثم يطلق
 عنان فكره في كل علم وعمل صالح وأن يقدم عليه بثبات وقلب حديدى وأن روح القرآن
 لا تدعو الا الى كل شعور حسن وعمل نافع مهما تنوع مع المحافظة على حدود الله وان الاوهام
 السطحية وانغماس المسلم في الوهم والمنكرات نسباً ذلك لقضاء الله وقدره القديم مخصصاً له
 بالذات من ضمن الآثام ولم يقل به الله في كتابه العزيز ويتبرأ منه القرآن كل تبرأ
 واني متأكد من أن هذا السهم سيصيب كبد الحقيقة لايقاظ الامة الاسلامية من
 أحلامها وليكذب في آن واحد كل من كان يتكلم منهم في علمه وعمله وأحلامه على اعتقاد
 مقلوب من الاوهام والوساوس .

وليت الائم الاسلامية قلدوا غيرهم في الفضائل من باقى الائم الراقية في الاقدام على
 كل عمل صالح من غير أن ينسبوا شيئاً للدين ولكنهم أضافوا الى ذنوبهم اثماً آخر جسيماً
 لا تكاثمهم على القضاء والقدر وفهم الغرض منه فهم مقلوباً فاقفوا أنفسهم بالاوهام والوساوس
 الشيطانية للتأخر والاضمحلال حتى عم ذلك أفراد الامة وصار يترنم به الصغير والكبير . -
 قال تعالى في كتابه العزيز : « وأن ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم
 يجزاه الجزاء الاوفى » ففي هذه الكلمات الصغيرة الكبيرة جمع الله تعالى أصل الغرض من
 الحلقة ثم ما لها ثم نتيجتها فاذا كان كتب لائى انسان شئ من الازل قبل أن يسعى
 اليه بجزئته كما يدعي الجاهلون لقيط : « وأن ليس للانسان الا ما كتب عليه » عوضاً عن
 هذه الآية الحقة الكريمة ولكن ذلك محال الا أن يدعى بها ظلماً مبطل كافر . وعلى هذه
 البراهين القوية البديهية يجب على كل مسلم أن يكون في جهاد ونضال لعدم الاقدام على عمل
 ردي أو مضر سواء كان ذلك للنفس أو للغير . . . بل كم من فوائد تقوت المسلم في تقاعده وضياع
 الوقت سدى . . . وعدم انتهاز الفرص في الاقدام على كل عمل مفيد وتقييد كل فكر حسن يتأمل
 منه فائدته أو منفعة غيره أو وطنه . . . اذ ما لاجدال ولا شك فيه أن الدين اذار عمل وتنافس
 للتسابق للخيرات الدنيوية والاخروية لا دار خمول وتقاعد وانتظار للقضاء والقدر . . .
 يؤيد ذلك الله والقرآن والرسول : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك

تموت غدا » وجميع السنن الدينية والطبيعية والعقلية والاورامر الالهية وليس كما يساق لنا من الوسوس والاهام . ولا نعجب بعد ذلك اذا تمسك كثير من الامم الراقية التي لا تعرف حقائق القرآن بمبادئ وأمثال لا تقل في حكمها عن مجموع ما أوضحت حتى ترقوا على الامم الاسلامية الآن المتمسكة بالاهام والحوال كقولهم « الوقت مال » يقصدون بذلك دوام العمل الصالح بلا كلل ولا مال في كل أمر نافع وعدم ضياع وقت ولو قصيراً في عدم التفكير فيما يرفع شأنهم وأوطانهم ويقوي ملكهم . . . وهم لا يقرؤون مثلنا صباحاً ومساءً هذا القرآن العظيم الذي يهدي للتي هي أقوم . . . ويفصل كل شيء أجمل ايضاح وتفصيل . . . وهو يدعونا ويحثنا على العمل بهذه الروح العالية . . . فما أجهل الامم الاسلامية بروح الاسلام الجليلة .

ان الاسلام يحث بكل قواه لكل عمل صالح ينفع بني الانسان وللتقرب الى الله بأنواع العبادة والبر والاحسان العام . . . بل ويدعو لكل تقدم وعلم نافع وحرية وأخاء عام وتعاضد ومساواة وتكاتف واختراع واستنباط وتبصر وتفكر وطلب المزيد من القوة والثروة ونفع الوطن والاستقلال والتمتع بكل ما تخرجه الارض والنظر في خلق الله في السماء والارض وانه لا آيات بالغة أوج الكمال من الحكمة تقوم يتفكرون .

وعلى ذلك . . . فالاحسن للمسلم ان يختار الطريق الذي يوصله للسعادتين الدنيوية والاخرية « فعند الله ثواب الدنيا والاخرة » ويجتهد في كل عمل يؤمل منه النفع بلا تردد سواء كان لنفسه أو لغيره من غير تمييز في الجنس « الا من اعتدى بلا حق » أو لبني وطنه وان يكون متصفاً بكل أوصاف الرجولية التي تشرفه وتعلي قدره مع الايمان بالله والاخلاص له في جميع الامور والصبر والجلد وعدم اليأس في نوال المقصود مهما طال أمده والاقدام والثبات وحسن التوكل والتسابق في عمل البر والاحسان وتنفيذ الاوامر التي يحثنا البارئ جل شأنه للتمسك بها لحكم نعلمها أو نجهلها مؤقتاً ثم مراجعة العقل والضمير دائماً في جميع الاعمال والاحوال وفي ذلك ذكرى لقوم يعقلون

❦ كيف تكون سعيداً ❦

علاوة على ما قدمناه من الدلائل والشواهد عن موضوع « القضاء والقدر » فاننا نجد

هذا الموضوع هو الحجر الوحيد الذي وقف عثراً أمام تمدن الأمم الإسلامية وارتقاؤها عدة قرون . . . بل نجد ان أكثر الفلاسفة والعلماء أجهدوا عقولهم فيه كثيراً ورجعوا منه بالفشل الاكبر حتى تسبب منه انقسام الآراء وانهدت قوة الاسلام من الخمول والجمود . . . ولذا نحن نعاود الرجوع من وقت الى آخر لطرق الابواب التي طرقها العلماء والفلاسفة فيه لنبين حقائقها . . . وكيف ان آيات القرآن الحكيم تسير كلها مع العقل جنباً لجنب بلا خلاف بمبادي هي في الحقيقة أساس للتقدم الانساني بحريته الذاتية . . . فلننظر الآن مسألة الاختيار الذاتي في الاكتساب فنقول .

الاختيار : هو التخصيص بحرية النفس بأحد الشئيين المتضادين في وقت واحد معين بحيث لا يجوز الجمع بينهما مطلقاً عند وقوع الاختيار أو التخصيص بأحدهما قبل حلوله ووقوعه ولذا كان من « المحال » ان يعلم الاختيار نفسه الذي هو تخصيص أحد المتضادين لمن يختار الا في وقت وقوعه ممن يفعله فاذا كان أمامك برقالة وتفاحة معاً وقلنا ان لك احدهما فقط بالاختيار فالتصریح مناك بالاختيار المذكور موجب حتماً لتأجيل « علمنا » بالتخصيص بواحدة منهما لك لوقت وقوع الاختيار أو التخصيص منك فعلاً . . . فان لم يقع هذا التخصيص . . . فالقول منا بالتخصيص بواحدة أو « علمنا » به قبل الاختيار ووقوعه فعلاً « محال » . . . اللهم الا اذا امتنع هذا الاختيار وانتفى فرض حصوله . . . وعلى ذلك يمكن استيفاء « معنى الاختيار » بوجود الاربع نقط الآتية بحيث اذا عدم احدها عدم الباقي أيضاً كما توضح وانتفى الاختيار ووجب ضده وهو التقييد أو الاضطرار وهذه النقط هي :

- (١) الحرية لمن يختار
 - (٢) وجود أمرين متضادين معاً لا يمكن جمعهما في وقت واحد ومعلومين
 - (٣) تأجيل « العلم » بالمختار لوقت وقوع تخصيصه ممن يختار بشخصه
 - (٤) عدم تخصيص أحد الأمرين قبل وقوع الاختيار
- لانه اذا وقع الاختيار على واحدة منهما بمعرفتك من « المحال » ان تكون لك الاخرى في الوقت نفسه والامتنع الاختيار أيضاً . . . فاذا فرض ووجدت واحدة فقط بدل

الاثنين قبل الاختيار وكان لا بد لك من الاختيار . . فعدم وجود الاخرى ينفي هذا الاختيار أيضاً بل ويزيله . . . ولذا فلا اختيار لا بد وان يكون بين امرين متضادين موجودين فعلاً وان العلم بالتخصيص بالمختار منهما مرتبط بوقت وقوعه فعلاً ممن يختار وليس قبله لان ذلك « محال »

فاذا قلنا باحتمال وقوع الاختيار على أحد المتضادين المعلومين « فالعلم » بالمختار اذ ذاك « واقع » في حيز الامكان لاني حيز التخصيص . . . اذ من المحال التأكد بالعلم بالتخصيص لاحدهما الا اذا اتقى الاختيار نفسه وصار لا وجود له بالمرّة كما تقدمت العلة والاسباب . . . فيقال عن هذا العلم الامكاني قبل وقوع الاختيار : أنا أعلم انه يمكنك ان تختار البرتقاله . . . وأنا أعلم انه يمكنك ان تختار التفاحه . . . على ان « علمي بالتخصيص » لاحدهما لك قبل وقوع الاختيار منك فعلاً « محال » كما تقدم

ولكن . . . هل عدم علمي بالتخصيص لما تختار منهما يوجب الفهم بنقص علمي بالبرتقاله أو التفاحه أو بشخصك الذي سيختار أحدهما أو كيفية تقلب نفسك على الحالتين عند الاختيار لكل منهما أو بالوقت الممكن تخصيصه لتفعل فيه الاختيار أو بنوع أخذك البرتقاله أو التفاحه وقت الاختيار؟ . . . كلا . . . كل ذلك معلوم لي من قبل « بالفرض » ولكن تجدني اذا أعطيتك الاختيار فالجمع بين تقرير علمي بالتخصيص لاحدهما لك وتقرير الاختيار نفسه في وقت واحد « محال » اذ هذا العلم الذي هو التخصيص متوقف على تخصيص من يختار بنفسه لا على من قرر الاختيار والا امتنع الاختيار — هذا مع كون علمي « بالامكان » واقع قبل حدوث الاختيار كالعلم بالتخصيص بالضبط بلا زيادة ولا نقصان . . . والفرق بين العلم « بالامكان » والعلم « بالتخصيص » هو أن الاخير من طريق واحد ولكن العلم بالامكان من طريقين متضادين مع عدم تغير العلم فيهما مطلقاً لا بالزيادة ولا بالنقصان لا قبل الاختيار ولا بعده ولا وقته ولكن العلم بالتخصيص مع وجود الاختيار وقبل وقوعه في آن واحد من « المحال » . . . اللهم الا اذا اتقى الاختيار وتحول الى التقييد أو الاضطرار كما ذكر

فاذا تقرر هذا عقلاً وحقيقة فلننظر هل الاختيار موجود في الدين؟ وهل هذه النقط

الاربع موجودة فيه أيضا ؟ . . . اذا كانت هذه النقط موجودة في القرآن الحكيم
فالاختيار من الله تعالى للانسان في الاكتساب واقع من طبيعته لاحاله
الاولى - عن « الحرية » يقول تعالى : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . . .
وهذا واضح

والثانية - عن الطريقتين المتضادين الغير ممكن جمعهما في وقت واحد يقول تعالى :
« وهديناه النجدين » أي الطريقتين طريق الخير وطريق الشر أو طريق الايمان
وطريق الكفر

والثالثة - عن تأجيل عله تعالى بتخصيص المختار لمن يختار لوقت وقوع تخصيصه
ممن يختار بنفسه يقول تعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا « لنعلم » من يتبع
الرسول ممن ينقلب على عقبيه »

فهو تعالى يعلم من قبل وجود الخلق بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله
عليه وسلم كل مافي « النجدين » وفتحهما لهم بلا ممانعة لاختيارهم الذاتي في حياتهم لا
« نجدا » واحدا منهما وعلم تعالى أيضا : انه في الوقت الذي امكنهم انهم لم يتبعوا فيه النبي
صلى الله عليه وسلم من طرف كان يمكنهم بحريتهم أيضا ان يتبعوه فيه ويؤمنوا به من
الطرف الآخر ويعلم تعالى أيضا بالذي سيجازيهم به وكيفية ايمانهم ان تبعوه ويعلم في
آن واحد ماسيجازيهم به تعالى ويصيبهم وكيفية كفرهم ان لم يتبعوه أيضا فهو تعالى يريد
ان يعلم اختيارهم أي التخصيص فقط لانفسهم بحريتهم أحد الطريقتين المعلومين لله تعالى
من قبل هذا الاختيار . . . فالذي يتأيد هو التخصيص فقط وهو بالبداهة مما لا يزيد علم
الله تعالى ولا ينقصه لان هذا العلم نفسه قبل الاختيار كان معلوما لله تعالى باكماله لهم غير
انه في حيز الامكان لافي حيز التخصيص لكونه من طريقتين متضادين محال ان يجمع
الانسان بينهما في وقت واحد وضرورة تفرقهما هو العلة الوحيدة في وقوع العلم بهما
عند الله للانسان في حيز الامكان وانهما له معاً في وقت واحد للاختيار ولولاهما ما كان
الاختيار . . . ولولا الاختيار ما كان التخصيص لازماً من الانسان فعلم الله تعالى قبل
الاختيار قديم ثابت لا يتغير . . . ولكن من طريقتين متضادين دائماً لذات واحدة

في جميع الاوقات وهما مفتوحان امام اختيار الانسان الذي له طريق واحد فقط في وقت واحد وان كان يتقلب في الطريقتين في اوقات مختلفة طبقا لاختياره الذاتي فكان هذا الاختيار علة التخصيص من الانسان لاحدهما بحريته لامن الخالق «سبحانه» ولذا بعد اختيارهم الطريق الذي وقع عليه الاختيار سيصيدهم تعالى بما اختاروا فقط وانغمض عن أعينهم في الوقت نفسه ما كان في الطريق الآخر الذي لم يتبعوه وكان مفتوحا امام اختيارهم أيضا بل ومعلوماً لله تعالى قبل وجودهم وقبل اختيارهم الطريق الآخر ولم يزل معلوماً لله تعالى دائماً كما كان بعد تخصيص أنفسهم لما اختاروه غير انه مع نتائج خفي عنهم وبذا تقول ان الله تعالى يغير الاقدار في العالم ويوقعها أو يخفيها طبقا لحرية الانسان واختياره مع عدم تغيير علم الله تعالى مطلقا ولذا قال تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يذنبوا ما بقوم » أي انه تعالى يغير الاقدار على الناس تبعاً لتغير اختيارهم وحريةهم .
والرابعة - : عن عدم تخصيص أحد المتضادين قبل وقوع الاختيار يقول تعالى :
« وما كان الله ليضيع إيمانكم » أي قبل ان يضيعوه بانفسهم وحريةهم . . . وهذا يثبت عدم تخصيص ضياع الايمان الذي هو الكفر قبل ان يتخصص بالاختيار منهم . . . وبذلك أيضا يتأكد لنا حتما لزوم الاختيار في الدين لا الجبر ولا الاضطرار

وإذا كان كل ذلك بديهيا فيظهر ان نقطة واحدة هي التي أضلت افهام علماء الاسلام السابقين في كيفية فهم نظام الله تعالى في هذا الموضوع الأوهى ما يسمونه : « علم الله تعالى بجزئيات الاحوال ووكلياتها » وذلك كعلمه تعالى بان الانسان سيفعل حسنة قبل وقوعها باكرا أو سيفعل سيئة بعد باكر أو سيدخل الجنة في الآخرة أولا يدخلها بل سيدخل النار على انه تعالى جعل فعل الحسنه باكرا ان وقعت في حيز الامكان قبل وقوعها لافي حيز الجبر والاضطرار مع كونها معلومة وجعل فعل السيئة بعد باكر كذلك ان وقعت في حيز الامكان قبل وقوعها لافي حيز الاضطرار مع كونها معلومة وكذا دخول النار أو الجنة في الآخرة في حيز الامكان لا الاضطرار والتقييد والجبر . . . لان الله تعالى لم يقرر للانسان طريقا واحدا بل قرر له طريقتين متضادين يسيران متوازيتين في وقت واحد وجعل سبحانه الاختيار للسير في أحدهما أوفى كل منهما على التناوب لذات الانسان وحرية المنوحة له

بحق بمعنى انه تعالى كتب في أم الكتاب ان الانسان طبقا للوسط الذي يتواجد فيه يمكن ان تكون له الجنة ويمكن ان تكون له النار... وعلم سبحانه كيفية السير تبعاً لهذا الوسط الى كل منهما غير انه تعالى أيضا ترك الانسان بحريته يسير الى أحدهما ولو بالتناوب اذ محال على الانسان أن يسير الى كليهما معا في وقت واحد بل لأحدهما فقط من غير ان تخصص له جهة دون أخرى من قبل بل له الطريقان مفتوحان فسيره بالطبع لا يكون الا في طريق واحد في وقت واحد والتناوب ممكن له أيضا في كل منهما في أوقات مختلفة... وان قدر الله تعالى الذي يصيبه من أحدهما هو اذا نتيجة ما اختاره الانسان بنفسه وحرية ليس الا... ولذا قال تعالى: « انا هديناه السبيل اما شاكر اوما كفوراً » أي هديناه السبيل الموصل الى كل منهما لا الى طريق واحد فيقال ان الانسان يمكنه أن يشكر الله تعالى ويمكنه ان يكفر بالله أيضا... وان الوقت الذي شكر الله تعالى فيه كان يمكنه ان يكفر بانه فيه بدل الشكر المذكور أيضا.... ولكن محال عليه ان يجمع بين الاثنين المتضادين في وقت واحد... فهو اما شاكر الله تعالى كما يقال اما يسير في طريق الخير واما كفوراً كما يقال واما ان يسير في طريق الشر... على ان الشكر أو الكفر أو طريق الشر وطريق الخير كتبهما الله تعالى في أم الكتاب مع كيفية سير هذا الانسان في كل منهما طبقا للوسط الذي يتواجد فيه ولكن بلا تخصيص له طريق واحد دون الآخر... لانه لو كان مخصصا له أحدهما بالذات دون الآخر حتما لكان امامه اذذاك طريق واحد لا طريقين وبذلك ينتفي ويبطل كلام الله تعالى القائل « وهديناه النجدين » ويعتبر لاغيا وهذا محال كما ينتفي الاختيار ووجه « الحرية » أيضا وكالها أمور بالبداهة والعقل من المحال.

فهو تعالى اذ ذلك يعلم « بالكليات » عن هذا الانسان أي كل ما يمكن ان يصيبه من طريق الخير أو من طريق الشر أو من طريق الشكر أو من طريق الكفر وكذلك « بالجزئيات » الممكن ان تصيبه بالذات أو عملها ولكن ليست من طريق واحد بل من الطريقين أيضا... على ان الجزئيات المذكورة وان كان معلوم لله تعالى كيفية حدوثها وتنفيذ جزائها من كلا الطريقين غير انها لم تتقرر للانسان من طريق واحد وتكتب عليه بالتخصيص الاعنبد اختيارها بنفسه وحرية التي ملكه الله لها... بمعنى اذا شكر الانسان ربه باكر في وقت

معين فقد كان معلوماً لله تعالى ذلك في حيز الامكان من قبل كما قد حصل وان هذا الشكر « الجزئي » الذي وقع هو نوع واحد من الشكر « الكلي » الكثير الانواع وان كانت هذه الانواع في طريق واحد وجهة واحدة ... ولكن من الجهة الاخرى معلوم لله تعالى أيضاً في آن واحد ان هذا الذي شكر كان يمكنه ان يكفر في الوقت نفسه بنوع من الكفر بدل هذا الشكر الذي وقع وكيفية الكفر نفسه معلومة لله تعالى من قبل أيضاً ... غير ان الانسان لما وقع اختياره على الشكر المعلوم لله من قبل بدل الكفر المعلوم لله من قبل في الوقت نفسه أيضاً ... بعد عن علم الانسان اختياره للكفر أو كفيته المتنوعة لعدم وقوع نفسه فيه بحريته وصار هذا العلم بالكفر غائباً عن الانسان لانه لم يطرُق مفتاح بابه « وعنده مفتاح الغيب لا يعلمها الا هو » وان هذا الكفر لم يكتب عليه في صحيفته الخاصة كما كتب له الشكر بها لئلا يندم اختياره له ولكنه مكتوب في أم الكتاب ومعلوم من قبل لله كما تقدم من الطريقين للانسان ... وبهذا نقول ان الله تعالى يعلم بالجزئيات والكليات وبكل ما يعمل الانسان ويختار ... بل وكتب قبل الخلق نظام كل شيء وكيفيته عنده ولكن عن الطريقين المتضادين في آن واحد لقرء واحد لا عن طريق واحد ... وانه تعالى لا يخصص للانسان بالذات حتماً الا ما قد وقع عليه اختياره بحريته فقط .

ولما كانت الحرية الممنوحة للانسان من الخالق تجوز له ان يسير دفعة واحدة في طريق واحد أو بالتبادل مرة هنا ومرة هناك طبقاً لاختياره من الطريقين المتضادين أخذ الله تعالى على نفسه الرقابة على كل نفس بما تختار وتكتسب من أحدهما « أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » لينكتب لها أو عليها « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » طبقاً لحرمتها « ان الله كان عليكم رقيباً » واتخذ سبحانه من الملائكة والرسل والناس شهوداً على أعمال الانسان واختياره الحر حتى لو تلفظ بكلمة « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » ليوضع في الآخرة بلا ظلم في نقطة هي خلاصة أعماله العامة في الحياة لازائداً ولا ناقصاً « فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » « اليوم تجزي كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب »

اما علم الغيب الذي يعلمه الله تعالى فهو العلم الذي أخفاه عن الانسان عند اختياره

أحد الطريقتين وكان في امكانه العلم به لو وقع منه على طريقه الاختيار « اذ لا شيء غائب عن علم الخالق » ولكن اذا فرض وعلم الغائب الذي لم يقع عليه الاختيار لكان الذي وقع عليه الاختيار من الانسان وعلم له يكون غائبا ... اذ من المحال الجمع بين الطريقتين في اختيار واحد قال تعالى : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » أي بنتيجة هي ضد ما وقع عليه الاختيار ... فهو غائب بالنسبة للكل لا بالنسبة للخالق سبحانه فاذا كان زيد في القاهرة وبكر في الاسكندرية وأحدهما لا يعلم بما عند الآخر فليس هذا هو علم الغيب الذي أخفاه الله تعالى هذا ليخفيه للبعض ويظهره للآخر ... كلا ... بل هو ما غاب عن الخلق بالاستثناء عما كان في الامكان حصوله لو وقع عليه الاختيار من الوجهة الثانية الغير معلومة ... فانه لم يظهره لاحد في العالم مطلقا مع كونه معلوما له تعالى وحده وهو يعد علما غائبا بالنسبة لنا فقط « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » اذ هو سبحانه على كل حال « بكل شيء عليم » ... فمثلا ... عصيان آدم عليه السلام ... فانه كان في امكانه ان لا يأكل من الشجرة ... ولكن « العلم بما كان » اذا لم يأكل منها يعلمه الله تعالى وحده لا غيره في العالم ... وكذا « ابليس » اذا أطاع الله تعالى وسجد لآدم عليه السلام لكان في قدر الله تعالى شيء آخر من المحال ان يعلمه أحد الآن ومع كل ذلك فعلم الله تعالى كما هو البديهي للعقل لا يتغير ولن يتغير الى الابد .. وانه تعالى يسير علينا الاقدار بقدر استحقاقنا الذاتي وما سعينا اليه بالاختيار « وان ليس للانسان الا ما سعى »

قال الامام « أبو حنيفة » رضى الله عنه في رسالة التوحيد (مجموعة بقلم نسخ نمرة ١٢٧ بالكتبخانه الخديويه ن ع ٢٣٧٢) ما يأتي :

« لم يجبر الله تعالى أحدا على الكفر ولا على الايمان ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا ... والايمان والكفر فعل العباد ... يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا ... فاذا أمن بعد ذلك دله مؤمنا في حال ايمانه واجبه من غير ان يتغير علمه وصفته وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة . اهـ »
 فقول هذا الامام رضى الله عنه ينطبق على ما قلناه وان لم يكن فيه تفصيل كما ذكرناه ليطابق كل آيات القرآن الحكيم في معانيه بلا اختلاف . . مما انبهم على عقول العلماء

قرونا كثيرة وتسبب منه تقرير أوهام كانت سببا في بلاء الامم الاسلامية مما لا يمكن
حصره نذكر من ذلك مثالا قال شيخ الاسلام « ابراهيم البيجورى » في شرحه
(تحفة المريد على جوهره التوحيد) صحيفة ٨٣ ما يأتى :

« وبالجملة فليس للعبد تأثير ما فهو مجبور من الله باطنا مختار ظاهراً . . فان قيل اذا
كان مجبوراً باطنا فلا معنى للاختيار الظاهرى لان الله قد علم وتوع الفعل ولا بد وخاق
فى العبد القدرة عليه اجيب بان الله لا يستل عما يفعل . . اه .

أفهل مثل هذه الأوهام لها حظ من الحقيقة فى دين الاسلام ؟ . . ألم يك ذاك
اتراء « وان كان غير مقصود » على الله والقرآن والحقيقة وما قاله أبو حنيفة ؟

وبناء على ما تررناه نقول : ان من يؤمن بالله تعالى فى وقت يمكنه فيه ان يكون كافرا

.. ولكن اذا وقع الكفر من المحال فى الوقت نفسه ان يكون معه الايمان . . وان الذى

يضر فى وقت يمكنه فيه ان يكون نافعا . . وان الذى يفقد ماله فى القمار فى وقت يمكنه فيه

ان يكون بهذا المال باراً ومحسناً . . وان الذى يكون سكراناً فى وقت كان يمكنه فيه ان

يكون لله شاكراً وساجداً . . وان الذى يضر وطنه فى وقت يمكنه فيه ان يكون نافعا

مفيداً . . ولكن من المحال اذا وقع الضر ان يكون معه النفع فى آن واحد . . فان طريق

الخير والشر يسيران فى وقت واحد جنباً الى جنب فلك ان تسير فى أحدهما ولو على التناوب

ولكن أجمع بينهما محال . فان تواجدت فى أحدهما محال ان تكون فى الوقت نفسه فى

الآخر . . قال تعالى : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله » فهذا دليل على عدم المنفعة فى امكان

حصول الايمان مع كونه معلوماً لله من قبل كما كان الكفر الذى اختاروه معلوماً له تعالى

ايضاً . . اذ جعل لهم « النجدين » لانجداً واحداً وعلم كلا منهما ايضاً . . ولذا أمر تعالى

بانتهاز الفرص وعدم ضياع الوقت بلا تفكير للاقدام على كل عمل مفيد بلا تأخير كالآية

« ولتنظر نفس ما قدمت لغد » أي فلتحاسب كل نفس ذاتها فى كل وقت عما ستقدمه

غدا لذاتها عند الله فان ضياع الوقت ضياع لكثير من المنافع التى تغمض عنا فيما لو لم نقدم

على العمل الصالح فيه .

المثل الانكليزى يقول : « الوقت مال » ولكن القرآن يقول « الوقت مال وأغلى

من المال بكثير بما لا يقدر « كالأية : « فان يتقبل من أحدهم ملء الارض ذهباً » فان كان حسن العمل مال في هذه الحياة ففي الاخرى لا يقدر بمال « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » قال تعالى أيضا عن يندمون على سوء أعمالهم في الآخرة « يقول يا ليتني قدمت لحياتي » فهذا ليس ذكره عبثاً . . . بل هو يؤيد بكل قوة هذه الحقائق بان هذا المتدم كان في امكانه ان يعمل الصالح في هذه الحياة بدل الفساد الذي أوقعه في مثل هذا الندم . . . وقال تعالى أيضا « قال رب ارجعون لعلی أعمل صالحاً فيما تركت فكلا انها كلمة هو قائلها » فالذي يتطلب الرجوع الى الحياة بعد فوات أوقاتها ليعمل صالحاً بدل الفساد سيصرخ بالندم وطلب العودة اليها . . . على ان ذكر الله تعالى ذلك دليل واضح يثبت على ان عمل الخير كان في الامكان وقوعه في الوقت الذي اختار الانسان فيه الشر أو الكفر بحريته واختياره وان علم الله تعالى بعمل الانسان صالحاً قبل اختياره الفساد كان في حيز الامكان كما سبق البيان . . . ولكن اذا فعل الشر في وقت محال في الوقت نفسه أن يعمل الصالح أو يعود الوقت الذي فات . . . وقال تعالى أيضا : « ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون » فهذا يؤيد أيضا انه كان في امكانهم عمل الاحسن ليتجنبوا الوقوع في الجحيم الذي وقعوا فيه . . . وان عملهم الصالح الذي يتطلبون الرجوع لعمله ليدخلوا به الجنة بدل الجحيم كان في علم الله تعالى قبل اختيارهم الفساد بحريتهم في « حيز الامكان » لهم لاني حيز التخصيص ولكن الذي اختاروه لانفسهم من الشقاء هو الذي وقعوا فيه أيضا وفي نتائجه الوخيمة فلا سعادة لاحد من الناس من الازل ولا شقاء لاحد مكتوباً بالتخصيص قبل خلق العالمين . . . وقال تعالى أيضا « ربنا أخرجنا الى أجل قريب نجب دعوتك وتبعب الرسل » . . . وهذا كما سبق يدل على ان اجابة الرسل كانت ممكنة في الوقت الذي اختاروا فيه عدم اجابة الرسل مما يثبت أيضا ان علم الله تعالى بالطريقين قبل الاختيار في حيز الامكان لاني حيز التخصيص وان هذا التخصيص ما حصل الامن انفسهم التي كان في امكانها ان تخصص لذاتها الطريق الآخر فكان ما اختاروه لهم لاغيره اذ من المحال تغييره أو استبدال نتائجه أيضا . . . فاوقات الحياة ثمينة جدا ولكنها مبنية على (الحرية) الذاتية ومن استهان بها كانت استهانتها على أم رأسه وعمل الانسان غائد

على ذاته ... فاذا خاف الانسان فليكن خوفه من نفسه وتقصيرها عن السعي وراء الحق والفضيلة .. ولذا كان الدين والرسول للتذكير أيضا وليس للجبر ولا للاضطراب في شيء رحمة من الله تعالى في هذه الحياة على الناس (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) ليس الا ... « انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » وان فائدة « الوعاظ » و « المرشدين » هي للتذكير أيضا اذ الاضطراب على كل حال « محال » ... فاذا كنت متعودا ان تتوجه كل يوم في وقت معين لتشرب بعض كاسات من الخمر في حانة وفي الطريق أثناء توجهك اليها يوما ما عزمتم على التوجه الى المسجد للصلاة كعزمك على التوجه الى الحانة فتأكد انك لن تجد أحدا مطلقا لا من الله ولا من الناس « تحت مسؤوليتي » يقبض عليك ويجرك بقوة الى الحارة ... ولكن اذا سجدت لله في المسجد شاكرًا .. لا تقل لماذا لا أشرب الخمر في وقته المعين ... فان هذا الوقت قد فات ومحال ان يعود كما انه من المحال ان تحرم حسن جزاء شكرك للخالق - فهل تستعظم على علم الله تعالى ان يعلم ان الوقت الذي فيه يمكنك التوجه الى الحانة من طرف يمكنك فيه ان تتوجه الى المسجد من الطرف الآخر ... عقلك وضميرك لا ينكر ان ذلك

على ان علم الله تعالى بمن خلق من المخلوقات قبل وجودها هو « في حيز الامكان » لافي حيز التخصيص أيضا (الا أن يخص الله بمطلق ارادته) فالعالم قبل وجوده كان ممكن لله تعالى ان يوجد قبل الوقت الذي بدأ وجوده فيه وهو تعالى يعلم بذلك وقادر ان يوجد عالما آخر مثله الآن « وهو الخلاق العليم » وبعد الآن الى ما لا نهاية له اذ هو على كل شيء قدير وعليم في جميع الاوقات فهو تعالى حر مطلق في كل ما يريد لاسلطان عليه ولا علة لما يريد من الخلق غير مطلق القدرة ومطلق الحرية فيما يفعل .. ولكن اذا قلنا انه تعالى أراد أن يخلق هذا العالم في وقت كما قد حصل وأراد من المحال ان يتأجل أو يتأخر لوقت آخر أو ان يوجد في وقت لم يخصه تعالى من نفسه ومطلق حريته وعلمه .. فلا يجوز ان تقول ان علم الله تعالى بالمخلوقات الحالية قبل وجودها كان في حيز التخصيص والاضطراب ... بل في حيز الامكان غير انها لم تخصص في وجودها كما وجدت الا باختيار الله تعالى المطلق و ارادته الحرة وتخصيصه الذاتي فكانت منه حقا . لان كل مخلوق يشطب لنفسه دوام

الوجود بـمد ان وجد ويجاهد بكل قوته الفعلية للتباعد عن الوقوع في الفناء والزوال . . .
ولهذا كان الانسان على « صورة » الخالق سبحانه لا من حيث التماثل في الذات بل من
حيث منح الله تعالى له اعظم المنح الممنوية التي هي للخالق سبحانه بلا تمثيل . . . كالحياة
والارادة والاختيار والعلم والعمل والسمع والبصر . . . والخ فهي صورية في الانسان فقط
بها وحدها يعرف قدر خالقه الاكبر مع احتجابه عن افهامه - فهل تستعظم على علم الله تعالى ان
يعلم ان الوقت الذي فيه يمكنك ان تكفر به يمكنك ان تشكره فيه أيضا ؟ . . . هل يدهشك
ان الله تعالى خلقك على هذا الشكل الكامل الجميل وجعلك قادراً ان تصعد الجبل أو تقع
بنفسك في حفرة ؟ . . . هل يدهشك منحه لك « الحرية » المقدسة وأن لا يمسك اذا صعدت
الى الجبل أو نزلت الى الحفرة ؟ . . . هل يدهشك انه ألقى مسئولية أعمالك بهذه الحرية على
عاتقك لانه في نظير ذلك منحك « عقلاً » يدلك على نتائج ما في الحفرة ويدلك على طريقها
ونتيجة صعودك على الجبل وعلى طريقه أيضا ؟ . . . هكذا منحك « الحرية » العظيمة وهكذا
منحك لاجلها « العقل » وهكذا فتح امامك طريق الجبل وطريق الحفرة لا طريقاً واحداً
وكتب عنده تعالى قبل ان يخلقك كيف تسير في هذا وكيف تسير في الآخر وكتب عنده
تعالى نتائج كل أيضا ونتائج كل عمل مع جزائه الحق فيجوز لك ان تصعد الجبل دون ان
ترى الحفرة ويجوز لك ان تذهب الى الحفرة دون ان ترى الجبل ويجوز لك ان تقترب من
قمة الجبل ثم ترجع القهقري الى الحفرة أو تكون على رأس الحفرة فترجع الى الجبل . . .
هكذا فتح لك الطريقين وعلم كيف يمكنك ان تسير في كل منهما ولكن اذا وقعت في الحفرة
لا تقل لماذا لا أصعد الجبل . . . الوقت فات . . . الوقت الذي أمكنك فيه ان تقع في
الحفرة كان يمكنك فيه ان تصعد على الجبل . . . الله تعالى يعلم ما في طريق الجبل وكيف
كان يصيبك منه لو سلكت فيه ولكن اذا وقعت في الحفرة وسألت عما على الجبل لا يجيبك
اسئل نفسك عن نتائج الطريق الذي سلكت فيه بحريتك واختيارك تجدها لك معلومة
وعادلة . . . ومن الحال ان تكون في الحفرة وعلى الجبل في آن واحد ولكن الله تعالى
فتح لك الاثنين معاً وأوقفك في نقطة تقاطعهما وقال لك « أنا هديناه السبيل إما شاكرًا
وأما كفورًا » ولكن من الحال ان تكون شاكرًا وكفورًا في آن واحد اذ قال تعالى أيضا

« وهديناه النجدين » فاختر لنفسك منهما ما تريد هو يعلم قبل ان توجد كيف يمكنك ان تسير في كل منهما ولكنه لا يصيبك بشيء الا بنتائج ما تسير فيه فقط دون ان يعلمك بنتائج الطريق الثاني الذي تركته « فلا يظهر على غيبه أحدا »

فاذا أردت ان تكون « سعيدا » وتنتظر مني أن أفيدك بالجواب عن ذلك فاسأل « نفسك » أولا وراجع بعدها « عقلك » و « ضميرك » فانك أعلم « بالوسط » الذي أنت فيه أكثر مني طاقات كثيرة وبنفسك تعرف « الوقت » الذي فيه « تعمل » الصالح والاحسن من كل شيء بدل ان تتركه « ولا يكلف الله نفساً الا وسعها » « فبعقلك » و « بحريتك » المقدسة و « باخلاصك » لله تعالى و « بدوني » يمكنك ان تكون سعيدا ولكنني اذكر نصيحة « لنفسك » ولكنها « لك » أيضاً لو أردتها بحريتك الشخصية وربما اعتبرتها « جديدة » وهي : (لا تستسلم نفسك للاقدار بلا تفكير وامعان فذلك جبن منك وهزيمة بل وخسارة على نفسك عظيمة لا تعرف مقدار سوء نتائجها اذ ان ذلك ليس من الدين في شيء ولكن « اعمل بلا تأخير » وبتأمل ما فيه سعادتك ونوال الحق والفضيلة فان « الاقدار » تسعى خلف خطواتك الخصوصية تمام حريتك في العمل فيمكنك في هذه الحياة أن تقب « النار » « فردوسا » ويمكنك بقدر سرعة سيرك أن تقب الظلم عدلا والباطل حقا

✻ الحرية ✻

(أول مواهب الله للانسان)

(ولماذا ؟)

أنت ترى في بيتك خادما من خدمك تقول له توجه الى الشرق فيتوجه واذهب الى الغرب فيذهب وكل ما تأمره به يفعل ويعمل ... لماذا ؟ ... لانه محتاج لخيرك ومررتك وحنانك عليه ورحمتك من غير أن يجهد عنها بيلا ... فهو ان أمكنه أن يعيش بدونك وينال تلك المقاصد بغيرك ما رأته عينك ... فهو « خادمك » لنعمك عليه وأنت « سيده » لانك تملك كل ما هو محتاج اليه ... وما دام هذا التناسب ثابتا فسيادتك عليه ثابتة وخدمته لك واجبة وواقعة ... ولكن كيف تعرف هذه النسبة ؟ ... فهل تقبل على نفسك أن تنادي خادمك وتضطره بقوتك « على فرض انه في امكانك التسلط على قلبه أيضا » لتقول

له : لازم عليك أن تقول أني سيدك بحق واخلاص ثم تعترف أنك خادمي كذلك .. لانك ترى نعمي عليك وترى احتياجك لي واضحا ؟ ... هذا يجوز ان أردت أن تضع نفسك في موضع السفه وعدم الكمال والنقص الادبي ... لانك تعلم أن هذا الخادم لو قام بهذا الواجب بمطلق حريته التي تطلقها له لكان ذلك داعياً لاظهار معني حقيقة الشكر الذي هو خلاصة الرضى بالاقرار بالنعم ... اذ لولا الرضى لانعدم معني الشكر ... وعندها تكال سيادتك عليه بالشرف والوقار لا بالمعجرفة والاضطرار ويظهر نفسه خادماً أميناً شريفاً عالماً بمقدار النعم لا ثقلاً لان يضع نفسه في موضع احترامك الذاتي اليه والعناية به أكثر من ذي قبل وعلى ما تقدم تجد أن منح « الحرية » يجب أن يكون الاساس الاول لوجود الخادم والمجبر الاول لمعني السيادة وكال السيد وشرفه ... فاذا أردت نفس هذه النظرية على شخصك بالنسبة لوجودك العام امام الله تعالى لوجدت سماء جميلة تظلك وأرضاً تحملك وشمساً تشرق وتغرب لاجلك وقراباً يضيء ليلاً لاهتدائك ونجوماً تزين السماء لتسير بها في البحار المتسعة والقفار المجهولة وأنهرآ تسير فوقها بالفلك والبواخر ... تقننص منها صيدا ولحماً طرياً كما في البر ترح وتقلب بين زروع وجنات - تجد نهاراً لعمالك وليلاً لراحتك ... وملا لقوام حياتك ونعمة تثبت بها وجودك وصحة تعمل بها ما تحب وعقلاً يرفعك من الخسيف به تمت لك السيادة العامة على الحيوانات والوحوش تركب منها ما تشاء وتأكل منها ما تشاء وتمتع منها بالنظر والسمع بما تشاء ... كل ذلك ولا تقدر عليه أن تحصيه من النعم « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » يحيط بك وتعجز أن تعده عداً أو تحصي له قدراً ... فهل تعرف من الذي أوجدك وأحاطك بكل هاته النعم ؟ ... أن ضميرك يقول لك حقاً وبلا مناقشة انه هو « الله » وحده ... فان كنت تعلم من نفسك القدرة على الخروج من هذا العالم الذي أوجدك الله فيه وتقوم بنفسك من غير أن يساعدك بشيء من هذه النعم فافعل ... واني « أضمن » أن لا يعارضك الله تعالى في ذلك مطلقاً !! ... « يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا » فان عجزت وكنت بطبيعة وجودك عاجزاً عن الحرب من العالم ولا تقدر أن تستقل بنفسك دون الله تعالى ورأيت أنك محتاج كل الاحتياج لان تستعمل قوتك العظمي لتنهب من هذه النعم الالهية ما تقدر عليه مما فيه

نفاذ آمالك... فلا تشبع من عمر طويل... ولا تقنع بعلم... ولا تقف جامدا... الحياة
 تملوك... والعلم ينيرك... والعالم تحت سيادتك فانت بطبيعتك ذاته « عبد » لله تعالى
 بهذه النعم وأسير فضائله وهو « الهك » الحق الذي لا شريك له اذ لا تستغني عن شئ قليل
 منها.... فان نقص منك بعضها تمرغت في التذلل اليه لطلب اتمامه وزجوعه الى ما كان
 قبل فقدانه.... فهو « الاله » الواحد لانه تعالى ليس كالسيد السالف مع خادمه يحتاج اليه
 فيرساله في مطالبه الخصوصية أو يناوله رزقا أو طعاما... بل هو سبحانه مستغن عنك
 « بالمره » « ان الله غني عن العالمين » فكل ما عملت من حسن فهو لنفسك وكل ما في العالم
 فهو لاجلك ومن رزقك « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق
 وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين »

اذا تقرر هذا وكانت « عبوديتك » أمر طبيعي لله تعالى « حتي ولو تجردها » فمأهى
 النسبة الحقيقية الكائنة بينك وبينه تعالى؟.... لا شك هي الاعتراف الحق منك بهذه
 العبودية والشكر باخلاص... وبالوهيته الحقة الوحيدة على ذاتك وعلى العالمين... فان ذلك
 يترجم عن معني الوجود العام وخالصته السكينة... ولكن... هل يليق لله تعالى الذي هو
 مستغن « بالمره » عن شكرك هذا أن يضطرك على أدائه بقوته مع علمك أنه أول واجب
 طبيعي على شخصك بالنسبة اليه؟... كلا!!! اذا كنت لا تقبل أن تفعل ذلك مع خادمك
 الذي تقدر عليه والذي يمكنك الاستغناء عنه لان ذلك لنفسك نقصاً أدبيا « فحال » أن
 يفعل الله تعالى ما فيه النقص وعدم الكمال... اذا... اللائق من جهة العزة الالهية . بل
 اللائق عقلا... بل الحق الواقع الذي لا شك فيه هو أن يمنحك الله تعالى بمطلق ارادته
 الكمالية وبما يليق لعزة نفسه وعلو مقامه « الحرية » المطلقة في أداء هذا الشكر الحق « ان
 الله عزيز حكيم » فان ذلك هو اللائق لتفرد في الكمال والالوهية واستغنائه عن الشكر
 وعن خلق أجمعين... وبغير رضاك وتتمام حريتك محال أن يقبل منك شكرا وأكرر قولي
 محال ثم محال.... فان شكرته تعالى فهو يقبله منك بمزيد الالتفات والعناية والرضى بل ويرد
 لك كلمة الشكر بالتبادل وزياده « فاذ كروني أذ كركم واشكروني ولا تكفرون » أي
 فاذ كروني بالشكر أذ كركم بمثله أيضا ليعلمنا سبحانه بمثل هذا التبادل تنازل عظمته الكبرى

لرعاية حقوق الشكر من كل مخلص بالشكر ولزيادة شكرنا اليه تعالى الذي فيه رحمته وسعادتنا « ان شكرتم لازيدنكم » وليعلم المتكبرون من كل أمة أن المشكور مهما كان عظيماً ومهما كان مركزه محتم عليه أدبياً أن يرد الشكر بمثله لغيره مهما كان حقيراً فان ذلك واجب أدبي الهى عظيم « ان الله شاكر عليم » أي عليم بمن يشكره باخلاص أيضاً . . . فان لم تشكر الله تعالى بحريتك وكفرت به وبنعمه فان ذلك تنزيل من مقام ذاتك لا يمس الله تعالى منه شيئاً وانما الله تعالى بعدم مساسه حريتك قد فعل معك اللائق لمقامه تعالى لغرض الشكر لا اللائق لمقامك لغرض الكفر إذ أنه تعالى قادر أن يرغمك بقدرته على الشكر الاضطرارى ولكن عزة نفسه تأبى الا أن يكون بتمام رضاك وحريتك الذاتية « ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لکم » فهو تعالى يرضى لك الشكر اليه لان ذلك هو الحق الطبيعي ولان فيه سعادتك الطبيعية . . . وفي آن واحد لا يرضى لك الكفر لا لانه ليس بقادر أن يمنعك عنه أو لغرض الكفر نفسه . . . كلا . . . بل لعله أنه تعالى لا بد أن يترك لك « الحرية » الكاملة عليك تعود بها للشكر الخالص ثانياً . . . وانه لولا امكانك الكفر بحريتك ما علمت مطلقاً أنك في ذاتك حر أو أن الله منحك « الحرية » المطلقة في هذه الحياة لغرض هذا الشكر الواجب والذي يأبى الله تعالى في عزة نفسه الكمالية الأيقبله الا بهذا الشكل الشريف الكامل . ولهذا السبب نفسه تعلم العلة الاولى الحققة التي بسببها فتح الله تعالى لك « النجدين » أى طريق الايمان والشكر والخير وطريق الكفر والشر والجمود فان ذلك « حق مطلق » لعله عزة الله الوحيدة فاعمل بذلك ما تشاء منهما وما تحبه من النتائج لذاتك ولذا كانت « الحرية » أول أساس أتت وضمه الله تعالى لوجود كل مخلوق وأول منحة من الله تعالى للانسان بل هي أول كلمة سبقت من الله تعالى لتقريرها بحق لكل مخلوق وأن لا يمسه فمطلقاً ولا ينتقضها ما دامت هذه الحياة باقية وان كل ما قيل في القرآن العظيم من الآيات المماثلة لقوله تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك » أى كل شيء قبل الخلق فتأكد « تحت مسؤوليتي » انما هي الكلمة التي جعلت أساساً أولياً للسعادة والشقاء بحق لكل مخلوق الا وهي « الحرية » المقدسة الذاتية . . . لذلك كانت هي « أول ما وهب الله للانسان » أيضاً

ان الشيطان عند ما أقسم بالله تعالى وقال « فبِعزتك » فهو يقصد عزة الله تعالى التي قضت بحق منح « الحرية لكل مخلوق » وبأنه تعالى لا يمسها مطلقاً في هذه الحياة مهما فعل من الكفر بالله أو عمل الباطل فان ذلك عائد على ذات من يكفر وان علة سبوقها لا لعلة الكفر نفسه بل لعلة الشكر الذي لا يقبل الا بزيد الرضى وتمام « الحرية » المذكوره
وان قسم الشيطان الثاني الذي هو مرادف للسابق في قوله « فبما أغويتني » أي بالكلمة التي لا تنقضها بسبب عزة الوهيتك العظمى وهي منحي مطلق « الحرية » في الكفر « لأفعدن لهم صراطك المستقيم » أي لفرض التضليل ما داموا أحراراً للضلال أيضاً مثلي مدة هذه الحياة مطلقاً . فاذا كان هذا النظام معقولاً وحقاً وليس فيه ظلم مطلقاً على أحد وان « ما تكسب كل نفس الا عليها » فتأكد وتحقق من الآن « ان الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون » ان القرآن العظيم ينزوله من الله تعالى وايضاحه أول نقطة في نظام الله تعالى في العالم وهي « الحرية » الذاتية للأفراد والامم والشعوب قد أزال سيطرة الملوك المستبدين من الوجود والانهائياً - ذلك الاستبداد التي كانت تثن منه شعوب دولة الفرس والرومان قبل الفتح الاسلامي حتى هدمه الاسلام من جذرانه وأحل محله شورى الاحكام ودستور الله العادل .

ولقد غاب عن عيون الامة الاسلامية هذا الاساس الهام « الحرية » كل هذه القرون الطويلة حتى رجعوا بعند الخلفاء مباشرة الى الحكم المطلق والاقسام والاستبداد الهام لكل ترق وتقدم وارتقاء حتى أحييت هذا الاساس الامة الفرنسية بدمائها الشريفه فكان منه نور هو مازال الاساس لسعادة البشر واذا كان لا ارتياب في ذلك . . فاحكم على الحكومات الاسلامية الماضية والحالية وقل معي مندهشا : « أين مركزها من الاسلام ؟ »

❦ حل العقدة الدينية ❦

(هل صحيح في الاسلام ؟ « كل شيء قسمه »)

لا نبالغ اذا قلنا ان عقدة « القضاء والقدر » التي تبعثت أمامها عقول فلاسفة الاسلام وعلمائه من صدر الاسلام للآن كانت لهم أشبه « بالديناميت » الفتاك التي يبعثر بقوة ماحولة

لاقل ملامسة كما يعلم من المؤلفات الضخمة الكثيرة والانقسامات المتنوعة بين الاحزاب
الكثيرة التي بها كان خزلان الامم الاسلامية في الارض الى الآن فالديناميت ليس
لتحطيم قوى المادة العتيدة والاحجار . . بل وجد ديناميت كامن في العقول الاسلامية اذا
لمس مزقها شر ممزق . . وهو قديم المكوث يستعملونه ضد أنفسهم لا ضد أحد في العالم
وقد وضعه على ما يظهر أعداء الدين في صدر الاسلام فنبت وتفرع وصار أصلاً للعقول . .
يبسده حقائقها متى شاء . . فتقف أمام قوته الوهمية مبهثرة لا تدري كيف تسير . . . فلا
ترى منها في كل زمان الافشلا . . ولن تجد في كل أرض اسلامية الا دماراً ووبالا . . .
تقارن بين حقيقة القرآن ونتائج الاحوال بينهم يظهر لك من اعتقادهم بالقضاء والقدر ديناً
مستعاراً يطلق عليه اسم الاسلام . . . فاذا أردت فحصه بنظارة العقول وجدته مبعثراً بشظايا
الديناميت الكامن . . واذا تراجع على الاصل في القرآن الحكيم وجدت العقول نفسها تحوم
متفرقة لا تنظر ولا تبصر لشيء يريح الضمائر

كل المصائب الانسانية التي تحل بالنوع الانساني باسم الدين سببها ديناميت الوهم الكاذب
في الارواح فيشتعل بالعقول ويرجمها عن أصول الدين . . فاذا تبعثرت صعب ارجاعها الى
اصولها . . . وأقوى ديناميت في تاريخ البشر بث باطلا في العقول هو الذي تبني عليه الامم
الاسلامية فشلها وخزي تهقرها من قرون مضت الى الآن . . . ولم تعرف كيف تحوز
المدينة الصحيحة والكمال الانساني بل لم تعرف كيف تخلص باحتراس من أصل بلائها ووبائها
الفتاك . . وباء الاعتقاد المعكوس « بالقضاء والقدر » اذ هو ديناميت الاسلام الفتاك . . .
ان الانسان في جميع الازمان يخترع للعقول ديناميتاً من تراكيب كيمياء الوهم ويدخله في
أصول الدين . . . فيتبعثر الحق والفضيلة حتى يرسل الله تعالى رسولا يظهر حقيقة جوهر
الدين فيلم شتات العقول ويرجع كل شيء الى أصله ولعلة ختام ارسال الرسل أنزل
سبحانه هذا القرآن وعهد الى ذاته الكريمة أن لا يمس كغيره . . . فكان للآن كما أشار
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . . فبالرغم عن ثبوت القرآن وعدم تغيره ما لبث
هذا الانسان حتى رجع بنفسه الى الاوهام واختراع المهلكات باسم الدين للارواح والعقول
باقوى ديناميت وهمي وقف عثرة عن التقدم الانساني بشمس نيرة هادية قوية مثل

« القرآن المجيد »

أمر غريب ... وحكمة عالية ... القرآن ليس كالأديان الأخرى التي نزلت وبمثرها اللاعبون بل هو واقف كأنه الروح الوحيدة التي لا يؤثر فيها نوع ما من ديناميت الأوهام وان العقول الإسلامية نفسها تفننت كثيراً في الهجمة عليه ولكنها تجد نفسها نسفت نسفاً شديداً بأباطيلها الوهمية حتى توهم الذين لا يعرفون القرآن يقولون انه أصل للبلايا التاريخية المتتابة في كل جو اسلامي ... ولكننا نحمد الله كثيراً على ثبوت جوهره فسيظهر للكل نقاوة أصله وطلاء جوهره ... وانه قانون الانسانية الحقة والتقدم والعمران ... « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » ... اخترعت الأمم الإسلامية أعظم قوة من ديناميت الأوهام لم يسبقها أمة قبلها في التفنن في اتقانه فأعظم نيشان « الوهم » في التاريخ يجب أن تمنحه الأمم الإسلامية الماضية .. فقد صنعتها ضد نفسها أولاً وضد القرآن ثانياً .. لانها هجمت به أزماناً على هذا الكتاب المنير لتلبسه اياه فتبعثرت هي تبعثراً شديداً بقدره قوة هجومها .. ومعاماة اقدمها مع ثبوت القرآن مما نرى آثار النزاع في روحها في كل مكان الى الآن ... فان أفاق قليلاً .. فلا تكون الا كالكسبان الذي يوهم تمالك قوته بالجمعة واللسان .. مع تأصل الخمول السكمن في جوفه من سموم التخدير بأوهام القضاء والقدر المعكوس ... هذا الديناميت الوهمي تسرب لعقول الأمة الإسلامية من بعد خلفاء الإسلام الأولى .. وكان واضعوه على ما يظهر من أمهر الملقحين لسل التضييل .. فامتلات منه العقول وكثرت جرائمه حتى كان منه فراش الخمول « كل شيء قسمه » فالتأخرون الحاليون لا يرون منه تأثيراً واضحاً لعدم كشف أسرارهِ وتأثيره الا أن يروا أنفسهم بالنسبة لغيرهم في غاية الضعف والفشل والاضمحلال حتى كان رأي كل مسلم عند كل حادث كما قال المستر « ديسى » الانكليزي : « الدين الإسلامي يميل بالمسلمين الى الاعتقاد بالقضاء والقدر ومن كلمة « قسمه » نفهم رأي الشرقى في جميع الحوادث » ... فالمسلمون في اجمال أحوالهم الآن في هذا الموضوع أشبه بالمرضى الوارث أمراض السل من أبويه فلا يعرف قيمة الصحة الحقيقية الا اذا مجرد من جرائم مرضه القتال .

نزل القرآن الحكيم بين أمة العرب التي كانت متنافرة متهاككة في العداء الداخلي ..

فاحل بينهم وازع التواد والرحمة . . . وكانوا من أجهل أهل الارض بالمدينة والفضيلة
والعمران . . . فاخذوا به يثون المدينة والالفة والنظام بقدر ما سمح به الوسط بين ممالك
الفرس والروم التي كانت عند البعثة المحمدية عنوان الظلم والفساد والاحن . . . ولكن كان
أداء ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين عرفوا وفهموا مهمة القرآن الحكيم وعلّموا
حكمة ما أنزل اليهم وصار العمل المجيد الذي قام به الاسلام بينهم في مدة قصيرة داعيا للدهشة
والاعجاب في صفحة التاريخ وسلا للمدينة الحديثة . . . ولكن الامم التالية الاسلامية بعد
الخلفاء الاول تركوا دستور القرآن الانتخابي المؤدي لكل تقدم وحرية وكان من الممكن
تحسين نظامه تدريجيا شأن كل جديد لانهم لغوه بالمرّة واستبدلوا بالاحكام الاستبدادية الى
الآن . . . فهل كان يرجى لحكومات الاستبداد عدل تام واقامة حقيقة أو نفع عام لترقى العلوم
تدريجيا الى الكمال اللامتناهي؟ هكذا استمرت الاحكام الى الآن فضعت النفوس والعقول
وانحصرت تعليم حقائق الدين والعلوم في فئة قليلة نفعت قليلا وأضرت كثيرا . . . اذا أخذت تثبت
من خمول الافكار في دلائل القرآن النيرة ما جمدت به أعصاب الامّة وتحدت به العقول . .
وأول مواد التقهقر كان موضوع « القضاء والقدر » فكان بمثابة الديناميت الفكرى للعقول
ومركز الدائرة في كل فشل عام في جسم الاسلام من بعد الخلفاء الى الآن . . . تجد أهم
فيلسوف في فلاسفة الاسلام يبحث وينقب ويرفع ويوضع ويغير ويفرض . . . وفي النهاية
تجدد وافقا أمام هذا الموضوع باهتأ وعاجزا لا يدري ماذا يفعل . . . ألقت المؤلفات من فطاحل
فلاسفة الاسلام وعلمائهم وأهدوها للامة هدية من قال : « هذه آخر طاقتي » فكانت تلك
الهدايا الاليمة كمنح الطفل كرة من الديناميت الخطر المهلك . . . قال علماء الاسلام كثيرا
وكتبوا كثيرا وفرضوا كثيرا ثم ردوا القهقري الى الآن وكان هذا داع لوقوف الامم التالية
جامدة تحت هذه الهزيمة العظيمة . . . وكما فشلوا في هذا الموضوع فشلوا في كثير من النقط
الهامة « سنوضحها في الجزء التالي » التي رمت بحقائق القرآن عنهم من مكان بعيد . . . وصل
مركز الاسلام بهذه الضربات الى الآن لان يكون أغلب أمم عنوان الخرافات والتعاويد
الوهمية والقلقل باوهام المهدوية مما بثه المضلون فيه . . . والقرآن الحكيم أمام هذه الهجمات
واقفا معجبا ومتأسفا على ما يرمى به من تلك النسب والاوهام المضحكة المبكية . . . عجيب أن

تمر القرون دون أن يعثر فيه أحد الى حقيقة معني « القضاء والقدر » .. منه جمدت الامم
الاسلامية فصارت عنوان الجمود وطاشت بها الاحلام فصارت عنوان الفساد والظلم ...
تنوع العالم وتحول ... تتقدم الامم وتبديل .. والامة الاسلامية هي واقفة أمام هزيمة
القضاء والقدر .. وأى هزيمة يستحقها من افترى على الله الكذب .. وبدل النور في كلام
الله ظلما ... اذا سألت أمة مسلمة أو شخصا مسلما أصابه خطب قال لك كما يقول المستر
« ديسي » هذا « قسمة » فلا تعليل للحوادث ولا تحوط لنتائج ما فات لاتقاء فشل جديد
اذ معني كلمة « قسمة » هو أن لا تدبير في يده لا مكان تنوع الحادث أو تظلمه وان ما أصيب
به كان كتبه الله تعالى لذاته من القدم ولا بد في اليوم والساعة التي أصيب فيها يحصل له ذلك
مما لا مفر له منه على أى حالة فهو قسمته من الله تعالى وحظه المحتوم من الخالق لانه يقول
ان القرآن وأصول الدين الاسلامي تؤيد ذلك .. فاذا سألته عما اذا كان في الامكان أن يغير
الخطة التي أدت الى هذا المصاب أو كان في الامكان ان يغيره الله تعالى بمصاب آخر مما لو
سلك مسلكا غيره ... أجابك ان هذا محال فكل شيء مكتوب مقرر لا يتبدل ولا يتغير
فيصدق عليه قول سنكا حكيم الرومان اذ يقول : « من الناس من يعيش بلا غرض أو غاية
فيعبر في هذا العالم كالعصافاة على سطح ماء النهر لا تسير من نفسها بل يحملها الماء من مكان
الي مكان » فهل ذلك حقيق في دين الاسلام ؟ وهل مما علمت مما كتبتاه في الابواب السالفة
يقول القرآن أو يشير اليه بحرف ؟ ... كلا ... محال أن يكون للانسان قسمة مخصوصة من
القدم لا يتعداها ... بل مجال الافدار متسع فسيح يسير وراء ارادة الانسان الحرة .. فمن
كان اليوم شقيا يمكنه بحريته أن ينقلب في الغد سعيداً ... ومن كان اليوم سعيداً يمكنه أن
ينقلب بحريته ليكون في الغد شقياً ... يقول المسلم باستحالة القرض بامكان تنوع ما حصل
من « القسمة » فيما لو سار بخطة أحسن لان هذه « القسمة » شيء لازم حتما على كل حال
ولكن شكسبير يقول : « يغلب أن يكون علاج مصائبنا فينا » والقرآن الحكيم يقول : « ان
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » فأي القولين أصح ؟ ... أقول صريحا كذب
المسلم في ادعاء « قسمته » الثابتة وصدق القرآن وشكسبير اذ لا شيء يقسم للانسان الابعمله
الذاتي و ارادته الحرة المملوكة ليده من الخالق ...

يقول المسلمون « بالقسمة » على الوجه السالف وقد علمت مما ذكرناه مقدار مركزه
وبعده عن الحقيقة ولكن اللورد « افبرى » الانكليزي يقول : « ان معظم ما يصيبنا مما
نكره تعود تبعته علينا فاذا لم يكن لخطا ارتكبناه فلتساهلنا واهالنا » ويقول أيضاً : « قل ان
تدنوا المصائب منا والغالب أن نسعى اليها » فإى القولين أصح ؟ .. أقول كذب المسلمون
في ادعائهم وصدق القرآن الحكيم القائل « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » وصدق
« افبرى » أيضاً

ان آيات القرآن العظيم حكيمة عالية أعجزت مشاهير الفلاسفة والعلماء من المسلمين عن
أن يدركوا حقائقها بالنسبة لهذا الموضوع « القضاء والقدر » فكان فشلهم مؤدياً الى فشل
أفراد الامة الذين يحترمون كل ما يقول العلماء من الاستسلام لوجود الاقدار من كل قلوبهم ..
فقلمنا تجد الفرد يهتم لامر في الحياة الا اضطراراً أو بالارتكان على الغير أو بعامل التحكك
في الامم العاملة الساهرة التي اشترت « الحربة » واتهماز الفرص في كل عمل نافع للمدينة
وحب الانسانية بدماء الجد والتعقل ... فلا ميل طبيعياً عند الكل لمبدأ « وجوب التفكير
والعمل » ولذا أن هموا الامر وجدته مشوشاً وان نفرو المهمة كثيراً ما تجدها خرافية أو
وهمية مكسوة بطلاء مستعار باسم الدين ... وكل ذلك ولا شك ناتج من اختبار مبدأ
« القضاء والقدر » بالعقول بشكل وهمي كاذب ... يقول الفيلسوف المسلم الشهير « بن رشد »
في كتابه « فصل المقال » عن موضوع القضاء والقدر ما يأتي « وهذه المسألة من أعوص المسائل
الشرعية وذلك اذا تؤمل دلائل السمع في ذلك وجدت متعارضة وكذلك حجج العقول » اه
هذا ما قال به هذا الفيلسوف من أن التعارض والتضاد موجود فملا في المسموع والمعقول
سواء في القرآن والسنة ... ولكنى أقول صراحة انه « لا وجود لهذا الخلاف بالمرّة » لاني
المسموع ولا في المعقول - ولقد انقسم قادة الافكار الاسلامية السابقة الى فرق كثيرة في هذا
الموضوع الهام ... أهمها ثلاث فرق كبرى كلها مضحكة مبكية لا يلتوى العقل فيها الى
حقيقة تشبع شره العقول فالله تعالي يقول في القرآن انه نزل لضم جراح الامم التي تهالكت
من كل اختلاف سواء في الاعتقادات والاعمال بل نزل « ليمين للناس ما اختلفوا فيه »
يكون لهم كشمس هادية في كل اعتقاد ... ثم يخاطب الكل فيه بلسان التذكر والمثابرة

على التأمل في عدم الاختلاف بقوله « وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » ثم يضع لهم مقدما مبدأ البحث في فهم معانيه المتحددة في كل عمل واعتقاد بقوله « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ولكنهم خالفوا ذلك بالمرّة فتجد شعار المنقطعين للعلوم الدينية في كل مسألة وخصوصا في هذا الموضوع هو شعار : « فيه خلاف » أقول صراحة : كذب المختلفون وصدق القرآن كلام الله العظيم . . .

أمر غريب بل أمر يدهش . . . هل سمعت بكتاب واضح نير كالقرآن الحكيم يفهمه العاوي تتيه فيه عقول الفلاسفة والعلماء في موضوع هو أساس كل ارتقاء مادي ومعنوي بل أساس كل عمل « باستقلال النفس » الذاتي . . . فينقسمون فيه ويخذلون به وتقهقر الأمم الإسلامية أمامه في التاريخ الى هذا الحد المخجل ؟ .. عجب كثير . . . أمر مخجل . . . لقد علمت مما أوضحناه في هذا الكتاب على اختلاف الآيات القرآنية أن « لا خلاف » في القرآن في موضوع « القضاء والقدر » بل ولا في غيره مما سنشرحه في الاجزاء التالية وان كل ما قيل في هذه القرون المديدة افك على الله والقرآن الحكيم .

ان المذاهب الكبرى الثلاثة التي انقسم اليها قادة الافكار الاسلامية هي : اولا مذهب « الجبرية » وهم القائلون بان الانسان « مجبور » من الله تعالى فعلا وتقديراً على كل ما يحدث منه سواء له أو عليه . . . فلا يوجهون لانفسهم حجة أو امر الله تعالى في الدين من اتباع الخير والتباعد عن الشر والكفر فقالوا نحن على أي حال فيها مجبورون بحكمته مقهورون بمشيئته وقدرته فلو شاء لهدانا . . . وهذا في الغالب رأى الاكثرين من عامة الأمة وخواصها . . . والثاني مذهب « المعتزلة » وهم الذين اعتقدوا عكس الاعتقاد المتقدم وتمسكوا به فقالوا ان الله تعالى لم يجاز بالشر ولم يقدره في نظامه وأن ليس له تعالى فيه ارادة مطلقا . . . والثالث مذهب « الاشعرية » وهم الذين أرادوا أن يتوسطوا بين هذين الاعتقادين المتطرفين فقالوا ان للانسان كسبا للخير والشر معاً ولكنهم جعلوا هذا الكسب بقدره الله تعالى وارادته الازلية أيضاً ونسبوه للانسان تقديراً لا حقيقة لعله ملامسة ذات الانسان لفعل الخير أو الشر فقط فجعلوه أمام الله تعالى أشبه بقلم الكاتب الذي يكتب فيقال عن القلم انه كاتب لتعرض ذاته للكتابة ولكن حقيقة الكاتب الذي يكتب هو القابض على القلم نفسه . . . فهي نسبة

تقديرية ليس الا... فان قيل « فعل هذا الانسان خيرا » فهو لتعرض ذاته لهذا العمل فقط كآلة للفعل ولكن الفاعل في الحقيقة هو الله تعالى... وان قيل « فعل هذا الانسان شراً » فهو لتعرض ذاته لا اكتساب الشر فقط كآلة جامدة ولكن الفاعل في الحقيقة هو الخالق أيضاً... وهذا رأى أغلب العلماء ومتنورى الامة وغرضهم من نسبة العمل للانسان تقديراً لعدم لغو التكليف الالهية لفظاً فقط... فهم في الباطن تابعون لمذهب « الجبرية » في الحقيقة كما قال شيخ الاسلام « ابراهيم الباجورى » وغيره كما سبق حيث يقول « وبالجملة فليس للعبد تأثير ما فهو مجبور باطناً مختار ظاهراً فان قيل اذا كان مجبوراً باطناً فلا معنى للاختيار الظاهرى لان الله قد علم وقوع الفعل ولا بد وخلق في العبد القدرة عليه أوجب بانه تعالى لا يسئل عما يفعل »

هذه خلاصة هذه الاعتقادات الثلاثة... واني أقول صراحة أنها كلها « باطلة » وأن لا وجود لنتائجها الحقيقية طبقاً لهذه الفروض الوهمية... وان نظام الله تعالى في القرآن الحكيم فيما يختص باكتساب الانسان وعلاقته بالله تعالى فوق كل ذلك... بل ما في القرآن الحكيم من هذا المقصد يطابق العقل في كل مراقبه العالیه والتقدم الانساني اللامتناهى مع ثبوت عزة الله تعالى وكماله وعدله في كل حال لا فرضاً ولا تأديباً كما يتوهمون... بل يسير الكمال العقلي والقرآن في هذا الموضوع جنباً لجنب متآخيان وبشرط أن تتحد جميع آيات القرآن الحكيم في هذا المقصد اتحاداً محكما بحيث لا ترى راحة بسيطة من راحة التضاد المزعوم في أي آية بالنسبة للآخرى كما هو واضح مما أيدناه في هذا الكتاب... وترى النتيجة العامة هي قول الله تعالى « وأن ليس للانسان الا ما سمى » بتمام « حرية » واختياره الذاتي باستقلال تام سواء في فعل الخير أو الشر وأنه لا يصاب من الله تعالى بشيء من خير أو شر الا جزاء حقاً عما عمل هذا الانسان بحريته التامة في كل منهما « وما تجزون الا ما كنتم تعملون »

أما عدم ملائمة هذه المذاهب الثلاثة للحقيقة والقرآن والعقل فواضح بيدهي « فالجبر » من الله تعالى على الانسان في كل ما يعمل لا وجود له مطلقاً بالبداهة العقلية وحرية الانسان الواضحة في الاكتساب وكل الآيات القرآنية تؤيد ذلك مما يجعل الافراد بهذا الاعتقاد

محال . . . وكذا فرض « المعتزلة » فهو محال أيضاً لان الله تعالى فتح للانسان الطريقين في وقت واحد « وهديناه النجدين » وان من أراد الكفر بحريته محال أن يرده الله تعالى الي الايمان الا اذا رجع اليه بحريته كما أنه تعالى يجازي بالشر وقدره لمن يختار الكفر بحريته المذكورة « وهل نجازي الا الكفور » أو يعمل عملاً ما يستحق الجزاء « وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله » وكل ذلك بنفى فرض المعتزلة نفيًا قاطعاً أيضاً وأما مذهب « الاشعرية » الذين يريدون جمع هذين الطرفين المتضادين فهو أكثر « استحالة » منها . . لان من النظريات الطبيعية الثابتة أن الجمع بين الضدين في وقت واحد وذات واحدة محال فع فرضهم الغير مقبول طبيعة وعقلا من أول وهلة فهو باطل أيضاً لانه يرجع بطبيعة العقل والحقيقة الي مذهب « الجبرية » وان كان فيه « فرضاً » نوع اكتساب نسبي أو تقديري للانسان . قال الفيلسوف « بن رشد » عن مذهب « الاشعرية » وعدم انطباقه على الحقيقة ما يأتي : « وأما التوسط الذي تروم الاشعرية ان تكون هي صاحبة الحق بوجوده فليس له وجود أصلاً اذ لا يعملون للانسان من اسم الاكتساب الا الفرق الذي يدركه الانسان من حركة يده عند الرعشة وتحريك يده باختياره فانه لا معنى لاعتراهم بهذا الفرق اذ قالوا ان الحركتين ليستا من قبلنا . لانه اذا لم تكن من قبلنا فليس لنا قدرة على الامتناع منها فنحن مضطرون . اه »

ونحن نقول ان الصعوبات الكثيرة التي افترضها بن رشد نفسه وغيره من الفلاسفة أو أرباب هذه المذاهب الثلاثة للتوفيق بين مذاهبهم والقرآن والعقل والحقيقة مما أقسم القرآن على نفسه مع انه بعكس ذلك وهو بعيد عن مقاصدهم المتضاده ونحن لا نريد ان تذكر كل الوجوه التي يذكرها كل فريق فقد كتب فيه كثير من يرجع اليه كل من أراد الوقوف عليه ولكنهم جميعاً رجعوا القهقري عن الحقيقة كما أشرنا الي خلاصة مذاهبهم باختصار حتى اعتبر كثيرون من العقلاء ان هذه المسئلة « غير قابلة للحل » فكانت هزيمة قادة الافكار امام أسوار حصارها « هزيمة كبرى » أسرار حقائقها كانت لم تنزل غامضة عنهم للآن وان عدم اختلاف الآيات القرآنية في معانيها بالنسبة لهذا الموضوع كما يقول القرآن : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . . أمر

كان يعد فوق العقول البشرية عندهم للآن أيضا . . . هذا أمر غريب . . . بل مدهش
 أيضا . . . ان يقول القرآن « لا خلاف » وان يصرح الكل بعده بالقول « فيه خلاف » أو
 يقولون ان كان لا خلاف كما هو الصحيح فنحن عجزنا عن التوفيق بين آياته . . . نعم . . .
 عجز الجميع عن الوصول الى اكتناه الحقيقة للتوفيق بين العقل والحقيقة والقرآن وآخرهم
 من صرح بهذا « العجز » هو ذلك الفاضل العلامة المرجوم الشيخ « محمد عبده » فقد اكتفى
 هو أيضا بهزيمة السالفين ولم يبد رأياً قاطعاً عن القرآن بالنسبة لهذا الموضوع . . . ولم يدت
 فيه قولاً غير انه أبدى رأياً عقلياً محضاً خلاصته : « ان للانسان اكتساباً واردة مستقلة
 ولكن الله تعالى له قوة قد تكون فوق ارادته أحياناً » وهذا الرأي بالطبع حق بديهي
 للعقل للكل . . . غير ان الضلالة المنشودة هي : كيف نطبق آيات الله تعالى كلها في القرآن
 العظيم مع هذه الحقائق العقلية المشاهدة ؟ بل كيف يوجد شيء في الدين هو أساس السعادة
 والشقاء يسمى « القضاء والقدر » ثم يترك بلا حل ليتخذ منه كل فرد رأياً حسب أهوائه
 مما عرض جوهر القرآن للانقسام والنسف الذي يتبرأ منه الى الابد ؟ حتي أثر هذا الفشل
 في جسم الامة ورمت نفسها منه في احضان الجحود . . . أقول ان ما نراه بالمعقول المحض
 الذي يرتاح له الضمير والحقيقة يسير في هذا الموضوع مع القرآن الحكيم متأخياً الى
 النهاية . . . ولكنه رحمه الله أعرض عنه « عاجزاً » عن هذا التوفيق كغيره من العقلاء
 الذين رأوا ان التوافق مع فروض وهمية لا توافق العقل والحقيقة توجب اتساع الخرق مع
 كونه رأى ان السالفين لم يتركوا باباً الا طرقوه للحل وكانت نتيجةهم الفشل أيضا . . .
 قال في كتابه : « رسالة التوحيد » عن ذلك ما يأتي : « ان البحث فيما وراء ذلك (أى
 وراء رأيه العقلي السالف الذي ذكرناه) من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من احاطة علم الله
 تعالى و ارادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار هو من ظلم
 سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه لانه اشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه . . . وقد خاض
 فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من المسيحيين والمسلمين ثم لم يزالوا بعد طول الجدل
 وقوفاً حيث ابتدأوا وغاية ما فعلوا ان فرقوا وشتتوا ففهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله
 واستقلالها المطلق وهو غرور ظاهر ومنهم من قال « بالجبر » وهو هدم للشريعة وسخو

للتكاليف وابطال لحكم العقل البديهي وهو عماد الايمان اه . « هذا ما قاله المرحوم الشيخ محمد عبده . . ونحن نقول ان هذا التوفيق الذي يقول عنه انه « من طلب سر القدر » صار الآن بما أوضحناه في الابواب السالفة محلولاً ومعلومًا بوضوح . . وان هذه العقدة الدينية صار حلها الآن حلاً نهائياً مرضياً .

❦ خلاصة ❦

نريد ان نذكر هنا خلاصة ما كتبناه في الابواب السالفة بوجه التقريب لنكشف العلة الحقة الاولى التي كان يدونها الاعتقاد « بالقضاء والقدر » الى الآن خطأ كبيراً ومحوراً الى « الباطل » بدل « الحق الصريح » الذي يوضحه القرآن العظيم فنقول : ان الله تعالى بمطلق ارادته خلق الانسان بحق « ما خلق الله السموات والارض الا بالحق » وصوره على أحسن شكل لانه تعالى قادر على ذلك في كل وقت وهو « سبحانه » لعزته السكمانية يريد ان يمنحه بالتدريج الكمال اللامتناهي . فبعد وجوده في هذه الحياة علم الانسان من نفسه ان وجوده الذاتي حق وجميل لانه يتمنى دائماً دوام الوجود والتمتع بالحياة الكمالية فيه حتي ان الشيطان عند ما أراد أن يفر آدم عليه السلام بالاماني الباطلة غره بأعظم شيء في أمانيه الذاتية وهو دوام البقاء بلا موت والخلد في الحياة لدوام التمتع « قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » — فكان في مركزه الحالي وهو في منتصف الطريق من الكمال المذكور عليه واجب أدبي نحو الله تعالى الذي يريد أن يهبه هذا الكمال اللامتناهي في المستقبل « جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلاً ما تشكرون » وهذا الواجب هو « شكر الله » تعالى باخلاص واطاعته لقرض المزيد من تلك المواهب في الحياتين . . وقلنا انه واجب « أدبي » لان الله تعالى في الحقيقة مستغن عن هذا الشكر « بالمره » لولا انه واجب « مقدس » على الانسان لانه ان لم يؤده فلا بد طبعاً ان يسير في ضده وهو الكفر « اذ هو لا بد ان يسير على كل حال » مما يؤول به الى العذاب بالحرمان الابدي من كل شيء هو في يده ويتمتع به الآن « من كفر فعليه كفره » فكانت أهمية الشكر بالنسبة لذات الانسان في الحقيقة عظيمة الى النهاية بل ولا تقدر لانه بها سيزاد في هذه الحياة نعمة ورحمة مع منحه أعظم منها في المستقبل أيضاً بقدر درجة اخلاصه « ان شكرتم لأزيدنكم »

فلا نبالغ اذا قلنا ان علة وجوده وسعادته الكافية تنحصر في آداء هذا الشكر الذي تجتمع كل معانيه الحققة في « العبودية » والاعتراف بكمال الله الواهب كل شيء وألوهيته الفردة الحققة في العالم « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » ... اما عزة الله تعالى وأتفة جلاله العظيم وكبريائه الذاتى الكمالى « تعالى » عن أن يؤدي هذا الانسان له هذا الشكر (باضطرار) أو لغرض الاحتياج اليه ... كلا ... (ان الله غني عن العالمين) ... بل من هذه الوجهة كان واجبا مقدسا لله ولكن بكيفية تليق لعزة الله تعالى وكماله أيضا في آن واحد وهى : ان يكون هذا الشكر بتمام رضى الانسان وارتياح ضميره ارتياحا تاما لانقص فيه بقدر وضع خلقته التى وضعه الله عليها وهى انه فى امكنه القيام به أو عدمه وبقدر ما يحتاج به من النعم فى الحياة ... ولهذا السبب الوحيد منحه الله تعالى بمطلق ارادته (الحرية) المطلقة لانها الحق لعله (عزة) الله تعالى الذاتية التى لا تقبله الا بتمام الرضى المذكور وهذا لا يكون الا بالحرية المذكورة مع تتميم الله تعالى للخلقة الانسانية من حياة وقدرة وعقل (لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم) وسبقت كلمته تعالى بعدم مساس هذه الحرية اثناء هذه الحياة لانها لم تك الا للشكر المذكور بالكيفية الكاملة السالفة ... فكانت لهذا الغرض وحده أيضا قصيرة ومحدودة « أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى » حتى بعد أن يؤدي هذا الواجب السهل البسيط ترقى فى حياة اخري فى هذا الكمال الموعود الذى يرى بعينه الآن بعضا منه مما كان لم يعلم به من قبل مطلقا « أو لم ير الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا » وان الله الذى أوصله الى هذا المركز الحالى يمكنه « بالطبع » ان يوصله الى ما هو أحسن منه بكثير مما يذكره القرآن عن الحياة الثانية « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » ولاجل ان يعرف الانسان نفسه انه فى تمام « الحرية » لآداء هذا الشكر والاطاعة لما فيه رحمته وليعلم ان عليه هذا الواجب المقدس أم لا منحه الله تعالى « الامانة » بازاء الحرية المذكورة أيضا وهى « العقل » فيعلم به حقيقة مركزه فى الوجود وبه يقدر نعم الله تعالى التى تحيط به فيعمل بقدر استطاعته والوسط الذى يتواجد فيه « ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » ما يشير عليه هذا العقل من كل واجب مطلوب وبسبب هذه « الحرية » مع « العقل »

الذين هما في الحقيقة لاجل عزة الله الذاتية كما سبق لغرض الشكر بالصورة السالفة . . .
فتح الله تعالى للانسان الطريقين في آن واحد « وهدينا النجدين » أى طريقى الشكر
المطلوب وطريق الكفر . - . لانه لولا امكانه الكفر بحريته فى أى وقت بلا معارضة
ما علم انه « حر » فى ذاته لغرض هذا الشكر الواجب أدائه الابحريته المذكورة وتمام
رضاه . . . فان شكر فان الله تعالى يرضى لهذا الشكر لانه لم يخلق ويمنح كل هذه المنح
المتعددة الا لاجله .. وان كفر بدل الشكر فالله تعالى لا يهمله ذلك مطلقا ولكنه لرحمته
لا يرضاه له وفي آن واحد لا يمنع عن هذا الكفر بقدرته مطلقا . . . لانه تعالى لو أكره
انسانا وأرجعه عن الكفر « اذ هو على كل شىء قدير » لعاد الى ضده وهو الشكر ولكن
هذا الشكر بعدها باضطرار واكره ومن « المحال » ان يقبله الله تعالى بهذا الشكل بعد
نعمة العقل اذ ان ذلك ينفي أيضا عزة الله الذاتية التى كانت هى العلة الوحيدة فى منح هذه
الحرية مع العقل بل وينفى فى آن واحد الغرض من وجود هذا العالم وما فيه لاجل مسمى
محدود « ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لکم . . . ولذا سبقت كلمة الله أيضا
بحق بعدم مساس هذه « الحرية » المقدسة فى هذه الحياة مطلقا « ولولا كلمة سبقت من ربك »
ليتأكد الانسان ان اهمما كه وتماديه فى الكفر مهما كان حتى الى الموت لا يردعه الله تعالى
عنه مطلقا لان ذلك عائد بالحرمان من الرحمة على نفسه . . . فهو تعالى قدر الكفر ولكن
فتح طريقه لحرية الجميع حتى فى امكان كل أهل الارض الكفر بالله « وقال موسى ان
تكفروا أأنتم ومن فى الارض جميعا فان الله غنى عن العالمين » ولكل انسان ان يشكر أو
يكفر « انا هديناه السبيل اما شاكر او اما كفورا » فى أى وقت شاء . . .
ولما كان فى امكان كل انسان ان يختلف بحريته بين طريقى الايمان والكفر حيثما شاء
أخذ سبحانه الرقابة على كل نفس « أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت » وجعل من
رحمته جزاء حسنا مضاعفا فى طريقى الايمان والاحسان « من جاء بالحسنة فله خير منها »
وجزاء سيئا بسيطا فى طريق الكفر بقدر أهمية السيئة « وجزاء سيئة سيئة مثلها » لا لغرض
المنع البات من الكفر بل لغرض التنبيه فى عدم التوغل فيه بقصد الرحمة فكان فى حكمه
الدستورى وقضائه العادل خير حاكم رحيم « وهو خير الحاكمين » . . . ومن تمام عدله

أيضا وكما علمه الذاتي ورحمته أعلن الانسان بان معاملته تعالى في الجزاء المذكور عن
الطريقين يرجع به تعالى الى قانون حق عام مكتوب بيده « كدستور الهى » على الجميع
« وعنده ام الكتاب » بلا تمييز فيه لاحد من الناس فى الاصل الفطرى « كان الناس امة
واحدة » وهو نظام القضاء والقدر العام كى تعمل كل نفس باجتهادها الذاتى ما استطاعت
من خير أو شر وبقوتها ما قدرت عليه فى الحياة ولتقدم على كل شىء من النوعين غير
خائفة ظلما من أحد اذ هو سبحانه الكفيل وحده بضمانة العدل العام المطلق طبقا لبوده
على الجميع « ولا يشرك فى حكمه أحدا » فلا نبيا ولا وليا ولا ملا كما يشارك الله تعالى فى
حكمه بل فى هذا القانون العادل كل ما يمكن لكل انسان ان يعمل فى الطريقين فى
آن واحد وفى كل وقت وفى أى وسط « ان الله بكل شىء عليم » وعلى أى حالة مع نتائجها
الكليّة والجزئية فى الحياتين بعدل مطلق فمع حرية الانسان المطلقة فى الاكتساب من
الخير أو الشر من غير ان يخص الله شيئا منهما من الازل فهو تعالى يعلم قبل ان يوجد الخلق
كل ما يمكن ان يعمل الانسان من الطريقين فى أى وسط بل وكتبه أيضا بالدقة مهما تنوع
الاختيار « ألم تعلم ان الله يعلم ما فى السماء والارض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله يسير »
فان فعل الانسان خيرا ما فقد كان معلوما له عند الله تعالى قبل اختياره له فى حيز
الامكان لافى حيز التخصص والاضطرار وذلك لعلّة فتوح طريق الشر فى الوقت نفسه
الذى كان فى امكانه ان يعمل فيه شرا ما وكان معلوما لله تعالى أيضا من قبل فى حيز الامكان
مع فعل الخير الذى اختاره الانسان . . . ولكن لتباعد الانسان عن عمل ما فى الطريق
المتضاد كان ما فيه خفيا عن علمه وغائبا عن افكاره لولا انه معلوم لله تعالى ولكنه لم يطلعه
عليه مطلقا « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » . . . وكتب فيه سبحانه أيضا بحق جزاء
كل عمل مما فى الطريقين ايوقعه ويصيب به كل من يختار أى نوع منهما بالعدل « ما أصاب
من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله
يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » بلا تخصيص لاحد شيئا من الازل
ولكنه تعالى لرحمته من نتائج حوادث الامم وانهما كها فى المنكرات قد يختار بعض
افراد بعلم عادل أيضا ليجعلهم أنبياء ورسلا ليوحي اليهم ما يشاء من الاوامر الرحيمه « الله

يخلق ما يشاء ويختار... اذ في هذ القانون الالهى « كتب على نفسه الرحمه » أيضا فخص نفسه كذلك بالهداية للايمان ترغيبا للناس في تحويل اراحتهم بحريتهم المقدسة اليه « ان عاينا للهدى » وتلك المساعدة بقدر ميل الانسان الى الاخلاص وبشرط التحفظ على مبدأ « الحرية » العظيم « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » .. فكان هذا النظام الحق داعيا لطلبه تعالى التسابق في نوال كل خير ومغفرة ورحمة اذ لولا النظام الذي ذكرناه ما كان لزوم لاعلان هذا التسابق الذي يدحض أيضا عدم كتابة شىء مخصوص ومحدود لاحد من الناس « سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السموات والارض » قبل اختياره الذاتى ولذا كان لامانع مطلقا لاحد من الناس ان يؤمن بدل ان يكفر « وماذا عليهم لو آمنوا بالله » وكان المتفضل عند الله تعالى تبعاً لذلك من كان أكثر تقوى لله بقدر اجتهاده وحرية « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ... وبخلاف ذلك فانه لما كان الشكر لازما بتمام الحرية الانسانية جعل تعالى أيضا من ضمن نظامه الحق فى الكتاب « الفتنة » أو التجربة أو الامتحان ليعلم منها سبحانه قوة اختيار الانسان للايمان أو الكفر وهل يرجع لاقل شىء من الشكر الى الكفر ؟ وانه تعالى فى هذه الحالة مهما اختار الانسان بعد ذلك من الثبات على الشكر أو الرجوع الى الكفر بأى كيفية وعلى أى حالة يعلم بها الله تعالى تمام العلم قبل وقوعها فى حيز الامكان لافى حيز التخصيص لكونها مفتوحة للانسان من طريقين متضادين فى آن واحد والتخصيص نفسه المطلوب معلومته متروك لاختيار الانسان طبعاً ولما يرتضيه ضميره وما يؤيده له عقله اذ ليس للانسان الا اختيار واحد من الطريقين بحريته فعلم الله تعالى اذا لا يتغير مطلقاً لاقبل الاختيار ولا بعده ولا وقته ولا قبل وجود الانسان ولا بعد وجوده .. فاذا اختار الانسان ما فى طريق الايمان مثلاً علم به الانسان وخصه الله تعالى له نهائياً مع نتائجه فى الحياتين مع كونه معلوماً لله تعالى له فى حيز امكان ان يختاره لا مخصصاً له ليصاب أيضاً بنتائجه التى ستصيبه بعد اختياره المذكور وفى آن واحد بعد عن علم الانسان ما فى طريق الكفر وبعده عن نتائجه فى الحياتين أيضاً مع كون الله تعالى يعلم به وبناتجه وكان مفتوحاً لاختيار الانسان فى الوقت نفسه الذى اختار فيه الايمان السالف وكان فى امكانه الوقوع فيه بدل الايمان المذكور .. فترى من

ذلك ثبوت علم الله تعالى بلا تغيير مطلقا لا قبل الاختيار ولا وقته ولا بعده
 فان أصاب الله تعالى مؤمنا بمصيبة في الحياة فهى لغرض الامتحان أو الفتنة حتى اذا
 ثبت بها على الاخلاص كان له الاجر العظيم ... ومن تأمل لاساس هذه النتائج كلها علم
 أنها مبنية على وجوب « عزة » الله الذاتية وتفرده الكمالى المطلق مراعى عباده مع هذا
 النظام بكل رحمة ولذا أبعد عن رحمته كل انسان يحط من قدر هذه « العزة » الالهية ...
 كان ينسب لله البنات كما فعل بعض الامم « وجعلوا لله البنات سبحانه » أو ان يدعى ان
 الله تعالى يحل في جسم ثور كما يفعل الهنود أو في جسم انسان ... أو يعتقد ان لبعض المخلوقات
 واسطة بين الله ... أو .. أو ... كل ذلك مما يوضحه القرآن زيل حقيقة التدين المبني
 أساسه مع الغرض من الوجود في هذه الحياة للجميع على « عزة » الله تعالى وكماله المطلق
 وبازائها حرية الانسان العاقل مدة هذه الحياة المذكورة

واذا راجع المطالع ما كتبه في الابواب السالفة عن هذه المواضيع علم عليها الاصلية
 بأوضح أكثر وأتم .. وإنما هذه الخلاصة لتقريب الفهم من الحقيقة اذ لا ضرورة ان نذكر
 علة كل نظام لله تعالى يذكره القرآن في العالم بل يزيد ان نستخرج مما سبق نتيجة بديهية
 وهى « بطلان » كل المذاهب القديمة بطلانا واضحا فيما يختص باكتساب الانسان مع
 بطلان الاعتقاد بالقضاء والقدر بالشكل المقلوب الخالى وكونه صار تواء مالا اسم الاسلام في
 كل بلد لا تعرف الاسلام حتى رجع به الاسلام القهقرى الى النهاية ... فكلها آراء خارجة
 عن الحق والدين وان ما ذكرناه هنا يطابق كل آيات القرآن الحكيم والعقل والحقيقة
 والنواميس العالمية بلا استثناء... وسنداوم ايضاح جميع النقط التى يتوهم منها البعض الرجوع
 الى الافكار القديمة وكل آت قريب

فما أيدناه هنا لو رجعنا به الى مذهب « الجبرية » مثلا لوجدناه بالبداهة « محالا »
 وكذا مذهب « المعتزلة » الذين يتبرؤن من عدم تقرير الله تعالى لطريق الكفر أو الشر ..
 أو عدم جزاءه أحدا بشر في نظير سوء أعماله فهو « باطل » أيضا وكذا مذهب « الاشعرية »
 فهو باطل أيضا لانه يرجع بالعقل الى « الجبرية » وبطلان التوهم بان الله تعالى خص اناسا
 من القدم بالشقاء بلا سبب وآخرين للتمتع والنعيم بلا علة - فكل ذلك « محال » ولا يلدق

انتسابه لله تعالى

هذا ويوجد كثير من الغلطات الكبرى في مواضع أخرى في الدين ويمتدده كثير من كبار المسلمين أصولاً للدين ويدرسونه الآن مع ان القرآن الحكيم يتبرأ منه أيضا وسنشرحه في الاجزاء التالية «دع عنك خرافات العامة اللامتناهية» وسنعود كما سنجد الفرصة لايضاح أغلب الآيات القرآنية وتطبيقها علما وعقلا وعملا على ما يؤيد الحق والحقيقة بحيث لا تنافر ولا تضاد بل كلها كما يقول القرآن في مستو واحد « ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » بل كلها ترجع الى عزة الله تعالى وكماله ورحمته والى حرية المخلوق في الاكتساب ففي يده السعادة والشقاء « وأن ليس للانسان الا ما سعى » ولا ينبئك مثل خبير

اساس الدين الاسلامي

علمنا مما سبق أن نظام الله تعالى العام مبني على أساس ألوهيته الحقبة ودعائم حرية المخلوق الذاتية لعبادته ولو أردنا أن نسأل أنفسنا عن الواقع المشاهد في كل مخلوق وعن حالته الطبيعية في الوجود «حتى الجرائم التي يتكون منها بعض الاجزاء الحية» لا يمكننا أن ننكر استقلاله الذاتي في نفسه مهما كان جنسه وشكله ... فكم من طائر حقير تقرب من عشه فيضربك بقوة جناحيه ما لم تظهر له المسألة وتظاهر له بها وذلك دفاعا عن نفسه ليستمر في حالته الطبيعية بحريته التي وضعه البارئ بها وخلق فطرته عليها . . . ولو سألته وأمكنك أن تفهم كلامه لا جابك بقوله : أيها الانسان اني خلقت في هذه الحياة بهذا الاستقلال والحرية الذاتية وجعل الله تعالى في نفسي ما يجعاني مثلك أدافع عن هذا الثمن الغالي اذ به وحده كان الغرض من حياتي وبه خلقتني الله تعالى لابعده باختياري وتأمل . . . وان كنت لا تعلم باطني ولكن من ظاهر دفاعي تعلم أن في روح تشعر مثلك تماما . . . وبها أدافع عن نفسي كما تدفع عن نفسك كل الطواريء الخفيفة لحفظ كيانك الوجودي وليس لك ذلك الا اذا استمددت قوتك ونشاطك ودفاعك من الايمان بالله القادر أفضل هذا الطير يقول كما يقول علماء الاسلام ان الله تعالى اذا كان كتب له أن يصاب بأذية

ممن قد اقترب على قفصه فيها... وان لم يكتب له ذلك من الازل نجي؟ ... كلا... ما أفتح هذا المقال وما اكبر مسئولية قائله عند الخالق سبحانه.... فان الطير يشعر في ضميره أن دفاعه الذاتي هذا وحده هو الذي ينجيه وان كان يجهل قوة المعتصب فهو يفعل أمر طبيعيا وضعه الله تعالى في نفسه وبه سيحاسب كالانسان تماما اذا فرض واستسلم لخصمه بلا دفاع مع ان استسلامه مستحيلا اللهم الا اذا عدت قوته وصار لا حول له ولا حيلة غير قدرة خالقه التي ينتظرها مجرد ايمانه فقط وثباته عليه

فالاساس الفطري لجميع الخلائق على اختلاف أشكالها هو: « الاستقلال الذاتي » في الوجود لان ذلك هو الغرض الوحيد من الخلق بل ذلك هو الغرض الشريف الذي أراده الله تعالى للخلق عموما وجعلهم بنظام عام جميل به يري كيف تعمل تلك الخلائق المتعددة بهذا الاستقلال ومعه منحه المختلفة في أنفسهم لاداء واجب مقدس هو الشكر الخالص لالوهيته المقدسة « وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وما علاقة المخلوقات ببعضها سواء كانت انسانية أو حيوانية أو نباتية أو جمادية لا علاقة نظامية فقط لا تأثير لا حد أو شيء على الآخر الا بنواميس طبيعية غاية في الجمال والترتيب بحيث لا تمس هذا الاستقلال مطلقا . —

وإذا كان الاستقلال الذاتي هو أساس كل مخلوق... فان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي يوضح كيفية هذا الاستقلال الذاتي في الانسان الذي هو أشرف الموجودات ولوازمه التي تلحق به... وقد وضحه الله تعالى في كتابه العزيز « لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » وأبان أن الغرض منه هو نفس الغرض الذي به منح هذا الاستقلال للجميع ولكن بشكل يلائم مواهب الانسان العميقة في كيفية وجوده... وعلى ذلك فيمكننا أن نحصر اجمالا أساس الدين الاسلامي في هذه الكلمات الثلاثة الآتية :

(١) الاستقلال الذاتي (٢) التعقل (٣) الايمان بالله تعالى وما يتبعه واذا أردنا أن نقول عن هذه النقط الثلاثة بتعبير آخر يمكننا أن نقول أيضا ان أساس الدين الاسلامي هو :

(١) الحرية (٢) العلم (٣) الايمان بالله تعالى والثلاثة تجتمع في كلمة واحدة هي: «دين الاسلام» أي الدين الفطري للمخلوقات اذ ان هذه النقط بعينها هي المبنى عليها وجود كل موجود

في العالم على اختلاف جنسه وشكله ووضعه ونوعه ... فاذا أردنا أن نختبر حيواناً عجمياً عنما يقطع النظر عن الانسان لا جانبنا بها لسان حال لولا عجز الانسان عن معرفة لغة الحيوانات المذكورة . فاذا تقابلنا بحيوان من صنف الغزال في البرية مثلاً وسألناه ماذا تفعل في هذه الهضاب الجميلة وما هذا الانعزال عن العالم ... بل ما هذا النفور وحبك الاستقلال ؟ .. ولو انتظرنا الجواب لا جانبنا لسان حاله ... بأن الله تعالى وضعه وخلقه لهذا الغرض نفسه . أى ليكون كل نوع بعمله الذاتي ولقال :

عن الاستقلال

أنى أمرح وآكل وأتمتع كيف أشاء بما تشبهه نفسى من أنواع الحشائش منة على من الخالق سبحانه وأسير في الارض كيف أشاء كما خلق تعالى للانسان أيضاً كل ما في الارض يأخذ منها ماشاء ان يأخذ ويتعلم فيما شاء ويتفكر في السماء ويتأمل في عجائب الطبيعة بحريته واستقلاله لا يمنع الله تعالى عن شئ مطلقاً وانى لم أقل كعلماء الاسلام السابقين ان الله تعالى كتب لى جزاء مخصوصاً من الحشيش الاخضر بالذات فى ام الكتاب من الازل لا يزيد ولا ينقص كما كتب خطواتى التى أخطوها قبل ان افعلها فى تلك الفيافي وجنات الاحراش والغابات بصفة خصوصية !! كلا !! .. بل خلقنى الله تعالى على هذا الوضع والتقدير الفائق مستقلاً فى نفسى تمام الاستقلال . . . وترك لى سبحانه تمام الحرية بحق فى كل أعمالى وأحوالى وخالق فى نفسى ما يرشدنى الى كل حقيقة فى العالم بنسبة تركيبى الطبيعى وخلقته التى وضعتى عليها . . . فكلما خطوت خطوة علم بها وكتبها على وكل حركة من حركاتى وفكرة من أفكارى يعلمها تمام العلم لاول وهلة .. وكذلك يعلم بالحشيش الذى يدخل فى جوفى وما ينتعش به فؤادى من الماء القراح ... وانه تعالى يعلم كثيراً مما يمكن عمله ويعمله نوعى وتقلب فيه قبل ان يوجدنا ولكنه تعالى أوجدنا على تلك الحرية وجمال الخلقة ليعلم من كل منا ماذا يريد لنفسه من طيب وخيب بحريته من كل ما يعلم سبحانه وانى أشعر فى نفسى بهذا الاستقلال لا اوهام اعتقدها فيمن كان مثلى أو أعظم منى وليس بين عيني غير نقطة واحدة رئيسة هى التمسك بالايمان العظيم فالتجارب أثبتت لى انه أساس كل نجاة وأساس كل فضيلة .

وعن العلم

تراني لا أعبد الانسان هذا المخلوق ذو الهيبة المؤثرة على مثلي وما هو أشد مني ومن نوعي ومن جميع الحيوانات... ولا أعتقد فيه شيئاً من فعل خير أو شر ضدي... ولكن بما خلق الله في نفسي من تلك الفطنة مع الاستقلال تراني أفر من قساوته بمهارة داخل الغابات وجنات النبات... وتأمل في الذاتي وتبصري المستديم من صغري أحضر قبل شروق الشمس من الجبل وأهبط الوادي الجميل قريباً من هذا النيل الكرم لا شرب منه ماء حلوا ذلاً لاقول أن ترتفع حرارة الشمس أو تزدحم الأرجل الانسانية التي لا ترحمني على النهر... فكلم منهم يغالزني على بعد فاذا أمنت لريائه لا يلبث أن يخدعني ويوقعني في فخ الاسر والضيق فيحرمني لذة الاستقلال والحرية فبعلمى بتلك الاحوال وحذرى صرت سعيداً وتجاربي أسير حراً فطناً خبيراً

وعن الايمان بالله تعالى

أنظر من بعيد بتلك الاعين التي منحني الله اياها لعدوي الاسد والنمر وأمثالهما العديدين... فاستجير منهما بخالقي الذي أوحدته وأؤمن به كلما لحت أحدهما من بعيد وأدعوه أن يكفيني شره حفظاً لحياتي العزيزة فلا ألبث حتى أختبأ حيث أشاء وحيث شاءت رحمة الخالق بي... واذا سألتني كيف أعرف ذلك لقات لك أنا روح... مثلك في الحياة لا في الدرجة وجعل في الاله سبحانه ميزانا حقاً كعقلك ولكن يناسب خلقتي ومركز وجودي في العالم « قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه » وبه وضعني على هذا الشكل بحريتي لافعل ما أشاء ولاقوم بواجب واحد مقدس بعد تعقلي للكثير مما تراه من أعماله وحركاتي وما لم تعلمه... وهذا الواجب « هو الشكر لله تعالى باخلاص » على هذه المنن المتعددة الكثيرة مع الثبات على الايمان... وانه تعالى لم يجعل لنا الاسد وأمثاله من الحيوانات التي تفترسنا وقساوة بني الانسان كلما سنحت لهم الفرصة الا ليكونوا لنا «فتنة» فقط من غير أن يضرونا بشئٍ مطلقاً الابحى يؤيد وقوعه الخالق لعل عادلة رحيمة... حتى اذا سهى أحدنا عن ذكر الله تعالى قبيض الله له أسداً أو انساناً يلتقمه في الحال... فلا يشعر الا وهو في العذاب المهين انتقاماً لكفره ولعدم أدائه الواجب... كما أنه تعالى جعلنا أيضاً طعمه للجائع أحياناً فخلل لذلك اصطيدانا لهذا الانسان الذي أكرمه ونعمه حتى في اقتناص الارواح فاذا وقع أحدنا في فخه

أو ناره... أو مع أسد جائع أو نمr وكان يإيمانه صابراً وثابتاً كان له من الله تعالى في الآخرة
الاجر العظيم « وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا
في الكتاب من شيء »

فترى من اجمال مقالى وحقيقة أعمالي وأحوالى... ان وجودى الطبيعى مبني على مبدأ
لزوم التسليم للخالق فهو المبدأ الحق الذى يجب الله تعالى أن يتمسك به كل مخلوق بحريته لانه
وحده الموصل لكمال السعادة... والله من رحمته يرغب السعادة الروحية والابدية للجميع
« فدينى هو الاسلام » وكما رأيت من اجمال افصاحي انه بنى على ثلاث نقط : أولها الاستقلال
الذاتى مع الحرية وثانيها التعقل والتأمل أو العلم بكل ما حوى وثالثها الايمان بالله تعالى الذى
هو نهاية أغراضى فترانى أتمسك بالمواعظ بكل ما ذكرت فبذلك وحددت نوال
السعادة والهناء وكذلك ستدوم فطرتى في السعادة المقبلة الابدية - هذا حقاً ما يمكن ترجمته
عن لسان هذا الحيوان اذ على هذه النقط نفسها يدور محور الدين الاسلامي الجليل في كافة
مواضعه المختلفة المتنوعة بل عليها كان القرآن معجز البشر يدور على مر كزبد بما فيه من
ألفاظ ومعان سامية... بل عليها بنى الله العالم من أساسه وهى لذلك مفتاح جميع المواهب
الالهية الظاهرة والخفية لسعادة البشر . -

قالا استقلال الذاتى للمخلوقات على تنوعها مع النواميس المتعددة التى تحفظ كيان الجميع
على هذا الشكل رمز لكمال قدرة الله الخالق فى جمال الابداع والتعقل مع الاستقلال رمز
لاظهار مواهب الله المختلفة الموجودة فى كل مخلوق اذ ثمره هذا التعقل هى العلوم على اختلافها
وما ينتج عنها . والايمان بالله تعالى مع الشكر له هو الغرض من الاثنين بل هو النتيجة العامة
الحقة لكل علم وحكمة « ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » -- فالثمره الوحيدة العامة
من خلاصة الوجود بمشتملاته من العلوم والحكمة هو الايمان بالله تعالى مع الشكر ولذا كان
من الايمان كل فضيلة فى العالم « ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذى فضلنا على
كثير من عباده المؤمنين » ومن نظر نظرة سطحية الى أحوال الامم المختلفة من ابتداء البعثة
المحمدية الى الآن لانهدهش جداً من تقدم الامة الاسلامية فى ابتداء نشأتها تقدماً سريماً
بسبب سيرها على أساس الدين المحكم ثم انظفائها دفعة واحدة الى الآن... حتى يتخيل

لنناظر أنها لن تقوم لها قائمة الى الابد بسبب هذا الجهل المطلق باساس الدين وهو النقط
الـثـلـائـة الـتي اوضـحـناـها الـآن . - ولو كانت استمرت على حقائقه الى الآن لكان وجه
المعمورة اكتسب شكلا غير شكله الحالي ولوصل الى حد الكمال من الرونق والتقدم
والارتقاء - ولقد أظهر الله في العالم كثيرا من الامم التي مزقت شمل استبداد الملوك وغيرهم
للقوف تحت لواء الحرية ومنهم تلك الامة الفرنسية التي كانت سببا في تنور أوروبا الى
حقيقة الفضائل الانسانية المختبئة في الحرية فبنت ملكها الواسع ومجد رجالها العظماء على
ثلاث كلمات لا تخرج في مبنائها عن الحجر الاول من اساس الدين الاسلامي وهي : الحرية
والأخاء والمساواة ... ومجموعها الاستقلال الذاتي بلوازمه ... ومنهم أيضا تلك الامة
الانكليزية التي حنكتها تجارب الازمان قرونا حتى استخرجوا قوانينهم الدستورية التي تحفظ
حقوق الجميع وكل منهم يردد كلمة هي عنوان مجدهم للآن وهي الاستقلال الذاتي أو « الاعتماد
على النفس » كما يقولون فالفرد منهم أمة في ذاته والسكل سائرون بنظومات دستورية وضع
أساسها الشعب في حرية أعماله العامة . وقد حدا حدوا أو ائمتك الامم كثير من الامم الاوروبية
والامريكية وصاروا كما هم الآن متمسكين بالنواجذ على هذه المبادئ الجميلة التي خلق الله
الانسان على نظامها ... بل قد تمسكوا أيضا بالمبدأ الثاني للديانة الاسلامية وهو التعقل بحق
لا اكتساب العلوم بانواعها ونوائدها فأت وكثرت لجني نتائجها العظيمة فتجلت لهم لذلك
المدنية في ثوبها الجميل وأظهروا بكمهم الذاتي كثيرا مما اختبأ من الفضائل الانسانية ونحن مع
احترامنا الكلي « لحرية » كل انسان وكل أمة فيما تدين به وتمتد فيه أنه الاحسن من كل
دين « لكم دينكم ولي دين » نقول ان فرنسا ظهرت كمادتها في سبق الامم لاجتلاء الحقائق
العقائمية في الدين فتبرأت علنا من بعض تعاليم رؤساء الدين لا ترى من الوجوب تقييد
حريتها بها ... كما نتبرأ نحن من أوهام دخيلة في الاسلام أما النقطة الثالثة من اساس الدين
الاسلامي وهي الايمان بالله تعالي وحده ووجوب تنزيهه والتي هي خلاصة الحياة وأساس
الاسلام فالسعي خلفها ضعيف الا من بعض الفلاسفة الفرنسيين وغيرهم من خطوا لانفسهم
دينا خاصا سموه « الدين الطبيعي » فهم يؤيدون في مبادئهم وجوب تنزيه الخالق تنزيها تاما
أما غيرهم فما زالوا يعبدون الله تعالي بنوع من الاعتقاد بشرك التثليث وألوهية المسيح عليه

السلام... لذلك كانت هذه المدينة أقرب الى التسمية « بالمدينة المادية » فقط دون مدينة القرآن التي تعتبر في نظامها الديني « مدينة مادية وروحية » في آن واحد كالحديث « اعمل لدياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » وكقوله تعالى « فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » ويظهر أنهم لم يوجهوا لهذا الموضوع اهتماماً خاصاً من الشكل يذكر كغيره... ولم يعيروه قسطاً من تقاليمهم الذاتي كما يتعللون في كل أمر... ولعل عدم اهتمامهم بالأمور الدينية والاعتقادات مما يجعلهم متأكدين ان تلك الابحاث الاعتقادية هي فوق العقول البشرية كما كان يقول علماء الاسلام للآن ان عقيدة القضاء والقدر هي فوق العقول البشرية أيضاً. ولو فقهوا أسرار هذه الحقائق كلها من القرآن العظيم لعلموا أولاً - ان الاستقلال الذاتي والحرية يجب ان تكون لافراد البشر على السواء كفرض لازم للشكل... هذا ان أرادوا خيراً لانفسهم ولغيرهم فذلك أساس نظام الخالق الطبيعي لكل موجود في العالم

ثانياً - نشر العلوم المفيدة على اختلافها. هما كانت وكل يدرس ما يلائم ميله الفطري. ويجب ان يكون عاماً بين جميع أفراد البشر على السواء ليعلم كل فرد حقيقة الحياة فانه لا حياة بلا علم ثالثاً - الاخاء العام بلا تمييز في الجنسية بكيفية لا تمس الشرطين السالفين وهذا لا يكون الا باتخاذ مبدأ واحد يتحد فيه جميع البشر في الوجهة والمقصد. ويشترط ان يكون أحق جميع المبادئ وأسمائها وأشرفها عقلاً وحقيقة وأرجع بها الى طبيعة الانسان الفطرية في كل تقاليمها الى الموت (راجع من صحيفة ٣ لغاية صحيفة ٩) وهذا بالطبع لا يكون الا بمبدأ « الايمان بالله تعالى وحده والاطمئنان اليه » اذ هو مبدأ الانسانية الفطري فهناك يكون الاخاء العام الطاهر المبني على أساس متين لا يتزعزع « انما المؤمنون اخوة » وتبعاً له تتبع أوامر الله تعالى من اجتناب الخمر والميسر الهادم للبيوت والفسق المفقده للشرف والفضيلة ووجوب الزكاة والصيام والصلاة فضلاً عن فوائدها الصحية فان ذلك من أول مطهرات القلوب ولحصول التسامح ونشر السلام في العالم من تقليل مصائب الفقر وردع فساد الفوضوية وأمراض المشروبات الروحية المهلكة وحدها لكثير من أفراد البشر. وبما ان الايمان من الامور الباطنية المحضة التي لا يعلم بها الا الخالق وحده حيث

يجوز ان يتقلب الانسان في الايمان والكفر في لحظة بحريته من غير ان يعلم به من هو بجانبه ولولم يتكلم فان القرآن جعل دلالة بواطن الانسان ظاهر عمله وأقواله . . . فإذا يمكننا أن نميز المؤمن بعمله وأقواله وسمياه كذلك . . . وغيره بالمثل . . . وبما ان الايمان هو أشرف ما يتمسك به الانسان كان كل ما يصدر من المؤمن مشروط فيه الكمالات الانسانية بانواعها مهما تقلبت على أي شكل . . . وكفى هذا القول الموجز دلالة على حسن نتائج الايمان الصحيح . . . اذ من موجباته الاولية الاخاء العام في البشر . لان القرآن وحده الذي هو امام المؤمنين العام يعد مهمة جميع الرسل بلا استثناء لغرض الهي مطلوب من كل نفس بشرية لسعادة ذاتها خاصة وليس لعملة الرسل أنفسهم واتخاذ كل فريق من الناس رسولاً لنفسه يتفضل به على الآخريين ويقول انه أحق بالاتباع من غيره . . . كلا . . . بل يوضح ان اجمال الغرض من الجميع هو : « الايمان بالله تعالى وحده » وعبادته ليس الا : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » اذ كل الرسل على اختلافهم لم يكونوا الا لهذا الغرض الاساسي وحده قال تعالى « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتهطعوا أمرهم بينهم زبراً بكل حزب بما لديهم فرحون » هذا وان تغيير الكتب السموية بالاتباع كالتوراة والانجيل والقرآن في تنوع الشرائع واختلاف المعجزات لم يك الا لما اقتضاه الوسط وترقي الانسان التدريجي في العالم وما زال في الاستمرار حتى ختمت بهذا القرآن الحكيم الجامع لأصول شتات الجميع على الوجه الاكمل الموافق للطبائع البشرية المختلفة على مرور الاعوام . وهو الذي يحث العقول بالتقاط شرائعه ومبادئه المسعدة الجميلة مع مطابقتها لفطرة الترقى التدريجي الانساني الى مآلاتها .

جميع الرسل والانبياء في نظر الله واحد وجميع الخلق المرسل اليهم كواحد لا تفاضل الا بتفاضل العمل الذاتي والتفاوت في الاخلاص . « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » فاذا وجدنا زنجياً مؤمناً بالله تعالى ويعمل عملاً صالحاً مجيداً . . . فلا سلام والقرآن لا يحقر مثل هذا لسواد بشرته كما يفعل الامريكان وغيرهم بل يفضل على أبيض البشرة ممن يكون شريراً ضعيف الايمان بالله قليل العمل المفيد أو عديمه . « ولعبد مؤمن خير من مشرك

ولو أعجبكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتمكم . « فالتفاضل في هذا الدين لا يكون الا حيث تظهر الفضيلة الصحيحة بالايان وطهارة القلب بالاقوال والاعمال الحقة المفيدة والعكس يحدث حيث تظهر الرذيلة أو ما يوصل اليها في جميع البشر . وليس بعد ذلك مبدأ حق يمتاز عليه أى مبدأ عام لتأييد السلام العام في العالم . اذا أسسه الاخوية البشرية العامة والفضيلة الروحية بالايان بالله والاعمال الصالحة المفيدة ونتيجة كل ذلك بالطبع السعادة العامة المؤكدة .

ان ديناً أساس مبادئه أن لا يكون فرق بين أفراد البشر . هما اختلفت اللغة والجنسية والشكل الا بما يكتسبه الفرد من الايمان بالله المطهر للقلوب والعلم والنضائل الانسانية والاعمال المفيدة لهو دين الحق والعدالة . ان ديناً يجعل سائر البشر بكلمة واحدة هي « الايمان بالله » وحده اخوة كما كانوا في الاصل الروحاني لهو دين الفطرة والانسانيه دين لا يجعل لغير الله تعالى سلطة في العالم سائدة فوق الكل حتى ان أضعف ضعيف يمكنه بنور الايمان ان يقف أمام أعظم قوة رهيبة لتأكده من سطوة الله الآخذة بالمدل لهو دين التوحيد العام لجميع المبادئ الانسانية المختلفة الى أصلها الطبيعي دين يتبرأ من الدخيل فيه تبرأ السليم من الاجرب وان توج نفسه ظاهراً بكل الفاظ الاسلام والايمان والشرف وأعماله السيئة تهاير الفاظه وادعاه ثم يرميه بالنفاق لهو دين العقل والشرف « ان المنافقين يخادعون الله وهم خادعونهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا » دين يحض متبعوه بقوة على أشرف عمل في العالم وهو دوام التعقل في كل شيء والتبحر في العلوم الفلكية والطبيعية مهما كان نوعها وشكلها ليعلم الناس منها كيف يكون فناء العالم المؤكد حصوله كما يشير القرآن في آياته وليستفيدوا ويعلموا قدرة الله في تركيبه الجميل المدهش لهو دين العلوم العامة وميدان العقول الخصب الفسيح . « قل انظروا ماذا في السموات والارض » دين يتبرأ من الخائن مهما نسب الي أعظم عظيم في الامة لهو دين الحق والمساواة والفضيلة « وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاتما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين » ولا ريب في أن بعضاً من أفراد الامة

الاسلامية المتنورين من المتأخرين الذين نظروا الى دواء الامة من بعيد ورأوا كيف تفقد من جمودها الحالي وضموها بهضما من الحقائق الخالصة يصفة نصائح فلسفية تبعاً لحالة الوسط الذي يعيشون فيه من نتيجة اختبارهم وتجاربهم الحققة العالمية لكونها هي السلم الاول والبسم الوحيد لكل أمة قامت على دعائم القوة المتينة التي لا تتزعزع . . . فمنهم المرحوم السيد احمد خان مؤسس كلية عليكره الهنديه فقد قال عند تأسيسها : « ان خلاصنا لا يكون الا في الوقت الذي يصبح فيه أمر التعليم بيدنا فلا تسترقنا مدارس الحكومه بنظائمتها يومئذ نأخذ العلوم بيميننا والفسفة بشمالنا . وعلى رؤسنا تاج « لا اله الا الله محمد رسول الله » . ومن تأمل خلاصة هذه النصيحة وقلبها كيفما شاء وجدها تشتمل على طاب المذكور الاستقلال الذاتي والحرية أولاً في التعليم ثم التقدم في العلوم العالمية والفلسفة وغيرها ثم تاج لا اله الا الله محمد رسول الله الذي هو الايمان باخلاص الى الخالق وهي لا تخرج عن النقط التي نشير اليها في شيء وان كانت دائرة الحرية التي حددها في كلامه محصورة .

ومع أهمية تلك النصيحة فانها قد تلقى من بعض أحزاب التقدم اعتراضاً وذلك لعدم ارتكانهم فيها على أصول دينية من القرآن تلجم أفواههم عند التعميق بخلاف ما اذا قيل الآن وثبت للجميع بالبراهين المتعددة من المبادئ السالفة ان أساس الدين الاسلامي . . . بل الأساس المطالب به كل مسلم أو كل فرد في العالم أمام خالقه قبل أن يعرف كل حقائق الدين ان يحافظ على النقط الثلاثة الآتية أولاً والتي لا يتم الدين الا بها وهي :

(١) الحرية أو الاستقلال الذاتي للنفس في العالم

(٢) تعلم العلوم على اختلافها بقدر وسعه فيما تميل اليه فطرته

(٣) الايمان بالله تعالى الذي يشمل كل السمكيات الانسانية

فكل فرد مطالب امام الله ونفسه ودينه والحقيقة والصالح العام ان يعمل لهذه المبادئ الثلاثة العامة الثمينة . . . اذ ان السعادة العامة الدنيوية والاخرية متوقفة خصوصاً على نوالها بكل قوة نفسه وماليه وسندكر في « الجزء الثاني » ان ابراهيم الخليل عليه السلام كان يسير على هذه المبادئ أيضاً - ونحن لا يمكننا ان نزيد على ما قدمناه من الشواهد العديدة التي يشهد بها العقل والعلم والنواميس العمرانية وغيرها على ثبوت بناء أساس الدين الاسلامي

على هذه المبادي غير لزوم التأمل من كل مسلم مخلص الى كلام الله تعالى . . فمن ذلك الحكاية الآتية عن محاجة أهل الجنة لاهل النار مما يزيد ما أيدناه ايضاحاً وثبتاً قال تعالى « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون . وقال الذين أوتوا العلم والايان لقد لبثتم في كتاب الله الي يوم البعث فهذا يوم البعث ولاكنكم كنتم لا تعلمون . فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » فمن هذه الحكاية نعلم أن أساس السعادة المقبلة مبني على التعلم في هذه الحياة ثم الرضوخ بنتائج العلوم الحقة الى الايمان بالله تعالى وحده الهماً إذ أن الحجمة التي انتصر بها فريق الجنة على المجرمين هو قولهم : « ولاكنكم كنتم لا تعلمون » وقول الله تعالى بثبوتها « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » . . . أي أنهم لم يصلوا الى الدرجة الثانية من أساس الدين الاسلامي وهو لزوم « العلم » توصلوا به الى الايمان . . ولم يقولوا لهم ولاكنكم لا تؤمنون اشارة الى أنه لا ايمان حق بغير علم والعلم مهما اختلف شكل حقائقه يوصل الى الايمان الصحيح فلا يشترط ان يكون علماً خاصاً وان كان كتاب الله تعالى أحسن ما يتوصل به للايمان بل مطابق العلوم الصحيحة توصل أيضاً الى الايمان . . . لان العلم لم يك الا لتشغيل العقل وتشغيل العقل في الحقائق العالمية على اختلافها هو كل العلم بالدين وبآيات الله حتى قال تعالى توصلوا للايمان بالعلم ان مطلق النظر لما في السماء أو الارض كاف لذلك : « قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وان قول الله تعالى « وقال الذين أوتوا العلم والايان » اشارة واضحة لانتصرين بحجتهم لاستوفائهم أساسات الدين الاسلامي الذي لا يقبل غيره يوم القيامة : « ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » وبالطبع فان « الحريه » التي هي الأساس الاول في الحياة كانت ثابتة لكل من الطرفين المتحاجين . ولولاها ما كانت هذه المحاجة والمعايرة في التقصير عن التعمق لنوال العلوم التي بها يسهل الوصول الى درجة الايمان العظيمة وما أحسن تلاوة القرآن توصلوا الى الايمان من أقرب طريق . اهـ

- الحكم الإسلامية . والمواظظ الفلسفية الدينية
- ١ - بعد اختبار حق متواصل . رأيت القرآن أفضل معجزات الرسل
 - ٢ - يستحيل أن تطرق باب الاخلاص . ولا يهديك الله لنور الحقيقة
 - ٣ - لا شيء في العقل محال على الخالق . ولكنه تعالى لا يعمل الا ما يقتضيه كماله المطلق
 - ٤ - الارادة الانسانية أشد قوة فعالة في العالم فهي أعظم من قوة الحديد والنار ولا شيء يتدر على اعتراض سيرها مطلقا . هما كان الاقوة « الخالق وحده » بحق ولكن ليس بقصد إيقافها بل لحفظ النظام بين ارادات متضادة السير
 - ٥ - أجل تاريخ للانسانية . من بدء نزول الآيات القرآنية
 - ٦ - الايمان بالله تعالى تابع للفطرة . ولكن حرية النفس عند الخالق أول أمر مقدس
 - ٧ - أراد الله وقضى بحق أن يكون : للقلب اختيار مطلق . لا شيء يؤثر عليه في العالم
 - ٨ - المخلوق لنفسه والله للجميع
 - ٩ - من الشرك . سوء الظن بالخالق
 - ١٠ - جزاء الله تعالى للخالق في بحر هذه الحياة بقصد الرحمة . لا بقصد الانتقام
 - ١١ - سعادة الروح بدوام العمل مع التقوي
 - ١٢ - لا حزن في هذه الحياة الا للجهول أو المسرف
 - ١٣ - ان فعلت حسنا ووجدت سيئاً . فهو لسيئاتك الماضية
 - ١٤ - المؤمن رزين عامل عاقل . الفرح والحزن ليسا من صفاته
 - ١٥ - المؤمن يصاب . ولكن لمغفرة الذنوب أو الفتنة
 - ١٦ - القلب لا يتعاق بالله وبغيره . فانت مخير
 - ١٧ - عمل الفساد والتقوي لا يجتمعان أبداً
 - ١٨ - اذا أردت أن تعرف معنى كلمة «الانهاية» فهي المسافة الكائنة بين الجمول والتقوي
 - ١٩ - حسن الانشاء والتفكر موهبة نادره
 - ٢٠ - طمع الانسان في الخالق بكل الاماني واجب . ولكن البدء بالشكر على ما في اليد أو جب

٢١ - ان الله تعالى ليس تحت مشيئة أحد في العالم . ولكنه تعالى ينيل الانسان من الخير كل ما يطلبه بالدقه

٢٢ - مركز طائر الانسان والهام الله تعالى للانسان في المذكرة

٢٣ - هل تعرف أول الكذابين ؟ . . . من قال أقوالا عن الدين تخرج عن حد العقل والتجارب العلمية الصحيحة

٢٤ - فرق في الحياتين بين من آمن بالله يوما وبين من آمن بالله يومين

٢٥ - الدين شقيق العقل . . . وما غمض في القرآن العظيم موضح فيه ولكنه الله تعالى يعطى الحكمة بقدر ما يشاء بنظام عدل وحق

٢٦ - ضياع الدين في جميع الازمان . . . ممن يدعون الرئاسة فيه بجهل

٢٧ - من أول صفات الخالق الاستقلال والحرية والعدل . وهي في الانسان لو آمن

٢٨ - بين المؤمن والكافر حجاب كثيف لا يرى أحدهما منه حالة الاخر وان كان الاثنان في وسط واحد .

٢٩ - قد يختار القلب بحريته الذاتية في لحظة قصيرة الايمان والكفر بالتتابع

٣٠ - ان لم تشغل يدك وقوتك في العمل النافع المفيد فاشغل لسانك بذكر الخالق

٣١ - أكثر الدين بالاعمال لا بالاقتوال

٣٢ - صبر المؤمن درس مفيد لطهارة الروح

٣٣ - القليل من الناس من يعرف حقائق الحكيم

٣٤ - نعم الطائر المرشد الحق . . . طائر الانسان عند الخالق

٣٥ - يمد الله تعالى يده في هذه الحياة لكل من طلبه وأراده مهما كان . الا في الآخرة

٣٦ - يأسف الله تعالى عليك ان لم تتخذ أول محبوب لنفسك

٣٧ - هل تعرف لماذا خلقت ؟ لتستعمل مواهب خلقتك الذاتية فيما وضعت

لاجله . وفي نفسك دليل ماهر

٣٨ - مهما فعل الانسان فلا ينبغي سماء ولا يخلق بعوضة وأداء الواجب هو الحقيقة

٣٩ - اختبرت العالم طويلا بحرية تامة وامعان حق . فرأيت أحق ما يجب أن يقال

- إن القرآن ليس من صنع البشر
- ٤٠ — عجبت لامم تدعى الاسلام ويحكمون بملوك مطلقين حتي بالوراثة
- ٤١ — عهد الخالق للناس الرحمه . وعهد الناس للخالق الايمان مع الاخلاص
- ٤٢ — أقدم شيء في المخلوق حرية الارادة . ولذا سبقت كلمة الله تعالي أن لا يمسه
- في هذه الحياة وان كان سبحانه يفعل ما يشاء بنظام حق
- ٤٣ — معالجة الارواح بالفضيلة . أريح وأحق من معالجة الاجساد بالحياة مع الرزيلة
- ٤٤ — يعجب ضعيف الايمان لذكر الآخرة . ونفسه تشعر بالابدية
- ٤٥ — النفس حارسة لشجرة ايمانها . فقد تعرضها للزوال في لحظة
- ٤٦ — لا تقف الروح مطلقا في هذه الحياة . فهي في علو وانخفاض
- ٤٧ — النفس كاتب ماهر دقيق لا يخطأ في درج الصادر والوارد
- ٤٨ — حسن نتائج العلوم . زيادة نور الايمان
- ٤٩ — كلمة اليأس لا وجود لها في العالم . الا في قاموس الجاهل
- ٥٠ — الاقدام على العمل النافع من أول واجبات المخلوق . وحسن النتيجة من شؤون الخالق
- ٥١ — قارئ القرآن بعقل . لا يحتاج الاستفهام من أحد
- ٥٢ — الانسان سفينة دفعها العقل يديرها كيفما شاء بحرية تامة مطلقة وأم الكتاب
بحرها الغير محدود
- ٥٣ — من لم يصبر بحريته في هذه الحياة لنوال الحق على الشديد . فسيصبر في
الآخرة بالرغم على الأشد
- ٥٤ — لو أناني الله تعالي طليبي في اكتشاف المجهول . . . لاستخرجت ما اختبأ
من علوم العالم من القرآن
- ٥٥ — اذا هرم تاريخ الانسان . . . فقد هرم تاريخ العالم
- ٥٦ — كل شيء يعوض بما هو أجمل وأحسن الا خسران النفس بالكفران
- ٥٧ — بنزول القرآن قد بلغ الانسان الرشد . فلا ملك مطلق ولا مانع للحرية الا بحق
- ٥٨ — قد خسر الغالون في الدين بلا علم

- ٥٩ — أشد الناس جهلا من بالله كفر . وان كان أعلم البشر
- ٦٠ — من اشتاق لتأثير بعض مبادئ السحر فليُنظر لمن يكفر
- ٦١ — الامي اذا تبصر عقل القرآن . . . فهو لا يحتاج لاثم الكاذبين
- ٦٢ — قد وصلت الامة الاسلامية بفتنة القرآن درجة رديئة لم تكن لامة من الامم
- ٦٣ — لولا الغاؤون مع الشعراء . . . لكان أفضل الغزل في الايمان
- ٦٤ — رب حقير في الرعية . افضل من الملك عند الخالق
- ٦٥ — طريق الانسان في الحياة وعصر مؤلم . ولكن لذة الحياة في التغلب على المصاعب
- ٦٦ — خلقنا لنعلم . . . فالحياة هي العلوم .
- ٦٧ — ثبات القرآن بلا تغيير . ما زال الرحمة الكبرى للبشر
- ٦٨ — اقرض القرآن اوروبا درسا ازهر ثم اثمر . . . ومن فوايظه ستقرض اوروبا
بني الاسلام دروس ماغمض عن ابصارهم في القرآن . . . وسيعلم التاريخ ان
صحيفته الوحيدة الطاهرة البيضاء في تاريخ بني الانسان هي : تاريخ حقيقة الاسلام
- ٦٩ — قد تبين الافكار في موضوع واحد . الامن اوئي من الله الحكمة
- ٧٠ — قد يغير الله سوء القدر . . . بتغيير سوء النية
- ٧١ — اذا كان ولا بد من اجتياز المصاعب فلا بد من التدرج السهل العادل حتي لا
تشمع النفس بالملل
- ٧٢ — نظام ارسال الانبياء والرسول . كنظام تدرج مدارك عمر الانسان . ونعم الختام القرآن
- ٧٣ — لاتندهش من كثرة العلوم الحقمة في العالم . فالله تعالى قد وزع المواهب
- ٧٤ — كل مؤمن امام في الدين . وكل امام عن جوهر الدين مسئول
- ٧٥ — موردة القرآن تسع عقول بني الانسان
- ٧٦ — دين الله تعالى لا يضعف . . . ولكن يضعف المتدينين
- ٧٧ — حصول الغفران من الخالق اسهل شيء في الحياة . ولكن يتوقف على الطالب
ولو بالاشارة فما اجهل المذنب الغافل .
- ٧٨ — الهام الله تعالى في النفس رسول صادق ولكن لا اكره في الدين

- ٧٩ - الانسان كلمة الخلق
- ٨٠ - لو تجسم كل الجمال في صورته - لكان القرآن للعقل اجمل
- ٨١ - ادع للآباء بالرحمة وان اورثاك الضر -- فلا تكلف نفس الا وسعها
- ٨٢ - من آتي بمثل القرآن امكنه ان يخلق مثل العالم
- ٨٣ - اذا قام كل فرد بواجبه تكون واجب السكل من نفسه
- ٨٤ - نزل الدين لتبديد الاوهام فتشعبت الاوهام في الدين وهو براء
- ٨٥ - تصريف الآيات القرآنية • اشبه بتنويع الآيات العلميه وكلاهما لازم للجمال والكمال
- ٨٦ - لم يخلق الله تعالى ناموسا يعارض النفس في حريتها المطلقة في التدين
- ٨٧ - ليت الآثام تقتصر على اضرارها الذاتية بل تعدى الى بفسد القلوب عن اكتساب الفضائل
- ٨٨ - اول واجب على خليفة الاسلام • نشر اللغة العربية في العالم
- ٨٩ - اساس الفطرة الانسانية العجز عن ان تحيط بكل شيء علما في العالم • فليتخذ الانسان الاحسن من كل شيء حتى في الدين
- ٩٠ - اذا اختلف رؤساء الدين في اسرافات مسئول فقط عما تفهمه عنه بنفسك باخلاص من القرآن وليس منهم
- ٩١ - لا تأويل في القرآن • ولا تكلف نفس فوق طاقتها
- ٩٢ - العالم والقرآن يترجمان عن الحقيقة
- ٣٩ - يتغير قدر الله تعالى على الناس بقدر تقب قلوبهم الا من حقت عليه كلمة الله بسبب أعماله
- ٩٤ - دستور الله تعالى في هذه الحياة واحد على جميع البشر على السواء الا في الآخرة • فدستور كل ما فعل
- ٩٥ - كثير مشركون بالانبياء والاولياء ويدعون الايمان ومن الاسف انهم يفتخرون بذلك
- ٩٦ - القرآن العظيم • هو الكنز الثمين في العالم
- ﴿ تم الجزء الاول ﴾

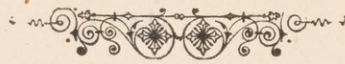
فهرست الكتاب

٣	باي دين يتمسك الانسان	٢٧
٤	هل الفكر ثابت	٢٨
٥	طبيعة الفكر والعالم	٢٨
٥	من المحرك للفكر	٤٨
٦	الارادة الانسانية	٥٨
٦	ماذا يجب أن يريد الانسان	٢٨
٩	وجود الله تعالى لا ينكر	٧٨
١٧	ماذا يجب أن تكون صفات الخالق	
١٨	هل يوصلنا القرآن الى السعادة العامة في الحياتين	
٢٥	الفلسفة الربانية	٢٨
٢٦	العقل والتجارب العلمية والقرآن	
٢٦	أسباب الفلسفه الربانيه	٥٠
٢٩	أصل الفلسفه الربانيه	
٣٠	هل الخلق بالحق	١٢
٣٣	الخلق لاجل مسمى .. ولماذا؟	
٣٨	يعض صفات الروح	٥٦
٤٥	الامانة أو العقل	
٦٢	ما السبب في تسمية العقل	٥٢
٦٩	طائر الانسان رسوله الخاص عند الخالق	
٧٣	حرية الارادة والقرآن العظيم	
٨٢	الفتنة	٢٣
٩٥	القضاء والقدر	

صحيفه

صحيفة

- ١٥٠ كيف تكون سعيدا
 ١٦٢ الحريه اول مواهب الله للانسان . . ولماذا ؟
 ١٦٦ حل العقده الدينيه . هل صحيح في الاسلام ؟ كل شي قسمه
 ١٧٦ الخلاصه
 ١٨٢ اساس الدين الاسلامي

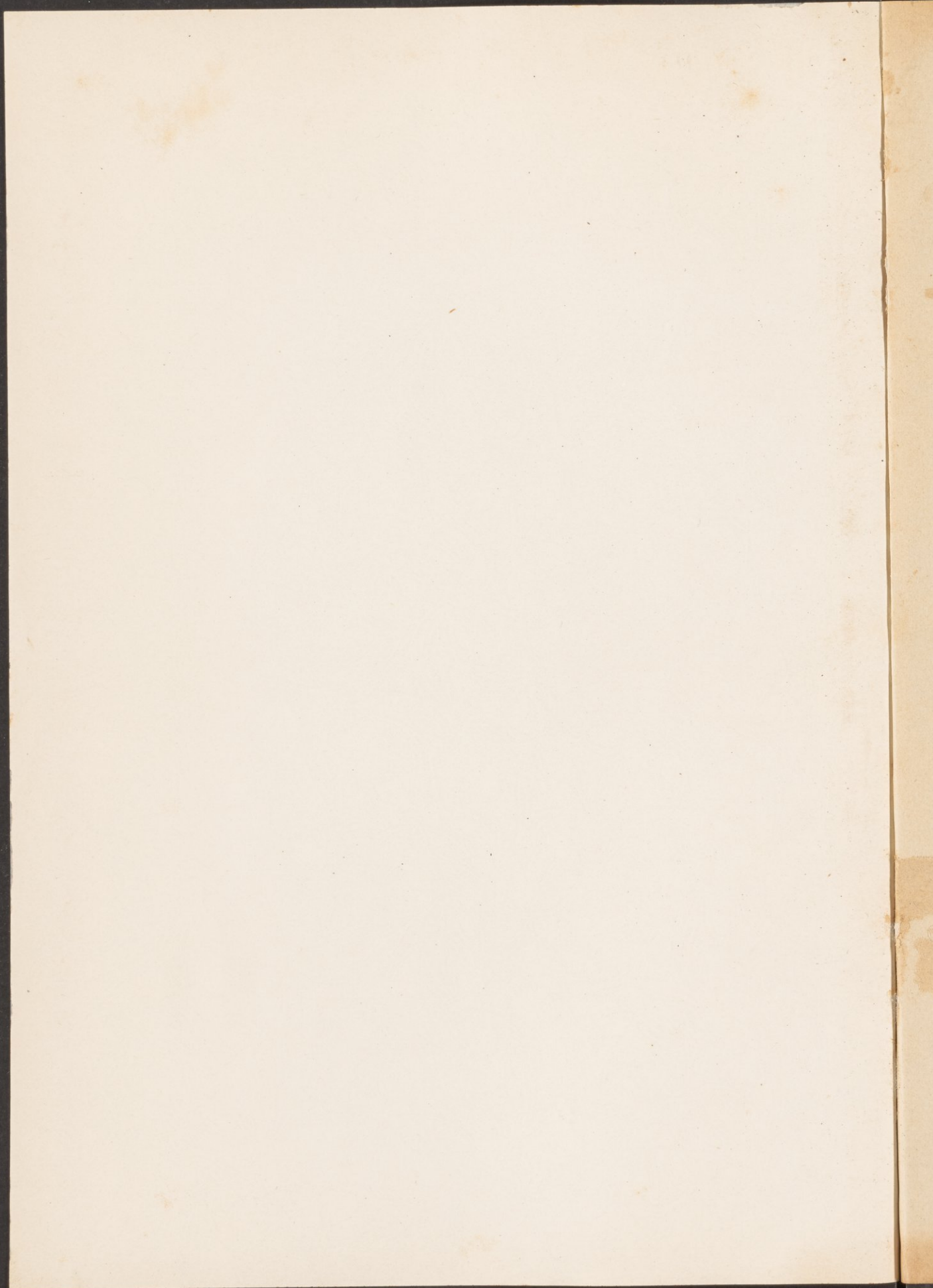

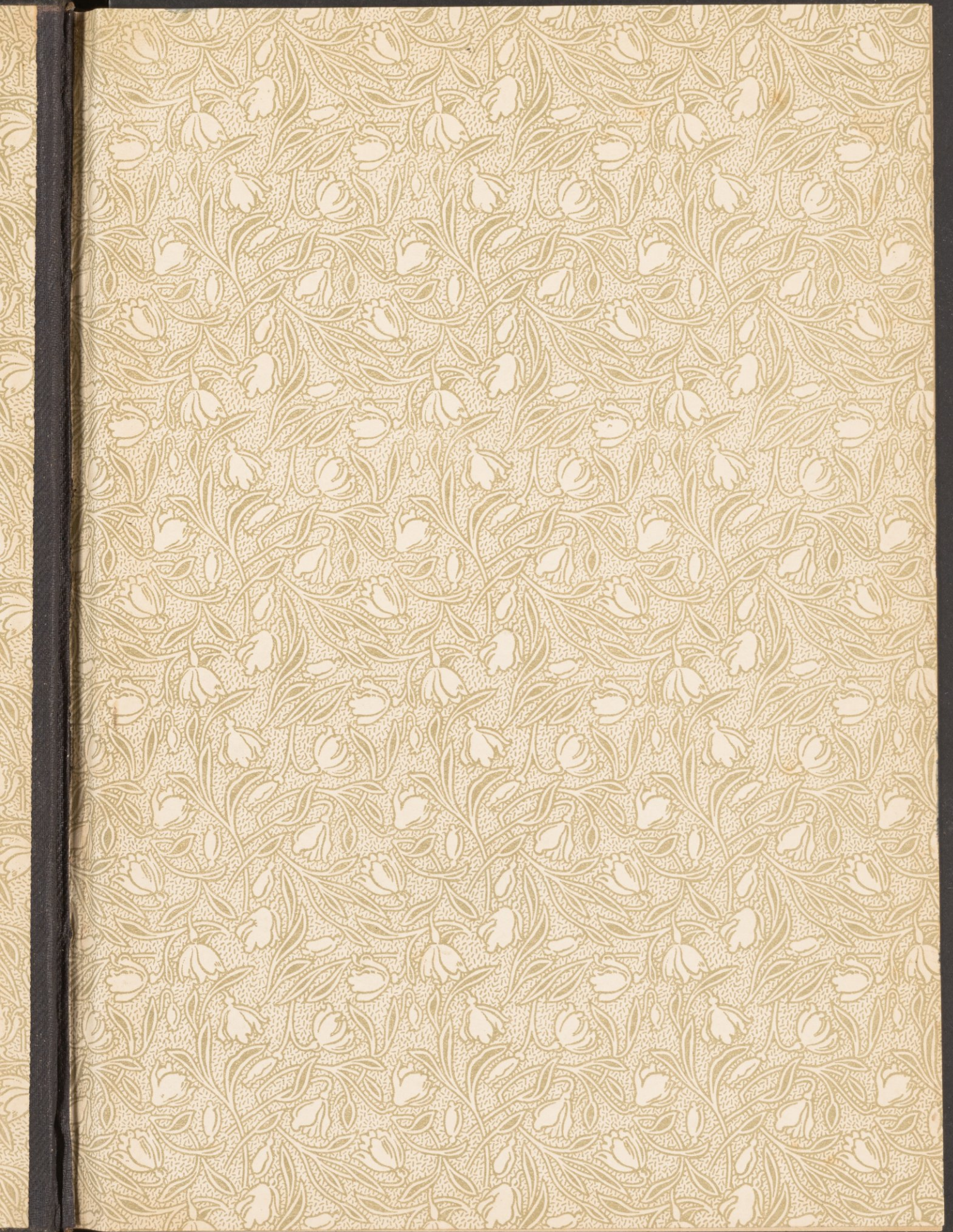
❖ اهم الخطأ والصواب . الواقع في هذا الكتاب ❖

صواب	خطأ	صحيفه	سطر
زيغانهم	زيغهم	١٥	٢
أنظر الى الناس الذين يولدون	في آخر الصحيفه يضاف جمله:	١٦	٢٤
بمعزل	بمنزل	٢٨	١٧
فمن	قمن	٣١	٩
اشارات	اشاراة	٣٨	١٥
فالهمها	فالهمها	٣٩	٢٤
الطبيه	الطبيه	٤٠	٨
بينهما	بينها	٤٦	٢١
اذا طفي لم تر	اذ طفي لم تري	٥٢	٤
لغرض	لغصن	٥٨	٦
أسفلنا	أسفلنا	٥٨	١٨
من بني	في بني	٥٩	٩

صواب	خطأ	صفحة	سطر
(بل ما يخطي هو الروح نفسها التي) (بل ما يخطي هي الروح نفسها التي)		٦٠	٣
متمات	منجيات	٦٠	٨
فلاتي	فايتق	٦٥	١٣
للني	للمني	٦٧	٤
ينكث	ينكس	٦٧	٧
يلهمون	يلهون	٧١	٥
يرجمون	يرجون	٧٥	١٣
بعضنا بعضا	بعضنا	٧٨	١
العمل	العلم	٧٨	٩
بخلوا	يخلوا	٧٩	٢١
بقوله	بقولهم	٨١	١
لا يليق	لا يطابق	٨١	١١
بدونها	يدونها	١٧٦	٧

**Elmer Holmes
Bobst Library**

**New York
University**

1
28
06